

ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА МУДРОСТИ

Книга 3

Составитель П.К. Шатров

Двоедушие

«Приблизьтесь к Богу, и приблизитесь к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные; сокрушайтесь, плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль» (Пак. 4:8-9).

Двоедушие — это лицемерие и двуличие. Двоедушный — лицемерный и двуличный.

Скрытое лукавство вредоноснее явного. Потому что, если бы знали клеветников, легче избежали бы их несдержанных языков и недобрых расположений (Василий Великий).

Никто пусть не будет лукавым и двоедушным, чтобы не постиг его грозный приговор: «Потребит Господь все уста лстивые, язык велеречивый» (Пс. 11:4) (Феодор Студит).

Двоедушный принимает чужое лицо; будучи рабом греха, надевает маску свободного.

Тяжко состояние, когда на устах святость, а в сердце беззаконие и злоба.

Кто имеет одно в сердце, а другое на языке по двоедушию, того молитва и подвиги суетны.

Как червь, зародившийся внутри плода, истребляет всю внутренность плода, оставляя только его оболочку, так и двоедушие истребляет в человеке все богоугодное и святое.

Анания, оскорбивший Духа Святого двоедушием и лицемерием, не остался без наказания (Деян. 5:1-6). Наказание, какому подвергся он, без сомнения, чрезвычайное, и в обычной жизни не случается видеть примеры подобного наказания за двоедушие. Но это бывает не потому, чтобы нынешние лицемеры были виновны менее Анании,

а только по милосердию Божию, ожидающему от них исправления и покаяния. И горе им, если не воспользуются этим милосердием! Наступит время воздаяния, когда Господь «осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения» (1 Кор. 4:5), когда за всякое праздное слово и дело лицемерное, люди подпадут строжайшей ответственности перед Богом. Поэтому пусть каждый ограждает себя страхом суда Божия, чтобы хранить себя и в слове, и в деле от лицемерия и двоедушия. Пусть, по крайней мере, страх удерживает нас от греха, от которого бессильны удержать нас другие, более сильные побуждения.

Дела добрые

«Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак. 2:18).

«И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2:12).

«Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые» (1 Пет. 3:17).

«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).

«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые: не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7:17-18).

«И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Отк. 14:13).

Истинное основание добрых дел — это познание Бога и вера в Него: что глаза в теле, то для души вера в Бога и познание о Нем (Блаженный Феодорит).

Доброе дело — это хороший переводчик.

Делать добро — самое истинное счастье, какое только может быть ведомо человеческому сердцу (Ж.Ж. Руссо).

Доброе дело и доброе слово живут вместе.

Доброе дело всегда говорит само за себя.

Хорошее дело, что сделать готов, угоднее Богу, чем тысяча слов.

Дела звучат гораздо громче слов.

Слова учат, а дела убеждают.

Старайся каждому делать добро, не обращая внимания на то, происходит ли от этого личная польза для тебя или нет (Эпиктет).

Делай только то, что духовно поднимает тебя и в то же время полезно для общества.

Не откладывай на завтра, что можешь сделать нынче.

Не заставляй сделать другого то, что можешь сделать сам.

Дела спасения — это дела веры, дела Нового Завета. Этими делами исполняется не человеческое разумение, не человеческая воля — воля Всесвятого Бога, открытая нам в заповедях Евангелия (епископ Игнатий).

Наша вечная судьба в наших руках, потому что Бог воздаст каждому по делам его (епископ Игнатий).

Дело есть лучшее исповедание веры, дела человека говорят о нем, кто он.

Лучше хорошо поступать, чем хорошо говорить.

Голос поступков громче голоса слов; слова учат — поступки убеждают.

Кто сокрушается о том, что не может сделать многого, то не делает и малого.

Люди скорее следуют по нашим следам, нежели словам.

Делайте то, что справедливо, остальное поручите Богу.

Добрые дела христианина должны быть не только хорошими, но и привлекательными.

Добрые дела должны привлекать людей не к нам, а к Богу.

Награда за доброе дело — в самом его совершении (Р. Эмерсон).

Тот, кто делает добро другому, делает добро самому себе (Сенека).

Радость отдавать себя людям неизмеримо выше радости брать с них, и именно на эти две категории делятся люди без изъятия (Л.М. Леонов).

Чего не могут сделать христианские слова, часто может сделать христианский образ жизни.

Таков секрет жизни: чем больше отдаешь людям, тем богаче сам (Б. Бондерова).

У человека, живущего ради других, даже очень короткая жизнь исполнена счастья (индийская народная мудрость).

Все тленно, кроме добрых дел (грузинская народная мудрость).

Веруй, что при каждом твоём деле присутствует Бог (Нил Синайский).

Из добрых дел выше ценятся те, которые служат на пользу другим (Иоанн Златоуст).

Двое дает тот, кто дает скоро и своевременно (Публимий Сир).

Вдовица положила в сокровищное хранилище (в церковную кружку) две лепты (примерно полушку), а Господь говорит, что она положила больше всех, когда другие клали рублями и десятками рублей. Что же дало перевес ее двум лептам? Расположение, с каким сделано приношение. Видишь, какая разница добродетели, бездушного, по обычаю, и добродетели с душою и сердцем? Не результат дает ему цену, а внутреннее расположение. От этого бывает, что дело, выдающееся во всех отношениях, перед Богом не имеет никакой цены, а дело, незначительное по виду, оценивается высоко. Что отсюда следует — очевидно. Но не вздумай кто пренебречь внешним, замышляя ограничиться одним внутренним. И та вдовица не получила бы одобрения, если бы сказала себе: «Я имею желание положить, да что делать? — только и есть у меня две лепты; если я отдам их, сама ни с чем останусь». Но пожелала отдать и так сделала, предав свою жизнь в руки Божии. И если бы не положила ничего, никто бы ее не осудил: ни люди, ни Бог. Но тогда она не явила бы такого расположения, которое ее выделило из ряда других и сделало славной во всем христианском мире (Феофан Затворник).

Совершающий тайно свои дела, исключительно с целью богоугождения, будет прославлен в назидание ближним по Промыслу Божию (епископ Игнатий).

Спасение наше — Бог наш, а не наши дела. Делами веры мы доказываем истину нашей веры и нашу верность Богу (епископ Игнатий).

Доброе дело во имя Христа не должно затмевать Самого Христа.

Для хорошего даяния не бывает опоздания.

Красивые слова не могут заменить благих дел, и никакое многословие о христианской любви не заменит требующего определенного

самопожертвования доброго дела по отношению к нуждающемуся человеку.

Подумай: делаешь ли ты что-нибудь для своего бессмертия?

Может подождать еда, но дело — никогда.

Когда мы сделаем, что можем, Господь начнет делать то, что мы не можем.

Не просите других делать то, что вы не хотите делать сами.

Не заставляй другого делать то, что можешь сделать сам.

Найдите дело, к которому вы призваны. Делайте его лучше других. Изучите его до тонкости. Доведите исполнение его до совершенства.

Господь меньше обращает внимания на то, что мы делаем, нежели на то, как мы делаем.

Наши добрые дела не служат основанием нашего спасения, но они являются результатом и доказательством нашего спасения.

Мир держится на тех, кто с готовностью принимает на себя простые обязанности.

В своих будничных делах мы завоевываем венец или теряем его.

Щедрость состоит не столько в том, чтобы делать много, сколько в том, чтобы давать своевременно (Ж. Лабрюйер).

Благодетельство мерится не величиной, а доброй волей, которой порождено (Сенека).

Видимые для всех добрые дела должны совершаться в свое время и в своем месте. Просит кто помощи — помоги, причинил обиду — прости, сел за стол — вкушай пищу по уставу и воздержанно, настало время молитвы — молись благоговейно. Встань же теперь, опирающийся на свою праведность, и скажи: так ли ты живешь?

Добрые дела должны быть выражением добрых чувств, иначе они богопротивны.

Под видимо совершающимися делами должны быть скрыты добрые чувства и расположения: любовь, мир, терпение, кротость, милосердие, воздержание.

Дела милосердия тогда истинно добры, когда выражают искреннюю братскую любовь во славу Божию.

Если мы будем словами величать Бога, а делами помрачать Его имя, мы будем подобны воинам Пилата, которые на словах говорили: «Радуйся, Царь Иудейский» (Мк. 15:18), а сами били Его.

Бог знает и природу, и желание, и силы каждого. И сеет слово Свое, и требует дел по мере наших сил (Ефрем Сирий).

И своим, и чужим делай добро, насколько можешь, и злему, и доброму говори доброе слово (Ефрем Сирий).

Делай то добро, которое помнишь, — тогда и то, которого не помнишь, откроется тебе (Марк Подвижник).

Кто бережет для себя какой бы то ни было дар Божий, а не оказывает благодеяний другим, тот осуждается как скрывающий талант (Василий Великий).

Чем больше будем делать добра, тем меньше будем говорить о себе. Таким образом можем приобрести величайшую славу у Бога и у людей, и награду, и великое воздаяние (Иоанн Златоуст).

Делай все из повиновения Господу и как бы все ради Него. Этого достаточно для того, чтобы не допустить никакого соблазна или беспорядка (Иоанн Златоуст).

Награда бывает больше, если ты делаешь, не ожидая награды (Иоанн Златоуст).

Поступай днем так, чтобы ночью твой сон был спокоен, а в молодости поступай так, чтобы старость твоя была спокойна.

Добрые дела, совершенные в силу того представления, будто небо можно купить, не являются добрыми ни с какой точки зрения. Они — всего лишь торговая сделка.

Кто творит добрые дела лишь при условии, чтобы его добродетели стали известны, — от того нельзя ожидать слишком многого (М. Монтень).

Кто слишком много думает о том, чтобы делать добро, у того нет времени быть добрым (Р. Тагор).

Лучше ничего не делать, чем делать что-то без толку, смысла и значения.

Личная вера никуда не годится, если она не отражается на социальном уровне.

Многовековой жизненный опыт установил, что нет и ничего не может быть более позорного для человека, чем браться не за свое дело или вмешиваться в чужие дела.

Все, что делается без Бога, — «суть суета и томление духа».

Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении (Иоанн Златоуст).

Чем ты сильнее, тем справедливее было бы тебе поддерживать слабого (Иоанн Златоуст).

От сердца произойдут добрые дела, когда будет доброе сердце, а без доброго сердца добрых дел не может быть, как из гнилого источника не может не течь гнилая вода. Исправь сердце и волю твою — будешь добр, будешь истинный христианин, будешь новое творение. Всякий от воли и сердца добр или зол. Когда сердце и воля добры, то и человек добр; когда сердце и воля злы, то и человек зол (Тихон Задонский).

Дела мнимо добрые, по влечению падшего естества, растят в человеке его «я», уничтожают его веру во Христа. Дела веры умерщвляют самость в человеке, растят в нем веру, возвеличивают в нем Христа (епископ Игнатий).

«Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24). Итак, если хочешь быть плодоносным — умри; умри настоящим образом, чтобы в сердце носить чувство, что ты умер. Как мертвый ни на что окружающее не отзывается, так делай и ты: хвалят — молчи и бранят — молчи и прибыль получишь — молчи, сыт — молчи, и голоден — молчи. Будь таков ко всему внешнему, внутренне же держи себя там, где бывает всякий умерший, — в другой жизни, перед лицом Всеправедного Бога, готовясь услышать последний приговор. Какой же, скажете, плод от этого, когда тут все замрет? Нет, не замрет, а явится энергия, да и еще какая! Одна минута осталась, скажешь себе, сейчас приговор; дай поспешу сделать что-нибудь — и сделаешь. Так и в каждую минуту (Феофан Затворник).

Нам естественно делание добра, и те, кто предается бездействию и лени, как бы ни были они до того духовны и святы, ввергают себя в неестественную страстность (Симеон Новый Богослов).

Тем же, кто тщателен и принуждает себя без сожаления на всякое доброе дело, Господь умножает Свои благодатные дары здесь и готовит блаженную жизнь в Своем Небесном Царстве (Никодим Святогорец).

Когда благодать, сообщенная человеку, собственным его старанием обращается на совершение святых и благих дел, то эти дела, по милосердию Божию, уже не ей принадлежат, но усваиваются тому, кем они совершаются, как если бы он творил их своими силами (Ефрем Сирин).

Дела и слова

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:14-17).

«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» (Иак. 1:22).

«Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были» (1 Пет. 3:1).

«И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца» (Кол. 3:17).

У кого слово — дело, тот силен в слове и деле.

Опыт действительнее многословной науки, которая на словах представляет много, а на деле ничего. Что пользы уметь распутывать хитросплетенные слова и не уметь развязывать узлы сомневающейся совести? «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36). Тщетны тогда будут науки и бесполезны. Да что говорю, бесполезны! Не может быть вреднее того человека, который бы имел науку, но не имел праведной совести. И потому несомненно, что самая лучшая наука бывает делом, а не одним словом.

Это наука евангельская; ибо христианской мудрости свойственно философствовать не словами, но делами. Евангелие учит, что Царство Божие не в слове, но в силе. Оно хочет, чтобы его последователь был, как светило, в мире. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Истинно мудр не тот, кто учит словом, но кто наставляет делом (Иперкий).

Слова ничего не значат, когда они не подкрепляются и не оправдываются делами (Филипп Шафф).

Слова без дел подобны картинам, писанным линяющими красками; от ветра и дождя они стираются.

Всякое слово, не опирающееся на дела, не идет дальше ушей; но, когда оно соединяется с делом, оно оживляет, проникает до сердца.

Наставление никогда не будет действительно, если наставник не вкоренит его в сердце наставляемого собственными примерами.

Безгласное дело лучше неисполнимого слова. Никто никогда не стал высоким без добрых дел, а многие прославились без красного слова (Григорий Богослов).

Если соединяются слово, жизнь и дело, то они составляют красоту всего любомудрия (Исидор Пелусиот).

Кто делает то, чему поучает, у того дело его и малому слову дает великую силу.

Вдвойне тот учит, кто учит тому, что должно делать, и сам делает то, чему должно учить.

Голос поступка громче голоса слов. Слова учат, а поступки утверждают.

Приучай сердце твое соблюдать то, чему учит язык.

Как будем наставлять других, если не ревнуем о наставлении самих себя? (Тихон Задонский)

Верующие должны мало говорить, но много делать.

Лучше мудрость не словом блистающая, но свидетельствуемая делами (Григорий Богослов).

Гораздо лучше молчать, нежели учить другого тому, чего не делаем сами (Иак. 3:1-2).

Так благоустраивай свою жизнь, чтобы она могла поучать без слова паче слова.

Обличай развратных благородством жития своего, а тех, у кого бесстыдны чувства, — воздержанностью очей своих (Иоанн Златоуст).

Собственные слова наши и дела найдут нас и принесут либо радость, либо печаль. Действуют они то как острая стрела, ранящая сердце, то как прекрасные цветы, распространяющие благоухание.

Недостаточно одних слов для богоугождения и назидания людей, нужны дела. Но у людей нынешнего времени гораздо больше слов. Бог же требует дел, а не бесплодных слов (Изречения безымянных старцев).

Непозволительно вменять в обязанность другим, чего не можешь исполнить сам (Василий Великий).

Проповедники, которые довольствуются одним только устным проповедованием слова истины и спасения, которые не так хорошо

живут, как учат, не подобны ли тем столбам, которые указывают дорогу, но сами и с места не сдвинутся.

Тот тщетно учит, чьи дела противны учению.

Приятно учишь ты в церкви, но лучше было бы, если бы учил благими делами. А теперь уподобляешься человеку, который бросает вверх камни и... они падают на него самого. Если грехи, которые мы обличаем, есть в нас, то мы отрекаемся от слов делами и не только не препятствуем слушателям поступать дурно, но и себя подвергаем осмеянию (Исидор Пелусиот).

Мудрствовать на словах легко, а на деле трудно. Поэтому одно не задевает слушателей, а другое трогает; одно возбуждает смех, а другое — пробуждает от беспечности; одно вызывает упрек, а другое — похвалы; одно возмущает, а другое пристыжает слушателей. Поэтому нужно не только говорить о том, что надлежит делать, но и исполнять это; иначе подвергнемся укоризне и будем подлежать ответственности (Исидор Пелусиот).

Жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на сильное и блестящее изложение его, служит только в отягощение слышащим (Исидор Пелусиот).

Грешница, услышав, что Спаситель в доме Симона, пришла туда с алавастровым сосудом мира и, став у ног Господа сзади, начала плакать, и умыла слезами своими ноги Его, потом отерла их своими волосами и помазала миром (Лк. 7:37-38). Она ничего не говорит, а только действует, и своими действиями показывает самую нежную любовь к Господу. За то и сказано было о ней: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много» (Лк. 7:47). О, когда бы и нам меньше говорить, а больше действовать, и действиями своими свидетельствовать любовь к Господу! Скажешь: «Если бы Он Сам тут был, я сразу бы все для Него сделал». Да Он есть тут, невидимый Своим лицом и видимый во всех христианах, а более всего — в нуждающихся. Невидимого Господа с любовью помажь миром сердечно-умной молитвы, а для видимого — делай все возможное для нуждающихся, и будешь делать для Бога (Феофан Затворник).

Или не учи совершенно других, или учи так, чтобы вместе быть для них образцом добродетели. Иначе, что одною рукою созидать будешь, то опровергнешь другою. Пусть лучше благочестивая жизнь говорит за тебя, так точно, как живописец учит не столько словами, сколько своею кистью: как небеса поведают славу Божию, не какие-либо издавая звуки, но блистательностью своею го вида возбуждая в зрителе чувство удивления к Создателю (Иоанн Златоуст).

Слова истины, не оправдываемые жизнью, могут наводить сомнение на самую истину.

Блажен, когда делами проповедуешь добродетель. А если говоришь свойственное добродетели, делаешь же противное ей, то сие не спасает.

Горе тому, кто разумеет истину и поучает ей других, а сам пренебрегает ею.

Человек, имеющий одни слова, но не имеющий дел, подобен дереву, имеющему листья, но не имеющему плодов.

Тот, кто мудр на словах без дел, не приносит большой пользы слушателю. И напротив, тот, кто может предложить совет, прежде исполненный им самим, этим больше всего помогает слушателю (Иоанн Златоуст).

Обычно не столько входят в душу наставления словами, сколько делами; и если не имеешь дел, то, разглагольствуя, не только не приносишь пользы, но больше приносишь вреда; лучше бы молчать. Потому что предлагаешь мне дело невозможное. Если ты, который говоришь много, рассуждаю я, не исполняешь этого, то тем более я достоин извинения, если ничего не говорю (Иоанн Златоуст).

Нужно благое поведение, а не остроумие, нравственность, а не слова — вот что доставляет Царство, дарует действительные блага. Не язык изощрай, но душу очищай. Говорю это не с тем, чтобы запретить образование, но чтобы не привязывались исключительно к нему (Иоанн Златоуст).

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Надежнее дело, чем слово. Вредно просвещение, когда им не руководит благоразумие и честность; полезнее посредственное знание, утвержденное опытом, нежели одна высокомерная мысль (митрополит Платон).

Дела плоти

«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:19-21).

«Ибо плоть желает противно го духу, а дух — противно го плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5:17).

«Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:8).

«Делами плоти» Священное Писание называет все то, что исходит не от Духа Святого, а из падшей, греховной природы человека.

«Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7:15). На самом деле, мы не знаем, что мы делаем. Мы не улавливаем последствий того, что мы делаем с лучшими намерениями. Это ведь грустный факт, что молодые люди, вступающие в брак с радостями и большими надеждами, не могут предвидеть их дальнейших путей. Они не знают, что с ними будет через несколько лет. Государственные люди, политики, полководцы думали, что принесут счастье своему народу, но не предвидели, какие бедствия будут результатом их решений. Некоторые государственные люди были бы рады повернуть назад колесо истории. Слишком поздно они убедились, как трагически закончилось то, что они предприняли. Они, как и Павел, не понимали, что делали. Могущественные темные силы были сильнее, чем они.

«Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7:15). Мы сами для себя — загадка. Мы сами себя не понимаем в своих действиях. Как же это возможно, что мы, разумные люди, делаем противоположное тому, что мы считаем правильным? Мы не хотели бы приходить в ярость, но быть добрыми, и все-таки мы иногда гневаемся на людей, которые дороги нам. Мы не хотели бы быть обидчивыми — и все-таки из-за пустяка иногда порываем отношения с ближними. Мы хотели бы быть хорошими товарищами по службе, но ведем себя иногда отвратительно со своими коллегами. Мы хотим жить в мире со своими соседями и из-за ерунды ссоримся самым злостным образом. Бесконечно часто мы делаем то, что в сущности ненавидим. Мы действительно проданы той чуждой нам власти. Многие молодые люди точно знают, что они рискуют. Они не хотели бы стать жертвой своих низких страстей — и все-таки не могут устоять против этого влечения в бездну и сами разрушают свою жизнь. К сожалению, каждый честный ученик Христа должен сознаться, что и в теперешней жизни он не чужд этим жутким влияниям. Мы, дав Христу обещание идти за Ним, часто делаем то, что не хотим. Мы испытали на самих себе, что никакие хорошие правила не оказываются достаточно сильными, чтобы противостоять этим жутким, мрачным силам. Закон и заповеди Божии нам ясно говорят о том, что

правильно, но они не обладают властью вырвать нас из власти этих сил и охранять нас от них. Все влечет — ведет ко Христу. Недостаточно знать то, что является правильным, нужно иметь силу и природу Того, Кто сильнее, чем эти мрачные силы.

Плотское удовольствие — мать греха, а грех — жало смерти.

Дерзновение

«Возлюбленные! 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).

«Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он» (1 Ин. 4:17).

«И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Ин. 5:14).

«И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением» (Деян. 4:31).

Дерзание — смелое стремление к чему-либо благородному, высокому, новому.

Дерзновение — то же, что и дерзание.

Дерзать — осмеливаться, отваживаться.

Дерзать — сметь или осмеливаться, отваживаться, решаться; ободряться, мужать (В. Даль).

Дерзновение — это смелость, отвага и решимость.

Без любви к людям немислимо служение Богу с дерзновением.

Господь поощряет дерзновение, но Он против дерзости.

Когда дерзновение растрачивается напрасно, душа становится неспособной возрастить зрелый и совершенный плод благочестия.

Вы не можете зажечь огня в сердцах других, если ваше сердце не будет гореть.

Огонь не разгорается в сырых дровах, и божественное дерзновение не возжигается в сердцах беспечных.

Дерзость

«Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой» (Пр. 21:29).

«Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их» (Пс. 72:6).

«Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я все знаю; знаю и дерзость твою против Меня» (4 Цар. 19:27).

«Они изрыгают дерзкие речи; величаются все, делающие беззаконие» (Пс. 93:4).

«И весь народ услышит, и убоится, и не будут впредь поступать дерзко» (Вт. 17:13).

Дерзкий — это человек непочтительный, грубый, вызывающий.

Дерзость — дерзкий поступок, а также дерзкое высказывание и дерзкие слова.

Дерзкий — безрассудно, неуместно решительный; наглый, непокорный и грубый (В. Даль).

Дерзость — это также неуважение старших.

То, что начинается дерзостью, кончается срамом.

Как дерзость, так и злоба, рождаются от безмерного самолюбия.

Ничто так не омрачает чистоту души и ясность мыслей, как необузданная дерзость.

Кто не отвечает дерзостью на дерзость, спасает обоих: и себя, и другого.

Дерзость везде неуместна, а больше всего — в деле правом, потому что затемняет и мутит его.

Проявление дерзости в человеке свидетельствует о недостатке у него любви к ближнему.

Дерзкий человек вредит другим, но прежде всего — самому себе.

Дерзость — это начало многих тяжелых переживаний.

Дерзость и любовь Божия несовместимы.

Дети

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева» (Пс. 126:3).

«Иаков сказал: дети, которых Бог даровал рабу твоему» (Быт. 33:5).

«Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их» (Пр. 17:6).

«Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас» (Пс. 33:12).

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4).

«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:13-14).

«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. “Почитай отца твоего и мать”, это — первая заповедь с обетованием: “Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле”» (Еф. 6:1-3).

Дети являются драгоценным даром Божиим и ни с чем не сравнимым сокровищем, и к ним нужно относиться с величайшей заботливостью (Я.А. Коменский).

Дети. Сколько чистоты и святости заключают они в себе! Как совершенна их радость и неподдельна печаль! Сколько покоя и ласки светится в детских глазах! Как нежно и самозабвенно любят дети! Любовь является частью их существа. Дети не только имеют потребность любить, но также жаждут проявления любви к себе, и очень болезненно переживают, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не страдает, как никем не любимые дети.

Дети — бесценное сокровище, об этом свидетельствует Дух Божий устами Давида так: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!» (Пс. 126:3,5). Какими счастливыми Бог называет тех, кому дарует детей!

Это видно из того, что, желая засвидетельствовать Свою высшую любовь к нам, Бог называет нас «сыновьями», как будто не знает более славного имени (Я.А. Коменский).

Дети являют собой образ прошлого, когда еще не было греха, и образ будущего, когда не будет греха.

Одним из замечательных свойств детей является их доверчивость.

Дети не помнят зла, они быстро забывают обиды.

Дети отличаются той особенностью, что они смотрят на окружающее глазами родителей.

Дети рождаются не для нас, но для Самого Бога, в силу этого к ним, как детям Божиим, нужно относиться с величайшей заботливостью. Поэтому у пророка Малахии дети называются «семенем Божиим», откуда возникает потомство Бога (Я.А. Коменский).

Сын Божий считал за величайшее удовольствие и наслаждение принимать детей в Свои объятия и, как любимых маленьких братьев и сестер, ласкать их, целовать и благословлять (Мк. 10:16). И не только это. Он воспрещал служить для детей хотя бы малейшим соблазном и повелевал их блюсти, как самого себя, предсказывая горе тому, кто соблазнит одного из малых сих (Мф. 18:5-6) (Я.А. Коменский).

Почему Бог так любит маленьких детей и так строго предписывает нам попечение о них? Найдем для этого много причин.

Во-первых, если тебе теперь дети представляются незаслуживающими внимания, то смотри не на то, каковы они теперь, а на то, каковы они должны быть по начертанию Божию.

Блаженной памяти Филипп Меланхтон, войдя некогда в тривиальную школу и взглянув на толпу учеников, обратился к ним с такой речью: «Приветствую вас, почтенные господа пасторы, доктора, лиценциаторы, суперинтенденты! Привет вам, знаменитейшие, мудрейшие, славнейшие, ученейшие господа консулы, преторы, судьи, префекты, канцлеры, секретари, магистры, профессора».

Когда некоторые из присутствующих встретили это смехом, он ответил: «Я не шучу, я говорю серьезно. Ведь я вижу детей не такими, какие они теперь, но имею в виду ту цель, для которой нам дают их на воспитание, и я уверен, что из их числа выйдет несколько таких мужей, хотя среди них, быть может, примешено и несколько высевок и мякины». Смело сказал этот муж.

И Христос подтвердил нам, что «таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14).

Но если бы мы поразмыслили даже над настоящим положением, то очевидно, почему дети, бесценное благо в глазах Бога, должны быть такими и для родителей. Прежде всего потому, что они являются

еще несовершеннолетними, а следовательно, и невинным образом Божиим (Быт. 1:27). Ибо за исключением одного первородного греха, они еще пока не осквернились никакими преступными делами, не умея различать добра от зла, правой руки от левой. Что Бог обращает внимание на это, достаточно видно из известных слов к Ионе и из других мест Писания.

Во-вторых, они суть чистейшее, дорого купленное наследие Христа, так как Христос, Который пришел спасти то, что прежде погибло, называется Спасителем всех, кроме тех, кто за свое неверие и нераскаянность исключают себя от участия в этой заслуге. Итак, за детьми, которые еще не отрицают Христа, остается право на приобретение спасения, им принадлежит и Царство Небесное. Они суть те из людей, которые куплены, чтобы быть первенцами Богу и Агнцу, не осквернившись с женщинами (то есть не запятанные греховными пожеланиями), но следуют они за Агнцем, куда бы Он ни пошел (Отк. 14:4), а чтобы они постоянно следовали за Ним, ими нужно руководить посредством святого воспитания. Наконец, Бог обнимает детей с величайшей любовью потому, что они, по свидетельству Писания (Пс. 8:3), являются особым оружием божественной славы: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Каким образом через детей возрастает слава Божия — это мы недостаточно постигаем нашим разумом; Бог, исследователь всего, знает это и понимает (Я.А. Коменский).

Что для родителей дети должны быть милее и дороже, чем золото и серебро, жемчуг и драгоценные камни, — это можно заключить из взаимного сравнения тех или других даров Божиих.

Во-первых, золото, серебро и другие такого рода предметы суть вещи неодушевленные и не что иное, как попираемый ногами прах, лишь немного более обработанный и очищенный, а дети — живые образы живого Бога.

Во-вторых, золото и серебро суть вещи внешние, произведенные одним словом повеления Божия, а дети — это то создание, которое Бог создал Своим перстом.

В-третьих, золото и серебро — вещи ненадежные, а дети — бессмертное наследие. Ибо хотя немало детей умирает, однако они не обращаются в ничто и не погибают, а только переходят из смертной оболочки в бессмертное царство.

В-четвертых, золото и серебро происходят из земного праха, дети — из самой нашей сущности. Следовательно, они часть нашей сущности, и их следует нам любить не меньше, чем самих себя. Поэтому

в природу всех животных Бог вложил такую любовь к своим детям, что иногда за их спасение они готовы пожертвовать своей собственной жизнью. Если бы кто-либо такую любовь перенес бы на золото и серебро, то на суде Самого Бога был бы осужден за идолопоклонство.

В-пятых, золото и серебро переходит от одного к другому, как бы не принадлежа никому, а являясь общим всем, а дети, по Божией воле, являются для родителей таким неотъемлемым достоянием, что нет никого в мире, кто мог бы лишить ко-го-либо этого права: отнять у него это достояние. Ведь это введение исходит с небес и является неотъемлемым наследством.

В-шестых, золото и серебро — также дары Божии, однако такие дары, которым Бог с небес не обещал охраны ангелов; мало того, большую частью сюда вмешивается сатана, чтобы этими средствами, точно петлями и силками, воспользоваться для уловления неосторожных, увлекая их, точно цепями, к алчности, гордости и расточительности. А забота о малых детях, по свидетельству Самого Господа (Мф. 18:10), всегда вверята ангельскому попечению.

В-седьмых, серебро, золото и все внешнее не привлекает к нам любви Божией и не защищает нас от Божьего гнева, как дети. Ибо, любя детей, как показывает пример ниневитян (а в Ниневии было много детей), Бог пощадил самих родителей, чтобы они не были поглощены землей (Иона 4:11).

В-восьмых, человеческая жизнь, по словам Господа (Лк. 12:15), состоит не в изобилии средств, так как если Бог отнимает Свое благословение, то пища не питает, лекарство не излечивает, одежда не греет (Вт. 28:15-24), но с детьми и из-за них всегда бывает благословение, так что не бывает недостатка для их пропитания. Ибо если Бог дарует пищу детям воронов, просящим у Него, то каким образом Он не имел бы попечения о детях людей, о Своем образе? Итак, разумно сказал доктор Лютер: «Не мы питаем наших детей, а они нас, потому что из-за них, невиновных, Бог посылает нам необходимое, а мы, старые грешники, разделяем с ними трапезу».

Наконец, серебро, золото, драгоценные камни не могут научить нас ничему иному, чему учат другие творения, а именно: божественной мудрости, могуществу, благодати. А дети нам даются как зеркало скромности, приветливости, доброты, согласия и других христианских добродетелей, так как Сам Господь изрекает: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). Итак, если Бог хочет, чтобы этих детей мы имели учителями, то по справедливости, мы полагаем, что мы должны о них заботиться (Я.А. Коменский).

Дети не только предмет истинного возрождения, но и образец его. О, что это за речи! Послушайте это внимательно и обдумайте все, что Господь и Учитель всех здесь изрекает нам. Как Он возвещает, что одни лишь малые достойны Царства Божия, мало того, они являются наследниками того же Царства; лишь тех одних допускает Он к участию в наследстве, кто уподобится малым.

О, если бы вы, дорогие дети, понимали это ваше небесное превосходство! Вам принадлежит вся эта красота, все то право на небесную родину, которые еще остались нашему роду, — ваш Христос, ваше освящение духа, ваша благодать Божия, ваше наследство будущего века — ваше все это, ваше преимущественно и непреложно, мало того, касается это вас одних или того, кто, обратившись, станет, как вы.

Мы, взрослые, считающие людьми только одних себя, а вас только обезьянами, себя только мудрыми, вас — неразумными, себя одних красноречивыми, а вас — бессловесными, теперь мы становимся вашими учениками. Вы даны нам в учителя, ваши поступки — образец и пример нашим (Я.А. Коменский).

Почему малых детей так ценит Бог? Если бы кто-нибудь пожелал взвесить, почему Бог так ценит и прославляет детей, то не найдет лучшей причины, чем та, что у детей все более просто и более приспособлено для принятия исцеления, которое предлагает нам божественное милосердие при таком печальном положении человечества. Хотя грех, идущий от падения Адама, заразил всю массу нашего рода, однако второй Адам, Христос, снова приобщил род человеческий к Себе, к древу жизни, и отсюда не исключается никто, кроме того, кто исключает себя своим собственным неверием, чего не бывает еще у детей (Мк. 16:16). Отсюда-то и следует, что дети, еще не оскверненные снова грехами и неверием, провозглашаются единственными наследниками Царства Божия — только бы они умели хранить себя в полученной уже благодати Божией и сберегать себя не оскверненными миром. И этому легче могут научиться дети, чем другие, так как они еще не захвачены дурными привычками (Я.А. Коменский).

Почему к ним отсылает нас, взрослых, Христос? По этой причине Христос повелевает нам, взрослым, чтобы мы стали, как дети, то есть, чтобы мы отучились от зла, которое мы восприняли от дурного воспитания и которому мы научились благодаря дурным примерам мира, и чтобы мы вернулись в прежнее состояние простоты, кротости, смирения, чистоты, послушания. А так как ничего не достигается с большим трудом, чем отвыкнуть от привычек (ведь привычка — вторая природа, а природу гони в дверь, а она все-таки вернется в

окно), то отсюда следует, что нет ни чего труднее, как перевоспитать человека плохо воспитанного. Бог возвещает о людях, привыкших поступать дурно: «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкли делать злое?» (Иер. 13:23) (Я.А. Коменский).

Что значит «предусмотрительно воспитывать юношество»? Предусмотрительно воспитывать юношество — это значит: заботиться о том, чтобы души юношей предохранялись от соблазнов мира и врожденные им семена нравственности вызывались к счастливому произрастанию чистыми и постоянными наставлениями и примерами и, наконец, их умы исполнились бы истинным познанием Бога, самих себя и различных вещей — да научатся они в этом свете видеть свет Божий и превыше всего любить и почитать Отца Светов (Я.А. Коменский).

И какой от этого плод? Если бы это произошло, то было бы ясно, что на самом деле истинно поет псалмопевец, что Бог из уст младенцев и грудных детей устроил хвалу ради врагов Своих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя (Пс. 8:3), то есть, чтобы уничтожить сатану, который из мести за свое осуждение сокрушает юношество, это юное насаждение Божие, различными язвами самых ложных своих измышлений или в корне отравляет его своим адским ядом (примерами различного нечестия и развращенных побуждений), чтобы юные растения или совсем засохли и погибли, или, по крайней мере, зачахли и стали бесполезными (Я.А. Коменский).

Каким образом Бог печется о юношестве? По этой причине Бог, с одной стороны, ниспосылает детям ангелов-хранителей (Мф. 18:10), а затем поставил воспитателей, родителей детей, в учении и наставлении Господнем (Еф. 6:4); наконец, всем остальным строго повелевает не соблазнять юношество дурными примерами и не развращать его, а тем, кто поступает иначе, возвещает вечное страдание (Мф. 18:6-7) (Я.А. Коменский).

Воспитание детей должно быть одной из главных забот служителей Церкви Христовых.

Пастор не смеет отдавать себя служению на духовной ниве наставлять других детей и тут же не радеть о наставлении и воспитании своих собственных.

Воспитывая детей, родители должны проявлять к ним абсолютную справедливость, бережно охранять их индивидуальность, не ломать их душевного позвоночника, не насиловать их детской воли в угоду безграничному родительскому самодержавию. Детское сердце побеждается не деспотизмом родителей, а их любовью и великодушием.

Весь вопрос христианского воспитания заключается в двух истинах: следует доверять детей своим Богу и их воспитывать для Бога.

Довести ребенка до сознания божественной природы в себе — представляется мне высшей обязанностью родителей и воспитателей.

Не обучать сына какому-нибудь ремеслу — все равно что приготавливать его к грабежу.

Что мы сеем по отношению к воспитанию наших детей, то, несомненно, мы и пожнем.

Всякое истинное христианское воспитание начинается, по нашему мнению, с самого нежного возраста.

Мы должны окружать на ших детей в повседневной их жизни только атмосферой любви, чистоты, святости и справедливости; это оказывает большое влияние на их нравственное состояние души.

Дети наши должны убедиться, что мы живем в атмосфере Священного Писания, что о нем мы беседуем в минуты нашего досуга с членами семьи нашей.

Дети больше нуждаются в примерах, нежели в порицаниях.

Любовь, отступающая пред своеволием ребенка, не есть истинная любовь.

Воспитывайте детей пчелами, и они не вырастут трутнями.

Никогда не забывайте сделать то, что вы обещали ребенку, была ли это награда или наказание.

Напрасно будем мы стараться научить Слову Божию детей наших, если жизнь наша не управляется этим Словом.

В воспитании детей необходимо разумное соединение нежности с твердостью и любви с дисциплиной.

Молитва, любовная забота, соединенная с дисциплиной, дают в итоге самых лучших детей.

Необходимо, чтобы возрождение церкви началось с детей. Отсюда вывод: если нужно употребить средства против испорченности человеческого рода, то это должно производиться, главным образом, путем осторожного и предусмотрительного воспитания юношества. Простые умы, еще не захваченные и не оскверненные суетными мирскими помыслами и привычками, Богу наиболее угодны (Я.А. Коменский).

Образное действие Христа

Кажется, что Господь пожелал явить то же самое, когда, намереваясь отправиться в Иерусалим, повелел привести Себе ослицу и осленка; но поехал не на ослице, а на осленке, «на которого никто из людей никогда не садился» (Лк. 19:30). Подумаем: было ли это сделано и засвидетельствовано без цели? Совсем нет! Все самые великие и самые малые изречения Христа и дела Его, как и каждая буква в Писании, содержат в себе тайны для нашего наставления. Христос призывает к себе старцев и юношей, и тех, и других радостно ведет с Собой к небесному Иерусалиму, однако ясно, что более молодые, еще не поработанные миром, являются более подходящими, чтобы приучаться к игу Христа, предпочтительны перед теми, кого мир сломил и испортил, возложив на них свое бремя. Поэтому справедливо приводить ко Христу наше юношество: с радостью Христос возлагает на него Свое благое иго и Себя Самого (Я.А. Коменский).

Итак, нам должно держаться примера патриархов. Но каким образом мы будем выполнять это при таком распространении мирских беспорядков? Во времена патриархов, когда эти святые мужи, удаленные от мира, обитали отдельно и сами были в своих семействах не только отцами семейств, но и священниками, учителями и наставниками, дело шло легче. Ибо, удалив своих детей от общества злых людей, патриархи показывали свет своим благим примером и, где нужно было, порицали, и, таким образом, они увлекали их за собой. Что часто это делал Авраам, об этом свидетельствует Сам Бог, говоря: «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд» (Быт. 18:19) (Я.А. Коменский).

Дети должны с самых первых лет жизни привыкать исключительно заниматься тем, что приводит непосредственно к Богу: чтением Священного Писания (Я.А. Коменский).

Вы помните, как за отеческое благочестие Ноя и Лота были спасены их сыновья и дочери. И ныне почитающие своих родителей получают от Бога великие блага: изобилие в доме, а впоследствии и изобилие вечное, как говорит об этом Иисус, сын Сирахов: «Уважающий мать свою — как приобретающий сокровища» (Сир. 3:4). Далее такой человек будет иметь честь и от сынов своих, согласно слову того же сына Сирахова: «Почитающий отца будет иметь радость от детей своих» (Сир. 3:5). И если он молится Богу о здоровье или о счастье, его молитва будет услышана Богом: «В день молитвы своей будет услышан» (Сир. 3:5). Кроме того, такой человек будет в этой жизни счастлив и долголетен, как говорит об

этом заповедь Божия: «Почитай отца твоего и мать твою [чтобы тебе было хорошо], чтобы продлились дни твои на земле» (Исх. 20:12) (Димитрий Ростовский).

Дети должны проявлять всякую благодарность родителям, от которых жизнь, наставление и все, что имеют, получили. Благодарность эта состоит в следующем: во всяких нуждах им помогать; когда не имеют средств, кормить и одевать их; в старости, в болезни или в другом случае прикрывать или извинять их немощи, как сделали Сим и Иафет, сыновья Ноя (Быт. 9:23), которые прикрыли наготу своего отца.

Пусть дети приучаются и привыкают к воздержанию и простоте, пусть они лучше идут от суровой жизни к легкой, чем обратно (М. Монтень).

Пусть первым уроком ребенка будет повиновение — тогда вторым может стать то, что ты считаешь необходимым (Б. Франклин).

Знаешь ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным, — это приучить его не встречать ни в чем отказа.

Все мыслители, я думаю, пришли к такому заключению, что воспитание нужно начинать с колыбели (Н.И. Пирогов).

Дети больше нуждаются в примере, чем в критике.

Ныне дурные сообщества губят юношество. Теперь мы живем вместе, добрые смешавшись со злыми, и число злых бесконечно больше числа добрых. Примером злых так сильно увлекается юношество, что предлагаемые в противодействие злу наставления о соблюдении добродетели либо не имеют никакой силы, либо имеют силу ничтожную (Я.А. Коменский).

И родители не заботятся о том, чтобы противодействовать злу, или не умеют этого делать. Что же сказать о том, что и наставления в добродетелях предлагаются редко? Немного есть родителей, которые могли поучить своих детей чему-либо доброму или потому что сами не учились ничему подобному, или потому что, будучи занятыми, этим пренебрегают.

И не все учителя. Немного есть таких учителей, которые умели бы хорошо внушать юношеству добрые правила. А если иногда такой и бывает, то такого учителя отвлекает какой-нибудь вельможа, чтобы он отдал свой труд частным образом детям вельможи, и его способности не приносят пользы для народа.

Отсюда все дичает и стремительно все несется к худшему. Вследствие этого остальное юношество без должного ухода, наподобие

леса, которого никто не насаждает, никто не орошает, не обрезывает, не выпрямляет. Поэтому дикие и неукротимые нравы и обычаи владеют миром и всеми городами и селениями, всеми домами и всеми людьми, у которых в теле и душе — везде величайшее множество неурядиц. Если бы сегодня Бог с небес стал говорить, то не сказал бы ничего другого, что сказал некогда: «Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного» (Пс. 13:3) (Я.А. Коменский).

Итак, для общего блага всем нужно объединить свои заботы или ждать Божьего гнева. Потому если бы нашелся кто-нибудь такой, кто может подать какой-либо совет или что-либо придумать, или мольбами, воздержаниями, плачем и слезами вымолить у Бога указания о том, каким образом можно было бы всего лучше позаботиться о подрастающем юношестве, тот пусть не молчит, пусть дает советы, размышляет, молит. «Проклят, кто слепого сбивает с пути!» — говорит Господь (Вт. 27:18). Проклят и тот, кто, имея возможность отвести слепого с ложного пути, не отводит его. Итак, горе тому, кто соблазнит одного из малых сих, сказал Христос (Мф. 18:6-7). Горе также и тому, кто, имея возможность устранить соблазны, не устраняет их. Бог запрещает покидать осла и вола, блуждающего в лесах и полях или лежащего под бременем ноши, и повелевает помочь ему, даже если бы не знал, чей он, даже если бы знал, что он принадлежит врагу твоему (Исх. 23:4; Вт. 22:2). И неужели должно быть Ему угодным, если мы, видя, как блуждают не неразумные животные, но разумное создание, не одно или другое, а весь мир, пройдем спокойно, не попытаемся помочь?! Да не будет этого, да не будет! (Я.А. Коменский)

На Вавилон заблуждения нужно обнажить меч. Проклят, кто дело Господа делает лукаво, и проклят тот, кто удерживает меч свой от крови Вавилона (Иер. 48:10). И смеем ли мы надеяться, что не падет на нас вина, если мы спокойно будем терпеть проклятие Вавилона наших заблуждений? О, обнажи меч всякий, кто им препоясан или кто знает, в каких ножнах он пребывает скрытым. И чтобы быть тебе благословенным от Бога, споспешествуй истреблению Вавилона (Я.А. Коменский).

О гражданской власти

Совершенствуйте это Господне дело, вы, власти, слуги вышнего Бога, и мечом, которым препоясал вас Господь, мечом справедливости, истребляйте беспорядки, которыми наполнен мир и которыми раздражает он Вышнего Бога (Я.А. Коменский).

И к руководителям Церкви

Творите это дело и вы, священнослужители, верные слуги Иисуса Христа, и обоюдоострым вверенным вам мечом, мечом уст, истребляйте зло. Чтобы искоренять, разорять, уничтожать, разрушать зло и опять созидать и насаждать добро, затем вы и поставлены (Иер. 1:10; Рим. 13:4). Вы уже уразумели, что в человеческом роде нельзя противодействовать злу удачнее, как противодействовать ему в раннем возрасте человека; нельзя удачнее насаждать молодые деревья, предназначенные к вечности, как насаждая и ухаживая за ними в юном возрасте; нельзя на месте Вавилона воздвигать Сион, или живые камни Божии, юношество.

Итак, если мы желаем, чтобы были хорошо благоустроены и процветали церкви, государства и хозяйства, прежде всего упорядочим школы и дадим им расцвести, чтобы они стали истинными и живыми мастерскими людьми и рассадником для церквей, государств, хозяйств. Так достигнем мы нашей цели, по-иному — никогда (Я.А. Коменский).

Теперь нужно изложить и взвесить способ своей работы. Но каким образом нужно приняться за это дело и довести его до желанной цели — это теперь мы, дух которых уже побудит Господь, раскроем перед нашим взором. В чем это заключается — смотрите, слушайте, внимайте все, кому только Бог дал очи, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и разум, чтобы понимать.

Что нужно делать, если кто-либо увидит новый свет? Если кому-либо блеснет не замеченный ранее свет, да воздаст он хвалу Богу и пусть не скрывает этого нового света от нового века. Если же в этом свете заметят даже маленький недостаток блеска, или усилят его и исправят, или, чтобы его можно было исправить, скажи: много глаз видят больше, чем одни.

Таким образом мы, возможно, будем помогать друг другу согласно вести дело Божие; таким образом мы избежим проклятия, предвозвещенного для тех, кто лукаво делает дело Божие; таким образом всего лучше мы будем пещись о драгоценнейшем сокровище мира, о юношестве; таким образом мы будем участниками славы, обещанной тем, кто других научил справедливости (Дан. 12:3). Да умилосярдится над нами Господь, да во свете Его увидим свет. Аминь (Я.А. Коменский).

Жизнь коротка, но человек вновь переживает ее в своих детях (А. Франс).

Не от еды дитя растет, а от радости (азербайджанская народная мудрость).

Счастлив человек, который после смерти своих родителей может сказать, оглянувшись назад, что сделал для них все, что было в его силах.

Справедливая похвала нужна детям, как солнечное сияние цветам (К. Боуви).

Обидно, что детство иногда приходит после старости.

Любовь к родителям — основа всех добродетелей (Цицерон).

За непочитание родителей Бог великие наказания определил детям:

1. Проклятие: «Проклят злословящий отца своего или мать свою» (Вт. 27:16).

2. Смерть: «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти» (Лев. 20:9).

Святой апостол Павел учит: «Дети, будьте послушны родителям (вашим) во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3:20). Послушание же это тогда нужно, когда родители учат детей тому, что согласно Слову Божию, а не противоречит ему.

Неуважение к родителям есть первый признак безнравственности (А.С. Пушкин).

Непослушные дети — несчастные дети; ради их же самих заставь их слушать тебя.

Блудный сын — ранняя могила отцу (русская народная мудрость).

Слава человека — от чести отца его, и позор детям — мать в бесславии.

Повиновение и послушание родителям — это очень ценная добродетель.

Повиновение родителям есть не только долг, но и польза наша. Мы получили чрез них жизнь, и, повинаясь им, можем продлить ее; ибо повиновение родителям есть первая заповедь с обетованием (Еф. 6:2).

Поступайте с родителями вашими так, как вы желали бы, чтобы дети ваши поступали с вами (Рандю).

Каков ты к своим родителям, таковы и дети твои к тебе будут.

У скупца обычно бывают расточительные дети.

Бог неблагодарных к родителям сынов и дочерей часто наказывает неблагодарностью их сынов и дочерей.

Если мы подумаем, что сделали для нас на ши родители, то мы будем поражены неизмеримостью нашего долга (Марк Медиоланский).

Мудрый и добрый сын служит славою и честью своему отцу.

Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него.

Поблажающий сыну будет перевязывать раны его.

Не давай сыну воли в юности и не потворствуй неразумию его.

«Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Если наша голова никогда не будет занята тем, чтобы пожурить наших детей, пока они малы, то они доставят нам много огорчений, когда вырастут.

Не применять розги к детям — значит сделать из них розгу для себя.

Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его.

Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою — как приобретающий сокровища.

Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы будет услышан.

Уважающий отца будет долго денствовать, и послушный Господу успокоит мать свою.

Боящийся Господа почитит отца и, как владыкам, послужит родившим его.

Ибо благословение отца утверждает дома детей, а клятва матери разрушит до основания.

Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе — бесчестие отца.

Ибо милосердие к отцу не будет забыто: несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится.

Если, по наставлению апостольскому, жена должна бояться мужа (Еф. 5:33), то, конечно, гораздо более дети — своих родителей.

Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло тебе благословение от них.

Сын! Прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей.

Оставляющий отца — то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою.

Дети, дорожите благословением родителей больше, нежели их наследством.

Вспомни, как много твои родители перенесли с тобою, прежде нежели воспитать тебя: как осторожно твоя мать носила тебя под своим сердцем, с какими мучительными болезнями родила тебя, как очищала тебя, кормила грудью, одевала, как иные ночи проводила для тебя без сна; и как неутомимо твой отец трудился, чтобы достать тебе пропитание! Радуйся, если имеешь случай вознаградить своих родителей за тот труд, который они перенесли для тебя.

Дети Божии

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Е го. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:1-2).

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии; потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!” Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» (Рим. 8:14-16).

Первородство Иисуса Христа — это наше первородство.

То, что принадлежит Иисусу Христу, принадлежит и нам — Его искупленным детям.

Только дети Божии имеют право требовать то, что дает счастье; и чтобы стать Его детьми, нам надо всей нашей волей положиться на Иисуса Христа.

Самое лучшее принадлежит детям Божиим.

Мера полезности детей Божиих зависит от меры их отданности Иисусу Христу.

Дети Божии есть носители Божией любви, преисполненные любовью.

Ничто не может коснуться детей Божиих, не коснувшись прежде Иисуса Христа.

Дети Божии не могут отдать часть своей жизни Господу, а другую часть — миру.

Молчаливость и скромность есть духовное украшение детей Божиих.

Везде и всегда будьте детьми Божиими!

Диавол и демоны

«Враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы» (Мф. 13:39).

«Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3:8).

«И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Отк. 12:9).

«Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени!» (Отк. 12:12).

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить; противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире» (1 Пет. 5:8-9).

«Не давайте места диаволу» (Еф. 4:27).

«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И не удивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Кор. 11:13-14).

«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» (Рим. 16:20).

«Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время» (Отк. 20:2-3).

«А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Отк. 20:10).

Сатана — падшая личность невидимого мира, с большой властью и большой хитростью.

Диавол — это источник всякого рода зла.

Диавол — большой художник. Он рисует грех привлекательными красками.

Имя «сатана» значит «противник».

Единственным другим именем, данным сатане, является имя «дьявол». Все другие имена отображают его сущность и его работу. Он — искушитель (1 Фес. 3:5). Он — злой, который вырывает и уничтожает всякое доброе семя Божьего Слова из людских сердец (Мф. 13:19). Он — враг, сеющий плевелы между добрыми семенами (Мф. 13:39). Он наш противник (1 Пет. 5:8). Иисус Христос называет его отцом лжи и убий цей (Ин. 8:44). Он — архиобманщик, самый большой обманщик (Отк. 12:9).

Слово «люцифер» значит «сияющий», или «носитель света», «денница».

Демоны — падшие ангелы. Демоны — силы, отклонившиеся от разумной взаимосвязи творения, которые противодействуют своему назначению, и поэтому они разрушительные силы.

Диавол — великий обманщик и посвятил себя нашему самообману и тому обману, который разделяет все народы мира (Б. Грэм).

Сатана все еще живущий враг, но враг уже побежденный (Б. Грэм).

Диавол — существо, обладающее высшим умом, могущественный и талантливый дух с дарами, бесконечной изобретательности. Мы забываем, что диавол был, может быть, самым великим, самым одаренным ангелом Божиим. Он был совершенным духом, решившим воспользоваться своими божественными дарами для своих собственных целей вместо Божиих. Его аргументы блестящи, его планы изобретательны, его логика почти неопровержима. Могущественный противник Бога, не скачущее существо с рогами, а величественный князь, с неограниченной силой и блестящим умом, способный использовать всякую возможность, чтобы проявить себя, умеющий повернуть любое положение в свою сторону (Б. Грэм).

Истинный враг наш — диавол, который и людей учит, чтобы нас гнали. И потому по большей части он является причиной озлобления нашего, а не люди. Он нас через людей гонит и озлобляет, и его надо ненавидеть, а людям соболезновать, что его слушают (Иоанн Златоуст).

Глава и князь царства тьмы, составленного из падших духов, — падший херувим, он — начало, источник, полнота зла (епископ Игнатий).

Диавол пал по собственному своему произволению, потому что он имел свободную жизнь и ему дана была власть или пребывать с Богом, или удаляться от Благого. Гавриил — Ангел и всегда предстоит Богу. Сатана — ангел и совершенно ниспал из собственного своего чина. И первого сохранило в горних произволение, и последнего низринула свобода воли. И первый мог стать отступником, и последний мог не отпасть. Но одного спасла ненасыщаемая любовь к Богу, а другого сделало отверженным удаление от Бога. И это отчуждение от Бога есть зло (Василий Великий).

Из ангельских сил начальник надземного мира, которому Бог поручил хранение земли, не был создан злым по естеству, но был благ и создан для блага и не имел в себе от Создателя ни малейшего следа зла. Но он не вынес озарения и чести, которую даровал ему Создатель, а по свободному произволению обратился от естественного к противоестественному и вознесся против Бога, Творца своего, пожелал восстать против Него и первым, отступив от блага, впал во зло. Творец создал его светом и благом, но он по собственной воле сделался тьмою. Им отторгнуто, ему последовало и с ним ниспало бесчисленное множество подчиненных ему ангелов. Таким образом, они, имея одинаковое с ангелами естество, сделались злыми по произволению, самовольно уклонившись от блага ко злу (Иоанн Дамаскин).

Разумному естеству была дарована свобода и соединена с силой, изобретающей вожаемое, чтобы имела место произвольность. Добро не было чем-то вынужденным, но вменялось в заслугу свободной воле. И поскольку это свободное движение позволяет осуществлять свою волю, нашелся некто (Денница — высший ангел), во зло употребивший свободу и, по выражению апостола, сделавшийся «изобретательным на зло» (Рим. 1:30). Он-то, поскольку и сам сотворен Богом, нам брат, а поскольку самовольно отказался от причастности к добру, открыл вход злу и, став отцом лжи, поставил себя в ряду наших врагов во всем, в чем только наша свобода желает добра. Поэтому и для прочих возник повод к утрате благ, что и случилось потом с природой человеческой (Григорий Нисский).

Самый первый светоносец, превознесшись высоко, — когда, отличенный преимущественной славой, возмечтал о царственной чести великого Бога, — погубил свою светозарность, с бесчестием ниспал

сюда, весь стал тьмою. Так он за превозношение низринут со своего небесного круга (Григорий Богослов).

Демоны тоже не в таком состоянии созданы, из-за которого называются демонами. Ибо Бог не сотворил ничего злого. Добрыми созданы и они, но, ниспав от небесной мудрости и обитая около земли, прельстили язычников привидениями; нам же, христианам, завидуя, препятствуют нашему восхождению на Небеса, чтобы мы не взошли туда, откуда они ниспали. Поэтому нужно и молиться много, и подвизаться, чтобы, приняв от Духа дар «различения духов» (1 Кор. 12:10), можно было узнать, как каждого из них можно низлагать и изгонять (Антоний Великий).

Прежде видимой и разумной твари, то есть человека, Бог сотворил невидимую тварь — духов, которые называются ангелами. Один из этих светлых духов, с некоторыми подчиненными ему духами, имел дерзость выйти из послушания всеблажной воле Бога, Творца своего, и так лишился дарованного ему света и блаженства, и сделался злым духом.

Духи настолько укоренились во зле, что стали совершенно неспособны полюбить добро и раскаяться в грехе.

Отвергающие бытие падших духов непременно вместе с этим отвергают и христианство. Если нет падших ангелов, то вочеловечение Бога не имеет ни причины, ни цели (епископ Игнатий).

Падшие духи так ненавидят род человеческий, что если бы им было попущено невидимо удерживающей их десницей Божией, то они истребили бы нас мгновенно (епископ Игнатий).

С момента своего отпадения диавол находится в непрерывной борьбе с Богом (Б. Грэм).

Совершенный разум может отрицать диавола, но принцип зла от этого не исчезнет (Б. Грэм).

Диавол вполне способен произвести ложного пророка, о котором предостерегает Библия.

На развалинах современного неверия и сомнений диавол создает ложного царя — антихриста. Он создает религию без Спасителя. Он построит церковь без Христа. Он призвет служить ему без Божьего Слова (Б. Грэм).

Диавол всегда стоит подле вас, искушая, соблазняя, угрожая, лстя. И всегда стоит по другую сторону от вас Иисус Христос: вселюбящий, всепрощающий, ожидающий, что вы обратитесь к Нему и

попросите Его помощи, готовый дать вам сверхъестественную силу, чтобы противостоять злу (Б. Грэм).

Выдающийся методистский проповедник доктор Клавис Чеппель пишет в своих «Проповедях о притчах» следующее: «По-видимому, Иисус Христос, вместе со святыми Нового Завета, верил в существование злой личности, называемой дьяволом. В наши дни это учение отброшено». Далее он добавляет: «Если мы не можем больше считать, что существует зло, приписывая его дьяволу, мы все же не можем уничтожить факта существования самого зла. А грех — это темный факт, как бы его ни объяснять» (Б. Грэм).

Все сомнения и соблазны исходят от дьявола (Б. Грэм).

Какие доводы, отрицающие дьявола, могут разубедить в том факте, что разрушение и гибель распространяются с молниеносной быстротой, в то время как созидательная работа и восстановления происходят так ужасающе медленно? Киньте на воздух лживые слова, распустите клевету — и как по волшебству эти слова достигнут сразу же самых отдаленных мест. Но скажите правду, совершите великодушный, честный поступок — и невидимые силы сразу же примутся за работу, стараясь скрыть и затмить этот крохотный луч света и надежды.

Сатана ходит по дороге жизни, роняя свои «адские бобы», — и человечество следует за ними к вечной гибели.

Если нет невидимых сил, старающихся опорочить человеческие сердца и исказить мысли, то как же вы можете объяснить человеческую готовность слушать все низкое, подлое и порочное, в то время как к чистому, доброму и светлому люди остаются глухи? Разве кто-нибудь из нас отвернулся бы когда-нибудь от прекрасного спелого плода, чтобы взять гнилой плод, источенный червями и дурно пахнущий, если бы нас не толкала на этот страшный выбор великая мрачная сила?

Следует всегда помнить, что не существует двух приемов для ответа на вопросы и искушения дьявола; следует никогда не упускать из виду, что вопросы эти задает враг Божий.

Змей занял место Бога, и ложь дьявола стала на место правды Божией. И что случилось с первым человеком при его падении, то же случается и с его потомством.

Все старания сатаны направлены на то, чтобы лишить творение Божие познания истинного Бога. Он вселил в душу его ложное представление о Боге, внушив ей, что Бог не благ; это сделалось тайным источником всякого зла.

Сатана поссорил нас с Богом и посеял вражду между нами и ближними.

Мы имеем дело только с одним врагом, врагом душ человеческих — дьяволом.

Главная цель всех сатанинских умыслов и провокационных нападок сводится всегда к тому, чтобы мы снизились на уровень нашего случайного врага, находящегося под руководством дьявола.

Прекрасная гармония сияющего первосоздания была нарушена падением сатаны.

Сатана всячески старается ослепить нас, чтобы мы не постигли всей глубины благодати Божией по отношению к народу Божию.

Всегда при появлении дела Божия сатана старается разрушить его. Едва человек был создан — как послушался слов змея и пал. Как только был дан Богом закон — он был нарушен, едва достигнув рук Израиля.

Сатана знает ценность человеческой души и не скупится в щедрых затратах — ради ее приобретения.

Сатана базировал свое искушение прародителей на трех вещах: на разрешении «материального вопроса»; на удовлетворении чувств — «приятное для глаз»; и наконец — на замене «духовного» начала началом «интеллектуальным» — «вы будете, как боги».

Дьявол навязывает людям свою лупу, свое увеличительное стекло, чтобы они видели только трудности на пути и не верили ни в могущество, ни в обетования Божии.

Мрачные силы постоянно вмешиваются в нашу жизнь и расстраивают то, что мы начали с самыми лучшими намерениями.

В тот момент, когда в вас появляется ваше «я», возникает возможность, что вы пожелаете поставить это «я» на первое место, пожелаете стать центром, то есть фактически — стать богом. В этом и состоял грех сатаны, и этим грехом заразил он человеческий род.

Сатана вложил в головы наших далеких предков идею, что они могут стать, «как боги», могут строить все по-своему, как если бы они сотворили сами себя; что человек может быть сам себе хозяин и изобрести для себя какого-то рода счастье в отрыве от Бога и независимо от Него. Из этой-то безнадежной попытки произошло почти все то, что определило характер человеческой истории: деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство — долгой и ужасной истории человека, пытающегося найти секрет счастья, минуя Бога.

Диавол любит лечить мелкие недостатки, подменяя их крупными. Искуситель приходит к нам через самые затаенные наши мысли и желания. Его нападение начинается в нашем собственном уме. Правда, это может быть таким реальным, что мы почти видим диавола. И до сего дня можно видеть чернильное пятно на стене комнаты Мартина Лютера в замке Вартбург в Германии. Оно осталось от чернильницы, которую Лютер бросил в искушавшего его дьявола. Но сила дьявола в том и заключается, что он нападает изнутри и взламывает наше сопротивление. Он находит союзников и свое оружие в наших скрытых мыслях и желаниях.

У сатаны есть еще одно имя — «дьявол», а «дьявол» происходит от греческого «диаболос», что значит «клеветник».

Диавол, ниспавший из своего небесного чина за гордость, непрестанно старается увлечь в падение и всех тех, кто от всего сердца желает приступить к Господу тем же самым путем, каким и сам ниспал, то есть гордостью и любовью к суетной славе. Этим-то борют нас демоны, этим-то и другим подобным думают они отдалить нас от Бога. Сверх того, зная, что любящий брата своего любит и Бога, они влагают в сердца наши ненависть друг к другу до того, что иной видеть не может брата своего или сказать ему слово. Многие совершали истинно великие подвиги добродетели, но по неразумию своему погубили себя. Может случиться и с вами, если, например, охладев к деланию, вы будете думать, что обладаете добродетелями. Ибо вот вы уже и ниспали в эту болезнь, диавольскую, думая, что близки к Богу и пребываете в свете, тогда как на самом деле находитесь во тьме (Антоний Великий).

Да откроет Господь очи сердец ваших, чтобы вы видели, как многочисленны козни демонов и как много зла причиняют они нам каждый день. И да дарует вам сердце бодренное и дух рассуждения, чтобы вы могли принести себя Богу в жертву живую и непорочную, остерегаясь зависти демонов, их скрытых козней и их злых советов во всякое время и прикровенной злобы, лжи, хульных помышлений, которые влагают они каждый день в сердце: гнева и клеветы, на которые подучают они нас, чтобы мы друг на друга клеветали, только самих себя оправдывая, других же осуждая; чтобы злословили друг друга или, говоря сладким языком, скрывали в сердцах наших горечь; чтобы осуждали внешность ближнего, сами изнутри уподобившись хищникам; чтобы спорили между собою и шли наперекор друг другу в желании поставить на своем и показаться более достойным. Всякий человек, который услаждается греховными помыслами, падает произвольно, когда радуется тому, что посылается от врагов, и когда думает оправдать себя только видимыми

делами, будучи внутри жилищем злого духа, который научает его всякому злу. Тело такого человека наполняется постыдной нечистотой, ибо им овладевают демонские страсти, которые он не отгоняет от себя. Демоны — невидимые тела, но мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них темные помышления, ибо, приняв эти помышления, мы принимаем самих демонов и делаем их явными в теле (Антоний Великий).

Не переставайте противиться злему духу, ибо, когда человек приступает к добрым делам и к прекрасному подвигу, приближается и этот дух, чтобы войти с нами в часть или чтобы совсем отклонить нас от добрых начинаний. Он не терпит, чтобы человек поступал праведно, и противится всем, которые желают быть верными Господу. Многих он совсем не допускает к добродетели, в дела других вмешивается и губит плоды их, научая совершать добродетели и творить дела милосердия, примешивая к ним тщеславие. О таких людях думают, что они обогащены плодами, тогда как они совсем их не имеют, а похожи на ту смоковницу, о которой думали, что на ней много сладких плодов, когда смотрели на нее издали, подойдя же ближе, ничего не нашли на ней. Бог иссушает их за то, что не находят на них никакого доброго плода, а не только лишает несравненной сладости Своего Божества (Антоний Великий).

Во всем, чем мы стараемся угодить Богу, бесы выкапывают нам три ямы.

Во-первых, борются, чтобы воспрепятствовать нашему доброму делу.

Во-вторых, если они в этом побеждены, стараются, чтобы сделанное было не по воле Божией. Этому искушению сопротивляются повиновение и послушание.

А если бесы и в этом не получают успеха, тогда, тихо приступив к душе нашей, ублажают нас, как живущих во всем богоугодно. Этому сопротивляется постоянное укорение самого себя (Иоанн Лествичник).

Диавол часто возбраняет нам делать легчайшее и полезное, а между тем побуждает предпринимать труднейшее (Иоанн Лествичник).

Ничто столько не доказывает победы над бесами, как лютые брани, которые они против нас воздвигают (Иоанн Лествичник).

Диавол как раб и тварь Владыки не сколько ему угодно искушает и не в той мере, в какой сам хочет, наводит скорбь, но сколько попускает ему Владыка (Макарий Египетский).

Сатана весьма желает себе покоя и простора в душе и скорбит, когда душа не слушается (Макарий Египетский).

Сатана немилосерд и человеконенавистен, поэтому не ленится нападать на всякого человека, но, по-видимому, не на всякого человека наступает он с одинаковым усилием (Макарий Египетский).

Если бы дозволено сатане было нападать, сколько хочет, то истребил бы всех (Макарий Египетский).

В какой мере приближаемся мы к Богу, в такой все более и более озлобляется на нас диавол (Нил Синайский).

Враги, зная, что Господь обетовал нам великие блага, весьма гnevаются на нас из зависти, ополчаются срамными и подлыми страстями и стараются до крайности расслабить л юдей, стремящихся к добродетели (Нил Синайский).

У диавола, этого виновника и вместе живописателя порока, та цель, чтобы каждого человека ввергнуть в тяжелую и безутешную печаль, сделать его далеким от веры, от надежды, от любви Божией (Нил Синайский).

Диавол с большой яростью нападает на учителей, потому что если они погибнут, то и все стадо рассеется. Когда он (диавол), убивает овец, он только уменьшает стадо, а если поражает пастыря, то наносит вред всей пастве, достигая, таким образом, с меньшим трудом большего и в одной душе губя все (Иоанн Златоуст).

Князь тьмы приставляет к человеку одного из лукавых духов, который, повсюду следуя за человеком, старается вовлечь его во всякий вид греха (епископ Игнатий).

Власть демонов и страстей над человеком усиливается унынием.

Враг наш очень искусен, он не связывает нас теми узами, которые нам не угодны, а, напротив, налагает всегда такие узы и сети, которые мы принимаем с великим удовольствием, ибо знает, что изволение наше сильнее нас (Ефрем Сирин).

Нечистый дух изворотлив и многообразен. Мудрого уловляет мудростью, крепкого — крепостью, богатого — богатством, благородного — красотой, красноречивого — красноречием (Ефрем Сирин).

Все усилия противника состоят в том, чтобы суметь отвлечь ум от памяти о Боге, от страха и любви к Господу, употребив для этого земные приманки, или какими-нибудь благовидными мыслями отвлечь ум к мнимым благам от блага истинного, то есть от любви к Богу (Ефрем Сирин).

Диавол не допускает, чтобы зло стало явным, но множеством злых (людей) прикрывает гнусность зла; иначе, если бы злему пришлось жить между многими добродетелями, он лучше увидел бы свою наготу (Иоанн Златоуст).

Таковы ухищрения врага: он возводит лестью на большую высоту, чтобы низвергнуть потом в бездну (Иоанн Златоуст).

Таковы козни диавола: когда он найдет послушных себе, то, обольстив кратковременными удовольствиями, низвергнув в самую глубину зла и покрыв стыдом и бесчестьем, оставляет их в этом низком положении на жалкий позор (Иоанн Златоуст).

Диавол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман даже и при посредстве того, что часто приносит пользу, если это полезное получает не должное применение (Иоанн Златоуст).

Враг доставляет то простор, то скорбь: он испытывает, к чему склонен человек, туда и сам вторгается (Иоанн Златоуст).

В средство погубления человеческого рода употреблена была падшим ангелом ложь. По этой причине Господь назвал диавола ложью, отцом лжи и человекоубийцей от начала (епископ Игнатий).

Диавол любит злодействовать тайно, любит быть непримеченным, непонятым; будучи обличен и объявлен, оставляет добычу свою, уходит (епископ Игнатий).

Везде диаволу нужно только начало, это для него самое трудное. Когда же начало сделано, тогда он уже сам собою все подвигает вперед (Иоанн Златоуст).

Диавол, когда одно ухватит отчасти, не довольствуется тем, но все простирается на худшее, пока не причинит греховной смерти (Феодор Студит).

Нашими злыми делами питаются демоны и получают силу воевать против нас, а при нашем удалении от зла они истощаются от голода и обессиливают (Симеон Новый Богослов).

Демоны имеют себе помощников в самих людях, которым они строят козни, так что если бы последние не содействовали им, то большая часть их козней не имела бы никакого успеха (Иоанн Златоуст).

Падшие духи с ожесточением противодействуют всем евангельским заповедям, в особенности — молитве как матери добродетели (епископ Игнатий).

Враг старается поколебать самое основание молитвенного подвига — незлобие и кротость (епископ Игнатий).

Повреждение людей заключается в смешении в них добра со злом; повреждение падших духов заключается в полном преобладании зла, при совершенном отсутствии добра. Способности падших духов превосходят способности падших людей, которые связаны в своих начинаниях тяжестью и плотностью своего тела (епископ Игнатий).

Библия учит нас, что у нас имеются три врага, которые борются с нами до тех пор, пока мы живем. Это диавол, мир и плоть.

Хотя диавол был побежден Христом на кресте, он все же еще обладает силой побуждать людей на зло.

Сатане, нашему врагу, безразлично, сколько вы составите теорий о христианстве или как вы доказываете, что вы знаете Христа. То, чему сатана бешено сопротивляется, это — способ, каким вы Христа воплощаете в своей жизни, — тому, как вы становитесь инструментом милосердия, жалости и любви, в которых Он является свету. Если диавол сможет похитить сердце, движущую силу и милосердие из христианства, тогда он уничтожит его успешное развитие. Если он сможет заставить нас болтать о религии, но в то же время предать ее верные принципы, — это значит, что он лишил нас всей нашей силы.

Если же кто скажет: почему Бог не уничтожил древнего искусства, то (ответим, что) и здесь Он поступил так, заботясь о нас. Если бы лукавый овладел нами насильно, то этот вопрос имел бы некоторую основательность. Но так как он не имеет такой силы, а только старается склонить нас (между тем как мы можем и не склоняться), то зачем устранять повод к заслугам и отвергать средство к достижению венцов? Бог для того оставил диавола, чтобы те, кто был им уже побежден, низложили его самого (Иоанн Златоуст).

Бог — Слово не истребил диавола единым движением воли, которым создал целый мир и которым мог бы погубить и его, если бы захотел, ибо трудно укрыться от разгневанного Бога. Однако оставил врага моего и попустил ему быть среди добрых и злых, и воздвиг между ними жестокую брань, чтобы как враг и здесь подвергался ужасному позору, сражаясь с теми, кто немогшее его, так и подвизающиеся в добродетели всегда прославлялись, очищаясь в жизни, как золото в горниле. Впоследствии, может быть, и скоро, когда вещество сгорит и наступит огненное воздаяние, понесет наказание этот неукротимый, уже во многом заранее смиренный в мучимых служителях своих. Ибо такова казнь породившему зло (Григорий Богослов).

Бог, представляя на произвол падшим ангелам вождеванное им пребывание во зле, не перестает пребывать их верховным, полновластным Владыкой. Они могут совершать только то, что Богом попущено будет совершать им (епископ Игнатий).

Явные признаки пришествия к нам и действия на нас падшего духа суть внезапно являющиеся греховные и суетные помыслы и мечтания, греховные ощущения, тяжесть тела и усиленные скотские требования его; пришествие к нам падшего духа всегда сопряжено с ощущением нами смущения, омрачения, недоумения (епископ Игнатий).

Одна из козней сатаны — в иные времена добровольно уступать место и прекращать обычные свои действия с тою целью, чтобы возбудить сомнение в христианине (Макарий Египетский).

Когда же демоны увидят, что мы презираем вещи мира сего, не желая за них ненавидеть людей и отпасть от любви, тогда воздвигают на нас клевету, чтобы мы, не перенеся огорчения, возненавидели клеветников (Максим Исповедник).

Не верим в зло мы теперь, как
верили отцы.
И, пропустив его вперед, за
ним закрыли дверь.
Следов нет больше на земле от
диавольских копыт,
И сатанинский смех его не
слышим мы теперь.
Но кто же роет ямы нам, на
нас наводит страх?
Кто сеет плевелы,
идя за Богом вслед, на полях?
Да, злого вовсе нет, и мы
поверили тому!
Но кто же совершает его труд и
сеет в мире тьму?
Да, нам сказали:
он теперь исчез с лица земли; но
чей же голос слышим мы и близко,
и вдали?
Чей страшный лик в любой стране
нам виден каждый час,
Раз решено, что «злого нет» и диавол
не средь нас.
И кто ответит на вопрос: откуда же
столько их,
Всех преступлений в мире сем, и
малых, и больших?

Мы отменили сатану и
верим — нет его.
Но кто же делает теперь
работу за него?

Хитрость сатаны для нас опаснее силы его.

В минуту вашей величайшей тревоги и скорби, в минуту, когда вы чувствуете себя беспомощным перед гнетом событий, с которыми вы не можете справиться, когда отчаяние и разочарования овладевают вами, — именно в эту минуту диавол старается воздействовать на самую слабую вашу струнку, чтобы толкнуть вас еще дальше по тому пути, которым пошел Адам. В эту губительную минуту вспомните, что Иисус Христос не покинул вас. Он не оставил вас без защиты. Так же как Он восторжествовал над сатаной в Свой час искушения и испытания, так обещал Он, что и вы можете одерживать ежедневные победы над искушением. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3:8) (Б. Грэм).

Я верю, что диавол — личность, что сердце человека — поле битвы между Богом и сатаной.

Существует изначальный конфликт между Богом и сатаной, учениками Христа и людьми мира сего.

В то время, когда вы приняли решение быть со Христом, дух зла потерпел большое поражение, он в ярости.

Чем хананеи были для Израиля, тем же являются для нас тонкие ухищрения диавола в духовной нашей жизни.

Иисус Христос говорит, что внутренняя пустота привлекает бесов.

Лучше нам быть осужденными за некоторые дела, а не за оставление брани (Исаак Сирий).

Как Бог всеми возможными средствами ведет нас к жизни, так сатана употребляет все способы умертвить нас (Ефрем Сирий).

Но нет у диавола ничего столь вредного, отчего не нашлось бы у нас противодействующего средства. Нет такой тайной сети, о которой не имели бы мы сведения (Ефрем Сирий).

Когда в дружине есть целомудрие, послушание, порядок и воинская доблесть, она делается страшной для противников. То же самое должно быть у нас в брани с демонами, однако же не бывает, потому что ополчаемся мы не против них друг с другом, но друг против друга с ними. Удивляться должно не тому, что нас побеждают, но

еще более тому, что, ничего не делая для победы, желаем победить (Исидор Пелусиот).

Но никто не думай о диаволе, будто он так силен, что может заградить путь к добродетели. Он прельщает и соблазняет нерадивых, но не препятствует и не принуждает (Иоанн Златоуст).

Только тогда мы можем победить диавола, если добродетельной жизнью приобретем содействие свыше (Иоанн Златоуст).

Мы имеем непобедимого союзника — благодать Духа — и научаемся бороться не с людьми, но с демонами (Иоанн Златоуст).

Для диавола и для помыслов, от него влагаемых, ничто так не страшно, как мысль, занятая божественными предметами, душа, постоянно прилежащая к этому источнику (Иоанн Златоуст).

Ничто так не одолевает и не низлагает демонов, как покорность, послушание, смиренномудрие и искренняя любовь. Эти добродетели — стрелы в сердце врагу (Ефрем Сирин).

Против всех демонов должны мы выступать, со всеми воевать и всех поражать именем Господа нашего Иисуса Христа (Феодор Студит).

Демонов сокрушает смиренномудрие, побивает — послушание, обращает в бегство — молитва, морит голодом — пост, низлагает — братолюбие и все прочие добродетели (Феодор Студит).

Если желаем совершенно попать демонов, то будем проявлять во всем смиренномудрие, отринув свою волю (Нил Синайский).

Если впадешь в малодушие — молись. Молись же со страхом и трепетом. Молись усердно, бодренно и трезвенно. Так подобает молиться тем более, что невидимые враги наши лукавы и неусыпны в коварстве: они особенно стараются помешать такому совершению молитвы.

Чувство покаяния хранит молящегося человека от всех козней диавола: бежит диавол от христианина, издающего от себя благоухание смирения, которое рождается в сердце кающегося (епископ Игнатий).

Правильности молитвы и преуспеванию в ней противодействуют наше поврежденное естество и падшие ангелы (епископ Игнатий).

При усиленном нападении вражеском, когда ощущается ослабление воли и омрачение ума, необходима гласная молитва (епископ Игнатий).

Только исполняющий все без исключения заповеди Божии может устоять против врага (епископ Игнатий).

Как и в настоящей жизни не там, где находится солома, сено или песок, но там, где находится золото и жемчуг, собираются разбойники, так и диавол — именно там строит козни, где видит богатства, скопленные душою, и умножающиеся сокровища благочестия (Иоанн Златоуст).

Если те, которые подвергаются козням диавола, будут бодрствовать, то не только ничего не потеряют, но получают еще большее богатство добродетели (Иоанн Златоуст).

Если враг будет внушать тебе такую мысль: есть покаяние, поэтому воспользуйся своей волей, то скажи ему: «Зачем разрушать построенный дом и снова строить его?» (Ефрем Сирий).

Если человек сам собой не дает повода сатане подчинить его своему влиянию, то сатана никак не может возобладать им насильно (епископ Игнатий).

Противьтесь диаволу и старайтесь распознать его козни. Горечь свою он обычно скрывает под видом сладости, чтобы не быть узнанным, и обольщает разными мнимостями, чтобы прельстить сердца ваши хитрым подражанием истине. К этому направлено все его искусство, чтобы всеми силами противиться всякой душе, служащей Богу. Многие и разные влагает он страсти в душу для погашения божественного огня, в котором вся сила. Особенно же борет тела покоем и тем, что с этим соединено. Когда же увидит наконец, что всего подобного остерегаются и ничего не принимают от него и никакой не подают надежды когда-нибудь послушать его, со стыдом отступает от них. Вселяется в них Дух Божий. Когда же вселится в них Дух Божий, то даст им быть покойными или вкушать покой во всех делах их и сладким делает для них несение ига Божия (Антоний Великий).

Сила добра притягивает ум и сердце к Богу, в то время как сила зла старается увлечь тело в смерть и разрушение. Вы захвачены теми же двумя силами: жизнью и смертью. Изберите Господень путь — и вы найдете жизнь. Изберите путь сатаны — будет смерть (Б. Грэм).

Слово Божие запрещает приписывать сатане какое бы то ни было добро.

Одно из средств избежать искушения — это прочесть искустителю стих из Евангелия, и он убежит от вас, ибо он не может противостоять Слову Божию.

Если ты борешься и побеждаешь, то не тщеславься и не надейся на себя, но будь осторожен, ибо враг готовит для тебя брань гораздо более опасную.

Преследуй сам себя, и враг твой из гнан будет приближением твоим к Богу (Исаак Сирий).

Добро

«О, человек! сказано тебе, что — добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).

«Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога» (3 Ин. 11).

«Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9).

«Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, рабы ли, или свободный» (Еф. 6:8).

«Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев» (Пр. 11:23).

Добро есть все положительное, хорошее и полезное (С.И. Ожегов).

Высочайшее добро есть Иисус Христос.

Без любви добра не бывает (Тихон Задонский).

Добро есть следствие истины, красота же — следствие добра (Л.Н. Толстой).

Нет большего добра, чем вечное добро, и оно одно есть истинное добро.

Доброжелательность — дочь мудрости.

Доброта побеждает все, а сама непобедима.

Доброта украшает жизнь, разрешая все противоречия; запутанное делает ясным, трудное — легким, мрачное — радостным.

Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле.

Доброта не только добродетель и радость, но и орудие борьбы.

Добро и истина — это одно и то же (Юстин).

Истина и добро нераздельны.

Какая необходимая приправа ко всему — доброта! Самые лучшие качества без доброты ничего не стоят, и самые худшие пороки с нею прощаются.

Доброта — основное свойство души. Если человек недобр, то он подвергся какому-то обману, соблазну, страсти, которые нарушили это его естественное свойство.

Сердечное «доброе утро», любезное «спокойной ночи», слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, чаша холодной воды, любезность, дружеское рукопожатие — все это помощь и доброта.

Доброта — это единственное одеяние, которое никогда не ветшает.

Доброта — лучше красоты (Г. Гейне).

Во внутреннем мире человека доброта — это солнце (В. Гюго).

Доброта и скромность — вот два качества, которые никогда не должны утомлять человека (Р. Стивенсон).

Доброта — язык, на котором немые могут говорить и который глухие могут слышать (К. Боуви).

Из всех добродетелей или достоинств доброта есть величайшая, ибо природа ее Божественна; без нее человек — лишь суетное, вредоносное и жалкое существо (Ф. Бэкон).

Сколько в человеке доброты, столько в нем жизни (Р. Эмерсон).

Против всего можно устоять, но не против доброты (Ж.Ж. Руссо).

Большая душа, как большой костер, издалека видна.

Будь уверен, что тебе ничто не прилично, кроме добра.

Капля добра лучше целой бочки философии.

Чтобы поверить в добро, надо начать делать добро.

Украшай каждый проходящий день добрыми делами.

Никто не может иметь понятие о добре, пока не начал творить его. И никто не может истинно любить его, пока не делает его часто, с жертвой. И никто не может найти успокоения в нем, пока не делает его всегда.

Приставлять одно доброе дело к другому так, чтобы между ними не было промежутка, вот что я называю счастливой жизнью.

Самые нежные растения прокладывают себе путь через самую жесткую землю, через трещины скал. Так и доброта. Какой клин,

какой молот может сравниться с силой доброго, искреннего человека? Никто не может противостать ему! (Г. Торо)

Ничто так не украшает жизнь, как установившаяся привычка быть добрым.

Сознание своей доброй жизни — достаточная за нее награда. Научись радости творить добро. Делай добро тайно и красней, когда про него узнают.

Без правдивости не может быть добра, без добра не может быть передаваема истина.

Иногда вырастает стебель, но не дает цвета. Иногда цветет, но не дает плода. Те, кто знает истину, равны тем, кто любит ее; а те, кто любит ее, не равны тем, кто с любовью творит ее.

Совершенное добро радует, но не удовлетворяет. Всегда кажется, что надо было сделать больше.

Сколько ни сделаешь добра, всегда останется пожелать еще больше.

Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях.

Возбуждать доброту есть важная часть дела жизни.

Большое сердце, как океан, никогда не замерзает.

Взгляни на цветок — и он согреет твое сердце.

Лучшие люди всегда ищут лучшее в людях.

Живи так, чтобы после твоей смерти было кому тебя оплакивать.

Живые примеры объясняют мертвые правила, поэтому позаботься, чтобы ты всегда был хорошим примером для своих.

Человек живет настоящей жизнью, если счастлив чужим счастьем (И.В. Гете).

Добрый человек не тот, кто имеет добро, а тот, кто не умеет делать зла (В.О. Ключевский).

Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях (Б. Паскаль).

Надо быть бедным, чтобы познать роскошь дарить (Т. Элиот).

Если вы видели человека доброго, то верьте, что он был в беде.

Не в том дело, кто мы, но — каковы мы.

Кто много получает от Бога, тот мало требует от людей.

Те, кто несет солнце другим, не может, прежде всего, миновать себя.

Всем на доброту одни права даны.

Уступчивость — не знак слабости.

Щедрость не в кармане, а в сердце.

Действуй всегда так, чтобы причина твоих действий могла служить общим правилом всему человеческому роду (И. Кант).

Все дети Божии не любят быть в славе между людьми.

Истинно добрый человек забывает свои печали в чужих печалях и радости свои в радостях себе подобных.

Блажен тот, кто так в нравственном отношении воспитал себя, что может радоваться за благополучие и счастье других, хотя бы сам ничего от этого не получал.

Несчастье добрых лучше счастья злых.

Напрасно человек выдает себя за христианина, если в нем нет доброты.

Благосостояние твоих ближних да будет тебе так же дорого, как собственное.

Делай добро ненавидящим тебя — и Бог осыплет тебя любовью.

Не забывай одарять тех, кто забывает и не замечает тебя, — и ты будешь истинным чадом Небесного Отца, Который повелевает солнцу восходить и над злыми.

Само благо нисходит, осеняет, преображает человека через Христа. Не от земли к небу, а от неба к земле.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволения, а кто ищет зла, к тому оно приходит.

Будьте готовы всегда сделать малое — очень возможно, что оно окажется великим.

Решиться сделать что-то доброе — далеко от того, чтобы сделать это.

Сейте доброе — возможно, кто-нибудь другой пожнет.

Добро не делает шума, равно и шум не делает добра.

Душа, просвещенная светом Христа, познает добро, а непросвещенная не видит добра.

Доброго держись, а от худого удались (русская народная мудрость).

Недостаточно быть добрым по естеству — нужно быть добрым по Евангелию.

Некто спросил христианина Нистерия, друга Антония: «Какое бы добро мне творить?» Нистерий ответил ему: «Не все ли дела равны? Писание говорит: Авраам был страннолюбив — и Бог был с ним; Илия любил безмолвие — и Бог был с ним; Давид был кроток — и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, и блюди сердце твое».

Достоин сожаления тот человек, который, имея возможность делать добро, не делает его.

Доброго и умного человека можно узнать потому, что такой человек считает других людей и лучше, и умнее себя.

Всего лучше начинать каждый день так: думать при пробуждении о том, нельзя ли в этот день доставить радость хоть одному человеку (Ницше).

Твори добро друзьям своим, чтобы они еще более любили тебя; твори его своим врагам, чтобы они сделались когда-либо твоими друзьями. Когда ты говоришь о враге твоём, помни, что может прийти день, когда он станет твоим другом.

Все люди более или менее приближаются к одному из двух противоположных пределов: одни — живут только для себя, другие — только для Бога.

Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше; чем меньше дает другим и больше требует себе, тем он хуже.

Где есть человек, там и есть случай сделать ему доброе.

Если доброе дело имеет побудительную причину, оно уже не добро; если оно имеет последствие — награду, оно тоже не добро. Добро — вне цели, причин и следствий.

Высшее добродушие действует, но не старается высказаться. Низшее добродушие утверждает само себя и старается высказаться.

Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем (Джон Рескин).

Лучше быть жертвой, чем палачом. Лучше быть раздавленным, чем давить других.

Каково твое деяние, таково и воздаяние.

Когда нам делают добро, признательность требует помнить его; а когда делают зло, любовь побуждает забывать его.

Окажите сто услуг, но откажите только раз — и будут помнить вас отказ.

Что раздашь — твое, что скроешь — потеряно навек.

Делать добро и требовать возмездия — значит уничтожать действие и силу добра.

Ходить путями добра есть средство сохранения от делания зла. Добро без награды, а зло без наказания — не останутся.

Первый шаг к добру — не делать зла.

Каждое действие, которое совершено в соответствии с истиной, есть добро, и каждое действие, противоположное истине, есть зло (Б. Франклин).

Добром скорее всего можно усмирить зло.

Христианство победило мир именно потому, что на зло отвечало добром.

Злоба не уничтожается злобой. Но если кто делает тебе зло, тому ты делай добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу.

Не только пагубен для нас грех, но пагубно и самое добро, когда делаем его не вовремя и не в должной мере.

Пока человек делает зло, он не может делать добра, но может лишь делать зло под личиной добра.

Добрые дела и добродетели, оскверненные примесью зла, недостойны Бога.

В нашем естестве человеческое добро смешано со злом. Пришедшее в человека зло так смешалось и слилось с природным добром человека, что природное добро никогда не может действовать отдельно, без того, чтобы не действовать вместе со злом.

Надо потерять самое понятие о зле, как будто его вовсе не было, иначе понятие о добре не может быть полным, чистым, совершенным.

Берегись делать добро падшего естества!

Отвечай добром на зло — и ты уничтожишь в злом человеке все удовольствие, которое он получает от зла.

За добро платить добром — по-человечески; за зло злом — по-зверски; за добро злом — по-диавольски; а за зло добром — это по-Божески.

Платить добром за зло естественнее и легче, и разумнее, чем платить злом за зло (Лк. 23:33-34).

Побеждай гнев кротостью, зло — добром, скупого — дарами, лгуна — правдой.

Мудрец спросил у духа мудрости: «Как достигнуть телесного благополучия и счастья, не вредя своей душе? Как спасти душу, не губя тела?»

Дух отвечал: «Не клеветни, чтобы клевета и бесчестие не обратились на тебя самого, ибо сказано, что всякий другой злой дух нападает спереди, клевета же поражает тебя сзади. Не поддавайся гневу, потому что человек, поддавшийся гневу, забывает свои обязанности и упускает свои добрые дела. Берегись робости, ибо робкий теряет радости и мирские, и душевные, и губит и тело, и душу. Берегись сладострастия, потому что его плодом будет хворь и раскаяние. Не держи зависти в сердце, чтобы не отравить своего существования. Не впадай в грех из стыда. Будь прилежен и молчалив и живи на свой постоянный заработок, и откладывай из него для Бога и для людей. Этот обычай будет самым достойным в твоей деятельности. С человеком лукавым не вступай в спор — лучше оставь его в покое. С человеком жадным не вступай в союз и не доверяйся его руководству. Не вступай в объяснение с глупцом, от злодея не бери денег и с клеветником не общайся» (восточная мудрость).

Сделал ли ты своему ближнему зло, хотя бы и небольшое — считай таковое большим, а сделал ты ему большое добро — считай его маловажным; небольшое добро, оказанное тебе другим, считай большим. Благословение Божие снизойдет на того, кто дает бедному; двойное благословение почиет на том, кто при этом встречает и провожает его ласково.

Ответить добрым словом за злое, оказать услугу за обиду, подставить другую щеку, когда ударили по одной, есть единственное средство укрощения злобы.

Не будьте жестокосерды к тому, кто подвергается искушению, но старайтесь утешить его так, как сами бы желали быть утешены.

Трудно быть добрым с человеком порочным, лживым, особенно с таким, который оскорбляет вас; но с ним-то и нужно быть добрым и для него, и для себя.

О чем не пожалеешь:

1. Если кому делал доброе.
2. Если ни о ком не сказал ничего дурного.
3. Если внимательно выслушивал, прежде чем решал.
4. Если думал, прежде чем говорил.
5. Если сдерживал свой язык.
6. Если с любовью отнесся к чужой скорби.
7. Если просил извинения за свою ошибку.
8. Если старался быть со всеми терпеливым.
9. Если не слушал льстеца и сплетника.
10. Если не верил ложному обвинению.

Каждый раз, когда вы читаете Библию, помните, что у миллионов людей нет Слова Божия. Бол ьше половины населения мира никогда еще не слышало Благой Вести Евангелия.

Нет большей доброты, как любовь к врагам.

Смотрите всегда на хорошее, а не на плохое. Если человек имеет десять хороших качеств, а одно плохое, нужно посмотреть на десять и забыть одно; а если человек имеет десять плохих качеств, а одно хорошее — нужно посмотреть на одно и забыть десять.

Злословие и злонравие людей двуликих не страшны доброй славе мужей великих.

Кто далек от зла, тот всего менее подозревает зло (Григорий Богослов).

Злые люди злом даже хвалятся, а добрые, и сделав добро, молчат о себе.

Хороший человек ищет, кого бы короновать. Злой похож на палача: ищет, кого бы мучить.

Злой предполагает всех людей такими же вероломными, как он сам — добрых легко обмануть (Виант).

Зло, будучи недостатком добра, может относиться только к ограниченным разумным тварям, в которых добро ограничено. Бог бесконечен, и добро Его бесконечно.

Наше падение состоит не в истреблении добра из естества нашего — это отличительный признак падения отверженных ангелов —

а в смешении нашего естественного добра с неестественным для нас злом.

Это не добродетель, а только обманчивый слепок и подобие ее, когда мы приведены к исполнению долга ожиданием награды (Цицерон).

Добрый человек — это тот, кто помнит свои грехи и забывает свое добро, а злой — наоборот, это тот, кто помнит свое добро и забывает свои грехи.

Доброта дарит продление века, а злоба старит человека.

Доброта в отношении с людьми обязательна. Если ты не добр к человеку, ты зол и возбуждаешь в нем злобу.

Когда ты хочешь показать своему собеседнику в разговоре какую-нибудь истину, то самое главное при этом — не раздражаться и не сказать ни одного недоброго или обидного слова.

Никого не презирайте, подавляйте в своем сердце дерзновенные осуждения, обидные подозрения на ближнего, объясните себе с сердечной простотой чужие поступки и слова. Искренно предпочитайте других самому себе.

Только тот, кто знает все свои слабости, может быть справедливым к слабостям ближних.

Тот, кто не имеет зла против своих соседей и знакомых, никогда не выглядит мрачным и подозрительным. Сочетание простоты и мудрости делает его одновременно серьезным и веселым.

Хижина, в которой живет радость, живут мир и любовь, лучше великолепных чертогов, в которых царит зло и ненависть.

Украшай каждый проходящий день добрыми делами!

Добродетель

«То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа» (2 Пет. 1:5-8).

«Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8).

«Добродетельная жена — венец для мужа своего; а позорная — как гниль в костях его» (Пр. 12:4).

«И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2:12).

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Добродетель есть не что иное, как внутренняя красота, красота же — не что иное, как внешняя добродетель (Ф. Бэкон).

Добродетель — признак духовно живущего человека (Тихон Задонский).

Добродетель — плоды духовной мудрости (Тихон Задонский).

Добродетель есть всякое слово, дело и помышление, согласное с законом Божиим (Тихон Задонский).

Истинная добродетель состоит в победе себя самого, в желании делать не то, что хочет тленное естество, но чего хочет святая воля Божия: покорять свою волю воле Божией и побеждать благим злое, побеждать смирением гордость, кротостью и терпением — гнев, любовью — ненависть. Это есть христианская победа, более славная, чем победа над народами. Это требует от нас Бог: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21) (Тихон Задонский).

Вершина добродетелей — любовь.

И какая из добродетелей достойна первенствовать между плодами Духа, как не любовь, без которой прочие добродетели не считаются добродетелями и от которой рождаются все блага (Блаженный Иероним).

Глава и сущность всех добродетелей есть любовь, без которой ни пост, ни труды ничего не значат.

Нет ни одной добродетели, соединяющей человека с Богом, которая бы не зависела от любви.

Все добродетели не что иное, как любовь в разных видах (Блаженный Августин).

Добродетель по существу одна — это любовь, но только она видоизменяется.

Добродетель выше мудрости.

Высшая добродетель есть победа над самим собой.

Высота человеческих добродетелей достигнута, когда человек отдает самого себя другим.

Добродетели человека видны в его делах.

Добродетель величественна в порфире, любезна и в рубищах, преславна под шлемом и щитом, знаменита и на ниве, достопохвальна во храме, во граде и везде. С которой стороны ни посмотрим на нее, везде она чиста, прекрасна и божественна.

Истинная добродетель в огне не горит и в воде не тонет, тем более на земле не пропадет.

Доброе намерение есть доброе основание доброго дела. Но когда положено хорошее основание, тогда еще не все построено. За добрым намерением должна следовать забота о верном исполнении его.

У китайского мудреца спросили: «Что такое наука»? Он сказал: «То, чтобы знать людей». У него спросили: «А что такое добродетель»? Он сказал: «То, чтобы любить людей».

Существует семь добродетелей. Четыре из них называются главными (кардинальными) добродетелями, а три — богословскими или теологическими. К главным добродетелям относятся: благоразумие, воздержанность, справедливость и стойкость.

Телесные добродетели должны соответствовать душевным, душевные — духовным, а духовные — богопознанию (Нил Синайский).

Три добродетели, когда ум видит их в себе, служат для него признаком, что он достиг бессмертия: рассуждение, различающее добро и зло во всех случаях, благовременное предвидение и добра, и зла, свобода от внешнего влияния.

Все добродетели связаны между собой, как звенья в духовной цепи, и одна от другой зависят (Макарий Египетский).

Мир был бы совсем другим, если бы добродетель была нашим наивысшим желанием.

Блажен человек, который жаждет добродетели всем своим сердцем.

В христианской добродетели есть некая привлекательность, которая делает ее прекрасной.

Иисус Христос учил людей жить отдавая, а не получая.

Добродетель — это победа великодушия над корыстью (Г. Левис).

Единственная истинная добродетель — в ненависти к себе (ибо человеческое «я» так своекорыстно, что только ненависти и достой

но) и в поисках Бога, Которого мы любили бы потому, что Он подлинно достоин любви (Б. Паскаль).

Добродетель — это здоровье души (Ж. Жубер).

Сила добродетели — в ее скромности (Э. Фехтерслебен).

Все достоинство добродетели — в действии (Цицерон).

Добродетель не передается по наследству (Т. Пейн).

Добродетель достается на долю только душе наставленной, обученной, достигшей вершин благодаря неустанному упражнению (Сенека).

Счастлив тот, кто служит идеалу христианских добродетелей! Вот источник великих помыслов и великих подвигов! (Л. Пастер)

Добродетель подобна драгоценным веществам, которые благоухают сильнее, будучи возжжены или растерты; благоденствие лучше всего обнаруживает пороки человека, бедствия же выявляют его добродетели.

Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она складывается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией.

Наша задача заключается не в том, чтобы говорить людям о Христе, а в том, чтобы показать им Его.

Хотя добродетель и является даром Божиим, но она вменяется как заслуга и человеку, который ее имеет.

Смотри на строгих ревнителей добродетели и благочестия — и просветишься познанием своих недостатков.

Если душа совершает добрые дела, Дух Святой обитает в ней.

Добродетель возводит нас к той дивной первоначальной доброте, красоте, какою человек обладал, будучи создан по образу Божию и подобию (Иоанн Златоуст).

Будем упражняться в добродетели, в ней великое богатство и великое чудо — она доставляет истинную свободу (Иоанн Златоуст).

Истинная добродетель — награда сама по себе. Где истинная добродетель, там и любовь; где любовь, там добрая и спокойная совесть; где спокойная совесть, там мир и покой, там утешение и радость.

Душа благодаря евангельским добродетелям глубже и глубже погружается в смирение и в глубинах этого моря находит драгоценные жемчужины — дары Духа.

Совершенство христианской, потом и человеческой добродетели в обновленном естестве есть благодатное богоподражательное милосердие, производимое в христианине развитием божественной благодати, данной ему при рождении свыше.

Чтение Священных Писаний — родитель и царь всех добродетелей.

Тогда только Бог приемлет добродетели наши, когда они — свидетели веры, сами же по себе они недостойны Бога.

Богоугодные добродетели истекают из повиновения Богу, сопровождаются смирением, а не разгорячением, не порывами, не самомнением и тщеславием.

Пост есть начальное орудие всех добродетелей.

Евангельское учение есть единственный источник всех истинных христианских богоугодных добродетелей.

Одна добродетель, совершаемая искренно, привлекает за собой в душу все добродетели.

Без добродетели смирения не могут быть истинными и богоугодными все прочие добродетели.

Без строгой бдительности невозможно преуспеть ни в одной добродетели.

Подвиги добродетели нужно нести с радостью, а освобождение души от страстей просить у Бога (Григорий Нисский).

Начало всякой добродетели — Бог, как источник дневного света — солнце (Марк Подвижник).

Человек старается делать добро по своей воле, исполняет же его Бог в соответствии со Своей правдой (Марк Подвижник).

Для добродетели главное — Божия помощь, которой удостоивается тот, кто обрел Божию милость (Григорий Нисский).

Те, кто приносит добрый плод, очищаются Богом, чтобы приносили больше плода.

Все добродетели наши в Боге — отнюдь не наша собственность. Бог спасает нас. Он ниспосылает нам силу хранить себя от зла.

Человек может совершать душевные добродетели собственными силами, а духовные добродетели в человеке — дар милосердного Бога, подающего этот дар нищим духом, алчущим и жаждущим правды Христовой.

Добродетельная жизнь сама составляет величайшую честь и счастье, даже если бы мы терпели за нее наказание (Иоанн Златоуст).

Добродетель требует кратковременного труда, а доставляет вечную радость (Иоанн Златоуст).

Если душа занята добродетелью и не развлекается ничем внешним, она запечатлена печатью истины.

Как семя дает росток, когда пойдет дождь, так расцветает сердце при добрых делах (Ефрем Сирин).

Для человека, искренне любящего Бога, — добродетельное воздержание Царства, потому что истинное Царство состоит в том, чтобы доброй жизнью приобрести благоволение и милость Господа (Иоанн Златоуст).

Добродетель должна быть бескорыстная, если желает быть добродетелью, которая имеет в виду одно добро (Григорий Богослов).

Но мы, удостоившись бани возрождения (Тит. 3:5), совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной чистоты (Марк Подвижник).

От многих плодов гнутся древесные ветви, и при многих добродетелях смиряется человек (Нил Синайский).

Сколько бы мы ни приумножали добродетель сегодня, это служит лишь обличением нашего прежнего нерадения, а не поводом к получению воздаяния (Марк Подвижник).

Как идущий со светильником светит тем, кто вместе с ним, так светит и добродетель, которая носит с собою славу (Иоанн Златоуст).

Правильное упражнение в добродетелях доставляет блаженство на небесах, которого невозможно ни выразить словами, ни постичь умом, ни объять мыслью (Нил Синайский).

Добродетель и сама по себе достойна удивления, но если кто-нибудь творит ее, окруженный препятствиями, то она является гораздо более удивительной.

Кто вступает в дружеские отношения с Богом, обретает добродетельную жизнь.

Для христианина истина — не только абстрактное мыслительное понятие, а нравственное обязательство.

Хотеть сделаться добродетельным — уже стать им наполовину. Кто этого желает, тому идет навстречу Бог.

Только растрачивая себя, можно стать богатым.

«Ты принял Меня, — говорит Господь, — в жилище свое — Я приму тебя в Царство Отца Моего. Ты избавил Меня от голода, — Я избавлю тебя от грехов. Ты воззрел на Меня, связанного, — Я освобожу тебя от уз. Ты приютил Меня, странника, — Я сделаю тебя гражданином Неба. Ты подал Мне хлеба — Я дам тебе Царство в наследие и обладание. Ты сделал для Меня тайно — Я воздам явно. Сделанное тобою Я считаю милостью, а Мое — долгом. Ты воззрел на Меня, связанного, — и сам не увидишь огня геенного. Ты посетил Меня, больного, — и сам не испытаешь мытарств и наказаний».

О, поистине блаженны руки, совершающие благодеяния, удостоившиеся послужить Христу. Легко пройдут через огонь ноги, ходившие к больным и в темницы ради Христа, и не испытают они тяжести греховных уз. Ты был с Ним в темнице и будешь с Ним царствовать! (Иоанн Златоуст)

«Миллионеры» в вечности, — это те, кто был «дающим на земле».

Богословие должно выражаться в богодействии, религия должна превратиться в жизнь, в нравственное поведение.

Словом, говоря языком русского народа, человек должен не только верить в Бога или думать о Боге, но и жить по-Божьи.

Человечество обязано не созерцать Божество, а само делаться божественным.

Прекрасный поступок — это тот, в котором есть доброта и который требует силы для того, чтобы его совершить.

Жить интересами других людей и ради них жертвовать собою — вот в чем высшая степень любви и уподобления Богу.

Человек ценится по красоте души, глубине сердца, святости мышления, чистоте характера, возвышенности своих исканий, способности жертвовать и обилию души.

Добродетельные люди, ведущие разумную и трезвую жизнь, уважаются в обществе.

«Мы созданы на добрые дела» (Еф. 2:10). Значит дела любви — это наша священная обязанность, это долг жизни каждого христианина, для этого нам и дана земная жизнь.

Людей, готовых к дружеским услугам, везде приветствуют и любят.

Там нет прекрасного, где нет доброго и полезного (Сократ).

Если желаешь спасения, делай все то, что ведет к нему (Исидор Пелусиот).

Живи так, чтобы душа твоя была подвижна на добро, как огонь.

Самый легкий путь к добродетели — смотреть не на труды только, но вместе с трудами помышлять и о наградах (Иоанн Златоуст).

Делай то, что можешь, и проси Бога о том, чего не можешь; Он непременно придет к тебе на помощь (1 Ин. 5:14-15).

Хочешь ли без труда творить добродетель? Рассуждай о труде, что он временный, и о награде, что она вечная (Нил Синайский).

Велик подвиг добродетели, а награда еще более, еще выше подвига.

Если будем представлять не одну тягость добродетели, но и венец ее, то скоро отвлечем душу от всякого зла (Иоанн Златоуст).

Нет никакого трудного дела, которое не сделалось бы легким при надежде на воздаяние.

На пути добродетели чем более продвинешься вперед, тем легче будет казаться путь твой (Иоанн Златоуст).

В добродетели начало трудно, но продолжение приятно (Иоанн Златоуст).

Не тот блажен, кто хорошо начинает, но тот, кто хорошо кончает подвиг свой (Тихон Задонский).

Нужно всегда начинать с малого, чтобы быть способным делать великое.

Если всегда будешь помнить слабость свою, то никогда не переступишь предела бдительности (Исаак Сирин).

Человек — не Бог, но цель его бытия есть уподобление Богу по заповеди Божией (Лев. 11:45; Мф. 5:48).

Пока мы в мире сем и оставлены во плоти, хотя бы вознеслись в добродетели до небесного свода, не можем оставаться без дел и труда и быть без попечения (Исаак Сирин).

Чтобы благоугодить Богу, надобно не только добрые дела творить, но и добро их творить.

Доброе дело, угодное Богу и имеющее быть увенчанным от Него, есть то, которое внушается духом любви, одобряется мудростью и исполняется с мужеством, твердостью и самоотречением.

Расположение сердца делает дар великим или малым, оно дает предметам их цену (Медиолан).

Святое дело — избирать доброе не ради чего иного, но ради самого добра (Нил Синайский).

Желай того, что Бог хочет; делай так, как Бог хочет; делай потому, что Бог хочет.

Делай то, что достойно награды, но не ищи ее.

Ты большую получишь награду, если делаешь добро не из награды, даже и небесной (Иоанн Златоуст).

Кто ради Бога обнищает, тот обретет неоскудевающие сокровища (Исаак Сирий).

Бог уменьшает земную награду добродетели, чтобы христианину уготовить большую награду на небе.

Люди высшей добродетели не считают себя добродетельными, поэтому они добродетельны. Люди низшей добродетели никогда не забывают о добродетели и потому не имеют ее. Высшая добродетель не утверждает сама себя и не выказывается. Низшая добродетель утверждает сама себя и выказывается.

Добрые сотворены для того, чтобы служить примером (Рандю).

Большое сердце, как океан, никогда не замерзает.

Добродетель в человеке должна иметь свойство драгоценного камня, который неизменно сохраняет свою природную красоту, чтобы с ним ни приключилось (Марк Аврелий).

Жизнь измеряется не счетом лет, а мерой жертвенности.

Мы спасены не через добрые дела, но на добрые дела.

Когда духовность соединяется с разумностью, успех служения обеспечен.

Вы хотите успеха в жизни?

1. Найдите дело, к которому вы призваны. Изучите его до тонкостей. Доведите исполнение его до совершенства.

2. Не делайте долгов. Избегайте лишних расходов.

3. Заслужите репутацию честного человека.

4. Берегите ваше здоровье.

5. Полагайтесь на Бога во всем. Помните, что самое трудное может быть преодолено Им. Невозможное может быть осуществлено с Его помощью.

6. Служите человечеству. В этом ваше главное посвящение. В мире много несчастных, одиноких, немощных, калек, сирот, вдов, старцев.

7. Везде и всегда будьте христианином.

Человек, делающий других счастливыми, не может сам быть несчастным.

Если отдано сердце, то доброхотно даст и рука.

От хорошего дела ты дважды получаешь удовольствие: одно при выполнении его и второе, когда увидишь плоды своего дела.

Наши дела и поступки — очень важная сторона нашей жизни, от них зависит Господне благословение.

Всякое доброе дело, сделанное во имя любви Христа, не будет забыто у Бога.

Каждое благодеяние заключает в себе награду.

Добрые дела не творятся по ненависти или по найму, а только по любви.

Горсточка добрых дел дороже бочки пустых слов.

Истинный христианин живет для того, чтобы облегчить другим людям их непосильную ношу. Поэтому жить без любви Христовой в сердце так же невыносимо для христианина, как невыносимо играть на скрипке без струн.

Жизнь, свободная от искания своего, — жизнь самоотверженная, святая, вызывающая всеобщее уважение. Все ценят людей любвеобильных, открытых и честных.

Человек, заботящийся о людях, всегда близок к Иисусу Христу.

То, что Бог дает нам, следует разделять с другими, — и Бог благословит нас и весь наш дом.

Делай всегда больше того, о чем тебя просят, — и твой Небесный Отец одарит тебя благодатью.

Лучше хорошо поступать, чем хорошо говорить.

В гуще времен — Сократ, Платон...
О них почти что позабыли.
Но этой лепты тихий звон Столетия не
заглушили.
И на страницах Божьих слов Не
стерлась память о вдовице.
И воскресает в сердце вновь Лицо
и жест простой сестрицы.
Две лепты — это скромный дар,
Ведь многие побольше дали!..
Но сколько душ — и млад, и стар —
Вдовице бедной подражали.

Дар от любви оценит Бог,
Он не забыт в Его чертогах.
О, если б только каждый мог
Вдовице подражать немного!

Если люди сделали тебе добро, запомни это. А если ты сделал добро — забудь.

Поступай всегда так, чтобы в каждом твоём поступке небо сочеталось с землей.

«Он светил светом, согласуя слова с делами».

«Когда ты был с нами, мы были лучше».

Лучше хорошо поступать, чем хорошо говорить.

Не отказывай в пропитании нищему и не утомляй ожиданием очей нуждающихся.

Не смущай сердца уже огорченного и не откладывай подавать нуждающемуся.

Не отказывай угнетенному, умоляющему о помощи, и не отвращай лица твоего от нищего.

Не отвращай очей твоих от просящего.

Приклоняй ухо твое к нищему, и отвечай ему ласково, с кротостью.

Сиротам будь отцом.

К бедному будь снисходителен, и милостыней ему не медли.

Если я настолько занят, что не отвечаю на крик о помощи, то я занят не тем, чем нужно.

Когда мы сделаем какое-нибудь доброе дело, например, поделимся с нищим или голодным, или навестим тяжелобольного — мы переживаем чувство глубокого душевного удовлетворения, нам становится тепло и радостно на сердце. И это не только потому, что мы тем самым исполняем свой священный долг, но и потому, что та радость, которую мы доставляем нашему ближнему, делая доброе дело, как бы возвращается к нам самим.

Позднее подаяние редко бывает истинным.

Любое доброе дело оставляет в нашем сердце глубокую борозду радости и утешения.

Мир станет лучше, если мы все будем сотрудничать и помогать друг другу.

Всякое бремя, которое мы помогаем нести другим, служит доказательством нашего общения со Христом.

Не делая ничего доброго для других, мы вредим самим себе.

Желаешь ли для Христа оказать приятную услугу? Окажи нуждающемуся благодеяние.

Что получает нуждающийся, то получает в лице его Сам Христос (Мф. 25:40).

Все вещи в мире, все блага, дары счастья земного, даже все науки, искусства, художества должны быть ценными только в такой мере, в какой они содействуют к преуспеванию в добродетели (1 Цар. 26:10; Иер. 9:24).

Пожилую верующую женщину спросили однажды, какой она пользуется косметикой. В ответ она сказала: «Для моих уст я пользуюсь истиною, для голоса — молитвой, для моих глаз я употребляю сострадание, для моих рук — благотворительность, для моего тела — правдивость, а для сердца я употребляю любовь». Эти средства испробованы миллионами людей, и они действительно дают прекрасные результаты.

Бог, хотя и милосердствует о нас, однако ж Он взывает к нам и говорит: «Дай и ты нечто» (Иоанн Златоуст).

Дело спасения ты не совершишь без Христа, и Христос не совершит без тебя.

Если не можешь быть солнцем, будь хоть звездой, только восходи на гору, оставляя землю. Лучше сколько-нибудь преуспевать в добродетели, нежели совсем ничего (Иоанн Постник).

Каждый да творит добро по возможности и да светит делами света, если не наряду с великими светилами, то хотя между малыми звездами.

«Не делайте другим того, чего бы вы не хотели, чтобы вам делали» — исполнение этого правила составляет доброту. Делайте другим то, что вы желали бы, чтобы вам делали, — вот добродетель.

Не отрекись принести в жертву справедливости и свое спокойствие, и выгоды, а иногда и благоволение сильных, чтобы спасти одного бессильного.

Если ты не делаешь зла ближнему — этого мало; не желая зла, делай ему добро, или ты уподобишься цветущему только, но бесплодному дереву (Ксенократ).

Кто может помочь утопающему и не поможет, тот потопляет его.

Люби сладостное удовольствие — делать других счастливыми.
Счастлив в жизни тот, кто имеет средства делать других счастливыми.

Голос поступков громче голоса слов: слова учат — поступки убеждают.

Чем ниже мы спускаемся для помощи людям, тем выше положение занимаем у Христа.

Подобно пчелам будем высасывать мед со всех цветов, то есть видеть и находить прекрасные свойства во всяком нашем ближнем и возбуждать в себе желание подражать им (Франц де Саль).

Быть неизвестным людям или непонимаемым ими и не печалиться об этом — в этом свойство истинно добродетельного, любящего других людей человека.

Никогда не откладывай доброго дела, если можешь сделать его нынче, потому что смерть не разбирает того, сделал или не сделал ты то, что должен. И потому для человека важнее всего в мире то, что он сейчас делает.

Блажен, кто может сказать с Григорием Нисским: «Господи! Твори со мною то, что я творил другим!»

Воля Бога в том, чтобы было хорошо не мне одному, а всем. А чтобы всем было хорошо, есть только одно средство: чтобы все желали и делали добро не себе, а друг другу.

Об услуге пусть рассказывает не оказавший, а получивший ее.

Работай, так как будто будешь жить вечно, а с людьми поступай — как будто умрешь через несколько минут.

В большинстве случаев помощь предлагается тем, кто в ней не нуждается (Ч. Сперджен).

Ищите возможности что-нибудь сделать другим, а не того, чтобы другие делали вам.

Шепот богатого слышен за версту, тогда как крик вдовы не будет услышан через дорогу (Ч. Сперджен).

Единственный верный и безошибочный способ сбережения и приумножения духовных ценностей — это служение ими другим.

Добродетель в лице Иисуса Христа действительно сошла в мир и вочеловечилась, но греховный мир отверг ее.

Лучше рисковать попасть на неблагодарных, чем отказать в помощи несчастным.

Мы призваны делать всякое дело из любви к Господу и нашему ближнему.

Молитва и добрые дела никогда не остаются тщетными.

Делите свои средства, свои молитвы с миллионами тех, кто просит оказать им помощь.

Добрые поступки, совершенные не обязательно из доброго побуждения, не способствуют формированию того качества нашего характера, имя которому Добродетель.

Ни в чужом, ни в своем никому не завидуй, кто что имеет, то при нем и оставляй; кто в чем-нибудь твоим нуждается, не отказывай ему; кому ты должен отдавать, тому отдавай; кому и помимо долга можешь чем-нибудь помочь, считайся должником его; ради общего спокойствия жертвуй и самим собой; если кто возьмет твою одежду, прибавь ему и последнюю рубашку; если кто станет бить тебя по щеке, подставь ему и другую. Это мои правила, и если ты будешь соблюдать их, то достигнешь покоя.

Относительно имущества я заметил, что это были в большей части бедняки, малоимущие и не дорожащие тем, что свет называет имуществом. Тем не менее почти каждый всюду имел что-нибудь собственное, только он не скрывался с этим и не уединялся от других (как это случается в свете), но имел как будто для общего употребления, охотно и с готовностью пособляя и одоляя, когда кому было нужно. Все делились между собой имуществом своим, как будто столовались за одним столом с общей посудой, которой пользуются сообща, с равным правом. Видя это, я устыдился, что у нас часто случается наоборот: одни свои дома, сколько могут, наполняют и переполняют посудой, питьем, провизией, золотом и серебром, другие же, будучи не менее слугами Божиими, едва имеют чем прикрыться и не на что существовать. Я понял, что это не воля Божия, а принадлежность и обычай извращенного света: чтобы одни ходили разодетыми, другие — нагими; чтобы одни рыгали от пресыщения, другие зевали от голода; чтобы одни с трудом зарабатывали деньги, другие попусту растрачивали их; чтобы одни развлекали себя, а другие плакали. Вследствие этого появляется у одних гордость, пренебрежение к людям, у других — жестокость, а у третьих — зависть и другие пороки. Здесь нет ничего подобного: у всех все общее и одна душа (Я.А. Коменский).

Человек, верящий в христианский образ жизни и в христианское обетование, не может не верить в то, что добродетель не принесет плода в мире грядущем.

В судный день человек должен будет дать отчет о каждом добром деле, которое он мог сделать, но не сделал.

Пусть честь твоего друга будет тебе так же дорога, как твоя собственная (раввин Елизер).

То, что мы удерживаем при себе, мы теряем, а то, что мы теряем, — мы имеем.

Что ненавистно тебе самому, то не делай никому.

Не делайте другим то, что злит вас, когда вы испытываете на себе от руки других (Никси).

Что вредно тебе, то не делай другому. Вот тебе и весь закон, а остальное — комментарии.

От чего ты избегаешь страдать сам, не налагай на других (Эпиктет).

Очень несложно воздерживаться от того, чтобы причинить вред и обидеть человека, не так уж трудно уважать их принципы и их чувства; но намного труднее преднамеренно сделать своим жизненным принципом, чтобы быть как можно добрее к людям, поступать по отношению к ним так же, как мы бы хотели, чтобы они обращались с нами.

Многие люди, несшие почти невыносимое бремя общественного служения и государственной ответственности, не могли бы вынести напряжения и требований возложенной на них задачи, если бы не любовь, забота, сочувствие и служение их домашних, которые вообще не попадают в поле зрения общественности.

Тот, кто помогает добродетельному человеку быть добродетельным, получит награду добродетеля.

Церкви и Христу всегда будут нужны сильные проповедники, блестящие примеры святости, великие учителя, чьи имена хорошо известны. Но церкви и Христу всегда будут также нужны люди, в домах которых можно найти гостеприимство; люди, в руках которых вся домашняя работа, а в сердце — забота и христианская любовь. Как сказала английская поэтесса Элизабет Браунинг: «У Бога все услуги равны».

Кто восхищается чужими добродетелями, тот поистине сам обладает многим (Публимий Сир).

Чем меньше человек думает и знает о своих достоинствах, тем больше он нравится нам (Р. Эмерсон).

Как только мы хотим продемонстрировать добродетель, она исчезает (Э. Кэй).

Когда же ум забудет цели благочестия, тогда и явная добродетель становится бесполезной (Марк Подвижник).

Всякое доброе дело, сделанное по принуждению, теряет свою награду.

Лучший путь к добродетели — избегать того, что порицаешь в других (Фалес).

Кто приобрел силы к совершению добрых дел, тот делается достойным Божьего благословения.

Всякое время нужно считать удобным к исполнению у годного Богу.

Преуспевай в добродетели, чтобы стать ближе к ангелам (Василий Великий).

Христиане — чада Божии, которые преобразуются в образ Божий по мере, дарованной человеку.

Христиане — члены Христовы, которые во всяком действии заповедей Господних или дарований Святого Духа совершенны, в соответствии с достоинством Главы, Которая есть Христос (Василий Великий).

Входит в познание Господа тот, кто верует в Него и исповедует Его.

Не станем делать небрежно то, от чего зависит наше спасение. От нас требуется тем высшая добродетель, чем высшие мы получаем дары.

Христианин должен подражать Христу в добродетелях (Тихон Задонский).

Если душа не будет, по возможности, приготовлена добрыми делами, ей не позволено будет вкушать Агнца (Макарий Египетский).

В добрых делах всегда спеша, чтобы, оставив их почему-либо незаконченными, и самому не отойти отсюда в незаконченном виде (Нил Синайский).

К чувству локтя очень необходимо чувство меры.

Чтобы жить в добродетели, мы всегда должны вести борьбу сами с собой (Ж.Ж. Руссо).

За всякую добродетель, которую хотим насадить в своей душе, нужно сражаться.

Добродетель состоит не в том, чтобы удерживаться от пороков, а в том, чтобы не стремиться к ним (Б. Шоу).

Учиться добродетели — это значит отучаться от пороков (Сенека).

Тропинка добродетели очень узка, а дорога порока — широка и просторна (М. Сервантес).

Хорошо рассуждать о добродетели — не значит быть добродетельным, а быть справедливым в мыслях — не значит еще быть справедливым на деле (Аристотель).

Должно приучить себя к добродетельным делам и поступкам, а не речам о добродетели (Демокрит).

Нет благословения на подарке, который дается нехотя или ради впечатления, которое он произведет при этом на присутствующих.

Нет благословения и на подарок, который дается для того, чтобы показать свою власть или превосходство над другими.

Мы должны давать с добрым чувством, иначе наш подарок принесет вред, а не пользу.

Давать — это искусство. Можно обогатить жизнь человека, дав ему с любовью стакан воды, и обеднить его жизнь, дав ему деньги без любви.

Евангелие дается даром, но на изготовление тех сосудов, в которых можно разносить воду спасения, нужны деньги.

Перед человеком всегда открыт выбор, и так должно быть. Без выбора не может быть добродетели, и без выбора нет любви. Принудительная добродетель не подлинная добродетель, и любовь по принуждению — вовсе не любовь.

Кто тебя притесняет, того почитай; кто тебя унижает, того возвышай — и ты в свое время будешь поднят на трон, как невеста А гнца. Он поступит с тобою, как ты поступал с другими.

Кто стремится сохранить свою добродетель, получает силу для этого; а кто погряз в нечистоте, тому открыт путь греха.

Оставаться безучастным к страданиям своего ближнего есть зло.

Что передумано, исследовано и осознано для себя, бывает нужно и другим. А что предназначено только для других, зачастую не годится ни для кого.

Нет добра для того, кто постоянно занимается злом и кто не подает милостыни.

Грех манит приятностью, а путь добродетели усеян тернием, но кто восчувствует плод того и другого, найдет сладость в горечи добродетели и горечь в сладости греха.

Сластолюбие минутно, добродетель — бессмертна.

Безобразие порока и ничтожество свое тогда только мы почувствуем, когда будем пленяться красотой добродетели и бесконечными совершенствами Творца Всемогущего.

Неделание зла есть только первая ступень к добродетельной жизни, не более как только еще восхождение от порочной жизни к добродетели. Но недостаточно ограничить себя одним лишь уклонением от зла, но надобно и делать добро. Псалмопевец говорит: «Уклоняйся от зла и делай добро» (Пс. 33:15).

Как зло делать, так и добро не делать, грех есть (Тихон Задонский).

Неприятно смотреть на деревья с их обнаженными сучьями и ветвями; неприятно видеть замерзшее поле, на котором не зеленеет ни одна травка; но еще не чальнее вид холодного к добру сердца, без соков и силы к добру, без цвета духовной жизни, без плода правды.

Желание без деятельности, как дерево бесплодное, годно только для огня.

Мало не делать зло; надо делать добро, надо даже искать случая его делать. Кто ищет этого случая, тот всегда найдет его.

Кто поучается урокам добродетели и не исполняет их, тот подобен человеку, который пашет, но забывает сеять.

У некоторых недостает только силы делать добро, а не доброго намерения.

Многие из христиан, обещая себе все от щедрот Божиих, ничего не требуют от себя.

Не требуется осуждать науку или познание о вещах; знание, само по себе, добро и от Бога установлено; но всегда предпочитать ему должно добрую совесть и жизнь добродетельную (Фома Кемпийский).

Я видел многих, которые были мало способны к наукам, но не видел ни одного, который бы не был способен к добродетели (Конфуций).

Весьма безумен, кто наиболее печется о том, что не служит к его спасению (Фома Кемпийский).

Истинно полезное есть то, что может служить к достижению вечной жизни, а не удобств и радостей земных (Амвросий Медиоланский).

Легкость совершения греха и трудность добродетели не должны заставлять нас отказываться от последнего и соглашаться с первым.

Не надейся достать себе небо, не живя достойно неба (Димитрий Ростовский).

И земные блага не без трудов достаются; почему же уклоняемся от благ небесных по причине трудов? (Нил Синайский)

Если мы не упражняем сил своих в добрых делах, то непременно уже возвращаемся в чем-нибудь худом и порочном: подобно как плывя по реке, увлекаемся вниз по течению ее.

Жизнь духовная такова, что, если не простираемся вперед, необходимо возвращаться назад; переставая бодрствовать для добра, слабеем для добра; коль скоро не живем для Господа, то непременно живем для греха, и чем более живем для греха, тем менее для Господа; чем более для Господа, тем менее для греха.

На пути к небу каждая остановка — шаг назад; каждое замедление — потеря многого.

Так будем же жить, чтобы прошедшее никогда не было лучше будущего и настоящего! (Василий Великий)

Чем острее у нас зрение, тем более познаем, сколь далеко мы отстаем от неба. Подобным образом, чем более преуспеваем в добродетели, тем больше научаемся познавать, сколь велико расстояние между Богом и нами (Иоанн Златоуст).

Хотя бы число твоих добродетелей равнялось числу звезд небесных, и тогда не будешь равен Богу по святости.

Сколько бы ты высок ни был по нравственности, но закон — лестница нравственного приближения к Богу — всегда выше тебя.

Творить добро лишь пред очами человеческими с целью купить им себе уважение людей — значит слишком дешево ценить себя и свой труд, значит губить свои добрые действия в очах Божиих.

Добродетель сокровенная всегда безопасна. Когда выставляют наружу сокровища, тогда подвергают их хищению. Живые краски бледнеют от света солнечного.

Началом зла, падения и гибели, даже и после многих подвигов добродетели, бывает нерадение о добре, равно как началом тьмы — удаление света (Григорий Богослов).

Одною неподобающею мыслью можно потерять столетний труд добродетелей.

Если бы мы только чаще вспоминали о том, что никогда не вернешь потерянного времени, никогда не переделаешь сделанного зла, — мы больше бы делали добра, меньше делали бы зла.

Делать то, что Бог хочет, и не делать так, как Он хочет, — значит худо делать и, следовательно, вовсе не делать.

Добрые дела ценятся по намерению (Медиолан).

Дела без доброго намерения — то же, что жертва без тука (Пс. 65:15), или тело без души; Бог их отвергает (Блаженный Августин).

Если мы совершаем честные поступки не по внушению добродетели, а из видов своекорыстных, то мы только искательны, а не добродетельны (Рандю).

Подумай: ты обижаешь и саму добродетель, когда исполняешь ее не для нее самой (Иоанн Златоуст).

Никогда не делай ничего постыдного, хотя оно и нравится многим, и не оставляй доброго дела, хотя оно и ненавистно порочным (Григорий Богослов).

Люби «мстить благоденствиями», то есть за зло платить добром, за клятву и проклятие, за злословие и клевету — благословением, благожеланием и добрыми о врагах отзывами.

Худые слова всего лучше опровергать хорошими делами.

Если услышишь, что кто-либо тебя злословил, и потом сойдется с ним в каком-либо месте или он к тебе придет — прими его благосклонно и с веселым лицом и, вспомнив о том, что слышал, не спрашивай, для чего он так говорил. Ибо написано в Притчах: «Благоразумный скрывает оскорбление» (Пр. 12:16).

Если вы знаете, что кто-нибудь о вас худо говорит, то поступайте с ним так, чтобы он о вас сказал хорошо.

Если узнаешь, что на тебя гневается брат твой, то пошли ему какой-либо дар.

Без сомнения, тяжело и горько иметь врагов, но если хочешь избавиться от них, то начни их любить, начни им благотворить: любовью смягчается и самое жестокое сердце, редко не преломляется и самая упорная воля.

Оказывай благодеяния своим друзьям, чтобы они еще больше любили тебя; оказывай их врагам своим, чтобы они сделали твоими друзьями (Клебул).

Если хочешь испытать дела других, то рассматривай добрые дела их, а не злые (Иоанн Златоуст).

Есть два пути, ведущие к совершенной добродетели: быть справедливым и не делать зла.

Человек высшей добродетели старается идти прямым путем до конца. Сделать половину дороги и потом ослабеть — это то, чего надо бояться.

Чем кто добродетельнее, тем труднее верит, чтобы другие были нечестивы (Цицерон).

Тот, кто умеет, делает. Кто не умеет — учит.

Нельзя довольствоваться частичной добродетелью. Блажен человек, алчущий и жаждущий полной, совершенной добродетели. Мало одной холодной незапятнанности или разбавленной недостатками сердечности.

Самое удивительное в человеке это не то, что он грешник, а то, что даже в грехе его преследует добродетель; что, даже погрязнув в болоте, он не может совсем забыть звезды.

Один известный юрист и судья сказал однажды в разговоре о преступниках, с которыми ему пришлось столкнуться в своей работе, что в каждом человеке есть какая-то неугасимая искра. Добродетель, «неумолимый охотник», всегда преследует человека по пятам. Худший из людей «обречен на своеобразное благородство».

Истинный признак христианских добродетелей — это смирение; если его нет, все наши недостатки остаются при нас, а гордость только скрывает их от окружающих и нередко от нас самих (Ф. Ларошфуко).

Из повиновения и смирения рождаются все другие добродетели, из умствования же — все греховные помыслы (М. Монтень).

Добродетель может быть неправильной, и зло может облекаться личиной добродетели.

Мы или ведем добродетельную жизнь, или принадлежим к числу распинателей Иисусовых: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Лк. 11:23).

Душа каждого из нас подобна лампаде, делание добра — елею, любовь — фитиль, на котором почивает, как свет, благодать божес

твенного Духа. Когда же недостает ея, то есть добродетели, то любовь иссякает и свет божественной благодати гаснет, потому что добродетель и любовь, исчезая, уносят с собой и благодатные дарования. Когда же Бог отвращает лицо Свое, наступает полный крах (Григорий Палама).

Утверждение в добродетелях, не соответствующих образу жизни, делает жизнь бесплодной.

Надо сперва усмотреть грех свой, потом омыть его покаянием и стяжать чистоту сердца, без которой невозможно совершить ни одной добродетели чисто, вполне, с извещением совести.

Страсти — злые навыки. Добродетели — навыки благие.

Все благие помыслы и добродетели имеют сходство между собой; точно так же все греховные помыслы, мечтания, грехи и страсти имеют сходство между собой.

Кто много говорит, тот ничего не делает; кто много делает, тот не говорит ничего лишнего.

Хорошо делать добро друзьям, еще лучше — всем нуждающимся; но лучше — делать врагам. Первое исполняют и язычники, второе — повинующиеся божественному закону, а третье — ведущие образ жизни, достойный неба (Исидор Пелусиот).

С возрастанiem добродетели возрастает и злоба противника, отыскивающая для каждого поводы к соращению в грех.

Чем больше кто совершает добрых дел, тем большее число людей оскорбляют его; потому что восстают на него многие злые духи и неправедные люди (Нил Синайский).

Когда ты или сам, сделав что-нибудь доброе, получишь неприятности или увидишь, что другой потерпел это, — радуйся, потому что это содействует большему возрастанию. Не падай духом, не бросай усердия, не становись ленивым, а, напротив, прилагай еще большее рвение.

Нечестие всегда проявляет большую злобу против добродетели, но не вредит ей, а делает ее еще сильнее.

Нечестие обычно издевается над решившимся удалиться от нечестия.

Когда, делая добро, потерпишь какое-нибудь зло, не соблазняйся — тебе воздаст Бог. Чем больше медлит воздаяние, тем большим оно будет.

Всякое воздаяние уготовано делающим добро, но оно бывает еще больше и сильнее, если делающие это добро подвергаются опасности и бесчестию (Иоанн Златоуст).

Лучше, упражняясь в добродетели, терпеть осуждение тех, кому не хотелось бы, чтобы кто-нибудь восходил к совершенству, чем, возлюбив порок, заслужить рукоплескание тех, кто не приобрел правильного суждения в делах (Исидор Пелусиот).

Что пользы человеку от вчерашней сытости, если он голоден сегодня! Так и душе не в пользу вчерашние добрые дела, если сегодня оставлено исполнение правды (Василий Великий).

Живые отличаются от мертвых не только тем, что смотрят на солнце и дышат воздухом, но тем, что совершают что-то доброе. Если они этого не исполняют, то ничем не лучше мертвых (Григорий Богослов).

Добродетель сопутствует нам во время исхода отсюда, когда мы особенно нуждаемся в ее помощи, и в тот страшный день подает нам великую помощь, преклоняя на милость к нам Судию (Иоанн Златоуст).

Все проходит, братия мои, только дела наши будут сопровождать нас. Потому приготовьте себе напутствие для странствия, которого никто не избежит (Ефрем Сирин).

Делающий что-либо доброе для получения славы от людей пользуется уже здесь достаточной наградой, а там не получит никакого воздаяния за это дело (Иоанн Златоуст).

Сгнивший плод бесполезен земледельцу, а добродетель гордого не нужна Богу.

Чем больше восходишь на высоту добродетелей, тем больше нужно тебе ограждение. Тот, кто стоял на земле и упал, сразу встает, а упавший с высоты может разбиться (Нил Синайский).

Если ты желаешь, чтобы твои добрые дела были велики, то не почитай их великими (Иоанн Златоуст).

Если усвоишь какие-либо добродетели, не хвастай, не говори: то и то я сделал и исполнил. Такое хвастовство — признак величайшего неразумия.

Перед началом доброго дела приготовься к искушениям, которые постигнут тебя, и не сомневайся в истине (Исаак Сирин).

Не думай, что ты приобрел добродетель, если прежде не боролся за нее до крови (Нил Синайский).

Не надейся приобрести добродетель без скорби, ибо находящийся в покое не приобретает опыта (Марк Подвижник).

Без искушения приблизиться к Богу невозможно. Не искушенная добродетель — не добродетель.

Добродетель, не испытанная в скорбях, не есть добродетель.

Некоторые добродетели развиваются только в беде, как некоторые растения — только на каменистой почве.

Добродетель испытывается в скорби.

Добродетель всегда окружена бедствиями, как роза колючими шипами (Григорий Богослов).

Ни одна добродетель не может состояться без терпения; добродетель, чтобы пребыть добродетелью, нуждается в терпении.

Счастье или несчастье — пробные камни добродетели; пока она не испытана на них, на прочность ее нельзя положиться.

Сердце, водимое скорбями, напоенное унижением, особенно способно к возвышеннейшей добродетели.

Все евангельские добродетели не свойственны падшему естеству; во всем подвижник должен принуждать себя, все должен испросить у Бога смиренной, соединенной с сердечным плачем молитвой.

Сколько бы ты ни трудился, сколько бы ни старался — не считай доброго дела своим, потому что, если бы ты не получил помощи свыше, все пути твои были бы напрасны (Иоанн Златоуст).

Главное во всяком добром рвении и верх добрых дел есть постоянное пребывание в молитве. Молитва испрашивает у Бога и может ежедневно приобретать и прочие добродетели, потому что только у Бога благодать (Ефрем Сирин).

От каждого потребуются плоды добродетелей по мере оказанных ему Богом благодеяний — естественных или дарованных Божьею благодатью (Макарий Египетский).

Молитва, будучи дочерью исполнения евангельских заповедей, есть вместе и мать всех добродетелей.

Молитва рождает добродетели от соединения духа человеческого с Духом Господа. Добродетели, рождающие молитву, отличаются от добродетелей, рождаемых молитвой: первые — душевные, вторые — духовные.

Церковность надо сочетать с трудом доброделания.

Душа наша — пустыня, не плодящая добрых дел; от Тебя, Господи, приемлет она силу для плодоношения! (Ефрем Сирин)

Доброта

«Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые: не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их» (Мф. 7:17-20).

«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое; ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лк. 6:45).

«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).

«Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10).

Доброта — основное качество христианина.

Доброта — это согласие воли и совести.

Ничто так не украшает человека, как доброта.

Доброта украшает жизнь, разрешая все противоречия; запутанное делает ясным, трудное — легким, мрачное — радостным.

Доброта и дружелюбие больше способствуют обращению людей к Богу, нежели аргументы, красноречие и мудрость.

Никто не бывает добр без Бога.

Достигать добра — человечно; быть же добрым — божественно.

Доброта и верность, любовь и постоянство — вот что особенно отличает истинного служителя Христова.

Первая и отличительная черта доброго и мудрого человека заключается в сознании, что он знает очень мало, что есть много людей гораздо умнее его; причем он всегда желает узнать, научиться, а не учить. Желющие же поучать или управлять не могут хорошо ни учить, ни управлять.

Пользуйся даром своей речи, будь щедрым на приветливые, добрые, миролюбивые слова, чтобы ты в свое время мог услышать из уст Божиих слова милосердия.

Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона.

Делать при всяком удобном случае добро всем людям — одно из величайших наших преимуществ.

Человек воистину добрый, врачюя небесным бальзамом радости свою душу, врачует души всех, приближающихся к нему.

Способность получить такое же наслаждение от успеха другого человека, как и от своего, — это дар Божий.

Благодать Божия ведет христианина навстречу всем нуждам, возникающим в жизни человека.

Бог повелел народу Своему думать о всех нуждающихся и заботиться о них.

Будем сострадательны особенно к тем, кто враждует с нами, исполняя чужую волю. Сердце таких людей тоже может быть побеждено, но ничем другим, как любовью и великодушием.

Пусть во всем, что совершаешь ты,
Проступит след душевной чистоты;
Ведь сила не во внешности твоей,
А только в человечности твоей.

Помни, что если ты можешь сделать доброе дело, оказать любовь, то надо делать это сейчас, потому что пройдет случай и не возвратится.

Лучше делать добро вблизи своего дома, чем идти в далекий храм для жертвоприношения.

Чтобы умно поступать, одного ума мало (Ф.М. Достоевский).

Нельзя бороться с сатаной сатанинскими средствами.

Обращай все зло, которое ты слышишь от л юдей, к добру — и Иисус Христос заступится за тебя, когда сатана будет тебя обвинять.

К нам относятся плохо? Станем относиться к ним с особым вниманием и любовью!

О нас говорят худое? Будем говорить о них самое лучшее! Готовы ли мы нести свечу нашей жизни так, чтобы она давала больше Божьего света и меньше человеческой копоты? Закроем «книгу жалоб» нашей души, перестанем думать о том, любят ли нас наши враги, а спросим лучше самих себя, любим ли мы наших врагов настоящей Христовой любовью.

Задевают наши интересы? Ущемляют наше самолюбие? Теряют нашу репутацию? Будем защищать их интересы: на порицание отвечать похвалой, на грубости — приветливостью и смирением. Нельзя победить тьму тьмою, гнев — гневом, зло — злом.

Воздавать добром за зло — нелегкое дело, но со Христом и это возможно.

Делите результаты своей жизни, свои средства и свои молитвы с миллионами тех, кто спрашивает каждую минуту, откуда им надо ждать помощи.

Не проходи мимо, если ты видишь кого-либо в нужде или в душевных страданиях.

Улыбка дарит нам продление века, а злоба старит человека. Хорошие люди и в других находят что-либо хорошее.

Доверие

«И доверился Анхус Давиду» (1 Цар. 27:12).

«Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности; они же были приставлены к жилищам и к сокровищам дома Божия» (1 Пар. 9:26).

«И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48).

Доверие — убежденность в чьей-либо искренности, честности, добросовестности и основанное на них отношение к кому-либо.

Доверие доброе облагораживает, а подозрение злое губит все (Т. Фонтане).

Доверие — дитя добродушия (С. Ричардсон).

Единственный способ сделать человека заслуживающим доверия — это доверять ему (Н. Томас).

Откровенность производит благоприятное впечатление и с первого взгляда внушает доверие (М. Монтень).

Лучшие люди всегда ищут хорошее в людях и доверяют им.

Чем человек умнее и добрее, тем он больше замечает добра в людях и доверяет им.

Доверие — любимая дочь мудрости.

Доверие дарит людям продление жизни, а подозрительность старит человека.

Доверие Богу

«Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое» (Иер. 20:12).

«Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся» (Ис. 40:30-31).

Безраздельное доверие Богу — первое условие для духовного обогащения.

Доверие к Господу — это все, что нужно для христианина, чтобы мир Божий был его достоянием.

Сущность самой высокой духовной жизни может быть выражена тремя словами: «доверяться Иисусу Христу».

Без доверия Христу наши молитвы будут тщетны.

Нет никакой опасности при полном доверии Богу.

И основания, и тайна духовного успеха в жизни чада Божия — только в полном доверии Богу.

Хотя верование в то, что говорится о Боге, важно, но лишь полное доверие Богу, в котором человек полностью вверяется Ему, спасает человека.

Чтобы довериться Богу, надо знать Его; а чем больше человек Ему доверяется, тем более он познает Бога.

Дайте Богу право пользоваться вами. Доверьтесь Ему!

Доверься и положишься на мощь Небесного Отца — и ты познаешь ее.

Достоинство и авторитет можно сохранить лишь при полной зависимости от Бога.

Передайте каждую область своей жизни в руки Христа: передайте Ему вашу возлюбленную или возлюбленного, вашу семью, работу, карьеру, стремления, вашу душу и внутренние мысли и глубину сердца — передайте все Христу. Передайте совершенно и безоговорочно Христу свои глаза и уши, и руки, и ноги, и мысли, и сердце. Верьте, что Бог принял переданное вами.

Положитесь полностью на Бога. Не заботьтесь о завтрашнем дне: Он — Бог и завтрашнего дня. Он видит конец уже в самом начале. Не заботьтесь о жизненных потребностях: Он снабдит вас всем необходимым. Истинно побеждающий христианин будет свободным

от забот, внутренних конфликтов и напряженности. Полностью положитесь на Господа — и вы обнаружите, что исчезли многие из ваших телесных и духовных немощей.

Отдай себя со всеми твоими опасностями, со всеми твоими тревогами, с людьми, близкими твоему сердцу, — отдай, одним словом, всецело себя и все в руки Божии, поручи все Господу.

Лишь полное доверие Господу сильно удалить боль всякой скорби и утраты.

Мы тревожимся и нервничаем, в то время как нужно только одно — в полном доверии отдаться Господу.

Мы много думаем о том, что мы можем сделать сами, а слишком мало — о том, что может сделать через нас Христос.

Вручить себя вместе во своим именем Богу — это не заслуга, а всего лишь справедливость.

Кто чаще смотрит на звезды, тот не боится ночи.

Мы сильны лишь настолько, насколько, в сознании полнейшей немощи своей, доверяемся Богу.

Есть только одно подлинное бедствие в жизни — это потерять доверие к Богу.

Насколько Адам доверял Богу, настолько он мог и повиноваться Ему.

Путь наш изо дня в день предусмотрен для нас Господом; будем твердо уверены в этом и не дадим неверию отнять у нас это блаженное упование!

Будем уверены, что никогда не можем мы зайти слишком далеко, доверяя Богу.

Довольство

«Великое приобретение — быть благочестивым и довольным» (1 Тим. 6:6).

«Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тим. 6:8).

«Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть» (Флп. 4:11).

«Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его» (Пр. 19:23).

Довольство — это чувство внутреннего удовлетворения.

Довольное сердце и добрая совесть делают человека во всяком состоянии счастливым.

Не богатство иметь, но не иметь нужды в богатстве — вот самое великое богатство.

Больших благ достоин тот, кто не считает себя достойным и тех, какие имеет.

Хижина, в которой живут радость и веселие, лучше великолепных чертогов, в которых плачут и унывают.

Земное счастье состоит не в обилии земных благ, а в довольстве и спокойствии духа, большею частью недоступных людям, наделенным избытком земных благ.

Бедность лучше богатства, неправильно приобретенного.

Лучше в нищете жить, нежели в богатстве неправедном (Тихон Задонский).

Тот наиболее богат, кто доволен малым, ибо такое довольство свидетельствует о богатстве натуры (Сократ).

Всегда довольствуйтесь тем, что у вас есть, и никогда — тем, что вы есть сами (Ч. Полон).

Лучше малое с правдою, нежели многое без правды.

Лучше потерять, нежели сделать неверное приобретение.

Лучше просить, нежели похищать.

Не тот богат, кто имеет много, но тот, кто и немногим бывает доволен.

Жить, довольствуясь малым, — значит быть истинно богатым.

Не в том состоит богатство, чтобы иметь богатство, но в том, чтобы не заботиться о снискании его (Иоанн Златоуст).

Птица и тогда поет славу Сотворившему ее, когда у нее нет ни гнезда, ни приготовленной пищи.

Богат и ни в чем не нуждается тот, кто умеет остановиться на том, что имеет.

Отложив скорбь о том, чего у нас нет, научимся воздавать благодарность за то, что есть (Василий Великий).

Не почитай маловажным того, чтобы и малым быть довольным.

Иные без несчастья считают себя несчастными.

Неодинаковое раздаяние даров не препятствует никому достигать одинаковой степени блаженства.

Низкая служба никогда не унижит высокого человека.

Не низко быть выше должности — низко по своим действиям быть ниже ее.

Мы были бы довольно богаты, если бы желали только необходимого.

Человек с неограниченным желанием беден среди богатства, а умеренный богат от малого.

Не будем желать лишнего; будем довольны малым — и мы всегда будем богаты (Иоанн Златоуст).

Кто пограл страсть к богатству, тот всех богаче (Иоанн Златоуст).

Догматика

«Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото» (Пр. 8:10).

«Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти» (Пр. 13:14).

«Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня» (Ин. 7:16).

«Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и наставлять в здоровом учении и противящихся обличать» (Тит. 1:9).

«Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).

Под догматикой следует понимать систематическое изложение основных истин Священного Писания.

Задачей догматики является глубокое и всестороннее исследование основных истин христианской веры, как они изложены на страницах Ветхого и Нового Заветов.

Богословие, в том числе и догматика, помогает нам в большей глубине и полноте осваивать все содержание божественной книги — Библии, и как бы ни было слабым и несовершенным у нас знание богословской науки, мы, с ее помощью, все же более способны проникать во всю широту и глубину, и высоту божественного плана творения и искупления, который дан нам в многогранном изложении Писания.

Догматика дает нам ясное понимание каждой библейской истины в отдельности, она содействует укреплению и умножению нашей веры.

Догматика помогает нам не только самим усваивать великие истины Писания, но и другим давать отчет в нашем уповании (1 Пет. 3:15).

Догматика помогает хранить учение Священного Писания в чистоте и истине. Она — щит от всяких ложных учений и еретических понятий.

Догматика — это прожектор, который своим ярким светом вскрывает все поползновения внести в кристально чистый источник Слова Божия муть человеческих измышлений и кривых толкований.

Догматика — это острое оружие в руках воинов Христовых для подвижничества за веру евангельскую.

Догматика — это знание всего того, о чем говорит Бог в Своем Писании о многовековом периоде истории Царствия Божия — от дней сотворения мира до дней сотворения нового неба и новой земли.

Догматика ставит каждую основную истину Библии на свое место и, таким образом, помогает нам равномерно заниматься каждой библейской истиной в отдельности, не упуская из вида ни одной.

Догматика представляет из себя одну из важнейших областей богословия и является великой ценностью как для каждого исследователя Писания, так и в особенности для проповедника Евангелия и служителя Церкви.

Библия — это Слово Божие; вот почему она является книгой всех книг и вот почему она является основой догматики, основанием нашего вероучения — единственным источником для изучения и познания всех основных истин нашей христианской веры.

Центром догматики является Иисус Христос. Вокруг Него вращается, как планеты вокруг солнца, все догматическое богословие.

Долготерпение

«Господь долготерпелив и многомилостив» (Чис. 14:18).

«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города» (Пр. 16:32).

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22-23).

«Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний: долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается» (Иак. 5:7-8).

«Любовь долготерпит» (1 Кор. 13:4).

«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение» (Кол. 3:12).

Долготерпение — это специальное слово, выражающее крайнюю терпеливость в обращении с людьми. Христом определяется это слово как характеризующее человека, обладающего властью и силой, чтобы отомстить, но сознательно воздерживающегося от этого.

Долготерпение — «макротумия». Это важное слово. Автор первой книги Маккавеев в восьмой главе, четвертом стихе пишет, что римляне через долготерпение «благоразумием и твердостью» стали властителями мира, и под этим он подразумевает твердость и настойчивость римлян, которые никогда не заключали мира, даже если терпели поражение. «Долготерпение» означает «уверенное терпение».

В Новом Завете слово «долготерпение» обычно употребляется для характеристики отношения Бога к людям: Его долготерпение прощает наши грехи и милует нас.

Долготерпение — это способность не воздавать злом тем, кто обижает нас.

Долготерпением сохраняется любовь и согласие между родителями и детьми, между мужьями и женами, братьями, друзьями и соседями.

Наказание, которое не следует непосредственно за совершенный грех, не является доказательством Божия бессилия — это лишь доказательство Его долготерпения.

Дом молитвы

«Говоря им: написано: “дом Мой есть дом молитвы”» (Лк. 19:46).

«Ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:7).

Всякая тварь — и безмолвная, и вещающая, и надмирная, и земная — славит Создавшего. А жалкие люди, оставив дома и стекшись

в храмы, чтобы получить там некоторую пользу, не преклоняют слуха к словам Божиим, не приходят в сознание своей природы. Не скорбят о том, что ими обладает грех, не скорбят, приводя на память себе свои грехи, не трепещут суда, но с улыбкой, простирая друг к другу руки, дом молитвы делают местом длинных бесед, не внимая псалму, который свидетельствует, что в храме Божиим всякий возносит славу (Пс. 28:9) (Василий Великий).

Старайся не о том только, чтобы приходить в церковь, но чтобы уходить домой, получив какое-нибудь врачевство против своих страстей, от Писания заимствовать нужные врачевства.

Размысли, сколь великое дело — выйти из церкви, научившись пренебрегать всем человеческим, попирая скорби и становиться выше удовольствий, не превозноситься последними и не изнуряться первыми (Иоанн Златоуст).

По выходе из церкви не рассеивайтесь умом по суетным и бесполезным вещам, чтобы диавол, придя и найдя вас занятыми такой суетой, не похитил тотчас из сердец ваших память о слышанных вами в церкви полезных для души словах... и вы опять не остались пустыми от спасительного учения (Симеон Новый Богослов).

...Священные храмы, эти дома молитвы, считайте вашим духовным училищем и школой Иисуса Христа. Ибо как ленивый ученик, избегающий своего учителя, остается в невежестве и заблуждении, так и не имеющий охоты приходить в это духовное училище, пребудет, конечно, в неведении Бога, Его закона и свое го спасения.

Кто во время земной жизни будет по возможности часто посещать храм Божий, как бы жить в нем, тот, разлучившись с телом, весьма удобно перейдет для вечного празднования в Небесный Нерукотворный Храм (епископ Игнатий).

Церковные молитвословия содержат в себе пространное христианское догматическое и нравственное богословие; всегда посещающий церковь и тщательно внимающий ее чтению и песнопению может отчетливо изучить все нужное для христианина на поприще веры.

Стефан говорит: «Всевышний не в рукотворенных храмах живет» (Деян. 7:48). «Где же постройте вы дом для Меня, — говорит Господь, — и где место покоя Моего?» (Ис. 66:1). Только нерукотворный храм сердца вмещает Бога, как сказал Господь: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23). Как это совершается — непостижимо для вас; но оно так есть, ибо очевидно бывает, что тогда Бог «производит в вас и хотение и действие» (Флп. 2:13). Не рассуждай, а только отдай Господу свое сердце, и

Он Сам устроит из него Себе храм, но отдай безраздельно. Если будут части не отданные, то из не го нельзя будет устроить цельного храма, ибо одно будет гнило, другое разбито — и выйдет, если только выйдет, храм с дырами или без крыши, или без дверей. А в таком жить нельзя — Господа в нем и не будет. Только будет казаться, что это храм, а на самом деле какое-то нагромождение.

Достоинство

«И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд велико го дня» (Иуд. 6).

«Только живите достойно благовествования Христова: чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую» (Флп. 1:27).

«Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога» (Кол. 1:10).

Достоинство — это положительное качество человека.

Достойный — это заслуживающий, надлежащий, должный, приличный, сообразный с требованиями правды и чести (В. Даль).

Достойный — это человек, обладающий высокими положительными качествами, уважаемый и почтенный.

Достоинство человека определяется только его поступками (французская народная мудрость).

Не нужно ценить себя выше своих способностей (И.В. Гете).

Важно не то, кем тебя считают, а кто ты на самом деле есть.

Истинное достоинство подобно реке: чем она глубже, тем меньше издает шума.

Дружба и друзья

«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья» (Пр. 17:17).

«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат» (Пр. 18:24).

«Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга» (Пр. 17:9).

Не учадай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя (Пр. 25:17).

Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится (Пр. 13:20).

«И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством несправедливым, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лк. 16:9).

«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:14-15).

Друг. Это слово употребляется в обращении обычно к дружественному или близкому лицу.

Друг — это сторонник, приверженец и защитник.

Дружба — отношения между кем-либо, основанные на взаимной привязанности, духовной близости и общности интересов.

Дружба — это взаимная привязанность двух или более людей, тесная связь их; бескорыстная, стойкая приязнь, основанная на любви, уважении и взаимной выгоде (В. Даль).

Дружба — это святой союз сердец, где слово не расходится с делом. Друг другу всегда уступит, не будет настаивать на своем.

Настоящая дружба вытекает из уважения друг к другу, из общности идей, понятий, стремлений.

Истинная дружба не имеет секретов. Все открыто, все налицо.

Настоящая дружба — медленно растущее растение.

Лучшая из наук — дружба.

Искренность в отношениях и правда в общении — вот дружба.

Дружба — это союз двух людей, основанный на взаимной любви и уважении (И. Кант).

Самый прекрасный подарок, сделанный людям после мудрости, — это дружба (Ф. Ларошфуко).

В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу — все равно что лишить мир солнечного света (Цицерон).

В дружбе люди всегда счастливы (Кабус).

Дружба удваивает радости и сокращает наполовину горести (Ф. Бэкон).

Без дружбы жизнь — ничто (Цицерон).

Одна из величайших радостей этой жизни — дружба; и одна из радостей дружбы — то, что есть кому доверить тайну (А. Мандзон).

Для дружбы любое бремя легко (Д. Гей).

Верность — заповедь дружбы, самое драгоценное, что вообще может быть дано человеку (Д. Гей).

Дружба проникает в жизнь всех людей, но для сохранения ее порой приходится сносить обиды (Цицерон).

Друзья — это сокровища, которые украшают человека (египетская народная мудрость).

Украшение дома — друзья, его посещающие (Р. Эмерсон).

Основа дружбы заключается в полном согласии воли, вкусов и мнения (Цицерон).

Доверие — первое условие дружбы (Ж. Лабрюйер).

Друг есть такое лицо, с которым я могу быть искренним. В его присутствии я могу мыслить вслух (Р. Эмерсон).

Друзей мы приобретаем не тем, что получаем от них в услугу, а тем, что есть кому доверить тайну (Фукидид).

Хороша дружба со знающими людьми (Д. Руми).

Хороший человек — это тот, вблизи которого легко дышится (П.А. Павленко).

Истинной дружбой могут быть связаны только те люди, которые умеют прощать друг другу (Ж. Лабрюйер).

Только настоящий друг может терпеть слабости своего друга (У. Шекспир).

Друзья на то и существуют, чтобы помогать друг другу (Р. Роллан).

Искренней дружбе присуще давать советы и выслушивать их (Цицерон).

Самое приятное — это иметь друзей, которые говорят вам всегда чистую правду (О. Генри).

Лучшим другом может быть тот, кто знает о тебе самое плохое и все же любит тебя (Л.Н. Толстой).

Первый признак истинной близости есть искренность и откровенность.

Нет в этом мире радости сильней,
Чем лицемерье близких и друзей.
Нет на земле мучительнее муки,
Чем быть с друзьями своими в разлуке.

А. Рудаки

Истинная дружеская близость скрепляется взаимными услугами.

Искренний друг роднее родственника.

Большая душа никогда не бывает одинаковой. Как бы судьба ни отнимала от нас друзей — она в конце концов всегда их себе создает.

Посредством благоразумного поведения везде можно найти хороших и полезных друзей.

Во взаимной дружбе больше всего ценятся любовь и верность.

Верный друг — крепкая защита; кто нашел его, нашел сокровище.

Верному другу нет цены, и нет меры доброте его.

Каждому, с кем вы соприкасаетесь, дайте почувствовать, что вы его искренний друг.

Верный друг — врачество для жизни, и боящиеся Господа найдут его.

Лучшее стяжание — друг верный.

Там, где царит дух дружбы, всегда сияет радость любви. Истинные друзья не забывают друг друга, поддерживают друг друга при всех обстоятельствах жизни, радуясь с радующимися и плача с плачущими.

Единственный способ иметь друга — это быть другом.

Наши товарищи имеют большое значение в формировании нашего характера. Дружеское общение, избираемое нами, создает разумную моральную и духовную атмосферу, в которой мы постоянно дышим; и наше духовное здоровье укрепляется или ослабляется в зависимости от того, с кем мы дружим.

У человека, принадлежащего к большой семье церкви, есть друзья во всем мире.

Большая душа никогда не бывает одинокой. Как бы судьба не отнимала от нее друзей, она в конце концов всегда их себе создает.

Лучше человеку быть без брата, чем без друзей (Кабус).

Брат может не быть другом, но друг — всегда брат (Б. Франклин).

Самая прочная дружба почти всегда завязывается в тяжелую для друзей годину (К. Колтон).

Ничто так не связывает сердца, как отрада совместных слез (Ж.Ж. Руссо).

В несчастье познается друг и изобличается враг (Эпиктет).

Друг — тот, кто всякий раз, когда ты в нем нуждаешься, об этом догадывается (Ж. Ренар).

Друзья при счастливых обстоятельствах должны приходить по приглашению, а в несчастных — без приглашения, сами по себе (Сократ).

Для преданного друга нельзя никогда сделать слишком много (Г. Ибсен).

О друзьях должно помнить не в присутствии только их, но и в отсутствии (Фалес).

Познаешь друзей и близких в час, когда грозит беда.

Кто в беде оставит друга, сам узнает горечь бед.

С хорошим товарищем длинных дорог не бывает.

Друга обманешь однажды, себя — навечно.

Лучше выслушать упреки друзей, чем потерять их.

Благополучие дает друзей — несчастье испытывает их.

Печаль разделяемая слабеет, а радость разделяемая усиливается.

Не избирай себе друзей по наружности: красивые ботинки часто жмут ногу.

Ни одна рана не болит так, как нанесенная другом.

Верный друг не обратится к тебе спиной, когда обратится к тебе спиной счастье.

Не дружи с человеком лукавым и вредящим своему ближнему и не радуйся с тем, кто делает зло другому.

Если ты не можешь прямо, откровенно, даже резко сказать другу все, что ты думаешь о нем, о его поступках, или выслушать от него

такую же правду о себе — значит вы еще не друзья, вы все еще не понимаете и не уважаете друг друга.

Трудно без друга, когда он потерян, но трудно и с другом, когда он неверен.

Если ты открыл уста против друга, не бойся, ибо возможно примирение.

Друзья приглашают тебя на пир — являйся туда поздно, если хочешь. Они зовут тебя, чтобы утешить их, — спеши на это приглашение (Рандю).

Если твой друг делает важные ошибки, скажи ему, не стесняясь, — это первая обязанность дружбы.

Если на пороки друга взираешь равнодушно и не принимаешь мер к его исправлению, то явно показываешь себя, что и ты сомнительный друг.

Друг тем отли чается от льстеца, что один для услаждения беседует, а другой не удерживается и от того, что может огорчить (Василий Великий).

Не обещаю себе невинных радостей дружества, если не ищешь их в дружестве добродетельном.

Не заводи знакомства с человеком лукавым. Дружба с лукавым — дружба с дьяволом (Антоний Великий).

Добродетельные люди, видя добродетель в своем враге, примиряются с ним, а порочному другу дают отставку, если он неисправим.

Один христианин говорил: «Если увижу, что самый возлюбленный мой увлекает меня в душевный вред, то немедленно отвергну его от себя, то есть прекращу знакомство и контакт с ним».

В ком сердце твое не вполне уверенно, к тому не прилепляйся сердцем твоим.

Не имей таких друзей, которые любят больше сытый стол, нежели дружбу.

Не дозволяй себе нарушить божественной заповеди ради дружбы человеческой (Антоний Великий).

Ко всем имей приятельское расположение, но не всех имей советниками (Антоний Великий).

Драгоценен верный друг, который, разделяя с нами горечь и радость, может быть вместе и нашим советником в затруднительных обстоятельствах нашей жизни, обличителем наших заблуждений и

наставником в добродетели! Но зато такие друзья редки, как редки вообще драгоценности. Потому мудрые люди советуют быть особенно разборчивым в выборе друга и вообще лица, которому можно было бы доверить свою душу.

Искренний друг говорит похвально о своем друге среди друзей, а плохое говорит ему наедине.

Воина испытывает храбреца, гнев — мудреца, нужда — друга.

Удар, нанесенный другом, — самый тяжелый из всех ударов.

Ненадежный друг — хуже злейшего врага.

Лучше принять золото поддельное, чем друга поддельного.

Не всем открывай помыслы свои, а только тем, кто может врачевать душу твою (Антоний Великий).

Будь прозрачен, как ручей, пред Богом и совестью, но не давай глядеть в душу твою порочному и злему: взгляд порока темнит душу.

Плохой друг, как тень: в солнечный день беги — не убежишь, а в пасмурный день ищи — не сыщешь.

Если вы хотите знать, кто ваши друзья, сделайте в чем-нибудь ошибку.

Когда друг просит, не существует «завтра». Сколько вы имеете таких друзей?

Старайтесь поддерживать дружбу с теми верующими, общение с которыми укрепляет вас духовно.

Никакие житейские блага нам не будут приятны, если мы пользуемся ими одни; счастье есть дело двоих (Эразм Роттердамский).

Тот, кто лишен искренних друзей, поистине одинок (Ф. Бэкон).

Одинаково постыдно — не иметь ни одного друга и менять многих друзей.

Не доверять друзьям позорнее, чем быть обманутым ими (Ф. Ларошфуко).

Дружба кончается там, где начинается недоверие (Сенека).

Тот, кто ищет себе друзей, достоин того, чтобы найти их; тот, у кого нет ни одного друга, никогда не желал иметь их (Г. Лессинг).

Кто хочет иметь друга без недостатков, тот остается без друзей (Биос).

Когда дружба начинает слабеть и охлаждаться, она всегда прибегает к усиленной вежливости.

Не замечать охлаждение друзей — значит мало ценить их дружбу (Ф. Ларошфуко).

Тот человек, у которого истинные друзья не остаются долго, имеет тяжелый нрав (Демокрит).

Счастье дает нам друзей — несчастье испытывает их (немецкая народная мудрость).

Дружба, которая прекратилась, никогда собственно и не начиналась (Публиций Сир).

Дружеские отношения должны быть бессмертными (Т. Левий).

Если друг упрекает тебя в каком-либо недостатке, думай всегда, что он сказал тебе еще не все (Т. Фуллер).

Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет (русская народная мудрость).

Я ценю дружбу, не боящуюся резких и решительных слов (М. Монтень).

Кто настолько глух, что даже от друга не может услышать правды, тот безнадежен (Цицерон).

Потеря друзей делает Господа Иисуса Христа более близким и дорогим.

Хочешь ли иметь истинного друга? Призови Христа, и Он не оставит тебя.

Дружба мира обманчива, непрочна и кратковременна; а дружба небесная — совершенна и вечна, и она постоянно проявляет свои вечные благодатные свойства и свою величайшую духовную ценность.

Воздерживайтесь от общения с теми, чья дружба приносит вред вашему духовному и моральному состоянию.

Кто не ищет дружбы с ближним, тот себе заклятый враг.

Держись тех, у кого чистое сердце.

Хоть и больно говорить о недостатках, но друг скажет о них прямо, а враг посмеется над ними.

И друзья наши, и враги — собственные наши творения.

Нет врага страшнее того, который притворяется другом.

Тысяча друзей — мало, один враг — много.

Если добродетель не кажется тебе прекрасною в твоём враге, а порок — ненавистным в твоём друге, можешь ли ты сказать или подумать, что любишь добродетель и ненавидишь порок? (Лафантер)

Вражду надлежит писать на воде, чтобы скорее исчезла, а дружбу — на меди, чтобы навсегда соблюдалась твердою и непреременною (Исидор Пелусиот).

Ласточки возвращаются летом, на зиму они удаляются — это изображение ложных друзей. В красные дни жизни они преданны вам; а если счастье вам изменит, то они улетают (Рандю).

Неверные друзья — это ласточки, которых встречаешь только летом; это солнечные часы, польза от которых лишь до тех пор, пока светит солнце (Т. Гиппель).

Тот враг гораздо опаснее, который притворяется твоим другом (Г. Сковорода).

Враг обычно делается из друга (Э. Копиев).

Друг, достигший власти, — потерянный друг (Г. Адамс).

Удар, нанесенный другом, — самый тягчайший из ударов (восточная народная мудрость).

Трусливый друг — страшнее врага, ибо врага опасаясь, а на друга надеясь (Л.Н. Толстой).

Лучший способ сохранить своих друзей — не предавать их (У. Мизнер).

Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали друзьями (Пифагор).

Дружба с миром

«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4).

«Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8:7).

Дружба с миром и грехом нарушает дружбу с Богом.

Грех и дружба с миром есть действие плоти, а не духа.

Дружба с миром есть болезнь души.

Дружба с миром и грехи удаляют нас от Бога и делают врагами Его.

Молитва человека, не желающего расстаться с прелестями мира сего, не приносит пользы.

Дружба с миром и неискренность в поступках — грех против Бога.

Дружба с миром порождает грех.

Человек, живущий в дружбе с миром, смотрит на все лишь глазами мира, может измерять все только мерою человеческою, может думать только по-мирски.

Дружелюбие

«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат» (Пр. 18:24).

«Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры» (1 Пет. 3:8).

«И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле; и будьте дружелюбны» (Кол. 3:15).

«Обращающийся с мудрыми будет мудр; а кто дружится с глупыми, развратится» (Пр. 13:20).

Дружелюбие — любовь к ближнему, друга к другу, расположение к миру, согласию, взаимной любви и услугам (В. Даль).

Дружелюбие — это дружеское расположение и доброжелательное отношение.

Самый дружелюбный человек может жить в мире со своим соседом так долго, как долго тот пожелает.

Дружелюбие покоряет сердца.

«Будьте дружелюбны», — говорит апостол Павел. Это качество проявляется в любви к людям в нашей повседневной жизни, в нашем отношении к ним. Где нет дружелюбного отношения к окружающим нас людям, там нет и любви. Кто действительно любит, тот является и дружелюбным.

Сердечность и дружелюбие приобретают сердца. Дай почувствовать человеку, что твое сердце сочувствует ему, — и ты расположишь его к себе; отсутствие сердечности — это отсутствие любви и препятствие к исполнению Святым Духом.

В минуту успеха друзьям нет числа.
Один останешься — лишь грянет беда.

Даяние не может измеряться денежными суммами или посылкой нашей одежды. Иногда наилучшими дарами служат дары дружбы и добрососедства. Доброе слово, приветливый поклон, вечер, проведенный с кем-нибудь, кто одинок, — могут собрать добрую жатву для Царствия Божия.

Часть друзей твоих порицают тебя, а часть хвалят — приближайся к порицающим и удаляйся от восхваляющих.

Трудно без друга, когда он потерян, но еще труднее с другом, когда он неверен.

Всеобщий друг — обыкновенно ничей друг.

Всегда так будет и бывало,
Таков издревле белый свет:
Ученых много — умных мало,
Знакомых — тьма, а друга нет.

Дух человека

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7).

«В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов 12:10).

«Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение» (Иов 32:8).

«Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца» (Пр. 20:27).

«Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого» (Ек. 8:8).

«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Ек. 12:7).

«А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности» (Рим. 8:10).

Дух — это та основная часть в человеке, которая является источником всех его высоких устремлений и духовных идеалов, которая способна соединиться с Господом.

Дух человеческий призван был восходить от созерцания красоты творения до красоты Творца.

Дух — это наш внутренний свидетель, дающий нам внезапное, неподдающееся анализу сознание присутствия божественного в нашей жизни.

Только духом человек способен постигать Бога и в духе — поклоняться Ему.

Божественный «Горшечник» (Иер. 18:6) создал тело человеческое из персти земной. В него Он вдунул дыхание жизни, исшедшее непосредственно от Бога. Это начало жизни есть дух человека. Это есть та часть человека, которая в состоянии иметь общение с духовным миром; и посредством этой именно части своего существа человек получил доступ к Богу и возможность общения с Ним.

Высшей из трех составных частей человека является его дух, так как он соединял человека с Богом. Планом Божиим было то, чтобы дух главенствовал в существе человека. Духу также надлежало господствовать над телом и над душою человека. И, таким образом, все существо человека должно было иметь характер духовный, и оно должно было сохранять непрестанное общение с Богом. А для того, чтобы это взаимоотношение между человеком и Богом никогда не прерывалось, человеческому духу надлежало постоянно пребывать под водительством Духа Божия. Вот таким существом и для такой цели Бог создал Адама. По созданию своем Адам обладал безгрешной человеческой жизнью; и эта жизнь имела в себе решительно все для того, чтобы ей разделять с Богом вечную жизнь, если бы только человек стал действительно пользоваться своим правом свободного выбора. Господь начертал над Своим созданием слова: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестый» (Быт. 1:31).

В духе человеческом сосредоточены ощущения совести, смирения, кротости, любви к Богу и ближнему и другие подобные свойства; нужно, чтобы при молитве действия этих свойств соединялись с действиями ума.

Именем «дух» обозначается разумная часть человека: его ум, его мысль, его словесные, сердечные ощущения, чуждые естеству зверей и скотов, общие естеству человеческому и ангельскому.

Дух, или словесная сила, есть высшая способность души человеческой, которой она отличается от души животных, называемых бессловесными.

Умирает дух человеческий, когда отступает от него дух Божий.

Выйдя из тела, дух не может больше изменяться к лучшему или к худшему.

Горе мне, если дух, при разлучении с телом, окажется умерщвленным вечной смертью.

Дух человека в его падшем состоянии подобен разбитому зеркалу, которое ничего целого отобразить не может.

Духовная брань

«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:19-21).

«Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24).

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22-23).

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских; потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолевши, устоять. Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым сможете утасить все раскаленные стрелы лукаво го; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие; всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (Еф. 6:11-18).

Духовная война — вот удел всех истинных детей Божиих.

Жизнь верующего человека на земле без духовной войны невозможна, потому что «амалик» — наша плоть — наш постоянный враг.

Брань духа с плотью на пути к совершенству.

Находясь посередине между вожделениями плоти и духа, этими двумя противоположными стремлениями, воля нашей души не

усплаждается греховными делами и не находит удовольствия в трудах ради добродетелей. Она надеется так воздерживаться от плотских страстей, чтобы нисколько не терпеть скорбей, неизбежных при исполнении требований духа. Она желает без страдания плоти — достичь телесной чистоты, без трудов и бдения — стяжать чистоту сердца, вместе с покоем плоти — иметь изобилие духовных добродетелей. Она хочет без оскорбления злословием — получить благодать терпения; явить смирение Христово без ущерба в мирской чести; следовать простоте благочестия — при гордости века сего; совместить служение Христу с похвалой и благоволением людей; говорить решительную правду, не встречая никаких оскорблений; то есть приобретать блага будущие, не теряя настоящих. Воля эта (если бы осталась в таком состоянии) никогда не повела бы нас к истинному совершенству, но, содержа в состоянии теплоты, сделала бы только такими, каковы те, коим с укорением Господь изрекает праведный суд Свой в Апокалипсисе: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Отк. 3:15-16). В таком состоянии теплоты мы остались бы навсегда, если бы из него не выводила нас восстающая на нас брань. Ибо когда, раболепствуя самоугодию, захотим сделать себе некоторые послабления, тотчас восстает плоть и, уязвляя нас жалами греховных движений и страстей, не дает пребывать в отрадной и желанной чистоте, но увлекает к охлаждающему и отвергаемому удовольствию, увлекает как бы на путь, заросший тернием. С другой стороны, если, воспламенясь рвением духа и желая совершенно умертвить движения плоти, расположимся в возношении сердца предать себя целиком непомерным подвигам в добродетелях, без всякого внимания к человеческой брэнности, то немощь плоти скоро подаст свой голос и осадит парение духа, отклоняя нас от таких несообразных крайностей. Но между тем, как то и другое стремление ведет брань — взаимным привлечением друг друга, воля нашей души, которая сама по себе не хотела бы ни совершенно предаться плотским пожеланиям, ни решительно посвятить себя подвигам в добродетелях, постепенно сама собой утверждается на правом мериле. Ибо тот взаимный спор уничтожает опаснейшее состояние равнодушия и вместе устанавливает на весах нашего существа как бы некоторое равновесие, в котором рассуждение определяет свойственное плоти и духу и не допускает ни уклонения ума, воспламененного рвением духа, — вправо, ни плоти, возбуждаемой жалами страстей, — влево (Иоанн Кассиан Римлянин).

Не приходи в малодушие, но мужайся, храня твердость мыслей, ибо мужественные, даже если и ранены, несомненно, победят (Нил Синайский).

Какую пользу доставляет нам брань плоти и духа?

Во-первых, она прогоняет нашу беспечность, обличает нерадение и как внимательный наблюдатель не попускает уклоняться от строгости правил жизни. Если мы, по беспечности своей, хоть немного нарушаем меру законной строгости, она тотчас бичом возбуждений уязвляет, вразумляет нас и возвращает к должной осторожности.

Во-вторых, когда, укрепляясь в целомудрии и чистоте при помощи благодати Божией, мы долгое время бываем свободны от плотского осквернения, то начинаем думать, будто более не будем уже обеспокоены даже простым возбуждением плоти и тем, в тайне сердца своего, возносимся, как будто не носим на себе брэнной плоти; тогда (ночными) истечениями, хотя простыми и спокойными, она смиряет нас и своими уязвлениями возвращает к мысли, что мы все еще такие же люди... А отсюда, обращаясь к исправлению допущенного нерадения, берем урок, что никогда не должны слишком полагаться на свою чистоту, что ее, как дар, мы получаем единственно по благодати Божией и потому можем погубить самым малым уклонением от Бога. Такого рода опыты более всего учат, что если желаем постоянно утешаться чистотою, должны прежде со всей ревностью стяжать добродетель смирения (Иоанн Кассиан Римлянин).

Человек да не прекращает брани до самой смерти; пока еще в нем дыхание, да не предаст души своей поражению — даже во время самого поражения (Исаак Сирин).

Есть брань в членах наших, посеянная для нашей пользы, как читаем у апостола: «Плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5:17). По промыслительному распоряжению Божию она внедрилась как бы в самую природу нашу. И можно ли считать ее чем-нибудь иным, как не естественной принадлежностью нашей природы после падения первого человека, если она присуща всем без исключения? Можно ли верить, что она в нас по воле Божией, во благо нам, а не во зло, если она рождена с нами? Так, некоторым образом, самим Промышлением Божиим оставлена в нас спасительная брань, чтобы возбуждала нас и вела к высшему совершенству, так что с прекращением ее должен настать опаснейший мир (бездеятельности) (Иоанн Кассиан Римлянин).

Если пребываешь в мире и не ощущаешь в себе брани — особенно смиряйся, чтобы не похвалиться спокойным и радостным состоянием, принадлежащим не тебе, и за хвастовство не быть преданным брани. Часто Бог не попускает нам брани по немощи нашей, чтобы мы не погибли окончательно.

Препятствия, всегда лежащие перед человеком, двояки: одни внутренние, другие внешние. Внутренние — это страсти и пороки, а внешние двоякого рода. В первом роде — труды, соединенные с должностью каждого, а во втором — всяческие несчастья. И потому истинное мужество, во-первых, в победе над страстями; а под именем страстей мы подразумеваем склонности, восстающие против здравого разума. Кто не воспаляется гневом, кто попирает гордость, кто не подвержен сребролюбию, кто гнушается роскошью, кто не сокрушается бедностью, кто не пленяется завистью, кто не расслабляется ленью и не увлечается сладострастием — кто таков, пусть придет к нам, и мы увенчаем его прекрасную голову лаврами бессмертия. Многие взяли неприступные города, но остались пленниками своих страстей. Многие укротили свирепые народы, но остались невольниками дурных склонностей. И потому победа над собой гораздо блистательнее, это евангельский подвиг, это торжество достойно видения ангелов.

Два, точно, два во мне ума: один добрый — он следует всему прекрасному, а другой падший — он следует дурному. Один ум идет к свету и готов поклоняться Христу, а другой ум — плоти и крови — влечется во мрак и согласен отдаться в плен велиару. Один упивается земным, ищет для себя полезного не в постоянном, но в преходящем, любит пиршества, ссоры, обременительное пресыщение, срамоту темных дел и обманы, идет широким путем и покрыт непроницаемой мглой неразумия, забавляется собственной пагубой. А другой восхищается небесным и уповаемым, как настоящим, в одном Боге полагает надежду жизни, здешнее же, подверженное различным случайностям, считает ничего не стоящим дымом; любит труды и благие заботы и идет тесным путем жизни. Видя их борьбу, Дух Великого Бога снисшел свыше и подал помощь уму, прекращая восстание беспокойной плоти или усмиряя волнующиеся воды черных страстей. Но плоть и после этого имеет неистовую силу и не прекращает брани... Иногда плоть смиряется умом, а иногда и ум опять против воли следует превосходящей плоти. Но хотя желает одного — лучшего, однако делает другое — что ненавидит, и оплакивает тягостное рабство, заблуждение первородного отца, гибельное увлечение матери — матери нашей дерзости, ложь пресмыкающегося змия, который радуется человеческим грехам; оплакивает и дерево, или вредный для человека запретный плод дерева, и пагубное вкушение, и врата смерти, и наготу, и еще более — бесчестное изгнание из рая и от дерева жизни. Об этом сетует безнужный ум. Но плоть моя и ныне устремляется за прародителями к смертоносному дереву, она падка на сладости, которые только для обольщения ее и показывает злой губитель — змий (Григорий Богослов).

Христианин имеет двойное рождение, ветхое и плотское, духовное и новое, и одно другому противоположное. Плотское рождение есть плоть; духовное есть дух. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:6). А поскольку оба эти рождения друг другу противоположны, то отсюда восстает сражение и брань между плотью и духом: «плоть желает противно го духу, а дух — противного плоти» (Гал. 5:17). Плоть хочет умертвить дух, дух же плоть. Плоть хочет покорить дух, дух же плоть. Плоть хочет обладать духом, дух же плотью. Плоть хочет гордиться, величаться, возноситься; дух же не хочет, но хочет смиренномудрствовать. Плоть хочет гневаться, злобиться, ссориться, мстить делом и словом; но дух этого не хочет, а хочет все с кротостью прощать. Плоть хочет в праздности жить, лениться; но дух отвращается от этого, а хочет в благословенных трудах упражняться. Плоть хочет гулять, пьянствовать, развлекаться; но дух отвращается от этого и хочет или умеренно жить, или поститься. Плоть хочет искать славы, чести, богатства в этом мире; но дух все это презирает, и к единым вечным благам стремится. Так плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Христианину как обновленному нужно жить не по плоти, но по духу, и покорять плоть духу по апостольскому увещанию: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16). Это и значит распять «плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24), попечения о плоти не превращать в похоти (Рим. 13:14) (Тихон Задонский).

С другой стороны, победить себя против чувственных обольщений, изнурить себя трудом, отрясти от своих очей дремоту, без скуки перенести домашние хлопоты, терпеливо выслушать жалобы оскорбляемой невинности, великодушно разобрать самые мелкие обстоятельства всякого дела, без отягощения в непогоду, в ненастье идти на службу, в полк, в церковь, предварить восходящее солнце и в жертву ему принести бодрость нашего духа, благополучно победить все эти неприятные для наших чувств затруднения — тоже великая победа и торжество, такая добродетель есть истинное мужество. Кроме того, и на самых добродетельных людей часто падает несчастный жребий, если только можно назвать несчастием, чтобы страдать за справедливость. Клевета часто повреждает их честное имя, зависть нередко лишает их справедливо нажитого имущества и заставляет их свой скудный хлеб омочить слезами. Но «помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12:3-4).

Эта брань совершается благополучно, если не дремлет око. Тяжело бороться людям с людьми, но далеко тяжелее людям — с духами

злости. Они нас видят и замечают, что мы делаем и говорим; но мы их не видим. Они пытаются отнять у нас не города, не рубежи, не тленное сокровище, но спасение вечное, которое Христос, Сын Божий, честною кровию и смертью Своей нам приобрел. Это неоценимое сокровище восхитить у нас они подвизаются день и ночь. Борют они нас бодрствующих, борют и спящих; соблазняют днем, соблазняют и ночью. Христиане, надо и нам не дремать, когда хотим себя спасти, и не быть их пленниками. Они находят оружие в нас самих: «страстями и похотями» борют нас (Гал. 5:24) (Тихон Задонский).

Самое твердое основание во всех внутренних бранях — сначала подавить возбуждения плотских вожделений, ибо, не обуздав своей плоти, никто не может законно сражаться. А кто законно не сражается, тот, без сомнения, не может и заслужить венец славы и награды за победу. Если же в этой (внутренней) борьбе будем побеждены и обличены как рабы плотской похоти, не проявив признаков ни свободы, ни крепости, то как недостойные рабы с посрамлением будем изгнаны с поприща духовной брани (Иоанн Кассиан Римлянин).

Правильная же уравновешенность взаимного им противоборства, сохраняя разумную меру между тем и другим стремлением, научает воина Христова всегда шествовать царским путем. Вот откуда происходит, что когда душа, по причине охлаждения или нерадения воли, готова бы склониться к плотским похотям, ее обуздывает рвение духа, не удовлетворяющееся земными благами. И, напротив, когда дух, в возношении сердца, с непомерным жаром порывается к превышающим наши силы подвигам, его возвращает к должным пределам немощь плоти и он, возвышаясь над охлажденным состоянием воли нашей, с умеренной ревностью и с усердием к трудам ровной стезей начинает восходить к предназначенному совершенству (Иоанн Кассиан Римлянин).

Ежедневно действуя на нас благотельно, брань наша приводит нас к тому четвертому, чего мы не хотим, именно: чтобы, отвернув свободную и беспечную жизнь, приобретать чистоту сердца со многим трудом и сокрушением духа; хранить чистоту тела строгим постом, голодом, жаждой и бодрствованием; восходить в доброе настроение духа чтением, бдением, непрестанными молитвами и скорбью уединения; утверждаться в терпении опытами искушений, верно служа Творцу своему среди злословий и поношений; держаться истины при неприязни и вражде мира сего. Так-то, происходящая в нашем существе брань, извлекая нас из состояния беспечной холодности, призывает к трудам и ревности в добродетелях, утверждая в то же время прекрасную середину, в которой, с одной

стороны — жар духа, с другой — холодность плоти уравнивают волю нашу в соразмерном горении ревности. Увлекать нашу душу необузданным страстям плоти не позволяет стремление духа, увлекать дух непомерными желаниями добродетелей не позволяет немощь плоти: чтобы, иначе, в первом случае, не пустили корней всякого рода пороки, а во втором — возношение не нанесло нам глубокой раны мечом гордости (Иоанн Кассиан Римлянин).

Когда неприятель в город или разбойник в дом входит и хочет разграбить и опустошить город или дом, всякий противится ему, как и чем может. Злые помыслы — наши неприятели и разбойники, которые входят в дом душ наших и хотят разграбить сокровище, в них сокровенное, и нас самих умертвить и погубить. И кто этим врагам не противится и их не умерщвляет, тот непременно сам будет умерщвлен и по гублен. Надо непременно одной из противных и сражающихся сторон быть побежденной и пасть, другой быть победителем, ибо брань без того не бывает. Должно и нам, любезный христианин, в самом начале, как только почувствуем приход этих наших врагов, противиться им, затворять и охранять клеть нашего сердца и на помощь призывать силу Всемогущего Иисуса Христа, Царя нашего. Если в начале не воспротивимся и не отразим их, то, войдя в дом сердца нашего, разорят и опустошат его и нас самих погубят. Неприятель, войдя в город, опустошает его и приносит гражданам неутешный плач или, хуже то го, смерть; то же делают нам злые помыслы, когда им не противимся мужественно (Тихон Задонский).

Диавол поощряет тебя ко греху, но ты в сердце твоём ответствуй ему: не хочу, ибо Богу противно, Бог это запретил. Диавол возбуждает в тебе скверную и блудную мысль; ты отвечай ему: Бог мой запретил мне это. Диавол возбуждает в тебе гнев и злобу к отмщению; ты пресеки эту мысль мечом глагола Божия, повторяя в сердце: Бог этого не велел. Показывает тебе диавол на чужую вещь и подстрекает сердце твое к хищению; говори в сердце твоём: Бог это запретил: «не укради, не пожелай». Так и в прочих мыслях, противных закону Божию, восстающих в сердце твоём, поступай и смотри: согласна или противна закону Божию мысль твоя? Согласную прими и осуществи, противоположную закону — отражай, чтобы не укрепились и не победила тебя. Такой пример подал нам Христос, Спаситель наш, Который на всякое диавольское искушение отвечал искусителю: «Написано... написано также» (Мф. 4:4,7) (Тихон Задонский).

На брани люди друг против друга с оружием выходят, друг друга оружием ранят и поражают; так и на брани христианской есть оружие. Демоны имеют свое оружие, и христиане имеют свое

оружие. Демоны бьют нас оружием страстей и членов наших; столько у них оружия, сколько в плоти нашей страстей. Христианское оружие — Слово Божие и молитва. Этим оружием христиане против демонов ополчаются и защищают себя, и отражают стрелы врагов своих. Что у воина меч и прочее оружие, то у христиан молитва и Слово Божие. Христианин без молитвы и Слова Божия, как воин без меча и ружья. Воины на брани всегда имеют при себе меч и оружие; так и христиане всегда должны быть вооружены духовным мечом глагола Божия и оружием молитвы. Ибо непрестанная у них брань против врагов. Поэтому и повелевается нам: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17) (Тихон Задонский).

В невидимой брани не всегда и не скоро становимся победителями: победа — дар Божий, даруемый подвижнику Богом в свое время, известное одному Богу (епископ Игнатий).

От побед и поражений, от переходов от одних к другим человек более познает свою немощь — и постепенно возвеличивается перед ним Бог и, наконец, становится для него всем, предметом всей любви его, надежды, веры (епископ Игнатий).

Кто не борется с грехом, в том внутренний порок, развиваясь постепенно, возрастает и увлекает человека в явные грехи, доводит до совершения их делом (Макарий Египетский).

Человек должен сражаться против воздушных властей в стране мысленной (епископ Игнатий).

Только творящему все без исключения заповеди можно устоять против врага (епископ Игнатий).

Тогда только осеняет человека надежда спасения, когда он увидит себя постоянным победителем в невидимой брани (епископ Игнатий).

Заповедь дана не только для дел и слов, но преимущественно для их начал, для помышлений, и брань врага направлена преимущественно против ума (епископ Игнатий).

Неполезен для человека быстрый переход от состояния борьбы к состоянию духовной свободы (епископ Игнатий).

Только что начнет уверовавший во Христа исполнять все святые евангельские заповеди или, что то же, творить дела естества обновленного, как внезапно открывается перед ним его падшее естество, до тех пор скрывавшееся от взоров, и вступает в упорную борьбу с Евангелием (епископ Игнатий).

По окончании брани победители с торжеством и радостью возвращаются в отечество и от царя своего приемлют почести; так и

христиане, благополучно окончив брань свою и блаженно окончив временное житие, с торжеством и веселием идут в отечество небесное и приемлют венец правды от Царя Небесного, Иисуса Христа. «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:7-8) (Тихон Задонский).

Обитая в Боге, мы сами и обитель Его (епископ Игнатий).

Кто опытен в духовных бранях, тот не ищет другого места, но в Господе противоборствует искушению (епископ Игнатий).

На земле все враждебно человеку, и сам он в непрестанной борьбе с собою (епископ Игнатий).

Вы в скорби от того, что в борьбе, в борьбе от того, что закон Христов духовен, требует расятия (епископ Игнатий).

Для победы над злом нам необходима помощь Божия. Когда содействует нам эта всемогущая помощь — мы побеждаем; когда она удаляется от нас — мы побеждаемся (епископ Игнатий).

Умоляю тебя: пока находишься в теле, не оставляй ни на минуту сердца твоего без хранения. До самой кончины человека страсти сохраняют способность восставать в нем, и неизвестно ему, когда и какая страсть восстанет. Поэтому он, пока дышит, не должен оставлять бдительного наблюдения над своим сердцем; он должен непрестанно звать к Богу, умоляя Его о помощи и помиловании.

Возненавидь все мирское и самый телесный покой; потому что они сделают тебя врагом Божиим. Как воин, имеющий противника, сражается с ним, так и мы должны сражаться с телом, не позволяя ему нежиться и расслабляться от излишнего успокоения.

Подвизайся против страстей и душевных возмущений, не ослабевай, но повергни себя перед Богом, говоря от искреннего сердца: «Господи! Не могу противиться своими силами, пошли помощь Твою», и успокойся.

Будь твердым борцом против мечтаний и привидений греховных. Будь твердым борцом против диавола: если он ударит тебя в одну сторону, ударь его в другую; если он увлечет тебя в излишнее насыщение пищей, отягчи его бдением; если он отягчит тебя сном, сокруши его трудом телесным; если он прельстит тебя тщеславием, смири себя каким-либо образом. И то знай, что ни о чем столько не скорбит сатана и ничем столько не прогоняется и обезоруживается, как тем, когда человек любит смирение и бесчестие (Изречения безымянных старцев).

Духовное золото

«Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни — истина, все праведны. Они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота» (Пс. 18:10-11).

«Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра» (Пс. 118:72).

«Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра» (Пр. 16:16).

На страницах Библии Бог рассыпал самородки драгоценного золота, чтобы вознаградить тех, кто прилежно исследует Его Слово.

В заповедях блаженства мы имеем большой источник духовного золота.

Библия — это золотой духовный документ возрастающего откровения Бога к человеку.

Мудрость — дороже золота, она есть величайшее добро.

Мудрость дороже золота, она для души — то же, что здоровье для тела.

Золотое правило мудрого человека — делать все, и великое, и малое, с должным вниманием и усердием.

Духовность

«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:5).

«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном» (Кол. 1:9).

«Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор. 2:15).

«Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо, если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1 Кор. 3:1-3).

«Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1).

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве толъко вы не то, чем должны быть?» (2 Кор. 13:5).

Быть духовным верующим — значит иметь Христа как Жизнь нашего разума, сердца и воли: чтобы Он Сам любил чрез наше сердце, чтобы Он Сам открывал Свои желания чрез нашу волю.

Духовность нельзя равнять с непогрешимостью. Присутствие Духа Святого в человеке и стремление человека руководиться Духом Святым, без сомнения, означает, что он будет меньше ошибаться, чем те, кто не стремится к этому; но поскольку он все еще живет во плоти, то он не непогрешим. Даже призванные Богом и исполненные Духом апостолы совершали ошибки, требовавшие божественной поправки.

Духовный верующий не пребывает в сознательном грехе, и потому он всегда наслаждается безоблачным сиянием Христова присутствия. Он пользуется пребывающим в нем миром Божиим, постоянной и все возрастающей радостью и глубоко удовлетворяющим все его существо покоем Божиим.

Духовный верующий принимает Христа как данный ему небесный образец и подражает Христу, как Христос Богу! Жизнь Христа была жизнью отрешения от мира. Он был в мире, но был не от мира сего. Он теснейшим образом соприкасался с миром, но без слияния с ним и без того, чтобы мир каким-нибудь образом действовал или влиял на Него.

Духовный человек безропотно несет свой крест ради имени Христа.

Духовный человек не разменивает свою жизнь на мелочи; он знает цель и к ней стремится, не взирая на трудности.

Духовный человек независтлив и желает успеха другим.

Духовному человеку не нужна реклама: она у него написана на лице.

Духовный верующий занимает то же отношение к миру, какое занимал Христос; да и мир занимает к духовному верующему то же отношение, какое он занимал ко Христу.

Действительно духовные люди не осуждают других, но ободряют и поощряют их к добру; они не жалуются на людей, а заступаются за них и жалеют их.

В сердце духовного человека живет Дух Христа — дух прощения, мира и любви; живет желание прославить Бога.

Тленное несовместимо с нетленным, духовное — с плотским, небесное — с земным.

Пусть тот, кто еще очень озабочен тем, что другие люди думают и говорят о нем, не дерзает говорить про себя, что он — верный ученик Христа или духовный человек.

По Божьему ведению нам надо сойти вниз, в долину горечи, прежде чем возможно будет взойти на высоты духовной славы; надо утомиться от одного пути жизни, прежде чем мы найдем общение с Иисусом Христом; надо прийти к концу самовольной жизни, прежде чем мы действительно начнем жить. Скорбь о недостойности есть горесть, которая привлекает внимание Господа.

Если человек верой во Христа получил духовную жизнь, то он эту жизнь проявляет в любви.

Лишь те люди могут привести в движение мир, которые сами не поддаются влиянию этого мира.

Вот признак духовной жизни: богопознание, устроение жизни по воле Божией, желание божественного, молитва.

Духовные люди, любящие Иисуса Христа, оказывают любовь друг другу.

Истинная духовность соединяет в себе все добрые качества человека.

Истинная духовность изменяет человека до неузнаваемости.

Чем духовнее в действительности душа, тем больше она занята Иисусом Христом.

Очень низко строят те, кто строит ниже звезд.

Духовное охлаждение одного члена церкви влияет на всю церковь.

Духовный возраст

«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:2).

«Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 3:18).

«Бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все

здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф. 2:20-22).

«И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве» (Флп. 1:9).

«Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога» (Кол. 1:10).

«Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2:52).

«Верую Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение» (Евр. 11:24-25).

Когда вы родитесь свыше, вы становитесь малым ребенком в духовной семье. Цель Бога: чтобы вы выросли до полного возраста и стали зрелыми во Христе (Б. Грэм).

С духовным ростом чадо Божие должно возрастать и познавать Господа.

Для роста христианской жизни необходимо, прежде всего, новое сердце.

Для духовного роста христианина необходимо духовное питание.

Духовное возрастание так же необходимо верующему, как физический рост младенцу.

Для того чтобы духовно расти, должно соблюдать известные правила: ежедневно читать Библию, постичь тайну молитвы, непрерывно полагаться на Духа Святого, регулярно посещать церковь, быть свидетельствующим христианином, любовь должна быть руководящим принципом в вашей жизни, следует быть послушным христианином, научиться противостоять искушению, следует быть истинным христианином и нужно быть довольным христианином, и нужно быть довольным тем положением в жизни, которое вам даровал Господь (Б. Грэм).

С чего мы должны начать в нашем духовном возрастании? Енох всегда «ходил пред Богом» (Быт. 5:24). Это значит, что он всегда живо ощущал присутствие Божие, каждое мгновение был перед всеиспытующим взором Божиим, и это удерживало его от греховных искушений, уныния в скорбях и влекло к исполнению воли Божией.

Для возрастания в благодати необходимы: Слово Божие, молитва и общение.

Для успешного духовного роста три главные делания необходимы: бояться Бога, молиться и делать добро ближнему.

Христианин только тогда может духовно возрасть, если он непрестанно пребывает в любви к ближнему и творит добро.

Размышление над самим собой, во свете Священного Писания, помогает духовному росту.

Духовный рост христианина совершается постепенно, подобно тому как земля производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе.

Тот только может узнать плод Духа на древе жизни своей, кто возлежит этот плод святой, нежный, многим и мужественным, терпением (епископ Игнатий).

Никто не становится сразу добрым или плохим.

Небесное растение растет постоянно.

Духовный прогресс возможен только через прогрессивное умерщвление нашей человеческой природы.

В какой мере преуспевает человек в духовном подвиге, в такой восходит на высоту тайн души и утаенных сокровищ премудрости (Нил Синайский).

Всеми силами подвизайся, чтобы внутренним твоим деланием в Боге побеждено было все внешнее (Арсений Великий).

Господь ждет от нас непрестанного духовного возрастания.

Подобие Христа в жизни, действиях и поступках; подобие Христа в радости и страданиях; подобие Христа в речах и хождении и подобие Христа в мыслях и настроении, потому что в нас «должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). Вот то, чего жаждет великое сердце Отца там, в небесах.

За благословением следует борьба, время испытания, которое оставляет сад в нашей душе, способствует ее духовному развитию.

Если ребенок не развивается нормально, родители начинают беспокоиться. Так и Господь печалится, когда дети Его не развиваются и не возрастают в вере, любви и познании Иисуса Христа.

Кто не растет, ослабевает, кто не подвигается вперед, идет назад. В жизни нет неподвижности.

Стоять на месте — значит идти назад.

Когда живое существо перестает расти, оно начинает умирать.

Каждый шаг на пути духовного прогресса будет оставлять за собой кровавые следы раненого самолюбия (Макмерен).

Всевозможные излишества и любостязание притупляют лучшие чувства и способности, а главное, создают серьезные препятствия для духовного роста.

«Бог есть дух» (Ин. 4:24) и ничем не удовлетворяется, как только духовной жертвой, то есть верой, доброй волей, покорением воли своей Его воле и прочими плодами веры (Тихон Задонский).

Из всех наук самая главная — познание своей души (Тихон Задонский).

Хранение себя, тщательное внимание к себе во всех случаях и рассуждение — три орудия, которыми душа вырабатывает свое спасение (Пимен Великий).

Того, что не любишь сам, не делай другим. Не любишь, чтобы тебе говорили неприятное, — не говори неприятное другим. Не любишь, чтобы на тебя клеветали, — не клевети на других. Не любишь, чтобы кто злоречил, бесчестил тебя, похищал твое или делал тебе что-нибудь подобное, — и ты ничего такого не делай никому. Если кто сможет сохранить эти слова, — они достаточны для спасения (Изречения безымянных старцев).

Рожденному от Бога должно свойства Божии в себе отражать: правду, истину, любовь, терпение, святость (Тихон Задонский).

Как Лот в Содоме, где все беззаконствовали, но он им не подражал и делал, что было угодно святой воле Божией, делай и ты так, не подражай, что греховный мир делает. Если плохо делают люди, а ты видишь или слышишь, будь, как невидящий и глухой, не слушай. Обращай всегда к вечности сердечные очи, и будут все мирские дела позади тебя, и жить будешь в мире, как один знающий Создателя твоего и Его святую волю (Тихон Задонский).

Духа никто не может поработить, связать, пленить и потому все духовные — свободны (2 Кор. 3:17) (Тихон Задонский).

Строгость без внутреннего духа — то же, что заплатка из нового полотна на ветхой одежде или вино новое в старых мехах. Заплата отпадет, и дыра делается еще больше; а вино прорывает мех, и само пропадает, и мех делает негодным (Феофан Затворник).

Господь от желающих следовать Ему требует решительного самоотвержения: «отвергнись себя» (Мф. 16:24). Можно это выразить и так: «брось все свои интересы и преследуй одни интересы Господа» (Феофан Затворник).

Жительство по евангельским заповедям есть единый и истинный источник духовного преуспевания, доступный для каждого искренне желающего преуспеть, в какое бы наружное положение он ни был поставлен неведомым промыслом Божиим (епископ Игнатий).

Все препятствия к преуспеванию духовному — в нас, в одних нас! Если же что действует извне, как препятствие, то это только служит обличением нашего немощного произволения, нашего двоедущия, нашего повреждения грехом (епископ Игнатий).

Нестяжавший телесного делания не может иметь делания духовного: второе рождается от первого, как колос от посеянного на поле пшеничного зерна (епископ Игнатий).

Тот занимается как должно вечностью, кто постоянно упражняется в чтении Нового Завета, кто, познавая таким образом волю Божию, благую и совершенную, выправляет по ней свой образ мыслей, свои душевные движения, а погрешности и увлечения лечит покаянием (епископ Игнатий).

Деятельность человека, желающего стяжать славу Божию, заключается в тщательном и постоянном богоугодии, или в последовании Господу с крестом своим на плечах (епископ Игнатий).

Сердце, овеянное божественной благодатью, воскресает в духовную жизнь, стяжает духовное ощущение, неизвестное ему в состоянии падения, в котором словесное ощущение человеческого сердца умерщвлено смешением и ощущениями скотоподобными (епископ Игнатий).

Если в делах житейских не может достичь ничего великого тот, кто исполняет их небрежно и как придется, то тем более так должно быть в делах духовных, потому что они требуют наибольшей тщательности (Иоанн Златоуст).

Скудость в пище, страх Божий, плач и смирение да пребывают с тобою.

Духовный руководитель

«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не

господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, — и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (1 Пет. 5:1-4).

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:11-13).

«Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, (честен,) страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, (не сварлив), не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1 Тим. 3:1-5).

Дар руководства — это духовное качество и дается только Богом; если Его ищущий взгляд упадет на человека, доказавшего свою способность, то Он дает ему помазание Своим Духом и выделяет его для Своего особого служения (Деян. 9:17).

Руководитель — это человек, который знает дорогу, идет впереди и может увлечь за собой других.

Руководство означает, что есть воля и способность объединить мужчин и женщин для общей цели и характер, который внушает доверие.

В рассуждении о духовном руководстве речь идет о высшей духовной силе, которая никогда не может быть произведена сама по себе. Такого человека, который бы сам сделался духовным руководителем, не бывает. Он может влиять на других в духовных делах только потому, что Святому Духу возможно через него и в нем сильнее проявляться, чем в руководимых им людях.

Способность руководить — это внутреннее качество духа и не нуждается во внешнем доказательстве силы.

Доброта и верность, любовь и постоянство — вот что так отличает истинного служителя Христова.

Самым успешным руководителем является тот, кто направляет привязанность своих последователей ко Христу, а не к самому себе.

У нас имеется Руководитель, Который ведет Свое дело в жизни бесконечной, вчера, сегодня и вовеки, следовательно, перемены в человеческом руководстве не могут нас ни потрясать, ни пугать.

Есть только один Руководитель, постоянно держащий в Своих руках руководство, Который никогда не должен быть заменен другими. Поразительно, что Его ученики не прилагали никаких усилий, чтобы выбрать из своей среды того, кто должен был бы занять Его место после вознесения; из этого можно сделать заключение, что они сознавали тот возвышенный факт, что Он все еще был их живым Учителем.

Церковь забывает иногда Его действительное присутствие. Но она еще никогда не издавала панического вопля войска, оставшегося без Руководителя. Он всегда доказывал, что опасности и тяготы церкви близки Его сердцу.

Граф Цицендорф сказал: «У меня только одна страсть — Он и Он один». Он отказался от честолюбивых стремлений и стал прославленным основателем и руководителем Гернгуртской братской общины.

Настоящие качества руководителя находятся у тех людей, кто готов пострадать ради цели; кто достаточно велик для того, чтобы полностью поставить все на одну карту.

Сэмюэль Логан Бренгл был одним из действительно великих руководителей Армии Спасения. Будучи образованным человеком и вместе с тем наполненный чрезвычайной духовной силой, он обрисовал путь к духовному полномочию следующими словами: «Оно достигается не повышением по службе, но молитвой и слезами. Оно достигается только признанием в грехах и тем, что душа испытывается Богом и смиряется; путем отдачи самого себя, мужественным принесением в жертву всех божков, путем мужественного, долгого, бескомпромиссного и терпеливого обнимания Креста и непрерывного решительного взирания на распятого Христа. Его нельзя достичь, если искать для себя великого, а надо, как Павел, считать, ради Христа, презренной потерей то, что приносит нам выгоду. Это высокая цена, но она должна быть без колебания заплачена тем, кто не только по названию, но и в действительности был бы духовным руководителем людей, человеком, полномочия которого на небе, на земле и в аду признаются». Это те люди, которых Бог ищет, в которых Он хочет проявить Свою силу (2 Пар. 16:9).

Настоящий и надежный руководитель, по всей вероятности, тот, кто не стремится руководить, а под внутренним давлением Духа Святого и под давлением внешних обстоятельств вынужден занять это место. Такими были Моисей, Давид и пророки Ветхого Завета.

Это должно служить довольно надежным правилом, что тот, кто стремится руководить, уже не годится в руководители. У подлинного руководителя нет никакого стремления играть роль повелителя над Божиим наследием, но он будет смиренным, кротким, готовым к жертве и также готовым покоряться, если Святой Дух откроет ему, что есть кто-либо умнее и способнее его.

Принципы духовного руководства выражены в следующих словах Джона Р. Мотта: «Я думаю об употреблении слова руководства, о котором, без сомнения, и на ш Господь думал, когда Он сказал: “Кто из вас хочет быть великим, пусть будет слугою всех”. Руководство в смысле наибольшей отдачи себя в служении; в смысле наибольшего бескорыстия, неисчерпаемого и непрерывного углубления в наибольшую работу в мире — строительство Царствия Господа нашего Иисуса Христа».

Доктор Джон Генди отправился в 1848 году в Анейтиум и проработал там 24 года во славу Божию. На его надгробном камне были написаны следующие слова: «Когда он сошел на берег в 1848 году, здесь не было ни одного христианина. Когда он ушел в 1872 году, здесь не было больше ни одного язычника».

Общественные качества служителя Он должен быть непорочен. Это значит, что по своему характеру он не дает повода ни нападкам, ни упрекам. Невходящие в церковь должны дать ему доброе свидетельство. Характер пресвитера должен быть таким, чтобы он вызывал уважение у стоящего вовне, внушал ему доверие и пробуждал в нем святое стремление.

Моральные качества служителя

В мире, в котором моральные принципы постоянно встречаются хитроумные нападки, пресвитер должен быть в этом отношении без упрека. Он должен быть «мужем одной жены». Руководящий христианин должен быть исправным в своей жизни. Соблюдая верность своей супруге, он являет собой высокий образец. Он должен быть трезвым, «не пьяницей». Греческое слово «пьяница» обозначает: «тот, кто проводит время за своим вином» с вероятными последствиями. Служитель Божий не может и втайне позволять себе попустительства, чтобы не ослаблять своего характера и не наносить ущерба общественному свидетельству о себе.

Духовные качества служителя

Он должен быть рассудительным, обладать здоровым умом. Это слово означает: уравновешенный разум, сдерживаемый привычным самообладанием. Джереми Тэйлор называл эти качества «поясом разума и вожжами страсти». Греки придавали этому большое

значение. Для них это было дисциплинированное состояние духа, который не управляется внезапными импульсами, не позволяет себе предаваться крайностям, а придерживается середины между ними. Человек, стоящий на посту, должен владеть собой. По своему внешнему поведению он должен быть честным и порядочным.

Качества личности

Христианский руководитель не смеет быть сварливым, но должен быть сердечным и дружелюбным, не рьяным спорщиком-полемистом, но человеком, обладающим приятной разумностью. Дружелюбность исправляет и сглаживает бессердечность справедливости. Дружелюбный человек «вспоминает, — как говорит Аристотель, — добро, а не зло, и больше то добро, которое было ему оказано, чем то, которое он сам сделал». Он считается с другими и терпелив, а не просто сдержан. Будучи дружелюбным, он всегда ищет мирное разрешение трудной проблемы или напряженного положения. Он должен быть также гостеприимным, другом для чужих. Пастырь Хермас говорит: «Епископ должен быть гостеприимен, должен быть человеком, который охотно и в любое время приветствует слуг Божиих».

Апостол Павел дает понять, что о способности человека представлять духовный авторитет для других свидетельствует его способность проводить в собственном доме мудрую и исполненную любви дисциплину.

Духовный работник должен иметь жену, полностью разделяющую его духовные стремления и готовую приносить духовные жертвы.

Греческое слово, которое цюрихская Библия переводит как «облекитесь», встречается только здесь и относится к части белой одежды или к переднику, который носили рабы. Руководитель должен носить передник раба.

Бог подготовил Адонирама Джадсона для его пионерской работы в Бирме, вооружив его подходящими для этого качествами: уверенностью в себе, дополненной подлинным смирением, энергией, которая сдерживалась осторожностью, терпением, самозабвением, мужеством и страстной любовью к людям.

Мартина Лютера, великого реформатора, описывают как легко доступного человека. Он был совершенно лишен всякого личного тщеславия и так прост в своих вкусах, что люди удивлялись, как он может жить, довольствуясь таким малым. Здравого смысла, игры юмора и жизнерадостности было у него в избытке. К этому прибавлялись еще его бесстрашное мужество, его непреклонное

убеждение и страсть ко Христу. Неудивительно, что он привлекал к себе людей, как цепями.

Профессор Г. Варнек описывал Хадсона Тэйлора так, что видно, как Бог снабдил его для пионерской работы в Китае: «Человек, преисполненный веры и Духа Святого, совершенно преданный Богу и славе Его, великий в самоотрицании, с сердцем, полным жалости. У него была редкая сила молитвы и превосходная способность организации, неутомимая выдержка; он мог изумительно влиять на людей и был сам притом по-детски прост».

Один государственный деятель произнес речь, которая послужила переворотом в делах страны. «Можно спросить, сколько вам понадобилось времени, чтобы подготовить эту речь?» — спросил один из его почитателей. «Вся моя жизнь была подготовкой к тому, что я сказал сегодня», — гласил ответ.

Молодой человек, годный для руководства, работает в то время, когда другие бездельничают; он занимается, когда другие спят, молится, когда другие развлекаются. У него нет никакого места для вольных и неряшливых привычек на словах и в мыслях, в поступках или одежде.

Те, кто наиболее сильно и продолжительно влияли на свое поколение, были «провидцами» — людьми, которые больше и дальше видели, чем другие; людьми веры, потому что вера — это дальновидность.

Слуга Бога должен обладать проникновением в духовный мир. Ему должны быть видны горы с конями и огненными колесницами. Он должен быть способен понять, что пишется Божиим перстом на стенах совести. Он должен уметь истолковывать знамения времени в их духовном значении. Он должен время от времени отодвигать завесу материальных вещей и давать смертным заглянуть в то духовное великолепие, которое венчает Божий трон. Божий человек должен возвестить тот образец, который был ему показан на горе Синайской. Он должен облечь в слова то видимое, которое открывалось ему на острове Откровения... и ничего этого он не может сделать без духовного проникновения.

Если человек, занимающий общественное положение, требует от другого послушания, не принимая во внимание его разума и совести, то это тирания; если же, с другой стороны, человек способен своим тактом и благорасположением, молитвой, духовной силой и доброй мудростью настолько повлиять на другого и поучить его, что тот, благодаря своему собственному разуму и совести, придет к

изменению своего курса, то это будет подлинное духовное руководство.

Ларе Ольсен Скрефсурд, одаренный необычайными способностями к руководству миссионерской работой среди санталов, норвежцев, встретив восторженный прием в Европе и Америке, сложил руки под столом и стал молиться: «Господи! Защити меня!»

Руководитель должен представить своим сотрудникам должную свободу для применения и развития их способностей.

Служителю Божию должно всегда держаться на втором плане, всячески поощрять в членах общины их зависимость от Господа и воспитать духовных руководителей, которые, когда это станет нужным, смогли бы принять дело в свои руки.

Когда Роберт Мюррей Макшейн переживал благословенные времена в своем служении и приходил домой с работы, он преклонял колена и символически возлагал венец на голову Господню, Которому он принадлежал по праву. И эта привычка помогла ему избежать опасной самоуверенности.

Вера рождает веру. Пессимизм порождает неверие. Главная задача духовного руководителя состоит в том, чтобы внушать веру своим сотрудникам.

Священнослужитель должен уметь страдать от тех ран, которые ему наносят как христианину: они дают ему новую жизнь.

Величие служителя не зависит от внешних обстоятельств, оно вырастает изнутри.

Не тот, кто унижает людей до своих слуг, выполняет задачи руководства, но тот, кто бескорыстно служит им сам. И это никогда не дается даром. Это и есть та горькая чаша, это крещение страданиями.

Духовный руководитель влияет на других, однако не только силой одной своей личности, но и пронизывающей его силой Святого Духа, наполнившего личность руководителя и давшего ему силу. Поскольку человек представил Духу Святому неограниченный контроль над своей жизнью, эта сила беспрепятственно проливается чрез него на других.

Общеизвестна истина, что мы можем влиять на других и руководить ими только настолько, насколько мы прошли сами. Человеком, у которого, вероятнее всего, будет успех, будет тот, который не только указывает путь, но и сам прошел его. Мы руководители

только до такой степени, до какой мы можем воодушевлять других к общей цели.

Лучшее испытание для того, чтобы установить, кто хороший духовный руководитель, — это посмотреть, следует ли кто-нибудь за ним.

Естественное и духовное руководство схожи между собою во многом, но в некоторых отношениях они противоположны. Это становится ясно, если противопоставить их некоторые важнейшие качества:

1. Уверенность в себе — доверие к Богу.
2. Знание людей — знание также и Бога.
3. Сам принимает решения — ищет познания воли Бога.
4. Честолюбив — сдержан.
5. Изобретает собственные методы — ищет и следует методам Бога.
6. Рад командовать другими — находит радость в послушании Богу.
7. Руководствуется личными соображениями — руководим любовью к Богу и людям.
8. Независим — зависим от Бога.

Отучил ли ты когда-нибудь себя от плохой привычки? Чтобы руководить другими, надо владеть собой.

Лорд Монтгомери назвал семь признаков полководца во время войны, из которых каждый относится также и к духовной работе:

1. Он должен быть способным выжидать и избегать возможностей погрязать в мелочах.
2. Он не должен быть мелочным.
3. Он не должен быть хвастливым.
4. Он должен быть хорошим знатоком людей.
5. Он должен доверять своим подчиненным и давать им исполнять свою работу без вмешательства.
6. Он должен обладать силой принимать ясные решения.
7. Он должен внушать доверие.

Доктор Джон Р. Мотт вращался в студенческих кругах, и поэтому его испытующие вопросы затрагивают другие области:

1. Хорошо ли он выполняет мелочи?

2. Распознает ли он, чему надо отдать преимущество?
3. Как он проводит свое свободное время?
4. Работает ли он усиленно?
5. Умеет ли он использовать момент?
6. Есть ли в нем стремление к росту?
7. Как он относится к поражениям?
8. Как он относится к невозможным положениям?
9. Какие у него способности?

Можешь ли ты владеть собой, если что-либо не удастся? Руководитель, теряющий самообладание в трудных положениях, наносит ущерб и теряет свое влияние. Он должен быть спокойным во время кризиса и не смущаться, встречая враждебность и разочарование.

Легко ли тебе заключить дружбу и поддерживать ее? Круг твоих друзей служит признаком качества твоей руководящей деятельности.

Можешь ли ты относиться объективно к критике и не давать ей затрагивать себя? Извлекаешь ли ты из этого пользу? Смиранный человек может извлечь для себя пользу из мелочной и даже злобной критики.

Получал ли ты когда-нибудь похвалу как миротворец? Гораздо легче соблюдать мир, чем установить мир там, где он нарушен. Важная задача руководителя состоит в том, чтобы примирять (способность найти общую почву для противоречивых взглядов и побудить обоих партнеров согласиться с ней).

Чувствуют ли твои подчиненные в твоём присутствии уверенность в себе? Руководитель должен вызывать у других сочувствующее понимание и приветливость, которые смягчают их напряжённость.

Есть ли у тебя чувство такта? Можешь ли ты предусмотреть вероятный эффект высказывания, прежде чем произнесёшь его?

Даёшь ты волю досаде или охотно прощаешь причинённую тебе несправедливость?

Используем ли мы людей или развиваем их? Даём ли мы людям указания или развиваем их? Критикуем ли мы или одобряем? Избегаем ли мы проблематичных людей или приходим к ним?

Человек, избегающий общества, будет, по всей вероятности, плохим руководителем.

Ответственный христианин, исполняя свое духовное служение, никогда не смеет позволить руководствоваться соображениями материальной выгоды.

Духовный руководитель не должен быть заинтересованным в выгоде от своего служения — служить «не для гнусной корысти».

Бог желает, чтобы служители Его имели миссионерское ведение, охватывающее именно весь мир.

Если церковь хочет выполнить свое обязательство перед подрастающей молодежью, для этого необходимо сильное, духовное и готовое к жертве руководство.

«Сильное», потому что люди нуждаются в человеке знающем, куда он идет, и заслуживающем доверие. Они вырастают под руководством человека, проявляющего себя мудрым и сильным и держащимся того, во что он верит.

«Духовные», потому что недуховное руководство, основывающееся на естественных предпосылках, хотя и может быть привлекательным и способным, но кончается бесплодием, духовным и моральным банкротством.

«Готовое на жертвы», ибо оно запечатлено чрез жизнь Того, Кто пожертвовал Собой для всего мира и оставил нам пример, чтобы мы могли следовать по Его следам.

В мире, охваченном пожаром, голос церкви слышится лишь только патетическим шепотом. Где те люди, в которых молодое поколение может увидеть силу подлинного духовного руководства.

Церковь выросла больше всего тогда, когда ей были дарованы сильные духовные руководители, считавшиеся с Богом и непрерывно находившиеся в общении с Ним во время своего служения.

Духовные руководители создаются не путем выборов или назначений посредством других людей или избранием их на конференциях и синодах. Руководителями их делает Бог.

Высшие посты предназначаются тем, кто оправдал себя на низших.

Посты могут разделяться епископами и комитетами, но не духовный авторитет — ядро христианского служения. Этот авторитет даруется часто, хотя его не стараются снискать тем, кто раньше отличился в своей жизни духовностью, дисциплиной, способностью и прилежанием.

Если люди, находящиеся у власти и имеющие большое влияние, не могут вести за собой людей на духовные высоты, то они, хотя и

бессознательно, но совершенно определенно, ведут их вниз; ибо человек не может жить самим собой.

Размеры влияния зависят от личности человека, от той пылкости, на которую он способен, от того пламени, которое пылает в нем, и от той притягательной силы, с которой он привлекает к себе человеческие сердца.

Человек может вести за собой других настолько далеко, насколько он может влиять на них.

История церкви учит нас, что в момент полной отдачи самого себя Богу Святой Дух открывает в душе человека такие качества и дарования, которые долгое время были сокрыты и не использованы.

Когда пламенное рвение ранней церкви привело к обращению, чрезвычайно распространившемуся, Дух Святой преподавал поучение о сущности служения руководством. Увеличение работы предъявило такие требования к апостолам, что стало нужным распределить работу, чтобы позаботиться о бедных и вдовах. Те, кому это могло быть поручено, должны были быть тщательно выбраны; поэтому апостолы дали точные данные о людях, которые должны быть выбраны: «Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу» (Деян. 6:3). Разве не имеет значения, что главным требованием было названо то, что они должны быть исполнены Духа Святого, даже по отношению к такой, можно сказать, мирской службе? Они должны были быть безукоризненного поведения, умными, исполненными Духа Святого.

Духовность нелегко определить, но можно легко узнать, имеется она или нет. Ее называли распространяющимся ароматом, заимствованным из сада Господня. Она преображает атмосферу, она есть то несознаваемое влияние, благодаря которому Христос и духовные дела становятся действительностью для других. Но если это является стандартом для всех, кто занимает служение диаконов в церкви, то что же с теми, кто стремится к служению словом? Духовные цели могут быть достигнуты только духовными людьми, пользующимися духовными методами. Мирскому человеку нет места в руководстве церковью, как бы одарен он ни был, даже если это относится к только временным ограниченным заданиям.

«Мы ясно говорим нашему Господу, — сказал М. Лютер, — что если Он хочет иметь Свою церковь, то Он должен заботиться о ее сохранении и защищать ее, потому что мы сами не можем ни сохранить, ни защитить ее. А если бы мы это смогли, то мы стали бы самыми гордыми глупцами под небесами».

Самое большое, что Он поручил Своей церкви, — это был дар тех двенадцати людей, которых Он приготовил к руководству.

При избрании служителей церкви мы обращаем главное внимание на их красноречие. Для Христа молитвенная жизнь пастыря была важнее всех имеющихся у работников даров и талантов. К данному выводу мы приходим в силу того, что Христос учил апостолов молиться, но учил ли Он их проповедовать — об этом Евангелие умалчивает.

Во всех случаях, когда надо посылать новых работников на дело евангелизации мира, мы возлагаем наше упование на организации, жертвователей, церкви, общества и т. п. Христос же все это ставил в полную зависимость от молитвы. Он сказал: «Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9:37-38).

Какой руководитель или проповедник не хотел бы быть популярным в своей общине? Разумеется, отсутствие популярности — не добродетель, но нельзя также достигать популярности слишком дорогой ценой.

Духовность нельзя равнять с непогрешимостью. Присутствие Духа Святого в человеке и стремление человека руководиться Духом Святым, без сомнения, означает, что он будет меньше ошибаться, чем те, кто не стремится к этому; но поскольку он все еще живет во плоти, то он не непогрешим. Даже призванные Богом и исполненные Духом апостолы совершали ошибки, требовавшие божественной поправки.

Преувеличенное подчинение руководителю служит признаком духовной незрелости. Принятие же такого угодливого подчинения является доказательством таких же слабостей руководителя.

Всегда найдутся неразумные люди, раболепствующие перед своими духовными руководителями и советниками и склонные возвышать одного над другим.

Роберт Моррисон писал из Китая: «Я считаю, что большая ошибка наших миссий заключается в том, что никто не хочет быть вторым».

Тот, кто нетерпеливо относится к слабостям других, будет страдать от недостатков в своей руководящей работе.

Доказательство нашей силы заключается не в том, что мы мчимся вперед, а в готовности приспособить наши шаги к более медленному ходу наших слабейших братьев и, несмотря на это, не терять руководства. Если мы слишком далеко уходим вперед, то утрачиваем силу нашего влияния.

Не земля обетованная была высшим Божиим даром Израилю, а такие люди, как Моисей, Давид и Иисус Навин, потому что Его наивысшие дары — люди.

Дело, призванное к жизни Богом и управляемое по духовным принципам, может пережить удар, нанесенный ему переменой руководства.

Может быть, люди заблуждаются в своей заботе о Боге и Его работе. Смерть одного из Его работников не является для Него неожиданностью и не побуждает Его к крайним поступкам. Для нас неожиданная потеря может быть сильным ударом, но нам не надо дрожать из-за Божьего дела.

Только после ухода характер и заслуги руководителя познаются полностью. Только после смерти Моисея Израиль целиком познал его величие. Под впечатлением смерти уроки жизни приобретают заслуженный ими вес.

Часто бывает, что человек меньшего формата, с совершенно другими способностями, может полезнее вести работу, чем его предшественник, основавший ее.

Если человеку не удалось установить добрый порядок в своей собственной семье, то есть ли основание считать, что в духовной семье у него будет больше успеха?

Честлюбивый руководитель легко может опуститься до мелкого тирана. Даже совсем небольшого авторитета уже достаточно, чтобы человек стал важно выступать, чтобы естественная походка превратилась в непристойное шествование. А подобное поведение меньше всего приличествует тому, кто называет себя слугой Сына Божьего, Который Сам унизил Себя.

Если кто-нибудь действительно предназначен Богом для руководства, то Бог и позаботится о том, чтобы он прошел школу стать способным на достижения.

О, если бы среди нас было больше учителей, руководителей, которые умеют «читать» сердца и применять истину к людским горестям, как хороший врач видит своих пациентов и использует целебные средства для их болезней! Есть явные и скрытые болезни души, острые и хронические, поверхностные и глубоко коренящиеся, которые может излечить та истина, которая во Христе. Но не в каждой нужде помогает одна и та же истина, так же как и не от каждой болезни одно и то же лекарство. Поэтому мы должны чрезвычайно внимательно изучать Библию и молиться о постоянном и действенном просветлении нас Святым Духом.

Душа

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7).

«И когда выходила из нее [Рахили] душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя: Бенони. Но отец его назвал его Вениамином» (Быт. 35:18).

«Павел, сошед, пал на него [Евтиха] и, обняв его, сказал: не тревожьтесь; ибо душа его в нем» (Деян. 20:10).

«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16:25-26).

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).

«Благотворительная душа будет насыщена; и кто напоет других, тот и сам напоен будет» (Пр. 11:25).

«Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится» (Пр. 13:4).

«Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод» (Пр. 19:15).

«Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда прииду и явлюсь пред лице Божие» (Пс. 41:3). «А моя душа будет радоваться о Господе; будет веселиться о спасении от Него» (Пс. 34:9).

«Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его» (Пл. Иер. 3:25).

Душа — бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею; человек без плоти, бестелесный, по смерти своей (В. Даль).

Душа всегда разумеется как некая неразрывная совокупность всех наших чувствований, сокровищница нашего мышления; источник внутренней привлекательности и красоты, отражение Бога; синтез нашей личности, организующий нашу сущность, объемлющий наши свойства и способности.

Душа — скрытая в нас верховная власть; очаг индивидуальности, местопребывание нашего «внутреннего человека».

Душа — субстанция, возникающая в момент воссоединения духа с телом; сущность, связующая духовное начало в человеке с началом материальным.

Душа — «храм Божий, если Дух Божий живет в нас».

Душа — это не что иное, как сумма двух слагаемых: духа и тела; это — синтез духовных и телесных проявлений человека.

Существование души человеческой отвечает научному доказательству в той же мере, как и великие законы астрономии (Ампер).

Душа по-еврейски «нефеш», а дух — «руаф».

Душа, со своим даром свободной воли, самоопределения, даром мышления, чувствования и желания, выражает и раскрывает все человеческое естество, всю личность.

Наивысшей драгоценностью человека является душа.

Каждая человеческая душа является единственным в своем роде созданием неподражаемого Мастера.

Душа из всех созданий Божиих — самое высшее создание.

Нет ничего драгоценнее души... (Иоанн Златоуст)

Ничто не может сравниться с душой, даже целый мир (Иоанн Златоуст).

Жизнь тела — от присутствия в нем души, жизнь души — от присутствия в ней Святого Духа (епископ Игнатий).

Помня о благородстве нашей души, не будем делать ничего недостойного ее. Не будем осквернять ее недостойными делами, поработая ее плоть (Иоанн Златоуст).

Душе, желающей быть невестой Христовой, необходимо уподобляться по возможности красоте Христовой (Григорий Нисский).

Украшай свою душу — и красоту ее возлюбит Бог... (Иоанн Златоуст)

Душе благородной и боголюбивой свойственно терпеть скорби и страдать. Но мужественно переносить искушения и благодарить Того, Кто попускает скорби, — это знак величайшего мужества; это свойственно душе бодрственной и освободившейся от всего человеческого (Иоанн Златоуст).

Совершенство души — не прилепиться к настоящему, а презирать его и постоянно помышлять о вечном (Иоанн Златоуст).

Ничто так не окрыляет и не возвышает душу, как приобретение правды и добродетели (Иоанн Златоуст).

Целомудрие и правда — вот красота души, а мужество и благоразумие — это ее здоровье (Иоанн Златоуст).

Душа, падшая в плотские страсти, губит свою красоту (Василий Великий).

Как глаз без света не может видеть, так и душа, мятущаяся из стороны в сторону без понятия о Единородном Сыне Божиим, не может быть разумной (Василий Великий).

Кто оставил все и заботится о совершенствовании своей души, тот друг Божий (Исаак Сирин).

Душа человека обретает качества, соответствующие ее деятельности (епископ Игнатий).

Душа, не возделанная евангельскими заповедями, и тело, не возделанное трудами благочестия, не способны быть храмом божественной благодати, храмом Святого Духа (епископ Игнатий).

Цель пришествия Христа на землю состояла в том, чтобы освободить человеческие души от обладавшего ими греха и восстановить в нас божественный образ (епископ Игнатий).

Жизнь и покой души — таинственное и неизреченное общение с Небесным Царем (Макарий Египетский).

Боголюбивая душа подвергается многим испытаниям и искушениям. Мужественно претерпевая скорби, она делается чище и пригоднее к духовному деланию и наконец удостоивается наследовать небесную область Царствия (Ефрем Сирин).

Как телесные очи видят солнце, так и озаренные Божиим светом видят образ души (Макарий Египетский).

Жизнь души — служение Богу и соответствующие этому нравы... (Иоанн Златоуст)

Что друг для друга жених и невеста, то Христос и христианская душа. Невеста жениху обручается — так душа человеческая верою обручается Христу, Сыну Божию, и омывается банею крещения. Невеста оставляет дом, родителей и прилепляется к своему жениху, так христианская душа, обручившаяся Христу, Сыну Божию, должна оставить мир и мирские прихоти и прилепиться к одному своему Жениху, Иисусу Христу. К этому Дух Святой через пророка призывает ее: «Слыши, дочь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей» (Пс. 44:11-12) (Тихон Задонский).

Как для плоти необходимо удаление чуждого и восполнение недостающего, так и в душе нашей надо устранять чуждое и принимать в нее достойное ее природы... (Василий Великий)

Обуздание же страстей есть безмятежность в души (Василий Великий).

Не дай душе умереть, но питай ее Словом Божиим, псалмами, чтением божественных Писаний, постом, бдением, молитвами, слезами, надеждами, помышлениями о будущих благах (Ефрем Сирин).

Воскресение души, умерщвленной грехом, совершается здесь, когда она возрождается в жизнь делами правды (Исидор Пелусиот).

Здоровье души состоит в том, чтобы не жаждать никакого греха и ничего из того, что жаждет мир (Симеон Новый Богослов).

Красота души остается бессмертной и незапятнанной и тогда именно является в полном расцвете, когда умолкают страсти и для ума настает спокойствие (Иоанн Златоуст).

Душа, жившая хорошо, войдет в воскресение жизни, а жившая худо пойдет в огонь вечный. Убоявшись его, позаботься о том, чтобы оказаться неповинным и не осужденным на мучение (Исидор Пелусиот).

Служение и поклонение Богу духом и истиной есть та благая часть, есть то блаженное состояние, которое, начавшись во время земной жизни, не прекращается, как прекращаются телесные подвиги с окончанием земной жизни. Благая часть пребывает неотъемлемой принадлежностью души в вечности, в вечности получает полное развитие (епископ Игнатий).

Горе душе, если она не имеет в себе истинного Кормчего — Христа: находясь среди горького моря тьмы, волнуемая страстями, обуреваемая лукавыми духами, она погибает (Макарий Египетский).

Горе душе, если не обитает в ней Владыка Христос: опустошенная и исполненная смрадом страстей, она становится убежищем порока (Макарий Египетский).

Горе душе, если она не имеет в себе заботливо возделывающего ее Христа, чтобы она принесла благие духовные плоды (Макарий Египетский).

Если монета, имеющая образ царя, испорчена, то и золото теряет цену, и образ пропадает; то же произошло и с Адамом (Макарий Египетский).

Душа, павшая в плотские страсти, губит свойственную ей красоту (Василий Великий).

Не только телесные, но и душевные раны, оставленные без внимания, приносят смерть. Между тем, мы дошли до такого безумия, что о телесных очень заботимся, а душевными пренебрегаем (Тихон Задонский).

Смерть телесную побеждает воскресение... а гибель души уже ничто не возместит... (Тихон Задонский)

Каким образом «сберегший душу свою потеряет ее» (Мф. 10:39)? Исполняя ее неуместные пожелания, угождая ей больше, чем должно (Тихон Задонский).

Если душа предана роскоши и удовольствиям, то легко склоняется на грех; она близка к гордости и к невоздержанию, тщеславию и зависти, коварству и клевете (Тихон Задонский).

Если в душе нет страха Божия и попечения о своем спасении, она неизбежно умирает и становится еще хуже трупa (Тихон Задонский).

Горе душе без Христа! Она подобна дому без хозяина; подобна городу, разоренному и опустошенному врагами; подобна кораблю, плывущему в море без кормчего; подобна овце, без пастыря заблудившейся в пустыне; подобна человеку, свернувшему с правого пути и заблудившемуся; подобна больному, оставленному врачом и людьми. Но вина самой души, что не имеет Христа, в ней живущего (Тихон Задонский).

Душа голодает, когда лишается Слова Божия (Тихон Задонский).

Душа подобна разграбленному городу, если побеждают помыслы (Тихон Задонский).

Законы развития души и человеческого духа исследованы все еще очень мало.

Человек — обладатель брeнного тела и бессмертно го духа. Душа — это воплощенный дух.

Евангелие в греческом тексте дает нам три самостоятельных наименования: «пневма» — дух, «психе» — душа, «сома» или «саркос» — тело.

Душа господствует над телом и в то же время оказывается подчиненной духу. Она — соединительное звено между духом и телом (Тертуллиан).

Душа устремляется одновременно к духу и материи, является стезею, по которой дух снисходит к материи и материя возносится к духу. Тело низводит человека к началу земному, дух, напротив,

объединяет человека с высшим божественным началом. На страже этих взаимоотношений всегда оказывается душа — посредница.

Тело можно назвать «чувствосознанием», душу — «самосознанием», дух — «богопознанием».

Неосязаемое, невидимое, бестелесное, дающее жизнь всему существующему, само в себе мы называем «Богом». То же неосязаемое, невидимое, бестелесное начало, отделенное телом от всего остального и сознаваемое нами собою, мы называем «душою».

В теле — все чувственное; в душе — все собственное, самосознательное; в духе — все Божие.

Когда Бог вложил дыхание жизни в тело созданного Им человека, ставшее земным обиталищем человеческого духа, то соединение этих двух составных частей существа человека вызвало к бытию третью: человек «стал душою живою», и в человеке открылось его «я».

Человек, если прожил долгий век, то прожил много перемен: был сначала младенцем, потом дитем, потом взрослым, потом старым. Но как ни изменялся человек, он всегда говорил про себя «я». И этот «я» был в нем всегда один и тот же. Тот же «я» был и в младенце, и во взрослом, и в старике. Вот это-то неперменное «я» и есть то, что мы называем «душою».

Французский философ Декарт, в систему познания которого было положено «усомниться во всем», что до него считалось истинным, пришел к выводу, что усомниться в существовании собственной души было бы равносильно самоотрицанию. «Как бы далеко ни простиралось мое сомнение, — рассуждал он, — я не могу сомневаться в собственном существовании, потому что само мое сомнение свидетельствует, что существует “некто сомневающийся”».

Признаюсь, что я очень склонен к утверждению существования в мире нематериальных существ и к сопричислению души (И. Кант).

Душа сотворена по образу Божию. Как тело имеет свои особенности, так и душа имеет свои. Особенности души — личный характер, ум, совесть, память. Ей нужны мир и счастье.

Есть четыре величественных особенности нашей души. Вот они:

величие ума, величие не только сознания, но и логического разума;

величие творческой воли, способность человека находить новые пути в жизни;

величие долга, сознание того, что мы все принадлежим друг другу, точнее, связаны один с другим;

величие познания бесконечных величин: неограниченного пространства, вечности, главенства Бога.

Основным свойством славянской души, как и во времена наших отдаленных предков, так и теперь, является, по общему признанию других народов, мягкость, сострадательность, кротость.

Нормальное состояние души — это постоянная тяга к Богу, тоска по далекому небу, жажда вечного блаженства.

Величайшим торжеством для души является уверенность в ее спасении.

Сознание Божественности души дает бесстрашие перед всеми бедствиями.

Спасенная душа — душа свободная, торжествующая.

Созданная по подобию Божию, человеческая душа одарена способностью познавать себя, познавать окружающий ее мир, познавать Бога; мыслить, выражать свои мысли, чувства и желания; рассуждать, взвешивать, сопоставлять, приходить к тем или иным выводам; предпринимать те или иные решения, руководствуясь совестью, здравым смыслом и опытом распознавания добра и зла.

У бессмертной души человеческой есть особый дар, ниспосланный с неба, — проявлять небесные качества, неземные добродетели: любовь, милосердие, сострадание, веру, раскаяние, надежду, упование, кротость, мир, радость, воздержание, терпение.

Душа, сотворенная по образу Божию, не может быть вполне удовлетворена, пока она не знает Бога.

Никто, кроме Самого Бога, не может действительно удовлетворить душу, ибо она создана ради Него, и без Него она будет беспокойна и в тайном мучении.

Наша бессмертная душа должна быть магнитной стрелкой, постоянно устремленной к небесному полюсу. Стрелка эта может быть выведена из равновесия, уклониться на мгновение вправо или влево, но тут же снова потянуться к Богу любви и Источнику всякого милосердия и сострадания.

Христос указал на чистоту души и сердца как на высшую цель жизни, ради достижения которой нужно пойти на любые жертвы.

Насытить бессмертную душу человека может только Бог, не идея о Боге, а Сам Бог.

По Его божественной воле мы, люди, получили от Него и духовное, и материальное начало, мудро соединенное в единое целое, название которому — «душа».

Душа получила от Бога также творческую способность. Она может сознать, творить, производить изыскания, делать открытия, изобретать, преображать, совершенствовать.

Принадлежать всецело Богу, быть в Его полном распоряжении, уподобляясь и подражая Ему во всем, — в этом назначение души человека и в этом наивысшее ее блаженство.

Душа вышла из рук Великого Мастера — Бога.

Душа всегда равно драгоценна, ибо она всегда живет, всегда обладает нетленными свойствами, качествами, способностями.

Душа, по мере того как живет, обогащается опытом, укрепляется силой; ей доступны все новые и новые возможности, сфера ее деятельности ширится, а поэтому ценность души только увеличивается и никогда не уменьшается.

Нет никого в мире, кто бы знал душу человека так, как знает ее Христос.

Участь души человека зависит не от «иметь», а от «быть». Лучше ничего не иметь, но быть такими, какими Бог желал бы нас всегда видеть.

Истинная ценность и величие человека — в его спасенной для вечности душе.

Душа жаждет возвышенных чувств, какими полна она сама.

Только душа человеческая способна наслаждаться Богом и нравственно страдать за свои искаженные чувства, худые слова и поступки.

Душа создана Богом и для Бога.

Душа владеет даром: познавать Бога, любить Его, принадлежать Богу и наслаждаться сознанием Его близости к ней.

Жажда счастья является также одним из драгоценных качеств души человека.

Душа человека находит в Библии ту атмосферу, где она может расправиться и расцвести. Именно это стремление к Богу, эта любовь, направленная к Нему, это горячее желание наконец обрести Его и создают полное единство Библии.

Хотите ли знать цену вашей души? Посмотрите на цену искупления. Не золото целого мира, не мир весь, со всем, что в нем есть, но Сам Бог был ценою вашего выкупа (Иоанн Златоуст).

Только Бог может удовлетворить насущные потребности, желания и влечения души.

Душе нужно общение с Богом, нужны уединение, тишина, размышление.

Душа не там, где она живет, а там, где она любит.

Для приобретения того, что нужно душе, денег не требуется (Г. Торо).

Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть в упорядоченной всегда во всем (М. Монтень).

Душа, как бриллиант, ценится по чистоте (ирландская народная мудрость).

То, что мыслит во мне, так же не может быть материей, как не может быть ею и Бог; следовательно, раз Бог есть Дух, моя душа тоже духовна (Ж. Лабрюйер).

Воскресение Иисуса Христа служит нам доказательством бессмертия нашей собственной души и воскресения (Ф. Энгельс).

Душа ищет радости, ясности, любви... Не есть ли это воспоминание души об утерянном блаженстве и стремлении к нему?

Не обилие слов умоляет Бога, но душа чистая и являющая добрые дела.

Самые чувствительные души поют слаще всех.

Душа не утрачивает своей ценности даже тогда, когда в смертный час покидает человека.

Душа человека ничего не забывает.

Возрожденная душа торжествует победу над тяжким бременем человеческих забот.

Спасенная душа — душа обретшая истину, облагодетельствованная, счастливая, торжествующая.

В человеческой душе не может быть вакуума. Здесь не может быть нейтральных: человек либо любит мир, либо любит Бога.

В нашем мире мы обращаем наибольшее внимание на питание тела и почти никакого внимания на питание души, и мы становимся физически и материально грузными, тогда как остаемся скудными, слабыми и малокровными в наших душах.

Душе нужно, по крайней мере, уделять столько же внимания, как и телу.

Если душа редко питается Словом Божиим, она ослабевает, ссыхается, остается недовольной, смущенной и беспокойной.

Трагедия души человеческой именно в том и заключается, что душа через грехопадение раз и навсегда утратила благодатное над собою господство Духа Святого и подчинилась произволу собственной своей плоти.

Душа человека в мире сем подобна кораблю, плывущему против стремления волн: на одном месте никак нельзя остановиться, и если она не употребит усилия простираться вперед, то будет увлечена назад.

О душе как о главной части человеческого существа, по достоинству драгоценнейшей целого мира, должно заботиться более, чем о всем прочем, более, чем о теле, или, по крайней мере, так же, как о теле. Но не наоборот ли бывает большею частию? Не много ли таких, кто о душе своей и не думает, как будто бы ее не существует?

Не радея о душе, мы приготовляем также разрушение и для тела. Кто пренебрегает частью самой ценною для того, чтобы возвысить менее ценную, тот наносит вред как той, так и другой части. Напротив, кто заботится надлежащим образом о душе, тот, сохраняя душу, сохранит и все тело (Иоанн Златоуст).

Как дело Божие править миром, так и дело души управлять телом.

Весьма опасен необузданный конь для ездока; так и для души твоей опасна плоть, когда она необуздана разумом и воздержанием (Димитрий Ростовский).

Люди больше всего обращают внимание на питание тела и почти не обращают внимания на питание души. Вследствие этого мы неполноценны.

Как мы не можем быть сыты воздухом, так и душа не может быть сыта золотом.

Если душа не имеет духовной пищи или питается редко, она слабеет, чахнет, остается смущенной и беспокойной.

От недостатка внимания душа чахнет и оказывается неподготовленной к вечной жизни.

Помните, что не от телесного здоровья, а от здоровья души будет зависеть наше спасение.

Надо признаться, что душа ни от чего так много не страдает, как от тела; тело ни от чего так не терпит, как от излишества в пище и питье.

Злословие есть вредная пища для души, и притом неприятная (Иоанн Кассиан Римлянин).

Гнев есть также пища души, хотя вовсе не легкая, неприятная и отвратительная (Иоанн Кассиан Римлянин).

Зависть — пища души, которая растлевает ее ядовитыми соками, мучит ее, бедную (Иоанн Кассиан Римлянин).

Тщеславие — пища души, которая на время услаждает ее, потом отступает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, так что не только губит заслуги, но и еще навлекает большое наказание (Иоанн Кассиан Римлянин).

Всякая похоть и блудодеяние — тоже пища души, наполняющая ее вредными соками, а после — оставляющая ее без духовного хлеба (Иоанн Кассиан Римлянин).

Красота души придает прелесть даже невзрачному телу.

Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее (Л.Н. Толстой).

«Все вы, во Христа крестив шиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). Несчастен тот, кто не умел ни сохранить, ни возвратить божественное одеяние своей души.

В ком душа еще не окрепла и не стала стойкой в добре — такой легко переходит на сторону большинства (Сенека).

Душа человека бессмертна, и к ней отнесутся справедливо на том свете, соответственно ее поведению на этом (Б. Франклин).

Если ты сам спасен, то заботься о спасении душ других. Твоя душа не будет преуспевать, если она не будет полна сильным желанием быть благословением ближнему. Жизнь твоей души — в вере, здоровье ее — в любви.

Болезнь души — хуже рака или болезни сердца. Она — та чума, которая чинит все затруднения и все беды в мире. Имя этой болезни — грех.

Погибшая душа лишена возможности спасения, ее потеря ничем не может быть возмещена.

Приобретение «всего мира» не только сомнительно, но и немислимо, потеря же души — потеря возможная и частью неизбежная.

Можно лишиться имущества — и вновь разбогатеть. Можно остаться без друзей — и потом снова приобрести друга более верного и беззаветно преданного. Но с утратой души теряется все. С гибелью души все гибнет навсегда.

Приобретение мира возможно только в воображении, потеря души — вещь вполне реальная.

Не становись богат умом настолько, чтобы ты стал беден душой (О. Людви́г).

Душа, как голубь, выпущенный из ковчега Ноя, не находит в сем мире твердой почвы, на которую могла бы опуститься.

Душа бессмертна! Наша телесная смерть — только перемена одежды души; умирая, мы снимаем только платье.

Душа бессмертна! Дух не умирает, он не разлагается, а поэтому и не может умереть.

Без души немислим человек как высшее разумное существо в природе, а дух как духовное начало немислим вне бессмертия.

Когда, предвидя близкую разлуку,
Душа болит уныньем и тоской,
Я говорю тебе, сжимая руку:
«Христос с тобой!»

Когда в избытке счастья неземного
Забьется сердце радостью порой,
Тогда тебе я повторяю снова:
«Христос с тобой!»

И если грусть, печаль и огорченье
Твоей владеют робкою душой,
Тогда тебе твержу я в утешенье:
«Христос с тобой!»

Любя, надеясь, кротко и смиренно,
Свершай, о друг, ты этот путь земной И
веруй, что всегда и неизменно Христос с
тобой!

К.К. Романов

Храни душу твою и обращай с ней, как с самым лучшим и драгоценным сокровищем.

Когда ты слышишь: «смерть души», не подумай, что душа умирает подобно телу. Нет, она бессмертна. Смерть души есть грех и вечное мучение. Поэтому и Христос говорит: «не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28). Погибшее остается только в удалении от лица Того, Кто погубил (Иоанн Златоуст).

Смерть души — нечестие и незаконная жизнь (Иоанн Златоуст).

Есть смерть телесная, есть и духовная. Подвергнуться первой не страшно и не грешно, потому что это дело природы, а не доброй

воли, следствие первого грехопадения... Другая же смерть — духовная, так как происходит от воли, подвергает ответственности и не имеет никакого извинения (Иоанн Златоуст).

Хотя человеческая душа поистине называется бессмертной, и она имеет своего рода смерть... Смерть бывает тогда, когда душу оставляет Бог... За этой смертью следует еще смерть, которая в божественном Писании называется второю. Ее Спаситель имел в виду, когда сказал: «бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28). Эта смерть тягостнее и ужаснее всех зол, ибо она состоит не в отделении души от тела, а в соединении их для вечного мучения (Блаженный Августин).

Без Духа Божия — душа мертва и без Духа не может делать того, что Божие (Макарий Египетский).

Как душа есть жизнь тела, так и в вечном и небесном мире жизнь души есть Дух Божий (Макарий Египетский).

Гибель наша совершилась через уничтожение нашего общения с Богом и через вступление в общение с падшими и отверженными духами. Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаной и восстановлении общения с Богом (епископ Игнатий).

Забывая о смерти телесной, мы умираем смертью душевной (епископ Игнатий).

Пристрастие к земле умерщвляет душу вечной смертью. Оживляется же душа Словом Божиим, которое ... возносит мысли и чувства ее к Небу (епископ Игнатий).

Верующему во Христа невозможно умереть вечной смертью иначе как отречением от Христа (епископ Игнатий).

Евангелизация

«Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9:37-38).

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:15-16).

«И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» (Лк. 24:47).

«Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но как написано: “не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают”» (Рим. 15:20-21).

Наивысшая задача Церкви Иисуса Христа — евангелизация мира.

Бог желает, чтобы служители Его имели миссионерское видение, охватывающее именно весь мир, во всей его целости.

Что бы доброго мы ни делали, если мы не приводим заблудших ко Христу, мы занимаемся мелочами.

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия» (Мф. 9:35). Обратите внимание: Господь ходил «по всем городам и селениям»! Он не просто поселился в одном из них. Он не стал проповедником одной какой-нибудь синагоги. Он переходил с места на место.

«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 9:36). А каково наше отношение к людям? Что делаем мы, когда видим подобные, нуждающиеся в духовном хлебе толпы народа? Охватывает ли нас жалость к ним?

«И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму» (Лк. 13:22). Как всегда, Господь думал о других городах и селениях. Он думал о тех многих городах и селениях, где Он еще не проповедовал и им нужно было слышать вест ь Еван гелия. Никогда Иисус Христос не забывал о других овцах.

«Продолжая изучать Слово Божие, — пишет О. Смит, — я обратил внимание на глубокие слова и выражения, связанные с повелением Господа в отношении проповеди Евангелия: “все народы, весь мир, всякое творение, всякий язык, всякое племя и колено, до края земли”. Мне стало ясно, что Евангелие дано Богом не для одной или другой какой-нибудь части человечества, а для всего мира — всему миру, всем народам, племенам и языкам. И потому все они и должны услышать Благою Вест ь спасения.

Вот почему для миссии я живу. Пастырство мое находится на втором плане, ибо, прежде всего, я — миссионер. Я пишу гимны и духовные песнопения, но и это не главное, так как я именно миссионер. И книги мои тоже не главное, ибо главное лишь одно: я — миссионер. Я пытался стать им на языческой ниве, но должен был каждый раз возвращаться назад. И тогда я понял, что у меня есть лишь одна-единственная возможность в жизни — помогать посылать на миссионерскую ниву других, то есть заместителей. Вот

почему я, в интересах миссии, объездил Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Великобританию. Делаю я все, что могу, чтобы искать и высылать на евангельскую ниву все новых и новых “наших заместителей”».

В мире имеется 2974, довольно значительных, языков и наречий. Слово Божие переведено полностью или частично на 1185 языков и наречий. Слова Божия еще не имеют люди, говорящие на 1789 языках и наречиях. И это спустя почти 2000 лет после прихода Иисуса Христа на нашу землю! «Как веровать в Того, о Ком не слышали?» (Рим. 10:14). И как слышать, если нет еще Слова Божия?

В настоящее время есть свыше 2000 племен, совсем еще не слышавших Евангелия, и нет среди них ни одного благовестника. Очень много еще людей в мире, которые даже и имени Господа Иисуса Христа не слышали. В Новой Гвинее таких племен — 626; на островах южного полушария — 521; в Африке — 350; в Южной Америке — 300; в Австралии — 200; в Индии — 100; в Индокитае — 60; на Филиппинах — 60. В Бразилии есть полтора миллиона индейцев, принадлежащих к ста различным племенам; в Боливии — почти миллион; в Перу — два с половиной миллиона; в Колумбии — сто тысяч, совсем еще диких и первобытных; и до полумиллиона индейцев, едва тронутых цивилизацией, рассеянных по отдельным плоскогорьям Южной и Центральной Америки.

Как достигнуть всех их Словом Божиим? Единственно — чрез миссионеров из среды молодежи наших же церквей, библейских школ и семинарий. Только они могут проникнуть во все эти места (О. Смит).

Многие люди еще никогда не вкусили «Хлеба жизни», они не слышали об Иисусе Христе. Нормально ли это? Конечно, нет!

Почивший доктор Александр Дuff, один из величайших миссионеров Индии, незадолго до своего перехода в вечность (в конце прошлого века) вернулся домой, в Шотландию. Когда он, с горячим призывом в пользу миссии в Индии, предстал на многочленной конференции, перед Генеральной Ассамблеей Пресвитерианской церкви, то не встретил там большого отклика. Во время своего выступления он потерял сознание. Его унесли. Вызванный врач склонился над ним и проверил пульс. Доктор Дuff открыл глаза и спросил: «Где я?»

«Не волнуйтесь, лежите спокойно, — сказал врач, — сердце ваше очень слабо!» «Но я должен закончить свое слово, — сказал

больной, — возьмите меня туда, в зал!» «Лежите, лежите, успокойтесь, — повторил доктор, — вам нельзя волноваться».

Но миссионер, хотя и с трудом, начал подниматься на ноги. Его решительность превозмогла слабость сердца; и, сопровождаемый врачом и председателем Ассамблеи, этот убежденный сединой труженик Христов вернулся на кафедру. Когда он шел, все в зале встали.

Доктор Дуфф сумел закончить свой призыв. «Когда королева наша, — сказал он, — нуждается в добровольцах для Индии, то откликаются сотни молодых людей; а когда призывает Сам Господь, то не идет никто!» Он замолк. «Верно ли, — продолжал он, — что в Шотландии нет больше сынов для Евангелия в Индии?» И он снова умолк.

«В таком случае, — закончил он, — раз нет больше в Шотландии молодых людей для Индии, то, хотя я немощен и стар, вернусь туда сам! Проповедовать я больше не могу, но я могу лечь на берегу Ганга, чтобы там умереть и чтобы Индия узнала, что был в Шотландии, по крайней мере, кто-то один, кому народ этот так дорог, что он отдал за него свою жизнь!»

Слова эти потрясли зал. Многие повскакивали с мест, с громкими возгласами: «Я пойду! Я пойду! Я пойду!»

Вскоре доктор Дуфф отошел в вечность. Но многие из пробужденных чрез него молодых верующих людей исполнили свой обет и отправились в Индию, чтобы посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Такой был результат этого волнующего призыва.

Дорогие друзья! Готовы ли вы отдать свою жизнь на служение Господу? Готовы ли вы от всего сердца сказать: «Вот я, Господи, пошли меня!» А если кто из вас не может отправиться сам, то готовы ли вы послать своего «заместителя»? Сами вы решите этот вопрос!

Каждое поколение людей может достигнуть Евангелием, непосредственно, только себя. Не может оно понести евангельской вести прошлому поколению, которого больше нет. Ответственность за него была на верующих прошлого поколения. Равным образом, не можем обслужить мы и будущего поколения, ибо когда придет оно, не будет нас. Поэтому нам доступно одно лишь наше собственное поколение, и если мы его не евангелизируем, то неевангелизированым оно и останется.

Наиважнейшая обязанность церкви — евангелизация мира; и совершена она должна быть в самый кратчайший срок. Чем скорее церковь исполнит этот главный свой долг, тем скорее можно

ожидать и достижения самой заветной и благословенной надежды всех верующих — возвращения Господа!

Перед Своим вознесением на небо Иисус Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Мк. 16:15; Деян. 1:8).

Как же церковь исполняет это повеление Иисуса Христа? Верна ли она Ему? Делает она что угодно другое, но только не это! Господь не повелел ей строить ни семинарий, ни колледжей, ни университетов, а она их строит. Не поручил ей создавать ни больниц, ни приютов, ни домов для престарелых, а она их создает. Не заповедал воздвигать храмов, не велел заводить воскресных школ, а она все это воздвигает и заводит. Не поймите меня неправильно! Не то чтобы все это, делаемое церковью, да и многое другое, было худо. Нет! Делать это следует, оно важно и ценно. Но горе в том, что единое и главное, то самое основное, что Господь прямо возложил на церковь, остается пренебреженным и забытым. Евангелие миру еще не дано, да и не видно, чтобы церковь собиралась начать это делать! Большая часть мира Евангелия еще не слышала! Одним словом, повеление Иисуса Христа не выполнено!

Если вы ожидаете одобрения и награды от Иисуса Христа, то не медлите. Несите Евангелие «даже до края земли!» Делайте это теперь, не откладывая на завтра. Выполните свою долю труда. Пойдите сами или помогите пойти другим!

«Ибо “всякий, кто призовет имя Господне, спасется”. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? как написано: “как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!”» (Рим. 10:13-15).

Слово Божие ставит перед нами в этих трех стихах четыре вопроса. Все они начинаются со слова «как». А вопросам предпослано обетование: «Кто призовет имя Господне, спасется!» Но для того чтобы можно было «призвать имя Господне», необходимо прежде в Него «уверовать»; для того же, чтобы «уверовать», надо «услышать» о Том, в Кого «уверовать»; а для того, чтобы «услышать», надо, чтобы кто-то об этом проповедовал; и наконец, чтобы кто-то мог «проповедовать», надо его прежде всего «послать».

Этимися словами Священного Писания ответственность возлагается на христиан, на тех, кто сами уверовали в Иисуса Христа и приняли Его как своего личного Спасителя. Отправляя на проповедь Еван

гелия такого же, как и они сами, уверовавшего во Христа человека, в качестве миссионера (а миссионер в переводе означает — «посланный»), христиане посылают именно того, кто будет «проповедовать» спасение Христово. Через его проповедь люди «услышат», а «услышав», иные «уверуют»; уверовавшие же будут «призывать имя Господне»!

Таким образом, эти вопросы начинаются с нас, христиан. Мы и есть те, кто должен кого-то послать для проповеди.

Если кто действительно жаждет послушания Господу, то мировая евангелизация непременно будет у него на первом месте, и он станет щедро жертвовать на миссию. Все христианское познание, все понимание глубин Слова Божия мало значат по сравнению с тем, что Бог считает самым важным и главным. Не повинуйся Его заповедям, мы неверны Ему и лишь обманываем себя.

В труде христиан есть лишь одна главная задача — мировое благовестие. Господь возложил ее на нас и ждет нашего послушания. Не будем медлить! Сосредоточимся на главном! Завершим благовестие миру в нашем поколении!

Миссионеров должен кто-то послать, а на это нужны средства. Ясно, что посылающие обязаны поддерживать посланных. Христиане, щедро жертвующие на миссию, обычно и сами процветают.

Иисус Христос говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19-21). Все, что есть на земле, в конечном итоге пропадет; а все, что будет вложено в дело спасения душ, сохранится. Вы войдете в Царство Небесное, если вы дитя Божие, либо как нищий, который ничего туда вперед не послал, либо как тот, кто в земной своей жизни «собирал для себя сокровища на небе».

Есть поучительный пример об одной богатой женщине и ее кучере. Женщина эта ожидала для себя на небе нечто вроде роскошного особняка. Но когда она оказалась там, ее провели, миновав все богатые дома, к небольшой бедной хижине. Проходя мимо одного особенно великолепного дворца, она невольно спросила, для кого он. Ей сказали, что это для ее бывшего кучера. Она не могла скрыть своего удивления и разочарования. Тогда ей объяснили, что кучер всю жизнь посылал вперед необходимый строительный материал для будущего дворца, так как все средства свои он отдавал на проповедь Евангелия, в то время как она, то есть хозяйка кучера,

не послала вперед почти ничего, и потому для ее убогого домика использовано только то малое, что она прислала.

«Всегда буду помнить, — пишет О. Смит, — маленькую девочку по имени Грейс, которую Господь спас, когда я был совсем молодым проповедником. Сердце Грейс было отдано Господу и миссии в Индии. Мать сказала как-то Грейс, что купит ей новое платье. Девочка просила не покупать, а отдать эти деньги ей, сказав, что рада будет носить старое. Мать согласилась, и Грейс отослала деньги в Индию. Когда Грейс заболела, то, уже умирая, взяла от матери слово, что та продаст всю ее одежду и отошлет вырванные деньги в Индию. Со слезами на глазах мать обещала исполнить желание дочери. Хотелось бы и мне в Царстве Небесном быть вблизи Грейс, чтобы видеть ее получающей от Бога награду. Сердце Грейс было отдано Господу и христианской миссии в Индии, а потому и деньги, естественно, следовали за сердцем».

Одним из подтверждений любви к Господу является отдача наших средств на проповедь Евангелия. Господь ожидает больше, чем только слова. Как известно, «вера без дел мертва». Если вы любите Господа, то непременно будете делиться добром своим с теми, кто Христа не знает, чтобы и они могли быть приведены к Нему.

В книге «Несите весть о Христе» О. Смит пишет: «В городе Миннеаполисе, Соединенные Штаты Америки, после одного богослужения подошел ко мне прилично одетый человек и сказал: “Доктор Смит, всем, что у меня есть, я обязан вам”. Я взглянул на него с удивлением, так как его не знал. Вот что он рассказал:

“Было время, когда я находился на краю гибели. Работы я не имел. Жена и дочери меня оставили. Вид у меня был оборванца. Случилось мне в то время проходить мимо вашей церкви в Торонто. Я зашел. У вас была миссионерская конференция, и, говоря Слово, вы высказали несколько поразивших меня мыслей. Вы сказали, что нельзя превзойти Бога в щедрости. ‘Давайте, и дастся вам!’ Испытайте Бога, и вы увидите верность Его во всем, что Он обещал. Он и Сам говорит: ‘Испытайте Меня, не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли Я для вас благословений с избытком’. Я сидел и слушал. И вот, чтобы проверить ваши слова, я заполнил одну из печатных карточек вашей церкви, обещая дать известный процент из своего будущего заработка на благовестие. Мне это было легко сделать, так как я ничего не имел. К удивлению моему, в ближайшие же дни я получил работу. Из первого же жалованья я отослал в вашу церковь, что было обещано. Скоро мне дали повышение. Тогда я внес соответственно больше. За короткое время я мог уже хорошо одеться. Мне дали еще лучшую работу. Вернулись ь

ко мне жена и дочери. А я продолжал отдавать Богу обещанное. Вскоре мои долги были покрыты. И в настоящее время я имею в Миннеаполисе собственный дом и сбережения в банке. Всем этим я обязан вам. Я убедился, что слова ваши были истиной и что Бог Своему обещанию верен”.

До этого я не давал еще никогда на миссию регулярно. Во время тарелочных сборов я клал иногда и по доллару, и по два, а изредка даже пять. И мне казалось, что я что-то делаю. Но обещать по вере, не имея ничего, с тем чтобы жертвовать систематически, — это мне и в голову не приходило. Размышляя, я почувствовал, что мне как пастырю все же следовало что-то сделать. И я стал молиться. Господь мне ответил: “Я не жду, чтобы ты дал из того, что у тебя есть. Я ожидаю у тебя обещания по вере! Можешь ли ты Мне довериться?” В одно мгновение я точно прозрел: значит, это не так, как я думал. В какой же мере я могу на Тебя положиться? Подумав, я решил, что могу попытаться довериться Богу в сумме пяти или, может быть, десяти долларов. Но Господь снова заговорил ко мне: “Пятьдесят долларов!” Я ужаснулся. Ничего подобного до того времени я бы и подумать не мог. Как же я справлюсь с такой суммой? Но в сердце у меня осталось убеждение, что Бог так именно велит. И я решился обещать именно пятьдесят долларов. Дрожащей рукой заполнил карточку и подписал свое имя. О, если бы я мог поделиться с вами той радостью, какую в течение всего того года я испытывал, когда, месяц за месяцем, зывал к Богу о нужной для очередного взноса сумме! Как, откуда и почему деньги эти приходили, я и сейчас не знаю. Знаю лишь одно, что Бог их посылал и что к концу года я внес все.

Пережитое мною благословение было так велико, что на другой год сумму эту я удвоил, а через год удвоил ее еще раз. Затем я ее снова удвоил и так год за годом. В течение сорока лет для меня стало большой радостью давать определенные взносы на миссионерское служение. Этим путем я внес по вере уже много тысяч долларов, давая их год за годом, по мере того как Господь, в ответ на верность Ему, умножал и мое собственное материальное благополучие. Я убедился в верности слов Господа».

К молящимся

Возможно, что заработка у вас вообще нет и вы лишь с трудом существуете. Может быть, вы никогда не сможете помочь материально. Но есть у вас другая великая возможность: вы можете помогать, молясь о миссионерах и их труде.

Евангелизация — самая неотложная задача. Либо успешная и благословенная евангелизация в мировом масштабе, либо — ги

бель. Могут у верующих быть разномыслия по другим вопросам, но в одном все должны быть едины — в приведении людей к Иисусу Христу! Все христиане должны сотрудничать в спасении грешников!

Евангелист

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова» (Еф. 4:11-12).

«О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте» (Ис. 62:6).

«Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое; ибо и я принял его и научился не от человека, но чрез откровение Иисуса Христа» (Гал. 1:11-12).

Слово «евангелист» указывает на главную жизненную цель служителя Христова, которой он сознательно посвятил себя: нести миру Благоую Весть — Евангелие.

Евангелист не должен иметь никакого другого желания, как только следовать руководству Духа Святого.

Человек, наполненный самим собой, не может быть евангелистом.

Евангелист должен брать внутренним достоинством, а не внешностью.

Если вы хотите быть хорошим евангелистом, держитесь ближе и ближе к Господу.

Евангелисту следует постоянно помнить, чей он слуга и чье Царство он возвещает.

Богобоязненная жизнь евангелиста — наилучшее свидетельство об Иисусе Христе.

Единство

«Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17:21-22).

«Стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3).

«Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите

в одном духе, подвизаясь единомысленно за веру евангельскую» (Флп. 1:27).

Единство — это цельность и нераздельность, сочетание в одном целом и неразрывность связи; общность, полное сходство и совпадение.

Единство — свойство единого, составляющего одно целое; единомыслие и единомыслие (В. Даль).

Единство есть не что иное, как тесное общение объединившихся существ, слияние жизни каждого с жизнью всех, потому для осуществления этого единства нет другого средства, как отрешение от самого себя, постольку, поскольку этого требует единство: вольный отказ от всего того, что разделяет и уединяет. В этом суть евангельского учения о единстве.

Свободное и внутреннее единение людей с Богом и между собою есть та конечная цель, та пристань, к которой мы направляем свой корабль.

Единство верующих основано на любви Христовой к нам и на любви друг к другу. Без любви невозможно единство. Без любви бесцельно и напрасно наше свидетельство об Иисусе Христе (Ин. 13:35).

В главном — единство, во второстепенном — свобода и во всем — любовь (Блаженный Августин).

Истинное единство достигается непосредственно через любовь.

В единстве — залог победы.

Единство Церкви, Тела, — это один из главных вопросов, связанных со славой Иисуса Христа.

Вопрос единства детей Божиих — чрезвычайно важный вопрос. В первые дни нашей новой жизни во Христе мы думаем, что единство верующих заключается в единой организации, в едином понимании всех вопросов веры, в едином вероучении. Но в дальнейшей нашей христианской жизни нам делается все яснее и яснее, что сила, объединяющая всех верующих, — к какой бы они церкви ни принадлежали, как бы себя ни называли, — в личности Иисуса Христа. Чем ближе к Самому Христу, тем ближе мы ко всем, кто искренне любит Его.

В единстве большая сила. Что не под силу одному, могут сделать двое или трое.

Где есть единство, там любовь, а где любовь, там и Бог.

Единство, сосредоточенное во Христе, объединенное верой во Христа, любовью ко Христу и следованием за Христом, — оно будет стоять, как незыблемая скала в бушующем море церковных распрей, споров и разногласий.

Все члены Тела Христова — едины в Нем. Соединены они искупительной Кровью Единородного Сына Божия, вернее, спасены они верой в Иисуса Христа. Всякое иное основание для единства ложно и неверно.

Действительное единство образуется лишь там и тогда, где все верующие духовно возрождены и ходят во свете Божиим. Чем выше наша духовность, тем меньше человеческих разделений.

Единство немыслимо без любви.

Из единства вытекает единство чувства, так что с одним радующимся — все радуются, а со скорбящим скорбят все.

Люди сильны, когда они вместе.

Единодушие способствует приумножению малого и сохранению приумноженного.

Где есть единство духа, там нет ни вражды, ни зависти, ни злословия; там сердца открыты, там братская любовь и радость общения. Там каждый вкладывает свою часть в общее дело служения Богу и людям.

Единство совершено, единство не надо разрушать.

«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10), то есть, чтобы при всем разнообразии характеров и жизненного опыта было бы внутреннее согласие.

Господь Иисус Христос является нерушимой основой церкви. Всякое разделение порочит Его имя.

Надо быть в единстве со Христом — и будем едины друг с другом.

Если наш удел — Христос, то все мы равны. Нет ни севера, ни юга, ни востока, ни запада, но все и во всем — Христос.

По мере нашего возрастания в вере исчезают наши различия и причины для разделений, и мы приходим к единству во Христе.

У церкви должно быть одно сердце и одна душа, и если церковь желает быть полезной Господу, ей следует быть все гда единодушной и единомысленной.

Когда Господь становится центром нашей жизни, когда Он становится драгоценным для нас, тогда и все верующие становятся дорогими нам, потому что они принадлежат Господу.

На Божьем поле нет заборов (В. Лемонд).

Сойтись по-настоящему могут люди только в Боге. Для того чтобы людям сойтись, им не нужно идти навстречу друг другу, а нужно всем идти к Богу.

Не просите Бога о том, чтобы Он соединил вас. Он уже соединил вас тем, что вложил во всех один и тот же Дух Свой. Только устраните то, что разделяет вас, и вы будете едины.

В каждый момент нашей жизни мы должны искать того, что нас соединяет, а не того, что нас разделяет.

Мужество создает победителей, согласие — непобедимых.

Сколько раздора, сколько ущерба делу Божию, если члены христианской общины безразличны к сохранению «единства духа в союзе мира».

Бог не сеет вражду. Бог объединяет, сатана — разъединяет. Эта истина общеизвестна.

И удивительно, что люди (это и я с удивлением заметил), которые никогда не видели и не слышали друг друга и, может быть, отдалены друг от друга на протяжении целого мира, одно и то же говорят, одно и то же видят, одно и то же чувствуют, как будто один у другого были перед глазами или как будто один сидел рядом с другим. Хотя разница в дарованиях их так велика, как различны струны в музыкальном инструменте или как различны высокий и низкий тон флейты, тем не менее приятна в их согласии общая гармония. Это доказательство христианского единства, предвкушение вечности, когда все будем исполнены единого Духа.

Утрата единодушия — трудно возвратимая для христианина потеря.

Если бы Дух Святой снова получил в сердцах учеников Христовых место, как в дни апостолов, то мы очень скоро обнаружили бы то же самое слияние сердец между собой и оно, как тогда, образовалось бы без всякого человеческого напряжения.

Только внутренняя бессодержательность и плотской образ мыслей верующих гонится больше за судорожным держанием выработанного того или иного вероучения, нежели за освящением сердца и осуществлением созданного Христом единства Его Тела.

Бойся быть нарушителем единения людей, вызывать у них словами недобрые чувства друг против друга.

Будем ближе

И ты, и я — мы братья в Боге,
Мы во Христе одна семья.
Мы — путники одной дороги,
Ведущей в вечные края.
Он возложил на нас задачу,
Чтоб мы решали на земле —
Гореть любовью к тем, кто плачет,
Светить огнем в греховой мгле.
Мы — все свои. Мы — Божьи дети,
Работники Его полей.
Прильнем же ближе друг ко другу,
В труде нам будет веселей!

В. Кузменков

Жадность

«О, ты [Вавилон], живущий при водах великих, изобилующий сокровищами! пришел конец твой, мера жадности твоей!» (Иер. 51:13).

«И это псы, жадные душою, не знающие сытости; и это пастыри бессмысленные; все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего — на свою корысть» (Ис. 56:11).

«При сем (скажу): кто сеет скупой, тот скупой и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6).

Жадный — человек ненасытный, падкий на пищу и богатство (В. Даль).

Жадный — стремящийся взять себе, получить, иметь у себя как можно больше чего-либо; скупой, корыстолюбивый.

Жадность — корень всех зол (Д. Чосер).

Жадность — тяжелая губительная болезнь (молдавская народная мудрость).

Не нужна, но, скорее, изобилие порождает в нас жадность (М. Монтень).

Жадность не подобает никому, меньше же всего старикам (Публий Сир).

Нет меча более опасного для человека, чем его собственная жадность.

Жадному кусок в чужой руке кажется больше (молдавская народная мудрость).

Нет у человека худшего врага, чем он сам. Ибо почти все его беды, все опасности и ненужные огорчения обязаны исключительно его чрезмерной жадности (Ф. Гвичардини).

Жадность не бывает без кары, хотя она и сама по себе есть немалая кара (Сенека).

Не быть жадным — уже есть бо гатство; не быть расточительным — доход (Цицерон).

Жадность и счастье никогда не встречаются друг с другом; неудивительно, что они незнакомы.

Жажда

«И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их» (Неем. 9:15).

«А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14).

«Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда прииду и явлюсь пред лице Божие!» (Пс. 41:3).

«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7:37).

«Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья» (Рим. 12:20).

Жаждать — испытывать жажду, сильно хотеть пить.

Жажда — позыв к питью, потребность пить; стремление, сильное хотение; алчность, ненасытность (В. Даль).

Жажда — признак жизни.

Жажда, которая нужна, является стремлением быть всегда правым перед Богом. Она — сознание, что все поиски мира сердца, кроме поиска его в Нем, напрасны.

Бог удовлетворяет алчность и жажду стремящихся к Его праведности, потому что Он любит мир непреходящей любовью.

Мы можем познать мир сердца и покой души и ума, когда мы признаемся в своей глубокой жажде, когда мы отдадимся всецело Богу и когда мы готовы отвернуться от подделок действительного счастья и пить Воду Жизни.

Мраморная статуя не нуждается в пище, живой же человек алчет и жаждет, и радуется тому, если он имеет необходимое питание. Личные духовные потребности христианина делают его способным совершать ежедневное черпание из великого источника вечной благодати Божией.

Жалоба

«На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтоб узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей?» (Авв. 2:1).

«Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:13).

Жалоба — выражение неудовольствия, печали; сетование по поводу неприятностей или боли; а также официальное заявление о незаконном или неправильном действии какого-либо лица, учреждения, организации.

Жалоба — действие того, кто жалуется; изъяснение неудовольствия, ропот; просьба на обиду словесная или письменная (В. Даль).

Многие жалуются на чужую неблагодарность для того, чтобы оправдать свое нежелание делать добро.

Иногда люди жалуются на неблагодарность только для того, чтобы похвалиться своими благодеяниями.

Без жалобы переносите оскорбления и с благодушием ожидайте той минуты, в которую Бог озарит вас лучами радости.

Желание

«Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев» (Пр. 11:23).

«Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится» (Пр. 10:24).

«Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится» (Пр. 13:4).

«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» (Рим. 7:18).

«Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое» (Пс. 9:38).

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Флп. 4:6).

Желание — это внутреннее стремление и влечение к осуществлению чего-либо, обладанию чем-либо.

Желать — хотеть, стремиться к чему-либо (В. Даль).

Библия вся насыщена волнениями и столкновениями всех форм желаний. Конечно, не все они одобряются, и даже самые чистые желания должны пройти через радикальное очищение, но именно этим они и приобретают всю свою силу и придают человеческому существованию всю его ценность (словарь библ. богословия, с. 340).

В корне всех желаний человека лежат его природная нищета и основная потребность обладать жизнью в полноте и расцвете своего существа. Это естественное состояние; оно в порядке вещей и освящено Богом. Писание подтверждает естественное наличие и положительную ценность желания. Многие сравнения связаны с представлением о самых горячих желаниях: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже» (Пс. 41:2). «Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи — утра» (Пс. 129:6) (словарь библ. богословия, с. 340).

Представляя собою нечто естественное и неискоренимое, желание может стать для человека источником постоянного и опасного искушения. Ева согрешила от того, что дала себя прельстить запрещенным деревом, хорошим для пищи, приятным для глаз и вожделенным (Быт. 3:6). Уступив своему желанию, женщина отныне жертва желания, влекущего ее к мужу, и попадает под закон мужчины (Быт. 3:16). В человечестве грех — это как бы дикое желание, готовое прорваться, и его приходится укрощать силой (Быт. 4:7). Это безудержное желание есть любостяжание или похоть: похоть плоти, похоть очей и гордость богатством (1 Ин. 2:16); его господство над человечеством — это мир сей, царство сатаны.

Излагая историю человеческую, Библия изобилует примерами таких желаний, одолевающих грешника, она показывает их роковые последствия. Уступив своему желанию, Давид овладевает Вирсавией (2 Цар. 11:2) и становится причиной целой цепи несчастий и грехов. Уступив, по совету Иезавели, своему желанию и отняв у

Навуфея его виноградник, Ахав обрек на уничтожение свою династию (3 Цар. 21). Два старца, возгоревшись желанием к Сусанне до извращения ума (Дан. 13:8,20), заплатились жизнью за этот грех.

Закон видит источник греха в самом сердце человека и запрещает греховное желание: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его... ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:17). Иисус Христос полностью раскрыл значение заповеди (Мф. 5:28) (словарь библ. богословия, с. 341).

Желать Бога более всего на свете мы можем только в единении с желанием Иисуса Христа. Послания апостола Павла полны желания, чтобы его братья, возлюбленные и вожделенные (Флп. 4:1), пребывали в любви Иисуса Христа (Флп. 1:9); в них проявляется радость, которую ему доставил Тит, принеший сообщение об усердии к нему коринфян (2 Кор. 7:7), несомненном плоде действия Божия (2 Кор. 7:11). И лишь это желание как бы противостоит у апостола Павла его основному влечению — желанию разрешиться и быть со Христом (Флп. 1:23), водвориться в Господа (2 Кор. 5:8). Желание нового человека расцветает в надежде общения с Богом (словарь библ. богословия, с. 342).

Наши желания — то же, что маленькие дети, которые всегда беспокойны и всегда просят у матери то того, то другого, и никогда не довольны ничем. Чем больше им уступают, тем больше они делаются докучливыми.

Если хочешь понять кого-нибудь или себя, то принимай во внимание не поступки, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.

Чем меньше желаний, тем меньше оков.

Кто имеет меньше, чем желает, тот должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.

Жена

«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа» (Быт. 2:21-23).

«Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе» (1 Кор. 7:39).

«Добродетельная жена — венец для мужа своего; а позорная — как гниль в костях его» (Пр. 12:4).

«Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками» (Пр. 14:1).

«Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа» (Пр. 19:14).

«Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба» (Пр. 19:13).

«Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в просторном доме» (Пр. 21:9).

«Милovidность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Пр. 31:30).

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» (Еф. 5:22).

«Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3:1-4).

Жена — это замужняя женщина или супруга (В. Даль).

Пол является одним из основных свойств человеческой природы: человек был создан мужчиной и женщиной (Быт. 1:27) (словарь библ. богословия, с. 343).

Жена, взятая из самого существа Адама, обладает той же природой, что и он; именно это констатирует мужчина при виде создания, которое Бог привел к нему. В плане творения жена завершает мужчину, делая его своим мужем. Это соотношение должно было оставаться совершенным равенством при различии полов, но грех извратил его и подчинил жену мужу (Быт. 3:16) (словарь библ. богословия, с. 343).

Жена не только дает начало общественной жизни: она — мать всех живущих. Она торжествует над смертью, обеспечивая непрерывность рода человеческого; дабы пребывать в этой надежде, ей дано обетование, что ее потомство некогда поразит в голову змея — вечного врага (словарь библ. богословия, с. 343).

В истории некоторые жены играли выдающуюся роль: одни во благо, другие во зло. Жены-иноплеменницы совратили сердце Соломона

к поклонению своим богам (3 Цар. 11:1-8); пример Иезавели показывает силу влияния жены на религию и нравственность мужа (3 Цар. 21:25).

Наряду с этими отрицательными примерами мы видим жен патриархов, проявляющих положительное стремление к чадородию. А есть и другие героические женщины в Библии: хотя доступ к исполнению культа им воспрещен, Дух Божий исходит на некоторых из них, делая их наравне с мужчинами пророчицами и тем самым показывая, что разница полов — не препятствие для наития Духа; так это происходит с Мариамью (Исх. 15:20); с Деворой и Иаилью (Суд. 4:4-5,21); с Олдамой (4 Цар. 22:14-20) (словарь библ. богословия, с. 344).

Верная жена — это лучшая половина мужа. Какую бы Бог ни послал ему судьбу, он богат до тех пор, пока она жива. Ребро — лучшая часть тела.

Кроткая жена — дар Господа, и нет цены благовоспитанной душе.

С доброй женой горе — полгоря, а радость — вдвое.

Добрая жена — счастливая доля; она дается в удел боящимся Господа. С нею у богатого и бедного сердце довольное и лицо во всякое время веселое.

Любезность жены усладит ее мужа, и благоразумие ее утучнит кости его.

Женщина вводится в мир как спутник мужчины, и в жизни рядом с ним она дополняет его.

Муж и жена — одно тело и две души.

У добрых супругов — две души, но единая воля (М. Сервантес).

Духовный работник должен иметь жену, полностью разделяющую его духовные стремления и готовую приносить необходимые жертвы.

Счастлив муж доброй жены, и число дней его — сугубое.

Жена добродетельная радует своего мужа, и лета его исполнены миром.

Благодать на благодать — жена стыдливая, и нет достойной меры для воздержанной души.

Что солнце восходящее на высотах Господних, то красота доброй жены в убранстве дома ее.

Если на языке жены приветливость и кротость, то муж ее выходит из ряда сынов человеческих.

Сиккер сказал: «Имеешь ли ты мягкое сердце? Если да, то оно смягчено Богом. Если у тебя нежная жена, она дана тебе Богом».

Должно быть удовольствием для мужа доставлять радость жене, и жене должно быть приятно заботиться о муже.

Муж может зарабатывать деньги, но только жена может их сберечь.

Жена-христианка должна научиться и уметь вести свое хозяйство.

На жене пастора лежит забота, чтобы ничто враждебное и противоречивое пастырской работе не было допущено в доме. В этом отношении жена пастыря воистину является его ангелом-хранителем.

Лучшей женой для пастыря будет та жена, которая раз и навсегда посвятила свою жизнь на служение Богу и выходит замуж с чистосердечной готовностью всегда и всесторонне содействовать той духовной работе, которую Бог поручил совершать ее мужу.

Лучшей женой пастыря окажется та, которая не только способна, но и никогда не уклоняется от любой духовной работы в церкви.

Жена, избегающая и отказывающаяся от всякой обязанности в церкви и откровенно тяготящаяся пастырским призванием своего мужа, вряд ли может быть хорошим другом в доме и вдохновляющим его работником в церкви.

Жена и дети учат человечности; холостяки же мрачны и суровы (Ф. Бэкон).

Запомните: доброе сердце, живой ум важнее, чем прелестное лицо (А. Моруа).

Жена — спасение или гибель семьи (А. Амьель).

Жена, которая смеется над своим мужем, уже не любит его (О. Бальзак).

Жена, не ведущая мужа вперед, непременно толкает его назад (Д. Миль).

Опущенные руки и расслабленные колена — жена, которая не счастливит своего мужа.

В одной семье я увидел на скатерти вышивку. Она гласила: «Не сердись своего мужа!» Несомненно, что подобные изречения принесли бы пользу во многих семьях. Они напоминали бы о том, что семье не на пользу. Такими предупреждениями для жены могли бы быть: «Пришей мужу пуговицу, но смотри, чтобы он не споткнулся о нитку». Или: «Будь его адвокатом, но не судебным следователем. Позволяй ему рассказывать то, что ты знаешь наизусть. Не унижай

своего мужа перед посторонними. Не говори о самом непослушном из детей, что он или она весь в него. Если ты хочешь уколоть его, то сделай это на том месте, где его уже колют все другие. Если ты считаешь его головой семьи, то не садись на нее».

Сердце унылое, и лицо печальное, и рана сердечная — злая жена.

Движущееся туда и сюда воловьё ярмо — злая жена; берущий ее — то же, что хватающий скорпиона.

Болезнь сердца и печаль — жена ревнивая.

Однажды к Муди подошла дама и попросила помолиться за ее мужа. Муди ответил, что он этого не будет делать. «Разве вы не молитесь за неверующих?» — спросила дама еще раз. «О, да, — сказал Муди, — но молит ься за вашего мужа я все-таки не буду». «Почему же?» — спросила дама. «Потому что я думаю, — сказал Муди, — что вы являетесь самым большим препятствием для обращения вашего мужа».

Обиженная таким образом, дама, возвратившись домой, сказала своему мужу, что Муди оскорбил ее. «Каким образом, — сказал муж, — Муди мог оскорбить тебя? Я считал его до сих пор за джентльмена, который не позволит себе оскорбить кого-либо, особенно даму. Что же он сказал тебе?» — спросил муж. «Муди сказал мне, что я явля юсь самым большим препятствием для твоего обращения», — сказала дама. «А разве это неправда?» — спросил муж.

О вы, жены, имеющие неверующих мужей! Молитесь за их обращение. Молитесь о том, чтобы Господь Бог послал Своего Святого Духа обличить их в грехе и указать им их крайнюю нужду в личном Спасителе Иисусе Христе. Не забывайте того, что Святой Дух может действовать на еще не уверовавших только через спасенные души. В данном случае, может быть, только через вас, являющихся для них самыми близкими. Сколько мужей уходит в вечность погибшими только лишь потому, что их жены оказались закрытыми каналами. Святой Дух не мог действовать через них, и люди гибли именно по этой причине.

Женщина

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27).

«Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала; ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная» (Руфь 3:11).

«Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от лстивого языка чужой» (Пр. 6:23-24).

«Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями: “Кто глуп, обратись сюда”» (Пр. 9:13-16).

Женщина — лицо женского пола (В. Даль).

В кодексах Израиля, как и в кодексах других древневосточных народов, правовое положение женщины приравнивалось к положению несовершеннолетних: ее значение в обществе определялось ее материнскими функциями. Настоящая же роль женщины определилась только с пришествием Христа, ибо если, согласно порядку творения, женщина завершает себя, становясь женой и матерью, то в порядке нового творения она также может достичь свойственного ей совершенства через девство (словарь библ. богословия, с. 343).

Женщина вводится в мир как спутник мужчины, и в жизни рядом с ним она дополняет его.

Женщины — более чуткие и более сострадательные, чем мужчины, и скорее отзываются на переживания других. Они сердцем воспринимают явления и события, скорее постигают сущность вещей, скорее приходят к истине.

Ни одна женщина, достойная своего имени, не будет не только любить, но и уважать неверного мужчину.

Нет ничего печальнее в жизни женщин, которые умеют быть только красивыми (Б. Фонтенель).

При виде некоторых женщин так и хочется сказать: «Осторожно, окрашено!»

Жертвенность

«И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу; также и царь Давид веселым радовался» (1 Пар. 29:9).

«Из глав поколений некоторые, пришедши к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его» (Езд. 2:68).

«Итак умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1).

Жертвовать — добровольно отдавать, отказаться от чего-либо или поступиться чем-либо; самопожертвование.

Жертвенность — приношение от усердия, отречение от выгод или утех своих по долгу или в чью-то пользу (В. Даль).

В жертвенности истинная жизнь.

Отдавая добро свое, мы отдаем очень мало. Истинно даем мы лишь тогда, когда представляем Богу в жертву самих себя, то есть и тело, и души наши.

Никакая жертва ради Иисуса Христа не будет слишком большой.

Жертвенность есть дочь мудрости.

Без жертвенности любви не бывает.

Жертвенность без награды, а зло без наказания — не останутся.

Жертвенность и добро нераздельны.

Жертвенность человека бывает видна в его делах любви и милосердия. Вершина жертвенности — любовь.

Жестокость

«А он [Навал] — человек жестокий и злой нравом; он был из рода Халева» (1 Цар. 25:3).

«И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, — к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог!» (Иез. 2:4).

«Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою» (Пр. 11:17).

Жестокосердный — бессердечный, безжалостный.

Жестокость — жестокие поступки, суровость и резкость.

Жестокий — немилосердный, немилостивый, безжалостный или бесчеловечный, незнающий жалости, сожаления и сочувствия; безмерно строгий, суровый, неодолимо грозный, неумолимый (В. Даль).

Жестокость всегда проистекает из бессердечия и слабости (Сенека).

Жестокость — последнее прибежище всякой рушащейся власти (Л. Варлен).

Жестокие люди духовно слепнут, перестают видеть самые очевидные истины и способны удовлетвориться любым измышлением.

Крутой повелитель властвует недолго (Ф. Шиллер).

Мечом можно согнуть лишь спину, но не сердце.

Забывающий друга своего — к нему не благодарен; забывающий своего Спасителя — безжалостен к самому себе.

Жизнь тяжелее — сердцу легче. Жестокое сердце не способно миловать.

Кто строго взыскивает с своего брата, с того гораздо строже взыщет Бог.

Жизнь

«Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу» (Пр. 21:21).

«Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей» (Пр. 14:30).

«За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь» (Пр. 22:4).

«При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12:15).

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36).

«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25).

«Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Ин. 5:12).

«Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1:21).

Жизнь — житие, существование отдельной личности. Жизнь человека, век его, все продолжение земной жизни его, от рождения до смерти (В. Даль).

Жизнь — деятельность общества и человека в тех или иных проявлениях, в различных областях; окружающая нас реальная действительность.

Бог есть Бог живой и призывает нас к вечной жизни. От начала до конца Библии глубокое ощущение жизни во всех ее формах и очень ясное ощущение Бога открывают нам жизнь, которой человек жаждет с неустанной надеждой, некий священный дар, в котором Бог являет Свою тайну и Свою щедрость (словарь библ. богословия, с. 360).

Всякая жизнь от Бога, но совсем особым образом это относится к жизни человека: чтобы сделать его душою живою, Бог вдунул ему в лицо дуновение жизни (Быт. 2:7), которое Он же берет назад в момент смерти (Ек. 12:7) (словарь библ. богословия, с. 361).

Бог не хочет смерти умирающего (Иез. 18:32), создал человека не для того, чтобы дать ему умереть, но для того, чтобы он жил; оттого Он предназначил ему земной рай и дерево жизни, которое должно было дать ему возможность жить вечно (Быт. 3:22) (словарь библ. богословия, с. 361).

Бог не отказывается от того, чтобы обеспечить человеку жизнь. В ожидании того момента, когда Он дарует жизнь человеку смертью Сына Своего, Он предлагает Своему народу пути жизни (Пр. 2:19). Это пути закона и постановления Бога, исполняя которые человек будет жив (Лев. 18:5); тогда число дней человека будет полным (Исх. 23:26); он обретет долготу дней своих и жизни, свет очей и мир. Ибо это пути праведности, а праведность ведет к жизни (Пр. 11:9) и праведный своею верою жив будет (Авв. 2:4), тогда как нечестивые будут вычеркнуты из Книги жизни (Пс. 68:29) (словарь библ. богословия, с. 362).

Бог есть источник жизни. Хотя эта жизнь и протекает целиком на земле, она все же питается прежде всего не земными благами, а приверженностью к Богу. Он — источник воды живой (Иер. 2:13); источник жизни (Пс. 35:10), и милость Его лучше, нежели жизнь (Пс. 62:4) (словарь библ. богословия, с. 362).

Согласно Иисусу Христу, жизнь драгоценна и больше пищи (Мф. 6:25); спасти чью-либо жизнь важнее, чем соблюдать субботу (Мк. 3:4), ибо «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых» (Мк. 12:27) (словарь библ. богословия, с. 363).

Жизнь — это великий Божий дар.

Жизнь есть путь к праведному суду Божию, где Судья — Иисус Христос.

Жизнь — большое путешествие, даже если мы всю жизнь живем на одном месте.

Лучше разбить свою жизнь, чем посвятить ее честолюбию (С. Моршаль).

Жизнь — это узкая завеса между холодными вершинами двух вечностей.

Жизнь вечная — это не только вечное существование, но жизнь, полная радости и счастья.

Жизнь — урок, который люди никогда не выучат.

Живи с людьми так, будто на тебя смотрит Бог, говори с Богом так, будто тебя слушают люди (Сенека).

Греческий подлинник для определения слова «жизнь» пользуется двумя словами: «зои» — сущность, принцип жизни; «биос» — жизнь в своих проявлениях.

Жизнь и мир — это не дорога в никуда, а путь к цели Божией.

Жизнь — это не самоцель, но подготовка к вечности.

Жизнь — мгновение между двумя вечностями.

Жизнь и все ее благословения — дар Божий: первый дар — через посредство земных родителей, а второй — непосредственно Свыше.

Жизнь — это вечная борьба между правами страстей и контролем разума.

Наша жизнь — время сеяния для жизни будущей, а будущая жизнь — время жатвы.

Жизнь на земле — училище любви.

Жизнь есть ряд уроков, которые нужно пережить, чтобы понять.

Жизнь есть и должна быть прогрессом, а не застоєм.

Жизнь есть первый, и не имеющий себе равных, дар Божий человеку.

Жизнь, как и всякое бытие, имеет свои истоки в Боге, и все существует лишь постольку, поскольку оно пользуется даром Творца, любящая рука Которого удерживает тварь над бездной небытия.

Жизнь в своем основании, в своих глубинах принадлежит не нам, но Богу; она священна.

Сын Божий вернул человечеству божественный дар жизни, тот дар, который люди утратили со времени своего грехопадения. Слово

жизни (Ии. 1:4), Свет жизни (Ии. 8:12), Иисус Христос явился в мир для того, чтобы люди «имели жизнь и имели с избытком» (Ии. 10:10).

Ценность земной жизни человека не ограничивается этой жизнью. Ее значение состоит в том, что она является путем, ведущим за пределы настоящего земного существования.

Только жизнь в любви есть истинная жизнь, имеющая смысл и цель.

Ценность жизни определяется ее целью: без цели и смысла жизнь не содержит в себе категорию ценности.

Что такое жизнь? Как, когда и откуда она произошла? На эти вопросы в современной науке нет ответа, хотя есть большой избыток разных гипотез, теорий, догадок и предложений. Нам известны многие проявления жизни, но что такое сама жизнь — никому не известно.

Академик Обухов, рассматривая в своей лекции: «История нашей земли» все древние и все передовые гипотезы происхождения жизни, сознается, что «образование Земли и зарождение жизни на ней являются не разрешенными еще наукой загадками».

Только из Духа Божьего возникает новая жизнь.

Жить для Христа — вот истинная, настоящая жизнь; жить для вечности, употреблять все, что мы имеем, для достижения славы Божией и вечных обителей Божиих — только это значит иметь жизнь.

Слава Христа — вот единая мера, которою следует измерять всю нашу частную жизнь, весь порядок, управляющий нашим домом, нашу будничную работу, наши отношения с людьми и всякого рода занятия наши.

Жизнь — школа, которую никто не кончает с аттестатом зрелости.

По Божьему установлению жизнь человека должна строиться на основе откровенности.

В жизни со Христом — полнота счастья.

Как рассказ, так и жизнь ценится не за продолжительность, но за содержание. Какой смысл прожить семьдесят лет и ничего не приобрести для вечности?

Лучшее, что мы можем сделать с нашей жизнью, — отдать ее для прославления Христа.

Жизнь и смерть нужно одинаково приветствовать, если мы живем по воле и в присутствии Господа.

Нужно так жить, чтобы всякий знал, что перед ним христианин. Библия велит нам вести освященный образ жизни.

Мы живем на этой земле для того, чтобы поработать над красотой нашей души, и жизнь есть огромная мастерская, в которой душа готовится для нового неба и новой земли.

Жизнь вдали от Бога полна одиночества и тоски.

Только Христос может дать «ханаанскую» жизнь — жизнь, полную благодати.

Вечная жизнь — это новые, тесные взаимоотношения с Богом, когда грех удален через Иисуса Христа.

Чтобы наследовать жизнь вечную, недостаточно принятие тех или иных догматов или символов веры; нужно, чтобы наше тело было обиталищем освященной души, чтобы душа была храмом духа, а дух — святилищем Духа Святого.

Жизнь без Иисуса Христа — бессмысленна, и конец такой жизни — ужасный.

В жизни, которая прожита вне Бога, нет никакой цены.

Во грехе — это бедственная жизнь. Жизнь в Боге — мир и блаженство.

Во грехе — жизнь в страхе. Жизнь в Боге — мир и радость.

Во грехе — слуга и раб, но жизнь в Боге — славная свобода. Жизнь без Христа — тяжелая жизнь.

Бог даровал жизнь человеку, но Бог не может сделать эту жизнь достойной ее священной цели без труда самого человека.

Только живя в Боге и ради Бога, можно трудиться — и не утруждаться; нести тяготы жизни — и не утомляться; страдать — и не чувствовать временной скорби; скорбеть по внешнему человеку — и вечно радоваться о духовном.

Господь дал нам жизнь, чтобы ею мы послужили Ему и людям.

Если бы мы жили так, как мы требуем от других, то давно бы на земле люди стали счастливыми.

У станка, на котором ткется жизнь человека, трудятся три работника: Бог, человек и окружающие его люди. Бог дает основу, саму

ткань; а человек, под влиянием окружающих людей и обстановки, наносит, вышивает узоры.

В нашей жизни две стороны. Мы в определенном отношении к Богу и к людям. Наше отношение к Богу в порядке, если наша жизнь — хвала, согласие с Богом и Его волей. Наше отношение к людям в порядке, если наша жизнь — любовь.

Была ли твоя жизнь любовью? О, все хотели бы, чтобы их любили. Но любить? Получать любовь — да. А отдавать любовь? До тех пор пока мы будем только желать любви, до тех пор мы не достигнем счастливой и радостной жизни.

Жизнь, являющая собой Божью любовь, лучше тысячи проповедей.

Пусть великая задача жить для Бога будет твоей ежедневной заботой.

Самое лучшее оружие против неверия — это христианская жизнь.

Живи так, чтобы твои знакомые заскучали, когда ты умрешь.

Если мы будем жить по принципам Евангелия, то наша страна будет всегда преуспевать.

О, если бы жизнь наша говорила так громко, чтобы не слышно было наших слов!

Жизнь дана на добрые дела (русская народная мудрость).

Лучший среди людей тот, кто больше приносит людям (А. Джамали).

Смысл имеет лишь жизнь, прожитая ради других (А. Эйнштейн).

Невозможно жить спокойно и быть счастливым, пока на земле живет еще хотя бы один несчастный. Цель жизни — благоденствие и счастье всего человечества (Я. Болляйн).

Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше; чем меньше дает другим и больше себе требует, тем он хуже (Л.Н. Толстой).

Приставлять одно доброе дело к другому, чтобы между ними не оставалось ни малейшего промежутка, — вот что я называю наслаждаться жизнью (Марк Аврелий).

Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы ее используете (М. Монтень).

Важно не то, долго ли, а правильно ли ты прожил (Сенека). Слишком поздно жить завтра (Сенека).

Смотри на каждую утреннюю зарю как на начало твоей жизни и на каждый закат солнца как на конец ее. Пусть каждая из этих кратких жизней будет отмечена каким-нибудь добрым поступком, какой-нибудь победой над собой или приобретенным знанием (Д. Рескин).

Каждый день нужно проводить так, словно он завершает число дней нашей жизни (Сенека).

Долго жить, мало жить — не в том дело. Красиво жить — вот в чем счастье.

Растите духовно и помогайте расти другим. В этом вся жизнь.

Часто мы даже не отдаем себе отчет, насколько время нашего пребывания на земле ограничено. «Дней лет наших 70 лет». Хотя очень многие не доживают до этого возраста. Но что, в сущности, значат эти 70 лет жизни человека, если вычесть из них одну треть (23 года), используемые нами для сна? Из 70 лет остается, таким образом, только 47 лет, из которых следует еще вычесть 10 лет безрассудного детства да 10 лет на учение. Остается всего 27 лет. Как коротка наша жизнь!

Жизнь всех людей и каждого человека в отдельности, кто бы он ни был, обычно заканчивается смертью.

И в самом деле, не успев отплыть от одного берега жизни, утлая ладья наша уже готова причалить к противоположному ее берегу. Не кажется ли нам иногда, что мы так долго и старательно готовились к жизни и так коротка оказалась сама жизнь?

Гениальный французский философ, физик и математик Блез Паскаль назвал тему о загробной жизни не только жизненной и волнующей, но — бессмертной.

Человек не может забыть о своей неизбежной кончине еще и потому, что Бог часто напоминает ему об этом. Он освежает нашу память тяжкими, а иной раз и неизлечимыми болезнями, несчастными случаями, стихийными бедствиями, опасностями, безвыходными жизненными тупиками и множеством других Своих способов и возможностей.

Для маловажного приобретения предпринимаются иногда далекие путешествия, а чтобы приобрести жизнь вечную многие не решаются сделать один шаг.

Для многих философов и религиозных вождей загробная жизнь — это рассадник всяких сказок и небылиц, являющихся продуктом большого человеческого воображения. Для Самого же Христа поту

сторонний мир — это предмет абсолютной реальности и несомненной достоверности.

Жизнь — хороший учитель, но уж слишком дорого берет за свои уроки.

Религия без жизни приводит к лжедуховности. Жизнь без религии бесцельна и бессмысленна. Жизнь должна быть религиозной. Религия должна быть жизненной.

Жизнь — суета сует, но лишь для гоняющихся за суетой.

Многие поступают так, как будто они живут для того только, чтобы есть. Но не лучше ли сказать: мы едим, чтобы жить.

Жизнь — это странствование. Но как многие забывают об этом!

Земная жизнь есть только мост для перехода с одного берега на другой. Нам нужно перейти по этому мосту, а не строить на нем своего жилья.

Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок.

Часы твоей жизни еще идут, но надолго ли?

Не от нас зависит долгота нашей жизни, но широта, высота и глубина ее зависят от нас.

Жизнь веры подобна восходящему солнцу, свет которого нас сопровождает постоянно.

Жизнь веры не коротко отрывистый звук, но льющийся потоком звук органа новой песни.

Жизнь наша должна обновиться после встречи с Господом.

Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, что хорошо, — вот цель разумной жизни.

Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо (Эпикур).

Никто не живет так хорошо, как тот, кто живет по вере.

Жизнь — не стояние на месте. Стояние на месте — это за гнивание.

Жизнь христианина — постоянное движение не назад, а вперед.

Жизнь людская, словно птичка: улетит — не возвратится.

Ни одну дорогу не хочется так пройти заново, как дорогу жизни.

Первая половина жизни человека проходит в мечтах о счастье. Вторая половина — в сожалении о неоправдавшихся мечтах.

Живите сегодняшним днем в свете вечности.

Жизнь — это борьба. Даже внутри наших тел, как говорят врачи, происходит борьба за первенство. Белые кровяные шарики беспрерывно воюют в нашем теле против бактерий, которые стараются заразить наши тела.

Погубив краткую жизнь свою здесь, во времени, вы губите ее для вечности.

Можно шутить над жизнью, но часто жизнь, начатая комедией, заканчивается трагедией.

Строить жизнь грехом и произволом нельзя; впереди тогда — распад и гибель.

Строить жизнь на материализме — это значит не знать человека вообще и ставить его ни во что.

Жизнь, в которой доминируют желания и дела грешного человеческого существа, ведет к смерти.

Жизнь человека становится невыносимой, если он ценой неверности ищет свою безопасность.

Человек может сохранить свою жизнь, если он этого хочет, но тогда потеряет то, что делает жизнь ценной другим и себе, и не будет смысла жить.

Горе людям, не знающим смысла своей жизни (Б. Паскаль).

Чем бессодержательнее жизнь, тем она тяжелее (А. Алле).

Жить дурно, неразумно, невозддержанно — значит не плохо жить, но медленно умирать (Демокрит).

Если жизнь наша не будет наполнена свыше, то она скоро будет занята тем, чем мы окружены.

Кому надоела жизнь, тот надоел сам себе. Кто не ценит жизнь, тот ее не заслуживает.

Предайте смерти свое тщеславие, свои самые сокровенные желания, свое тело, отдайте каждую частицу своего существа — и вы найдете жизнь вечную.

Умерьте, пока еще не умирали, чтобы не умереть, когда придется умирать.

Всегда трудно жить рядом с другими по христианским нормам.

В природе бывают дни светлые, теплые; бывают и дни ненастья, с дождем, холодом и ветром. И в жизни человека дни благополучия,

здоровья, радости чередуются с днями скорбей, болезней, несчастия.

Жизнь обогащается не эгоизмом, а жертвою.

Жизнь, как роза, имеет шипы.

Жизнь, прожитая без страданий и горя, оставляет душу малоразвитую, малочувствительную, неотзывчивую.

Лучше жизнь бедного под дощатым кровом, нежели роскошные пиршества в чужих домах.

Если кто отзывается о тебе худо, то живи так, чтобы ему никто не поверил.

Кто никогда не пробовал горького, тот не знает, что такое сладкое.

Жизнь вечная

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36).

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

«Я — хлеб живой, спешший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек... Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» (Ин. 6:51,54).

«Овцы Мои слушаются голоса Моего... и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную» (Ин. 10:27-28).

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).

«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» (Отк. 21:7).

По нашему учению, конец, для которого все совершается и к которому стремимся, есть блаженная жизнь в будущем веке. И конец этот достигается, когда предоставляем над нами царствовать Богу. Лучше этого для разумной природы до сих пор ничего еще не изобрел разум (Василий Великий).

Жизнь вечная есть утешение в Боге. Кто обрел утешение в Боге, тот считает излишним утешение мирское (Исаак Сирин).

Жизнь вечная есть дар Божий, который Христос, Сын Божий, Кровию Своею заслужил верующим во имя Его, как говорит апостол: «дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Ибо человек, грешный и сам в себе проклятый и не иному чему, как вечному осуждению подлежащий, ничего иного не может заслужить и не заслуживает, как только смерти, как сказано: «возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23). Сам себя может погубить, и губит, но сам себя спасти не может. Надо Сыну Божию, как Пастырю Доброму, взять его, как овцу заблудшую, «на плечи Свои» (Лк. 15:4-6) и принести к Отцу Своему, как говорит Христос: «Я есмь пут ь и истина и жизн ь; никто не приходит к От цу, как только чрез Меня» (Ин. 14:6). Он овец Своих, то есть верующих в Него и слушающих голоса Его, и за Ним идущих, пасет, спасает и отверзает им дверь вечной жизни, как говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную» (Ин. 10:27,28).

Только Бог всегда пребывает вечным и нетленным, и с Ним будут те, кто ныне взыскал Его и Его одного вместо всего возлюбил (Симеон Новый Богослов).

Душа может противиться греху, но не может без Бога победить или искоренить зло (Макарий Великий).

Как в этой жизни человек, не пребывающий в Боге и не имеющий Бога в себе, лишен покоя, так и после смерти вне Его одного, полагаю, не будет ни упокоения, ни места, совершенно свободного от печали, вздохов и скорби (Симеон Новый Богослов).

Вера во Христа — жизнь. Питающийся верою вкушает уже во время странствования земного жизнь вечную, назначенную праведникам по окончании этого странствования (епископ Игнатий).

Верую, что как Царствие Небесное, так и ад, бесконечны и что по воскресении мертвых и по дне суда будем иметь жизнь вечную — или блаженную с Богом, или окаянную с диаволом (Димитрий Ростовский).

Вечность есть двоякая — блаженная и неблагополучная. В блаженной вечности будет Царство Божие, будет созерцание Бога лицом к лицу, будет радость и веселие неизреченное. Душа и тело получают совершенное блаженство, и сподобится человек благ, которых «не видел... глаз, не слышало ухо», которые не приходили «на сердце человеку» (1 Кор. 2:9), «тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13:43). В неблагополучной вечности будет

лишение и удаление от Бога, всякое страдание и мучение в теле и душе. Тогда люди пожелают умереть, и побежит от них смерть, и это есть смерть вторая, и смерть вечная (Тихон Задонский).

Ни свет там не омрачается, ни тьма не озаряется. Не прекратятся там хвалы, и не умолкнет плач (Ефрем Сирин).

Ни блаженство там не оскудеет, ни посрамление там не кончится. Там свет объемлет праведных и пламень — нечестивых (Ефрем Сирин).

Там жажда и голод предававшимся роскоши, блаженство и жизнь — нищим, огненный меч — нечестивцам и светлая риза — победителям.

Богатые просят воды, а убогие избыточествуют всеми благами; славные земли — в пламени, а уничиженные здесь — в чертоге Света (Ефрем Сирин).

Здесь и хорошее, и плохое имеет конец, и притом весьма скорый, а там — то и другое продолжается в бесконечные веки, а по качеству своему настолько отлично от здешнего, что и сказать невозможно (Иоанн Златоуст).

Не так известна настоящая жизнь, как та, будущая. Эту (настоящую) мы видим своими глазами, а ту созерцаем очами веры; эту видим уже у себя в руках, а ту, еще сокровенную, в обетованиях Божиих. Но обетования Божии гораздо могущественнее наших рук... Когда Бог обещает, то никакая перемена не касается (Его) обетований. Следовательно, те (будущие) блага в высшей степени постоянны, потому что крепко хранятся в руке Божией. Из руки Божией никто не может похитить их, как говорит Христос: «Никто не может похитить их из руки Отца Моего» (Ин. 10:29) (Иоанн Златоуст).

Нет возможности, чтобы кто-нибудь приблизился к Святому и чистому Богу, если прежде он не освятится, не очистится, не сделается прекрасным благодатью Христовой и таким образом не станет богатым по благодати (Симеон Новый Богослов).

Имейте попечение о вере и надежде, от которых рождается любовь к Богу и людям, приводящая к вечной жизни (Макарий Египетский).

От забвения о вечности человек прилепляется к суете (Тихон Задонский).

К жизни вечной нет другого пути, кроме крестного (Тихон Задонский).

Любовь есть предвкушение вечной жизни (Тихон Задонский).

Земная жизнь — мгновенное, обманчивое сновидение. Вечность — неизбежна. Есть и бедственная вечность! Стяжите вечность блаженною вниманием, повиновением святому закону Святого Бога.

Тщетно сияет солнце с чистого неба для очей, пораженных слепотой, и вечность как бы не существует для сердца, обладаемого пристрастием к земле, к ее высокому, к ее славному, к ее сладостному (епископ Игнатий).

Приготовимся к вечности и к переходу в вечность, именуемому смертью, во время земной жизни, в этом преддверии к вечности (епископ Игнатий).

Вечная судьба наша в наших руках, потому что Бог воздаст каждому по делам его (епископ Игнатий).

Жизнь человека на земле и число дней его — кратки... Это неприметная черта на скрижалях вечности (епископ Игнатий).

Ежедневно умирай, чтобы жить вечно, потому что боящийся Бога будет жив вовеки (Антоний Великий).

Помни, что согрешения твои достигли полноты своей, что юность твоя уже прошла. Настало, настало время твоего отшествия, время, в которое ты должен дать отчет в делах твоих. Знай, что там не искупит брат брата, не освободит отец сына (Антоний Великий).

При наступлении каждого дня держи себя так, как бы этот день был последним в твоей жизни, и сохранишь себя от грехов (Антоний Великий).

Постоянно содержи в памяти предстоящие тебе кончину и суд — и сохранишь душу от согрешения.

Не случайно учителем мудрости вошла в нашу жизнь смерть, воспитывая ум, укрощая страсти души, утишая волны и водворяя тишину (Иоанн Златоуст).

Благодатной памяти смерти предшествуют собственные старания вспоминать о смерти. Принуждай себя часто вспоминать смерть... и начнет приходить само собою, являться уму твоему воспоминание о смерти... Оно будет поражать смертоносными ударами все твои греховные начинания (епископ Игнатий).

Воспоминание о смерти сопутствует смиренномудрому на пути земной жизни, учит его действовать на земле для вечности и... самые действия его воодушевляет особенной благотворностью (епископ Игнатий).

Жизнь во Христе

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Рим. 8:1-2).

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5).

Предвечное Слово Христос обладал жизнью от вечности (Ин. 1:4). Воплотившись, Он есть Слово (1 Ин. 1:1); Он полностью распоряжался жизнью (Ин. 5:26) и дает ее с избытком (Ин. 10:10) всем тем, кого Ему дал Отец Его (Ин. 17:2). Он — путь, истина и жизнь (Ин. 14:6), воскресение и жизнь (Ин. 11:25), свет и жизнь (Ин. 8:12). Он дает воду живую, которая в получающем ее становится источником, текущим в жизнь вечную (Ин. 4:14). Он есть хлеб жизни и дает жить Собою, как Он живет Отцом (Ин. 6:27-58) (словарь библ. богословия, с. 363).

Жить во Христе. Этот переход от смерти к жизни повторяется в том, кто верует во Христа (Ин. 5:24) и, крестившись в смерть Его (Рим. 8:3), как оживший из мертвых (Рим. 6:13) отныне живет для Бога во Христе Иисусе (Рим. 6:10) (словарь библ. богословия, с. 364).

Жизнь христианина сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3:3), в Боге живом, храмом Которого он является (2 Кор. 6:16). Таким образом, он причастен к жизни Бога, от которой прежде был отчужден, равно как и от Его естества (2 Пет. 1:4). Поскольку он принял от Христа Духа Божия и его дух жив (Рим. 8:10), он более не причастен принуждениям плоти; он может невредимым пройти через смерть и жить вечно, уже не для себя, но для умершего за него и Воскресшего (2 Кор. 5:15); для него жизнь — Христос (Флп. 1:21) (словарь библ. богословия, с. 364).

Чем больше христианин участвует в смерти Христа и несет Его страдания, тем больше он являет Его жизнь в своем теле (2 Кор. 4:10). Телесная же смерть не только не означает неудачи жизни, а напротив, закрепляет эту последнюю в Боге и тем доводит ее до полного расцвета, поглощая смерть в победу над ней (1 Кор. 15:54). В Откровении Иоанн видит души мучеников на небе (Отк. 6:9), и апостол Павел желает умереть, чтобы быть со Христом (Флп. 1:23). Следовательно, жизнь со Христом, ожидаемая от воскресения,

возможна уже сразу после смерти. Тогда можно стать подобным Богу и видеть Его таким, каков Он есть (1 Ин. 3:2), лицом к лицу (1 Кор. 13:12), в этом и есть сущность вечной жизни.

Эта жизнь достигнет своего полного совершенства лишь в тот день, когда в ней станет участвовать воскресшее и прославленное тело, когда явится Христос, жизнь наша (Кол. 3:4), в небесном Иерусалиме, скинии Бога с людьми (Отк. 21:3), где будет течь река жизни и расти древо жизни (Отк. 22:1,4,19). И смерти не будет уже (Отк. 21:4), она будет повержена в озеро о гневное (Отк. 20:14). Все будет покорено Богу, Который будет все во всех (1 Кор. 15:28). Это будет новый рай, где святые вкусят навеки саму жизнь Бога, во Христе Иисусе (словарь библ. богословия, с. 364).

Жизнь во Христе — это опыт каждого дня, в то время как чувства являются частью нашей нервной системы и меняются.

Жизнь во Христе — это не скрытая жизнь святости, но всегда выраженная в конкретных ситуациях по отношению к другим.

Жизнь во Христе — это бесконечная надежда, а жизнь без Христа — безнадежный конец.

Важнее всего — быть с Христом и жить во Христе.

Кто хочет быть подобным Иисусу Христу во славе, тот должен быть подобен Ему и в жизни.

Тот не есть Христов, кто не так мыслит и действует, как Христос.

Пусть великая задача жить для Иисуса Христа будет твоей ежедневной заботой.

Для христианина все заключается в жизни во Христе Иисусе.

Жизнь во Христе Иисусе — это жизнь победы над всеми бурями.

Истинная и богобоязненная христианская жизнь скрыта только во Христе Иисусе.

Источник радостной, счастливой и мирной христианской жизни сокрыт во Христе Иисусе.

Христиане в этом мире — странники и пришельцы. Поэтому не должны смешиваться с миром, с сынами века сего, которых «бог — чрево, и слава их — в сраме: они мыслят о земном» (Флп. 3:19) (Тихон Задонский).

Жизнь земная

«Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе» (Иов 7:7).

«Уповай на Господа, и делай добро; живи на земле, и храни истину» (Пс. 36:3).

«Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю Я; ибо Я Господь обитаю среди сынов Израилевых» (Чис. 35:34).

«Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:18).

Земная жизнь есть только начало, приготовление к жизни.

Настоящая жизнь дана нам для того, чтобы мы приготовили себя к жизни будущей.

Жизнь наша в мире сем не что иное, как непрестанное путешествие к будущему веку (Тихон Задонский).

Земная жизнь наша есть не что иное, как непрестанное и непрерывное приближение к смерти (Тихон Задонский).

Что значит земная жизнь человека? Она — тень жизни, ступень к жизни, преддверие к жизни вечной (епископ Игнатий).

Жизнь человека — беспокойное море, зыбкий воздух, неуловимое сновидение, увлекающий поток, исчезающий дым, бегущая тень, воды, колеблемые волнами. И хотя буря страшна, плавание опасно, однако же мы, пловцы, беспечно спим. Страшно и свирепо море жизни, суетны надежды, надмевающие, подобно бурям. Скорби вздымаются, как волны, злоумышления скрываются, как подводные камни; враги лают, как псы; похитители окружают, как морские разбойники; приходит старость, как зима; наступает смерть, как кораблекрушение. Видишь бурю — правь искуснее, смотри, как плывешь, не затопи лады своей, перегрузив ее или богатством, приобретенным несправедливо, или бременем страстей (Василий Великий).

Не море ли жизнь наша и дела человеческие? И в ней много соленого и непостоянного. А ветры — это не постигающие ли нас искушения и всякие неожиданности? Об этом, кажется мне, досточудный Давид говорит: «Спаси меня, Боже; ибо воды дошли до души моей... вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня» (Пс. 68:2-3). Что же касается искушаемых, то одни, рассуждаю я, как самые легкие бездушные тела, увлекаются и нимало не проти

востоят напастям, потому что не имеют в себе твердости и веса, доставляемых разумом целомудренным и готовым бороться с встретившимися обстоятельствами; а другие, как камень, достойны того Камня, на Котором мы утверждены и Которому служим. Таковы все, кто, руководясь мудростью и стоя выше людей бездуховных, все переносит твердо и непоколебимо и посмеивается над колеблющимися или жалеет о них — посмеивается полюбому, жалеет по человеколюбию (Григорий Богослов).

Много путей многобедственной жизни, и на каждом встречаются свои скорби. Нет добра для людей, к которому бы не примешивалось зло. И хорошо еще, если бы горести не составляли большей меры. Богатство — неверно; престол — кичение сновидца; быть в подчинении — тягостно; бедность — узы; красота — кратковременный блеск молнии; молодость — временное кипение; седина — скорбный закат жизни; слова — летучи; слава — воздух; благородство — старая кровь; сила — достояние и дикого вепря; пресыщение — нагло; супружество — иго; многочадие — необходимая забота; бесчадие — болезнь; народные собрания — училища пороков; бездеятельность — расслабляет; искусства — приличны пресмыкающимся по земле; чужой хлеб — горек; возделывать землю — трудно. Смертным все трудно; все здешнее — смех, пух, призрак, роса, дуновение, летящее перо, пар, круг, вечно кружащийся, повторяющий все, подобное прежнему, и неподвижный, и вертящийся; и разрушающийся, и неизменный — во временах года, днях, ночах, трудах, смертях, заботах, забавах, болезнях, падениях, успехах. И это дело Твоей премудрости, Родитель и Слово, что все непостоянно, чтобы мы сохранили в себе любовь к постоянному! Все обтек и я на крыльях ума — и древнее, и новое, и ничего нет немощее смертных. Одно только прекрасно и про чно для человека: взяв крест, переселиться отсюда. Прекрасны слезы и вздыхания; ум, питающийся божественными надеждами. Прекрасно жить жизнью, чуждой жизни, и, променяв один мир на другой, терпеливо переносить все горести (Григорий Богослов).

Земля — юдоль изгнания, юдоль непрерывающегося беспорядка и смятения, юдоль ограниченного времени страдальческого пребывания существ, утративших свое первоначальное достоинство и жилище, утративших здравый смысл (епископ Игнатий).

Изгнанники рая, не для увеселений, не для торжества, не для играний мы находимся здесь, на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай (епископ Игнатий).

Я — странник на земле; странствование начинаю с колыбели, оканчиваю — гробом (епископ Игнатий).

Мы здесь на земле — только в гостях, а дом наш, отечество наше, — там на небе.

День рождения подает руку дню смерти. Жизнь есть на чало смерти.

Настоящая жизнь наша, возрастая, вместе и убавляется, умножаясь — уменьшается.

Человек одними вратами — путем рождения — входит в мир сей, а другими, то есть вратами смерти, выходит из него.

Жизнь наша подобна мореплавателю. Как он во время плаванья стоит ли, сидит ли, или лежит, — всегда приближается к пристани и идет туда, куда корабль стремится; так подобно и мы, спим или бодрствуем, лежим или прохаживаемся, во всякую минуту времени к концу приближаемся.

Вся христианская жизнь на земле есть не что иное, как покаяние, выражаемое деятельностью, свойственной покаянию (епископ Игнатий).

Настоящее есть грань, передвигающаяся безостановочно... грань между будущим и прошедшим (епископ Игнатий).

Время земной жизни бесценно: в это время мы решаем нашу вечную жизнь (епископ Игнатий).

Настоящая жизнь вся представлена трудами и подвигами, а будущая — венцом и наградами (Василий Великий).

Здесь ты странник и пришелец на чужой земле. Отсюда возвратит тебя Бог в твое Отечество. Подвиги твои не долговременны, а награда — выше труда (Григорий Богослов).

Земная жизнь дана человеку милосердием Творца для того, чтобы человек употребил ее на свое спасение (епископ Игнатий).

Единственная польза от земной жизни в том, что само смятение видимого и поврежденного бурями заставляет нас искать постоянного и неизбежного (Григорий Богослов).

Если настоящая жизнь так вожделенна, то что сказать о той, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания? Там уже не надо ни бояться смерти, ни опасаться потери благ (Иоанн Златоуст).

Ради того и в мир сей рождаемся, чтобы перейти в вечную жизнь. Не к временной, но к вечной жизни создал нас Бог. Временная жизнь не что иное есть и должна быть, как путь к вечной жизни, и

этим путем мы должны идти с немалой осторожностью, ибо много врагов окружают его. Ради того Сын Божий в этот мир пришел, чтобы нам к вечной жизни отворить двери, которые мы грехами нашими затворили, и к Нему показать путь, который мы потеряли (Тихон Задонский).

Если так опасно и бедно в этом мире житие наше, христианин, зачем нам жить долгой жизнью? В этом мире жить — всегда бедствовать и желать долго жить в этом мире — желать долго бедствовать. Лучше день блаженной смерти, нежели рождения. Рождаемся на беды, но блаженная смерть полагает конец всем бедам. Желай же, христианин, не долгого жития, как сыны века сего, но желай блаженной кончины (Тихон Задонский).

Земля — изгнание наше, потому-то Искупитель возводит принявших Его искупление с земли на небо (епископ Игнатий).

Что есть Христос и что есть сама Его жизнь, как не совершенный образец добродетельного жития, как не чистейшее зеркало, в котором мы усматриваем свои недостатки, и, усмотрев, исправляем, исправив, совершенствуемся! Христос есть путь, идя по которому мы дойдем до желанного отечества.

Вечная жизнь ожидает только тех, кто принял залог, и при конце, в день явления великого Царя, выйдет навстречу Ему; таковым возведены нескончаемые блаженства (Ефрем Сирин).

Настоящее время есть время скорби, слез и рыданий. Мы много грешим и словами, и делами, а таких грешников ожидает геенна и река, кипящая огненными волнами и, что хуже всего, — лишение Царствия (Иоанн Златоуст).

Братья! Мы теперь здесь, и кто знает, надолго ли? Каждый шаг, который мы делаем в пути жизни, есть шаг, ведущий нас к последнему шагу.

Самая истинная цель сей конечной жизни есть научиться жизни бесконечной.

Будем смотреть на наш жизненный путь, как на стезю, ведущую к небу.

Самая лучшая польза от сей жизни — «умирать еже дневно», то есть каждый день жить так, как будто должно каждый день умирать.

Наша обязанность — всегда всю жизнь нашу вести так, чтобы, когда станут звать нас из этой жизни, немедленно сказать: готово сердце наше (Иоанн Златоуст).

Жизнь коротка и быстро пролетает, говорит опытность; продолжи и задержи ее добром, говорит ум.

Ежедневно умирай, чтобы вечно жить (Антоний Великий).

Весьма скоротечна жизнь наша, но в ней приобретаем или теряем вечную жизнь.

Жизнь наша — одна минута в сравнении с вечностью.

Что капля в сравнении с беспредельным океаном, то настоящая жизнь в сравнении с будущим (Иоанн Златоуст).

Начало нашей жизни проходит в неведении, середина ее заботами обременяется, а конец удручается немощами старости.

Болезнь ожидает нас здесь при входе и выходе; а в середине, под розами здоровья, кроется змея сердечных горестей (Н.М. Карамзин).

Вся наша жизнь состоит из того, чего еще нет и чего уже нет — из желаний и сожалений.

Жизнь наша исполнена сетованием о прошедшем, трудом настоящего и страхом за будущее.

Продолжительность земной жизни и благополучие ее проистекают не от многого имущества; они проистекают от благоволения Божия (епископ Игнатий).

Сердце у человека одно: когда он ищет временного, тогда забывает о вечном, когда же обращается к вечному и углубляется в него, тогда забывает о временном и не радит о нем. Двояких попечений — о временном и вечном, двоякой любви — к временному и вечному, в сердце быть не может. Непременно преобладает одно из двух: или временное, или вечное (Тихон Задонский).

Если время, данное на покаяние и приобретение блаженной вечности, будет истрачено на временные занятия и приобретения, то в другой раз оно не дается... Потеря его будет оплакиваться вечными и бесполезными слезами в аде (епископ Игнатий).

Все мирские веселости смешаны со скукой, все радости растворены слезами. В этой жизни нельзя найти совершенного покоя, ибо человек своим Творцом создан более достойным и возвышенным, нежели чтобы эти видимые текущие вещи могли его удовлетворить.

Проливать слезы или быть оплакиваемыми — вот наша земная участь! Природа поставила нас среди гробниц друзей и среди гроба, готового поглотить нас самих.

Жизнь есть поприще борьбы. Горе тому, кто не выйдет из нее победителем.

Жизнь надобна для Бога, и жить жизнь надо для Бога.

Жизнь есть дар Божий; располагать ею по собственному произволу, а не по воле Божией, — значит быть преступником.

Земная жизнь христианина растворена утешениями и искушениями. Так устроил Промысел Божий! Утешение поддерживает на пути Божиим, а искушение преумудряет (епископ Игнатий).

На земле все враждебно человеку, и сам он — в непрестанной борьбе с собою (епископ Игнатий).

Земля — страна плача. Небо — страна веселия. Небесное веселие вырастает от семян, посеянных на земле. Эти семена — молитва и слезы (епископ Игнатий).

Беги от волн вожделений, уклонись от житейских бурь, возвышаясь над страстями, как бы над волнами; плыви по житейскому морю, вверив душевную ладью спасительному древу. Мачтой пусть будет тебе Крест, якорем — вера, канатом — надежда, веслом — молитва, кормилом — правые помыслы, парусом — Христос, попутным ветром — Дух Святой, Кормчим — Отец всяческих. Если будешь плыть таким образом, для тебя не будет неизвестным конец жизни (Иоанн Златоуст).

Любящий земное более небесного лишится и небесного, и земного. Ищущий же небесного — господин всего мира (Евпрений).

Когда человек утратит сочувствие к земле — земля утрачивает влияние на человека (епископ Игнатий).

Не будем терять драгоценного времени на тление, чтобы не утратить единственное наше сокровище — Христа (епископ Игнатий).

Предусматривай будущее как человек разумный, наблюдай настоящее как человек смертный (Ефрем Сирин).

Приготовь дела свои к ишествию, приведи все в порядок на поле своем, а поле есть жизнь эта. Возьми заступ добрый — Новый Завет, огради владение твое терниями — постом, молитвой и учением. Если такая будет у тебя ограда, то не взойдет зверь, то есть диавол (Ефрем Сирин).

Если прежде не научишься хорошо жить с людьми, то и в уединении не сможешь хорошо жить (Лонгин).

Если не научишься жить в мире с людьми, то и в пустыне не найдешь мира.

Человек с доброю совестью со всяким может завести дружбу, а худой и в уединении мучится и беспокоится (Сенека).

Приобретай так, как бы не имел нужды; теряй так, как бы отдавал излишнее (Василий Великий).

На каждое дело жизни смотри, как на шаг к жизни или смерти.

Борьба с недостатками есть наш удел на земле, а умеренность и терпение — первые добродетели.

Кто ничего доброго и полезного не делает, того можно считать как бы не существующим.

Подходит ли к вам с улыбкой счастье, чтобы осыпать вас своими дарами — подайте ему руку. Собирается ли оно улететь от вас — с равнодушием возвратите дары его и не жалейте, если оно расстается с вами. Одним детям свойственно бросать все игрушки, когда у них одну отнимают.

Совершенный муж — тот, кто в одинаковом состоянии духа, с благодарностью принимает от Всепромыслительной руки Господа как счастливые, так и скорбные перемены своей жизни.

Не должно в жизни ни радоваться, ни печалиться, ни унывать, потому что радости и печали в жизни непостоянны и друг за другом следуют.

Тени и колесу подобны житейские скорби и радости, потому что постоянны, как тени, и вертятся, как колесо (Нил Синайский).

Радости настоящей жизни — не без оттенка печали, как картины не без тени (Василий Великий).

Не возлюби века сего, потому что уловляет он любящих его и на час услаждает, чтобы в иной век отпустить обнаженным (Ефрем Сирин).

Горе тебе, душа, что пребываешь бесчувственной в настоящей жизни, каждый день предаваясь роскоши, смеху, рассеянности и живя распутно, — в будущем веке будешь плакать, подобно богачу, мучимая в вечном пламени (Ефрем Сирин).

Когда грешник будет изгнан от лица Божия, тогда вопля его и плача не вынесут основания вселенной (Ефрем Сирин).

Будем жить на земле для неба, во времени для вечности (В.В. Орлов).

Забавы

«Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость» (Пр. 10:23).

«И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот, ты для них — как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они слушают слова твои, но не исполняют их» (Иез. 33:31-32).

«Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения» (1 Кор. 7:35).

Забава — это развлечение и то, что развлекает, веселит.

Забавлять — занимать, не давать скучать, увеселять, тешить, потешать; занимать игрушкой и пустяками, заниматься чем-либо для потехи, ради скуки или от безделья (В. Даль).

Через невинные забавы в сердце могут войти великие грехи.

Не забавляются делами и вещами, от которых зависит вопрос жизни и смерти.

Не суетные забавы, а Слово Божие дает истинное успокоение души.

Забвение Бога

«И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа, Бога своего, и служили Ваалам и Астартам» (Суд. 3:7).

«Но они забыли Господа, Бога своего, и Он предал их в руки Сисары, военачальника Асорского, и в руки Филистимлян и в руки царя Моавитского, которые воевали против них» (1 Цар. 12:9).

«Но скоро забыли дела Его, не дождалась Его изволения» (Пс. 105:13).

«Посему так говорит Господь Бог: так как ты забыла Меня и отвратилась от Меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое» (Иез. 23:35).

Необходимость признания Бога чувствуется яснее всего тогда, когда мы отказываемся от Него, забываем Его.

Человек может считать что-либо великим только тогда, когда забывает о Боге.

Трагедия забвения

Но именно здесь человеческая память оказывается немощной, тогда как Бог не забывает Своего Слова (Иер. 1:12). Несмотря на предупреждения: «Берегись, чтобы Ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедаю тебе» (Вт. 8:11), народ забывает Своего Бога, в этом его грех (Суд. 8:34). По логике любви, Бог как бы забывает жену неверную, чтобы этим несчастьем побудить ее к возвращению (Ос. 4:6).

Заблуждение

«Не заблуждают ли умышляющие зло? Но милость и верность у благомыслящих» (Пр. 14:22).

«Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение» (Пр. 12:26).

«Сорок лет Я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающий сердцем; они не познали путей Моих» (Пс. 94:10).

«Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили» (Ис. 3:12).

«Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией» (Мф. 22:29).

«Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения» (2 Пет. 3:17).

Заблуждение — это неправильное, ошибочное мнение о чем-либо.

Заблуждаться — неправильно думать, судить о чем-либо; ошибаться в своих представлениях и суждениях.

Заблудший — сбившийся с пути, заблудившийся; глубоко зашедший в своих ошибках, сбившийся с правильного пути.

Заблуждение — ошибочное мнение, ложное понятие, погрешительная уверенность в чем-либо (В. Даль).

Заблудший — совратившийся с прямого и должного пути, запутавшийся (В. Даль).

Заблуждение не то же самое, что неведение, поиски вслепую, и даже не то же самое, что уклоны мышления, как это пола гали греки. Его нельзя свести ни к ошибке человека, обманутого внешней видимостью, ни к неосведомленности, порождающей зло и неправду. Оно является, прежде всего, неверностью, отказом от истины.

Заблуждение есть явление, которое надо рассматривать в плане религиозном как некое ослепляющее непослушание. Заблудиться — значит совратиться с пути, по которому заповедал идти Бог (Вт. 13:5,10).

Ничто так не заразительно, как заблуждение, поддерживаемое громким именем.

Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни.

Заблуждение всегда противоречит себе, истина — никогда (К. Гельвеций).

Заблуждение часто одевается в одежду истины, и распознать его можно, только заглянув под его одежды.

Заблуждаются люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими.

Заботы

«Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. И это — суета и томление духа» (Ек. 2:26).

«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды? Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» (Мф. 6:25-27).

«И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мф. 6:28-29).

«Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6:34).

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

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Флп. 4:6).

«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства» (Рим. 1:28).

Забота — беспокойная мысль о чем-либо; сосредоточенность мыслей на исполнении чего-либо, на удовлетворении какой-либо потребности; внимание к потребностям, нуждам кого-либо и попечение о ком-либо.

Забота — это усердные хлопоты, беспокойное попечение о ком-либо или о чем-либо (В. Даль).

Слово «забота» означает, прежде всего, внимание и старание, прилагаемые к осуществлению какой-либо работы или миссии. Библия одобряет и поощряет сознательное и активное отношение человека ко всем своим обязанностям начиная с самых скромных: например, к тому, что касается его дома (Пр. 31:10-31), ремесла и общественных обязанностей. В более высоком плане стоит в Библии забота о делании духовном: искании премудрости, нравственного совершенствования и делах Господних.

В Библии осуждается беспечность и лень во всех сферах деятельности. Но в ней говорится и о том, что человек подвержен опасности предаться заботам мира сего в ущерб заботам о духовном (Лк. 8:14). Иисус Христос предостерегал от этой опасности: Он призывал учеников заботиться только о Царстве Божиим и говорил, что необходимую духовную свободу они стяжут не через беспечность — попечение о жизненных делах остается обязательным, — но через упование на отеческую любовь Бога (Мф. 6:25-34).

Заботы — сильное оружие дьявола, им он пробивает брешь в стене веры.

Заботы и страх съедают душу, как ржавчина — железо.

Все, что начинается заботой, кончается позором.

Не работа сушит человека, а забота.

Человек — слабое, суетливое, и среди всех существ — самое озабоченное существо.

Заботы, как непосильная ноша, угнетают и пригибают человека к земле.

В нашем мире нет людей вполне беззаботных. У каждого человека свои заботы и огорчения.

Забота о дне грядущем — кого только она не превращала в жалко го раба земли!

Забота о дне грядущем искупалась ценою седых волос, ранних морщин, сгорбленной спины и преждевременной смерти.

Вечные страхи и беспокойства одолевают самого обеспеченного материально человека.

Заботы и волнения изматывают ум и тела людей.

Любая рассеянность и погружение в многие заботы непременно соединены с глубоким неведением себя, а такое неведение всегда очень довольно и гордо собою.

Самой тяжелой заботой нашей должно являться и является всегда — бремя нашей ответственности пред Богом.

Социологи исследовали, какую роль играют заботы в жизни человека. Они нашли, что у 40% были опасения за события, которые никогда не случились; 30% были обеспокоены событиями, на исход которых все равно нельзя было повлиять; 22% были озабочены вещами настолько незначительными, что их надо было считать совершенно излишними. Серьезных забот было лишь 3%, но и их нужно возложить на Бога, «ибо Он печется о нас».

Богу было угодно научить меня одному великому уроку, благословенными плодами которого я пользуюсь вот уже много лет. В одно время мне вдруг стало до очевидности ясно, что главной и постоянной моей заботой должно быть попечение о моей собственной душе и что главной целью такого за нею ухода должно быть стяжание радости в Господе. Потому первой задачей, решением которой мне надлежит заниматься ежедневно, — это принести к Господу мою пустую, остывшую, изголодавшуюся душу и, находясь в общении с Ним, согреть ее, напитать и таким путем привести ее к состоянию внутренней духовной удовлетворенности и отрады. Я рассуждал так: если Бог возложил на меня высокую обязанность проповеди Евангелия и спасения погибающих, если Он ожидает от меня, что я буду светом для окружающих меня людей и поддерживать слабых, помогать нуждающимся, ободрять малодушных, утешать скорбящих, тогда я сам лично должен быть напоен и насыщен; в противном случае проповедь будет происходить в неправильном духе и никогда не приведет к благим результатам (Мюллер).

Не давайте заботам дня заглушать духовное общение с Богом. Забота всегда заволакивает сегодняшнее солнце вчерашними тучами. Все наши заботы принесем ко Христу!

Душа, способная искренно и полностью возлагать свои заботы на Него, — душа торжествующая.

Заботы влекут к молитве и молитвой изгоняют заботы.

Оттого многое в общественных и частных делах идет у нас не по нашему желанию, что мы заботимся не о духовном прежде всего, а потом о житейском, но извратили порядок (Иоанн Златоуст).

Насколько Бог выше мира, настолько забота о Нем лучше мирской (Иоанн Златоуст).

Многие из нас тоже хотят найти Христа, но искать Его ленятся. Хотим мы сподобиться Его милосердия, но даром и без трудов хотим получить Его блага: ленись, хотим быть прославленными; не трудясь, хотим обогатиться; лежа в лености, хотим достигнуть неба; согрешая, хотим быть праведниками; упиваясь временной сладостью греха, ожидаем получить вечное наслаждение на небе. О, тщетные надежды! Тщетные ожидания! Не так получается желанное, не так! Прекрасно говорится: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). Тол ько работай с усердием Христу, и ты не будешь беден и голоден, «потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом» (Мф. 6:32) (Димитрий Ростовский).

Не жизнь для пищи, но пища для жизни дарована от начала, а мы как будто для ядения пришли в мир, так все проживаем на это (Иоанн Златоуст).

Не должно служить телу, кроме крайней нужды. А душе надобно доставлять все лучшее любовью и мудростью, освобождая ее, как из темницы, от общения с телесными страстями, а вместе делая и тело неодолимым для страстей (Василий Великий).

Кто желает и заботится, чтобы одежда или обувь шла ему, с целью понравиться людям, тот, очевидно, страдает человекоугодием, удаляется от Бога и в самых малоценных вещах выказывает недуг суетности (Василий Великий).

Люди, сильно предавшиеся житейским попечениям, подобны откормленным птицам: напрасно имея крылья, они не могут оторваться от земли (Василий Великий).

Занятия заботами о телесном и земном не дают душе досуга на попечение о важнейшем и небесном (Григорий Нисский).

Иметь попечение о видимом свойственно не представляющим для себя никакой надежды в будущем веке, ни страха суда, ни угрозы гееннской, ни ожидания благ, ни чего-либо уповаемого по воскресении; свойственно людям, которые, наподобие животным, видят только настоящую жизнь, признают за благо одно то, что может дать удовлетворение гортани, чрева и прочих сладострастных требований (Григорий Нисский).

Пренебрежем всем житейским, отвлекающим ум от Бога, ибо за силой и красотой следует старость и немощь, славу и богатство рассеивает смерть, а правда пребывает вовек (Ефрем Сирин).

Заботящиеся только об украшении своего дома, богатые только внешними благами не радят о внутренних благах и не обращают внимания на то, что душа их пуста, нечиста и покрыта паутиной. Но если, презрев внешнее, они всю свою заботливость обратят на свою душу и будут украшать ее, она сделается жилищем Христовым (Иоанн Златоуст).

Заботящийся же о том, что впереди, показывает тем, что не верит Божией милости, как будто она не всегда источает людям неистощимые дары (Нил Синайский).

Увлечение попечениями — падение души. Исправляется она безмолвием в разуме.

Мы не должны иметь никаких помышлений, кроме помышления страха Божия. Если кто будет принужден позаботиться о потребностях тела, то никак не должен попустить себе размышления об этом прежде времени (Изречения безымянных старцев).

Если бы мы имели попечение о небесном, то не заботились бы столь о земном. Если бы мы помышляли о нетленном, то не были бы привязаны к тленному. Если бы мы возжелали вечного, то не любили бы так временного (Симеон Новый Богослов).

Лучше носить ветхое и заботиться о душе в страхе Божиим, чем одеваться пышно и жить неблагочинно (Ефрем Сирин).

Что может быть безопаснее и выше, чем иметь лишь одну заботу о том, как угождать Богу (Иоанн Златоуст).

Если мы сами заботимся об имуществе, Бог удаляется от промысления о нем, а если все возложим на Его попечение, Он и наше имение устроит во всякой безопасности (Иоанн Златоуст).

Не будем нерадеть о душах своих, потому что душе нет цены. Охотно потерпим искушение, всякую скорбь и тесноту; будем укрощать тело, поработая его душе строгим постом, бдениями,

трудами и вообще суровой жизнью, чтобы душа наша со дня на день обновлялась (Иоанн Златоуст).

Забиться о том, что бессмертно, о том же, чего вскоре не будет, не прилагай попечения. Здешнее, добро ли оно или худо, имеет конец, и притом весьма скорый, а тамошнее и предела не знает, и конец ему неизвестен (Исидор Пелусиот).

Зависть

«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:19-21).

«Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей» (Пр. 14:30).

«Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым» (Пр. 24:19).

«Да не завидует сердце твое грешникам; но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем» (Пр. 23:17).

«Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие» (Пс. 36:1).

«Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это — суета и томление духа!» (Ек. 4:4).

«Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое» (Иак. 3:16).

«Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:1-2).

«Любовь не завидует» (1 Кор. 13:4).

Зависть — это чувство досады, раздражения, вызванное превосходством, успехом, благополучием другого.

Зависть — это свойство того, кто завидует; досада по чужом добре или благе; нежелание добра другому, а одному лишь себе (В. Даль).

Зависть есть печаль о благополучии ближнего (Василий Великий).

Завистник по чужому счастью сохнет (народная мудрость).

Зависть есть корень убийства (Иоанн Златоуст).

Зависть есть дочь гордости; умертви мать — и дочь ее погибнет (Блаженный Августин).

Зависть непримиримее ненависти.

Зависть есть неудовольствие души, вытекающее из того, что желательным нам благом обладает другой человек, которого мы не считаем более нас достойным владеть им (Г. Лейбниц).

Зависть — враг счастливых (Эпиктет).

Зависть и клевета живут совместно (русская народная мудрость).

Зависть полагает начало раздору среди людей (Демокрит).

Зависть — это порча жизни, поругание природы, вражда против того, что дано нам от Бога, противление Богу (Василий Великий).

Зависть есть самый непреодолимый род вражды (Василий Великий).

Зависть — страшное зло и полна лицемерия. Она наполнила вселенную бесчисленными бедствиями. От нее страсть к славе и стяжанию; от нее властолюбие и гордость (Иоанн Златоуст).

Зависть — причина всякого зла, всему доброму враг. По зависти Каин убил Авеля. Исаа преследовал Иакова, Саул гнал Давида, и бесчисленное множество зол по зависти творится в мире. Зависть и ненависть затворяют небо, ослепляют разум, помрачают душу, отягчают совесть, печаливают Бога, веселят бесов. Тот, «кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» (1 Ин. 2:11). Зависть не может предпочитать полезное: «где зависть и сварливость, — говорит апостол, — там неустройство» (Иак. 3:16). Итак, будь благодарен за свое положение, дарованное тебе от Бога; держись того, что дал тебе Бог, а не завидуй тем, кто больше тебя благополучием и честью; к чему ты призван, в чем устроен, в том и пребывай, о большем же завистливо не ревнуй. Облеченных честью от Бога и от людей и ты почитай и, отвечая им, будь любезен и смирен. Не отнимай завистью у того, кому Бог что-либо даровал, и не восхищайся гордостью себе, ибо никто не может ничего достать себе сам, если не даст ему Бог, ибо всякая власть и честь от Бога (Димитрий Ростовский).

Жители Назарета дивились слову Господа, а все же не веровали: помешала зависть, как открыл Сам Господь. И всякая страсть противна истине и добру, зависть же больше всех, ибо сущность ее составляют ложь и злоба. Эта страсть самая несправедливая и самая ядовитая и для носящего ее, и для того, на кого она обращена.

В малых размерах она бывает у всякого, если равный, а тем более худший берет верх. Эгоизм раздражается, и зависть начинает точить сердце. Это еще не так бывает мучительно, когда и самому открыта дорога; но когда она заграждается тем, к кому уже зачалась зависть, тогда стремлениям ее нет удержу, тут мир невозможен. Зависть требует свержения с горы своего противника, и не успокоится, пока как-нибудь не достигнет этого или не погубит самого завидующего. Доброжелатели, у которых симпатии преобладают над эгоистическими чувствами, не страдают от зависти. Это и указывает путь к погашению зависти всякому, мучимому ею. Надо спешить возбудить доброжелательство, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом — тотчас зависть и стихнет. Несколько повторений в том же роде — и, с Божией помощью, она совсем уляжется. Но так оставить ее — измучит, иссушит и вгонит в гроб, если не одолеешь себя и не прекратишь делать зло тому, кому завидуешь (Феофан Затворник).

Зависть

Зависть — ночь, страшной осенней ночи,
Ни огня, ни звездного луча.

Зависть — червь, что вечно душу точит,
Острая секира палача.

Проклиная горести, невзгоды,
Разрываясь сердцем от тоски,
Красоте завидуют уроды,
Молодым и сильным — старики.

Зависть людям счастья не давала,
Заводя в непроходимый ад.

Почему он в чине генерала? —
Говорит завистливый солдат.

Какие деяния повсюду?
За добро завистник платит злом.
Страшного предателя Иуду Можно
видеть в обществе любом.

Изгонялись завистью пророки,
На Голгофе распят Божий Сын.
Но уже близки расплаты сроки,
Зависть не сокроет ни один.

Зависть подобна серной кислоте. Она разъедает нормальные взаимоотношения между людьми, делает людей несчастными.

Зависть не может равнодушно смотреть на успехи другого.

Зависть равносильна убийству; это причина первого человекоубийства, а потом и богоубийства (Григорий Палама).

Опасный враг

Я опаснее, чем все объединения армий мира. Я повреждаю большее количество людей, чем солдаты всех наций. Я разрушаю больше бомбы домов и очагов. Я нахожу свои жертвы среди богатых и бедных, среди молодых и стариков, среди ученых и неучей. Я препятствую успехам всякого предложенного плана. Меня можно найти повсюду: в домах и мастерских, в конторах и на улицах. Я произвожу духовное разрушение, унижение и смерть. И тем не менее мало людей, которые пытались бы избежать меня. Я часто бываю у твоей двери и приду опять. Я твой смертельный враг. Мое имя — зависть.

Великое зло приносит людям зависть. Проникая в душу, она усыпляет совесть. Она заставляет считать сучки в глазах ближних, а потом, выделяя смертоносный яд, отравляет душу подозрительностью и горечью ревнивых мыслей и обид. Как на дрожжах поднимается пухлое «я» и берет под контроль всю жизнь. Глаза становятся кривыми стеклами, в которых искажается истина. Сердце завистника наполняется возмущением, его язык произносит обвинение на невинного, как это случилось с Аароном и Мариамью, которые упрекали кротчайшего на земле человека — Моисея. Но ужаснее всего этого то, что эта, с первого взгляда незаметная, скверна доводит до предательства и убийства. Из зависти был предан Христос. Из зависти были брошены в темницу апостолы.

Завистливые хуже зверей, ибо эти нападают на нас только тогда, когда или нуждаются в пище, или прежде бывают раздражены нами; а те, быв и облагодетельствованы, поступают часто с благодетелями как с врагами (Иоанн Златоуст).

Из всех пороков и недостатков характера зависть — один из самых скверных, отвратительных и универсальных. Он всеми порицается, но, вместе с тем, всеми тщательно скрывается. Это пагубное чувство — краугольный камень светской жизни.

Зависть свойственна всем расам, нациям, племенам и народам.

Из всех человеческих чувств зависть — самое отвратительное. Зависть — это злокачественная язва души. Если зависть овладевает сердцем верующего, она пресекает его дальнейший духовный рост.

Зависть и алчность порочных людей нередко бывают причиной тяжелых последствий.

Чувство зависти, словно ржавчина, разъедает душу, делая человека слабохарактерным и злым.

Бывает зависть, основанная на недоброжелательности. Взгляд на прекрасного человека вызывает не желание возвыситься до этой красоты, а ненависть к ней. Это самое извращенное, самое противоестественное чувство.

Зависть не позволяет наслаждаться тем, что имеет, потому что терзается желанием того, чего недостает.

Зависть есть самый непреодолимый род вражды. Других недоброжелателей делают несколько кроткими благотворения, но завистливый еще более раздражается оказанным ему добром. Он более оскорбляется силою благодеяния, чем чувствует благодарность за благодеяние (Василий Великий).

Чувство зависти грешно, потому что противно любви к ближнему, и бесполезно, потому что зависть не доставит нам того, чему завидуем, а только мучит нас; но оно не нужно, потому что Бог, премудрый и всеблагий, конечно, не поставил нас в такое положение, чтобы мы, по справедливости, могли завидовать другим, как бы обиженные Провидением.

Зависть — страсть несправедливая, потому что возмущает покой всех добрых (Григорий Богослов).

Зависть подобна моли: съедает ту одежду, в которой родится. И она съедает то сердце, в котором рождается.

Зависть везде и во все века, особенно религиозная зависть, была и остается сегодня распространенной, губительной болезнью.

Два самых заразительных греха наших дней — зависть и любостяжание. Зависть может разрушить вашу духовную жизнь, сделать вас одиноким и ослабить ваш христианский подвиг. Не подчиняйтесь этому разрушительному злу. Оно может уничтожить ваше счастье и лишить вас радости жизни.

Другой страсти, более пагубной, чем зависть, и не зарождается в душах человеческих (Василий Великий).

Какое ни увидишь зло, знай, что оно от зависти. Она вторглась в церкви. Она издавна была причиной множества зол. Она породила сребролюбие. Эта болезнь извратила все и растлила правду (Иоанн Златоуст).

Корень и начало зависти есть гордость. Гордый, поскольку хочет вознестись выше прочих, не может терпеть, чтобы кто-нибудь был ему равен, а особенно выше его, был в благополучии, потому и негодует о возвышении его. Смиранный завидовать не может, ибо видит и признает свое недостойнство, прочих же считает более

достойными, поэтому и о дарованиях их негодования не имеет. Страсть эта есть в тех, кто мнит о себе, что он есть нечто в мире, и так высоко о себе мечтая, прочих считает за ничто. Так негодует гордый Саул на кроткого и смиренного Давида, что ликующие жены приписали ему более похвалы, как сам Саул и говорит: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи» (1 Цар. 18:8). Поэтому и начал гнать неповинного (Тихон Задонский).

Цель зависти в том, чтобы того, кому завидует, видеть в неблагополучии. Она рождается, когда начинается благополучие другого; перестает, когда прекращается его благополучие и начинается злополучие. Так, завистью низринуты наши праотцы из высокого блаженства в бедственное состояние. Зависть научила Каина восстать на брата своего Авеля и убила его. Дело зависти, что Иосиф продан в Египет. Зависти должно приписать, что иудеи вознесли на крест Христа, Господа и Благотетеля своего. Так от гордости начинается зависть, от зависти ненависть, от ненависти злоба; злоба приводит к самому неблагополучному концу. Корень убийства — зависть (Тихон Задонский).

Зависть гибельнее и труднее для излечения, чем все пороки, ибо она еще более воспламеняется теми лекарствами, от которых страсти прекращаются. Например, кто скорбит о причиняемом ему вреде, тот исцеляется щедрым вознаграждением; кто негодует о нанесенной обиде, тот умиротворяется смиренным извинением. А что сделаешь тому, кто еще более оскорбляется тем, что видит тебя более смиренным и более приветливым, которого воспламеняет гневом не корыстолюбие, но раздражает чужое счастье. Кто же для удовлетворения завистливого захочет лишиться благ, потерять счастье, подвергнуться какому-либо бедствию? (Иоанн Кассиан Римлянин)

Грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись этому злему демону, завистник не способен сопротивляться другим недобрым чувствам: осуждению, ненависти, клевете, злословию, жестокости и убийству. По зависти Саул пылал гневом на Давида, Аман — на Мардохея, зависть убила Цезаря и сослала Цицерона.

Иногда зависть бывает вызвана тем предпочтением, какое люди оказывают не нам, а тому, кого мы обычно расцениваем ниже себя. Интересно, что, завидуя тому, кто, по нашему мнению, гораздо ниже нас, мы тем самым соглашаемся, что мы ниже его; ибо высший никогда не станет завидовать низшему.

Завистник, увидев другого счастливым, сам становится несчастным. В глазах завистника успех ближнего — явное преступление.

Завистниками оказываются, в большинстве случаев, строгие критики, гордецы, ленивцы, глупцы. Некто сказал, что людям неталантливым, но с большими претензиями, ничего больше не остается делать, как завидовать и порицать настоящие таланты.

Завистливые люди считают счастье других своим несчастьем.

Психологи утверждают, что честолюбивые люди раньше других замечают честолюбие других. Завистливые замечают зависть других; лживые — лживость других; словом, каждый стоит настороже по отношению собственных недостатков у других.

«Отчего этот человек не весел?» — спросили у одного мудреца, указывая на завистливого, который всегда ходил с пасмурным и печальным лицом. «От того, — отвечал опытный знаток, — что либо ему приключилось какое несчастье, либо ближнему его посчастливилось».

Завистник почитает чужое несчастье своим счастьем, а благополучие других — своим злополучием (Иоанн Златоуст).

Не столько бедный огорчается своею бедностью, сколько завистливый — благополучием ближнего; что может быть гнуснее этого? (Иоанн Златоуст)

Многие из нас плачут с плачушими, но не радуются с радующимися.

Завистливый нимало не разнится с человеком, который ничем не покрыт и в которого все мечут стрелы (Василий Великий).

Завистливый скорбит при взгляде на высших, не видя себя равным им; томится при виде равных себе, желая преимущества пред ними; грустит при взоре на низших, опасаясь, чтобы они не сравнялись с ним, или даже не превзошли его.

Завистливый считает своими врагами и тех, кто его ничем не обидел.

Не заботясь о своих недостатках, завистливый мучится совершенствами других.

Завистливый, если не может уже превратить добродетели ближнего в пороки, то приписывает им худые побуждения.

Завистливый человек, не обращая внимания на добрые качества лица, на светлые стороны его жизни, изыскивает в нем одни слабости, недостатки и жалит, как жалом, языком своим.

Завистливый вредит самому себе прежде, нежели тому, кому завидует (Иоанн Златоуст).

Завистливый, желая погубить другого, погубляет самого себя (Иоанн Златоуст).

Если зависть есть скорбь, то у завистливого столько скорбей и страданий, сколько у других различных благ и совершенств. Эта болезнь есть начало вечных страданий.

Поразительно то, что редко кто завидует человеку в его духовных достижениях: тому, кто больше любит, дольше терпит, не в меру щедр или весьма справедлив. Зависть возникает не в сфере стяжаний добродетелей, а в области стяжаний материальных.

Люди простят вам все, кроме успеха.

Человек, лишенный достоинств, неизменно завидует им в других, ибо душа человеческая питается либо собственным благом, либо чужим несчастьем (Ж. Лабрюйер).

Люди с сердцем безжалостным рады чужим несчастьям (А. П. Шавела). Люди обыкновенно не столько радуются тому, что им дано, сколько горюют о том, что им не дано (В.Г. Белинский).

Наша зависть всегда долговечнее чужого счастья, которому мы завидуем (Ф. Ларошфуко).

Завистник печален либо тому, что ему не повезло, либо тому, что кому-то другому повезло (Бйон Борестенит).

Самой черной мукою томим тот, кто во всем завидует другим (А. Джами).

Других недоброжелателей более кроткими делают благотворения. Завистливого же и злонравного еще более раздражает сделанное ему добро (Василий Великий).

Завистливый живет в непрестанной смерти, всех считает своими врагами, даже тех, кто ничем его не обидел. Он скорбит о том, что воздается честь Богу; радуется тому, чему радуется диавол (Иоанн Златоуст).

Хотя бы ты подавал милостыню, хотя бы вел трезвенную жизнь, хотя бы постился, но ты преступнее всех, если завидуешь брату (Иоанн Златоуст).

Ныне зависть не считается пороком, почему и не заботятся об избавлении от нее (Иоанн Златоуст).

Как червь, зарождающийся в дереве, прежде всего поедает самое дерево, так и зависть прежде всего сокрушает душу, породившую ее. А потому, кому завидует, делает не то, что желала бы, а совсем

противное. Ибо злоба завидующих доставляет только большую славу тем, кто подвергается зависти (за добродетель), потому что страдающие от зависти преклоняют Бога себе на помощь и пользуются содействием свыше, а завидующий благодати Божией легко впадает в руки всех (Иоанн Златоуст).

Когда зависть овладеет душою, то не прежде оставляет ее, как доведет до последней степени безрассудства (Иоанн Златоуст).

Из зависти, как из источника, проистекает для нас смерть, лишение благ, отчуждение от Бога (Василий Великий).

Горе завистникам, ибо они делают себя чуждыми благодати Божией.

Диавол радуется нашей гибели; сам пал от зависти и нас низлагает с собою той же страстью (Василий Великий).

Завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу ее.

Неразумно считать своими врагами тех наших духовных работников, кто в действительности является нашим законным соперником, конкурентом. Подобная ошибка порождает между способными братьями зависть и разные недоразумения.

Завистливый христианин — это человек плотской, «живущий не по духу, а по плоти».

Нельзя быть одновременно и завистником, и христианином.

Против зависти есть единственное средство — любовь.

Любовь — естественная доброта; зависть — скрытый, замаскированный эгоизм.

Любовь — «от вышних», зависть — «от нижних».

Любовь — откровенная, прямая, серьезная, приятная, мудрая; зависть — всегда прячущаяся за лукавую улыбку, прикрывающаяся лестью, легкомысленная, пустая и хитрая.

Любовь — «плод Святого Духа», зависть — плод нераспавшейся греховной плоти.

Любовь — от Бога; зависть — от сатаны.

Любовь — свободна от всякой подделки; зависть — неискренна и лицемерна.

Любовь — безопасна, как голубь, как агнец, как ангел; зависть — опасна, как демон, как хвост скорпиона, как зуб змеи, исполненный смертоносного яда.

Любовь — мирна, довольна и счастлива; зависть — недовольна, беспокойна и несчастна.

Любовь — готова на всякое доброе дело, зависть — на любое злодеяние.

Бальзам от зависти — любовь: она не завидует.

Человек, очистившийся от зависти, в значительной степени очистится от всего, что связано с распрями и раздорами.

Берегись зависти более от друзей, чем от врагов; потому что враг завидует явно, а друг — тайно.

Вернейший признак высоких добродетелей — от самого рождения не знать зависти (Ф. Ларошфуко).

Зависть стреляет в других, но ранит себя.

Будем остерегаться зависти, чтобы не стать сообщниками противника — дьявола и впоследствии не подвергнуться с ним осуждению (Василий Великий).

Будем избегать зависти — этой пагубной страсти и всеми силами исторгать ее из своей души. Это — гибельнейшая из всех страстей и вредит самому спасению на шему; это изобретение самого дьявола (Иоанн Златоуст).

Будем помнить, что корень зла берет свое начало от падшего ангела, позавидовавшего славе Бога.

Закон

«И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых» (Вт. 31:9).

«Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых» (Пс. 18:8).

«Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина» (Пс. 118:142).

«Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо закон Твой — утешение мое» (Пс. 118:77).

«Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра» (Пс. 118:72).

«Хранящий закон — сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего» (Пр. 28:7).

«Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде» (Езд. 7:10).

«Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17).

«Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Гал. 3:24).

«Ибо весь закон в одном слове заключается: “люби ближнего твоего, как самого себя”» (Гал. 5:14).

Закон — предел, постановленный свободе воли или действий; неминуемое начало, основание, постановление высшей власти. Закон Божий — откровение, составляющее сущность веры. Закон природы или естественный закон, которому неизбежно следует вся вещественная природа. Законы гражданские, установленные гражданской, государственною властью, для обеспечения быта граждан и законы духовные, относящиеся к делам веры или же духовного мира, духовной жизни (В. Даль).

Слово «тора» в переводе семидесяти толковников обозначает «учение, данное Богом людям как руководство для их поведения». Применяя слово «закон» в этом смысле, ставшим классическим в иудействе, Новый Завет называет законом «все домостроительство», в котором это законодательство было главнейшим элементом (словарь библ. богословия, с. 368).

Предписания нравственного порядка, особенно четко выступающие в Десяти Заповедях (Исх. 20:2-17), напоминают об основных требованиях человеческой совести, каких не достигали философы древности. Юридические предписания, рассеянные в нескольких сводах, определяют функционирование гражданских установлений (семейных, социальных, экономических, судебных). Постановления, относящиеся в богослужению, уточняют, каким оно должно быть в Израиле в том, что касается обрядов священнослужителей и условий для совершения культа (словарь библ. богословия, с. 370).

Закон — это диагноз мирских бед; он определяет причину наших горестей, но не лечение их.

Закон — это зеркало нравственного поведения. Он осуждает, но не обращает. Он требует, но не изменяет. Он указывает пальцем, но

не предлагает милости. В законе нет жизни. В нем только смерть, ибо закон провозглашает: «Ты должен умереть».

Предназначение закона — показать человеку его собственную слабость и греховность.

Закон показывает человеку, где он поступает неверно, но не помогает ему избежать этого нарушения.

Посредством закона грех обнаруживается во всей полноте.

Разумный человек верит закону, и закон для него верен, как ответ урима.

Закон

Я к правде шел в глубоком мраке,
Ничей огонь мне не светил.
Я молил судьбу о знаке,
Который путь бы мне открыл.
И был мне знак, свершилось чудо!
Когда на верный путь я стал:
«Изменник!» — крикнул мне Иуда,
«Убийца!» — Каин мне сказал.

В. Гюго

На все есть свои правила, на все есть свои законы, и пренебрегать безнаказанно ими невозможно. То же и в жизни человека.

Законы существуют для того, чтобы заставлять людей действовать справедливо в обществе.

Установленные Богом законы сводят верные счета с теми, кто не признает их.

От закона освободиться можно, только умирая для него; если мы умерли для закона, мы неизбежно умерли и для греха.

Гражданский закон регулирует жизнь людей друг с другом.

«А я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти» (Рим. 7:10). «А я умер» — это самое главное в переживании Павла под влиянием закона. Более потрясающе не может быть выражено действием закона. Кто не пережил это под влиянием закона, тот знаком с ним очень поверхностно. Тот же, в ком закон действительно говорит, может иметь только тот же опыт, что и Павел, а именно: «а я умер». Павел говорит, что закон указывает путь к жизни, но не помогает получить эту жизнь. Закон способствует нашей смерти перед Богом, потому что он будит грех и констатирует нашу вину перед Богом.

«Потому что грех, взяв повод от заповеди, оболостил меня и умертвил ею» (Рим. 7:11). Закон Божий хорош, но грех злоупотребляет им. Таким образом, не закон является спасением для нашей жизни, но благодать, которая как живая власть излучается Христом. Поэтому старый закон, который сделал свое дело, должен уступить место «новому закону», приносящему нам жизнь.

Сам закон остается неприкосновенным. Он был великим приготовлением, продолжающимся более тысячи лет, к настоящему пути к Богу, Который называется «Иисус Христос и благодать».

«Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр» (Рим. 7:16). Это прямо жутко, что мы в состоянии делать то, что противоречит нашему служению. Мы отлично знаем, что хорошо, и все-таки делаем противоположное. Вот в чем ужас нашего положения. «Я этого не хотел!» — говорил один преступник, убивший ребенка. Совершив преступление, он пришел в себя и как бы проснулся. Он не мог постигнуть то, что он совершил. Он просто себя не узнавал. Он понял, когда ему старались объяснить, что это демоническая власть толкнула его на это преступление, так как он не был под защитой власти Христа. Кто из нас не наблюдал в самом себе мысли и чувства, которые нам совсем не свойственны? Они навязывались нам и были сильными. Мы думали о разных вещах, которых мы вовсе не хотим. Мы точно знаем, что хорошо и правильно, и все-таки дали доступ чуждым нам мыслям. Мы видим это и не смеем оправдываться. Мы можем только подтвердить, что все, требуемое законом, хорошо и правильно. Закон Божий не обманывает нас и не толкает нас на другую дорогу. Он показывает нам правильный путь, но он не в силах защитить нас от тех мрачных сил, которым человечество отдано во власть.

«Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое» (Рим. 7:21). Вот в чем ужас нашего положения: злое пристает к нам, как смола, и мы не можем от него отделаться. Во всем нашем существе образовывается как бы трещина, и мы не можем ни изменить ее, ни вылечить.

«Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил» (Рим. 7:9). То, что Павел пишет здесь своим братьям в Риме, — это то, что он горько пережил в своей собственной жизни. Пока закон и заповеди в нем не заговорили, он имел иллюзию, как будто его жизнь была настоящей. Луч Божий его еще не достиг. Когда же закон и заповеди просветили его жизнь, тогда вся власть греха ожила в нем и принесла ему смерть.

Закон является священным и хорошим — и все-таки причиняет мне смерть.

«Конец закона — Христос» и «Христос — цель закона».

Закон никого не спас и не спасет. Он только «зеркало», отражающее совершенную праведность Божию и показывающее грешнику, каким он должен быть, чтобы угодить Богу.

Обратиться к Богу путем соблюдения закона невозможно.

Отношение Иисуса Христа к древнему закону определено, но не узко. Он решительно противится преданию старцев, которого придерживаются книжники и фарисеи, но к самому закону Он относился иначе. Предание Он отклоняет именно потому, что оно приводит людей к нарушению закона и забвению Слова Божия.

Возвещая Евангелие, Христос кладет начало в корне новому религиозному строю; период Закона и пророков завершается Иоанном Крестителем (Лк. 16:16); евангельское вино нельзя вливать в старые мехи строя, основанного на Синайском законе (Мк. 2:22). Несовершенства, еще имевшиеся в древнем законе по жестокосердию человеческому (Мф. 19:8), должны исчезнуть в Царстве: правило поведения, которого в нем будут придерживаться, это — закон совершенства, в подражании совершенству Божию (Мф. 5:21-48) (словарь библ. богословия, с. 375).

Если сделать религию единственным вопросом исполнения закона, то жизнь будет состоять из одного длинного ряда проступков, ожидающих своего наказания.

Закон под угрозой страха может лишь наложить на человека ограничение; любовь же спасает человека от греха тем, что вдохновляет его стать лучше, чем прежде.

Закон — духовного свойства и дан Духом, но у него нет власти, чтобы вырвать нас из диктатуры греха (Рим. 7:13-23).

«Итак неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди» (Рим. 7:13). Вот это то, что нам так трудно постигнуть: как это хороший Божий закон, так ясно указывающий правильный путь, не только не может помочь, но означает смерть. Настоящее положение только тогда осознанно, когда ясно проявляется другая власть, которая как демоническая власть господствует над человечеством и ее Павел коротко называет «грехом».

Все хорошие правила бессильны. Мы так хотели бы делать только доброе, и все-таки злое всякий раз оказывается сильнее нас. Мы действительно оказываемся рабами. Не у всех людей это проявля

ется одинаково, но у всех это в натуре. Каждый из нас то с одной, то с другой стороны будет потянут лукавым вниз.

Закон не может заглазить вину и дать мир с Богом. Христос олицетворяет наш мир с Богом. Он есть наше оправдание перед Богом.

Закон не может дать ответ и указания на всевозможные положения в жизни. Возникающие вопросы постоянно разные. Христос — олицетворенная правда. В каждом новом положении Он может дать ответ и совет. Он есть истина.

От закона не может прийти ни спасение, ни жизнь. Спасение только во Христе.

Когда же Спаситель пришел, народ Божий перестал быть в подчинении детоводителю (Гал. 3:25). Освобождая человека от греха (Рим. 6:1-19), Христос освободил его от опеки Закона (Рим. 7:1-6). Он — конец закона (Рим. 10:4), так как Он дает верующим доступ к праведности от веры (Рим. 10:5-13). Означает ли это, что для верующих во Христа отныне не существует никакого конкретного правила поведения? Отнюдь нет. Верно, что юридические и культовые правила, относящиеся к установлениям в Израиле, устарели, но нравственный идеал заповедей остается; его итог дан в заповеди любви, являющейся совершением и полнотой закона любви (Рим. 13:8) (словарь библ. богословия, с. 378).

Залог Духа Святого

«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1:21-22).

«В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Еф. 1:13-14).

«Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:16-17).

Дух Святой «есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Еф. 1:14). А в Послании к ефесянам 1:7 апостол Павел говорит, что мы уже имеем «искупление Кровию»

Христа. Но мы имеем только предвкушение, только пробу, а полное искупление ожидает нас впереди, когда Бог избавит Свой народ от всякого зла и греха и приведет в состояние совершенства перед Собою. Дух Святой заверяет нас и является залогом того, что этот день наступит.

Апостол Павел выражает уверенность в том, что после разрушения тела нашего, этой, как он говорит, «земной хижины» (2 Кор. 5:1), мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Павел мечтает о том, «чтобы смертное поглощено было жизнью» (2 Кор. 5:4) и прибавляет к этому слова утешения и уверенности: «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа» (2 Кор. 5:5). Эти слова говорят о том, что Дух Святой дает благословенную уверенность о жизни после смерти. Дух Святой есть залог бессмертия христианина.

«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1:21-22; Еф. 1:14; 2 Кор. 5:5). Слово «залог» (по-гречески «арабон») означает гарантию или обещание. В современной Греции арабон означает кольцо на руке невесты в день помолвки, и это довольно хорошее сравнение того, чем является Дух Святой для верующего, то есть залог чего-то более прекрасного в будущем. Развивая дальше это сравнение, можно сказать, что верующий носит Духа Святого, как кольцо небесного Жениха, как гарантию того, что в положенное время бракосочетания совершится и наступит полное единение со Христом.

«Мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:23). Более того, в Послании к римлянам 8:11 апостол Павел пишет, что Дух Святой, Который живет в верующих, Дух, воскресивший Христа из мертвых, оживит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас. Мысль эта напоминает слова пророка Иезекииля: «И вложу в вас Дух Мой, и оживете» (Иез. 37:14). В отличие от первого Адама, который был земным, Христос посредством Своего воскресения стал Духом, дающим жизнь, и все, кто находится в родственной связи с Ним, испытают это при своем воскресении, когда получат «духовные тела» (1 Кор. 15:45). Гарантией, что это именно будет так, является залог Духа Святого (2 Кор. 5:5). Вот почему апостол Павел знал, что оставление тела означает водворение у Господа.

Залог Духа Святого есть дар воскресшего Иисуса Христа.

Иметь залог Духа Святого и быть чадом Божиим — нераздельно.

Залог Духа Святого является гарантией нашего спасения.

Здоровье

«Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа, и удаляйся от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих» (Пр. 3:7-8).

«Он спросил их о здоровье, и сказал: здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? жив ли еще он?» (Быт. 43:27).

«Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во врачах, но больные» (Мф. 9:12).

«Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева» (Мф. 15:31).

Здоровье — состояние организма, при котором правильно, нормально действуют все его органы.

Здоровье — это состояние тела или растения, когда все жизненные отправления идут в полном порядке; отсутствие недуга, болезни (В. Даль).

Здоровье есть драгоценный дар Божий.

Здоровье дороже богатства (Д. Рей).

Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, и крепкое тело лучше несметного богатства.

Нет богатства лучше телесного здоровья, и нет радости выше радости сердечной.

В уходе за здоровьем, прежде всего, необходимы: простота и скромность в ежедневном распорядке жизни, спокойный сон и скромная, неприхотливая, питательная пища.

Расходование физических и нервных сил положены границы, которые нельзя преступить.

Делать больше, чем нам полагается по работе, — отнюдь не добродетель.

Лечатся и в принудительном порядке — здоровье подрывают добровольно.

Береги здоровье: храни себя от разврата, от небрежности и опрометчивости.

Ради здоровья души и тела вожделение и аппетит не должны никогда удовлетворяться вполне.

Здоровья не ценят, пока не приходит болезнь (Т. Фуллер).

Мы вначале легкомысленно тратим свое здоровье на деньги, потом серьезно тратим деньги на восстановление своего здоровья, и зря (Н. Висч).

Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял — много потерял, здоровье потерял — все потерял (русская народная мудрость).

Духовное здоровье важнее физического.

Важно здоровье телесное, но гораздо важнее здоровье душевное и тем важнее, чем душа превосходит тело (Иоанн Златоуст).

Здоровье телесное — на время; а в здравии душевном заключается начало вечной жизни.

Душевное здоровье — мудрость знания — при отсутствии любви и силы может привести к гордости.

Душевное волнение ослабляет и подрывает телесные силы, а вместе с тем также и саму душу (М. Монтень).

Надо стремиться, чтобы в теле здоровом и дух был здоровым (Ювенал).

Чья молодость прошла в теплице, тот всю жизнь сквозняка боится (русская народная мудрость).

Баня — здоровье семьи (русская народная мудрость).

Чистота — залог здоровья (русская народная мудрость).

Земля

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).

«Землю не должно продавать навсе гда; ибо Моя земля; вы пришельцы и поселенцы у Меня» (Лев. 25:23).

«Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней» (Вт. 10:14).

«Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня уставам Твоим» (Пс. 118:64).

«Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князя твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения» (Ек. 10:17).

«Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано» (Ек. 10:16).

«О, земля, земля, земля! слушай слово Господне» (Иер. 22:29).

«Придет же день Господень, как тать но чью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10).

«Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:9).

«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Отк. 21:1).

Жизнь человека целиком зависит от богатств, которые таит в себе земля, и от плодородия ее почвы; земля как бы составляет ту рамку, в которую жизнь человеческая поставлена Провидением. Однако земля не есть только внешняя рамка человеческой жизни: между нею и человеком существует глубокая связь. Человек исшел из земли — адамах (Быт. 2:7), и его имя — Адам — есть производное от слова «земля». Земля тесно связана с человеком во всем домостроительстве спасения: от его истоков до ожидания грядущего Царства (словарь библ. богословия, с. 390).

Земля – творение и владение Божие

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Бог отделил от вод материк, который Он называет «землей», потом Он его населяет (Быт. 1:9-25); Бог насаждает на ней сад, чтобы в нем поместить человека. Бог — Творец земли, Он имеет на нее абсолютное право: Он один располагает ее благами (Быт. 2:16), устанавливает для нее законы (Исх. 23:10), дает ей плодородие (Пс. 64; 103); Он — ее Господь (Иов 38:4-7); она — Его подножие (Ис. 66:1). Ей, как и всему творению, надлежит возносить Ему хвалу (Пс. 65:1-4), и эта хвала принимает образ и становится речью в устах человека (Пс. 103) (словарь библ. богословия, с. 391).

Земля – удел человека

Бог извлек и воздвиг человека из земли, вдохнув в него дыхание жизни, дабы доверить ему эту землю и сделать его ее хозяином: человек должен властвовать над землею (Быт. 1:28); она — как бы сад, управляющим которого он поставлен (Быт. 2:8,15) (словарь библ. богословия, с. 391).

Земля проклята вследствие греха

Если связь между человеком и землею так тесна, то откуда же происходит между ним и неблагоприятной природой вражда, в существовании которой все поколения поочередно убеждаются на опыте? Земля перестала быть для человека раем, грех исказил их связь. Грех навлек на землю подлинное проклятие, в силу которого она производит «терние и волчцы» (Быт. 3:18). Она — место испытания, где человек страдает до тех пор, пока не возвратится в прах, из которого он был взят (Быт. 3:19). Так продолжает сказываться солидарность человека с землею, в положительном и отрицательном смыслах (словарь библ. богословия, с. 391).

Иисус Христос и земля

Ничто не было создано без Него (Нн. 1:3), Ему «дана всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). Однако, будучи Человеком среди людей, Он связан с землею всеми нитями Своего существа.

Он пришел принести людям откровение спасения; но Он выражает его на языке определенной страны и культуры. Палестинские пейзажи и обычаи как бы наложили свой отпечаток на образное мышление Того, Кто их создал. В притчах Он часто прибегает к образам сеятеля и жатвы, виноградника и смоковницы, плевел и горчичного зерна, пастыря и овец, рыбной ловли на озере, не говоря уже о поучениях, взятых Нм прямо из жизни: «Взгляните на птиц небесных... на полевые лилии» (Мф. 6:26,28).

Он нашел Своих учеников среди обитателей земли в Галилее и в Заиорданье: они — «соль земли» (Мф. 5:13). Евангелие твердо укоренилось в определенном уголке нашей вселенной, на той самой святой земле, которую Бог дал Нзраилу. Там же, в Иерусалиме, Он воздвиг Свой крест, чтобы привлечь людей к Себе (Нн. 12:32) (словарь библ. богословия, с. 395-396).

Намеченный вначале замысел спасения восстановлен. Из земли Нзраила Евангелие распространяется по всему миру, согласно указанию Христа. Этим Иисус Христос осуществил переход не только от земли Нзраила, заключенный в определенных границах, ко вселенной, но и от материальной земли к тому, чему она служила прообразом: к Церкви и к Царству Небесному. Теперь мы вступаем верою в подлинную землю покоя (Евр. 4:10), в ту небесную обитель, где Христос пребывает после Своего воскресения (словарь библ. богословия, с. 397).

Земля в христианской надежде

Земля привлечена к участию в истории нового народа так же, как она была прежде вовлечена в трагедию грешного человечества. Она

также ожидает откровения сынов Божиих, с надеждою, что она освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (Рим. 8:19). Находясь от начала в солидарности с человеком, она пребудет таковой до конца; она является, как и он, предметом искупления, хотя и неким таинственным образом. Земля в теперешнем своем состоянии пройдет (Мф. 24:35), земля и все дела на ней сгорят (2 Пет. 3:10). Но произойдет это для того, чтобы уступить место новой земле (Отк. 21:1), которую мы по обетованию Божию ожидаем, — земле, на которой обитает правда (2 Пет. 3:13) (словарь библ. богословия, с. 397).

Земное счастье

«Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова; их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме: они мыслят о земном» (Флп. 3:18-19).

«О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2).

«“И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы”. Но боящиеся Бога говорят друг другу: “внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его”» (Мал. 3:15-16).

Возможное на земле счастье омрачается мыслью, что или мы оставим его, или оно оставит нас.

Счастье подобно самым неприметным следам корабля, которые нарезаются спереди и исчезают сзади.

Никакой земной источник не может утолить нашего сердца. Соберите все радости и удовольствия земные и отдайте их в удел одному человеку; он и тогда скажет: «Все это для меня ничто, пока я чувствую в глубине моего сердца желание, еще несовершившееся, пустоту, еще незаполненную».

Бессмертные души нельзя напоить водою земных удовольствий: эта вода только усиливает жажду в бедной душе.

Сердце человека никаким временным благополучием не может удовлетвориться. Чем более богатства, славы, чести, тем более и желание к ним растет (Тихон Задонский).

Золотых гор мало для любостяжателя; престолы низки для честолюбия; чертоги не вмещают человеческих желаний.

Всякое счастье, которое можно потерять, есть счастье ложное. Многие богатство имеют, но не имеют здоровья, покоя и доброго имени.

Не всегда значит счастье, если ты велик, знаменит, богат и силен — нередко это только испытание твое для истинного счастья.

Земные радости подобны угасающему огню, который, едва вспыхнув, уже начинает угасать.

Можно всю жизнь гоняться за счастьем и не обрести его.

Все ищут счастья, но не многие находят его там, где оно есть.

Князь и вельможа — до гроба только князь и вельможа (Тихон Задонский).

Что было бы с нами, если бы земное наше счастье было постоянно, когда и при непостоянстве его мы столько к нему привязаны? (Григорий Богослов)

Иной богат и скорбит; другой и беден, а весел.

Не сокрушит того никакое бедствие, кому не вредит никакое счастье (Блаженный Августин).

Не привязывай своего сердца к тому, что проходит, как тень, изменчиво, как облако, непрочное, как пар, непостоянно, как дыхание ветра.

В скорбях не унывай, в счастии не превозносись.

Не гордись в счастии, когда случится беда, тебе придется смириться.

Земные блага

«Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления» (Кол. 3:5-6).

«Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» (Ис. 1:19).

«Чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и передать ее в наследие сыновьям вашим на веки» (Езд. 9:12).

«О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2).

«Бо г же силен обо гатить вас всяко ю бла г о д а ть ю , ч то бы вы, все гда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе

дело» (2 Кор. 9:8). Богатство само по себе есть вещь нейтральная, но в зависимости от употребления может стать добром или злом. Дает Бог его добрым, и потому нельзя назвать его злом; но имеют же его и плохие люди, и потому нельзя его считать истинным плодом добродетели. Честь или бесчестье богатого от дурного употребления богатства.

Невиновно богатство, да и обогатиться не грех, но во всем должна быть мера. При собрании богатства, во-первых, надо соблюдать честность, то есть не думать, что всякий способ обогащения позволителен; во-вторых, не следует отдавать богатству всего сердца, зная, что не тот богат, кто много имеет, но кто доволен малым. Тот богат, кто и с нищетою дружно живет. Когда нищета соединена с безопасностью и спокойствием, то она должна быть по читаема выше богатства, смущаемого беспокойством и ежечасным страхом.

Приобретение богатства стоит великих трудов; сбережение стоит великого страха; порядочное употребление требует подвига благоразумия. Не имея его, беспокоимся; получив его, страшимся, чтобы из-за какого-нибудь случая его не потерять. Не употребляя его, должны обременить свой дух тягостью сребролюбия; употребляя же, должны бояться, чтобы недостойным употреблением не расслабить тела и духа.

Но таково несчастье человеческого рода, что мы редко можем сохранить меру. Справедливое попечение о своих нуждах часто обращается в постыдный порок корыстолюбия, непомерной заботливости, скупости и роскоши. Бесчисленные ненасытные люди достойны сожаления, что столь много, а напрасно себя беспокоят; но притом и порицания, потому что, изобилуя всяким излишеством, попускают другим истаивать от скудости; а иногда и всякого проклятия достойны, когда обогащают себя, разоряя других, и на развалинах убогих расширяют свои здания.

Часто, думая о прибыли, человек забывает то, в чем больше необходимости и пользы, забывает обогащать свою душу благочестием и добродетелью. Неразумный человек! Оставляешь большее, а ищешь меньшего; проходишь вечное, а бегаешь за временным. Думаешь о деньгах, а теряешь сокровище неокрадываемое, каким является свет разума и непорочные нравы. Не больше ли душа — пищи и тело — одежды? (Мф. 6:25).

Продолжительность земной жизни и ее благополучие проистекают не от многого имущества; они проистекают от благословения Божия (епископ Игнатий).

Тот, Кто обещал в будущем неизреченные блага людям, проводящим здешнюю жизнь в добродетели, Тот не дарует ли тем более благ временных, особенно если мы, стремясь к первым, будем менее желать последних? (Иоанн Златоуст)

Человеколюбивый Владыка, когда увидит, что мы не заботимся о настоящих благах, и дарует их нам со щедростью, и предуготовляет наслаждение будущими благами (Иоанн Златоуст).

Живущие духовно невысоко ценят земные блага, потому что опытно извели и иную, небесную и неплотскую славу, уязвлены иной, неизреченной красотой, имеют часть в ином богатстве, живут по внутреннему человеку, причастны иного Духа (Макарий Египетский).

Некий купец, имевший много жемчужин для продажи, сел на корабль, чтобы плыть в далекие страны. Узнав же, что корабельщики тайно согласились между собой бросить его в море, чтобы завладеть его богатством, он развязал перед всеми свои мешки и, показав жемчужины, сказал: «Разве в них жизнь моя? Разве ради них я переплываю море и из-за них ли потеряю жизнь? Ведь я ничего не возьму с собой из мира сего». И с этими словами купец высыпал все жемчужины в море и таким образом избавил себя от смерти, а корабельщиков — от греха и лихоимства (Димитрий Ростовский).

Взойди на высоту и увидишь, что все земное низко и ничтожно, а если сойдешь с высоты, то удивишься и малому выбеленному дому (Ефрем Сирий).

Все удовольствия этой жизни подвержены превратностям и только приготавливают вещество вечному огню (Василий Великий).

В делах человеческих, по естественному порядку, нет ничего твердого, равного, держащегося своими силами и пребывающего в одинаковом положении. Участь наша вращается, подобно колесу, изменяясь в разные времена, часто в один день, а иногда в один час. Так что скорее можно положиться на постоянство ветров, никогда не останавливающихся, или следов плывущего по морю корабля, или на обманчивые ночные сновидения, доставляющие минутное удовольствие, или на твердость тех начертаний, какие дети, играя, делают на песке, нежели на благоденствие человеческое. Итак, благоразумны те, кто, не веря благам настоящим, собирают себе сокровище в будущем и, видя непостоянство и переменчивость человеческого благополучия, любят добродетель, которая никогда не изменит (Григорий Богослов).

Видимые блага подвергаются и подвергают нас то тем, то другим превратностям: то возносят, то низвергают и кружат, как в вихре,

и прежде нежели овладеем ими, убегают и удаляются от нас и таким образом играют нами и обманывают нас. Направлено это к тому, чтобы мы, усмотрев их непостоянство и переменчивость, скорее устремились к пристанищу будущей жизни. В самом деле, что было бы с нами, если бы наше земное счастье было постоянно, когда и при непостоянстве его мы столь к нему привязаны, когда обманчивая приятность и прелесть его держит нас, как рабов, в таких узах, что мы ничего и представить себе не можем лучше и выше настоящего? И это несмотря на то, что мы слышим и верим, что сотворены по образу Бога, Который пребывает на небе и нас влечет к Себе (Григорий Богослов).

Собирай сокровища для нескончаемого века, а настоящий век оскудеет даже прежде своего конца (Григорий Богослов).

Не станем удивляться благам настоящим, чтобы удивляться — будущим; или лучше: станем удивляться благам будущим, чтобы не удивляться настоящим (Иоанн Златоуст).

Тому же, кто привязан к настоящему, невозможно питать в себе любовь к неизреченным будущим благам; пристрастие к настоящему омрачает разум, как нечистота засоряет глаза (Иоанн Златоуст).

Невежественные и любящие мир люди, не зная природы самого добра, часто называют счастьем то, что не имеет никакой цены: богатство, здоровье, блистательную жизнь, что по природе своей не есть добро, потому что не только легко изменяется в противоположное, но и обладателей своих не может сделать добрыми. Ибо кого сделало справедливым богатство или целомудренным — здоровье? Напротив, каждый из этих даров часто ведет ко греху злоупотребляющих ими (Василий Великий).

Роскошь тела обнаруживает голод души, богатство одежд выставляет на вид ее наготу (Иоанн Златоуст).

Особенно те бывают рабами всего, кто окружен большими благами; они и теней боятся. Отсюда — коварство, клевета, сильная зависть и тысячи других зол (Иоанн Златоуст).

Мы стремимся к земным благам и не помышляем о кознях диавола, который за малое отнимает у нас большее, дает нам грязь, чтобы похитить золото, правильнее сказать — небо; показывает тень, чтобы отогнать от истины, и обольщает сновидениями, чтобы при наступлении того великого дня мы оказались беднее всех (Иоанн Златоуст).

Беззаконный человек своим нерадением губит душу. Из-за любви к суетному, земному и временному он лишается наслаждения небесными благами; поставленный от Творца и Бога царем и господином

всего, он делается рабом греха из-за мирских страстей (Иоанн Златоуст).

Если подвергнешься убытку или лишишься каким-либо образом принадлежащих тебе вещей и опечалишься этим, то нет в тебе страха Божия.

Убегающий от вещества приближается к невещественному, собирающий же вещи отлучает себя от невещественного (Изречения безымянных старцев).

Кто не возненавидит своего имени, тот не может возненавидеть и свою душу (Изречения безымянных старцев).

Какая польза тебе, если ты все богатство, всю славу и все утехи мира сего будешь иметь, но вечное спасение потеряешь? Нет никакой пользы там, где душа погибает. Не только вечная, но и временная жизнь человеку дороже всего мира. Кто бы не назвал безумным того, кто захотел бы временную и краткую жизнь потерять, чтобы приобрести мир? Зачем тогда ему мир, когда сам погибнет? За славным слава, за богатым богатство и за роскошествующим роскошь не войдет вслед, но все от всякого отпадет и отлучится при кончине. Если временной жизни никто не хочет погубить ради приобретения всего мира, то тем более не должны мы, христиане, терять вечную жизнь, которая несравненно лучше, блаженней и вожделенней временной, и есть единое на потребу (Лк. 10:42) (Тихон Задонский).

Горе нам, что мы не умеем предпочитать нетленное тленному и презираем божественную правду (Макарий Египетский).

Ты владелец одной только собственности — благочестия; его не отнимет у тебя наступившая смерть; всего прочего ты лишишься, хотя бы и не хотел (Исидор Пелусиот).

Или перестань вести жизнь мятежную, или знай, что и здесь подлежишь Божиим казням, и там не избежишь наказания (Исидор Пелусиот).

Если ты хочешь достичь высших селений, то избегай удовольствий, попирай гордость житейскую, презирай богатство, славу, власть; избери бедность, сокрушение духа, покаяние, источник слез и стремись ко всему, чем можно приобрести спасение. Избравший это и сам находится вне опасности, и молитвы его делаются возвышенными (Иоанн Златоуст).

Не будем любить прелестей этого мира, которые, становясь как бы тяжелым бременем для корабля души, потопляют его (Исидор Пелусиот).

Зло

«Вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив Его» (Вт. 9:18).

«Истреби зло из среды себя» (Вт. 13:5).

«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло» (Вт. 30:15).

«Если же вы будете делать зло, то и вы и царь ваш погибнете» (1 Цар. 12:25).

«Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло» (Пр. 15:28).

«Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий» (Пр. 16:27).

«Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло» (Пр. 17:13).

«Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю» (Пс. 36:9).

«Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение» (1 Пет. 3:9).

«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21).

Зло — это все дурное, плохое и вредное; злое чувство, гнев, досада; беда, несчастье и неприятность.

Зло — это худое, лихое; тяжко, жестоко; зло олицетворяется духом тьмы (В. Даль).

Злой — это вредный, пагубный человек, причиняющий зло другим (В. Даль).

Зло возникло через отпадение от Бога.

Всякое зло дерзко входит в род человеческий через господство страстей (Ефрем Сирин).

У зла разные виды проявления, но один источник — диавол. От него зло исходит.

Зло не есть бытие, а только отсутствие положительного бытия, то есть добра.

Наука оказывается беспомощной пред мировым злом. Зло царствует.

Как оливы не могут произрасти от смоковницы, так же и добро не может произрасти от зла (Сенека).

Начало зла есть рассеянность.

Надо отражать (в себе) зло в начале; даже в том случае, если первые преступления (нравственного закона) не влекут за собою дальнейших, и тогда нельзя пренебрегать ими; если душа вознерадит, они доходят до большего (Иоанн Златоуст).

Зло, которое считают ничтожным, легко оставляют в пренебрежении, а оставленное в пренебрежении, оно усиливается, усилившись же, становится неизлечимым (Иоанн Златоуст).

Зло — не живая и одушевленная сущность, но состояние души, противоположное добродетели, происходящее в беспечных, вследствие отпадения от добра. Поэтому не доискивайся зла во вне, не представляй себе, что есть какая-то первородная злая природа, но каждый да признает себя самого виновником собственного злонравия (Василий Великий).

Зло не от Бога и не в Боге, его не было в начале и нет у него какой-либо сущности, но люди сами, с утратою представления о добре, по своему произволу стали примышлять и воображать не сущее (Афанасий Великий).

Зло не имеет ни особой сущности, ни царства, оно не безначально, не самобытно, не сотворено Богом, но есть наше дело, и дело лукавое, и произошло в нас от нашего нерадения, а не от Творца. Есть зло по отношению к нашему восприятию и по своей природе. Зло по природе зависит от нас самих: несправедливость, невежество, лень, зависть, убийства, отравы, обманы и тому подобные пороки, которые оскверняют душу, сотворенную по образу Создавшего ее, помрачают ее красоту. Злом называем мы и то, что для нас тягостно и неприятно, как, например, болезнь и язвы телесные, недостаток в необходимом, бесславие, потерю имени, лишение родных, что благой Господь посылает для нашей пользы. Богатство отнимает Он у тех, кто плохо им пользуется, подвергаясь другим порокам. Болезни посылает тем, для кого полезнее иметь узы, чем беспрепятственно стремиться ко греху. Смерть приходит, когда кончается срок жизни, от начала назначенной каждому по праведному суду Бога, Который предвидит, что для каждого полезно. Голод, засуха, чрезмерные дожди — это общие бедствия для городов и народов, наказывающие за чрезмерное развращение. Как врач благодетельствует, несмотря на то, что причиняет боль телу, потому что борется с болезнью, а не с больным, так и Бог благ, когда

частным наказанием устраивает спасение в целом (Григорий Богослов).

Без сокрушения сердца невозможно совершенно избавиться от зла (Марк Подвижник).

Многие, по своим ошибочным мнениям, считают вредом и злом для нашего достоинства разное: одни — бедность, другие — болезни или потерю имения, или злословие, или смерть и непрестанно об этом сокрушаются и плачут. Но никто не плачет о живущих нечестиво и, что всего хуже, часто даже называют их счастливыми, а это бывает причиной всех зол (Иоанн Златоуст).

Свойства зла и ненависти к л юдям — раскрыват ь все их недостатки, выносить их на свет для осуждения окружающих, а все хорошее прикрыть, затушевать, промолчать о нем.

Всякое зло дерзко входит в род человеческий через господство страстей (Ефрем Сирин).

Зло везде и всюду окружает нас. Оно неумолимо входит в нас, стремится полностью овладеть нами и тем самым погубить нашу душу.

Злоба такова, что если кто ее в самом начале не пресечет, то она безмерно усиливается, как огонь, нашедший сухие материалы (Иоанн Златоуст).

Равно худы: и готовность на худое, и медлительность к лучшему (Григорий Богослов).

Зло, в неведении своем содействуя по мановению Божию добру, не перестает пребывать для себя и для совершающих его тем, что оно есть, — злом (епископ Игнатий).

Бог так чудно устроил дело спасения нашего, что зло, имея дурную цель и действуя с намерением повредить рабу Божию во времени и в вечности, способствует этим его спасению (епископ Игнатий).

Мерзкий и достойный смеха грех есть злоба. Прочие грехи или некую корысть, или сладость, согрешающему доставляют. Вор крадет, чтобы душу насытить, блудник блудодействует, чтобы плоти угодить; злобный без этого всего злобится. Он грешит и мучится, беззаконнует и терзается, мстит и отмщение терпит. Так злобному сама злоба его есть наказание и бич. Если бы можно было посмотреть в сердце злобного человека, то не иное что явилось бы там, как адское мучение. Поэтому бывает, что злобные люди темнеют и иссыхают: злоба, как яд, съедает плоть их (Тихон Задонский).

Сделанного оскорбления не возвратить, а месть немалого труда требует, да и то, может быть, не удастся. Ибо часто бывает, что хотящие мстить не только желаемого не получают, но и в большие беды впадают, и нечаянно падают в яму, которую роют для ближнего. Так, Аман сам погиб на том дереве, которое было приготовлено неповинному Мардохею (Есф. 7:10) (Тихон Задонский).

Зло делает врагов друзьями, но только эта дружба кратковременна.

Злой человек, как змея, вырабатывает яд в сердце своем и этим ядом отравляет жизнь не только других, но и свою собственную.

Змея змее — не подруга; злые не терпят друг друга.

«Изобретательны на зло» (Рим. 1:30). Это выражение характеризует человека, не удовлетворенного обычными способами грешить и изыскивающего новые темные пороки, человека пресыщенного и ищущего новых и острых ощущений в каком-нибудь новом грехе.

Обман и сила — оружие злых.

Злые преследуют добродетель сильнее, чем добрые ее любят.

Вола берегись спереди, лошади сзади, а злого человека — со всех сторон.

Признак злого человека — везде искать закона и на бумаге — написанного правила, как поступать, тогда как перст Божий в сердце нашем указывает, что мы обязаны делать для ближнего то, чего и себе желаем.

Злой не верит, что есть добрые люди (русская народная мудрость).

Нельзя быть добрым человеку, неправильно живущему (Л.Н. Толстой).

Скорпион жалит не от злости — такова его натура (Саади).

Тьма света не любит — злой доброго не терпит (русская народная мудрость).

Ни один злой человек не бывает счастлив (Ювенал).

Жизнь злых людей полна тревог (Д. Дидро).

Худо тому, кто добра не делает никому (русская народная мудрость).

Тот, кто сеет зло, пожинает раскаяние (Саади).

Злой человек похож на уголь: если не жжет, то чернит тебя (Анахарсис).

В человеке есть зло, которое нельзя укротить одной уздой закона.

Когда страсть живет в сердце, то не может не потребовать удовлетворения (Феофан Затворник).

Противление и месть разжигают злобу, которая от одного лица переходит на семью, а потом из поколения в поколение (Феофан Затворник).

Современный разум может отрицать диавола, но принцип зла от этого не исчезнет.

Выдающийся методистский проповедник доктор Клавис Чеппель пишет в своих «Проповедях о притчах» следующее: «По-видимому, Иисус Христос вместе со святыми Нового Завета верил в существование злой личности, называемой диаволом. В наши дни это учение отброшено». Но он добавляет: «Если мы не можем больше считать, что существует зло, приписывая его диаволу, мы все же не можем уничтожить факта существования самого зла. А грех — это темный факт, как бы его ни объяснять».

Смешение того, что Божие, с тем, что человеческое, составляет характерный признак зла.

Мы жестоко ошибаемся, если надеемся «научиться делать добро» раньше, чем перестанем «делать зло».

Метафизическое зло, по Библии, есть лишь свободное уклонение данного существа от своей нормальной природы.

Вот корень всякого зла: церковь удалилась от авторитета Христа, каким Он нам изображен в Слове Его.

Утверждать, что мы уповаем на Господа, и делать в то же время зло — значит обращать благодать Бога нашего в повод к распутству (Иуд. 4).

Мы готовы истребить часть зла, но не соглашаемся все зло вырвать из сердца своего. Мы согласны сжечь дерево кумира, сохраняя однако для себя его золото и серебро.

Не в том главная опасность, что закралось зло в среду верующих, а в том, что оно получило в них право гражданства.

Помните, что злое семя можно посеять тайно, но нельзя скрыть его урожая.

Наука, искусство, техника необходимы и ценны! Но как ничтожна их роль в вопросе искоренения мирового зла или возрождения человеческой натуры!

Кто принимает зло без сопротивления, тот сотрудничает со злом.

Жить с горечью в сердце, с неприязнью к ближнему — это значит носить в душе яд.

Остаться безучастным к страданиям своего ближнего есть зло.

Недостаточно ведь только воздерживаться от зла, но должно стараться делать добро.

Зло никаким образом не истребляет зла; а потому, если кто сделает тебе зло, ты делай ему добро, дабы добром истребить зло.

В молчании и кротости спокойствие и благополучие жизни; а кто воздаст злом за зло или ругательством за ругательство, тот никогда не будет спокоен и не может помышлять о блаженной жизни в будущем (1 Пет. 3:9-11).

Погибнет тот, кто обдумывает гибель другого.

Не делай зла. Бедность не может служить оправданием зла. Если будешь делать зло, станешь еще беднее.

Пусть не делает зла другому тот, кто не хочет жить в печали и горести.

Если человек любит себя, пусть не делает зла, как бы мало оно ни было.

Зло возвращается на того, кто его сделал, так же, как пыль, брошенная против ветра.

Нельзя спасти душу свою злом, нельзя прийти к добру дорогою зла, как нельзя прийти домой, идя прочь от дома.

Отвечай добром за зло — ты уничтожишь в злом человеке все то удовольствие, какое он видит во зле.

Не делать зла даже врагам — в этом великая добродетель.

Зло злом не уничтожается, а наоборот, умножается.

Человек может знать добро, но не всегда может творить его: он невольно, при все добром расположении, увлекается силой богопротивных влечений от добра ко злу.

Быть лучше злых людей (а таких на свете много) — это не значит еще быть добрым.

Не только делающие зло, но и одобряющие его, подвергаются одинаковому с ним или даже более тяжкому наказанию (Иоанн Златоуст).

Велико ли, мало ли зло — его не надо делать (Эзоп).

Не делай зла, и тебя не постигнет зло.

Зло, исходящее из наших уст, попадает нам же самим в сердце (Джордж Герберт).

Наблюдай время и храни себя от зла, и не постыдишься за душу твою.

Памятуй о смерти и не возносись, ибо еще немного — и сойдешь во гроб. Какую пользу принесут тебе злые дела? (Ефрем Сирий)

Всегда нужно помнить о суде Божием — и все зло угаснет (Иоанн Златоуст).

Зло не уничтожает зло. Но если кто делает тебе зло, тому ты делай добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу.

Если кто-нибудь станет тебе строить козни и делать зло, будь выше этих стрел, потому что не переносить зло, а делать зло — вот что действительно значит страдать от зла (Иоанн Златоуст).

Божие домостроительство таково, что чем нам вредят, то самое служит к нашей пользе (Иоанн Златоуст).

Ты потерпел какое-нибудь зло? Но если захочешь, оно вовсе не будет злом. Возблагодари Бога, и зло обратится в добро (Иоанн Златоуст).

Будь мудр: молчанием заграждай уста клеветующим на тебя. Не оскорбись, если кто будет говорить худо на тебя — это действие нечистых духов, старающихся устраивать препятствия человеку к получению духовного разума (Антоний Великий).

Кто страшится геенны, тот да извергнет из сердца все виды злобы, чтобы не пало на него от Господа грозное определение отвержения! Брат! Внимай сердцу своему, бодрствуй над ним, потому что неимоверная сила врагов соединена с неимоверным коварством.

Законодатель обоих заветов один. Но закон иудеям, как необузданным, запрещал только дела. А Евангелие, преподавая нам учение, как умудренным, преграждает и сами мысли, от которых рождаются действия, как источник зла, не только наказывая строго грехи совершенные, но и полагая надежные преграды их совершению. Господь говорит: «Вы слышали, что сказано: “око за око, и зуб за зуб”. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:38-39). Закон мерою наказания полагает равенство страдания, позволив обиженным делать столько же зла, сколько сами потерпели, чтобы предотвратить злое дело опасением потерпеть то же самое. А Евангелие кротостью страждущего препятствует пороку простираться далее.

Отмщение было не прекращением прежних дурных дел, но вызовом новых, более ужасных, когда один раздражался и делал зло вновь, а другой усиливался отомстить за старое и не знал никакого предела во зле. Отмщение служило не концом, но началом больших бед, когда обидчик и мститель впадали в непримиримый раздор, и что было премудрого в законе, что законодатель установил к предотвращению грехопадения, то принуждали сделаться поводом ко греху. Столько породилось зла, что Евангелие, угащая его, как огонь, в начале, остановило это нарастание зла (Исидор Пелусиот).

Господь воспретил мщение, которое было установлено Моисеевым Законом и которым за зло воздавалось равным злом. Оружие, данное Господом против зла, — смирение (епископ Игнатий).

Первое противление злым помышлениям — трезвение и бодрствование молитвой (Феофан Затворник).

Библия не теряет времени на рассуждения о происхождении зла; она снаряжает человека на борьбу со злом, которое совершенно определенно находится в мире.

Путь к победе над злом — проповедь истины Христовой как словом, так и собственной жизнью.

Мировое зло — явление только временное. «Близок всему конец» (1 Пет. 4:7).

Мы вернемся в рай лучшими, чем вышли из него; ибо мы вышли из него с познанием зла, а вернемся с победой над злом; вышли побежденными, а вернемся победителями.

Злоба

«Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи: ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!» (Пс. 7:10).

«Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя» (Пс. 7:17).

«Ибо извнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства» (Мк. 7:21).

«Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф. 4:31).

«Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлю

бите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:1-2).

Злоба — это чувство недоброжелательности, враждебности по отношению к кому-либо; желание причинить зло.

Злоба — это зложелательство, злорадство, ненависть, закоснелая вражда, злое расположение к кому-либо или к чему-либо (В. Даль).

Злоба — это взрыв негодования, выраженный в оскорблениях, крике и в поношениях ближнего своего.

Злорадство — безобразное, страшное чувство. Оно в родственных связях с братоубийством, хотя человек это может и не подозревать.

Злоба сама себе вредит (Иоанн Златоуст).

Как червь, подтачивающий дерево, повреждает оно; так и злоба, питаемая в сердце человека, съедает его.

Кто скрывает в сердце своем памятозлобие, тот подобен откармливающему змею на груди своей (Ефрем Сирий).

Тот с диаволом заключает мир, кто злобствует на брата по вере.

Ветер сильный гонит облака, а злопамятный — добрые чувства из души.

Не будь злопамятен, если не хочешь обидеть себя самого.

Быть злопамятным и молиться — значит то же, что сеять на море и ждать жатвы (Исаак Сирий).

Хранящий в душе своей памятозлобие подобен тому, кто хранит огонь в соломе.

Тщетны молитвы и подвиги человека, питающего в сердце злобу на ближнего и желающего исцеления.

Молитва злопамятного — сияние на камне (Исаак Сирий).

Если в сердце человека злоба по отношению к другому человеку — это показывает, что он не любит по-настоящему Бога.

Христос выступал не только против применения насилия, но и против чувств злобы и ненависти.

Как от перенесенной безмерной обиды рождается в сердце злоба, так от глубокого сознания своей вины рождается любовь.

Что бы ни сделала с нами злоба человеческая, хотя бы вознесла на крест, мы в совершенной безопасности, ибо Господь обладает живыми и мертвыми (Мф. 10:28).

Злонравие

«Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия» (Рим. 1:29).

«Возненавидел я сборище злонамеренных, и с не честивыми не сяду» (Пс. 25:5).

Злонравие — это расположение ко злу, дурная нравственность.

Злонравный — это человек, обладающий дурным нравом и характером.

Злонравный — человек, имеющий злой нрав (В. Даль).

Злонравствовать — давать волю злему нраву своему и мучить этим других (В. Даль).

Злонравие — означает буквально злобность, а в более широком смысле — зловредность.

Аристотель определил, что злонравие — это дух, всегда предполагающий самое плохое о других людях.

Римский писатель Плиний определил, что злонравие — это злостное толкование.

Джерими Тейлор сказал, что злонравие — один из основных пороков человека всегда смотреть на вещи с неправильной стороны и толковать их в самом плохом смысле.

Злопамятность

«Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем» (Зах. 7:10).

«Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою» (Пр. 3:29).

«Потому что они не заснут, если не сделают зла; пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения» (Пр. 4:16).

«Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него» (Пр. 17:11).

Злопамятный — долго помнящий обиды, не прощающий зла.

Злопамятность — долго помнить зло или обиду, даже ненамеренную; не забывать и не прощать, быть мстительным (В. Даль).

Будем перед каждой молитвой рассматривать свою совесть и, находя в ней злопамятство, искоренять его молитвой за врагов и благословением их.

Если попустишь сердцу твоему ожесточиться злопамятством и оправдаешь свой гнев гордостью, то отвертится от тебя Господь Бог твой и будешь предан на поправление сатане.

Христианин должен обращать внимание на душевный недуг злопамятства, изгонять его при первом появлении, ни под каким предлогом не позволять ему «свить гнездо» в душе.

Первое приготовление к молитве состоит в отвержении злопамятства и осуждения ближних.

Не быть злопамятным, не помнить зла, причиненного нам другими, — в этом основная характеристика христианина.

Кто памятозлоствует на диавола, тот не злопамятен на людей.

Не будь злопамятен, если не желаешь обидеть самого себя.

Злословие

«Уста их полны злословия и горечи» (Рим. 3:14).

«Ибо Бог заповедал: “почитай отца и мать”; и: “злословящий отца или мать смертью да умрет”» (Мф. 15:4).

«Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других» (Ек. 7:22).

«Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Пет. 2:23).

«Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья» (Иак. 4:11).

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас: теми Он хулится, а вами прославляется» (1 Пет. 4:14).

Злословие — злая оценка, осуждение, пересуды и сплетни.

Злословить — зло, язвительно говорить о ком-либо или о чем-либо, предаваться злословию.

Злоречие — привычка и склонность зло отзываться о ком-либо или о чем-либо, злословить.

Злословить — разглашать о ком худую славу, за глаза бесчестить (В. Даль).

Злословие — это злоречие и злоязычие (В. Даль).

Злословие похоже на ком снега, который при перекаtywании растет.

Злословие вредит сразу трем: тому, кому говорят; тому, о ком говорят дурно, но более всего тому, кто злословит.

Отвечать злословием на злословие — это все равно что стирать пыль грязью.

Кто находит удовольствие, когда злословят других, тот и сам в числе злоречивых.

Злоязычного человека обходи подальше.

Найдите, что те, кто злоречит вам о других, будут злоречить и о вас другим.

Кто бегаёт языка, который злословит ближнего, тот и сам избежит порока злословия (Нил Синайский).

Когда другие злословят, ты молчи, ибо лучше быть безмолвным, даже немым, нежели делаться участником злословия.

Когда злословят тебя, смотри, не сделал ли ты что-либо достойное злословия. Если не сделал, то злословие почитай улетающим дымом (Нил Синайский).

Когда бесчестят тебя, радуйся вместо гнева и скорби, потому что если несправедливо, то велика тебе награда; а если справедливо, то так скоро уцеломудришься, избавишься от наказания (Нил Синайский).

Злое слово и добрых делает злыми, а доброе — и злых добрыми.

Что ты знаешь о сердце другого,
Что ты в нем мимоходом прочтешь?
Может ранить ненужное слово
Тяжелей, чем заржавленный нож.

Будем убегать злословия — греха столь великого и, к несчастью, столь общего между нами! Не будем останавливаться, подобно докучливым мухам, на ранах чужих; будем лучше подражать разумной пчеле, которая всегда садится на цветах (Иоанн Златоуст).

Отвращайтесь злословия и лжесвидетельства. Да будет язык ваш всегда служить вам орудием истины!

Не злословь брата твоего, даже если ты видишь его преступающим все заповеди. Иначе сам впадешь в руки врагов твоих (Антоний Великий).

Не обвини и не укори кого-либо необдуманно и поспешно, в этом твое падение (Антоний Великий).

Не спорьте друг с другом ни по какому поводу, не говорите плохо ни о ком, не судите ни о ком, не осуждайте и не унижайте никого ни словом, ни в сердце, не ропщите ни на кого, не подозревайте никого ни в каком зле.

Малодушие и порицание ближнего смущают мысль и не позволяют ей видеть свет Божий.

Старайся забыть известные тебе недостатки и погрешности брата, да не отверзутся уста твои, чтобы сказать о них брату; этим ты нанесешь тяжкую рану своей душе.

Слово гордое и злое направляет к злу и добрых людей, а слово смиренное и благое обращает к добру и злых (Макарий Великий).

Из-за слов змея Ева была изгнана из рая — таково и злоречие о ближнем. Оно губит душу слушающего, губит и душу говорящего.

Если при тебе брат будет клеветать на брата, не скажи и ты: «Да, так и есть», но или молчи, или скажи: «Брат! Я сам грешный и не могу судить другого». Так спасешь и себя, и душу говорящего с тобой от осуждения.

Знание

«День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание» (Пс. 18:3).

«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум» (Пр. 2:6).

«Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя» (Пр. 2:10-11).

«Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото» (Пр. 8:10).

«Мудрые сберегают знание, но уста глупого — близкая погибель» (Пр. 10:14).

«Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания» (Пр. 18:15).

«Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор. 8:3).

«Знание надмевает, а любовь назидает» (1 Кор. 8:1).

Знание — это обладание какими-либо сведениями, осведомленность в какой-либо области; проверенный практикой результат познания действительности, ее верное отражение в сознании человека.

Знание — состояние, принадлежность знающего что-либо, весть; известие, письмо (В. Даль).

Знание — сокровище, которое не может украсть ни один вор.

Знание, как вода, не собирается на вершину, не бывает у гордых. И то, и другое ищет низкого места.

Знание смиряет великого, удивляет обыкновенного и раздувает маленького человека.

Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.

Все земное знание есть только знание частное; полное же знание впереди — в будущей жизни.

Знание подобно свету естественному, а вера сердечная подобна теплоте естественной. Как в мире видимом жизнь растительная развивается под влиянием света и тепла; так и для преуспевания в мире духовном необходима, кроме знания, и вера сердечная.

Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое и не знать самое нужное.

Полузнание уводит от Бога, а полное знание ведет к Богу.

Поверхностное знание отдаляет человека от веры, основательное — опять возвращает к ней.

Лишь малое знание уводит человека от Бога, знание большое вновь возвращает к Нему (Бэкон).

Бесполезны все наши познания, когда мы при них Иисуса Христа не знаем.

Если человек обладает всеми знаниями мира, но не творит воли Божией и отвергает Божий план спасения — он погибнет. Знание никого не спасает, хотя и полезно для земной жизни.

Знание людей очень мало значит или совсем ничего не значит, если человек не интересуется проблемами своей души.

Чем больше человек познает, тем более усматривает, как мало познание в сравнении с непознанным и недоступным познанию.

Чем больше мы приобретаем знаний, тем больше встречаем предметов непознанных.

Знать истину — значит исполнять ее (1 Ин. 2:3).

Не знать — это равносильно не развиваться, не двигаться (М. Горький).

Как из копеек составляются рубли, так из крупинок прочитанного составляется знание (В. Даль).

Много звезд — украшение неба; много знаний — украшение ума.

Знай, что должно знать, и делай, что должно делать.

Кто воображает, что много знает, а Бога не знает, тот мало знает; и кто чего-то не знает, но Бога знает, тот, практически, очень много знает (Н. Висс).

Тот много, очень много знает, кто может сказать: «Я знаю только то, что ничего не знаю» (Сократ).

Что пользы человеку знать все, но не знать самого себя, не знать Бога, не знать Его воли, не знать, в чем смысл его земной жизни, и не ведать, что его ожидает после физической смерти?

Свет одного научного образования без света Христовой истины — все равно что свет луны без солнца, свет холодный и безжизненный, свет чуждый и заимствованный; он будет только скользить по поверхности души, как скользит свет луны по скале, не проникая внутрь ее, — никогда не в состоянии будет согреть, оживить и возбудить сердце наше к трудам и подвигам, скорбям и лишениям.

Не стыдно и не вредно не знать — всего знать никто не может, — а стыдно и вредно притворяться, что знаешь то, чего не знаешь.

Кто презирает знание и хвалится невежеством, тот невежда не только словом, но и разумом (Марк Подвижник).

Искушение сатаны выразилось также и в прельщении человека знанием.

Бич человека — это воображаемое знание (М. Монтень).

Бог хотел вести человека путем любви, «которая назидает»; сатана предложил ему путь знания, «которое надмевает».

Чем меньше люди знают, тем обширнее кажется им их знание (Ж.Ж. Руссо).

Если бы знание добра означало делать добро, то жизнь человека была бы проста.

Не бойся незнания, бойся ложного знания: от него все зло (Л.Н. Толстой).

Презирать знание — значит не трудиться над возделыванием винограда, а желать наслаждаться плодами его (Климент Александрийский).

Доброе неведение лучше худого знания (Иоанн Златоуст).

Идол и идолопоклонство

«Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены: ибо и художники сами из людей же; пусть все они соберутся и станут; они устроятся, и все будут постыжены» (Ис. 44:10-11).

«И служили идолам, о которых говорил им Господь: “не делайте сего”» (4 Цар. 17:12).

«И делал он [Аммон] неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его. И ходил тою же точно дорогою, которою ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им» (4 Цар. 21:20-21).

«Сын человеческий! Сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим: могут ли Я отвечать им?» (Иез. 14:3).

«А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих» (Пс. 113:12).

«Знаете, что, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам — так, как вы вели вас» (1 Кор. 12:2).

«Дети! храните себя от идолов» (1 Ин. 5:21).

«Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство» (1 Цар. 15:23).

«Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения» (1 Кор. 10:14).

Идол — это изваяние, которому язычники поклоняются как божеству; истукан, кумир.

Идол — изваяние мнимого божества; истукан, кумир (В. Даль).

Идолопоклонство — поклоняться, служить и молиться идолам (В. Даль).

Со времени дарования десяти заповедей Израиль знает, что не должно делать никаких изображений (Исх. 20:3), ибо только человек — подлинный образ Божий (Быт. 1:26). Так, например, делая изваяние тельца, чтобы символизировать божественную силу (Исх. 32:3), он навлекает на себя гнев Божий. Бог карает за неверность не только при изображении ложных богов, но и Его Самого (Вт. 13). Бог карает за неверность (словарь библ. богословия, с. 410).

В Новом Завете вырисовывается тот же путь. Верующие, обратившись от идолов к истинному Богу (1 Фес. 1:9), постоянно подвергаются искушению снова впасть в язычество, которым проникнута окружающая повседневная жизнь.

Борьба с идолами продолжается не на жизнь, а на смерть, но теперь она происходит в сознании верующих людей.

Апостол Павел, обличая идолопоклонство, связывает его с культом бесов: приносить жертвы идолам — значит приносить жертвы бесам (1 Кор. 10:20). Страшным словом он обличает всеобщий грех людей, которые, вместо того чтобы через творение познавать Творца, изменили славу нетленного Бога в образ Его тварей (словарь библ. богословия, с. 412).

Идолопоклонство не есть явление, оставшееся позади раз и навсегда, оно возрождается в различных формах: как только человек перестает служить Господу, он становится рабом разных владык: денег, вина, любостяжания, в котором содержится стремление господствовать над ближним, политической власти, удовольствия, зависти, злобы и греха, даже внешнего соблюдения Закона (Гал. 4:8). Все это ведет к смерти, тогда как плод Духа есть жизнь (Рим. 6:21). За всеми этими пороками, которые суть идолопоклонство, скрывается непризнание единого Бога, единого достойного нашего упования (словарь библ. богословия, с. 412).

Все, что мы любим больше Бога, может быть для нас идолом.

Все, что господствует над сердцем, есть идол сердца, будь это деньги, удовольствия, власть и богатство.

Для многих богом является то, чему они отдают свои мысли, энергию и время.

Идолопоклонство заключается в отдаче чему-нибудь любви и поклонения, которые принадлежат истинному Богу.

Избрание

«Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего; тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле» (Вт. 7:6).

«Ты, которого Я взял от концов земли, и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты — Мой раб, Я избрал тебя, и не отвергну тебя» (Ис. 41:9).

«Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами» (Лк. 6:13).

«После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти» (Лк. 10:1).

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» (Ин. 15:16).

«Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Кор. 1:27).

«Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1:4).

Избранник — лицо, выбранное кем-либо, предпочтенное другим; человек, выделяющийся среди других своим талантом, способный совершить то, что недоступно другим.

Для подлинного понимания замысла Божия и воли Божией относительно судеб человеческих необходимо принять во внимание принцип избрания. Но человек, в силу своей греховности, склонен не доверять Богу, завидовать своим братьям и отвращаться от принятия Божией благодати и щедрости: он или ропщет, когда они даруются другому (Мф. 20:15) или превозносится, если они даруются ему одному, как будто этим он обязан только самому себе (словарь библ. богословия, с. 419).

Опыт избрания есть опыт судьбы, отличный от судьбы других народов, опыт особого положения, определяемого не слепым стечением обстоятельств или человеческими успехами, а мудрой и суверенной инициативой Бога (словарь библ. богословия, с. 420).

До Авраама схема истории человечества содержит случаи особого расположения Божия к Авелю (Быт. 4:4), особых милостей к Еноху (Быт. 5:24), исключительное избрание Ноя (Быт. 7:1), благословение, дарованное Симу (Быт. 9:26), но еще не говорит об избрании

в прямом значении этого слова. Однако принцип избрания все время наличествует в ней: вся история ведет к тому, чтобы из среды всего человечества, предавшегося греху и мечтавшего возвыситься до небес (Быт. 11:4), Бог, очи Которого обозревают все поколения, избрал Авраама, чтобы в нем благословить все племена земные (Быт. 12:3) (словарь библ. богословия, с. 421).

Тема всей Книги Бытие — парадоксальное сочетание нормальных последствий первоначального избрания Авраама и деяний Бога, совершенно меняющих человеческие проекты, тем самым поддерживающих и верность Его обетованиям, и суверенный приоритет в выборе (словарь библ. богословия, с. 421).

Из среды избранного народа Бог постоянно избирает отдельных людей, на которых Он возлагает некое посланничество, временное или постоянное, и этот выбор, выделяющий их и посвящающий, в свою очередь, воспроизводит черты избрания Израиля (словарь библ. богословия, с. 421).

Цель избрания — образовать народ святой, посвященный Богу, поставленный выше всех народов в чести, славе и великолепии (Вт. 26:19) (словарь библ. богословия, с. 423).

Результат такого избрания, выделяющего Израиль среди других народов, вовлекает его в историческую судьбу, не имеющую общей меры с судьбой остальных народов (словарь библ. богословия, с. 423).

Иисус Христос — избранный Божий. Хотя само это наименование редко дается Иисусу Христу в Новом Завете, оно всегда применяется к Нему в торжественные часы Его служения: при крещении, преображении, распятии — и каждый раз ассоциируется с образом Служителя. Бог, именуя Его, свидетельствует, что в Иисусе из Назарета Он завершает дело, которое Он начал избранием Авраама и Израиля, во всей полноте достойного этого имени, единственного, Кому он может доверить Свое дело и Кто способен исполнить всю Его волю (словарь библ. богословия, с. 424).

Божественное избрание пребывает в Церкви Иисуса Христа как реальность жизненного опыта.

Не реже, чем «избранные», в Новом Завете говорится «избранные Божии»; этим утверждается личный и суверенный характер этого избрания (Мк. 13:20,27).

Однако возможно, «получив познание истины», потом «попить Сына Божия и не почитать за святыню кровь Завета» — и тогда «страшно впасть в руки Бога живого» (Евр. 10:26-31). Возможно

такое отвержение, которое является не отстранением от избрания, но в пределах избрания выражает суд избранного, отказывающегося от тех, кто не верен призванию (словарь библ. богословия, с. 426).

Избрание — это призыв к святости.

Термин «избрание» предполагает Божий выбор определенных групп и людей для дарования Им Своей милости. Этот выбор (избрание) базируется на Его суверенном желании (соизволении), а вовсе не на ценности, доброте или характере человека, которые он проявил бы еще до своего избрания.

Цель библейского учения об избрании и предопределении — ввести прощенных грешников к поклонению Богу за ту Его милость, которую они получили от Него. Они приходят, чтобы увидеть, что спасение целиком произошло от Бога и ни в малейшей мере не от них самих.

Избрание и предопределение всегда направлены ко спасению и его блаженству и никогда — к осуждению. Неоспоримая истина — то, что никто не начинает веровать в Спасителя до тех пор, пока Бог, Дух Святой, не убедит его. Но также истинно и то, что все те, кто не верует во Христа, сделали свой выбор сами. Бог никогда не изгоняет никого, кто желает быть спасенным.

Избранники или избранные — это люди, пережившие на опыте встречу с живым Богом.

С одной стороны, суверенное избрание Божие, а с другой стороны, ответственность человека перед Богом — это два основания истины спасения, это как бы две стороны одной и той же медали.

Излишество

«Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению» (1 Пет. 4:3).

«Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тим. 6:6-8).

Излишество — слишком большое количество чего-либо; избыток, излишек; употребление чего-либо сверх меры, нормы; злоупотребление чем-либо.

Единое, истинное благо человека в любви. Лишается же человек этого блага, когда он, вместо того чтобы увеличивать в себе любовь, увеличивает излишество, потакая ему.

«Чем меньше потребностей, тем счастливее жизнь» — старая, но не всеми людьми признаваемая истина.

Чем больше ты приучаешь себя к роскоши, тем более подвергаешься рабству; потому что чем в большем ты будешь нуждаться, тем больше сократишь свою свободу. Совершенная свобода в том, чтобы вовсе ни в чем не нуждаться, а следующая за нею — не во многом (Иоанн Златоуст).

Хочешь жить спокойно и свободно — отучай себя от того, без чего можешь обойтись.

Для поддержания жизни нужно немного, но прихотям тела нет конца.

Потребности тела, одного тела, легко удовлетворяются. Нужно особенное несчастье, чтобы у человека не было одежды покрыть тело и куска хлеба, чтобы наестся. Но никакими силами нельзя добыть всего того, чего может пожелать человек.

Искание своего

«Потому что все ищут свое го, а не того, что угодно Иисусу Христу» (Флп. 2:21).

«Никто не ищи своего, но каждый пользы другого» (1 Кор. 10:24).

«Каждый из нас должен угождать ближнему, во бла го, к назиданию» (Рим. 15:2).

Тот, кто ищет своего, обычно не находит ни Божьего, ни своего, а тот, кто ищет Божьего, находит и Божье, и свое.

Ничто так не раскрывает тайников души человека, как его искание своего. В этом смысле известное всем изречение можно облечь в такие слова: «Скажи мне, что ты ищешь, и я скажу тебе, кто ты».

Человек, ищущий своего, извлекает пользу не только из своей личной нечестности и несправедливости, но также из честности и справедливости того, с кем он имеет дело.

Искание своего порывает в нашей душе струны любви и делает нашу жизнь безотрадней, бесцельней, а все наши жертвоприношения Богу — оскверненными и неугодными. Богу угодны только такие жертвы, при которых мы отдаем частицу самих себя.

Искатель своего — человек замкнутый, обособленный, знающий только самого себя. Чужая беда, горе, нужда, опасность, гибель — к нему не относятся и его не касаются.

Горе ленивому! Он пожалеет о времени, которое потратил напрасно, но, поискав, не найдет его.

Человек, обладающий любовью, живет тысячью жизнями, тогда как искатель своего живет только одной — весьма низкой и жалкой.

Искренность

«Если кто праведен и творит суд и прав ду... поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он — праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог» (Иез. 18:5,9).

«Он [Варнава], прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался, и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем» (Деян. 11:23).

«Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, чтобы мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас» (2 Кор. 1:12).

«С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно» (2 Цар. 22:26).

«И имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести, и омывши тело водою чистою» (Евр. 10:21-22).

Искренний — выражающий подлинные мысли и чувства, лишенный притворства; правдивый, откровенный и чистосердечный.

Искренний — чистосердечный, прямодушный, нелицемерный, прямой и усердный (В. Даль).

Искренность — это открытое сердце (Ф. Ларошфуко).

Искренность — мать правды и вывеска честного человека.

Искренность — это чистосердечие. Мало кто обладает этим качеством (Ф. Ларошфуко).

Где преобладает действительная искренность веры, там не прекратится истинный мир, радость и приятное послушание.

Искренность сердца драгоценна пред Богом. Она оказывает самое существенное влияние на нравственную жизнь человека. Она сообщает характеру христианина серьезность, желательную для всякого из нас. Она же является божественным средством, врачующим

сердце от холодности, смерти, наружного благочестия, столь ненавистного в глазах Божиих.

Когда сердце наше искренно предано Богу, вся жизнь в те четыре правильно; когда же оно охладевает и нерадит об истине, человек непременно уклоняется от стези правды.

Самым лучшим и самым явным доказательством искренности сердца является простое и серьезное желание творить волю Божию.

Искренность, простота, великодушие обезоруживают любого незнакомца и располагают к себе.

В молитве мы не только поднимаемся на высоту, с которой не видны наши перегородки, не только переходим с личного на всеобщее, всечеловеческое и вселенское — мы открываем себя до конца, исповедуем себя пред Видящим тайное; лишь пред Богом мы до конца искренни. А искренность и есть душа общения.

Искренность человека можно проверить только одним способом — его делами.

Стараться быть самим собою — единственное средство иметь успех. Друг познается в беде, а искренность и верность Господу — в искушениях.

Ты должен быть непременно таким, каким казаться желаешь, если желаешь себе добра.

Мы более выиграли бы, являясь такими, каковы мы на самом деле, нежели высказывая то, чего в нас нет.

Люди слабохарактерные не способны быть искренними.

Человек, который не молится, никогда не может быть до конца искренним.

Если сердце наше не искренно пред Богом, нельзя ожидать успеха ни в чем: ни в частной нашей жизни, ни в семье, ни в делах, ни в отношениях с другими — нигде; если же сердце искренно пред Ним, все пойдет и все должно идти успешно.

Искушение

«Дорога цена искупления души» (Пс. 48:9).

«Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).

«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, — ибо написано: “проклят всяк, висящий на древе”» (Гал. 3:13).

«В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Еф. 1:7).

«Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Еф. 1:14).

«И потому Он есть Ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр. 9:15).

«Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца» (1 Пет. 1:18-19).

«Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу» (Отк. 14:4).

Понятие «искупление», весьма близкое к понятию «приобретение», в силу которого Бог «покупает» или «выкупает», тесно связано в Библии с идеей спасения.

Пророк Захария славит Бога, Который сотворил искупление народу Своему, а пророчица Анна говорит о Младенце «всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2:38). Таким образом, термин «искупление», как и большинство выведенных из Ветхого Завета мессианских понятий, приложенных к первому или ко второму пришествию Христа, служит для обозначения не только подвига, совершенного Христом на Голгофе (Рим. 3:24), но также и того, что Он совершит в конце времен при втором пришествии и воскресении тел во славе (словарь библ. богословия, с. 459).

Иисус Христос «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28); жертва Его есть орудие нашего искупления.

Тайна искупления является по существу своему тайной любви и, следовательно, божественной жизни, так как «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).

Искупление — это освобождение от рабства греха.

Что такое искупление Христово, как не дар Божией любви ко всякому падшему человеку.

Факт искупления является главным основанием божественного спасения.

Греческое слово «аполитросис» означает: искупление, избавление, освобождение.

Искупительная смерть Христа является единственным основанием нашего возвращения к Богу.

Бог искупил человека для восстановления прерванного общения с Ним.

Бог искупил нас не для того только, чтобы мы наследовали жизнь вечную, но также и для того, чтобы мы имели с Ним тесное общение.

Все искупление Христово имеет одну великую цель — соединить человека и Бога. Это значит: не только создать примирение между нами, но сделать из человека и Бога одно.

В искуплении нам открывается царство благодати, основанное на праведности Иисуса Христа.

Благодать могла воцариться лишь чрез дело искупления.

Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления, нет предела значению и целебным свойствам Крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха; нет цены заступничеству за нас благословенного Ходатая нашего, великого нашего Первосвященника, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему.

Только Христос — «лев из колена Иудина» — мог, будучи абсолютно безгрешным, совершить наше спасение и Своей Кровью, пролитой на Голгофе, искупить нашу вину перед Отцом Небесным.

Библия учит, что Христос искупил нас Своей Кровью (1 Пет. 1:18-19). Мы не только избавлены из рук диавола, но и из рук закона. Искупление означает «выкуп». Мы были за ничто проданы диаволу, но Иисус Христос искупил нас и вернул нам спасение.

Искупление в прообразе было явлено уже в Едемском саду; уже там было страдание невинного за виновного.

С человеческой точки зрения, искупление человеческого рода обошлось Богу дороже, чем его сотворение. В сотворении Бог употребил «слово», а в искуплении — пролитие Крови едиnorodного Сына.

В искуплении мы имеем дело с вопросами абсолютной жизни и абсолютной смерти.

Искупление дает уверенность христианину в прощении грехов. Благодаря совершенному Богом делу искупления Он не безразличен к человеческим страданиям и трагедиям.

Вся идея искупления Ветхого Завета была символической картиной того, что со временем должно было исполниться во Христе.

Искупителем назывался тот, кто имел юридическое право выкупить раба из его рабства, чтобы таким образом сделать его совершенно свободным.

Расплатиться за наши грехи может только один божественный Искупитель.

В деле искупления Бог, не нарушая требований правосудия Своего, может простить и оправдать.

Человек был во власти греха, но Иисус Христос освободил его.

Бог справедлив, но в своем совершенно удивительном милосердии, которое принес людям Иисус, Он принимает грешника не как преступника, но как сына, которого Он все еще любит.

Наши грехи прощены не потому, что мы делали добрые дела, но потому, что Христос принес Себя Самого в жертву искупления за наши грехи вместо нас.

Жертва Христа не только искупает грехи прошлого, но и каждодневно придает человеку святость.

Если мы всем обязаны Богу за сделанное Им благодеяние сотворения нас, то чем же мы можем воздать Богу за содеянное Им благодеяние искупления нашего, и так содеянное?

Каждый из нас сталкивается со злом, и вся искупительная программа Божия — это сражение со злом.

Грешник имеет полное право пребывать в покое, когда верую он познает, что Бог облек его одеждою искупления; всякий покой, не лежащий на этом основании, не прочен.

Искупление не может и не должно быть для нас только предметом веры, но оно должно сделаться истинной действительностью в хождении и быть очевидным каждому.

Страдалец должен иметь связь с Богом, с одной стороны, и с грешником — с другой.

Некоторые люди говорят: «Если Бог не прощает грех без искупления, Он — не всемогущий Бог и не Бог любви. Почему Он не может просто простить грех, будучи воплощением милосердия? Разве не

может всемогущий Бог столь же легко искупить мир, как легко создал его? Если Он учит человека прощать легко, почему Он Сам не прощает легко?»

Ответы на эти вопросы даны Ансельмом в XII веке: «Бог не может так прощать, поскольку Он — не частная личность, а Бог. Его воля не есть Его собственная воля в том смысле, что все Ему дозволено или все становится правильным от того, что Он так хочет. То, что Им установлено, — Он то и делает. Он не может иметь дело с грехом, хотя в Своей святости Он видит его существование. Если бы Он не наказывал грех, Он простил бы несправедливо».

Хотя мы действительно — творение Бога, но духовно мы не являемся Его детьми, иначе не было бы необходимости в искуплении. Христос очень точно сказал тем, кто не признавал в Нем Бога: «Ваш отец диавол» (Ин. 8:44). С другой стороны, «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12).

Господь принес в жертву Самого Себя, чтобы через принесение совершеннейшей и живой жертвы за весь мир упразднить ветхозаветное жертвоприношение. Сам жертва, Сам жертвоприношение, Сам жертвенник, Сам Бог, Сам человек, Сам царь, Сам первосвященник, Сам овца, Сам агнец, сделавшийся всем ради нас.

Он умирает, приемля за нас смерть, и за нас приносит Себя в жертву Отцу, ибо мы согрешили перед Отцом и Ему надлежало принять цену искупления за нас, чтобы таким образом нам освободиться от осуждения. Но отнюдь не мучительно рода человеческого принесена кровь Господа (Иоанн Дамаскин).

Христос искупил нас кровию Своею и предал душу Свою за наши души и плоть Свою за нашу плоть (Ириней Лионский).

Он стал человеком для нас. Он воспринял худшее, чтобы дать лучшее; обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетою; принял образ раба, чтобы нам получить свободу; снизошел, чтобы нам вознестись; был искушен, чтобы нам победить; претерпел бесславие, чтобы нас прославить; умер, чтобы спасти; вознесся, чтобы привлечь к Себе поверженных грехом (Григорий Богослов).

Христос, будучи Богом, Начальником Жизни, превысшим века, всегда всецелым образом бессмертного Отца, принял образ раба, вкусил смерть, вторично встретил жизнь, чтобы от рабства и от уз смерти избавить меня, возвращающегося к лучшей жизни (Григорий Богослов).

Не могла искупить нас кровь пророков, не искупил нас Петр или Павел, только Тот мог искупить нас Своею смертию, Кто есть и Бог, и человек, ибо этого никогда не в состоянии был бы сделать простой человек.

Что может человек найти столь ценное, чтобы дать в искупление своей души? Но нашлось одно, равноценное всем людям вместе, что и дано в цену искупления души нашей: это святая Кровь Господа нашего Иисуса Христа, которую Он пролил за всех нас.

Мы были врагами из-за греха, и Бог определил смерть грешнику. Чему же из двух надлежало быть: надлежало ли по правосудию умертвить, или по человеколюбию нарушить определение? Но помысли о премудрости Божией: Он сохранил и истину определения, и силу человеколюбия. Христос «грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды» (1 Пет. 2:24).

Слову Божию — истинной жизни — как неприлично было Самому нанести смерть телу Своему, так несвойственно было избегать смерти, наносимой другими, и не преследовать смерти до истребления (Афанасий Великий).

Тело (Христа) умерло не по немощи естества вселившегося Слова, но для уничтожения в нем смерти силою Спасителя (Афанасий Великий).

Людей, обратившихся в тление, Господь снова возвратил в нетление и оживотворил их от смерти присоединением к Себе тела, и благодатию воскресения уничтожил в них смерть, как соломой огонь (Афанасий Великий).

Для того и пришел Господь, чтобы изгнать диавола и возвратить Себе Свой собственный дом и храм — человека (Макарий Египетский).

Христос один совершил великое и спасительное искупление и врачевание души (Макарий Египетский).

Христос пришел и взял грех мира, то есть иссушил нечистый источник душевных помышлений (Макарий Египетский).

Христос освободил душу от рабства и извел ее из тьмы, прославив ее Своим собственным светом (Макарий Египетский).

Для того и было пришествие и промысление Господне, чтобы нас, поработанных, повинных, подчинившихся пороку, освободить и сделать победителями смерти и греха (Макарий Египетский).

Кровь Христа стала общим очищением целой вселенной (Иоанн Златоуст).

Во Христе мы были освобождены от наказания, совлекшись всяко го зла: были возрождены свыше, воскресли после погребения ветхого человека; были искуплены, освящены, приведены в усыновление, оправданы, сделались братьями Единородного, стали Его сонаследниками и сотелесными с Ним; вошли в состав Его Плоти и соединились с Ним так, как тело с головою... Мы получили не только врачевство, соответствующее нашей ране, но и здоровье, красоту, честь, славу и такие достоинства, которые гораздо выше нашей природы. Каждый из этих даров мог бы сам по себе истребить смерть. А когда они все открыто стекаются вместе, тогда смерть истребляется с корнем и не может уже появиться ни следа ее, ни тени... Итак, не сомневайся, человек, видя такое богатство благ, не спрашивай, как потушена искра смерти и греха, если на нее излито целое море благодатных даров (Иоанн Златоуст).

Весь Твой путь, Господи, пройден ради множества кающихся; все учение Твое, Господи, — великое упование грешников (Ефрем Сирин).

Ради меня вознесло Тебя древо на Голгофе; смерть Твоя да будет для меня крыльями, чтобы я мог воспарить к Отцу Твоему (Ефрем Сирин).

Мы пали через прародительское грехопадение и попали в безысходную пагубу. Спасение наше должно состоять в избавлении нас от этой пагубы.

Пагуба наша состоит из двух видов зла:

— во-первых, в том, что мы прогневали Бога нарушением воли Его, потеряли Его благоволение и подпали под законную клятву;

— во-вторых, в повреждении и расстройстве нашего естества грехом или в потере истинной жизни и вкушении смерти.

Поэтому для спасения нашего необходимы:

— во-первых, умилоствление Бога, снятие с нас законной клятвы и возвращение нам Божия благоволения;

— во-вторых, оживотворение нас, умерщвление грехов, или дарование нам новой жизни (Феофан Затворник).

Непостижимой премудростью Божией по искуплении рода человеческого Господом нашим Иисусом Христом предоставлена людям свобода в избрании жизни и смерти, в принятии Искупителя и искупления или в отвержении их (епископ Игнатий).

Цель пришествия Христа на землю состояла в том, чтобы освободить человеческие души от обладавшего ими греха и восстановить в нас падший божественный образ (епископ Игнатий).

Сын Божий по естеству, вочеловечившись и сделавшись родоначальником людей, сделал их сынами Божиими по благодати (епископ Игнатий).

При посредстве Господа нашего Иисуса Христа излиты на род человеческий бесчисленные и неизреченные благодеяния, совершенно не только искупление людей — совершенно усыновление их Богу (епископ Игнатий).

Плодом благословения Божия, доставленного Богочеловеком человечеству, сделалось примирение людей с Богом, усвоение естеству человеческому — естества Божия, при посредстве усвоения естеству Божию — естества человеческого, естеству Творца — естества твари (епископ Игнатий).

Таинство искупления основано на милости. Оно есть явление милости Божией к падшему человечеству и может быть принято единственно расположением души, всецело настроенной милостью к падшему человечеству (епископ Игнатий).

Бог, принявший на Себя человечество, не взысканный и не призванный людьми, Сам, по Своей неизреченной благодати, пришел взыскать и спасти род человеческий, погибший по причине отчуждения и удаления от Бога, пришел взыскать и спасти каждого человека, увлеченного в погибель грехом, лишь бы этот человек не отверг ищущего и желающего спасти его Бога (епископ Игнатий).

Богочеловек как искупительная Жертва принял на Себя все человеческие немощи — последствия падения — кроме греха, чтобы, искупив человечество, избавить его от бремени этих немощей, явить его в обновленном состоянии, явить его без тех немощей, которые привлечены в наше естество падением (епископ Игнатий).

Нет греха человеческого, которого бы не могла смыть Кровь в Господа Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа (епископ Игнатий).

Всю надежду покаяние возлагает на Икупителя. Одни заслуги Икупителя имеют всю цену, необъятную цену! Без цены, без малейшей цены человеческие добродетели! Они заимствуют цену от веры в Икупителя, когда они — выражение этой веры и исполнение воли Икупителя (епископ Игнатий).

Земля — изгнание наше, потому-то Икупитель возводит принявших Его искупление с земли на небо (епископ Игнатий).

Искусство

«Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях; и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, и грая рукою своею, будет успокоивать тебя» (1 Цар. 16:16).

«И увидела, и вот, царь стоит на возвышении своем при входе, и князья и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными и искусные в славословии» (2 Пар. 23:13).

«И вот отделы священников и левитов, для всякой службы при доме Божием. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы; и начальники и весь народ готовы на все твои приказания» (1 Пар. 28:21).

Искусство — это творческое воспроизведение действительности в художественных образах, творческая художественная деятельность.

Искусство — есть водворение в душу стройности и порядка (Н.В. Гоголь).

Простота, правда и естественность — вот три великих принципа прекрасного во всех произведениях искусства (К. Глюк).

Все хорошее человечно и благородно, но божественно и бессмертно лишь прекрасное искусство.

Поэма — это музыка души, и в особенности, души высокой и чувствительной (Ф. Вольтер).

Тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый источник выражения там, где речь умолкает (Э. Гофман).

Музыка подобна дождю: капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его (Р. Роллан).

Музыка делает людей лучше, смягчая их нравы; она — самый целительный бальзам для скорбящих (М. Лютер).

Музыка сделала мою душу сильнее, спокойней, радостней; музыка — любовь моя и счастье (Р. Роллан).

Где песня льется, там радостно живется (русская народная мудрость).

Если песня и не радует, и не печалит сердце — то это не песня (осетинская народная мудрость).

Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека (В.А. Сухомлинский).

Я очень сожалел бы, если бы моя музыка только развлекала моих слушателей; я стремился сделать их лучше (Ф. Гендель).

Первый закон искусства: если тебе нечего сказать — молчи. Если тебе есть что сказать — скажи и не лги (Р. Роллан).

Искусственность унижает и опошляет все то, к чему она прикасается (Д.И. Писарев).

Искусство и образование могут сделать вкус более изящным, но они не могут очищать сердца, прощать грехи или возрождать душу.

Искушение

«И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба» (Мф. 16:1).

«Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18).

«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. В искушении никто не говори: “Бог меня искушает”; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1:12-14).

«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение» (Иак. 1:2-3).

«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного» (1 Пет. 4:12).

«А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1 Тим. 6:9).

Искушение — это соблазн.

Искушать — соблазнять и прельщать.

Искушать — испытывать, изведывать, убеждаться опытами в образе действий или мыслей, чувств; подвергнуть кого испытанию; соблаз

нять, прельщать, смущать соблазном, завлекать лукавством; стараться совратить кого с пути блага и истины (В. Даль).

Каждое искушение есть случай приблизиться к Богу.

Какое бы искушение ни постигло человека, он должен говорить: «Это по милости Божией».

Когда найдет искушение, не ищи, от чего и для чего оно нашло; но о том позаботься, чтобы благодарно, бескорбно и незлопамятно перенести его (Марк Подвижник).

Два рода искушений: скорби испытывают сердца, как золото в горниле, в терпении открывая их красоту, а нередко и само благоденствие служит для многих испытанием (Василий Великий).

Искушение открывает сердце наше и тайное сердца нашего делает явным. Бог же всю глубину и бездну сердца нашего испытует и видит, что в нем кроется. Поэтому попускает нам Бог искушение и тем показывает нам, что скрыто в нашем сердце. Познаем же, христиане, душевную нашу беду и зло, чтобы усердно поискать избавления (Тихон Задонский).

Искушение не есть зло, но добро, если оно побеждается силою всемогущего Бога. Это горнило для очищения золота, это огонь, сжигающий тернии, чтобы сделать землю способной к принятию добрых семян.

В природе драгоценные камни делаются тогда драгоценными, когда пройдут полировку. Кристалл и фарфор проходят через огонь. Камни подвергаются гранению. Не так ли бывает и в жизни христианина?

Без искушения нет борьбы, а без борьбы нет победы, а без победы нет воздаяния. «Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2:5).

Бог знает нужды каждого человека, меру сил и силу немощей каждого.

Скудельник знает, сколько должно держать в огне глиняные сосуды, которые, будучи передержаны, распадаются, а будучи недодержаны, негодны к употреблению; тем более знает Бог, какой силы и степени нужен огонь искушений для словесных сосудов Божиих — христиан, чтобы они сделались способными к наследованию Царства Небесного.

Искушений никому не избежать, но можно избежать падений.

Храбрость воина познается в сражениях, а твердость веры на шей — в искушениях.

Золото испытывается огнем, а вера — искушением.

Всякое искушение, которое мы побеждаем, делает нас сильнее в победе над следующим искушением; а всякое искушение, побеждающее нас, делает нас слабее. Мы можем становиться слабее и слабее или сильнее и сильнее.

Сколь ни трудны и ни прискорбны искушения, часто они бывают весьма полезны человеку: они смиряют его, очищают и научают (Фома Кемпийский).

Если бы мы и удалились в одинокую келью отшельника, искушение последовало бы за нами, ибо пока мы не в состоянии убежать от самих себя, мы не избежим соблазна греха.

Искушения часто приходят именно через наши дарования и способности.

Искушение подстерегает нас именно там, где мы сильнее всего, и поэтому нужно быть всегда бдительными.

К человеку всегда приходит искушение употребить в личных целях данные ему Богом дарования.

Чем труднее искушение, тем богоугоднее победа над ним.

Много пользы от искушений, и никто из тех, о ком много печется Бог, не бывает без печали (Иоанн Златоуст).

Тяжесть искушений может облегчить бремя грехов (Иоанн Златоуст).

От искушения происходит спасение, и опасности служат величайшим очищением души для тех, кто переносит их с благодарностью (Иоанн Златоуст).

Душа, огорчаемая искушениями, освобождается от страстей и других болезней; потом она особенно наслаждается спокойствием (Иоанн Златоуст).

Проводить жизнь среди искушений есть удел особенно доблестных людей, Бог всегда так поступал с мужами дивными и великими (Иоанн Златоуст).

Искушения Бог всегда попускает любящим Его, чтобы вразумить, умудрить и научить их Своей воле (Исаак Сирий).

Без поущения искушений невозможно познать истину (Исаак Сирий).

Вне искушений невозможно приблизиться к Богу; потому что среди них уготован божественный покой (Исаак Сирин).

Вне искушений невозможно приобрести дерзновения перед Богом, невозможно научиться премудрости Духа, нет также возможности, чтобы божественная любовь утвердилась в душе твоей (Исаак Сирин).

Истинному рабу Божию и противодействие помогает, и вредное приносит пользу, и кажущееся злым претворяется в добро (Димитрий Ростовский).

Вспомним борьбу Давида с Голиафом (1 Цар. 17). Давид от юности своей был рабом Господним: а Голиаф — врагом Богу и народу Божию. Ополчились две страны друг против друга: иноплеменики и народ израильский; и вот вышел из полков иноплеменик, сильный муж, весь в крепких бронях и опоясанный мечом. Вышел против него и Давид, но как вышел? Вот мы слышим, что говорит об этом Писание: «Меча же не было в руках Давида» (1 Цар. 17:50). Всякий тогда мог сказать Давиду: «Храбрый юноша! На кого ты идешь? Идешь юный на исполина, безоружный на вооруженного. Разве не видишь большого меча в руках его, который он приготовил для твоей головы»? Но не слушает Давид. Он пошел, и не медленно, не с боязнью пошел, но быстро. И вот он стал над этим иноплемеником, извлек его меч и обезглавил его. Мы видим, что Божьему рабу оружие противника послужило на пользу, что меч, приготовленный и отточенный на Давида, поразил того же врага. Подобно этому и оружие мысленных врагов, направленное на рабов Божиих, оказывается для тех рабов Господних полезным в одолении и победе над врагами (Димитрий Ростовский).

Искушение от диавола попущением Божиим бывает с благой целью.

Во-первых, чтобы так смирился искушающийся.

Во-вторых, так познается вера наша. Искушение подобно огню обнаруживает золото, отличая его от прочих металлов. В искушении становится явным, кто золото, кто серебро, кто олово, кто сено и дрова. Золото и серебро целым остается в огне и становится еще чище; с железа спадает ржавчина, но и оно остается целым; олово скоро плавится; сено и дрова сгорают совсем. Так в искушении познается, кто истинно отстал от сатаны и злых дел и прилепился к Богу, кто истинно работает Богу и кто лицемерно, искушением познаются истинные и верные рабы Божии и лицемеры; искушение все делает явным.

В-третьих, так познается любовь, кого мы больше любим — себя и мир или Бога; кому угождаем — себе ли и миру или Богу; чью

волю более почитаем — свою или Божию; все это открывает искушение.

В-четвертых, да познаем врагов наших и научимся против них подвизаться. Брань научает воина подвигу и делает более крепким: без брани воин ослабевает и портится.

В-пятых, да познаем немощь нашу, опасность, и познав, прибежем к Богу с молитвой. Как ребенок бежит к матери и у нее ищет защиты, видя беду свою, так верная душа к Богу простирает руки в бедствии своем.

В-шестых, да посрамится искушитель, а претерпевший искушение примет венец от Подвигоположника. Не знает искушитель, что искушению последует: он искушает на зло, но искушение обращается в добро, и так посрамляется, уязвляется своей стрелой (Тихон Задонский).

Знаешь ли, христианин, что делают мореплаватели во время всякой бури? Тогда они, не имея другой надежды на спасение, бросают якорь в глубину морскую, утвердив его в земле, — и так спасаются. Так нужно делать и христианам, которые по морю мира сего плывут на корабле святой Церкви, подражать корабельщикам, и когда сатана воздвигает на них бурю искушений, бед и напастей, должны всю надежду на людей оставить и прибегать к Богу, свои колеблющиеся и бедствующие сердца утверждать в любви Божией. Враг хочет отторгнуть их от любви Божией и потопить в глубине грехов и законопреступлений — в любви Божией надо утверждать им корабль своего сердца (Тихон Задонский).

Когда искушение минует, тогда утешится печальная душа. Как после бури и мрачных дней яснее нам сияет солнце и более радуется нас, так после этого бурного искушения слаще покажется милость Божия. Тогда сердце на деле познает, что есть закон, который обличает грех, устрашает и проклятием поражает грешника; и что есть Евангелие, которое уязвленные печалью сердца исцеляет и утешает. И как ребенок после бани или человек, утомленный трудами, сладко спит и успокаивается, или как корабль, переплыв море, тихо стоит в гавани, так и душа, претерпевшая бурную непогоду, обретает покой (Тихон Задонский).

Не будем безрассудно вдаваться в напасть, но лучше уклонимся от нее. Если Господь, Который Своей всемогущей властью все мог сделать, но до времени уклонялся от искушений, тем более нам, немощным, так надо делать. Не искать искушений, но пришедшее искушение терпеть, не унывать в нем и не ослабевать — это

свойство мужественного и великодушного сердца (Тихон Задонский).

Воин, чем чаще в сражениях бывает, тем более искусным и храбрым делается; так и христианин, чем чаще впадает в искушения, беды и напасти, тем более искусным бывает в деле христианском. Поэтому апостол говорит: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Пак. 1:2-4) (Тихон Задонский).

Бог, попуская нам искушения и предавая нас диаволу, не перестает помышлять о нас, наказывая, не перестает благодетельствовать нам (епископ Пгнатий).

Мученики терпели напасти от людей; чем разнообразнее и тяжелее был подвиг их, тем больше получали дерзновения к Богу. Пноки терпят напасти от злых духов. Чем больше нападений наносит им диавол, тем большую славу они получают в будущем веке от Бога, тем большего утешения они сподобятся от Святого Духа среди самих страданий своих (епископ Пгнатий).

Чтобы окрепли и возмужали в христианине евангельские свойства, нужны непременно скорби и искушения. Кротость, смирение, терпение и вера должны быть испытаны (епископ Пгнатий).

Бог, в точности зная состояние всех, и то, сколько каждый имеет силы, столько каждому и допускает искушиться (епископ Пгнатий).

Пскушения и скорби посылаются человеку для его пользы, чтобы испытанная ими душа сделалась более сильной и честной перед Господом своим (епископ Пгнатий).

Чтобы мы усвоили себе смирение, попускаются нам различные напасти: от демонов, от людей, от многообразных лишений, от извращенного и отравленного грехом нашего естества (епископ Пгнатий).

Бог, взирая на преткновения человеческие, попускает их как противоядие, которым изгоняется гордость и самость (епископ Пгнатий).

Пскушения не перестают стучать даже лежащему на смертном одре — отступают, когда душа оставляет тело.

Предается человек врагам и искушениям для упражнения и обучения, как Пов был в искусе; потому злое, хотя не по доброму изволению, содействует доброму (Макарий Египетский).

Бог, в точности зная состояние всех и сколько сил у каждого, в нужной мере попускает и подвергаться искушению (Макарий Египетский).

Души, не искушенные и не испытанные различными скорбями, остаются пока в младенчестве и еще не достойны Царства (Макарий Египетский).

Мы бываем искушаемы для обучения в вере, для того, чтобы мы были испытаны и научились бороться.

Вследствие искушения святые приобретают мудрость (Исаак Сирин).

Не входя в искушения, никто не приобретает духовной мудрости (Исаак Сирин).

Без искушения приблизиться к Богу невозможно. Неискушенная добродетель — не добродетель (епископ Игнатий).

Кто бежит от искушений, тот бежит от добродетелей (Исаак Сирин).

Искушения всегда будут стучаться в ваши двери. Но от нас зависит приглашать их или нет.

Чтобы грех твой, предстоя пред очами твоими, низлагал в тебе высокоумие и превозношение, Господь попустил искушению набежать на тебя (епископ Игнатий).

Ближний наш положен нам от Бога к искушению и познанию об отношении Бога к нам. Любим ли ближнего — любим и Бога Самого, и Бог нас любит. Благоволим к ближним нашим — благоволит и Бог о нас. Милуем мы ближнего — милует и Бог нас. Прощаем согрешения ближнему нашему — прощает и Бог нам согрешения наши. Ненавидим и гнуемся на ближнего нашего — находимся сами во гневе у Бога. Не отпускаем согрешений ближнему нашему — не отпускает и Бог нам согрешений наших. Мстим ли ближнему нашему — будет мстить и Бог нам, как говорит Сирах: мстящему отомстит Господь. Так, каковы мы к ближнему нашему, таков и Бог к нам (Тихон Задонский).

Коль скоро вкусишь благодатное утешение или получишь от Господа какой дар — жди искушения (Феофан Затворник).

Где ни быть, от козней сатанинских не уйти (Тихон Задонский).

Сильной защитой от искушения является наша память об Иисусе Христе.

Радуйся в искушениях, которые будут отпущены тебе: при посредстве их приобретается духовный плод (Антоний Великий).

Благодарящий Бога во время искушений обращает их в бегство.

При всяком приращении искушения мы имеем только одну защиту — покаяние. И кающийся всегда бывает победителем того, кто всегда нападает (Григорий Нисский).

Всегда ожидай каких-либо великих и страшных искушений, скорбей, бедствий и смерти, чтобы они не постигли тебя не готовым.

Во время искушения выказывается достоинство верного. Но не малодушествовать нужно во время искушения, а трезвиться в молитвах и добрых делах (Ефрем Сирий).

Хочешь ли, чтобы не преодолело тебя искушение — отсеки всякую свою волю (Ефрем Сирий).

Во время искушений употребляй краткую и усиленную молитву (Нил Синайский).

Что пища для здорового тела, то искушения для мужественной души (Нил Синайский).

Когда истинно возлюбишь небесные блага, тогда, именно тогда увидишь страшные искушения, тогда испытаешь ужасные брани (Нил Синайский).

Возможность переносить искушения зависит от помощи Божией, которую мы приобретаем собственным нашим расположением (Иоанн Златоуст).

Не вызывайся на искушения, когда дела благочестия идут по твоему желанию, — зачем самому навлекать на себя излишние опасности, не приносящие никакой пользы? (Иоанн Златоуст)

Никто не может переносить искушений, кроме уверившегося, что за скорби можно принять нечто, превосходящее телесный покой (Исаак Сирий).

Хотя искушение кажется нескончаемым, надо полагать ему коне ц мудростью и добродетелью, а не отчаянием. Прекращает его человек, когда привыкает мужественно переносить встретившееся. Ибо если это и тяжело, то добродетельный облегчает тяжесть благоразумием, умея равнодушно переносить скорби (Исидор Пелусиот).

Состраданием и кротостью старайся облегчить бедствия впавших в искушения, кротким словом приводя их в благодушие и избавляя от уныния. Ибо если они узнают от тебя, что искушения, хотя и

посланы были им справедливо, но приносят облегчение в падениях, и хотя попущены на не сделавших ничего дурного, но доставят им венцы, — они не только не предадутся унынию, но еще исполнятся радости (Исидор Пелусиот).

Если дух наш настроен хоро шо, то хотя бы отовсюду поднимались бури, мы всегда будем пребывать в тихой пристани (Иоанн Златоуст).

Пока Бог будет нашим помощником, хотя бы искушения сильнее всяких бурь нападали на нас, они будут подобны траве и листьям, легко уносимым ветром (Иоанн Златоуст).

Искушение в уме и сердце страшнее всех внешних искушений. Никто так не опасен для нас, как мы сами. «Бодрствуйте и молитесь, — сказал Господь, — чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41) (епископ Игнатий).

Если тебя поносят и ты скорбишь от этого — нет в тебе истинного плача.

Непобежденные искушения ведут к падению, ропоту и ожесточению сердец.

Не должно самому кидаться в искушения прежде времени, до Божия на то попущения, а напротив, надо молиться, чтобы не впасть в них (Василий Великий).

Исповедание

«Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 10:32).

«Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои» (Деян. 19:18).

«Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями» (1 Тим. 6:12).

«Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

Исповедание — исповедать грехи свои, сознаться в них (В. Даль).

В обычной речи «исповедовать» чаще всего вызывает представление об исповеди, то есть о таинстве покаяния.

Исповедовать — значит прежде всего открыто говорить о величии Бога и о всем, что Он делает для нашего спасения, открыто перед всеми высказывать веру в Него и в действие Его Провидения; исповедь грешника подлинна только тогда, когда она основана на сознании святости Бога (словарь библ. богословия, с. 465).

Исповедание, благодарение, хвала и благословение постоянно связаны; своей исходной точкой они имеют дела Божии. Свидетельство об этих делах стоит в центре исповедания.

Исповедовать грехи — значит в глубине признавать, что всякая вина бывает содеяна против Бога (Лев. 26:40), даже когда эта вина против ближнего.

Недостаточно того, чтобы слово было принято и пребывало в нас (1 Ин. 2:14). Надо еще, чтобы оно было исповедуемо.

Всякое подлинное исповедание есть отзвук в человеке действия Бога и восходит к Нему же; оно совершается в нас Духом Божиим, Который с особой силой проявляется, когда христианин стоит перед судом судилищем гонителей (Мф. 10:20).

Исповедовать свои грехи — всегда признак покаяния и нормальное условие для прощения.

Жизнь исповедания является жизнью полного спасения.

Истинное исповедание в том, чтобы, отвергнув грех от всей души, избегать его и никогда уже не возвращаться к нему (Иоанн Златоуст).

Исповедание грехов необходимо, чтобы надлежащим образом раскаяться в прежних грехах и для того, чтобы предохранить себя на будущее время от падения в грехе (епископ Игнатий).

Исповедание грехов необходимо для получения чувства божественного прощения и восстановления души в мире с Богом.

Исповедуя свои грехи, мы сами себя осуждаем.

Бог хочет услышать от нас грехи наши не потому, что не знает их; напротив, Ему угодно, чтобы мы сами через исповедь сознали свои грехопадения (Ефрем Сирин).

Бог требует от тебя признания не для того, чтобы наказать, но чтобы простить; не для того, чтобы Ему узнать твой грех, — разве Он и без этого не знает — но для того, чтобы ты узнал, какой долг Он прощает тебе (Иоанн Златоуст).

Надо объявить исповедующемуся, чтобы всем простил, на кого имеет вражду, поскольку и Бог не прощает тому, кто сам не

оставляет согрешений ближнему. Так учит Сам Христос: «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:15). Пусть примирится со всеми, кого чем обидел, и если что похитил, пусть возвратит (Тихон Задонский).

Кто исповедует свои грехи, от того они отступают, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества и не терпят обличения и позора (епископ Игнатий).

Ничто, ничто так не помогает исцелению от раны, нанесенной грехом, как частая исповедь. Ничто не содействует так умерщвлению страсти, как тщательная исповедь всех проявлений ее (епископ Игнатий).

«Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 10:32). Он требует публичного исповедания и требует это ради нас. Это путь к получению благословения.

Богом установленное, богоугодное исповедание человеком Бога есть знамение избрания Богом этого человека (епископ Игнатий).

Объявляй свои грехи не только как осуждающий себя, но и как ищущий оправдания посредством покаяния, тогда ты будешь в состоянии побудить исповедующуюся душу не впадать в те же грехи (Иоанн Златоуст).

Когда согрешишь, не ожидай обличения от другого, но прежде чем будешь обличен и обвинен, сам осуждай свои поступки, потому что если уже обличит тебя другой, твоя исповедь будет не твоим делом, но плодом стороннего обличения (Иоанн Златоуст).

Признание в грехах весьма способствует их исправлению; отрицание греха после совершения его становится тягчайшим из грехов (Иоанн Златоуст).

Ничто так не губительно для греха, как его обличение и осуждение, соединенное с покаянием и слезами (Иоанн Златоуст).

Мы не должны удивляться, если и после исповеди бываем боримы, ибо лучше бороться с нечистотой, чем с превозношением (Иоанн Лествичник).

Божие милосердие — как море, а грехи наши — как камни, тяжело нас угнетающие. Как брошенный в море камень лежит в глубине, никому не ведомый, так и грехи наши, вверженные исповеданием в море милосердия Божия, никому не могут быть известны (Димитрий Ростовский).

Телесное вожделение увядает от исповеди скорее, чем от поста и бдения (епископ Игнатий).

Мы не должны кичиться нашим христианством или благочестием, но мы обязаны жить так, чтобы никто не сомневался в нашей принадлежности Христу.

Те, кто за истину и исповедание Христа подвергается каким-либо бедствиям и терпит поношение, устаиваются за это и особенных почестей (Иоанн Златоуст).

Не открывай совести твоей тому, к кому не расположено сердце твое.

Ты стыдишься и краснеешь, когда нужно сказать свои грехи. Стыдись лучше грешить, чем исповедаться. Размысли: если не будет принесена исповедь здесь, то все будет исповедано там перед всей вселенной. Где больше мучения? Где больше стыда? На деле мы отважны и бесстыдны, а когда должны исповедоваться, тогда стыдимся и медлим (Ефрем Сирий).

Исповедовать Господа только на словах, а в делах показывать противное не только бесполезно, но и вредно для нас (Иоанн Златоуст).

Исповедание слабое, двусмысленное не принимается, отвергается как непотребное, как недостойное Бога. Недостаточно исповедание в тайне души, необходимо исповедание словами и устами. Недостаточно исповедание словом, необходимо исповедание делом и жизнью (епископ Игнатий).

Если ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их — и вскоре освободишься от греховного плена, легко и радостно будешь следовать Господу Иисусу Христу (епископ Игнатий).

Сердцем упражняйся в незлобии, а телом в чистоте, то и другое сделает тебя храмом Божиим (Нил Синайский).

Испытание

«Плавильня — для серебра и горнило — для золота, а сердца испытывает Господь» (Пр. 17:3).

«Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего не нашел; от мыслей моих не отступают уста мои» (Пс. 16:3).

«Господи! Ты испытал меня и знаешь» (Пс. 138:1).

«Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро» (Пс. 65:10).

«Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления» (Пс. 59:5).

«Зная, что испытание вашей веры производит терпение» (Иак. 1:3).

«Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Пет. 1:7).

Испытать — проверить на опыте для выявления качеств, свойств, пригодности к чему-либо; узнать, изведать на собственном опыте.

Испытать — изведывать на деле, пробовать, дознавать, убеждаться исследованием, доходить опытом, разбирать, познавать в подробности, узнавать опытностью (В. Даль).

Слово «испытание» вызывает представление о двух категориях реальности. Одна из них обозначает действие, например, экзамен или состояние; другая — относится ко внутренним скорбным переживаниям, являющимся следствием болезни, горя или неудач.

Испытания — это наша постоянная доля на земле, и это естественно, поскольку мы нуждаемся в зеркале, которое постоянно показывало бы нам нашего внутреннего человека.

Испытания в нашей жизни — это Божии «проявители» или «выявители» христианского характера.

В испытании проявляется нравственная сила человека.

Испытание заставляет любовь выявиться и себя доказать, оно очищает сердце человека.

Испытания — наилучшая школа для укрепления доверия нашего Богу.

Испытания — это часть нашего следования за Господом.

Испытания — это почесть, оказываемая самим Богом.

Только на деле, проходя чрез испытания, познаем мы, что такое Бог.

Жизнь каждого христианина и каждой христианки является длинной цепью испытаний.

Те силы — не силы, которые не испытаны в борьбе.

Испытания необходимы для выработки в нас твердости веры. Как огонь делает прочными минеральные краски и ветры способствуют

величественному кедру глубже внедрять в почву свои корни, так и для нас испытания служат воспитательной силой. Мужественно встреченное испытание удваивает наши духовные силы и способности.

Божии качества мы приобретаем лучше всего в дни наших испытаний.

Бог испытывает нас в малом, чтобы знать, что мы сделаем с многим.

«Огонь» переплавки посылается и допускается Богом, чтобы вера чада Божия была очищена и укреплена через испытания.

Испытания содействуют нашему благу.

Б. Грэм пишет: «Один из знакомых во время экономического кризиса потерял свою работу, большую сумму денег, жену и дом. Но он настойчиво держался своей веры в благость Господа. Это все, что ему оставалось. Однажды он увидел каменщиков, работавших над куполом церкви. Один из них оттачивал треугольный камень.

— Что вы делаете с этим камнем? — спросил он каменщика.

— Видите дыру наверху, около шпиля? Я придаю камню нужную форму здесь, на земле, чтобы он точно подошел там, наверху.

Слезы выступили на глазах моего друга, когда он отошел. Ему показалось, что Сам Бог сказал его душе через каменщика, почему он проходит через такое испытание».

Мужественно встреченное испытание удваивает нашу духовную силу и способность.

Железо испытывается огнем, а христианин — трудностями, искушениями и несчастными случаями.

Все испытания, которые допускает Бог, имеют одну цель: дать характеру нашему твердость, сделать нас кроткими и отучить нас от легкомысленного отношения к жизни.

Пробным камнем испытывается золото, золотом же — человек (Хилон).

Золото огнем испытывается, а человек — переживаниями.

Трудности совершенствуют доверие Христу и умножают опытность и надежду.

В бурях Бог приготавливает нас к служению. Когда Богу надобен дуб, Он насаждает его в долине, где бушуют бури и ветры, и в

ночной борьбе со стихиями крепнут его волокна и он приобретает силу, делающую его царем лесов.

Если вы поставлены очень высоко в жизни, то ожидайте, что вас будут сотрясать сильные бури.

Во время жизненных бурь ветры испытаний приводят в действие наши паруса.

За каждую слезу на пути к освящению, пролитую здесь на земле, в огненной печи испытаний, может оказаться наградой не одна драгоценная жемчужина в Стране вечной славы.

Малые печи испытаний употребляются Богом для тех случаев, где есть малая вера. Величайшее доверие и честь оказываются Богом нам, верующим, когда Бог раскаляет Свою печь испытаний до самых высших пределов.

Если испытание нам послано для того, чтобы в нас ярче изобразился Христос, то Бог не даст нам избавления от него, пока не сделает нас свидетелями, могущими прославлять Его.

Человек должен пройти испытание, прежде чем Бог может использовать его для Своих целей. Иудеи говорили: «Пресвятой Боже, благословенно имя Его, не возвеличит никого, прежде чем не испытает и не изучит его; кто выдержит искушение — Он возвеличивает».

Когда Божии ветры веют с Его Трона на землю — благословенно время сие.

Господь не оставляет Своих верных детей без Своей помощи и если посылает им испытание, то дает силы эти испытания перенести.

Мы должны всегда рассматривать посылаемое Богом испытание при свете Его любви. «И знай в сердце твоём, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего» (Вт. 8:5).

Прекрасным зеркалом, отражающим нашего внутреннего человека, являются все наши испытания.

Божие присутствие во всех житейских бурях есть твердое и благословенное упование всех верных чад Божиих.

Испытания, болезни и скорби не минуют христиан, так как они имеют целебные действия.

Искушение — это не наказание, это испытание, выпадающее человеку, которого Бог хочет использовать в Своих целях.

Духовная борьба — в числе наших величайших благ, и наш сильнейший враг употребляется при этом как средство подготовки нас к его окончательному падению.

Все испытания христианина озарены новым светом, в который мы, к сожалению, не привыкли облекать скорбь.

Самым трудным испытанием является отдача чего-то очень дорогого нашему сердцу, и чем для нас дороже это дорогое, тем труднее нам расстаться с ним.

Находясь в испытании, нико гда не будем забывать, что мы имеем нужду не в перемене обстоятельств, но в победе над самими собою.

Плохую душу горе охлаждает и сушит, а добрую смягчает.

Глиняные сосуды испытываются в печи, а испытание человека — в разговоре его.

Испытание в особенности необходимо для тех, на ко го Бог возложил служение Словом, дабы им не быть простыми дельцами.

Испытание — признак посланничества, и благодаря ему можно отличить ложных посланцев от истинных.

Испытание — одно из неизбежных условий жизни во Христе Иисусе: «Да и все, жела ющие жить бла гочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).

Испытание — одно из необходимых условий духовного возрастания, крепости, проявления истины, смирения, оно есть путь к совершенству.

Испытания не служат врачевством для гордого, потому что злое растение укоренилось в нем.

Если хотите испытать человека, дайте ему власть.

Не проходит ни одного дня, когда бы мы не подвергались таким же испытаниям, каким подвергся Адам. Не проходит ни одного дня, когда бы у нас не было возможности выбора между лживыми обещаниями диавола и подлинным Словом Божиим.

Наш мир — долина слез, и разочарование, и кручина неизбежны, как облака и тени. Страдание часто есть котел, в котором испытывается наша вера. Успешно прошедшие «огненное испытание» этого мира выходят из него как «огнем очищенное золото».

Исследование и изучение Слова Божия

«Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять в нем, и учить в Израиле закону и правде» (Езд. 7:10).

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).

«Здесь были благомысленнее Фессалоникийских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деян. 17:11).

«К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу» (1 Пет. 1:10-11).

Исследовать — подвергнуть научному рассмотрению в целях познания.

Изучить — это в процессе обучения усвоить, приобрести глубокое знание и познать в результате научного исследования.

Изучение Слова Божия несет в сердце человека мир.

Цель изучения Евангелия есть оно само, живое Евангелие, Благая Весть о вечной любви Отца к человеку и миру, воспринятая не в сухом умозрении, а в радостном жизненном опыте.

Цель чтения Евангелия — не головное осведомление, не книжническая мудрость, а встреча со Христом, познание Его. Не знать о Христе, а познать Христа, душою коснуться Его. Чтобы утолить жажду, недостаточно знать о воде, но надо пить ее. И чтобы исцелиться, недостаточно читать о враче, но надо прийти к нему и слушаться его.

Какой правильный путь для изучения и исследования Библии?

I. Изучай (исследуй) ежедневно. Это является правилом первостепенной важности. Как бы ни был хорош метод изучения Библии, применяемый верующим; как бы ни было много времени на изучение Библии, сейчас и в иной раз, — наилучшие результаты могут быть получены только в том случае, если ни один день не упущен для усердного изучения Библии. Ежедневное изучение Библии должно стать твердым правилом, и это является верным курсом для

направления в житейском море. Любой день, упущенный для ревностного изучения Библии, является днем открытых дверей нашего сердца и нашей жизни для ошибок или греха.

В молитве мы говорим Богу. При изучении Библии Бог говорит нам, и лучше, если мы даем Ему возможность больше говорить нам.

Очень важно, чтобы человек выбрал правильное время для изучения Библии. Наилучшее время — немедленно после сна и подъема утром. Самое худшее время — последние часы перед отходом ко сну. Основным временем для изучения Библии должно быть время, когда наш разум наиболее ясен и силен.

II. Изучай Библию систематически. Для молодого христианина хорошим началом для изучения Библии является чтение Евангелия от Иоанна пять раз. Прочитав Евангелие от Иоанна, читайте Евангелие от Луки пять раз; затем Деяния святых апостолов пять раз; потом Первое послание к фессалоникийцам пять раз; потом Первое послание Иоанна пять раз; потом послания к Римлянам и к Ефесянам по пять раз. После этого вы будете готовы к переходу для более тщательного метода изучения Библии.

III. Хорошим методом является: начать чтение с Книги Бытие и прочитать всю Библию последовательно. Читайте каждую главу несколько раз и затем ответьте на следующие вопросы по прочитанной главе:

1. Что является главной темой этой главы?
2. Какой истине наиболее ясно научает нас эта глава?
3. Что является для нас наилучшим уроком?
4. Какой стих наилучший?
5. Какие люди, упомянутые в главе, являются главными?
6. Чему научает нас эта глава об Иисусе Христе?

Исследуйте всю Библию таким способом.

IV. Четвертый, более тщательный, метод изучения и исследования Библии следующий:

1. Прочитайте пять раз главу, предназначенную для исследования на сегодня. Каждое из чтений должно принести что-то новое.
2. Разделите эту главу на части. Найдите заголовок для каждой части, характеризующий кратко и верно содержание части: например, при исследовании пятой главы Первого послания Иоанна ее можно разделить таким образом:

Первая часть. Стихи 1-3. Благородное происхождение верующих.

Вторая часть. Стихи 4-5. Славная победа верующих.

Третья часть. Стихи 6-10. Надежное основание веры христианина.

Четвертая часть. Стихи 11-12. Бесценное владение верующего.

Пятая часть. Стих 13. Благословенная уверенность в спасении верующего.

Шестая часть. Стихи 14-15. Непоколебимое доверие верующего.

Седьмая часть. Стихи 16-17. Великая сила и ответственность верующего.

Восьмая часть. Стихи 18-19. Надежная охрана верующего.

Девятая часть. Стих 20. Безупречное знание верующего.

Десятая часть. Стих 21. Постоянная обязанность верующего.

3. Составьте по порядку список главных фактов, включенных в эту главу.

4. Сделайте заметки о лицах, упомянутых в главе, отметьте их характер.

5. Отметьте основные доктрины. Хорошо, если вы сделаете их классификацию.

6. Найдите главную истину в этой главе.

7. Найдите главный стих, если он имеется в главе.

8. Выберите самый лучший стих. Отметьте его и запомните.

9. Запишите новую истину, извлеченную вами из этой главы.

10. Запишите истину, которую вы уже знали, но при этом исследовании открылась вам с новой силой.

11. Запишите о том, что определенное вы решили делать в результате исследования этой главы.

V. Пятым полезным методом исследования Библии, является тематический метод. Это был любимый метод Д. Муди.

Исследуйте Библию всесторонне. Многие читающие Библию делают большую ошибку, ограничиваясь чтением только их излюбленных мест. При таком чтении Библии они не получают знание Библии в целом. Библию следует изучать внимательно и всесторонне.

Исследуйте Библию внимательно. Не спешите. Одной из худших ошибок в исследовании Библии является торопливость и невнимательность. Единственным влиянием Библии является истина, содержащаяся в ней. Человек, размышляющий о Законе Божиим день и ночь, — благословен (Пс. 1:2). Запоминайте места Писания, производящие на вас наибольшее впечатление. Один человек, спеша на поезд, спросил Торрея: «Скажите мне, пожалуйста, одним словом: как изучать мою Библию?» Торрей ответил ему: «Внимательно!»

Исследуйте вашу Библию сравнительно. Наилучшим толкованием Библии является сама Библия.

Исследуйте вашу Библию с верою. Библия есть Слово Божие, и мы можем извлечь наибольшую пользу из каждой ее книги, изучая ее как Слово Божие, которым она поистине является. Она должна быть изучаема как Слово Божие.

1. Для того чтобы правильно уразуметь учение Библии, мы должны проявлять большое рвение и исследовать ее более внимательно, чем другие книги. Знать намерения человека важно; однако знать намерения и желания Бога является делом абсолютной необходимости. Местом для откровения намерений Божиих является Библия.

2. Библия есть Слово Божие. В силу этого, неразумно подвергать ее доктрины критике нашего ограниченного разума. Величайшие мыслители человечества являются младенцами по сравнению с бесконечным Богом. Не доверять утверждениям Бога, находящимся в Его Слове, — это действие не философа, а глупца. Библия — Слово Божие, ее доктрины должны быть для нас концом всех противоречий и разномыслий.

3. Необходимо абсолютное доверие всем Божиим обетованиям. Ищите каждый день в Слове Божием какое-то новое обетование. Я не знаю лучшего пути для обильного духовного роста, чем ежедневное исследование обетований; и когда вы находите их, то присваивайте их себе.

4. Послушание. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» (Иак. 1:22). Ничто не может лучше помочь понимать Библию, как твердое решение исполнять повеления ее. Человек, подчинивший полностью свою волю воле Господа, имеет чистое око. Ничто так не открывает разум к разумению Писания, как послушание истине; и ничто так не затемняет разум, как непослушание. Следование истине подготавливает нас уразуметь другие истины. Непослушание истине заменяет наш разум к пониманию всех других истин. Развивайте в себе

быстрое, точное, безоговорочное, радостное следование каждому повелению, относящемуся к вам. Божии повеления являются дорожными знаками, указывающими правильное направление для успеха в данное время и блаженство и славу в вечности.

5. Если вы изучаете Библию как Слово Божие, то вы изучаете повеление Господа, направленное непосредственно к вам. Ничто не приносит большего счастья в изучении Библии, как представление о том, что когда вы читаете Библию, Бог говорит с вами. В этом случае изучение Библии становится личным общением с Богом.

Изучайте Библию молитвенно. Бог является автором Библии и Он желает быть истолкователем ее, в силу этого изучайте Библию молитвенно.

Пользуйтесь свободным временем для изучения Библии. В жизни почти каждого человека имеется много свободных минут в ожидании пищи и еды. В свободные минуты читайте Библию, прислушивайтесь к голосу Божьему.

Складывайте места Писания в хранилище вашего разума и сердца. Это будет удерживать вас от греха (Пс. 118:11) и от ложных учений (2 Тим. 3:13-15); наполнит ваше сердце радостью и миром (Пс. 84:9), даст вам победу над лукавым (1 Ин. 2:13), сделает вас мудрее старцев и ваших врагов (Пс. 118:98-100,130) и приготовит ко всякому доброму делу (2 Тим. 3:17).

Для правильного изучения Библии необходимо принять четыре условия: согласиться, подчиниться, внимать и передавать, то есть:

1. Признать ее истину.
2. Подчиниться ее истине.
3. Удержать прочитанное в памяти.
4. Передавать истину Слова Божия другим.

Изучая и исследуя Библию, надо ставить вопросы:

1. Что говорит Библия тому народу, которому она писалась?
2. Что Бог говорит для меня сегодня?
3. Что нового могу я познать о Боге и Иисусе Христе; что нового это слово говорит о моей вере?
4. В чем я должен изменить мое мнение, мой взгляд?
5. Есть ли в этом стихе то, что я могу сохранить в моем сердце и запомнить?

6. Есть ли что в прочитанном стихе, что я должен сделать сейчас?

Читая Библию, хорошо бы было задумываться над такими вопросами:

1. О ком я читал и что я узнал о нем?

2. О каких городах и других местах я читал и что узнал о них? Если место не обозначено на библейской карте, могу ли узнать, где оно расположено?

3. Относится ли прочитанное к какому-нибудь особенному времени в истории Израиля или к какому-нибудь выдающемуся царю или лицу?

4. Могу ли я пересказать своими словами прочитанное?

5. Нет ли параллельных или подобных мест в Библии, которые освещали бы прочитанное?

6. Как прочитанное относится ко мне лично? Что в нем сказано о греховной природе человека? О новой духовной природе?

7. Нет ли в прочитанном чего-либо такого, что я должен исполнить? Быть может, есть пример, достойный подражания, или какое-нибудь обещание, которое и меня касается? Нет ли увещания, чтобы исправить меня? Или молитвы, которая может помочь мне молиться лучше?

8. Насколько прочитанное полезно для поучения? Для обличения? Для исправления? Для наставления в праведности?

9. Содержит ли прочитанное в себе Евангелие аллегорически (в иносказании) или прямо?

10. Какой стих можно считать главным в этой главе или в прочитанном отрывке? Хорошо заучить его наизусть, от этого будет большая польза и в этот день, и на всю жизнь.

Если ты нетерпелив, сядь и побеседуй с Иовом. Если ты упрям, читай о Моисее и Петре. Если ты слаб в молитве, взгляни на Илию. Если в твоём сердце нет пения, послушай Давида. Если ты политик, читай Даниила. Если ты склонен к низости, читай Исаию. Если ты холоден, прочти о любимом ученике Христа. Если ты становишься ленивым, изучай Иакова. Если для тебя неясно будущее, читай в Откровении о новой обетованной земле.

Читай Евангелие настойчиво. Не только в порыве настроения, которого не хватит надолго. Гораздо сильнее настроение, возникающее от чтения, чем чтение от настроения.

Изучайте Библию, читайте ее и живите по ней. Только тогда вы сможете показать миру ту преображающую силу, которую создает пребывание Христа в душе.

Благоговейное и внимательное изучение книг Священного Писания всегда производит самое благотворное действие на душу человека.

Усердие при изучении Слова Божия будет способствовать возрастанию его внутри нас и размножению вовне.

Мы не должны читать Библию сквозь голубые очки какого-нибудь вероисповедания, но сквозь чистое стекло Духа Святого.

Пытаться познать Бо га или Христа помимо Священного Писания — значит вносить смятение в свою душу, подвергать себя всякого рода искушениям.

Питаться Словом Божиим не значит только искать в Библии то или другое учение или подтверждение того или другого мнения; это нечто гораздо большее: это значит в ней искать поддержку самой жизни возрожденного человека, искать, другими словами, пищу, свет, указание пути, утешение, авторитет, силу — словом, все, в чем душа может нуждаться.

Я никогда не встречал верующего, приносящего добрые плоды, который не пребывал бы в изучении Священного Писания.

Послушный последователь Христа не может оторваться от вдохновенных страниц Слова Божия; он читает ее, он верит, он преклоняется.

Если душа редко питается Словом Божиим, она ослабевает, остается недовольной, смущенной и беспокойной.

Многие блуждают, не зная дороги, но гораздо больше людей блуждают, не зная Писания. Деятнадцать с лишним столетий тому назад Иисус Христос саддукеям сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией» (Мф. 22:29). Эти слова Иисуса Христа относятся и к двадцатому столетию. Относятся ли они и к нам?

Не изучающие Библии и не знающие ее легко соблазняются при малейшей неприятности или преследовании, и весь их душевный мир легко нарушается при малейшем дуновении противоречия.

Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а божественную — надо любить, чтобы понять ее.

Современный человек очень старается прочесть книгу природы. Но почему он так же серьезно не относится к Библии?

Библия не столько нуждается в защите, сколько в изучении; она сама может защитить себя, и сделает это лучше нас.

Изучающий Божье Слово не должен вести себя подобно человеку, который, пришедши к столу в гостиную, выбирает то, что ему по вкусу, отвергая другое. Изучающий Божье Слово должен вести себя подобно нищему, который стоит у двери и с благодарностью принимает подавание.

Мюллер читал Библию на коленях.

Молитва, вместе с изучением Библии, содействуют развитию полной и светлой жизни во Христе.

Кто не молится и не читает регулярно Слово Божие — тот скоро вообще перестанет делать это.

Изучай Библию ежедневно в сопровождении молитвы! Тогда Дух Святой скоро осветит твое сердце и тебе видно станет, что тебе недостает.

Занимайся Библией ежедневно и молись! И Святой Дух будет все время продолжать свою работу в твоём сердце, и в один день, когда это будет угодно Богу, тебе будет дано свидетельство Его Духа.

Особенно важно слушать, читать и обдумывать Божье Слово утром. Манна в пустыне собиралась рано утром.

Роса орошает природу обильнее всего по утрам. Авраам, живший в тесном общении с Богом, вставал рано поутру и как сказано: «стоял пред ли цем Господа» (Быт. 19:27). Какая прекрасная картина! Какой хороший пример для подражания!

Тихий час предназначен не для систематического изучения Библии или поисков материала для воскресных проповедей, но исключительно для чтения Слова Божия, для размышления и проникновения в духовный смысл прочитанного, для самоанализа, самоуглубления и молитвы.

Сберегайте Слово Божие в вашем сердце. Немного, но хорошо продуманное, имеет большую ценность для души, чем большое количество прочитанного наспех.

Читайте Библию, изучайте ее, размышляйте над ней, запоминайте ее.

Читай Евангелие ежедневно, так же, как питаешься, глубоко вдыхаешь воздух, пьешь воду, чтобы быть здоровым, не считаясь с расположением духа.

Хлеб для души — Евангелие, не забудьте же сегодня прочесть хотя бы одну главу.

Истина

«Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его» (Пс. 24:10).

«Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род» (Пс. 99:5).

«Все заповеди Твои — истина; несправедливо преследуют меня; помоги мне» (Пс. 118:86).

«Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина» (Пс. 118:142).

«Господь Бог есть истина; Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля; и народы не могут выдержать негодования Его» (Иер. 10:10).

«Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17).

«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (Ин. 17:17).

«Иисус сказал Ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Ин. 14:6).

«Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, — так как истина во Иисусе» (Еф. 4:21).

Истина есть то, что соответствует действительности, действительное положение вещей; правда, подлинность и правдивость.

Истина есть противоположность лжи; все, что верно, подлинно, точно, справедливо (В. Даль).

В обычной речи истинными называются такие мысли и слова, которые соответствуют действительности, или же сама действительность, раскрывающаяся, становящаяся ясной и очевидной (словарь библии богословия, с. 478).

Глагол «аман» или «аминь» (2 Кор. 1:20), производным от которого является «емет» (истина), означает в основном: быть твердым, надежным, достойным доверия; соответственно этому истина является качеством того, что устойчиво, испытано, на что можно опереться (словарь библии богословия, с. 478).

Истина есть Господь наш Иисус Христос, как Он засвидетельствовал о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Истина есть Слово Божие: «Слово Твое есть истина» (Ин. 17:17) (епископ Игнатий).

Истина есть Слово Божие — Евангелие, истина есть Христос. Познание истины вводит душу в божественную правду, изгнав из души падшую и оскверненную грехом правду человеческую: вхождение свое в душу божественная правда свидетельствует Христовым миром (епископ Игнатий).

Истина есть Господь наш Иисус Христос. Усвоимся этой истине верою в Нее, возопим молитвой к этой Истине — и Она извлечет нас из пропасти самообольщения и обольщения демонами (епископ Игнатий).

Принятие истины есть вместе принятие Святого Духа. Равным образом: где действует Святой Дух, там бывает обильнейшее явление истины (епископ Игнатий).

Истина есть источник и причина спасения, по определению Самого Господа (епископ Игнатий).

Истина есть несомненное понятие о сущем (Ефрем Сирий).

Свойство истины таково, что она возвышается и в то время, когда многие восстают против нее (Иоанн Златоуст).

Пусть клеветают на истину, пусть ненавидят любовь, пусть убивают жизнь: истина оправдается, любовь победит, жизнь воскреснет.

Истина есть священный союз, который связывает общество с нами и нас связывает с обществом.

Истина — противоположна неправде. Между истиной и ложью — непримиримое, резкое различие. Истина произошла от Бога, неправда — от диавола.

Истина являет Бога таким, как Он есть.

Истина в Иисусе связана с откровением высшей благодати.

Величайшие истины самые простые.

Великие истины понятны и доступны каждому (Д.И. Писарев). Ничто так не долговечно, как истина.

Истина Божия не зависит от неверных и безумных путей человеческих; она существует силою божественной своей неприкосновенности; она сияет своим собственным небесным блеском, вопреки всем самым грубым человеческим заблуждениям.

Истина Божия остается непоколебимой, хотя тысячи разделений разрывали Церковь и тысячи ересей омрачали ее горизонт.

Истина не зависит от вариаций, встречаемых в Слове Божиим, так как они делают более полным повествование об Иисусе Христе.

Ничего не может быть более великого, чем истина.

Истина вселяется в наше сердце с Иисусом Христом.

Только на истине и правде основать можно спокойствие себе и другим.

Чем больше истины Божией сокрыто внутри вас, тем больше она будет являться и вовне.

Истина. Как счастлив человек, который нашел истину! Истина — это то, что достоверно, неопровержимо и непреложно. Знание истины есть знание причины всех причин. Иисус Христос говорит: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:31-32).

Обладание истиной освобождает многие силы для полезного, созидательного и радостного труда.

Всякая истина, выраженная словами, есть сила, действие которой беспредельно.

Самый верный признак истины — это простота и ясность. Ложь — всегда бывает сложна и многословна.

Чистое и сладостное общение со Христом, Который есть Истина, делает нашу жизнь полной и истинной. «Кто нашел меня, — говорит премудрость Божия, — тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа» (Пр. 8:35).

Тысячи путей ведут к заблуждению; к истине — только один.

Есть две истины, на которые вполне можно положиться: Господь и Его слово.

Мудрость лишь в истине (И.В. Гете).

Истина любит действовать открыто (У. Шекспир).

Истина устремляется навстречу лишь к тому, кто ищет ее.

Истина выше людей и не должна бояться их (В.Г. Белинский).

В одной истине и жизнь, и благо; истина не требует помощи у лжи (В.Г. Белинский).

Истина — зеркало, отражение которого невыносимо для притворства и лицемерия (Ф. Шиллер).

Истина вечно есть в Боге, но если в нас нет Бога, мы живем не в истине (В. Соловьев).

Великая истина жизни заключается в том, что в других людях мы видим свое отражение.

Правдивое сердце — главное оружие истины (Ж.Ж. Руссо).

Бог при творении вложил в душу человека чувство истины, и несмотря на то что человеческая природа была искажена своеволием первых людей, человек по-прежнему узнает истину как нечто бесконечно близкое, родное, давно забытое, если встречается с нею лицом к лицу.

Познание истины настолько беспредельно, что оно есть — бесконечное единение с Богом, и, наоборот, Бог есть истина (Ин. 14:6).

Истина есть Бог, и откровение Истины спасения есть откровение Бога о Себе. Вседержитель снимал покровы тайны со сделавшихся невидимыми падшим людям Его божественных свойств: Его любви, Его милосердия, Его долготерпения. Поэтому сущность Богооткровенной истины есть неизменная любовь Божия к людям.

Память об истине не умерла в душе человека вместе с греховным помрачением сил души: разума, желаний, чувств. Бог продолжает обращаться к человеку, находя в его душе отклик сохранившегося чувства истины.

Сущность истины неопределима: познать истину — значит познать Бога (Ин. 14:6). Как Бог непознаваем по существу, но познаваем в Своих проявлениях, точно так же истина познается по плодам.

Дать определение истины можно только в категориях опыта познания Бога, опыта духовной жизни (Гал. 5:22-23). Поэтому необходимыми качествами проповеди вполне можно считать те действия и проявления истины благовестия, которые опытом познает душа человека. Это — духовность, святость, спасительность, любвеобильность и благодарность.

Переживание истины непередаваемо никакими средствами человеческого языка, если нет собственного опыта знания ее.

Где всякий человек раскрывает свои мысли, там и Голгофа (Г. Гейне).

Познавшие и принявшие святую Истину вступили под влияние, водительство Святого Духа, они — часть Господня, жребий Его (епископ Игнатий).

Истинные служители Истинного Бога поклоняются Ему Духом и Истиною. Бог ищет, то есть желает иметь таких поклонников (епископ Игнатий).

Человек, исповедав себя рабом и созданием Божиим, немедленно вступает всем существом своим в область святой истины. Взошедший в область Истины, подчинившийся Истине получает нравственную и духовную свободу, получает нравственное и духовное счастье (епископ Игнатий).

Надо, чтобы наш образ мыслей был проникнут Истиной. Кроме Христа, не понимаю и не знаю другой Истины. И не слепцы ли те, кто бы они ни были, которые в то время, ко гда предстоит им Христос в страшном величии смирения, вопрошают: «Что есть Истина?» (епископ Игнатий).

Падшее человечество приступает к святой истине верою, другого пути к ней нет (епископ Игнатий).

Препоясанный истиною никогда не почувствует изнеможения, а если и утомится, получит подкрепление в той же истине (Иоанн Златоуст).

Нет ничего светлее и сильнее Истины. Истина открыто предлагает себя всем, желающим видеть ее красоту. Она не любит скрываться, не боится опасности и клеветы, не домогается народной славы, не подвержена ничему другому человеческому. Она стоит выше всего, подвергаясь, конечно, тысячам наветов, но оставаясь непоборимой. Прибегающих к ней она оберегает, как крепкой стеной, величием своей силы (Иоанн Златоуст).

Истина засвидетельствована на земле Духом Святым. Где нет свидетельства от Духа, там нет доказательств Истины (епископ Игнатий).

Истине свидетельствует Дух Святой. Он — Дух Истины. Лжи соприсутствует и содействует дух диавола, который — ложь и отец лжи (епископ Игнатий).

Истина подобна восходящему солнцу, от которого ладонью не закроешься.

Истина — это не только то, что можно понять умом, это то, что нужно выполнить.

Апостол Павел писал фессалоникийцам: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга» (1 Фес. 4:9). Им нужна была не новая истина, они должны были воплотить в жизнь уже известную истину.

Как показала практика христианской жизни, все сразу изменилось бы, если бы мы смогли воплотить в жизнь то, что мы уже знаем.

Нам достаточно дано света, чтобы мы могли свободно ходить. Нам нужно только пользоваться им.

Без применения истины на практике, знание становится нашим судьей.

Что значит «ходить в истине» (Пс. 85:11)? Значит, приняв истину в сердце, так держать себя в мыслях и чувствах, как требуется истиной. Бог есть везде и все видит — это истина; кто примет эту истину сердцем и станет держать себя и внутренне, и внешне так, как бы перед ним был Сам Бог и все в нем видел, тот будет и ходить в этой истине. Бог все содержит, и без Него мы ничего не можем успешно делать — это истина; кто примет ее сердцем и станет во всем, что бы ни делал, обращаться в молитве за помощью к Богу и принимать все, что бы с ним ни случилось, как от руки Господней, тот будет ходить в этой истине. Смерть каждый час может нас похитить, а по смерти тотчас и суд — это истина; кто примет эту истину сердцем и станет так жить, как бы должен был сию же минуту умереть и предстать на суд Божий, тот будет ходить в этой истине. Так и относительно всякой другой истины (Феофан Затворник).

Кто ищет истины, в том должны соединиться все добродетели (Иоанн Златоуст).

Истинное благочестие требует добродетельной жизни.

Золотое правило Нового Завета — поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой — это резюме того, что в глубине души каждый принимает за истину.

Никакая добродетель не улучшается от искажения, а истина никогда не покоится на лжи (М. Монтень).

Хранится богодарованная, богооткрытая людям святая истина в Священном и Святом Писании. Здание добродетелей, если зиждется не на этом основании, совсем непрочно, непотребно (епископ Игнатий).

Угодная Богу жертва есть сердце сокрушенное и смиренное.

Только когда чресла наши препоясаны истиною и когда мы облеклись в броню праведности, только тогда можем мы взять и щит веры (Еф. 6:12-17).

Бог ожидает от христианина не только теоретического знания истины, но хождения в истине.

Истина должна созреть в уединении. Когда же она созреет, она так ясна, что принимается без спора.

Кто не любит истины, тот еще не познал ее (Григорий Двоеслов).

Хорошим умам свойственно в рассуждениях других любить истину, а не слова (Блаженный Августин).

Не только верить должно истине, но и говорить истину.

Умолчать истину — значит золото зарыть в землю.

Величайшая почесть, которую можно оказать истине, — это руководствоваться ею.

Самая горькая истина лучше самого приятного заблуждения (В.Г. Белинский).

Истину нужно постоянно повторять, ибо и заблуждение проповедуется вокруг нас постоянно (И.В. Гете).

Тот, кто восстает против разумных истин, раздувает их огонь; искры разлетаются повсюду и зажигают свет (И.В. Гете).

Лучший друг истины — время; худший враг ее — предрассудок (К. Колтан).

В конечном счете, ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей (У. Ченинг).

Судьба всякой истины — сначала быть осмеянной, а потом уже признанной (А. Швейцер).

Таково свойство истины: от того, чем люди думают подорвать ее, она становится сильнее и сияет благодаря тому, чем хотят ее затмить (Иоанн Златоуст).

Эта жизнь есть путь к будущей, и тогда она счастлива, когда ведет к вечной истине и жизни.

Прямое удовольствие состоит в истинной и непорочной совести.

Все то, что разрушает христианское братство, не может быть истиной.

Кто не озарил ума своего божественным учением, тот далек умом от истины (Ефрем Сирин).

Плотской человек, ум которого не упражнялся в созерцании, — лучше же сказать, весь, как в тину, погребен в плотское мудрова

ние, — не может воззреть на духовный свет истины (Василий Великий).

Во всем нужна благонамеренность души. Если истина касается такой души, то удобно овладевает ею. А если не овладевает, это происходит не от слабости истины, а от неразумия души (Иоанн Златоуст).

Исторгни истину Божию Христову из человечества — с ним будет то же, что с телом без сердца, что с миром без солнца.

Всегда существовали и всегда будут существовать трудности на пути выполнения драгоценной истины Божией; одно из главных затруднений заключается в непоследовательности людей, исповедующих истину.

Наша победа — победа света над тьмою, истины над ложью, любви над злом и ненавистью.

Я предпочитаю верить истине, которая неприятна, и говорить об этом другим, нежели верить лжи, которая приятна, и вводить своим пониманием людей в приятное заблуждение.

Истина вне времени. Истина в одном столетии не изменится в другом, она не зависит ни от народа, ни от географического положения. Отличаться одна от другой могут только человеческие идеи, меняться могут только человеческие обычаи, нравственные устои людей, но великие, превосходящие истины вечны на все времена.

Я — ребенок на морском берегу: подбираю здесь камешек, там раковину, но великий океан истины все еще расстилается предо мною.

Истина, когда за нее умирают, бывает особенно животворна. Путем истины стремитесь к вечной жизни.

Если мы постигли одну великую истину: Христос умер за меня, то необходимо постигнуть и другую истину: Христос живет для меня.

Подвизайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за тебя.

Всемерно старайся хранить и в деле чистоту, и в слове истину.

Научись читать Евангелие: ты услышишь истину, в нем увидишь истину. Истина откроет тебе падение твое и узы лжи, узы самообольщения, которыми невидимо связана душа всякого человека, не обновленного Святым Духом (епископ Игнатий).

История

«С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится» (Ис. 14:24).

«Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, — и кто отвратит ее?» (Ис. 14:27).

«По определениям Твоим все стоит доныне; ибо все служит Тебе» (Пс. 118:91).

«И сказал: вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева; ибо это относится к концу определенного времени» (Дан. 8:19).

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Ек. 1:9).

История — это действительность в процессе развития; совокупность фактов и событий, относящихся к прошлой жизни; прошлое, сохраняющееся в памяти людей.

История — слово, принятое от древних почти во все европейские языки в значении: что было или есть; бытописание, деписание, бытословие, описание происшествий, повесть о событиях, о быте и жизни народов (В. Даль).

История человечества — история напрасной попытки жить счастливо и мирно в разлуке с Богом.

История — не случайный калейдоскоп не связанных между собой событий, а развивающийся процесс, где Бог уже в самом начале видит конечную цель.

Сущность христианского учения состоит в том, что Бог предназначил план для каждого человека и для всего мира. История — не хаотическое сочетание случайных событий, которые никуда не ведут. Мы верим, что есть божественное предначертание, к которому все творение движется, что когда оно совершится, Иисус будет Судьей и Господом всего.

В Иисусе Христе Бог лично выступил на арену человеческой истории.

Бог направляет историю. Он руководил развитием народов в прошлом, и Он направляет все и ныне.

Качества духовного руководителя

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

«Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, чрез служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3).

«Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости; подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями» (1 Тим. 6:11-12).

«Никто да не пренебрегает юностью своею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).

Образ слуги — самый важный образ христианской веры. Сын Божий стал слугой, чтобы выполнить Божие задание. Этот образ дает каждому христианину, миссионерским обществам и церквям образец и норму, по которым они могут учиться, как выполнять данное им Богом задание.

Полнота Духа является существенным и непреложным условием для духовного руководства. И каждый из нас настолько исполнен Духом Святым, насколько он действительно этого хочет.

Под контролем Духа Святого освящается дар руководящего служителя и достигает своего наивысшего расцвета.

Если логика, аргументация и другие средства убеждения бессильны, обратитесь к настоящей сердечной дружбе.

Все духовные руководители сходятся в одном — у них большое сердце.

В нашей работе для Него мы должны подражать любви, порядку и методике Господа.

Духовное руководство может выполняться только людьми, обладающими духовностью. Все другие качества желательны, но это является непременным.

На пути духовного служителя стоит крест, и руководитель должен дать свое согласие быть распятым на нем.

Христианский руководитель считается с благом других в первую очередь, не считаясь с собственным удобством и своим престижем.

Духовный руководитель должен быть готов к тому, что у него не будет никого, кроме Бога.

Ничто действительно доброе не может быть сделано без потери силы и траты нервной энергии.

Духовный руководитель должен знать, куда он идет, идти впереди своего стада, как восточный пастух. Это показал нам в жизни высший Пастырь (Ин. 10:4).

В Деяниях апостолов ясно видно, что те, кто имел решающее влияние на христианское движение, были мужами, преисполненными Духа Святого.

В Деяниях говорится о Господе, Который велел Своим людям до тех пор держаться в Иерусалиме, пока не снизойдет на них сила свыше, ибо Он Сам был помазан Духом Святым и силою (Деян. 10:38).

Господь употребил большую часть времени Своего трехлетнего служения на то, чтобы сформировать характер Своих учеников и обострить их дух.

Апостолы были очень восприимчивы к руководству Духа Святого. Поскольку они с готовностью подчинялись Его контролю, то и слушались Его велений и откровений. По откровению Духа Филипп, не раздумывая, покинул цветущее пробуждение в Самарии и принял на себя задание в пустыне (Деян. 8:29). Дух преодолел противодействие Петра и привел его к Корнилию, из чего последовали бесчисленные благодеяния для языческого мира (Деян. 10:19, 11:12). Дух послал Савла и Варнаву первыми миссионерами (Деян. 13:1-4). В своих миссионерских поездках Павел слушался как удерживания его Духом Святым, так и Его настояния (Деян. 16:6-7, 20:22).

«Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями» (Деян. 20:28). Они получили эту должность не путем апостольского или общего избрания, а путем божественного призвания. Они ответственны не только перед церковью, но и перед Духом Святым.

Когда Стефан был исполнен Духа Святого, он стал способен явить непроборимое свидетельство во Христе и умереть сияющим мучеником.

Давид обладал способностью собирать вокруг себя выдающихся людей, которые были готовы умереть за него. Они так любили его и следовали за ним, что его желание, произнесенное шепотом, было уже для них приказом (2 Цар. 23:15-16). Они бы умерли за него, потому что знали, что и он готов умереть за них.

У апостола Павла был дар привлекать к себе людей. Ни один человек в Новом Завете не приобретал более рьяных врагов, чем он, но и ни у кого не было лучших друзей. Они так любили его, что почти теряли свою личность в самоотдаче ему.

За деянием в истории апостолов всюду можно различить планомерное деяние Духа Святого.

Самуэль Брэнгл, известный своим подлинным благочестием, подвергался едкой критике. Вместо того чтобы также реагировать на нее или прибегать к самооправданию, он отвечал: «Благодарю вас от всего сердца за ваше порицание. Думаю, что заслужил его. Может быть, вы помолитесь за меня, друг мой!»

В другой раз суровые и резкие нападки вызывала его духовная жизнь. Его ответом было: «Благодарю вас за критику моей жизни. Она привела меня к самоисследованию, к испытанию моего сердца и к молитве, которая все больше проявляет по отношению к благочестию сердца мою полную зависимость от Иисуса Христа и приводит меня к драгоценному общению с Ним».

Фридрих Бодельшвинг обладал особым взглядом на пригодность людей. Но какие были у него критерии? Только тот, у кого было желание и готовность провести всю свою жизнь в самом низком, презираемом, потаенном служении своим близким в беде, был, по его мнению, вообще пригоден для какой-либо так называемой духовной работы. Но кто при такой низкой работе заглядывался на более высокие духовные задачи, того он считал уже внутренне не пригодным для христианского труда.

В истории церквей и миссий наибольшие достижения были результатом того, что мужчина или женщина были в тесной связи с Богом и шли на самый тщательно взвешенный риск.

Брать на себя ответственность, и притом сделать это добровольно, — неотъемлемый признак руководителя.

Ни в какой другой области руководитель не должен превосходить своих сотрудников так, как в молитве. Именно в этом зрелый христианин создает бесконечные возможности и необходимость.

Молитва духовного наставника должна быть ему так же важна, как и другие его обязанности (И.Г. Фалькиненг).

Не ищи никакого го покровительства, никакого сожаления; постарайся заслужить дружеское отношение, но не требуй его.

Не ищи аплодисментов, благодарности, признания или внимания начальства, сверстников или тех, кто уже преступил служебный возраст.

0. насколько способствует миру молчать о других, не верить всему, чего не видел сам, и не рассказывать этого легкомысленно дальше!

Не чувствуй себя плохо, если не спрашивают твоего совета или мнения или не обращают на них внимания. Никогда не выставляй себя как благоприятную противоположность другим.

Неси лучше вину сам, чем разделять ее или приписывать другим.

Дай Богу внушить тебе истинную любовь к кому-нибудь прежде, чем ты будешь порицать его. Ознакомься со всеми возможными смягчающими его вину обстоятельствами и сделай на них уступки.

При разбирательстве дела, требующего, по-видимому, дисциплинарного взыскания, следует принять во внимание следующие пункты:

1. Наказание должно быть наложено только после самого основания опроса, и притом объективно.

2. Наказание должно последовать только в том случае, если оно послужит пользе всего дела и в данном отдельном случае.

3. Оно должно быть проведено в духе настоящей любви и самым внимательным к данному лицу образом.

4. При этом надо всегда принимать во внимание духовную помощь и обновление виновного.

5. Наказывать следует только с большой молитвой.

Успех в служении руководством имеет тот, кто познал, что никакая неудача не должна быть окончательной и кто поступает согласно этой вере, безразлично, было ли это его собственной ошибкой или ошибкой другого.

Кто не готов вставать раньше других и позже бодрствовать, работать тяжелее, чем его современники, и прилежнее учиться, тот не окажет значительное влияние на свое поколение.

В государствах правят те, кто пользуется преимуществом быть обслуживаемыми. В Царствии Божием правят те, кто считает преимуществом служить.

Дух Святой не принуждает ни одного человека или группу людей против их воли. Если Он видит, что на руководящие должности избраны люди, лишенные духовной способности для совместной с Ним работы, Он отходит и предоставляет им без Своей помощи проводить их собственную тактику, отвечающую их уровню. Неизбежным следствием этого является бездуховное управление.

Выбор сотрудников без того, чтобы иметь доказательства их духовных качеств, должен неминуемо привести к бездуховному руководству.

Выбор людей с мирскими взглядами мешает Духу Святому проводить Свою программу для церкви в этом мире.

Тот, кто не видит в Духе Святом основного критерия и орудия духовного служения, должен быть странно слепым.

Передача обязанностей, и притом соответствующих обязанностей другим, не нравится тому, кто сам хочет пользоваться властью.

Тот, кто не может поручать другим задач, всегда будет запутан в клубок второстепенных требований, которые не только перегружают его, но также отвлекают от его главных обязанностей.

Сказать человеку, что он призван к руководству — это самый верный путь для его духовного уничтожения, потому что честолюбие в христианском мире — самый смертный грех и делает человека совершенно не пригодным для служения. В наши дни важнее всего не умственные, а духовные качества тех местных христиан, которые призваны нести ответственность в молодых церквях (Стефан Нель).

Епископ Лесли Ньюбайджин идет настолько далеко, что ставит вопрос, следует ли вообще поощрять людей к руководству. Требуются не столько руководители, сколько святые и слуги, и если не иметь этого постоянно в виду, то всей идее обучения руководству грозит опасность.

Ничто так не противно Господу, как самомнение. Этот грех по своей сути влечет за собой самокоронование за счет Господа. Это был тот грех, сделавший благословенного херувима, стража Божьего трона, Его мерзким врагом в аду и вызвавший изгнание с небес.

Гордиться духовными качествами, данными Богом, или положением, на которое нас возвысила Его любовь и милость, значит забыть, что милость — это дар и все, что мы имеем, мы получили от Бога.

Гордость — это грех, меньше всего сознаваемый гордым человеком. Но есть три вопроса, посредством которых можно быстро установить, подвержены ли мы этому греху: могу ли я поступиться в чем-либо? справедлив ли я? как я переношу критику?

Если мы будем сравнивать свою жизнь с жизнью нашего Господа, унизившего Себя до креста, и если мы честны перед собой, то будем потрясены мелочностью, даже подлостью своего сердца.

Клевета

«Над всем издеваются; злобно разглашают клевету; говорят свысока» (Пс. 72:8).

«Все они — упорные отступники, живут клеветою; это — медь и железо, — все они развратители» (Иер. 6:28).

«Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы» (Иер. 9:4).

«Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп» (Пр. 10:18).

«Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто не клеветает языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего» (Пс. 14:1-3).

«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Е го, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь» (Отк. 12:10).

Клевета — это ложное обвинение; заведомо ложный слух, позорящий кого-либо, а также распространение таких слухов.

Клевета — это злоречие, злоязычие, злословие, напраслина, наговор, очернение, обнос, наносные речи, поклеп, оговор (В. Даль).

Клевета — это забава болтунов, но она убийственно действует на тех, кого касается.

Клевета — орудие зависти (С. Сегюр).

Клевета — оружие более ужасное, чем шпага, так как наносимые ею раны всегда неизлечимы (Г. Фриденг).

Клевета в умных руках — страшное оружие (итальянская народная мудрость).

Клевета — подобна шершню; если ее нельзя убить с первого удара, лучше ее не трогать совсем (Б. Шоу).

Клевета — порок, обладающий необычными свойствами: стремясь умертвить ее, вы тем самым поддерживаете ее жизнь; оставьте ее в покое — и она умрет сама (Т. Пейн).

Клеветой мы называем распространение слухов, не соответствующих действительности, с целью осудить человека или очернить его.

Есть в мире особый род людей, именуемых сплетниками, клеветниками, наговорщиками, занятием которых являются: сеяние зла, возведение напраслины, распространение худой молвы, измышление самых неверных слухов. Они чувствуют себя неудовлетворенными до тех пор, пока не очернят человека, пока не обольют его измышленной ими грязью наглой неправды, пока не подорвут его безупречной репутации и не положат конец его карьере, выбросив его за борт нормальной жизни.

Сплетники и клеветники. Эти два слова определяют людей с клеветническими языками; но между ними существует различие.

Клеветник — он совершенно открыто высказывает свои обвинения и рассказывает свои истории.

Сплетник — нашептывающий свои злобные истории на ухо слушателю, отводящий человека в угол и нашептывающий ему историю, разрушающую репутацию человека.

Оба они дурны, но сплетник самый скверный из них двоих. Против открытой клеветы человек может, по крайней мере, защищаться, но он бессилен против скрытых клеветников, которые находят наслаждение в разрушении репутации человека.

Клеветник, наушник и двуязычный погубили многих, живших в тишине.

Наиболее опасное оружие языка — коварная, то есть злонамеренная, прикрываемая доброжелательством интрига, клевета, злая сплетня, злоречие. Все это хуже кражи.

Клевета быстро множится и распространяется; слова клеветника нельзя сделать не бывшими, и действие клеветы нередко хуже смерти, клевета способна уничтожить доброе имя человека и навсегда его опорочить.

Душа клеветника имеет язык с тремя жалами, ибо уязвляет и себя, и слышащего, и оклеветанного.

Больше себе вредят злоречивые и клеветники, чем тому, ко го хулят, ибо имя и славу того временно помрачают, свои же души губят (Тихон Задонский).

Когда клевета, поношения и укорения падают на тебя и изнеможешь от злоречивых языков, как загнанный псами олень, беги к живому источнику Святого Писания и ищи у него прохлады. Бог не тех ублажает, кого все хвалят, наоборот, говорит им: «Горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо» (Лк. 6:26). Но ублажает тех, кто терпит поношение от злых: «Блаженны вы, ко гда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:11-12). Кто не утешится, гонимый необузданными языками, когда только подумает о великой награде на небесах? Кто не утешится, слыша такое обещание, не согласится терпеть всякое временное бесчестие и поругание? Добрая надежда умягчит всякую скорбь, тем более надежда на Вечную Жизнь, славу и веселие (Тихон Задонский).

Многие не убивают руками человека и не уязвляют, но уязвляют и убивают языком, как орудием, по написанному о «сынах человеческих», « у которых зубы — копыя и стрелы, и у которых язык острый меч» (Пс. 56:5). Многие не едят рыбы, мяса, молока, чего Бог не запретил, и даже благословил верным и познавшим истину принимать с благодарением (1 Тим. 4:4-5), но пожирают живых людей. Многие не подают делами своими соблазна — это хорошо и похвально, но языком разносят соблазны, и от места на место переносят зло, как больной заразу и как ветер пожар, от чего бывает много бед и напастей (Тихон Задонский).

Клеветник вредит тому, на кого клеветает, ибо языком своим уязвляет его, как мечом, и славу его, как пес зубами одежду, терзает: он-де то и то делает. Вредит себе, ибо тяжко грешит. Вредит тем, кто слушает его, ибо дает им повод к клевете и осуждению, и так их к тому же беззаконному делу, в котором сам находится, приводит. И так же, как от одного зараженного человека многие люди телом заражаются и погибают, так от одного клеветника, источника клеветы, многие христианские души заражаются и погибают (Тихон Задонский).

Поношение и оклеветание бывают или правдивые, или ложные. Правдивое — если мы подлинно виноваты в том, за что нас поносят, и потому приемлем достойное; тогда нужно исправляться, чтобы поношение упразднилось и стало ложным. Ложное поношение — когда мы не виноваты в том, за что нас поносят; и это поношение

нужно терпеть с радостью и утешаться надеждой на вечные Божии милости. К тому же, хотя в том не виноваты, за что поносят нас, но в другом согрешили, и потому нужно терпеть (Тихон Задонский).

Троих язвит клевета: того, который ее говорит, того, кто ее слушает, и того, которого злословят.

Сплетничают те, у кого нет личной жизни, и по адресу тех, у кого она есть.

Как моль портит одежду, так клевета — душу христианина (Ефрем Сирин).

Если ты оклеветал кого-либо, если сделался врагом кому-либо, примиришься до Суда. Все окончи здесь, чтобы тебе без забот увидеть Суд (Иоанн Златоуст).

Клевета наносит удары обыкновенно достойным людям, как черви предпочтительно набрасываются на лучшие фрукты (Д. Свифт).

Трудно стереть грязь, раз она брошена на кого-либо.

От пулевой раны поправишься, а от раны, нанесенной клеветой, — никогда.

Клеветники и специалисты по трепке нервов редко работают на собственном здоровье.

Утверждать что-либо, не имея возможности доказать это законным путем, означает клеветать.

Если жалоба несправедлива, то делается клеветой (Григорий Богослов).

Бросать грязь в других — это значит терять почву под своими ногами.

Оклеветать честного человека так же легко, как умертвить спящего.

Восстановить доброе имя оклеветанного так же трудно, как изгладить изуродованное оспой лицо.

Если вы хотите узнать о церковных событиях негативного порядка, спросите у того, кто в течение года был один — два раза на богослужении. Он вам все расскажет.

Кто не порицает клеветников, тот поощряет их (Светоний).

Между клеветником и теми, кто с удовольствием слушает его, такое же отношение, какое между преступником и его сообщником.

Опорочить репутацию человека и лишить его доброго имени — самое серьезное прегрешение.

Для злостного сплетника, губящего репутацию человека, никакое наказание не будет слишком суровым. Такой грех в самом прямом смысле заслуживает адского наказания.

Закоренелый грех — плохой, еще хуже — презрительные речи, а самое худшее — безрассудные и злобные разговоры, которые губят репутацию человека.

То, чтобы возбуждать дело против человека, недалеко от того, чтобы сострять дело против человека.

Много дружеских связей расторгнуто, много домов обращено в развалины доверием к клевете (Лукиан).

Посещать и слушать злых людей — это есть уже начало злого дела (Конфуций).

Об отсутствующем брате нельзя говорить ничего с намерением очернить его — это есть клевета, хотя бы сказано было и справедливо (Василий Великий).

Но есть два случая, в которых позволительно говорить о ком-нибудь дурное (но правду): когда необходимо посоветоваться с другими, опытными в этом, как исправить согрешившего, и когда нужно предостеречь других (не многословя), которые, по неведению, могут быть нередки в сообществе с плохим человеком, считая его добрым. Кто без такой необходимости говорит что-нибудь о другом с намерением очернить его, тот — клеветник, хотя бы и говорил правду (Василий Великий).

Если же подвергнешься клевете и после откроется чистота совести твоей, не гордись, но со смирением служи Господу, избавившему тебя от клеветы человеческой (Ефрем Сирин).

Не огорчай брата клеветой на брата его, ибо не дело любви — возбуждать ближнего на погибель души (Ефрем Сирин).

Не должно и доверять говорящему дурное, потому что клевета часто бывает от зависти (Ефрем Сирин).

Никогда не принимай клеветы на ближнего своего, но останавливай клеветника такими словами: «Оставь, брат, я каждый день грешу еще более тяжкими грехами, как же нам осуждать других?» (Иоанн Златоуст).

Если кто наговорит на брата своего, уничижит его и проявит злобу, не склоняйся против него, чтобы не постигло тебя то, чего не желаешь (Иоанн Златоуст).

Позаботимся о чести ближнего, кто бы он ни был, не позволяя ему умалиться в нашем мнении, когда его поносят, — это сохранит нас от оклеветания.

Любящий ближнего никогда не может терпеть клеветников, но убегает от них, как от огня (Иоанн Лествичник).

По мере того как будешь молиться за оклеветавшего, Бог будет открывать соблазнившимся истину о тебе (Максим Исповедник).

Когда клеветают на твоего друга, клеветают на тебя.

Не соглашайся с клеветником, не забавляйся его злоречием; но и не питай ненависти к тому, кто поносит ближнего своего.

Где нет дров, там угасает костер. Где нет наушника — утихает раздор.

Не слушайте тех, кто говорит дурно о других и хорошо о вас.

Самый лучший ответ на клевету — молчаливое отношение к ней (Л.Н. Толстой).

Если враг располагает к клевете — огради себя молчанием (Ефрем Сирин).

Недопускающий клеветника к себе и самого себя избавляет от этого напрасного греха и согрешающего удерживает от несправедливого обвинения против ближнего, наконец, и оклеветанного спасает от обвинения; таким образом, гнушаясь услугами клеветника, он делается устройте́лем мира и учителем дружбы (Иоанн Златоуст).

Прогоним клеветника, чтобы, принимая участие в чужом зле, не причинить гибели себе самим (Иоанн Златоуст).

Человека, нашептывающего клевету на других, изгоняй из дома (Фалес).

Итак, хранитесь от бесполезного ропота, и берегитесь от злоречия языка; ибо и тайное слово не пройдет даром, а клеветующие уста убивают душу.

Берегись клеветника, как бережешься человека, зараженного моровой язвой, чтобы и самому от него не заразиться и не погибнуть (Тихон Задонский).

Грязь может прикрыть драгоценный камень, но не запятнать его (Д. Зандера).

Некто сказал Платону: «Все поносят тебя». «Пусть себе, — ответил Платон, — я буду жить таким образом, что заставлю их изменить свои речи» (М. Монтень).

Злоречием и клеветой смиряемся, и самомнение наше уничтожается. Так дается нам злоречивый язык, как «ангел сатаны», чтобы мы не превозносились (Тихон Задонский).

Клеветник тебе же готовит большую награду (Мф. 5:11-12).

Помни, что тот, кто слышит о себе клевету, не только не терпит вреда, но еще получает величайшую награду (Иоанн Златоуст).

«Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Им клевета и поношение обращаются в пользу милостью Божией. Целомудренного Иосифа ввергла в темницу женская клевета, но так он был вознесен на высокую честь и всю страну спас от голода (Быт. 39 и 41). Моисей от злоречивых уст бежал из Египта и был пришельцем в земле Мадянской (Исх. 2:15-20). Давиду много наветов делал злоречивый язык, но так он к молитве побуждался и много богодухновенных псалмов сочинил на пользу святой Церкви. Даниила клевета ввергла в ров на съедение львам, но неповинность заградила уста зверей и прославила его больше прежнего (Дан. 6:16-28). Израильянина Мардохея Аманов язык умыслил убить, но Божиим промыслом совершилось противоположное: Мардохей прославился, Аман повешен на дереве, которое уготовил к гибели Мардохею, и так сам упал в яму, которую вырыл для неповинного (Есф. 7). Те же суды Божии и ныне совершаются (Тихон Задонский).

Клятва

«Слово языка их есть грех уст их; да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят» (Пс. 58:13).

«Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием» (Ос. 4:2).

«Еще слышали вы, что сказано древним: “не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои”. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: “да, да”, “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:33-37).

«Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою; но да будет у вас “да, да” и “нет, нет”, дабы вам не подпасть осуждению» (Пак. 5:12).

«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, — ибо написано: “проклят всяк, висящий на древе”» (Гал. 3:13).

Клятва — это божба, присяга, заклинание, проклятие, обет, и зарок (В. Даль).

Во времена Ветхого Завета люди давали друг другу клятву для закрепления союзов (Быт. 21:22-32), для обеспечения нерушимости своих обещаний (Быт. 24:2-4) или бесповоротности своих решений (1 Цар. 14:44). Клятва служила также порукой истинности утверждений в повседневной жизни (Суд. 8:19), в судебных следствиях и предсказаниях пророков (3 Цар. 17:1) (словарь библ. богословия, с. 493).

Израиль часто приписывал клятву и Самому Богу: при заключении Своего Завета (Вт. 4:31), как ручательство за Свои обещания (Быт. 22:16), при возвешении Своего суда (Чис. 14:21) и для утверждения авторитета Своего слова (Пез. 20:3). Его обычное выражение в таких случаях: «Живу Я»! Основание слова Божия — только Он Сам (словарь библ. богословия, с. 493).

Писус Христос никогда не прибегал к клятве для утверждения авторитетности Своего учения. Он ограничивается тем, что приписывает Своим более торжественным утверждениям Свое обычное выражение: «Пстинно, истинно говорю вам». Кроме того, в Нагорной проповеди Он предписывает Своим ученикам воздерживаться от клятвы (Мф. 5:33-37): человек не может клясться тем, что принадлежит Богу, ибо не имеет над этим власти. Единственной порукой слову Его учеников должно быть их братское чистосердечие (словарь библ. богословия, с. 493).

Апостол Павел, осуждая клятвопреступников (1 Тим. 1:10), никогда не употребляет формул, отвергнутых Писусом, а также и других, обычных у иудеев. Тем не менее он неоднократно берет Бога в свидетели в случаях, когда его утверждения лежат ему особенно близко к сердцу. Он призывает Бога в свидетели своего бескорыстия (1 Фес. 2:5,10), своей искренности (Гал. 1:20) и своей любви к верным (2 Кор. 11:11). Наставление Писуса Христа о клятве помогло ему совсем преодолеть чисто иудейские обычаи (словарь библ. богословия, с. 494).

Клятва вообще запрещается, тем более достойна осуждения клятва, данная в злом деле (Василий Великий).

Весьма плохо и давать клятву, и требовать ее; в обоих случаях оскорбляешь правду (Григорий Богослов).

Как избежать клятвы? Приобретем такие нравы, которые бы внушали доверие (Григорий Богослов).

Избегай всякой клятвы. Но чем же уверить других? Словом и жизнью, удостоверяющей в слове... Сделай, чтобы посредником твоим были твои добрые нравы (Григорий Богослов).

Гибельная страсть в человеке — сделать клятвы привычными для своего языка (Ефрем Сирин).

Не привыкай к клятвам, чтобы не умножилось твое неведение и вместо оправдания не собрать тебе кучи грехов (Ефрем Сирин).

Соглашайся лучше понести ущерб, чем дать клятву (Ефрем Сирин).

Поистине, если клясться — дело диавольское, то какому наказанию подвергнет нас преступление клятв? (Иоанн Златоуст)

Бог угрожает разрушить дома клянущихся, чтобы этим наказанием сделать других более благоразумными (Иоанн Златоуст).

Как огонь в спальне, гаси на языке своем ложную клятву. Если загорится дом, погибнут дерево и тело, а ложная клятва, воспламеняясь, и душу, и тело губит в геенне (Иоанн Златоуст).

Принуждающий (к клятве) еще неизбежнее, чем тот, кто клянется, подвергается наказанию, равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует (Иоанн Златоуст).

Многие клялись и нарушали клятвы, но если они и избежали наказания, не будем полагаться на это, потому что их ожидает скрежет зубов (Иоанн Златоуст).

Если кто не желает (прекратить клятвы), то я... запрещаю такому человеку переступать порог церковный... (Иоанн Златоуст).

Клятва поистине есть сет ь сатанинская... Освободимся от этой сети; убоимся заповеди Господа, приучим себя к лучшему, чтобы, простираясь вперед и исполнив эту и прочие заповеди, сподобиться благ, обещанных любящим Его (Иоанн Златоуст).

Клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме пренебрежения к имени Божию (Иоанн Златоуст).

Дает ли кто верную клятву или нарушает свою клятву — подвергается наказанию. Поэтому избегай клясться и несправедливо, и справедливо (Нил Синайский).

Не клясться — значит и не требовать клятвы. Ибо если не хочешь сам клясться, то и от других не потребуешь клятвы по следующим двум причинам: вопрошающий или стоит в истине, или, напротив того, лжет. Если человеку обычно стоять в истине, то, без сомнения, он и до клятвы говорит истину. А если он лжец, то лжет и поклявшись (Исидор Пелусиот).

Клятвопреступление есть отвержение от Бога (Иоанн Лествичник).

Господь Спаситель наш Иисус Христос сказал: «Еще слышали вы, что сказано древним: “не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои”». А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Престол Божий; ни земле ю, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: “да, да”, “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:33-37). Как же мы осмеливаемся преступать заповеди Сотворившего нас, по слову сказавшего: «Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле» (Пс. 72:9)? И ты осмеливаешься безбоязненно отверзать уста и бросать слова на ветер, произнося клятвы и хулы? Или не боишься, что огненный серп, виденный пророком, вселится в доме твоём (Зах. 5:4), пока не истребит тебя за то, что на Бога Вседержителя, на Которого не смеют взирать ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, предстоит Ему со страхом и трепетом, песнослова страшное, славное и досточтимое имя Его, осмеливаешься ты отверзать уста?... Перестань, наконец, человек, чтобы это самое слово, которым ты пренебрегаешь, не сделалось пламенем в твоих устах и не сожгло твоего языка... Не обманывайся, человек, — невозможно избежать рук Соз давшего нас (Ефрем Сирин).

Можно обмануть клятвопреступлением и лжесвидетельством суд человеческий, но Бога обмануть нельзя, и Суд Божий строго наказывает призывающих Имя Божие всуе.

Человек должен вести образ жизни, который вызывает к нему больше доверия, чем любая клятва.

Христианин должен вести такой образ жизни и проявлять себя так, чтобы никто не посмел потребовать от него клятвенного заверения (Климентий Александрийский).

Иосиф Флавий пишет о древнеиудейской общине иессеев: «Они известны своей верностью и точностью, и они проповедуют мир. Все, что они говорят, — вернее всякой клятвы. Они избегают клятв и считают их хуже лжесвидетельства. Они говорят, что человек, которому нельзя верить на слово (без клятвы), уже осужден».

Если необходимо, чтобы человек дал клятву или присягу, то эта необходимость обусловлена злом, которое в каждом человеке. Если бы в человеке не было зла, от него не нужно было бы никакой клятвы. Другими словами, необходимость взять у человека клятву обусловлена присущим человеческой природе злом.

Необходимость взять у человека клятву может быть обусловлена тем, что порочен этот наш мир. В совершенном мире, в Царствии Божием, вообще не нужно брать у человека клятву или присягу. Эта необходимость обусловлена исключительно порочностью этого мира. Иисус говорит, что добродетельному человеку вообще не нужно давать клятвы; истинность его высказываний и надежность его обещаний не требует такой гарантии. Но сам факт того, что иногда клятвы и присяги необходимы, является доказательством того, что люди не добродетельны и мир этот — злой мир.

Мы обязаны стать такими, чтобы люди хорошо видели нашу добродетель и даже не требовали от нас клятвы; и мы обязаны стараться сделать этот мир таким, чтобы в нем не было лжи и неверности, и тем самым исчезла бы необходимость в клятвенных заверениях.

Книги

«Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца» (Вт. 31:24).

«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала» (Деян. 1:1).

«Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс. 138:16).

«Но боящиеся Бога говорят друг другу: “внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его”» (Мал. 3:16).

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Нав. 1:8).

«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Отк. 20:15).

Книга — сшитые в один переплет листы бумаги или пергамента; писание, все, что в книге содержится (В. Даль).

Слова «писание» и «книга» близки между собой, хотя и не вполне совпадают: книга представляет собой связную последовательность писаний, объединенных единством темы (словарь библ. бо гословия, с. 494).

Книга (Библия) существует для того, чтобы ничего не терялось из повелений Божиих и чтобы служить постоянным свидетельством против исказителей.

Есть некие, еще более таинственные книги, содержание которых Бог хранит почти исключительно для Себя: такова «Книга для житья», куда Он вписывает число граждан Неба.

В Иисусе Христе все различные книги становятся одной книгой, единственной — Библией.

Хорошая книга есть хороший друг.

Хорошая книга есть краткий урок.

Книги, читаемые нами, — наши товарищи. Они имеют огромное влияние, склоняя к добру или злу. Нет ничего помогающего нам больше, чем хорошая книга, и нет ничего приносящего нам вред больше, чем плохая книга.

Хорошо написанные истории — хорошее содружество.

Книги — лучшие товарищи старости и в то же время лучшие руководители юности (С. Самойлос).

Книги — это не наркотики, не возбудители, а духовная пища.

Бакон Веруламский называет хорошие сочинения благонамеренных писателей милостыней, которую подают такие писатели своим современникам и потомству.

Хорошие те книги, которые обогащают не только писателей, но и читателей.

Человек с хорошей книгой в руках никогда не может быть одиноким (К. Гольдони).

Уединение с хорошей книгой лучше общества с глупцами.

Несомненный признак всякой хорошей книги — это тот, что она нравится тем больше, чем человек становится старше (Г. Лихтенберг).

Самая новая и самая оригинальная книга та, которая заставляет любить старые истины (Л. Вовенорг).

Хороша та книга, которую открываешь — предвкушая, а закрываешь — обогатившись (А. Олкот).

Если книга возвышает душу, вселяет в нее мужество и благородные порывы — она превосходна и создана рукой мастера (Ж. Лабрюйер).

Бэкон утверждал, что история делает человека мудрым, поэзия — духовно богатым, математика дает остроту ума, естественные науки дают глубину, этика делает серьезным, а логика и риторика развивают серьезность и способность бороться.

«Люди делают историю, — сказал Адольф Спеманн, — но даже самый заядлый противник чтения не может отрицать, что книги также делают историю».

Выбор книги для своего и чужого чтения — не только наука, но и искусство (Н.А. Рубакин).

Пользуйтесь книгами, как пчелы цветами: черпайте из них нектар, но не портите их.

Чтение — это путешествие тех, кто не может отправиться поездом (Ф. Круссе).

Недочитанная книга — не до конца пройденный путь.

«Как мудрая пчела собирает с цветов мед, так и ты, — советует Ефрем Сирийский, — чрез чтение приобретай врачевство для души твоей», или, по выражению Нила Синайского, «не ленись от чтения собирать полезное».

Читай не для того, чтобы противоречить, и не для того, чтобы верить и принимать за доказанное, и не для того также, чтобы найти темы для бесед и речей, а для того, чтобы взвесить и поразмыслить. Некоторые книги должны проверяться, другие надо проглатывать и только немногие нужно разжевывать и переработать.

Читать — значит не просто пробежать глазами по строчкам, а вдумываться в те мысли, которые в них выражены; читать легко, но гораздо труднее удержать в голове выводы из этого чтения; ибо на что же чтение, если оно не выполняет своей задачи?

Мы должны быть очень осторожны, даже при чтении хорошей литературы, чтобы хорошее не вытесняло наилучшего и чтобы наилучшее из человеческой литературы не вытесняло самое наилучшее — Слово Божие. Книга Божия — Библия — должна всегда занимать первое место.

Читайте книги не для переписывания или заучивания, но для вдохновения и применения в жизни. Чтение книг — хорошая зарядка для ума.

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.

Читайте книги серьезные — жизнь сделает остальное (Ф.М. Достоевский).

Читать можно и без того, чтобы думать. Но мы не можем извлечь никакой пользы из того, что читаем, если мы не думаем.

Не читайте никогда пустых книг (Р. Эмерсон).

Дурные книги могут так же испортить нас, как и дурные товарищи (Г. Филдинг).

Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и в дурное общество (К. Гельвеций).

Необходимо всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, ненужных книг (С.И. Вавилов).

Некогда редкость книг вредила успехам знания; ныне обилие их сбивает с толку, тормозит собственное мышление.

Книга жизнеспособна лишь в том случае, если дух ее устремлен в будущее (О. Бальзак).

Во всяком деле лучше немного, но хорошего, чем много, но плохого. То же и в книгах (Л.Н. Толстой).

Быстрое чтение книг дает мало знаний, но много гордыни.

Читай поменьше таких книг, которые сразу же могут быть забыты, потому что это развивает только привычку забывать.

Если правда, что человека можно узнать по его друзьям, то его можно узнать и по книгам, которые он читает, потому что они отражают его внутренний голод и его стремления.

Древние думали, что есть животное, один взгляд которого приводит к смерти; точно таково сочинение безнравственности: чтение его есть первый, ведущий к смерти удар, наносимый душе, за которым непременно последует много других ударов.

Некогда царь Египетский велел написать над входом основанной им библиотеки: «Лекарство для души». В наше время, напротив, есть книги, которые смело можно назвать «ядом для души» и которые должно удалять от нее точно так же, как мы удаляем с своего стола вредные или отвратительные яства; потому что чтение для души — то же, что питание для тела: как последнее, принимая пищу,

обращает ее в соки и кровь, так душа питаемая проникается впечатлениями и мнениями, почерпнутыми в книгах.

Дурные книги суть факелы, ведущие в ад, а хорошие — путеводные звезды к небу.

Корыстолюбие

«Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника — все действуют лживо» (Иер. 6:13).

«Ибо нечестивый хвалится похотию души своей; корыстолюбец ублажает себя» (Пс. 9:24).

«Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить» (Пр. 15:27).

«Неразумный правитель много делает притеснений; а ненавидящий корысть продолжит дни» (Пр. 28:16).

«Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти» (Пс. 118:36).

«Вместите нас: мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти» (2 Кор. 7:2).

Корыстолюбие — это стремление к личной выгоде и наживе.

Корыстолюбивый — стремящийся к личной выгоде и наживе, чрезмерно любящий деньги.

Корысть — это страсть к приобретению и наживе, жадность к деньгам и богатству, любостяжание (В. Даль).

Корыстолюбивый человек — любостяжатель и мздоимец (В. Даль).

Корысть говорит на всех языках и играет любые роли, в том числе и роль бескорыстия (Ф. Ларошфуко).

Корыстолюбивый вбирает в себя все порочное (древнеегипетская народная мудрость).

Корыстолюбивый лишается покоя и иссушает в себе жизненные соки.

Грех корыстолюбия состоит в приобретении все большего и большего количества предметов или денег, нужных другим людям, и в удержании в своей власти этих предметов или денег для того, чтобы пользоваться по своему желанию чужими трудами.

Корысть — одно из самых великих зол в мире. Такой она была всегда, такой останется до конца.

Корыстолюбие и счастье никогда не встречаются друг с другом; неудивительно, что они незнакомы.

Корыстолюбие есть корень всех зол.

Корыстолюбие — тяжелая, губительная болезнь (молдавская народная мудрость).

Корыстолюбие не бывает без кары, хотя оно и само по себе есть немалая кара (Сенека).

Красноречие

«Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес... Ибо он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос» (Деян. 18:24,28).

«Слова из уст мудрого — благодать, а уста глупого губят его же» (Ек. 10:12).

«Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных» (Рим. 16:17-18).

«При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои, — разумен» (Пр. 10:19).

Красноречие — способность, умение говорить красиво, убедительно; ораторский талант.

Красноречивый — это человек, умеющий хорошо, красиво говорить, обладающий красноречием; ясно и выразительно передающий какое-либо чувство и настроение; ярко и выразительно свидетельствующий о чем-либо, доказывающий, утверждающий что-либо.

Красноречие, точно жемчуг, блещет содержанием. Настоящая мудрость немногословна (Л.Н. Толстой).

Красота языка заключается единственно в его ясности и выразительности (Д.И. Писарев).

Богатство языка есть богатство мыслей (Н.М. Карамзин).

Истинно красноречив тот, кто обыкновенные предметы выражает просто, великие — возвышенно, а средние — с умеренностью (Цицерон).

Кто ясно мыслит, тот ясно и излагает (Н. Буало).

Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах (Плутарх).

Краткие речи всегда более содержательны и способны вызвать сильное впечатление (М. Горький).

Где мало слов, там вес они имеют (У. Шекспир).

Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается топором (Н.В. Гоголь).

В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов (Ф. Ларошфуко).

Речь только тогда достигает своей цели, когда за каждым словом чувствуется душа говорящего, чувствуется та сила, то душевное состояние, которое ее вызвало (Н.В. Шелгунов).

Говори с убеждением — слова и влияние на слушателей придут сами собой (И.В. Гете).

Слово, идущее из сердца, проникает в сердце (Низами).

Лишь владея огнем в собственной душе, можно зажечь чужую душу (Л.М. Леонов).

Истинное вдохновение не говорит того, чего нет, а только то, что есть (Н.П. Огарев).

Величайшее из достоинств оратора — не только сказать то, что нужно, но и не сказать того, что не нужно (Цицерон).

Умный краток в словах, но деятелен в поступках.

Слова — цветы, дело — плод (Аль-Харази).

Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь (М. Монтень).

Нравы говорящего убеждают больше, чем его речи (Публиций Сир).

Красноречивые слова, не подтвержденные благими поступками и самоотверженными делами, не имеют в наши дни никакой цены.

Академические речи похожи на хрустальные люстры, которые блестят, но не согревают.

Когда глаза говорят одно, а язык другое, опытный человек больше верит первым (Р. Эмерсон).

Уважение начинается там, где хорошие дела, а не там, где прекрасные слова (С. Волгин).

Нет большой разницы между тем, кто умеет только неуклюже выражаться, и тем, кто ничего не умеет делать, кроме как выражаться изящно (М. Монтень).

Великое слово без дела ничтожно и пусто (Демосфен).

Надо иметь силу характера говорить и делать одно и то же (А.И. Герцен).

Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе (Сенека).

Перо — лучший учитель, написанная речь лучше только продуманной (Цицерон).

Одна лишь красноречивая проповедь без любви и богоугодной жизни никогда не достигнет истинной цели.

Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен (А.П. Чехов).

И самая блестящая речь надоедает, если ее затянуть (Б. Паскаль).

Когда не могут воспарить мыслями, то прибегают к высокопарному слову (П. Бауст).

Убожество речи служит, как правило, внешним признаком убожества духа (Б. Бартон).

Как великим умам свойственно много давать в немногих словах, так маленькие умы, напротив, обладают даром много говорить и ничего не сказать (Ф. Ларошфуко).

Правилу следуй упорно: чтобы словам было тесно — мыслям просторно (Н.А. Некрасов).

Красота

«Препояшь Себя по бедру мечем Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею» (Пс. 44:4).

«Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек» (Пс. 110:3).

«Крепость и красота — одежда ее [жены], и весело смотрит она на будущее» (Пр. 31:25).

«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3:3-4).

«Одного просил я у Господа, того только ищущи, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его» (Пс. 26:4).

«Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих» (Иак. 1:11).

Красота — это все красивое и прекрасное; красивая внешность, красивые места; то, что производит впечатление своим красивым видом, удивительно и поразительно.

Красота — свойство прекрасного, изящество (В. Даль).

Красота есть воплощение истины. И прежде чем воплощать истину, нужно знать, что же есть Истина.

Истинная красота — не во внешней, а во внутренней красоте духа.

Истинная красота приходит только от Бога.

Красота видимая не скрыта, а незримую — видит Бог.

Красота души и в старости не увядает.

Не гордись внешнею красотою: плотская красота без красоты духовной не красота, а безобразие.

Красота

Почему так прекрасны закаты?
Звезды всех нас влекут почему?
Красотою мы лечим утраты,
Разгоняем крошечную тьму.
Красота и внутри и снаружи,
И в душе и на каждом шагу.
Под луной бриллиантами лужи,
Мотыльки, как цветы на лугу.
А любовь и душевная нежность?
Ими движутся наши миры.
Это — светлого счастья безбрежность,
Это — людям от Бога дары.
Солнце льнет ко всему, что прекрасно,
Что его не пугает концом.
Разве всем нам не видно, не ясно,
Что мы с Богом — как с добрым Отцом!

Р. Березов

Крест Иисуса Христа

«И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-Еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса» (Ин. 19:17-18).

«Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлагавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр. 12:2).

«Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия» (1 Кор. 1:17-18).

«И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем» (Еф. 2:16).

«И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1:20).

Крест есть символ христианства; он имеет вертикальный стержень, пересеченный у верхнего конца перекладиной. На таком кресте был распят Иисус Христос.

Иисус Христос умер на кресте. Крест — орудие искупления — стал вместе со смертью, страданием, кровью одним из основных символов, говорящих о нашем спасении.

Крест Христов — источник истинной любви.

Крест Христов для нас — победный венец (Ефрем Сирин).

Крест Иисусов есть укрощение всех страстей до совершенного их истребления.

Крест — трофей против бесов, оружие против греха, меч, которым Христос пронзил змея (Иоанн Златоуст).

Крест — это грань божественного попечения о нашем спасении, это — великая победа, это — трофей, воздвигнутый страданиями, это — венец праздников (Иоанн Златоуст).

Крест — щит и оружие, и памятник победы над диаволом (Иоанн Дамаскин).

Крест — печать для того, чтобы не коснулся нас Истребляющий, как говорит Писание (1 Кор. 10:10) (Иоанн Дамаскин).

Крест Христа — лежащих восстание, стоящих опора, немощных посох, пасомых жезл, возвращающих руководство, преуспеваю

ших путь к совершенству, души и тела спасение, отклонение от всякого зла, всяких благ виновник, греха истребление, росток воскресения, древо жизни вечной (Иоанн Дамаскин).

Крест — окно, через которое мы видим страдающую и любовь Иисуса Христа.

Крест Христов — учение Христово (епископ Игнатий).

Крест — знамение будущего бессмертия.

На Кресте Господнем — сущность всего Евангелия.

На Кресте явлены все совершенства Божии: бесконечная любовь, бесконечная святость и правосудие.

Крест Христов являет нам бесконечную премудрость, могущество и все другие Божии совершенства.

Крест Христов дает нам учение о человеке, о высоком достоинстве нашей природы, образа Божия, и о бездне падения нашего, если для нашего спасения нужна была такая жертва.

Крест Христов свидетельствует о бессмертии человеческой души и о Страшном суде.

Крест Христов учит нас любви: Христос показал, как надо исполнять заповедь о любви к ближнему.

Крест Христов дал человеку духовную силу для нравственного возрождения.

Вознесенный на небо крестом, Иисус Христос всех привлекает на небо.

На Кресте все требования божественной святости получили полное удовлетворение.

Ничто так не содействует проявлению славы Божией, как Крест.

Крест является проводником Божией любви, благодаря этому сатана на веки посрамлен.

Крест искупления свидетельствует о нашем вечном спасении, которое Бог дает как дар всякому кающемуся грешнику.

Только Крест освобождает человека от его немощи и природной нечистоты.

Только у Креста можно познать, что такое любовь, любовь во всей глубине этого слова, которая так бесконечна, доброжелательна и дружелюбна.

Слово о Кресте есть величайшая премудрость Божия.

На кресте Бог немощен, в полном бессилии и непротивлении позволил всему совершиться над Ним. Лишенный одежды, прибитый ко кресту, подвергающийся насмешкам, жаждущий, умирающий — как немощен здесь всемогущий Бог! Но слово о Кресте смогло совершить то, что не могла достигнуть мудрость и всемогущество Божие, а именно: доказать людям их грех и погибель, преодолеть упорных грешников, побудить отрицающих Бога возносить Ему молитвы и сделать проклятых по закону любимыми детьми Божиими.

Крест Голгофы напоминает о нашем искуплении, о том, что впереди нас ждет радость во Христе навеки, и эта мысль ослабляет горечи наших временных переживаний.

На Кресте мы видим чудесное сочетание правды и милости, суда и прощения, святости и любви.

На Кресте во всей полноте проявились незлобие, долготерпение и смирение Господа.

На Кресте Христовом проявилась божественная сила, ибо силою Креста побеждена смерть, сокрушена власть дьявола, прощены осужденные и отверсты врата Царствия Небесного.

Только премудрость Божия могла совместить милосердие с правдой: Сын Божий принял проклятие и осуждение за людей и тем освободил нас от проклятия.

Но чем позорнее было древо креста в мире языческом, тем славнее оно стало в мире христианском.

Наша жизнь похожа на путь евреев в пустыне, пришедших к горьким водам Мерры. Но как дерево, погруженное в воду, сделало ее сладкой, так сила Креста Христова преображает горести и испытания нашей жизни, превращая их в нашу духовную пищу.

Благодаря Кресту мы уже не блуждаем в пустынях, потому что познали истинный путь, уже не обитаем вне Царства, потому что нашли дверь (Иоанн Златоуст).

Крест обратил вселенную, изгнал заблуждение, явил Истину, землю сделал Небом, людей превратил в ангелов (Иоанн Златоуст).

Как светильник содержит свет на своей вершине, так и Крест на своей вершине имел сияющее Солнце правды (Иоанн Златоуст).

Нет другого ключа, который бы отверзал врата в Царство Божие, кроме Креста Христова (епископ Игнатий).

Вне Креста Христова нет христианского преуспеяния (епископ Игнатий).

Этот крест был тягостен для Иисуса Христа, облегчителен и спасителен для нас. Его бремя — наше успокоение; Его подвиги — наша награда; Его пот — наше облегчение; Его слезы — наше очищение; Его раны — наше исцеление; Его страдание — наше утешение; Его Кровь — наше искупление; Его Крест — наш вход в рай; Его смерть — наша жизнь.

Благодаря Кресту мы не трепещем перед тираном — дьяволом, потому что находимся около Царя (Иоанн Златоуст).

Как грех вошел в мир посредством древесного плода, так и спасение — посредством древа крестного (Афанасий Великий).

Иисус Христос, исполняя то непослушание Адама, которое вначале совершилось через древо, был «послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:8). Или иначе: то преслушание, которое совершено через древо, исцелил послушанием, совершенным на древе (Ириней Лионский).

Если Иисус Христос пришел для того, чтобы понести на Себе наши смертные грехи и наше проклятие, то каким другим образом мог бы Он принять на Себя проклятие или удовлетворить Бога за наши смертные грехи, если бы не претерпел смерти, предназначенной проклятым? А это и есть Крест, ибо написано: «проклят пред Богом всякий повешенный на древе» (Вт. 21:23) (Афанасий Великий).

Видишь ли, чем дьявол победил, тем и сам побежден; он чрез древо одолел Адама, и Христос древом же победил его. То древо низвело нас в ад, а это и низверженных в ад извело оттуда. То древо скрыло нагого пленника, а это обнаженного на высоком месте явило победителем. Та смерть пала и на потомков, а эта воскресила и бывших прежде Христа. Кто возвестит силы Господни? Из мертвых мы сделались бессмертными. Таковы действия Креста (Иоанн Златоуст).

Все, что совершилось на древе крестном, было врачеванием нашей немощи, возвращающим ветхого Адама туда, откуда он ниспал, и приводящим к древу жизни, от которого удалил нас плод древа познания, безвременно и неблагоразумно вкушенный. Поэтому древо за древо и руку за руку, руки мужественно распростертые, — за руку, извергнувшую Адама. Поэтому вознесение на крест — за падение, желчь — за вкушение, терновый венец — за худое владычество, смерть — за смерть, тьма — за погребение и возвращение в землю для света (Григорий Богослов).

В акте крещения Иисус обрел двойную уверенность: в том, что Он действительно Избранник Божий и что лежавший перед Ним путь — крестный путь. В этот момент Иисус знал, что избран стать Царем, но Он также знал, что престолом Ему будет крест; Он понимал, что Ему надлежит быть победителем, но для этой победы у Него есть лишь одно оружие — сострадающая любовь.

Отнимите крест — и нет христианства, отнимите крест — нет спасения миру.

Распятие в высшей степени убедительно показывает, как чудовищно может проявить себя грех.

В страданиях и смерти Иисуса Христа зло искуплено, а добро оживлено силою бесконечной любви к людям.

Если мы одним глазом смотрим на рану, которая болит, то другим глазом мы должны смотреть на Крест, который нас исцеляет.

Многие ищут что-то более устойчивое, крест стоит незыблемо. Он укреплен на скале истины и любви.

Кто стоит в свете Его и в центре Его любви, тот всегда видит перед собою Голгофский крест.

В Иисусе Христе человек примирился с Богом. Началось это примирение в день Рождения Христа и закончилось на кресте.

Человек полной ненавистью возненавидел Бога: об этом свидетельствует крест Иисуса Христа.

Мы смотрим на крест Христов и читаем Его страсти, а сами не переносим ни одной обиды.

Хочешь знать, как научиться терпению и смирению? — не умствуй, а взгляни на Распятого Господа.

Слову о Кресте мало предоставляется места на церковной кафедре. И именно потому христианство стало бессильным и бездейственным.

Распятый за нас поможет нам распинать наши страсти и похоти.

Христос Своею смертью победил грех и Своим воскресением победил смерть.

Чем ближе подойдут народы всех рас ко Христу и Его кресту, тем ближе они станут друг другу.

Чем более мы ценим святость, тем более ценим крест Христа.

Необходимо проникнуться значением креста Христова, чтобы научиться уверенно и радостно ходить перед Богом.

Крест христианина

«И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10:38).

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16:24).

«Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» (Мк. 10:21-23).

«Возьми крест свой и следуй за Мной». «Взять крест свой» — значит нужно идти путем веры и добродетели.

Крест нам нужен уже потому, что он помогает нам видеть руку Божию.

Несение креста, как ничто другое, уподобляет нас Иисусу Христу.

У каждого чада Божия свой крест, совершенно отличный от всех остальных крестов. Поэтому как нельзя обмениваться лекарствами, так нельзя поменяться и крестом.

«Кто хочет идти за Мною... возьми крест свой и следуй за Мною» (Мк. 8:34). Каждый из нас на пути к вечным радостям должен понести крест свой до конца. Из чего складывается этот крест? Он складывается из нашей пожизненной борьбы со грехами, страстями и пороками. Жизненный крест каждого из нас — это те болезни, страдания, какие мы неизбежно должны претерпеть в нашей жизни.

Крест сораспятия свидетельствует об уровне нашего уподобления и верности Иисусу Христу.

Отсутствие в жизни христианина креста является показательным признаком «плотского» христианина, у которого Бог не на первом месте; и может быть даже признаком невозрожденности.

Нужно взять свой крест по примеру Христа, он же суть: постигающие нас скорби, лишения, унижения, страдания.

Возьми крест свой!

Крест есть орудие казни; взять крест — значит полюбить все то, что умерщвляет в нас наше самолюбие, злую волю, чувственность к страсти. Поэтому крест есть бедность, бесчестие, лишения,

болезни, слабости, вздорный сосед, потеря близких. Необходимо взять крест добровольно; с усердием нести крест свой, уготованный именно тебе, хотя многие предпочли бы принять не данный Богом крест, а другой — из иных, избранных ими, скорбей и лишений.

Чем больше отталкиваешь свой крест, тем он становится тяжелее.

Крест и различные скорби суть знамя христианское, под которым христиане воинствуют Царю своему, на кресте распятом (Тихон Задонский).

У распятого со Христом нет движений по своей воле, а все по воле Божией; его руки и ноги также недвижимы на зло и неправду.

Как Христос через Голгофу вошел в Свою вечную божественную славу, так и каждый из нас через свою голгофу (неизбежные в жизни земные страдания) идет к своей вечной славе.

Школа креста — самая лучшая школа. Воспитание крестной школы делает: безумных — умными, а умных — мудрыми; гордых — смиренными, а смиренных — смиренномудрыми; худых — добрыми, а добрых — лучшими; слабых — сильными, а сильных — непобедимыми.

«О благой крест, давно желанный, страстно любимый, неослабно искомый и теперь-то приготовленный для желающей души! Я прихожу к тебе спокойный и радостный; и ты с торжеством прими меня!» — так зывал апостол Андрей и в ужасах крестной смерти прославлял свое блаженство.

Мы должны почитать для себя за великое счастие, если сподобимся что-либо претерпеть за Господа. Нет большей славы, как разделить бесчестие с Иисусом.

На пути духовного служения стоит крест, и христианин должен дать свое согласие быть распятым на нем.

Крест следования и несения креста — свидетельствует о степени нашего самоотречения, покорности и подчинения во всех случаях жизни только воле Божией.

Путь христианина — путь любви. Эта истина всем знакома; но о том, что путь любви означает: путь креста, путь тесного следования за Христом, — об этом мало кто знает.

Брат мой, чем тяжелее крест твой, тем сильнее стучи в небесные ворота.

Не гонись за шумом быстрого успеха, не меняй на лавр сурового креста (С.Я. Надсон).

Единственным, что Иисус Христос счел нужным показать после воскресения, были Его раны. Его ученики на пути в Еммаус не узнали ни Его, ни Его послания. Только когда Он преломил хлеб и они увидели Его раны, открылись их глаза. Когда Он после воскресения стоял среди Своих смущенных учеников в верхней горнице, Он показал им Свои раны и Свои пронзенные ребра. Раны служат доказательством подлинного духовного водительства.

Каждое обстоятельство — великое или малое, печальное или радостное — есть поучение и наставление с неба.

Ношение креста есть упразднение всякого греха; от этого рождается любовь, без которой невозможно ношение креста (епископ Игнатий).

Взять крест свой — значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бездействиям, которые благоугодно божественному Промыслу попустить нам в очищение наших согрешений. Тогда крест служит для человека лестницею от земли к Небу (епископ Игнатий).

Взять крест свой — значит добровольно и с усердием подчиниться лишениям и подвигам, которыми обуздываются бессловесные стремления нашей плоти (епископ Игнатий).

Нести крест — значит быть готовым к опасностям и ежедневной смерти и все делать так, как если бы мы уже не надеялись, что наша жизнь не угаснет до настоящего вечера (Иоанн Златоуст).

У каждого из нас есть свой крест; он складывается из всего, что беспокоит и тяготит наш дух, что терзает сердце на правом пути к Господу во все дни нашей жизни.

Первый конец этого креста составляют немощи нашего естества и дурное направление сил его, как то: недалекость ума и незрелость соображений, отсутствие энергии в воле и неподвижность ее на дела долга, вялость чувств и падкость их на недолжное, особенно же исчадия нашей самости — полчище страстей и всякого рода похоти плоти. Пробудившийся дух видит все это в себе, тяготится им и несет это на себе, как преступник, которому в наказание привязали на плечи тлеющий труп. Это крест падшего естества.

Второй конец нашего креста составляют все труды и неприятности житейские. Мы ищем довольства, добрых отношений со всеми и благоприятного течения наших дел; но во всех этих сторонах нашей жизни почти поминутно происходит расстройство скорбное, а иногда и бедственное. Желая избавиться от неприятностей, мы боремся с препятствиями и тянем жизнь свою похоже на то, как будто кто

идет среди терна и шиповника: то и дело — зацепки и царапины. Это крест житейский.

Третий род креста складывается из трудов по исполнению обязанностей. Каждый из нас обложен своими обязанностями; каждая обязанность имеет свой круг занятий; каждое дело требует труда и терпения, чтобы довести его от начала до конца в том духе, порядке и полноте, какие составляют его существо, с преодолением всех неизбежных неприятностей. Стало быть, всякое обязательное для нас дело есть ноша, а все они, в совокупности, составляют нелегкое иго долга, которое мы несем и должны нести до гроба. Это крест служения Господу, обществу и нашим ближним.

Нет никого на свете, кто не был бы обложен этими крестами или своим трехсоставным крестом. Но одни несут этот крест во спасение, другие на пагубу себе. Господь, возлагая на нас крест, хочет, чтобы мы творили спасение свое. Если же кто, пытаясь сбросить с себя этот крест, уязвляется насмерть, то виноват сам неразумием своим и невниманием к попечительным указаниям спасающей нас благодати Божией. Господь хочет, чтобы, борясь с собою, мы приобретали опытность в различении добра и зла и очищались; чтобы, терпеливо неся тяготу житейскую, смирением преклоняли Бога на милость; чтобы, исполняя свой долг с преодолением всех трудностей, достойно стяжали венец правды! Таким образом, когда, входя в эти благие намерения Божии, мы держим себя именно в таких отношениях к своему кресту, мы несем его спасительно. В противном же случае крест наш не во спасение нам, а в пагубу (Феофан Затворник).

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мк. 8:34). За Господом, принеся крест свой на Голгофу, нельзя идти без креста, и все идущие за Ним непременно идут с крестом. Что же такое этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы и скорби, налагающие извне и изнутри на пути добросовестного исполнения заповедей Господних в жизни по духу Его предписаний и требований. Такой крест так сросся с христианином, что где христианин, там и этот крест, а где нет этого креста, там нет и христианина. Всесторонняя льготность и жизнь в утехе не к лицу истинному христианину. Задача его — очистить себя и исправить. Он, как больной, которому нужны то прижигания, то отрезания, а как это может быть без боли? Он хочет вырваться из плена сильного врага, а как это может быть без борьбы и ран? Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты идешь вслед Господа, путем спасения, в рай. Потерпи немного. Вот-вот конец и венец! (Феофан Затворник)

Мы должны понять, что Господь не принуждает нас к ношению Его креста, то есть к претерпеванию того страдания, какое Он принял ради нас. Он не говорит: «если кто хочет идти за Мною, возьми крест Мой», но: «возьми каждый крест свой» (Мф. 16:24). Ибо Господь знает, что мы не сможем нести крест Его; свои же кресты по силе нашей и с Его помощью нести можем.

Каждый человек несет свой крест, какое-нибудь свое бедствие: или греховные вожделения собственного естества и борения плоти против духа, или искушения врага невидимого, или гонения, оскорбления, обиды, злословие и осуждение врага видимого, или лишение возлюбленного друга, детей и имений, или что-либо иное скорбное, или телесные недуги и какие-либо страдания. Все это — наши кресты, и когда человек ради любви Божией терпеливо несет их, то он приобщается к страданию Господню, бывает сообразен Кресту Его (Димитрий Ростовский).

С крестом мы способны исповедовать и славословить Бога, в благополучии мы способны к отвержению Его (епископ Игнатий).

Ученик Христов тогда несет правильно крест свой, когда признает, что именно ниспосланные ему скорби, а не другие, необходимы для его образования во Христе и спасении (епископ Игнатий).

Последование Христу не может состояться без принятия креста и признания в нем новозаветной правды и оправдания Божия (епископ Игнатий).

Крест — знак избрания Божия, печать Христова. Этой печатью Христос запечатлевает Своих (епископ Игнатий).

Смирение возвел Господа на крест, и учеников Христовых смирение возводит на крест, который есть святое терпение, непостижимое для плотских умов (епископ Игнатий).

Сознанием своей греховности, благодарением Богу, покорностью воле Божией сделаем крест свой — орудие казни и знамя бесчестия — орудием победы и знаменем славы, подобно кресту Господню (епископ Игнатий).

Крест — терпение в Господе всех огорчений и напастей, которые будут попущены Промыслом Божиим (епископ Игнатий).

После преступления Адамова закрыт был рай роду человеческому, и никто в течение пяти тысяч пятисот с лишком лет не мог открыть его. Все, даже святые Божии, по окончании сей временной жизни шли не в рай, а в преисподнюю, как засвидетельствовал это Иаков, сетуя о сыне своем Иосифе: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю» (Быт. 37:35). Кто же потом отверз дверь райскую?

Христос, новый Адам. Каким ключом? Крестом, ибо крест есть ключ к замку райскому, как говорит Иоанн Златоуст: «Крест есть ключ рая, крест Христов отверз рай». Посмотрим, как вошел в рай разбойник. Не страданием ли крестным? Ибо хотя распят был и за злые дела свои, но сердцем начал сострадать Христу, говоря: «Достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал» (Лк. 23:41). И он тотчас услышал от Господа: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43) и в тот час же пошел с креста в рай. Рассуждая об этом, Златоуст говорит: «Ничто не посредствует между крестом и раем: крест — и тотчас же за ним рай», то есть посредине между крестом страдания христианского и раем нет никаких преград, препятствий и неудобств, ибо не преграждены они ни великой стеной, ни высокими непроходимыми горами, ни глубокими рвами, ни быстротекущими реками, но тут же при кресте и рай. Мы не сомневаемся, что претерпевающий что-либо во имя любви Божией с благодарностью стоит уже при дверях райских: крест — и тотчас рай. Итак, то, что сделал крест Христов, получил и крест разбойника: страдание Христово отверзло рай, а страдание разбойника привело его в рай. Действие обоих велико и преславно (Димитрий Ростовский).

Отречение от себя состоит в совершенном забвении прошедшего и отказе от своих желаний (Иоанн Златоуст).

Желай, чтобы дела твои устраивались не как тебе представляется, но как угодно Богу (Нил Синайский).

Взирать на крест — значит всю свою жизнь сделать как бы мертвой и распятой для мира, пребывать неподвижным на всякий грех (Григорий Нисский).

Вне креста нет живого познания Христа (епископ Игнатий).

Раздаванием имения предворяется взятие креста. При сохранении имения невозможно принятие и ношение креста (епископ Игнатий).

Суетен и бесплоден крест свой, как бы он ни был тяжел, если через последование Христу он не преобразится в крест Христов (епископ Игнатий).

Крест свой делается для ученика Христова крестом Христовым, потому что истинный ученик Христов почитает исполнение заповедей Христовых единственной целью своей жизни. Эти все святые заповеди становятся для него крестом, на котором он постоянно распинает своего ветхого человека со страстями и похотями (епископ Игнатий).

Ропот и негодование при скорбях и напастьях есть отречение от креста (епископ Игнатий).

«Враги креста Христова» (Флп. 3:18) те, кто противится кресту Христову. Как? Крест Христов учит идти тесным путем — они идут просторным. Крест учит смиряться — они гордятся. Крест учит отсекаать свои прихоти — они совершают. Крест учит терпеть — они гnevаются и злобствуют. Крест учит распинать плоть со страстями и похотями (Гал. 5:24) — они мудрствуют по плоти. Крест учит умирать для греха, а жить для Бога — они живут для себя и греха. Крест учит Небесного искать — они мудрствуют о земном (Тихон Задонский).

Не ищи совершенства христианского в добродетелях человеческих — тут нет его; оно таинственно хранится в кресте Христовом (епископ Игнатий).

Крещение

«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну — крестит ся от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его» (Мф. 3:13-15).

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16).

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:19-20).

«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).

«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Пет. 3:21).

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:3-4).

«Все вы, во Христа крестив шиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27).

Крещение есть исполнение заповеди Господа (Мк. 16:15-16). Исполнение этой заповеди есть плод любви к Иисусу Христу. Вступающий в Церковь через водное крещение дает обещание доброй совести Богу и Церкви, обещание верности до конца своей жизни (1 Пет. 3:21).

По-гречески «крещение» означает «погружение». Следовательно, крещение есть погружение в воду. Посредством погружения в воду верующий человек свидетельствует о своей смерти для греха. Вода, покрывающая крещаемого, олицетворяет погребение; выходение из воды олицетворяет воскресение со Христом для новой жизни силою Воскресшего (Рим. 6:3-6; Кол. 2:12-13).

Крещение есть не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, оставаться верным Ему во все дни своей земной жизни (1 Пет. 3:21).

Крещение есть правда Божия (Мф. 3:15), заповедь и завет Божий, свидетельство перед земными и небесными, смерть и воскресение (Рим. 6:2-4). Оно преобразует облечение во Христа (Гал. 3:27), одевание в одежды праведности и вхождение в имя Господа Иисуса Христа — как в крепкую багину (Пр. 18:10), во свидетельство того, что грехи прощены (Деян. 2:38). И крещение есть также исполнение слова Божия для спасения (Мк. 16:16) и присоединения к церкви Иисуса Христа (Деян. 2:41).

Иисус Христос к крещению приступил для того, чтобы засвидетельствовать истинность Своего человечества, преимущественно же для того, чтобы крещением Своим положить конец крещению Иоанна, так как Он снова крестил тех, кто крещен был Иоанном. Этим показал и сделал ясным, что Иоанн только до Его прихода совершал крещение, ибо истинное крещение открыто Господом нашим (Ефрем Сирин).

Придя к Иоанну, чтобы принять крещение от него, Иисус Христос повинуется воле Отца Своего (Мф. 3:14) и смиренно ставит себя в среду грешников.

Так как Иисус Христос благоволил принять на Себя все наши грехи и принести удовлетворение за весь мир, Он должен был принять и образ кающегося грешника, чтобы получить от Иоанна крещение в оставление грехов (Иоанн Златоуст).

Христос греха не имел, и потому не было Ему нужды омыться от греха, но Своим крещением установил наше крещение (Тихон Задонский).

Крещение Иисуса Христа в Иордане предвозвещает и prepares Его крещение в смерть (Лк. 12:50), так что Его общественное служение протекает между двумя крещениями.

Апостол Петр возвещает в день Пятидесятницы народу, привлеченному чудесными явлениями этого дня, необходимость покаяться и креститься, чтобы получить прощение грехов и дар Святого Духа (Деян. 2:38).

Апостол Павел углубляет и дополняет учение о крещении, основанное на словах Спасителя (Мк. 10:38) и на установившемся в церкви обычае (Рим. 6:3). Крещение, преподанное во имя Христа, соединяет со смертью, погребением и воскресением Спасителя (Кол. 2:12). Погружение символизирует смерть и погребение Христа, а выход из воды — воскресение и единение с Ним, которым упраздняется тело греховное (Рим. 6:6) и дается соучастие жизни для Бога во Христе (Рим. 6:11). Смерть в отношении ко греху и дар жизни неотделимы (словарь библ. богословия, с. 507).

Крещение во имя Иисуса Христа или Господа Иисуса (Деян. 2:38, 8:16, 10:48, 19:5; 1 Кор. 6:11) означает, что принявший крещение принадлежит Христу и внутренне соединен с Ним. Этот главный результат представляется в разных своих аспектах: крещенный облачается во Христа, он — одно с Ним (Гал. 3:27); все, принявшие крещение, объединены единством Христа (Гал. 3:28) и Его прославленного Тела (1 Кор. 12:13); отныне они, соединяясь с Господом, «есть один дух» со Христом (1 Кор. 6:17) (словарь библ. богословия, с. 508).

Домостроитель нашей жизни Господь положил с нами Завет крещения, имеющий в себе образ смерти и жизни; изображением смерти служит вода, а залог жизни подается Духом (Василий Великий).

Крещение — это видимое выражение заключенного нами союза с Богом.

В плотском рождении мы облачаемся в ветхого Адама; в духовном облачаемся в нового — Христа (1 Кор. 15:49); по Писанию: «во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). В плотском рождении рождаемся в грехах, как говорит пророк: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7); в духовном — омываемся, очищаемся и оправдываемся от скверн греховных, и делаемся праведными благодатью Христовой. В плотском рождаемся детьми тьмы, в области сатанинской; в духовном рождаемся чадами света и от тьмы приводимся в чудный божественный свет, и от области сатанинской — в Царство Христа, Сына Божия (1 Пет. 2:9). В плотском рождаемся «по природе чадами гнева» (Еф. 2:3), в

духовном — чадами благодати, чадами благословения Божия. В плотском рождаемся к временной жизни, в духовном — к жизни вечной (1 Тим. 6:12) (Тихон Задонский).

Крещением сообразуемся смерти и воскресению Христову. Ибо как Христос умер за грехи наши и восстал плотию, так и мы в крещении умираем греху, которым духовно умерщвлены были, и восстаем духовно, и начинаем жить для Бога. Умер Христос — умертвился и грех наш. Погребен Христос — погребен и грех наш. Восстал Христос от мертвых — умертвилась и смерть наша (Тихон Задонский).

Хотя крещение и умертвило для греха крещаемого, но далее он должен постоянно и со всем прилежанием совершенствоваться, так чтобы не слушаться греха, что бы он ни приказал нам, и оставаться неподвижным (на зло), подобно мертвецу (Иоанн Златоуст).

Христос есть одежда спасения. (Крещаемый) облекается в ризу не затем, чтобы покрыть наготу телесную, но затем, чтобы быть неприкосновенным для насилия (Иоанн Златоуст).

Кто по принятии крещения делает лукавые дела, тот отпал от благодати, и Христос нимало не поможет ему, пребывающему в грехе (Ефрем Сирин).

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

Христианин, помни обеты, данные не человеку, но Богу при святом крещении! Страшно солгать Богу! Бог поругаем не бывает. Взыщет Он с тебя обеты твои, когда позовет тебя к Себе на суд. Там ты увидишь, кому ты солгал, не сохранив обетов своих. Вспомни их ныне, и покайся, и твори дела, достойные твоих обетов, чтобы не с ложью явиться на суд и не разделить участь со лживыми (Тихон Задонский).

Крещенный никак не должен допускать в себе действие падшего естества, должен немедленно отвергать всякое его влечение и побуждение, хотя бы они и казались по наружности добрыми. Он должен исполнять единственно заповеди евангельские (епископ Игнатий).

Уверовавшие в Бога и крестившиеся должны тотчас быть готовыми терпеть искушения и от своих домашних. Ибо кто не готов к этому, тот при постигшей внезапно опасности легко приходит в колебание (Василий Великий).

Кротость

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5).

«Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость» (Пр. 15:1).

«Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа» (Пр. 15:4).

«Кротостию склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость» (Пр. 25:15).

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29).

«Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко» (Флп. 4:5).

«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение» (Кол. 3:12).

Блажен человек, который (подражая Господу) с кротостью несет на себе до конца иго Владыки Христа (Ефрем Сирин).

Кротость есть высшее геройство; сила, способная не только победить врага, но и нравственно возродить его, изменить, сделать другом; сила властная: она зло превращает в добро.

Кротость — это подлинная скромность, в которой нет никакой гордыни.

Кротость — значит мягкосердие.

Кротость — самоцвет со многими гранями. Она есть ценное духовное качество, с точки зрения многих.

Кротость — не вещь, которую вы можете достигнуть сами собой. Она не изучается ни в университете, ни в лаборатории, и она не передается по наследству. Она — дар Божий.

Кротостью можно добиться гораздо больше, чем криком и бранью.

В кротости, которую дает Бог, вы найдете счастье.

Нет ничего сильнее кротости. Как вода погашает загоревшийся огонь, так слово, сказанное с кротостью, погашает душу, горящую гневом сильнее огненной печи (Иоанн Златоуст).

Ничто так не удерживает обижающих, как кроткое терпение обижаемых (Иоанн Златоуст).

Хорошо богатеть кротостью и любовью (Евагрий).

Кротость и снисходительность — необходимы, если вы хотите жить гармонически в обществе и строить счастливую семейную жизнь.

Никто не может вести других, пока не овладеет с собой; никто не может служить другим, пока не подчинится сам; никто не может управлять другими, пока не научится управлять собой. Человек, полностью подчинивший себя руководству Бога, обретает ту кротость, которая действительно позволит ему наследовать мир.

Не беспокойся, а будь благодарен, если признание и почет за твоё предложение или выполнение достанутся другим.

Не чувствуй себя плохо, если не спрашивают твоего совета или мнения или не обращают на них внимания. Никогда не выставляй себя как благоприятную противоположность другим.

Не стремись к тому, чтобы разговор вращался вокруг тебя.

Веди дела твои в кротости — и будешь любим благоугодным человеком.

Кроткий человек никогда не платит злом за зло, обидой за обиду.

Кроткий, будучи укоряем, не укоряет; терпя злострадания и напасти от других, не грозит мщением.

Кротость и скромность, с одной стороны, гордость и тщеславие — с другой, всегда идут рука об руку.

Действительно кроткие души не сражаются против жизни; они познают тайну отдачи самих себя Богу: потом Он Сам сражается за них.

Не ищи аплодисментов, благодарности, признания или внимания начальства, сверстников или тех, кто уже преступил служебный возраст.

Снисходить же к гневающемуся и ярящемуся и удаляться от очей его — это значит как бы разбрасывать горящие дрова далеко одно от другого, чтобы каждое в отдельности полено скорее погасло.

Упреки вызывают гнев и огорчение, но молчаливая кротость собирает горящие угли на голову несправедливого и жестокого мужа.

Приобретайте кротость, потому что кроткий украшен всяким добрым делом. Кроткий, если и обижен — радуется; если скорбен — благодарит, и гнев укрощает любовью (Ефрем Сирин).

Нет ничего могущественнее кротости. Как вода погашает сильно горящее пламя, так и слово, сказанное с кротостью, утишает гнев, воспламененный сильнее огня в печи. От кротости происходит

двоякая польза: и сами мы обнаруживаем в себе кротость, и, успокоив раздраженный дух брата, спасаем от потрясения его рассудок (Иоанн Златоуст).

Тогда особенно и нужно показывать кротость, когда мы имеем дело со злобными и враждебными; тогда и открывается ее сила, тогда и сияют ее действенность, достоинство и польза (Иоанн Златоуст).

Каким образом мы можем стяжать кротость? Если будем постоянно размышлять о своих грехах, если будем скорбеть и плакать (Иоанн Златоуст).

Великое нужно старание, чтобы знать, в чем состоит кротость. Старание необходимо потому, что с кротостью смешиваются малодушие. Каждому нужно смотреть, чтобы, предаваясь пороку, не приписывать себе добродетели (Иоанн Златоуст).

Всякий кроткий склонен к человеколюбию и не может перенести пренебрежения к находящемуся в нужде, считая бедность других несчастьем для себя (Иоанн Златоуст).

Много добродетелей, необходимых христианам, но больше всех — кротость, потому что только сияющих ею Христос называл ревнителями Божиими (Иоанн Златоуст).

Кротостью называется не только то, когда кто-нибудь переносит обиды от сильных людей, но когда уступает, будучи оскорбляем и людьми, которые считаются низшими (Иоанн Златоуст).

Не будь кроток с одним и дерзок с другим, будь кроток со всеми, будет ли то друг или враг, великий человек или малый... (Иоанн Златоуст).

Кротость есть устроение души, которая и в чести, и в бесчестии пребывает одинаковой (Иоанн Лествичник).

Кротость есть подательница радости, подражание Христу, свойство ангельское, узы на бесов и щит против огорчения (Иоанн Лествичник).

Кротость есть утверждение терпения... мать любви, начало духовного рассуждения (Иоанн Лествичник).

Истинно кроткий не может перенести только преступление Божиих заповедей ни в каком человеке. Но и при этом он плачет о преступающих эти заповеди и грешащих, и так же искренне, как если бы сам грешил (Симеон Новый Богослов).

Господь требует уподобления детям — не возвращения в детский возраст, но отречения от злобы, чтобы в нас была детская простота (Исидор Пелусиот).

Господь наш был укоряем, но Сам не укорял; тем учит нас кротко и терпеливо обходиться с врагами нашими, укоряющих не укорять и злословящих не злословить, но или молчать, или без гнева и с кротостью отвечать праведное. Если Господь наш, и безгрешный, укоряемый, не укорял, тем более мы, рабы его и грешники, должны делать это и Господу нашему подражать (Тихон Задонский).

Как огонь огнем не гасится, так и гнев гневом не побеждается, но еще больше разжигается. А кротостью часто и самые свирепые враги преклоняются, умягчаются и примиряются (Тихон Задонский).

Для укрощения этого лютого зверя — природной ярости и гнева — нужна великая сила, великая крепость, которая содержится не во власах Самсоновых и не в броне и оружии, а в самом кротком и незлобивом терпении: терпя — победишь, не злобствуя — укротишь (Димитрий Ростовский).

Кротостью обозначается удержание гнева, укрощение ярости. Кротким называется тот, кто, будучи кем-либо опечален и имея возможность отомстить, не мстит, не гневается и, оскорбляемый, не оскорбляет (Димитрий Ростовский).

Смирение есть искреннее сознание своего ничтожества, презрение самого себя. Смиранным называется тот, кто, зная свою немощь, греховность и непотребство, не превозносится в уме своем, считает себя ниже всех и, хотя бы он преуспел в какой-либо добродетели, однако, исполненный страха Божия, называет себя рабом непотребным (Димитрий Ростовский).

Что такое кротость? Кротость — смиренная преданность Богу, соединенная с верой, осененная божественной благодатью (епископ Игнатий).

Враг... старается поколебать самое основание молитвенного подвига — незлобие и кротость (епископ Игнатий).

Леность

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым» (Пр. 6:6).

«Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего?» (Пр. 6:9).

«Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод» (Пр. 19:15).

«Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает» (Пр. 10:4).

«Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится» (Пр. 13:4).

«Ленивый опускает руку свою в чашу, и не хочет донести ее до рта своего» (Пр. 19:24).

«Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать» (Пр. 21:25).

«Ленивец говорит: “лев на дороге! лев на площадях!”» (Пр. 26:13).

«Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего» (Пр. 26:15).

«Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно» (Пр. 26:16).

Ленивый — склонный к лени, к праздности, избегающий труда.

Ленивец — это подходящий материал для диавола; из него он может слепить все, что ему вздумается.

Леность — подушка диавола.

Лень — наибольшая помеха в развитии наших способностей (Э. Делакруа).

Лень есть тот из наших пороков, с которым мы легче всего сживаемся.

Матерью пороков признавай леность, потому что блага, какие имеешь, расхищает, а каких не имеешь, не допускает приобрести.

Леность всему злому мать: что человек умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится (Владимир Мономах).

Лень делает всякое дело трудным (Б. Франклин).

Лень приводит к болезням, и это, конечно, укорачивает нашу жизнь (Б. Франклин).

Работа продлевает жизнь, а лень укорачивает (молдавская народная мудрость).

Ленивый все время прикидывается больным (молдавская народная мудрость).

Лень ослабляет тело, труд укрепляет его (Цельс).

Скука вошла в мир через лень (Ж. Лабрюйер).

Лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд изнашивает (Б. Франклин).

Ленивец расслабляет тело и отягощает его болезнями.

Леность разрушает благоговение, и тому, кто приобрел ее, приносит укоризненное имя. Поэтому соединяй благоговение с прилежанием и знанием и будешь истинно благоговеющим (Ефрем Сирин).

Леностью питается своеволие, порождается гордость и презрение к своим обязанностям.

Нет ничего легкого, чего бы великая леность не представила нам весьма тяжелым и трудным (Иоанн Златоуст).

Леность есть жестокий сон, темница душ, сожительница, собеседница, наставница изнеженных (Иоанн Златоуст).

Леность есть повод к злу и корень зла. Ведь всякому злу научила праздность (Иоанн Златоуст).

«Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр. 6:12).

Враг времени есть леность; она берет в плен это наше драгоценное сокровище. Как взятый в плен воин уже не воюет за нас, ибо руки и ноги его связаны, так и время, плененное леностью, для нас потеряно, ибо оно никакому уже нашему действию на помогает. А оставшись без времени, которое состоит в непрестанно текущих действиях, как мы можем считаться живущими? Тень не есть тело, а только вид тела; так и человек, расслабленный леностью, не есть живое существо, но только тень живого существа.

Ленивец воображает, что есть страх, где нет страха. Сделать ли что заставят его, отговаривается тем, что нездоров, не сможет, сил и понятия недостает, некогда, есть другие люди, не настало время. Все это отговорки, а настоящая причина — леность; причина же лености в том, что угождением чувствам расслабил свои члены. Причина же расслабления, что истинное понятие о добре и настоящей пользе в нем помрачено. Для таких всякое дело — бремя, и они тем менее извинительны, что грешат не по неведению, но самовольно себя порабащают, и пренебрегают душевными выгодами.

Заботливый любит трудиться, а ленивый только спать стремится (русская народная мудрость).

Ленивый и усердный не могут ужиться друг с другом, ибо ленивый слишком презирает усердного (М. Эбнер-Эшенбах).

Нищета подобна курьеру; она скоро настигнет ленивого.

Горе ленивцу! Он пожалеет о времени, которое потратил плохо, но, поискав, не найдет его.

Много спать — мало жит ь; что проспано — то не прожито (русская народная мудрость).

В том, кто расслаблен по жительству, гнездятся все страсти по причине праздности сердца его и потому он не видит своих грехов.

Во всяком деле, в котором действует лень, действует и зло.

Кто любит лень, тот праздностью питает страсти (Нил Синайский).

Близок конец, да готовится ленивый к понесению наказания (Нил Синайский).

Нечистые демоны привыкли пребывать при тех и тех более тревожат, кто расслабляет себя ленью и нерадит к молитве (Нил Синайский).

Расслабь руки и колени и предай себя постоянному лежанию и не ге; помышляй только о пище и питии, служи чреву и услаждай чувства, повергни разум в бездействие и усыпи все душевные силы — посмотрим, что из этого выйдет хорошего? Дух отяготится унынием и скукой, тело расслабит и измучат болезни, душу обременят пороки, совесть растерзает собственные упреки, обличения и беспокойства; сам себе будешь лишним, другим во вред, и для земли — бесполезная тягость.

Почему младенец со слезами принимается за книгу? Почему некоторые не чувствуют желания спешить в церковь? Потому, что не воображают или настоящей пользы, или проистекающих из небрежения дурных последствий. Так и все ленивые в добродетели есть младенцы. Они не понимают, что такое внутреннее спокойствие духа, что такое душевная радость и мир, как сладок плод добродетели.

Ленивый на доброе осуждается с диаволом и ангелами его (Василий Великий).

Основанием греховной лени служит и то, что мучения ада сокрыты от нас до времени.

Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой голос (Плутарх).

Давать советы лентяям столь же бесполезно, как лить воду в решето.

С лентяями следует обходиться так, как поступают пчелы с трутнями. Многие священники покупают или занимают свои проповеди, избавляясь таким образом от необходимости думать. Не является ли это отвратительной леностью?

Всякий должен запастись терпением и состраданием к бедности, но для лености — только строгим обличением.

Любовью к Богу изгоняется леность; рождается она там, где отсутствует страх Божий.

Любовь к подвигам есть ненависть к страстям. И напротив, леностью и праздностью удобно вводятся страсти в душу.

Если женщина ленива, ее могут исцелить от этого порока только тщеславие или любовь (Ж. Лабрюйер).

Будь внимателен к себе, чтобы не впасть тебе когда-либо в леность, потому что преобладание лености — начало гибели (Ефрем Сирин).

Берегись лености: она истребляет весь плод трудов христианских.

Не ленись в деле Божиим и не унывай, но подвизайся, трудись, ибо ныне у тебя жатва, ныне торг и купля: жни, покупай, чтобы не быть жестоко осужденным, если окажешься ничего не имеющим, чтобы не быть чуждым Божией благодати. Получивший талант в евангельской притче не растратил его, но и не умножил, и потому услышал: «Лукавый раб и ленивый... надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью» (Мф. 25:26-27). Ты же не только не умножил, но из-за своей лености и безразличия все погубил. Что же ты скажешь в день страшного суда, когда во всем подробно будешь испытан? Смотри же за собой со вниманием.

Итак, не закапывай данного тебе таланта в землю лености и безразличия, но старайся, трезвься, бодрствуй. Огонь к огню, теплоту к теплоте непрестанно прибавляй, чтобы, умножив и усугубив данное тебе, ты мог в тот день с дерзновением сказать Господу: «Вот, другие пять талантов я приобрел на них». От Господа же услышишь сладостные слова: «Добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25:21) (Димитрий Ростовский).

Ленивые и праздные земледельцы, увидев братьев своих, собирающих плоды трудов и радующихся, сами же ничего не имея, ибо не трудились, скорбят, тужат, печалются и упрекают себя, что летом не трудились и вот плодов не имеют. Так и небрежные христиане,

увидев других, ублажаемых и прославляемых Господом за подвиг веры и труды благочестия, безутешно заплачут и зарыдают, и будут себя упрекать, что не хотели трудиться во временной жизни (Тихон Задонский).

Лесть

«Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его» (Пр. 29:5).

«Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком» (Пр. 28:23).

«И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей; но он придет без шума и лестью овладеет царством» (Дан. 11:21).

«Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать» (Дан. 11:32).

«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (2 Тим. 4:3).

«Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (1 Пет. 2:22).

Лесть — преувеличение, угодливое восхваление кого-либо, чьих-либо качеств или действий.

Лесть — это проискливая хвала; притворное одобрение; похвала с корыстной целью; лукавая угодливость; ласкательство, униженное потворство; прельщение и соблазн (В. Даль).

Что такое льстец? Это гибкий и снисходительный ум, который раболепно улыбается при каждом вашем взгляде, вскрикивает при каждом вашем слове и рукоплещет всем вашим действиям (Ж. Лабрюйер).

Льстец — питательная среда для преступлений (Д. Гей).

Льстец — худший из врагов (Тацит).

Льстец похож на птицелова, подражающего голосам птиц, чтобы поймать их (Ф. Бэкон).

Тот, кто умеет льстить, умеет и клеветать (Наполеон).

Лесть подразумевает корысть (О. Бальзак).

Ведь всякий льстец живет за счет того,
Кто благосклонно слушает его.

Ж. Лафонтен

Хвалить людей в лицо — признак лести (Аристотель).

Никто, конечно, не поддается на лесть так, как люди, объятые самомнением (Б. Спиноза).

Льстивый на языке мед, а в сердце желчь носит, — словом мир обещает, а делом меч готовит (Тихон Задонский).

Льстивый человек — Иоав, обнимающий Амессая, с намерением убить его (2 Цар. 20:9-10); это Иуда, лобзанием предающий Сына Человеческого (Лк. 22:47-48).

Лесть вызывает тщеславие в человеке.

Ни от чего так скоро и легко нельзя получить вреда, как от лести. В ласковых речах бывает яд (Публимий Сир).

Лжесвидетельство

«Лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями» (Пр. 6:19).

«Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется» (Пр. 19:5).

«Лжесвидетель погибнет; а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда» (Пр. 21:28).

«Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего; к чему тебе обманывать устами твоими?» (Пр. 24:28).

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх. 20:16).

Лжесвидетель — свидетель, дающий ложные показания.

Лжесвидетельство — преступление, выражающееся в намеренной даче ложных показаний судебно-следственным органам.

Всякое превратное суждение о человеке — неправда, и, если оно высказано перед другими, является лжесвидетельством.

Бывают случаи, и таких немало, когда суждение о человеке, высказанное без любви, оказывается неточным, неверным и не соответствует действительности; подобные слова можно отнести к лжесвидетельству.

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Вт. 5:20). Когда многие люди рассматривают эту заповедь, они видят зал суда и полагают, что ложь относительно кого-то в суде — именно то, что запрещается в данном случае. Это верно, что лжесвидетельство значит то, что мы не должны оговаривать человека, будучи свидетелями по делу в суде. Мы должны говорить только правду, свидетельствуя в пользу или против кого бы то ни было. Однако лжесвидетельство означает гораздо больше, чем просто оговаривание кого-либо в суде. Лжесвидетельство подразумевает любой вид лжи против человека.

Лжесвидетельство — это распространение плохих мыслей о человеке, неверное мнение о ком-то, унижение авторитета и жизни человека.

Лжесвидетельство — это сплетни, распространение злобных новостей, которые кто-то задумал или услышал.

Лжесвидетельством являются многозначительные намеки, возбуждающие плохие мнения о человеке, подогрев предположений, что в этом что-то может быть и правдой; сеяние в умах людей возможности чего-то непристойного или непорядочного.

Лжесвидетельство есть и обман: выдавать желаемое за действительное, распространение его дальше, введение в заблуждение других, убеждая в том, что что-то является правдой, утверждение плохих новостей в качестве истины, когда настоящая правда в действительности не известна, принуждение других верить в дурные вести.

Лжесвидетельство есть обвинение человека в глазах третьего лица, обсуждение слабостей и неудач человека с кем-то на стороне, осуждение и обвинение человека.

Бог ненавидит ложных свидетелей.

Лжеучение

«Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» (2 Пет. 2:1).

«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4:3-4).

«Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатию укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими» (Евр. 13:9).

Лжеучение — это мнимонаучная теория.

Учение ложно, если оно создает религию, которая сосредоточивает свое внимание исключительно, или в основном, на внешнем соблюдении норм поведения и обрядности.

Учение ложно, если оно отделяет религию от жизни. Любое учение, которое говорит, что христианству нет места в жизни и в мирской деятельности — ложно.

Любое учение, которое лишает религию твердости, которое изымает из христианства крест, которое устраняет все строгости Христа, любое учение, которое отодвигает суд на задний план и приводит людей к легкому отношению ко греху, — ложное учение.

Любое учение, побуждающее людей занять по отношению к жизни положение «наблюдателей с балкона», — ложно. Христианин не наблюдатель с балкона, а он принимает активное участие во всей жизненной борьбе.

Учение ложно, если оно придает религии оттенок высокомерия и разобщенности.

Учение, которое заявляет, что какая-либо церковь или какая-либо секта обладает монополией на благодать Божию — ложно, ибо Христос не разделяет, а объединяет.

Истинное учение — это труд, лжеучение — праздность.

Лжехристианство

«Вкрадшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас» (Гал. 2:4-5).

«О Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания» (1 Тим. 6:20).

Когда евреи будут евреями, а христиане — христианами, тогда они будут братьями. Мы потому отдалены от евреев, что мы еще не вполне христиане, а они потому отделяются от нас, что они не вполне иудеи.

Христианство без любви к ближнему, без подвига — ложное христианство.

Христианин без любви — лжехристианин, и христианство без любви — лжехристианство.

Христианство без жизни христианской есть лжехристианство.

Христианин, который не преуспевает в жизни христианской, есть лжехристианин.

Христианство, которое не делает нас любвеобильными и терпеливыми, — призрачно и нереально.

Лжехристиане во много раз хуже и опаснее язычников.

Лихоимство

«Бедный и лихоимец встречаются друг с другом; но свет глазам того и другого дает Господь» (Пр. 29:13).

«Кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит, и оскверняет человека» (Мк. 7:22-23).

«Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:10).

Лихоимец — это взяточник и ростовщик.

Лихоимство — взяточничество и ростовщичество.

Лихоимствовать — брать взятки, вымогать подарки, приношения, пускаться в незаконные поборы, мздоимничать, быть подкупным служителем (В. Даль).

Лихоимец — мздоимец, взяточник, подкупной служитель, вымогатель поборов (В. Даль).

Никто так не вредит обществу, как лихоимцы. От них оно более стонет, вздыхает и изнемогает, нежели от иноплеменных врагов (Тихон Задонский).

Лихоимец несчастнейшую жизнь проводит, всегда пребывает в страхе и печали: в страхе — ради того, что имеет, а в печали — ради того, чего еще не имеет (Иоанн Златоуст).

Лихоимцы везде приемлют себе наказание: в жизни, в смерти и по смерти (Иоанн Златоуст).

Лицемерие

«Таковы пути всех забывающих Бога; и надежда лицемера погибнет» (Иов 8:13).

«Веселие беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгно-венна» (Иов 20:5).

«Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к Нему, когда Он заключает их в узы» (Иов 36:13).

«Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорли-востию спасаются» (Пр. 11:9).

«Итак, когда творишь милостын ю, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою» (Мф. 6:2).

«И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою» (Мф. 6:5).

«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою» (Мф. 6:16).

«Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: “Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня”» (Мф. 15:7-8).

«Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие» (Лк. 12:1).

Лицемерие — это несоответствие слов и поступков человека истинным чувствам, убеждениям, намерениям; притворство.

Лицемерить — принимать на себя личину, быть двуличным, действовать притворно, обманывать внешностью; прикидываться смиренным (В. Даль).

Что такое лицемерие? По слову Христа, лицемеры уподобляются «окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Мф. 23:27). Лицемеры — «оцеживающие комара, а верблюда поглощающие» (Мф. 23:24), то есть малые грехи замечающие, а великие считающие ни во что. Лицемер тот, кто собственный прибыток считает выше закона совести; лицемер тот, кто иное содержит в сердце, иное на

языке, кто имеет наружность святую, а внутренность незаконную. Лицемер тот, чья сущность разодрана надвое, тот, кто сам с собою не согласен. Лицемер — выродок, имеющий образ человеческий, а мысли бесовские. Он закрывает от нас истину или, еще хуже, выдает ложь за истину, обман за мудрость, хитрость за благоразумие, обиду другого за правосудие, развращенность за похвальную благопристойность, а тем смешивает небо с землей и все дела человеческие заполняет мраком и извращением.

«Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие» (Лк. 12:1). Отличительная черта лицемерия — делать все напоказ. Действовать на глазах других не есть еще лицемерие, потому что большая часть обязательных для нас дел и должны быть совершаемы для людей, следовательно, среди них и на виду у них. Хоть и лучше поступают те, кто ухищряется все делать тайно, но не всегда это возможно. Потому-то действующих на виду нельзя тотчас укорять в желании быть только замеченными или действовать напоказ. У них может быть искреннее желание делать добро, а то, что это видно другим, — необходимое следствие дел, совершаемых внешне. Лицемерие начинается с того момента, когда является намерение не добро делать, а только показать себя делающим добро. И это опять не всегда бывает преступно, потому что может быть минутным набегом помыслов, которые тотчас замечаются и прогоняются. Но когда имеется в виду установить за собою репутацию делающего добро, то тут уже лицемерие, которое глубоко входит в сердце. Когда же ко всему этому присоединится еще скрытая цель пользоваться и выгодами подобной репутации, тут уже лицемерие во всей своей силе. Смотри же всякий, чего требует Господь, когда заповедует беречься «от закваски фарисейской». Делай добро по желанию добра другим, по сознанию на то воли Божией, во славу Божию, а о том, как взглянут на то люди, не заботься — и избежишь лицемерия (Феофан Затворник).

Не видишь ли, какое зло — лицемерие? Оно — плод зависти, потому что двоедушие бывает в людях по большей части от зависти. Скрывая в глубине ненависть, завистники притворяются любящими и подобны подводным скалам, покрытым водой и причиняющим неосторожным непредвиденное зло (Василий Великий).

Из всех склонностей сердца самая опасная и самая нечестивая — это лицемерие.

Главный отличительный признак лицемера, первая стрела, пускаемая им на ближнего, есть соблазн и истекающее из соблазна осуждение ближнего (епископ Игнатий).

Лицемеры обыкновенно порицают в других то, что сами делают, и притом гораздо чаще.

Это род явно го обмана: когда всем иное делают, нежели что говорят и обещают устами.

Нет обмана отвратительнее и гнуснее, как тот, который скрывает злобу и ложь под личиной откровенности и становится под защиту религии.

Лицемеры, прежде всего, те, чье поведение не выражает помышлений их сердца.

Лицемер обманывает других с целью завоевать их уважение посредством действий внешне благочестивых, но не сопровождающихся чистотой намерений.

Лицемер действует как будто для Бога, в действительности же он действует для себя самого. Этим самые похвальные поступки, как милостыня, молитва, пост, извращаются старанием показать себя людям (Мф. 6:2,6,16, 23:5).

Лицемер продолжает играть свою роль особенно тогда, когда стоит высоко на общественной лестнице и его слову повинуются (Мф. 23:2).

У лицемера — два лица. Он никому никогда не противоречит, стараясь быть приятным и для вас, и для ваших врагов.

Те, кто притворяются набожными, весьма опасны.

От формализма можно излечить, но лицемерие близко к ожесточению.

Лицемерное благочестие есть лишь сугубое нечестие.

Самое смешное желание — это желание нравиться всем (И.В. Гете).

Не смешон ли стал бы для тебя ворон, если бы он, окрасившись белым, стал представлять из себя лебедя? И если человек низких нравов величается благородством, заслуживает ли он уважения? (Григорий Богослов)

Многие, как на позорище, лицедействуют в собственной жизни, одно нося в сердце, а иное выставляют напоказ (Василий Великий).

Тот лицемер, кто напоказ принимает чужое лицо; будучи рабом греха, надевает маску свободного (Василий Великий).

Тяжкое состояние, когда на устах святость, а в сердце беззаконие и злоба.

Лицемер, страдая не очень заметными для людей страстями, прикрывает их лицемерием и притворством, неспособен признать себя грешником, как неспособен к этому сатана (епископ Игнатий).

Лицемер, стараясь удовлетворить своим страстям, всецело работая греху, желает сохранить перед очами людей личину добродетели (епископ Игнатий).

Осуждение ближнего — признак лицемерия, по всесвятому указанию Евангелия (епископ Игнатий).

Мы все — грешники. Всякое выставление себя праведником, и прямое и косвенное, есть лицемерие (епископ Игнатий).

Ничто так не маскирует человека, как его лицо.

Не словами надо очаровывать слушателей, но деятельностью вести за собой видящих жизнь твою (Исидор Пелусиот).

Все обращают внимание не на то, что мы говорим, а на то, что делаем, и по делам произносят приговор, если не явно, то в сердце. Поэтому надо иметь и жизнь, соответствующую слову, и правила жизни, согласные с учением, чтобы, побеждая на словах, не быть побежденным в делах (Исидор Пелусиот).

«Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить?» (Лк. 13:15). Справедливо называет начальника синагоги лицемером, ибо он показывает себя хранителем Закона, а внутренне был хитрецом и завистником: не потому негодует, что нарушается суббота, а потому, что прославляется Христос (Иоанн Златоуст).

Из лицемерного поведения возникает образ мыслей и учение фарисейское; учение и образ мыслей фарисейские воспитывают лицемера (епископ Игнатий).

Как червь, зародившийся внутри плода, истребляет всю внутренность плода, оставляя только его оболочку, так и лицемерие истребляет всю сущность добродетели (епископ Игнатий).

Иной все человечество готов обнять, как брата, — это на словах, а на деле и брата не обнимет.

Иной имеет в устах слово мытаря, но в нем мысли и сердце фарисея.

Многие на словах последуют Богу, а нравами бегут от Него (Григорий Двоеслов).

Хотя пиявки и лечат людей, но гуманными их не назовешь; так и лицемер — говорящий лестно.

Ненависть или зависть под покровом благочестия — горькая вода в золотых сосудах (Ефрем Сирийский).

Болезненно, когда делается зло, и еще болезненнее, когда из добра выделяют зло.

Стараясь обмануть других, лицемер в конце концов обманывает себя самого и становится слепым в отношении своего собственного состояния, не способным видеть свет.

Христианину, особенно если на нем лежит долг водительства, тоже грозит опасность стать лицемером. Апостол Петр не избежал этой опасности, когда в Антиохии столкнулся с Павлом, там его поведение было лицемерным (Гал. 2:13).

Лицемерие — нетрудное ремесло. Говорить откровенно, от всей души могут и смеют только благородные люди.

Человек может долго обманывать и маскировать свои цели, но настанет день, когда обман будет раскрыт, а маскировка будет снята. Нашими словами мы можем обманывать людей, но не Бога.

Если ты стараешься нравиться всем, то кончишь тем, что не будешь нравиться никому (А. Граф).

Кто имеет одно в сердце, а другое на языке по лукавству, того молитва и подвиги суетны. С такими не своди знакомства, чтобы не заразиться их ядом и скверною. Другьями твоими да будут незлобивые, и сделаешься участником их чистоты и славы.

Всеми силами старайся не произносить устами одного, имея другое в сердце.

Говорить, что мы любим Христа, и в то же время «не соблюдать Слово Его» — значит поступать лицемерно.

Не будь лицеприятен против души твоей и не стыдись ко вреду твоему.

Да не будет одно в устах наших, а другое в сердце. «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6:7); одинаково видит Он и тайное, и явное.

Приучай язык говорить то, что у тебя на сердце.

Испытывай себя: то ли ты говоришь, что имеешь на уме, и, нося в устах мед, не удержишь ли иногда в сердце яда и желчи?

Не будь двуязычен, то есть иначе расположен на словах и иначе в совести. Ибо таковой, по Писанию, подлежит наказанию (Марк Подвижник).

Не старайся казаться правдивым, но будь таков. Ибо известно, что тот не имеет правоты, кто хочет казаться правдивым.

Носи в себе образ добродетели, но не для того, чтобы обмануть видящих тебя, а чтобы принести им пользу (Нил Синайский).

Помилуй Бог притворяться, что любишь и жалеешь, когда не любишь и не жалеешь. Это хуже ненависти.

Когда глаза говорят одно, а язык другое, опытный человек верит глазам.

Ложная вера

«Тогда, если кто скажет вам: “вот здесь Христос”, или “там”, — не верьте; ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, — не выходите; “вот, Он в потаенных комнатах”, — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:23-27).

«Однакоже, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16).

«Законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет» (Гал. 3:11).

Ложные веры — это такие веры, которые люди принимают не потому, что они нужны им для души, а только потому, что верят тем, кто им проповедует.

Если люди живут в грехах и соблазнах, то они не могут быть спокойны. Совесть обличает их. И потому таким людям нужно одно из двух: или признать себя виновными перед людьми и Богом, перестать грешить, или продолжать жить грешной жизнью, делать дурные дела и называть свои злые дела добрыми. Вот для таких-то людей и придуманы учения ложных вер, по которым можно, живя дурной жизнью, считать себя правыми.

Дурно то, что люди не знают Бога, но еще хуже то, когда люди признают богом то, что не есть Бог.

Никогда люди не делают злых дел с большим спокойствием и уверенностью в своей правоте, как тогда, когда они делают их по ложной вере (Б. Паскаль).

Истинная вера покоится на Слове Божиим, лжевера — на вымыслах людских.

Истинная вера соединяет человека с Богом — лжевера удаляет человека от Бога.

Вера в Иисуса Христа дает христианину новое сердце, лжевера не дает человеку нового сердца.

Там, где нет любви, нет и истинной веры.

Ложная вера есть близнец суеверия.

Ложная вера есть мать всякого греха.

Ложная вера склонна на все, за исключением Господа Иисуса Христа.

Ложная духовность

«Ибо Моисей сказал: “почитай отца своего и мать свою”, и: “злословящий отца или мать смерти ю да умрет”. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: “корван, то есть, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался”, — тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устрняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и делаете многое сему подобное» (Мк. 7:10-13).

«Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: “Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим”» (Мф. 15:7-9).

«И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо, если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1 Кор. 3:1-3).

К сожалению, некоторые христиане настолько «духовны» и «небесны», что они оказываются непригодны к земному служению. Они настолько заняты собою, что потеряли контакт с окружающими их людьми и вопиющими нуждами.

Часто верующие люди хотят быть духовными, вместо того чтобы пожелать всем сердцем быть полезными для своих ближних.

Духовный христианин безропотно несет свой крест, а лжедуховный — всегда ропщет и всеми недоволен.

Духовный христианин независтлив, а лжедуховный — всем завидует.

Действительно духовные христиане не осуждают других, а лжедуховные — все гда видят в окружа ющих людях только одни недостатки и их несовершенство.

Есть такие лжедуховные христиане, которые и без несчастья считают себя несчастными.

Религия без богобоязненной жизни приводит к лжедуховности и подобна цветку без благоухания.

Ложная религия

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: “если кто поклянется храмом, то ничего; а если кто поклянется золотом храма, то повинен”. Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?» (Мф. 23:13-17).

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять» (Мф. 23:23).

Ложные религии — это наркотические средства, скрывающие нищету, в которой находится человек, но они никогда не приведут его к цели.

У некоторых людей религия — как головная боль: нет силы отказаться от нее, но и соблюдать ее им больно.

Если у вас есть религия, которая не действует в ежедневной жизни, религия, которой не удастся улучшить ваше отношение к своему ближнему и которая только заставляет вас сосредоточиться на самом себе, тогда вы можете быть уверены, что вы не знаете Того Христа, Который произнес заповеди блаженства.

Те, кто усердно занимается своим делом, а ближних не замечает, суть ложные христиане; они усердно отвращаются от тех, на кого

легла Божья рука, и, ограждая лишь свое гнездо, оставляют других на ветре и дожде.

Религия не имеет никакого значения, если она не проявляется в ежедневной жизни человека, это лжерелигия.

Религия без жизни приводит к лжедуховности. Жизнь без религии бесцельна и безжизненна. Жизнь должна быть религиозной. Религия должна быть жизненной.

Религия без радости есть лжерелигия.

Ложь

«Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю» (Пс. 118:163).

«Кто говорит то, что знает, тот говорит правду; а у свидетеля ложного — обман» (Пр. 12:17).

«Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя» (Пр. 13:5).

«Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи» (Пр. 14:5).

«Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет» (Пр. 19:9).

«Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом» (Пр. 30:8).

«Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).

«Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу» (Еф. 4:25).

«И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Отк. 21:27).

«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и серою; это — смерть вторая» (Отк. 21:8).

Ложь — это неправда, намеренное искажение истины, обман.

Ложь — это все, что не согласно абсолютной правде.

Ложь — это воплощение зла (В. Гюго).

Ложь — источник и причина вечной смерти.

Ложь — гнусное бесчестие человека. Избежим обвинения, вызываемого ложью. Не делай себя в глазах друга не заслуживающим доверия, чтобы не встретить к себе недоверия даже и тогда, когда говоришь истину. Тот, кто оказался лжецом в одном, уже не стоит того, чтобы ему верили даже и в том случае, если он говорит правду (Иоанн Златоуст).

Ложь есть разрушение любви (Иоанн Златоуст).

Ложь — тот же лес: чем дальше в лес, тем труднее выбраться из него (А.П. Чехов).

Ложь — тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая (А.П. Чехов).

Ложь подобна снежному кому: чем дальше его катить, тем больше он становится (М. Лютер).

Оговаривание и ложь — это такое семя сатаны, которое никогда не может принести доброго плода.

У греха много орудий, но ложь — это рукоятка, которая подходит к любому из них (О. Холмз).

Ложь всегда является грехом, так как она от сатаны. И поэтому всегда и во всем, и в каждом отдельном случае, «отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему» (Еф. 4:25).

От любви к славе человеческой рождается ложь.

Ложь несет душе и телу бесконечные мучения (Ш. Руставели).

Больше всего человека на свете унижает ложь — порок грубый, порок низкий, порок презренный, порок рабов, шпионов, подлецов (Л. Сенттембрини).

Лжецы — самые лютые враги истины (Г. Лихтенберг).

Лживые люди раньше других замечают лживость других.

Психологи утверждают, что честлюбивые люди раньше других замечают честлюбие других, завистливые замечают зависть других, лживые — лживость других; словом, каждый стоит настороже по отношению к собственным недостаткам у других.

Лжецам не верят даже и тогда, когда они говорят правду.

Кто своими устами говорит одно, а своей жизнью иное — тот лжец.

Наказанием лжеца оказывается не то, что ему никто больше не верит, а то, что он сам никому больше не может верить (Б. Шоу).

Как только язык свернул на путь лжи, прямо удивительно, до чего трудно вернуть его к правде (М. Монтень).

У лживого дерзкое сердце, он охотно выслушивает тайны и легко открывает их; он умеет языком своим низлагать и тех, кто твердо стоит в добре (Ефрем Сирин).

Лживый человек ни в каком деле не заслуживает одобрения и во всяком ответе подозрителен (Ефрем Сирин).

Нет язвы глубже этой, нет позора выше этого. Лжец для всех гнусен и смешон. Поэтому будьте внимательны и не коснейте во лжи (Ефрем Сирин).

Диавол вовлекает нас в хитрословие, чтобы человек оправдывал себя, когда виновен, извинял себя в грехе и беззаконии, а извинением и виновностью усугублял свое бедствие (Ефрем Сирин).

Диавол учит нас изворотливости в слове, чтобы, когда спрашивают, не высказывать вины своей, и чтобы, сделав грех, извернуться и оправдать себя (Ефрем Сирин).

Злополучен и жалок тот, кто коснеет во лжи, потому что диавол «лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). Кто коснеет во лжи, тот не имеет дерзновения, потому что ненавистен и Богу, и людям (Ефрем Сирин).

От отца лжи чего ожидать, кроме лжи? (Феофан Затворник)

Как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от самолюбия, так и ложь бывает от этих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения и ухищряется в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят, хотя бы он и сказал правду, никто не доверяет ему, и самая правда его кажется невероятной.

Жизнью своею лжет тот, кто, будучи блудником, притворяется воздержанным, или, будучи корыстолюбивым, говорит о милосердии и хвалит милосердие, или, будучи надменен, дивится смиренномудрию. И не потому удивляется добродетели, что желаet похвалить ее, ибо если бы он говорил с этой мыслью, то он сперва со смирением сознался бы в своей немощи, говоря: «Горе мне, окаянному, я сделался чуждым всякого блага», и тогда уже, при сознании своей немощи, стал бы хвалить добродетель и удивляться ей.

И

опять он не с той целью хвалит добродетель, чтобы не соблазнять другого, ибо он должен был бы (в таком случае) думать так: «Поистине я окаянен и страстен, но зачем мне соблазнять других? Зачем наносить вред душе другого и налагать на себя такую тяжесть?» И тогда, хотя бы он в том и согрешил, однако коснулся бы и добра, ибо осуждать себя есть дело смирения, а щадить ближнего есть дело милосердия. Но лжец не по какой-либо из упомянутых причин удивляется добродетели, но похищает имя добродетели или для того, чтобы покрыть свой стыд и говорить о ней, как будто и сам он совершенно таков, или часто для того, чтобы повредить кому-нибудь и обольстить его.

Наши праотцы прельстились, то есть признали истиной ложь, и, приняв ложь под личиной истины, неисцелимо повредили себе смертельным грехом (епископ Игнатий).

Видим, что разная ложь бывает в мире. Лжет купец, когда говорит, что товар его такой-то цены стоит, а это не так. Лжет свидетель на суде, когда говорит то, чего не видел и не слышал, или не говорит того, что видел и слышал, и черное называет белым, и горькое — сладким. Лжет работник, который, взяв достойную цену, обещал работать усердно нанявшему его, но работает лениво или совсем не работает. Лжет должник, который занимает деньги и обещает отдать, но не отдает. Лжет пастырь, который обещает пасти стадо овец Христовых, но не пасет их или нерадиво пасет их. Так, лжет христианин, который в крещении святом обещает служить Христу Господу, но не служит. Таков всякий, кто в святом крещении беззаконует и прилепляется к суете мира сего (Тихон Задонский).

Ложь чужда Христу и христианину, будь она сказана по малому или по важному поводу. Если даже для доброй цели говорят ложь, и это не похвально, ибо ложь, по слову Спасителя, от диавола (Ин. 8:44).

Человек, который говорит о своей любви ко Христу, а сам сознательно не повинуется Ему, — лжец.

Видевший Христа не может не видеть Его величия. Кто отрицает это, тот лжец.

То, что приобретено обманом, — опасная прибыль. Обман отомстит за себя и принесет вам горе.

Никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет его обличающий суд.

Лгать и обманывать — значит Бога презирать, а людей бояться.

Ошибку можно простить, ложь — никогда (русская народная мудрость).

Беда смиряет человека, а неправда людская — губит (украинская народная мудрость).

Нет другого порока, который бы так покрывал человека позором, как если его найдут лживым (Ф. Бэкон).

Можно, конечно, сказать неправду, приняв ее за истину, но с понятием «лжец» связана мысль о намеренной лжи (Б. Паскаль).

Я всегда повторял и буду повторять, что обманщик в конечном счете обманывает самого себя (М. Ганди).

Нет ничего бессильнее лжи, хотя бы она прикрывалась бесчисленными покровами (Иоанн Златоуст).

Ложь всегда изобличает сама себя тем, что думает повредить истине, а между тем истину обнаруживает яснее (Иоанн Златоуст).

Сплетающий ложь извиняется благими намерениями, и то, что на самом деле является гибелью души, он считает правым делом (Иоанн Лествичник).

Нужно большое внимание, чтобы не быть окраденными ложью; ибо лжец не имеет общения с Богом. Ложь отчуждает от Бога.

Кто стяжал страх Божий, тот устранился от лжи, имея в себе неподкупного судью — свою совесть (Иоанн Лествичник).

Берегись тех, чье отечество в царстве лжи.

Лучше потерпеть скорбь за правду, нежели говорить ложь.

Отречение от лжи — первый шаг в следовании за Христом.

Говорят, что в одном из городов посредством опроса было установлено, что 98% его жителей имеют греховную привычку лгать: муж говорит неправду жене, а жена — мужу, дети лгут родителям, родители — детям, начальствующие — подчиненным, подчиненные — начальствующим и т. д. Но Евангелие призывает нас: «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его» (Кол. 3:9).

Надобно ли лгать, имея в виду что-нибудь полезное? Этого не позволяет сказанное Господом, Который решительно говорит, что ложь от диавола (Ин. 8:44), не указывая никаких различий во лжи (Василий Великий).

Когда тебе должно говорить, говори о всем правду открыто, без всякой двусмысленности; потому что двусмысленность есть половина пути ко лжи, а ложь есть целый и прямой путь к геенне.

Как горячее вещество от дома, удаляй ложь от уст твоих (Иоанн Златоуст).

Ложь неверно представляет истину, прячет и маскирует ее. Человек, которому лгут, не узнает истины и, следовательно, вынужден жить и действовать, опираясь на ложь.

Ложь вводит человека в заблуждение, уводит его в сторону от истины.

Ложь создает недобрые и ненадежные взаимоотношения. Два человека не смогут быть настоящими друзьями и жить вместе, если их взаимоотношения основаны на лжи.

Обучим язык наш славословию Божию, молитве и правде, чтобы избавиться от лжи, когда она выйдет нам навстречу.

Ложь да не исходит из уст ваших.

Избранные последователи Иисуса Христа первых веков не знали никакой лжи.

Храни себя от лжи, ибо она изгоняет страх Господень.

Лукавство

«Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!» (Пс. 31:2).

«Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукаво го» (Пс. 119:2).

«Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их» (Пр. 11:3).

«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9).

«Но да будет слово ваше: “да, да”, “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:37).

«Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства» (Лк. 11:39).

«Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства» (1 Фес. 2:3).

«В устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим» (Отк. 14:5).

Лукавство — это хитрость и коварство.

Лукавый — склонный к козням, интригам; хитрый и коварный.

Лукавый — это хитрый и умышляющий, коварный, скрытый и злой, обманчивый и опасный, криводушный, противоречивый, двуличный и злонамеренный (В. Даль).

Лукавство есть изобретательность на злые умыслы, когда человек, прикрывшись чем-то добрым, приводит в исполнение свой умысел (Василий Великий).

Лукавство есть бесовское безобразие, которое потеряло истину и думает утаить это от многих (Иоанн Лествичник).

Лукавство есть извращение простоты, обольщенный разум, лживое оправдание себя благими намерениями. Скрытность сердца, бездна лести, навык лгать, превратившееся в природу самомнение, противник смирения, личина покаяния, удаление плача, упорство в своем мнении, причина падений, препятствие восстанию от падений, коварная улыбка при обличениях, безрассудное сетование, притворное благоговение — словом, оно есть бесовское житие (Иоанн Лествичник).

Лукавство происходит от возношения и от гнева (Иоанн Лествичник).

Лукавое сердце — корень и источник греха (Симеон Новый Богослов).

Лукавый человек — соименник и сообщник диаволу, потому что и Господь научил нас называть диавола лукавым (Иоанн Лествичник).

Лукавый человек, конечно, опаснее зверя. Зверь, не имея разума, не имеет зла против человека, а лукавый человек, владея разумом, пользуется им в своих целях и, когда хочет, при его помощи изобретает ловушки (Иоанн Златоуст).

Лукавый человек наносит удар прежде всего себе и больше никому. Таким образом, он враг самому себе. Душа его всегда полна печали, мысли всегда угрюмы (Иоанн Златоуст).

Лукавый скор на оскорбления, в многословии силен, усерден в нанесении другим ударов, первый содействует раздорам (Ефрем Сирин).

Лукавый издевается над тем, кто любит; кто заслуживает одобрения, теми гнушается; кто показывает успехи, теми недоволен (Ефрем Сирин).

Лукавый всегда завидует, всегда соперничает, всегда ожесточается; получив приказ, противоречит ему; выслушав повеление, извращает его; после доброго совета выступает плохо (Ефрем Сирий).

Лукавый в псалмопении немощен, в посте расслаблен, для всякого доброго дела не имеет ни сил, ни понятливости, к духовным беседам не способен, потому что «всякое нечестие заграждает уста свои» (Пс. 106:42) (Ефрем Сирий).

Лукавый человек, во-первых, обманывает собственную душу: лукавство его обращается на голову его, как написано в Псалмах: «Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя» (Пс. 7:17). Не своди знакомства с человеком лукавым. Дружба с лукавым — дружба с диаволом (Антоний Великий).

Лукавый никогда не бывает в мире, но всегда в смятении, всегда исполнен раздражительности, коварства и гнева, всегда подсматривает за ближним, всегда наушничает, вразумления ставит ни во что, братьев развращает, простодушных притесняет, кротких отдаляет от себя, великодушных осмеивает, перед посторонними лицемерит (Ефрем Сирий).

Лукавый одному на другого клеветает, всякому идет наперекор, принимает участие в ссорах, доводит человека до раздражения, помогает в мщении, готов на злоречие, с приятностью говорит о других худо (Ефрем Сирий).

Как от горького корня и ветки, и листья, и цветок, и плоды — все горькое, так и у лукавого человека и походка, и взгляд, и вид, и действия лукавы (Иоанн Златоуст).

В лукавую душу не войдет премудрость, не будет обитать в теле, порабощенном греху.

Кто поступает лукаво, прогневляя Господа, пусть не ожидает, что будет прощен (Нил Синайский).

Насколько просто искренним людям измениться в лукавых, настолько же трудно лукавым переродиться в чистосердечных (Иоанн Лествичник).

Лукавые помыслы отлучают человека от Господа (Нил Синайский).

Кто обращается с братом своим лукаво, не избежит печали сердечной.

Замаскированное недружелюбие, лукавое лицо, подозрительный взгляд не располагают людей к доверию и сотрудничеству.

Кто в надежде на полученное прощение поползнется вторично совершить тот же грех, в котором принес покаяние, тот лукаво поступит пред Богом (Исаак Сирий).

Тот к добру не направит, кто в делах лукавит (украинская народная мудрость).

Отвергни око лукавое, стяжи око простое (Антоний Великий).

Кто желает, чтобы его труды не погибли, тот должен сразу же отражать от себя лукавство и злобу.

Не могу умолчать о лукавстве полипа, всякий раз принимающего цвет камня, к которому легко пристаёт. Поэтому многие рыбы, плавая без опасения, приближаются к полипу, как будто к камню, и делают его добычей. Таковы нравом те, кто угрожают всякой преобладающей власти, каждый раз соображаются с обстоятельствами, не держатся постоянно одного и того же намерения, легко приспосабливаются к тем и другим: с целомудренными уважают целомудрие, с неводержанными — неводержанны, в угоду всякому переменяют расположение. От таких людей не легко уклониться и спастись от наносимого ими вреда, потому что задуманное ими лукавство глубоко прикрыто личиной дружбы. Людей такого нрава Господь называет волками хищными, которые являются в одеждах овчих (Мф. 7:15). Избегай изворотливого и многоликого нрава, стремись к истине, искренности и простоте (Василий Великий).

У лукавого нрава есть особые признаки; кто имеет их, тому невозможно быть сыном Божиим, нося в себе образ противоположного естества. Угодно ли знать отличительные свойства лукавого нрава? Это зависть, ненависть, клевета, кичливость, корысть, страстное пожелание, недуг славолубия. Этими и подобными этому чертами отличается образ противника. Поэтому если очернивший себя подобными сквернами будет призывать Отца, то какой отец услышит его? Очевидно, состоящий в родстве с призывающим, а это отец не Небесный, но преисподний (Григорий Нисский).

Скрытое лукавство вредоноснее явного. Потому что, если бы знали клеветников, легче избежали бы их несдержанных языков и недобрых расположений (Василий Великий).

Никто пусть не будет лукавым и двоедушным, чтобы не постиг его грозный приговор: «Истребит Господь все уста лстивые, язык велеречивый» (Пс. 11:4) (Феодор Студит).

Любезность

«Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8).

«Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны» (1 Фес. 2:8).

«О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у нас — зелень» (Песн. 1:15).

«Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские» (Песн. 5:16).

Любезность — это свойство любезного человека, обходительность и учтивость.

Любезный — обходительный, предупредительный, учтивый.

Любезный — любимый, милый, возлюбленный, дорогой, к кому или к чему мы сердечно привязаны; любви достойный, заслуживающий расположение и сердечную привязанность (В. Даль).

Любезность — это термометр нашего духовного состояния, пробный камень истинной любви.

Ласка и любезность, чаще всего, единственный ключ к ожесточенному сердцу, могущий открыть его для евангельской вести.

Любезность есть одно из прекрасных свойств любви. Если в человеке нет любезности, значит, в нем нет любви.

Ничто так не украшает человека, как любезность.

Любезность украшает жизнь человека, она разрешает все противоречия, запутанное делает ясным, трудное — легким, мрачное — радостным.

Любезность — любимая дочь мудрости.

Любезность всегда побеждает, а сама непобедима.

Побеждай гнев любезностью, зло — добром, скупого — дарами, лгуна — правдой.

Любезность для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле.

Ничто так не украшает жизнь человека, как установившаяся привычка быть любезным.

Любезное сердце, как океан, никогда не замерзает.

Любезность — это единственное одеяние, которое никогда не ветшает.

Любезность — лучше красоты.

Сколько в человеке любезности, столько в нем жизни.

Любезность дарит продление века, а злоба старит человека.

Любезность исходит от Бога и ведет к Богу.

Где любезность — там доверие.

Христианская любезность не только чувство, но и принцип жизни человека.

Любезность — как солнце: она расплавляет лед в человеческих сердцах.

Любезность — глава всех христианских добродетелей.

Любезность можно доказать лишь добротой, милосердием и сострадательностью.

Любостяжание

«При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12:15).

«Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это — сыны проклятия» (2 Пет. 2:14).

«А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым» (Еф. 5:3).

«Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5:5).

«Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления» (Кол. 3:5-6).

Любостяжание — это корыстолюбие, жадность к богатствам, алчность, ненасытность (В. Даль).

Любостяжание — означает жажду обладать все большим, не заботясь о других и даже в ущерб им. Оно в большей мере совпадает с

вожделением, то есть извращением желания, но как бы усиливает некоторые его особенности; это вожделение неистовое и почти ненасытное (Еф. 4:19), совершенно противоположное любви к ближнему, в особенности к бедным, и устремление преимущественно к земным благам, богатству и деньгам (словарь библ. богословия, с. 537).

Проявления и последствия любостяжания

Библейские повествователи, пророки и мудрецы обличают посягательство на права ближнего, вызванное любостяжанием. Именно оно толкает купца, которому при его профессии трудно оставаться вполне добросовестным, обвешивать, обсчитывать и на всем наживаться (Ам. 8:5), богача заставляет брать взятки (Ам. 5:12), захватывать чужое имущество (Ис. 5:8), эксплуатировать бедных (Неем. 5:1-5), даже отказывать в заработной плате (Иер. 22:13), а вождя и судию — требовать взятки (Ис. 33:15), чтобы извращать правосудие (Ис. 1:23) (словарь библ. богословия, с. 537).

Любостяжание прямо противоположно любви к ближнему, в особенности к бедным, оно — безжалостный злодей с иссохшей рукой.

Любостяжание есть начало всякого греха: желая наслаждений только для себя и получать для себя самого то, что дается любовью Божией на служение Ему, любостяжатель ставит на место Бога некое тварное благо и наконец самого себя.

Иисус Христос унижил Самого Себя, приняв образ раба (Флп. 2:7); любостяжатель же вожделеет все большего, похищает чужое и ревниво бережет захваченное. В противоположность Христу, Который, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Е го нишетою (2 Кор. 8:9), любостяжатель эксплуатирует бедных (Иак. 5:1-5) (словарь библ. богословия, с. 539).

Любостяжание есть идолопоклонство, и человек корыстолюбивый попадает в идолопоклонство.

Любостяжание такой же грех, как убийство, идолослужение и волшебство.

Любостяжание — злая мать всех зол.

О грехе любостяжания в Библии сказано больше, чем о пьянстве.

В чем состоит любостяжание? В том, что преступается предел закона, и человек больше заботится о себе, чем о ближнем (Василий Великий).

Любовь к богатству — страсть не естественная. От чего же она усилилась? От тщеславия и крайней беспечности (Иоанн Златоуст).

Любостяжатель отдаляется от Бога, как и идолослужитель.

Любостяжание завлекло Лота в Содом.

Любостяжание погубило Ахана и всю его семью.

Любостяжание завладело сердцем пророка Валаама и ввело его в грех.

Любостяжание увело от Бога сыновей Самуила.

За любостяжание Гиезий был поражен проказой.

Любостяжание заставило богатого юношу отойти от Христа с печалью.

Любостяжание привело Иуду к тому, что он предал своего Учителя.

Любостяжательный не щадит ни отца, ни матери, ни братьев, ни друга (Блаженный Августин).

Любостяжательное сердце уподобляется огню, который дальше и дальше идет по сгораемому веществу, одно разрушает, другое охватывает.

Любостяжатель — это человек, который никогда не довольствуется тем, что у него есть. Он постоянно стремится иметь больше и больше.

Человек, слишком занятый земными делами, не может должным образом усвоить небесного, но по необходимости, заботясь об одном, лишается другого (Иоанн Златоуст).

Сильная и готовая на все любовь к стяжанию, не зная сытости, вынуждает плененную душу идти до крайнего предела зол. Будем отражать ее, особенно в самом начале, чтобы она не стала неодолимой (Иоанн Златоуст).

Ибо мучительство любостяжательности превосходит меру всякой жестокости. Поработив бедную душу, оно все гда принуждает исполнять свои ненасытные пожелания, непрестанно принимая в себя и никогда не наполняясь, подобно какому-то многоглавому зверю, тысячами челюстей передающему пищу в ненаполняемое чрево, не только нимало не насыщаемое, но всегда разжигаемое желанием большего (Григорий Нисский).

Любостяжание не дает никакого покоя своему служителю, который чем больше работает, услуживая велениям владыки и приобретая по его пожеланиям, тем к большему понуждается труду (Григорий Нисский).

Ничто так не подчиняет нас диаволу, как желание большего и любостяжание (Иоанн Златоуст).

Когда злой навяз или страсть к любостяжанию будет сильно обольщать тебя, вооружись против них такой мыслью: презрев временное удовольствие, я получу великую награду. Скажи своей душе: ты скорбишь о том, что я лишая тебя удовольствия, но радуйся, потому что я готовлю для тебя Небо. Ты трудишься не для человека, но для Бога; потерпи немного и ты увидишь, какая произойдет отсюда польза; пребудь твердой в настоящей жизни и ты получишь неизреченную свободу. Если таким образом будем беседовать с душою, если будем представлять не одну тягость добродетели, но и венец ее, то скоро отвлечем ее от всякого зла (Иоанн Златоуст).

Как не бывает моря без волн, так и души, погруженной в заботы, — без скорбей, без страха; за первыми следуют другие, их сменяют третьи и не успеют они утихнуть, вздымаются новые (Иоанн Златоуст).

Самое опасное в жизни христианина то, что грех сребролюбия и любостяжания не считается ужасным.

Никто не вредит так обществу, как лихоимцы и любостяжатели. От них люди стонут больше, нежели от иноземных врагов.

Все грехи стареют с человеком; одна любостяжательность юнеет с каждым днем (Амвросий Медиоланский).

Человек оказывается во власти денег чаще, чем деньги во власти человека.

При любостяжании не может быть любви. Да и как ей быть? Кто пристрастился к деньгам, тот ненавидит брата, стараясь отнять у него что-нибудь (Ефрем Сирин).

Что возлюбил человек в этом мире, то и обременяет его мысль, влечет и пригибает к земле, не давая ей воспрянуть (Макарий Египетский).

Грешный человек любит многостяжание, а о правде нерадив, не помышляя о неверности, непостоянстве и кратковременности жизни, не помня о неподкупности и неизбежности смерти. Если же кто и в старости живет так постыдно и бессмысленно, то он, как гнилое дерево, не годится ни на какое дело (Антоний Великий).

Горе любостяжательному! Богатство от него бежит; ожидают его печали (Нил Синайский).

Любостяжатель никогда не бывает доволен тем, что имеет.

О, сколько жертв было поглощено любостяжанием во все века!

Как погасить пламя л юбостяжания? Можно погасить, даже если оно поднялось до неба. Стоит только захотеть — и мы, без сомнения, одолеем это пламя. Как оно усилилось вследствие нашего желания, так от желания и уничтожится. Разве не наша свободная воля зажгла его? Следовательно, свободная воля в состоянии будет и погасить, только пожелаем. Но каким образом может явиться в нас такое желание? Если обратим внимание на суетность и бесполезность богатства, на то, что оно не может нам сопутствовать в вечную жизнь; что и здесь оно оставляет нас; что даже если оно пребывает здесь, раны от него идут с нами туда. Если посмотрим, как велики богатства, уготованные там, и если сравним с ними земное богатство, то оно покажется ничтожнее грязи. Если заметим, что оно подвергает бесчисленным опасностям, что оно доставляет только временное удовольствие, смешанное с огорчением, если хорошо рассмотрим иное богатство, то есть то, которое уготовано в вечной жизни, тогда будем иметь возможность презреть богатство земное. Если внимем в то, что богатство нисколько не приумножает ни славы, ни здоровья, ни чего-либо другого, а, напротив, погружает нас в бездну гибели, если узнаем, что несмотря на то что здесь ты богат и имеешь много подчиненных, отходя туда, ты отойдешь одиноким и нагим, — если все это мы будем часто повторять и слышать от других, то, может быть, к нам возвратится здоровье и мы избавимся от этого тяжкого наказания (Иоанн Златоуст).

Руки даны для того, чтобы ты простирали их на молитву, но если ты не ведешь себя трезвенно, ты простираешь их на любостяжание (Иоанн Златоуст).

Сбросим с себя бремя грехов, подобно Закхею. Перестанем похищать и начнем раздавать милостыню. Ибо если одно поднимает падающего, как милостыня, а другое тянет на землю, как корыстолюбие, такое сражение противоположных сил разрывало бы человека. Итак, чтобы с нами этого не случилось, да не влечет нас к земле корыстолюбие и да не оставляет милостыня; так сделаемся мы легкими и взлетим (Иоанн Златоуст).

Из людей любостяжательных и обидчиков одни знают, а другие не знают, что грешат неисцелимо. Ибо неспособность чувствовать недуг, в котором находишься, — следствие усиления нечувствительности, которое заканчивается совершенным бесчувствием и омертвением. Поэтому таких людей более всего надо жалеть. Делать зло — более достойно сожаления, чем терпеть зло. Тем, кто делает зло (обижая людей из-за любостяжания), угрожает крайняя

опасность, а у тех, кто терпит, ущерб касается только имущества. Притом первые не чувствуют своего сугубого омертвления, как дети, которые ни во что ставят то, что действительно страшно, и могут сунуть руки в огонь, а увидев тень, приходиться в страх и трепет. Подобное этому бывает и с любителями стяжания: боясь бедности, которая не страшна, но еще и хранит от многих зол и содействует скромному образу мыслей, принимают за нечто великое несправедное богатство, которое страшнее огня, потому что обращает в прах и мысли, и надежды обладающих им (Исидор Пелусиот).

Из всего даже потребного нам мы должны иметь только необходимое, а не излишнее.

Пределом твоей заботы о жизни пусть будет удовлетворение нужды тем, что у тебя есть (Григорий Нисский).

Не надо заботиться ни о чем сверх необходимого для жизни и прилагать старание о пресыщении и о пышности: надо быть чистым от всякого стяжания и щегольства (Василий Великий).

Грех любостяжания — стремление, страсть, сильнейшая тяга к обладанию. Это потребность в том, что, на самом деле, не нужно, или в том, что превышает наши нужды и права. Любостяжание представляет из себя вид идолопоклонства: если человек видит нечто и страстно желает его приобрести, он делает этот предмет своим божеством, к которому устремляется всеми силами своей души и своего тела.

Не гоняйся за приобретением имения, вырвись из сетей похотей, из тенет греха, из дебрей лихоимства (Ефрем Сирин).

Люди

«Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете умны, невежды?» (Пс. 93:8).

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

«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).

«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деян. 17:30).

«Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21).

«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершение восторжества Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).

Люди — человеки, род человеческий; народ, мир, общество, все и вся (В. Даль).

На свете есть только три рода людей — те, кто неподвижны; те, кто подвижны; и те, кто их двигают.

Три класса людей:

1. Когда человек умышленно делает другому то, чего себе не желает, — это преступление.

2. Когда человек не делает другому того, чего себе не желает — сам живет и другим не мешает жить, — такой человек не злой, но и не добрый, не «холодный» и не «горячий». Это те люди, о которых Господь сказал: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Отк. 3:16).

3. Третий класс людей имеет в себе тех, кто делает другим то, чего себе желает, и даже больше. Это может делать только тот, чье сердце наполнено любовью и милосердием. Это состояние души рожденной свыше, как сказано в Евангелии. Таким людям Господь обещает награду по законам божественной справедливости.

К какому классу людей принадлежим мы?

Люди разделяются на умеющих кротко страдать и умеющих причинять другим страдания, на плачущих и на способных заставлять плакать.

Нужное людям Бог сделал легким, а ненужное — трудным.

С неба доносятся ноты —
Лучшие звуки на свете:
Люди без Бога — сироты,
С Богом — любимые дети.

Попав в среду людей холодных и замкнутых, человек инстинктивно замыкается в самом себе, а оказавшись в среде людей открытых, добрых, ласковых, сердце человека, как цветок под утренними лучами солнца, тоже раскрывается.

В мире существует два класса людей: праведники, которые считают себя грешниками, и грешники, которые считают себя праведниками.

Наибольшими грешниками являются те люди, которые не имеют сознания своих грехов.

Путь праведных людей есть путь небесной мудрости и полного мира.

Люди праведные — это те, кто находится в праведных отношениях с Богом, и жизнь их подтверждает это.

Люди праведные не превозносятся, если их возвышают другие люди.

Люди праведные признают себя недостойными Бога; этим они являют свое достоинство, состоящее в смирении.

Когда люди начинают сознавать свою вину перед Богом и людьми, они готовы для получения прощения.

Нередко люди праведные предаются в руки нечестивых людей не к славе нечестивых, но для испытания праведных.

Маловерие

«И говорит им: что вы так боязливы, маловерные?» (Мф. 8:26).

«Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?» (Мф. 16:8).

«Иисус тотчас простер руку, поддержал его [Петра] и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф. 14:31).

«Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!» (Мф. 6:30).

Маловерие — это недостаток веры и убеждения в чем-либо.

Маловерный — недостаточно, мало верящий во что-либо, недостаточно убежденный в чем-либо.

Маловерный — не твердый в вере своей, шаткий и сомневающийся (В. Даль).

Человек, у которого в корзине булка хлеба, а он еще говорит: «что я буду есть завтра?» — маловер.

Маловерие — вот причина нашего страха.

Есть маловерие от нерасположенности и холодности, и есть маловерие от любви и радости.

Маловерие сомневается в истинности Слова Божия.

Маловерие не доверяет Слову Божию и Иисусу Христу. Маловерие и грех ведут человека к гибели, а вера — к жизни.

Малодушие

«От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути» (Чис. 21:4).

«Кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце» (Вт. 20:8).

«А ты препояшь чресла твои, и встань и скажи им все, что Я повел ю тебе; не малодушествуй пред ними, чтоб Я не поразил тебя в глазах их» (Иер. 1:17).

«Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем» (1 Фес. 5:14).

Малодушие — это отсутствие стойкости, мужества и твердости духа.

Малодушный — проявляющий малодушие, слабовольный и трусливый.

Малодушие — это упадок духа (В. Даль).

Самый презренный вид малодушия — это жалость к самому себе (Н. Таммазио).

Разве это не малодушие — быть движимым страхом?

Если впадешь в малодушие — молись. Молись со страхом и трепетом, молись усердно, бодренно и трезвенно. Так подобает молиться, тем более что невидимые враги наши лукаво и неусыпно действуют; они особенно стараются препятствовать такому совершению молитвы.

Материальное служение

«Никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками» (Вт. 16:16).

«Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего ежегодно» (Вт. 14:22).

«Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие; я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе» (1 Пар. 29:17).

«При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях Галатийских: в первый день недели каждый из вас пусть

отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы выберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправит ься, то они со мною пойдут» (1 Кор. 16:1-4).

«В нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве» (Рим. 12:13).

Размер пожертвований является свободным выбором и актом доброй воли, и одна десятая часть является хорошей долей дохода для жертвования.

Сила молитвы зависит от щедрых деяний.

Ответ Божий на наши молитвы приходит к нам через ту же самую дверь, через которую уходят наши дары другим людям; некоторые из нас так мало приоткрывают дверь своими скудными пожертвованиями, что Бог не может дать нам щедро в ответ на наши молитвы.

Христианин должен жертвовать на дело Божие в такой мере, в какой он чувствует ответственность за распространение Евангелия во всем мире.

Дело Божие, производимое по воле Божией, никогда не будет терпеть недостатка в материальном отношении.

Отец богатый и не достигший преклонной старости не нуждается в том, чтобы дети его, пришедшие уже в возраст, делали ему приношения из приобретенного ими имения, но ему приятно бывает, если они делают это, потому что в этих действиях он видит знаки усердия и любви их к нему; подобным образом и Отец Небесный не имеет нужды в наших пожертвованиях, но с благодарением взирает на них, если они — выражение нашего усердия, благодарности и любви к Нему. «Доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7).

Скупой христианин не может быть возрастающим христианином. Это удивительно, как христианин начинает возрастать, когда он начинает щедро жертвовать.

Приучайся давать щедро. Щедрый жертвователь — радостный христианин. «Благотворительная душа будет насыщена; и кто напоят других, тот и сам напоен будет» (Пр. 11:25).

Ни один христианин не может осмелиться считать себя правильно стоящим перед Богом до тех пор, пока он пренебрегает материальным служением.

Ни один христианин не должен считать себя повинующимся Богу и ожидать лично для себя материального благополучия до тех пор,

пока он не отдает Божьего Богу, до тех пор, пока он сознательно и со всей христианской решимостью не начал служить Богу своими материальными средствами.

В истории христианской церкви не было ни одного случая, чтобы верующий человек потерял оттого, что был чрезмерно щедр в своих пожертвованиях на дело Божие, но сколько было случаев банкротства духовного и материального там, где материальное служение Богу было сознательно извращено, оставлено или пренебрежено верующими людьми.

Жертва праведного богоугодна, и память о нем незабвенна будет.

Разве человеколюбивый Господь для того дал тебе много, чтобы ты употребил это только в свою пользу? Нет, не для этого, но для того, чтобы, по апостольскому (и евангельскому) увещанию, твой избыток восполнял недостаток других (Иоанн Златоуст).

Кто воздает благодарность, тот приносит семидал; а подающий десятину на дело Божие приносит жертву хвалы.

Давай Всевышнему десятину Его, и с веселым оком — по мере приобретения рукою твоею. Ибо Господь есть воздаятель и воздаст тебе сторицею.

При всяком даре имей лицо веселое, и в радости посвящай на дело Божие десятину.

Жертвовать на дело Божие десятину — закон. Жертвовать меньше десятины — беззаконие. Жертвовать больше десятины — благодать.

Мать

«Не отвергай завета матери твоей» (Пр. 1:8).

«Сын мудрый радуется отцу, а сын глупый — огорчение для его матери» (Пр. 10:1).

«Мудрый сын радуется отцу, а глупый человек пренебрегает мать свою» (Пр. 15:20).

«Не пренебрегай матери твоей, когда она и состареется» (Пр. 23:22).

«Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Вт. 5:16).

«Ибо Бог заповедал: “почитай отца и мать”; и: “злословящий отца или мать смертью да умрет”» (Мф. 15:4).

«Почитай отца твоего и мать», это — первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле»» (Еф. 6:2-3).

Мать — это женщина по отношению к рожденным ею детям.

Мать — родительница, мама (В. Даль).

Мать дает жизнь и поэтому занимает по четное место как в обычных условиях человеческого существования, так и в истории спасения.

Назвав жену свою «Евой», Адам указал на ее призвание быть матерью живущих (Быт. 3:20).

Став матерью, женщина ликует. Ева радовалась рождению своего первого ребенка: «Приобрела я человека от Господа» (Быт. 4:1).

Своим материнством женщина не только входит в историю жизни, она также вызывает у своего мужа более крепкую привязанность (Быт. 29:34). В десяти заповедях возвещается, что она, как и отец, должна почитаться своими детьми (Исх. 20:12); проступки в отношении каждого из них наказуемы в равной мере (Исх. 21:17) (словарь библ. богословия, с. 550).

Мать — это больше, чем друг. Мать — заботливый руководитель нашей жизни, и особенно если она — христианка.

Нежнее матери друга не бывает.

Хорошая мать стоит сотни учителей.

Матери — первые воспитанницы рода человеческого.

Мать — это судьба ребенка.

Разговор о маме

От чистого сердца, простыми словами,
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим ее, как хорошего друга,
За то, что у нас с нею все сообща,
За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
Мы любим ее и за то, что порою Становятся
строже в морщинках глаза.
Но стоит с повинной прийти головою —
Исчезнут морщинки, умчится гроза.
За то, что всегда без утайки и прямо Мы
можем доверить ей сердце свое.
И просто за то, что она — наша мама,
Мы крепко и нежно любим ее.

Н. Саконская

Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею (В.Г. Белинский).

Дитя плачет, а у матери сердце болит.

Маме

Я нежным словом петь хочу о маме,
Наследнице божественной любви,
О сердце добром, ласковом, о самом
Бесценном из сокровищ земли.
В нем тонут обиды и невзгоды,
Но счастье поднимает паруса,
И сединой бушующие годы Лишь красят
облик милого лица.
Глаза твои искрятся чудным светом,
И этот свет пронзает ночи тьму.
И в трудный час, теплом твоим одетый,
Я вновь тропинку жизни нахожу.
Прекрасных песен множество пропето
Устами, целовавшими меня.
Как скромный дар, прими же песню эту,
До неба возносящую тебя.
Ревнивой птицей в годы колыбели Ты
охраняла детский мой покой,
Но и теперь, когда грозят метели,
По-прежнему ты жертвуешь собой.

Николай Силис

Имеющий богобоязненную мать никогда не будет бедным (Авраам Линкольн).

Материнская молитва со дна моря поднимает.

Матери

Мама, образ твой прекрасный
Часто вижу пред собой —
Он мне светит, словно ясный
Луч заката золотой.
Когда я изнемогаю В бурях, в
жизненной борьбе,
Я все чаще вспоминаю,
Мать, родная, о тебе.
Сбросив гнет, греха оковы,
Я б хотел к тебе прийти И в
твоих объятьях снова Утешение
найти.
Будто вновь покоем дышит
Детство на груди твоей:

«Бог просящего услышит,
Верь, люби и не робей!»
Пусть вовек благословенна
Будет матери рука,
Та рука, что в жизни бренной
Мне указала на Христа.

Мать, рождая дитя, прежде дает миру человека, а потом должна она в нем же дать небу наследника Царства Божия.

Нравственное состояние детей почти на всю жизнь их зависит, большею частию, от нравственного влияния на них матери. «Дайте нам лучших матерей, — сказал некто, — и у нас будут лучшие дети».

Первое слово о Бо ге должна сказать ребенку та, кому подарена была первая улыбка.

Не ношение только во чреве делает матерью, но и доброе воспитание детей.

С момента зачатия ребенка все мысли и чувства матери передаются ребенку и оставляют в нем отпечатки.

Что мать посеет в нежную душу ребенка, то и пожнет, когда он вырастет.

«А когда же самое лучшее время, чтобы начать воспитывать ребенка?» — спросила одна мать великого воспитателя. «А сколько вашему ребенку лет?» — спросил он. «Три года», — ответила она. «Вы уже опоздали с воспитанием. Нужно начать воспитание ребенка за год до его рождения», — сказал учитель.

Лишь только мать заметит, что Бог, Творец все го, начал в ее утробе творить ребенка, с этого момента она будет предаваться благочестию более, чем прежде, обращаясь с горячими ежедневными молитвами к Богу, чтобы Он дал ей произвести в совершенстве развитым и здоровым на свет то, что она носит под сердцем.

Далее женщина должна заботиться о себе, чтобы как-нибудь не повредить своему ребенку.

1. Она должна соблюдать воздержание и умеренность в еде, не употреблять алкогольных напитков, не изнурять себя и не подрывать своих сил. Женщинам надо избегать всякого излишества, пока они будут беременными.

2. Они не должны слишком сильно спотыкаться и падать, о что-либо ударяться или неосторожно ступать, так как весьма легко всем этим повредить слабого и еще неокрепшего во чреве ребенка.

3. Беременной женщине необходимо строго воздерживаться от всякого волнения, не предаваться страху, не сердиться, не мучиться, не терзаться. Если она не будет этого остерегаться, у нее родится раздражительный, беспокойный, печальный ребенок.

4. Что касается внешних действий, то беременная должна следить за тем, чтобы не ослаблять себя излишним сном, вялостью и безделием. Ведь какой она бывает сама, такого характера она родит и ребенка (Я.А. Коменский).

Каким образом должно развивать у детей здоровье и силу? Нужно, однако, не только молиться, но и трудиться, ибо Бог обещает благословение не праздным людям, а трудолюбивым. Так как дети трудиться еще не могут и не умеют изливать мольбы к Богу, то за них должны это делать родители (Я.А. Коменский).

Родителям надо в благочестивых молитвах (что особенно нужно соблюдать) поручать благополучие и здоровье детей Богу.

За здоровьем детей нужно следить с величайшей тщательностью. Ребенок — более дорогое сокровище, чем золото, но и более хрупкое, чем стекло, — легко может подвергнуться сотрясению и быть искалеченным, а происходящий отсюда вред непоправим (Я.А. Коменский).

Наконец, так как в народной пословице: «веселое настроение — половина здоровья», мало того, по Сираху (30:23), веселое сердце есть сама жизнь, стремиться к тому, чтобы у детей не было недостатка в развлечениях. Не следует допускать только того, что противно благочестию и добрым нравам (Я.А. Коменский).

Когда ребенок родится на свет, родители также должны позаботиться о соответствующем для него питании. При этом особенно должно обратить внимание на то, чтобы мать сама была кормилицей и не отталкивала от себя своего ребенка и не прекращала теперь того питания, которым она начала кормить свое дитя в своей утробе. Но — увы! Напротив того, какой вредный и заслуживающий порицания обычай утвердился, когда некоторые матери (преимущественно из сословия знатных), наскучив тем, чтобы кормить своего ребенка, поручают это делать чужим женщинам. Сама сущность дела заставляет здесь открыть весь позор этого и показать, как осторожно нужно поступать в этом вопросе (Я.А. Коменский).

Итак, я заявляю, что это жестокое отчуждение детей от их матерей и питание их чужим молоком кормилиц (если только не вызывается это каким-либо неизбежным случаем или слабостью матери), прежде всего, противно Богу и природе.

Во-вторых, вредно для детей.

В-третьих, губительно для самих матерей.

В-четвертых, совершенно не заслуживает уважения и достойно сильнейшего порицания (Я.А. Коменский).

Что такое кормление ребенка совершенно противоречит природе, ясно видно из того, что в ней не встречается ничего подобного даже среди диких зверей. Волчица, медведица, львица, пантера и остальные подобные дикие животные кормят своих детенышей собственными сосцами. Итак, ужели матери человеческого рода будут более жестоки, чем все эти звери? Я спрашиваю, не это ли же самое разумеет Бог в Плаче Иеремии (4:3): «И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а дочь народа моего стала жестока подобно страусам в пустыне». Каким образом, спрашиваю я, согласоваться с природою, если матери отталкивают от себя собственную плоть, собственную кровь? У родного твоего ребенка, которого в течение стольких месяцев носила ты под сердцем, кормила твоей кровью, отнимать молоко? И притом то, которое Бог дал на пользу не матерей, а детей? Ведь эти источники молока выходят наружу только в том случае, если явится на свет ребенок. Для кого же они выходят, если не для нового пришельца? Итак, ниспровергают божественный порядок все, кто переносит вещь куда угодно, а не по ее назначению (Я.А. Коменский).

Гораздо полезнее для здоровья ребенка сосать грудь матери, так как зародыши уже во чреве привыкли к питанию материнской кровью. Дети с чужим молоком впитывают также чужие нравы, а не нравы своих родителей. Если супруги не позволяют, чтобы их огород засеивали чужими семенами; если отец сообщил своему ребенку свою природу, почему мать отказывает ему в своей? Зачем они, чтобы вскормить своего ребенка, прибегают к третьему лицу? Но Бог соединил только двух, как совершенно достаточных для произведения потомства; почему мы не подчиняемся воле Божией? (Я.А. Коменский)

Если, однако, кому-либо в этом должно сделать уступку, то можно будет уступить преимущественно в двух случаях.

Во-первых, если мать ребенка страдает какой-либо заразной болезнью.

Во-вторых, если мать отличается дурными моральными качествами, которые могли бы помешать ребенку усвоить добрые качества. Но ни коим образом нельзя извинить, если в настоящее время самые почтенные, самые знатные и благочестивые матери поручают своих детей немедленно после рождения бесчестным, безбожным женщинам.

нам, и иногда даже гораздо более слабого здоровья, чем сами. Ведь таким образом дорогое дитя остается в жертву вернейшей заразе, физической и духовной. Ведь по известному латинскому меткому выражению «порок всасывается с молоком».

В-третьих, когда изнеженные матери боятся, чтобы в процессе заботы о детях не утратить чего-либо из своих удобств или изящества формы, то часто со здоровьем они теряют не только покой, красоту, но даже жизнь, потому что, имея молоко, они не прибегают к своим детям, как к своим врачам, которые обыкновенно освобождают матерей от чрезмерно многих, даже скрытых болезней и излишеств соков.

Наконец, отказывать в груди собственным детям не соответствует материнскому достоинству. Это не матери, а мачехи. Они предпочитают обнимать хоть щенка, чем носить у себя на груди собственного сына, и многие скорее стыдятся носить на руках своего ребенка, чем собаку. Какое животное, спрашиваю я, настолько дико, чтобы доверить своих детей чужим? Напротив того, есть род животных, у которых самец спорит с самкой о том, кому из них ухаживать за потомством (Я.А. Коменский).

А какое зло получается в том случае, если детей кормит не мать, но наемная кормилица, я это поясню тремя примерами трех римских императоров. По свидетельству Лампридия, во всю жизнь свою Тит был подвержен болезням потому, что у него была больная кормилица. Калигула был дикий зверь в человеческом виде; причину этого приписывали не родителям, а кормилице, грудью которой он питался; она, кроме того, что была злая и безбожная, кормила его грудью, обыкновенно намазывая ее кровью. Отсюда он стал настолько свирепым, что не только охотно проливал человеческую кровь, но даже лизал языком человеческую кровь, оставшуюся на мече, никогда не чувствуя удовлетворения своей кровожадности. Он осмелился пожелать, чтобы у всех людей была такая тонкая шея, которую можно было бы срубить одним ударом. Цезарь Тиберий предавался пьянству: его кормилица не только сама была любительницей вина и пьяницей, но и приучала его с детства к пище с вином.

Отсюда уже можно видеть: весьма многое не только в отношении тела и здоровья, но также и в отношении души и нравственности зависит от того, какую кто имел кормилицу. Ведь если кормилица страдает какой-либо явной или скрытой болезнью, то и ребенок будет к ней склонным. Если она будет распутной, лживой, грязнухой, пьяницей, раздражительной, то от ребенка нечего ждать чего-либо другого; семена всех этих пороков он будет всасывать с молоком (Я.А. Коменский).

Каждая мать надеется, что ее дочь найдет лучшего мужа, чем у нее, и убеждена, что ее сын никогда не получит такую хорошую жену, как его отец (М. Андерсен-Нексе).

Хороша не та мать, что только и умеет хорошо учить, а та, что и сама хорошо у детей учится (Т.М. Афанасьева).

Самая лучшая мать та, которая может заменить детям отца, когда его не станет (И.В. Гете).

Про мать в газету пишет он стихи,
А матери, представьте, ни строки.
О матери он написал тома,
А матери — ни одного письма.

Месть

«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: “Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь”» (Рим. 12:19).

«Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали» (1 Фес. 4:6).

Мсть — намеренное причинение зла с целью отплатить за оскорбление.

Мсть — это слабых душ наследство. В душе достойного ей не место (К. Кернер).

Мстить за обиду — это значит поставить себя на один уровень со своим врагом.

Кто платит злом за зло, тот хуже язычника.

Кто сам за себя мстит, тот как бы осуждает Бога в недостатке правосудия (Марк Подвижник).

Когда ты мстишь ближнему за обиду, то не мстит ему Бог; когда же ты прощаешь, то Бог или мстит ему, или твои грехи прощает (Иоанн Златоуст).

Кто мстит, тот вместе с другими губит и себя (А. Ауэрбах).

Кто роет яму, сам упадет в нее, и кто ставит сеть, сам будет уловлен ею.

Мстительный получит отмщение от Господа, Который не забудет грехов его.

Месть оскорбления не стирает (Б. Кальдерон).

Лучше не замечать обиду, чем мстить за нее (Публимий Сир).

Не мсти, а прощай ближнему обиду, потому что и сам имеешь нужду в прощении от Бога.

Милосердие

«Благ и милосерд Господь, Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему» (2 Пар. 30:9).

«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя» (Пс. 85:5).

«Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:36).

«Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5:11).

«О, человек! сказано тебе, что — добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).

«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак. 3:17).

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22-23).

«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, смиренномудрие, кротость, долготерпение» (Кол. 3:12).

«Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего» (Пр. 22:9).

Милосердие — сэрдоболіе, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому, жалостливость, мягкосердость (В. Даль).

Милосердие — одна из характерных черт возрожденного христианина.

Милосердие — эта рука любви, которой Бог желает, чтобы мы пользовались постоянно и неустанно.

Милосердие — это любовь в действии, пользующаяся всяким случаем быть полезной людям, оказавшимся в той или иной беде.

Милосердие и сострадание к людям положено в основу божественного правосудия.

Милосердие есть то же правосудие, но более справедливое (В. Гюго).

Милосердие — великая добродетель, которой человек уподобляется милостивому Богу. «Милостивые... помилованы будут» (Мф. 5:7) (Григорий Палама).

«Блаженны милостивые» означает, другими словами, что получившие милость от Бога так счастливы, что они делают милостивыми к другим.

Милосердие в том, что милует не праведных, а согрешивших.

Такова натура любви — «любовь милосердствует».

Милосердие — одно из лучших украшений христианской жизни; но украшение не материальное, которое одевают в особые дни, в исключительных случаях, а украшение духовное, которое украшает истинного христианина постоянно. Оно излучается чрез выражение лица, милые глаза, приятную улыбку, нежные слова, искренние чувства, оказанную помощь и жертвенное служение.

Милосердие охотно и с радостью откликается на призывные вопли страдальцев, оно смело спешит в кромешную тьму зла, неверия и безбожия; спешит к «сидящим во тьме и тени смертной» с ярким факелом человеколюбия.

Что такое милосердие? Это милое сердце, проявляющее себя в делах и подвигах любви.

Милое сердце всегда отзывчиво, щедро и самоотверженно. Оно не щадит ни времени, ни денег, ни здоровья, ни самого себя. Для спасения другого милое сердце, не задумываясь, рискует жизнью.

Встретившись лицом к лицу с нуждающимся, милосердие действует сразу, безотлагательно, памятуя слова Писания: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: “пойди и приди опять, и завтра я дам”, когда ты имеешь при себе» (Пр. 3:27-28).

Милосердие никогда не было изолированной добродетелью в нашей христианской жизни: оно ведет за собой еще святое и дорогое сообщество: благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходительность, любовь (Кол. 3:12-14).

Кто отказывается от милосердия, тот перестает быть человеком.

Если уничтожится милосердие на земле, то все погибнет и истребится. Наше отношение к ближним является более точным указателем, нежели все наши религиозные декламации. Эмерсон сказал молодому священнику после богослужения: «Ваша личная жизнь говорит так громко, что я не могу расслышать, что вы проповедуете».

В заповеди блаженства, которую можно назвать заповедью об излиянии, Иисус подчеркнул тот факт, что нам следует расчистить пути, по которым Его любовь и милость текут к людям.

Евангелие может достигнуть полного расцвета только тогда, когда семя Духа Святого проникает в богатую почву человеческого милосердия. Это принятие — потом отдача. Иисус Христос сказал, что в нашей отдаче мы найдем счастье.

Божие прощение и милосердие к нам зависят от нашего прощения и милосердия к людям.

По словам Иисуса Христа, всякое доброе дело есть милосердие: дать чашу воды жаждущему, указать незнакомцу путь, глядя в печальное лицо страдальца, улыбнуться ему сочувственно — все это милосердие.

Тот, кто не способен проявлять милосердие к другим, — сам не заслуживает милосердия.

В Царство Божие, вечное Царство любви, войдут только те, в чьих сердцах уже царит любовь Божия и милосердие Христово.

Милости Божией ищи себе милостями к ближним.

Милость к нам Божия — когда нам открывается случай оказать милость другим.

Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас (Тихон Задонский).

Бальзам, изливаемый нами на изъязвленное сердце ближнего, подкрепляет и наше собственное.

Великое дело — человек, и драгоценное — человек милостивый (Иоанн Златоуст).

Не тот искренно милосерд, кто дает от своих избытков, но тот, кто лишает себя и нужного в пользу бедных (Блаженный Августин).

Деятельное участие в судьбе ближних дает человеку верующему уже здесь, на земле, испытать то, что Господь обещал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7).

Если сам не можешь помочь брату, у Бога проси ему помощи.

На немилосердного и суд последует немилосердный.

Дела милосердия — вот что составляет полноту христианской жизни.

Вспомните о богатом молодом начальнике, который хотел последовать за Иисусом и который отошел от Христа в печали, когда ему было сказано продать имущество, а деньги раздать нищим. Это было для него испытанием, которого он не выдержал. Он не имел готовности разделить свое имущество с бедными людьми. Если мы немилосердны к другим, это уже верный признак того, что мы еще сами не испытали Божией милости.

Наше отношение к ближним является самым точным указателем того, как мы относимся к Богу.

Наши религиозные декламации только тогда действуют, если мы умеем миловать и прощать ближнего.

Если ваша религия не проявляет себя в вашей ежедневной жизни и не помогает вам улучшить ваше отношение к своему ближнему, тогда вы можете быть уверены, что не знаете того Иисуса Христа, Который сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».

Евангелие только тогда достигает своей цели, когда семя Духа Святого проявляет себя в прощении и милосердии.

Одна женщина мне написала: «Мне 65 лет. Мои дети женаты, мой муж умер, а я — одна из самых одиноких людей в мире». Я предложил ей найти пути и разделить ее имущество с другими людьми в христианской любви.

Несколько недель спустя она написала: «Я — самая счастливая женщина в городе. Я нашла новую радость и счастье в том, что принесла радость другим».

Вот это именно то, что обещал Иисус Христос (Б. Грэм).

Мы можем проводить дискуссии о нашем вероисповедании, а в это время тысячи людей страдают без предметов первой необходимости, без надежды. Многие христиане эгоцентричны и непримирительны. Неудивительно, что вокруг нас так много разочарований в религии. Слова Иисуса Христа: «Блаженны милостивые» — очень подходят к сегодняшнему немилосердному христианству (Б. Грэм).

Если бы мы внимательно посмотрели вблизи своего дома, мы нашли бы много людей, которые живут в материальной нужде. Им нужно помочь не только словом, но и делом (Б. Грэм).

Есть люди, которые нуждаются в дружбе. Многим не знакомо дружеское рукопожатие. Они одиноки (Б. Грэм).

Есть много больниц, где лежат сотни одиноких людей, которых никто не посещает. Кто принесет им радостную весточку о любви Христа, как не христианин? (Б. Грэм)

Видя недостаток ближнего, умиلسердись над ближним твоим. Немошь, которую ты видишь се годня на нем, завтра может сделаться твоею немощью.

Сотворим себе милость тем, что окажем милосердие братьям; через сострадание приобретем сострадание; сделаем добро, дабы нам было добро.

Когда вы ляжете спать сегодня вечером, вспомните, что больше половины населения мира — голодно, бедно и жалко. Большинство из них — неграмотны. Большинство употребляют сельскохозяйственные методы тысячелетней давности. Они нуждаются в пище, в образовании, в одежде, в домах, в медицинском уходе и больше всего — в любви. Мы имеем нравственный долг в отношении бедствующих людей в мире (Б. Грэм).

Иисус Христос часто проповедовал перед толпами — разве Он также не питал их? Не говорил ли Он о ложном понимании религии — о неудаче ее претворить в жизнь? Не сказал ли Он: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное перед людьми... поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь; за то примете тем большее осуждение»... Вот одна из областей, где мы обманули ожидания! Мы обсуждаем религию и доктрину, пока мир умирает в страдании без предметов первой необходимости — и умирает, во многих случаях, без надежды. Как мы стали самолюбивы, эгоцентричны и своевольны!

Горе тебе, немилосердие, и ученикам твоим! Горе тебе, жестокость, и тем, кем ты владеешь! Какая польза для тебя в том, что ты удаляешь от Бога такое множество людей? Послушай же, что отвечает немилосердие: дело мое выкапывать пропасти, запираť двери, осквернять одежды, затворять сердца. Прибыль от меня — приобретать множество друзей и предавать их гибели. Радость для меня — привлекать возможно большее число учеников, чтобы ниспослать их в ад. Когда те, кто находится по левую сторону, предстали посрамленными и подверглись поношению и обвинению, я торжествую. Когда их ниспослали в огонь вечный, который я уготовала им, я возвеселилась. Когда они, низвергаемые демонами, рыдая, удалились, и я толкала их и радовалась. Мое дело —

затворять двери перед людьми и не позволять им достичь вечной жизни (Иоанн Златоуст).

Кто пренебрегает нуждающимся, тот не узрит света (Исаак Сирий).

Отрицать Божие милосердие — великое несчастье.

С каким упованием прострешь руки свои к Создателю своему, ко гда сам подобного себе, простирающего руки, отвращаешься? (Тихон Задонский)

«Идите и наследуйте Царствие Божие, — скажет Господь милостивым, — не потому, что вы не согрешили, а потому, что были милостивы» (Блаженный Августин).

Сатане, нашему предвечному врагу, безразлично, сколько вы составите теорий о христианстве. То, чему сатана больше всего сопротивляется, — это воплощение Христа в личной жизни, когда христианин отражает свет Христа в милосердии, жалости и любви к людям.

Кто собирает в свою сокровищницу молитвы и дела милосердия, тот богатеет в Бога (Ефрем Сирий).

Люди, знаменитые по своей мудрости и ораторству, имеют у себя много завистников, а за тех, кто прославил себя милосердием, бесчисленное множество людей возносят молитвы.

Милостив Бог и преклоняется естественным милосердием на молитву, но на молитву милостивых же (Тихон Задонский).

Есть много видов милосердия, посредством которых мы можем получить от Бога прощение своих грехов, но самый важный из всех — прощать врагам.

Бог милосерд к грешникам, но не ко всем, а только к кающимся.

Милосердие Божие никогда не покидает кающихся и исправляющихся грешников.

Бог верен Своим обетованиям, но только для людей верных своим обетам.

Не даров у Бога недостает для нас, а нас недостает для даров Его.

Не забудем, христиане, миловать прежде, нежели будем просить помилования у Бога.

По правосудию Своему, Бог за грех одного весь род человеческий предал смерти; а по милосердию Своему, когда все люди были под проклятием и связаны узами греховными, за правду Одного всем даровал спасение (Блаженный Феодорит).

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

Все мы имеем нужду в милости, но не все достойны милости. Потому что она, хотя и милость, ищет достойного, как Сам Бог сказал (Иоанн Златоуст).

Павел укоряет иудеев в том, что они рассматривают милость Божию, скорее как поощрение к греху, нежели как побуждение к раскаянию.

Сущность пути послушания закону состоит в том, что может сделать человек для себя; сущность пути милосердия заключается в том, что Бог может сделать и что Он сделал для человека.

Человеческое блаженство не зависит более от деяний человека, а единственно и исключительно — от милосердия Божия.

Милостыня

«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:1-4).

«Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть: тогда все будет у вас чисто» (Лк. 11:41).

«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, — одень его, и от одиноковного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя» (Ис. 58:7-8).

Милостыня — это подаяние нуждающемуся.

Истинная милостыня есть распространение на других той благодати, которую мы сами получаем от Бога в молитве.

Милостыня есть искусство, училище которого находится на небесах, а учитель — Сам Бог (Иоанн Златоуст).

Милостыня есть мать любви, любви, отличающей христиан, превосходящей все знамения, служащей признаком учеников Христовых (Иоанн Златоуст).

Милостыня предназначена только для тех, кто не имеет сил трудами рук своих удовлетворять свои нужды, или для наставников, всецело посвятивших себя делу учения (Иоанн Златоуст).

Ничто не может сравниться с этим благом, ничто так не выражает наших человеческих свойств, как милостыня (Иоанн Златоуст).

Милостыня — это царица добродетелей, весьма скоро возводящая людей к небесным сводам, наилучшая защитница (Нил Синайский).

Милостыня — пища души. Как хлеб служит пищей для тела, так и милостыня с молитвой являются исцелением и радостью для души (Иоанн Златоуст).

Милостыня есть благо и Божий дар, и подавание милостыни уподобляет нас, по возможности, Самому Богу (Иоанн Златоуст).

Милостыня — это великая красота и драгоценность, великий дар и великое благо. Смотри, сколько добра происходит отсюда: подающий милостыню как должно научается презирать деньги, научившийся этому исторг корень зла. Потому-то он делает добро не столько другим, сколько себе, и не только потому, что милостыне принадлежит воздаяние и награда, но потому, что душа делается мудрой и высокой. Приучившись к этому, дающий сделал великий шаг к небу и уничтожил великие поводы к вражде, зависти, ссоре и печали (Иоанн Златоуст).

Когда ты видишь человека, который творит милостыню и совершает тысячу добрых дел, и таким образом сокрушает силу диавола, подвергается же затем искушениям и опасностям, не смущайся этим: потому он и подвергается искушениям, что слишком сильный удар наносит диаволу (Иоанн Златоуст).

Милостыня так плодотворна, что не только очищает грехи, но отгоняет и саму смерть (Иоанн Златоуст).

Смотри, как велика милостыня. Бог сравнивает сострадательного человека с Самим Собою (Лк. 6:36) (Иоанн Златоуст).

Без милостыни и молитва бесплодна, без нее все нечисто, все бесполезно, без нее теряется большая часть добродетелей (Григорий Богослов).

Приходил (нуждающийся) и ушел, ничего не получив. Боюсь, Христос, чтобы и мне, имеющему нужду в Твоей помощи, не отойти

от Тебя, ничего не получив. Ибо кто не дал, тот пусть не надеется получить (Григорий Богослов).

Не уделять из своего имущества — такое же похищение. Если мы не подаем милостыни, будем наказаны наравне с похитителями (Иоанн Златоуст).

Без любви и милости всякое дело нечисто. Если кто постится, молится и принимает бедных, если строит церкви и делает что-либо иное большее, без любви, все это вменится ни во что перед Богом, потому что не угодно Ему. Итак, ничего не предпринимай без любви (Ефрем Сирин).

Когда внутри тебя — милость, тогда изображается в тебе святая красота, которую ты уподобляешься Богу (Исаак Сирин).

Ничто не может так приблизить сердце к Богу, как милостыня (Исаак Сирин).

Кто милует ближнего, тот Попечителем о себе имеет Бога (Исаак Сирин).

Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за друзей, делает человека богоподобным (епископ Игнатий).

Свойственно милости рождать веру и вере — милость (епископ Игнатий).

Подающий щедрую милостыню и здесь живет с доброю совестью, и когда переселится отсюда, найдет великую милость у Судии и услышит блаженные слова: «Приидите, благословенные Отца Моего» (Мф. 25:34) (Иоанн Златоуст).

Блажен, кто многим делает добро, он на суде найдет многих защитников (Нил Синайский).

В милостыне ты бросаешь серебро, а получаешь прощение грехов, даешь деньги, а собираешь дерзновение к Богу, доставляешь хлеб и одежду, и за это тебе готовится Царство Небесное и бесчисленные блага (Иоанн Златоуст).

Истинная милостыня, когда даешь ее с радостью и думаешь, что сам больше получаешь, чем даешь (Иоанн Златоуст).

Подать деньги могут многие, а чтобы самому служить нуждающемуся и делать это с готовностью, любовью и братским расположением, — для этого нужна душа высокая, великая и мудрая (Иоанн Златоуст).

Сам Бог повелел подавать милостыню не для того, чтобы только насыщать бедных, но чтобы и подающие получали благоденствие, и даже больше, чем первые (Иоанн Златоуст).

Все, что сделаешь ради Бога, будет сопутствовать и помогать во время нужды.

Тот милостив, кто в мысли своей не отличает одного от другого, но милует всех (Исаак Сирин).

Святое Слово Божие хвалит и убаживает милостивых и щедрых к убогим: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7). «Блажен, кто помышляет о бедном» (Пс. 40:2). Дела милости перед всем миром превозносятся праведным Судией Христом и в прочих местах Святого Писания (Мф. 25:33-41). Христианин! если хочешь быть участником этого блаженства, будь милостив и щедр к убогим. Много имеешь — много и давай; мало имеешь — мало и давай, но давай от усердия. Милостыня судится не по количеству, но по усердию дающего: «доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7). Даешь ныне в руки нищих и убогих, но от рук Христовых примешь сторицей. Давай, не бойся: не погибнет данное, ибо верен Обещавший (Тихон Задонский).

Невозможно, решительно невозможно без милостыни достигнуть даже только врат Царствия Небесного (Иоанн Златоуст).

Вода имеет свойство отмывать грязь, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные (Иоанн Златоуст).

Не маловажно лекарство милостыни; его можно прилагать ко всем ранам.

Милостыню ты подаешь нищему, а приемлет ее Христос (Иоанн Златоуст).

Подавая лежащему на земле, мы подаем Сидящему на небе (Григорий Двоеслов).

Как хлебное зерно, упав на землю, обращается в прибыль бросившего; так и хлеб, повергаемый алчущему, впоследствии приносит стократную пользу (Василий Великий).

Только та милостыня истинная, которая подается с радостью (Иоанн Златоуст).

Сила милостыни не в том, чтобы дать много или мало, а в том, чтобы дать не меньше, чем сколько можешь (Иоанн Златоуст).

Милостыня состоит не в том, чтобы только давать деньги, но чтобы давать с христианским чувством милосердия (Иоанн Златоуст).

Когда ты подаешь милостыню не из милосердия, но для того, чтобы показать себя, тогда она не только не есть милостыня, но даже

обида, потому что этим ты публично осмеиваешь брата своего (Иоанн Златоуст).

Иудеи смотрели с презрением и отвращением на дар или благотворительность, сделанные ради престижа, известности, самовосхваления.

Человек не может давать из чувства долга. Об одном великом, но высокомерном человеке кто-то сказал: «С тем, что он давал, он никогда не отдавал себя». Когда человек дает свысока, как бы со своего пьедестала, всегда с некоторым расчетом, когда он дает из чувства долга, он, может быть, щедро дает вещи, но он никогда не отдает себя, и потому это делает неполноценно.

Человек может давать просто, потому что он должен давать, потому что переполняющие его сердце любовь и доброта не позволяют ему поступать иначе. Он дает потому, что не может избавиться от чувства ответственности за нужды других.

Милостыня, зараженная болезнью тщеславия, уже перестает быть милостыней и является хвастовством и жестокосердием (Иоанн Златоуст).

Мы потому забываем о добрых делах, что и благополучием пользуемся неумеренно и, называя себя грешниками, говорим это неискренне (Иоанн Златоуст).

Немилостивый христианин — бесплодное дерево (Исаак Сирин).

Позднее подаяние редко бывает истинным.

Когда рука подает милостыню бедным, пусть молчат уста, чтобы мы не упускали плода и сладкое не превращали в горькое (Иоанн Златоуст).

Бог требует не изобилия приношений, но душевного расположения, которое выражается не мерой подаваемого, но усердием подающего (Иоанн Златоуст).

Нет почти ни одного бедного, который мог бы по праву уклоняться от исполнения долга милостыни (Григорий Богослов).

Полезно милостыню подавать, но пагубно других обижать (Тихон Задонский).

Милостыня тогда доброе дело, когда подаешь от своих трудов.

Лепта бедной вдовы не только равноценна богатейшим дарам, но только эта лепта и есть настоящая милостыня.

Раввины утверждали, что высшей формой деяния является такое, когда делающий не знает, кому он дает, а берущий не знает, от кого он принимает.

Кто помогает бедному, дает Господу, и Он воздаст ему за его добрые дела.

Небеса милосердны ко всем, кто проявляет милосердие по отношению к бедным.

Лучше помочь дюжине мошенников-попрошак, чем отвернуться от одного человека, которому действительно нужна помощь.

Делающий добро ради самого добра заслуживает большую награду, чем делающий это ради награды (Исидор Пелусиот).

Мы должны подавать милостын ю ради самого добра, сострадая друг другу, как своим членам, и так угождать другим, как бы мы сами принимали их услуги, давать так, как будто мы сами получаем. Вот это и есть разумная милостыня.

Если кому подаешь милостын ю для Бога, то сим его не упрекай; кто упрекает, тот одною рукою подает, а другою как бы назад берет поданное (Лк. 6:30).

Покупать уважение людей ценою милостыни — значит покупать очень дорого: покупать ценою самого неба, которое было бы наградою ее.

Неужели истощится твоё богатство, если ты подашь милостыню? Оно не только не истощится, но к нему присовокупятся и блага небесные (Иоанн Златоуст).

Не бойся обеднеть, подавая милостыню. Кто служит Богу и бедным, тот беден никогда не будет. «Рука дающего не оскудеет».

Не говори ни слова, когда кому оказываешь милость или благодеяние; но тогда не молчи, а говори, когда тебе другие делают добро.

Приобретение, сбережение и раздачу — все делай под водительством Духа Святого, и ты увидишь тогда, какие благословения изольются на тебя и как будешь ты преуспевать в духовной жизни.

Старайся не пристраститься к земному богатству душой, но извлекай из него пользу, не люби его чрезмерно и, как одному из благ, не дивись ему, но употребляй его на служение, как орудие (Василий Великий).

Пошли вперед (на небо через милостыню) свое имущество и тогда отправляйся сам. Не береги золота, не сохранишь его (Иоанн Златоуст).

Будем творить милостыню, чтобы обратно получить ее от Бога (Василий Великий).

Великое дело — милостыня, возлюби ее: ничего нет равного ей, она может и грехи загладить, и избавить от суда (Иоанн Златоуст).

Милость

«Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов» (Вт. 7:9).

«И у Тебя, Господи, милость; ибо Ты воздаешь каждому по делам Его» (Пс. 61:13).

«Ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя» (Пс. 107:5).

«Милость и истина да не оставляют тебя; обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего: и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей» (Пр. 3:3-4).

«Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу» (Пр. 21:21).

«Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (Иак. 2:13).

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7).

Милость, в которой свет нуждается, это — благодать, любовь и мир нашего Господа Иисуса Христа; это — Его великая способность все преобразовать и возродить.

Великая милость Бога к нам в том, что Он, приняв наше естество, божественной жертвой Сына Своего Единородного искупил род человеческий от греха и проклятия.

«Хосед» (милость) — означает способность настолько войти в положение другого человека, чтобы видеть мир его глазами, обдумывать проблемы его умом и чувствовать его чувствами.

— Что есть сердце милующее? — спрашивали в древности одного подвижника — Исаака Сирина.

— Сердце милующее — это горение сердца о всей твари.

Милость

Нам Божьих милостей не счесть, —
Их больше, чем планет на небе.
Он все нам дал, у нас все есть,
И нет нужды в насущном хлебе.
Явил отцовскую любовь,
Усыновил Он нас законно,
И, как родных Своих сынов,
Он называет поименно.
Он исправляет наш изъян,
Дает, не требуя возврата.
Он ждет от верных христиан,
Чтоб каждый в ближнем видел брата.

Благовременная милость во время скорби, как дождливые облака во время засухи.

Наше милосердие, наша любовь, наше сострадание привлекают к нам милость Божию. За милость к братьям своим мы получим милость от Бога; за милость временную — милость вечную; за милость малую — милость бесконечно великую.

Милостивый не только дает людям из своего собственного, но и с радостью терпит от других неправду и милует их (Исаак Сирин).

Вера заключается в том, чтобы пребывать в смирении и творить милость.

Не может быть милости там, где нет суда и правосудия.

Лишь те, кто проявляет милость, обретут ее.

Если Христос сделал что-нибудь для вас, тогда передайте это благословение другим. Таким образом вы окажете милость.

Теперь Бог примиряет — скоро Он будет судить; теперь все милость — тогда будет все гнев; теперь Бог посредством креста прощает грех — тогда Он накажет; теперь Бог шлет призыв милости, милости чистой и преизобильной!

О, блаженство человека, который может вжиться в участь других людей настолько, что может видеть мир их глазами, мыслить их мыслями, чувствовать их чувствами, и тогда он увидит, что другие ему отвечают тем же, и поймет, что так же поступил Бог в Иисусе Христе.

Поскольку вы получили милость Божию через прощение грехов и обещание вечной жизни, постольку вам следует оказать милость; и в оказании милости вы не только получите милость сами, но и найдете чудное счастье.

Бог пришел к людям не как далекий, бесстрастный, обособленный и величественный Бог, а как человек. Явление Бога в Иисусе Христе — это высшее проявление милости Божией.

Мир

«Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (Пс. 118:165).

«Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором» (Пр. 17:1).

«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: “воцарился Бог твой”» (Ис. 52:7).

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14).

«Соль — добрая вещь; но, ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою» (Мк. 9:50).

«Напротив слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых Иудею, потом и Еллину» (Рим. 2:10).

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22-23).

«Ибо Он [Иисус Христос] есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду» (Еф. 2:14).

«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем» (2 Фес. 3:16).

Мир — это согласие, отсутствие разногласий, вражды, ссоры и войны; согласное сосуществование государств и народов.

Мир — отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны; лад, согласие, единомыслие, дружба и доброжелательство; тишина, покой и спокойствие (В. Даль).

Мир и благополучие

Еврейское слово «шалом» — производное от корня, который, в зависимости от своего применения, обозначает цельность и полноту... Библейский мир — не только «договор», позволяющий жить спокойно, и не только «мирное время», противопоставляемое «времени войны» (Ек. 3:8); он означает благополучие в повседневном

существовании, состояние человека, живущего в гармонии с природой, с самим собой и с Богом; конкретно это может быть и благословение, и покой, и слава, и богатство, и спасение, и жизнь (словарь библ. богословия, с. 576).

Мир и счастье

«Быть в добром здоровье» и «быть в мире» — выражения параллельные (Пс. 37:4); чтобы спросить человека, — как он себя чувствует, здоров ли, по-еврейски говорят: «В мире ли он?» (2 Цар. 18:32). Авраам, умерший «в старости доброй... насыщенный жизнью» (Быт. 25:8), «отошел в мире» (Быт. 15:15). В более широком смысле, мир — это чувство безопасности. И наконец, мир есть согласие в братской жизни: человек мне близкий, мой друг — это «человек мирный со мною» (Пс. 40:10). Мир есть взаимное доверие, часто скрепляемое союзом (Чис. 25:12) или договором о добрососедстве (Нав. 9:15) (словарь библ. богословия, с. 576).

Мир и правда

Мир есть также добро в смысле противоположности злу (Пр. 12:20). «Нечестивым же нет мира» (Ис. 48:22), и наоборот: «смотри на праведного; ибо будущность такого человека есть мир» (Пс. 36:37); «кроткие [смирненные] наследуют землю и наслаются множеством мира» (Пс. 36:11). Мир представляет собою совокупность благ, даруемых праведности: обладание плодородной землей, питание досыта, безопасность жилища, безмятежный сон, победа над врагами, многочисленное потомство — все это в конечном итоге потому, что Бог с нами (Лев. 26:1-13). Итак, мир есть не только отсутствие войны, но и полнота счастья (словарь библ. богословия, с. 577).

Мир — это определенное отношение с Богом, в которое должен вступить человек.

Мир — это плод Духа, согласие, единение, доброжелательство, тишина, покой, спокойствие.

Мир — это не отсутствие войны, мир — это тяга к добру и справедливости (Спиноза).

Мир в душе человека есть основа правильной жизни.

Часто мы слышим выражение «христианский мир». Что это такое? Это обозначает только старание слить воедино две вещи, источник, природа и характер которых противоположны друг другу, как ночь противоположна дню.

Источник жизни, мира и любви в Иисусе Христе.

Где нет мира, там нет Бога.

Где мир, там и Бог мира.

Мир не может существовать, пока нет мира с Богом.

Господь Бог наш есть Бог мира, желающий благоденствия всему Своему творению.

Где мир да любовь, там все друзья.

Любовь — есть источник мира и единства.

Если есть мир, то будет и любовь. И наоборот, где любовь, там явится и мир (Иоанн Златоуст).

Забвение самого себя и своих личных интересов составляет тайну мира, согласия и братской любви.

Мы можем быть в мире с людьми через мир со Христом.

Христос призывает всех людей жить в мире друг с другом.

Мир должен быть в сердце, так как в нем начинаются все войны.

Мир сейчас — как хлеб голодному, вода — жаждущему, лекарство — больному.

Мир в семье — это краеугольный камень ее существования.

Слово «мир» в Библии — очень важное слово. Мир — это не только отсутствие войн или ссоры. Мир есть нечто созидательное, благоволение между людьми.

Мир, растворенный с правдой, — божественное дело. Если же одно будет без другого, это повредит добродетели, потому что и у разбойников, и у волков есть между собой мир, у одних — ко вреду людей, у других — на гибель овцам. Но такого мира, не украшенного правдой, не назову миром; только если он сходится с правдой, он в подлинном смысле будет называться миром. Почему и Христос сказал: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34). А что запрещает не всякий мир, но сопряженный с пороком, об этом говорит в другом месте: «Мир Мой даю вам» (Ин. 14:27). Ибо в подлинном смысле мир есть тот, который украшен правдой и благочестием (Исидор Пелусиот).

Есть святая брань, и есть мир хуже всякой непримиримой брани, по сказанному: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых» (Пс. 72:3). Ибо и разбойники заключают между собою договоры, вооружаясь на тех, кто не причинил им никакого вреда, и волки собираются в стаю, когда жаждут крови, и прелюбодей с прелюбодейцей, блудник с блудницей живут в мире. Поэтому не полагай, что мир везде есть благо; нередко он бывает хуже всякой

войны. Когда мирится кто-нибудь со злословящими Промысел и заключает договоры с людьми недостойной жизни, которые строят козни и наносят вред общему житию, тогда обитает он где-то вне и вдали от пределов мира. Поэтому апостол Павел и сказал: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18), ибо ясно знал, что иногда это и невозможно (Исидор Пелусиот).

Человек нуждается в мире; не только в определенном, так называемом мире ума, а в мире, который его освободит от невыносимой борьбы и обманутых ожиданий, — в мире души, который пронизывает все его существо; в мире, который действует непрерывно, даже и в испытаниях и в горе.

Смиренный ученик Христа, находящий пищу и питье в соблюдении воли Господа, обладает миром, которого люди не могут ни дать, ни отнять.

Мир ищет успокоения для души и песен для сердца.

Только при наличии внутреннего покоя можно с благословением использовать и внешний покой.

Нет пользы от внешней тишины и уединения, если в душе ураган.

Мир, подобно маслу, сглаживает бушующие волны.

Приятное зрелище — спокойное море, но еще приятнее — мирное состояние духа (Нил Синайский).

Когда нет мира, жизнь теряет всю прелесть, красоту и драгоценность.

Нет птицы, которой не нужны крылья; нет человека, которому не нужен мир.

Для гарантированного и прочного мира необходимо, чтобы каждый человек, живущий на земле, принял Христа — Бога мира — в свое сердце.

Мир рождается в сердцах людей. Чтобы на земле был мир, для этого должны переродиться люди.

Великий мир среди христиан сохраняется исполнением заповедей Христа: почитать себя наименьшим среди других, любить ближних, молиться за обижающих, не давать повода к раздражению.

Мир без внутренней основы, то есть мир без любви, — ложный мир, а ложный мир пронизан страхом.

Мир, в котором люди не доверяют друг другу, — это мир, лишенный внутренней целостности.

Мир превосходит всякое чувство и охраняет сердце и ум святых. Это ясность и спокойствие мирной души, удаляющие ее от всех тревог и смятения. К такой ясности ведут любовь с верой, которую также подает Бог, чтобы мы от всего сердца любили Бога и ближних, как самих себя, и молились за врагов своих (Блаженный Иероним).

Мир вам! О слово сладчайшее! О слово приятнейшее! О драгоценный союз рода человеческого и основания благополучия его! Без него никакое добро ни быть, ни утвердиться не может. Где нет мира, там нет ничего доброго, там замешательство. И потому Церковь при всех своих молениях и действиях считает его необходимым.

Во-первых, этот мир бывает, когда люди друг с другом живут в любви, и такое любовное обхождение между людьми называется дружбой. Друг — это как бы «другой я», и друзья — это две души, живущие в единстве. И о таких друзьях сказал Христос: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

Во-вторых, мир означает совместную жизнь в любви родных, например, мужа и жены. Нет ничего святее и нужнее для благополучия человеческого, чем этот союз, и потому он строго обязывает супругов хранить между собою согласие и верность. От этого зависят благоразумное управление домом, хорошее воспитание детей, порядок в отношениях с домочадцами, это радует и облегчает житейские заботы. А без этого все развращается и колеблется основания благословенной обители.

В-третьих, это мирная жизнь людей какого-нибудь места, селения или города, или целой области, состоящей под одним управлением. И это называется мирным сожительством и общим покоем. Этот мир состоит особенно в том, чтобы стремиться к общей пользе, как к своей собственной. Где такого мира нет, там богатые села приходят в оскудение, купечества разоряются, лучшие города падают, да и целые государства разрушаются. Где же есть согласие и мир, там все процветает.

В-четвертых, есть мир нужнейший и драгоценнейший, который может считаться источником и основанием названных нами проявлений мира. Этот мир есть мир совести, когда ей не в чем себя упрекнуть, когда страсти умеренны и не воюют. Апостол это состояние называет миром Божиим, «который превыше всякого ума» (Флп. 4:7). Называет «миром», ибо такой человек спокоен и радостен; «миром Божиим», ибо никакие мирские выгоды и увеселения не могут доставить такого спокойствия духу, а только один Бог; миром «превыше всякого ума», ибо человек может чувствовать

сладость этого божественного мира в сердце, но разумом своим совершенно объять, и тем более выразить словом, не может. Этого-то мира испрашивает у Бога Давид: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12). Кто стяжал это внутреннее сокровище, тот всегда благодушен и радостен. В счастье не надмевается, в несчастье не ослабевает, смерти не боится, ибо он примирен с Богом. Суда Его ожидает без страха, ибо чувствует в себе благоволение Божие. Такое сладчайшее состояние души единого свойства и существа с райскими небесными утешениями, ибо является их началом и предвкушением. И потому- то Павел называет этот мир — миром «превыше всякого ума»: сколько бы о нем ни говорили, никто его разумом понять не может, его можно только ощущать и чувствовать в себе.

Этого-то мира всем усердно желая, охотно и радостно восклицаю: мир вам, мир вам! Мир родителям с детьми и домочадцами; мир супругам; мир властелинам и подчиненным; мир старцам и младенцам; мир мужчинам и женщинам; мир всякому возрасту, чину и состоянию. Да соединимся друг с другом священным союзом мира, возненавидим всякое несогласие, раздор и ненависть как исходящие не от Бога, но врага рода человеческого. Сохраним между собою драгоценный мир, чтобы иметь возможность приносить в мире святое возношение. И Бог мира будет с нами (Флп. 4:9).

Пока человек не возлюбит Бога от всей крепости своей, пока не прилепится к Богу всем сердцем своим, до тех пор не даруется ему покой от Бога.

Мир души — от повиновения ее сил уму.

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего» (1 Кор. 1:3). Кто имеет этот мир, тот бывает благодущнее всех людей, не обременяется бедностью, не изнуряется недугами и болезнями и не смущается никакими другими неожиданными бедствиями, потому что он имеет душу, способную переносить все это мужественно и весьма легко, душу крепкую и здоровую (Иоанн Златоуст).

Смотря по расположению принимающих, мир может и приходить к ним, и опять удаляться (Иоанн Златоуст).

Сердце только тогда может наслаждаться блаженным миром, когда оно пребывает в евангельских заповедях, когда пребывает в них с самоотвержением (епископ Игнатий).

От живой веры в Бога рождается полная покорность Богу, а от покорности Богу — мир помыслов и спокойствие сердца (епископ Игнатий).

Тогда только можно найти священный покой, когда мысль и сердце погрузятся в смирение Христово и Его кротость, научившись им из Евангелия (епископ Игнатий).

Смирение рождается от послушания и поддерживается послушанием. Смирением вводится в душу мир Божий (епископ Игнатий).

Мир бывает следствием доброго порядка, а от мира рождается в душе свет, от света и мира проясняется ум. По мере же того, как сердце по устранении от мира сего приближается к духовной мудрости, оно приемлет радость от Бога и чувствует различие мудрости духовной и мудрости мирской, потому что в мудрости духовной овладевает душой молчание, а в мудрости мирской — источник парения мыслей (Исаак Сирин).

Святой мир входит в сердце за словами смирения. Он приносит чашу духовного утешения и к одру больного, и в темницу к гонимому людьми (епископ Игнатий).

Смирение есть непостижимое действие мира Божия, непостижимо постигаемое одним блаженным опытом (епископ Игнатий).

Посредством святого мира христианин, совершив поприще покаяния, примиряется с Богом, со всеми обстоятельствами, со всеми ближними, с самим собой; он становится Сыном Божиим по благодати (епископ Игнатий).

Единомыслие есть начало и основание всех благ для человека, и никто не должен подавать повода к брани и ссоре. Но если увидишь, что нанесен вред благочестию или обижены немощные, не предпочитай мира истине; напротив, стань мужественно, «подвизаясь против греха» (Евр. 12:4) (Исидор Пелусиот).

Мир настанет тогда, когда человек откажется от пребывания в первом ряду, то есть когда человек смирится; когда человек прекратит отбирать у соседей их имущество.

Мир настанет тогда, когда каждая страна и каждый человек согласится разоружиться не на словах, а не деле; когда судьи, адвокаты и прокуроры откажутся от правила: «сильный всегда прав».

Мир настанет тогда, когда главы правительств, конгрессы, парламенты, верховные советы не будут пренебрегать Князем мира — Христом; когда для проповеди Евангелия будут широко открыты двери в каждой стране; когда все верующие люди станут, в первую очередь, любящими.

Мир истинный и мир ложный

Да не думают некоторые, будто бы я утверждаю, что надо дорожить всяким миром. Ибо знаю, что есть прекрасное разногласие и самое пагубное единомыслие. Но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом. Коротко говоря, нехорошо быть слишком вялым, и чрезмерно горячим, так чтобы или по мягкости нрава со всеми соглашаться, или из упорства со всеми разногласить. Как вялость бездеятельна, так и готовность со всеми соглашаться бесполезна. Но когда идет речь о явном нечестии, лучше идти на огонь и меч, не смотреть на требование времени и властителей и вообще ни на что, чем приобщаться к закваске лукавства и присоединяться к зараженным ложью. Всего страшнее бояться чего-либо более, нежели Бога, и по этой боязни служителю истины стать предателем учения веры и истины. Но если огорчаемся подозрением и боимся, не исследовав дела, тогда терпение предпочтительнее поспешности и снисходительность лучше настойчивости. Гораздо лучше и полезнее, не отделяясь от общего тела, как члены общего тела, исправлять друг друга и самим исправляться, нежели, преждевременно осудив своим отлучением и тем разрушив доверенность, потом повелительно требовать исправления, как свойственно властелинам, а не братьям (Григорий Богослов).

Стяжи мир в себе — и будут иметь мир с тобою небо и земля (Исаак Сирий).

Стяжи мир — и вокруг тебя спасутся тысячи (Серафим).

Кто не обладает именем человека миролюбивого, тот не может обладать и именем сына Божия (Блаженный Августин).

Отрекись от своей воли, отвергни все, что приводит к заботам мира сего и к рассеянности, и найдешь спокойствие (Сисой Великий).

Отвергни оправдания, и будешь спокоен в краткие дни земного странствования твоего.

Не будем думать, что мир состоит только в том, чтобы не ссориться с другим человеком: мир Христов, то есть наследие наше, бывает с нами, когда спокойная жизнь не возмущается никакими страстями (Блаженный Иероним).

Суд и спор — враги Царства Божьего, Царства Христова. Поэтому избери мир, и ты станешь другом Бога.

Устрой мир в душе твоей — и все дела твои пойдут успешно.

Будем наслаждаться настоящим благом и спешить пользоваться миром, как юностью.

Мир Божий

«Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33).

«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем» (2 Фес. 3:16).

«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» (Рим. 16:20).

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).

«Бог же мира да будет со всеми вами» (Рим. 15:33).

Мир — это дар Божий; путь к нему — через Голгофский крест. Этот мир достигается верой в искупительную жертву Спасителя.

Мир Божий есть и начало, и непосредственное следствие смирения, он — действие смирения и причина этого действия (епископ Игнатий).

Следует различать три мира: невидимый мир света или Божий мир, невидимый мир тьмы и доступный нашим чувствам, видимый мир.

Невидимый мир распадается на светлый мир Бога и темный мир сатаны.

Как цветы тянутся к солнцу, так и души, долго ищущие мира, с глубокой верой устремляют свои молитвенные взоры к источнику утешения — Богу мира.

Мир Божий есть дар Господа человеку, который он получает по молитве, полной упования и веры.

Мир (вселенная)

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).

«Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог» (Пс. 89:3).

«Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» (Пс. 23:1).

«Моя вселенная и все, что наполняет ее» (Пс. 49:12).

«Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во вселенной» (Пс. 48:2).

«Пред лицом Господа; ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы — верно» (Пс. 97:9).

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14).

Понятие мир (вселенная) обычно обозначается в Библии выражением «небо и земля» (Быт. 1:1); еврейское слово «тебел» относится исключительно к миру земному.

Будучи творением Божиим, мир осмысливается в соответствии с замыслом Божиим, и в рамках этого же замысла он получит свое конечное завершение.

Библейское повествование о происхождении мира (вселенной) коренится не на мифе о неких событиях истории богов, совершившихся до начала времени; библейская концепция (система взглядов или основная мысль) кладет начало времени, вводя понятие сотворения (Быт. 1:1), которое показывает несоизмеримость Бога и мира. В Книге Бытие, которой вторят и другие места Слова Божия (Пс. 103; Пр. 8:22-31), говорится о творческих актах Бога с единственной целью подчеркнуть следующие истины веры: различие между миром и Богом; зависимость мира от Бога, Который «сказал и сделалось» (Пс. 32:6-9) и Который Своим Провидением управляет законами природы (Быт. 8:22); включение мира (вселенной) в спасительный замысел, в центре которого стоит человек (словарь библ. богословия, с. 570).

Выйдя из рук Господа, мир продолжает быть свидетельством благодати Божией. В Своей премудрости Бог создал его как настоящее произведение искусства, единое и гармоничное (Пр. 8:22-31). Таким образом, Его всемогущество и Божественность становятся как бы очевидными, ибо Его милость так изливается на все Его дела, что человек, созерцая вселенную, не в силах выразить своего восхищения (Пс. 8, 18:1-7, 103) (словарь библ. богословия, с. 570).

Но для человека, ставшего на роковой путь греха, мир знаменует также гнев Божий и является его орудием (Быт. 3:17). Тот, Кто создал все для блага и счастья человека, пользуется миром и для его наказания. Так возникают всевозможные бедствия, когда природа восстает против человека, начиная от потопа вплоть до казней египетских и до проклятий, постигающих неверного Израиля (Вт. 28:15-46) (словарь библ. богословия, с. 570).

Этим двояким путем мир включен в активное участие в истории спасения и через нее получает свой подлинный религиозный смысл. Каждая тварь, входящая в его состав, имеет как бы двойное назначение: та же вода, которая погубила египтян, обеспечила

спасение Израиля (Исх. 14:15-31). Хотя этот принцип и нельзя применять механически, так как в земной жизни праведники и грешники разделяют одну и ту же участь, однако верно и то, что между миром и человеком проявляется таинственная связь. Итак, за пределами цикличных явлений, образующих для нас его нынешний облик, мир имеет свою историю, которая, начавшись до человека, доходит до его появления (Быт. 1:1-2,4) и теперь развивается параллельно с историей человека с тем, чтобы завершиться в той же конечной точке (словарь библ. богословия, с. 571).

Конечная судьба мира

Будучи носителем человечества, имеющего в нем свои телесные корни (Быт. 2:7, 3:19), мир в действительности еще не завершен: дело человека — совершенствовать его своим трудом, овладевая им (Быт. 1:28) и налагая на него свой отпечаток. Но какова будет ценность очеловечения мира, ибо поскольку человек грешен, он увлекает его в свой грех? Вот почему эсхатология (учение о конечных судьбах мира и человека) пророков сосредоточивается не столько на этом становлении мира под управлением человека, сколько на конечном завершении (словарь библ. богословия, с. 571).

В последний суд, ожидающий человечество, будут включены все элементы мира. Древняя вселенная будет вовлечена в тот же катаклизм (крутой разрушительный переворот, катастрофу), в котором погибнет виновное человечество (словарь библ. богословия, с. 571).

Но как помимо суда над людьми готовится и их спасение исключительно благодатью Божией, так и для мира готовится глубокое обновление, о котором в текстах говорится как о новом творении: Бог готовит «новое небо и новую землю» (Ис. 65:17, 66:22; Отк. 21:1); и этот обновленный мир рисуется посредством тех же образов, которые служили для описания первоначального рая (словарь библ. богословия, с. 571).

Мир нынешний и мир грядущий

Продолжая эти таинственные предвестия, иудейство времен Нового Завета представляло себе конец истории человечества как переход от нынешнего мира (или века) к миру (или веку) грядущему. Мир нынешний есть тот, в котором мы находимся с тех пор, как по зависти диавола и по греху человека в него вошла смерть. Мир грядущий же явится, когда Бог придет установить Свое Царство. Тогда реальности нынешнего мира, очищенные, как и сам человек, получают свое новое, первоначальное совершенство: по образу реальностей небесных они будут подлинно преображены (словарь библ. богословия, с. 571).

Мир Иисуса Христа

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14:27).

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).

«Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди их и сказал им: мир вам» (Лк. 24:36).

«А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду» (Еф. 2:13-14).

«Мир вам всем во Христе Иисусе» (1 Пет. 5:14).

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (Кол. 1:3).

Иисус Христос, будучи нашим Миром, установил мир: примирил оба народа, соединив их в одно тело (Еф. 2:14-22), и примирил с Собою все, умиротворив Кровию креста Своего и земное и небесное (Кол. 1:20). Итак, именно потому, что мы объединены «в одном Телес», благодаря Духу, создавшему между нами крепкую связь (Еф. 4:3), мир Христов владычествует в сердцах наших (Кол. 3:15). Всякий верующий, будучи оправдан, находится через Иисуса Христа в мире с Богом (словарь библ. богословия, с. 580).

Мир есть плод жертвы Иисуса Христа.

Иисус Христос не завещал материального имущества Своим ученикам. Когда Он умер на кресте, Его богатством была только одежда, которую взяли римские солдаты; Его мать, которую Он отдал на попечение апостолу Иоанну; Его тело, которое было положено в гроб Иосифом из Аримафеи; и Его дух, который нисходил в преисподние места земли (Еф. 4:9) до времени Его всепобедного воскресения. Но Он дал Своим последователям то, что драгоценнее золота, то, что важнее большего имущества и более желательное, чем мраморные палаты. Он дал нам Свой мир. Он сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27).

В Иисусе Христе душа имеет мир, который не зависит от внешних обстоятельств.

Иисус Христос принес в разбитое человеческое сердце Свой небесный мир.

Иисус Христос есть податель внутреннего, сердечного мира и мира с Богом.

Мир, даруемый Иисусом Христом, утверждается на непоколебимой уверенности в примирении человека с Богом.

Мир Христов сеется в душе Словом Божиим, зарождается от возделывания сердечной нивы заповедями Христовыми — питается этим невидимым, но не беструдным подвигом, возрастает от него (епископ Игнатий).

Мир Христа есть некий тонкий духовный хлад — когда он разольется в душе, она пребывает в высоком молчании, в священной мертвости (епископ Игнатий).

Мир Христов есть источник непрестанной умной, сердечной, душевной, духовной молитвы, молитвы, приносимой из всего существа человеческого, действием Духа Святого; мир Христов есть постоянный источник благодатного смирения Христова (епископ Игнатий).

Без Крови Господа Иисуса никто не приблизится к Богу, ибо Он Сам есть Мир наш, как говорит: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27). Ибо как премудрость творит мудрецов, праведность — праве дников, освящение — святых, а жизнь — живых, так и сам мир делает нас примиренными. А если Христос есть мир верующих, то, следовательно, кто живет без мира, тот не имеет Христа (Блаженный Иероним).

В мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную скорбь и напасть (епископ Игнатий).

Мир с Богом

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1).

«В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем» (Еф. 2:16).

«И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою» (Кол. 1:20-22).

«Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:19).

Мир — это определенное отношение с Богом, в которое должен вступить человек.

Мир с Богом — это самое великое, что может и должен иметь каждый человек, заботящийся о своем будущем.

Мир с Богом — это исключительно дело Иисуса Христа.

Мир с Богом дороже материальных ценностей. За деньги спасение не купишь.

Мир с Богом нельзя купить за деньги. Он дается даром, посредством веры в Иисуса Христа.

Первый шаг к миру с Богом — перестать бороться с Ним.

Иисус Христос добился Божьего благоволения для всех людей, без исключения. Всякий, кто принял Иисуса Христа, находится в мире с Богом.

Наш мир с Богом стал действительностью только с момента нашего обращения ко Христу. Мы нашли его как совершившийся факт на Голгофе.

Хочешь иметь мир со всеми? Примиись сначала с Богом.

Как вступить в мир с Богом? Мы должны перестать бороться с Ним, отдаться Ему и служить Ему.

О мире речи не может быть, пока мы не найдем мира с Богом. «Он есть мир наш».

Если мы хотим быть миротворцами, мы должны сперва примириться с Богом.

Пока человек не обретет мира с Богом, он не может познать мира с другими людьми.

Как вам быть миротворцами в своем обществе? Формула простая: сперва примиритесь с Богом, и потом вы сможете творить мир в обществе.

С тех пор как мы нашли мир с Богом, наш дом стал раем на земле.

Прощение наших грехов водворяет мир в наших сердцах — мир с Богом.

Мир сей

«Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира се го было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Ин. 18:36).

«Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира» (Ин. 8:23).

«И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы» (Ин. 9:39).

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего). И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2:15-17).

«Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: “уловляет мудрых в лукавстве их”» (1 Кор. 3:19).

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира се го, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф. 2:1-2).

«Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин. 12:46).

Мир сей — это все то, что не от Бога.

Мир во зле. Зло — его сфера. Как воздух для птицы или вода для рыбы, так зло для мира.

Следует различать три мира: невидимый мир света, невидимый мир тьмы и доступный нашим чувствам, видимый мир.

В чаше наслаждения этого мира есть горечь на дне. Мир прикрывает свои приманки цветами радости, за которыми таится змея — и она рано или поздно ужалит и отравит смертельным ядом.

Мир построен на определенных моральных основах, и, в конечном счете, добрым будет хорошо, а злым будет плохо (Д.А. Фрауд).

В мире существует моральный порядок. Отсюда вытекает ясное заключение — этот моральный порядок и является постоянно действующим гневом Божиим.

Бог создал этот мир таким образом, что, нарушая его законы, мы этим навлекаем на себя беду.

Мир сей подобен кораблю, украшенному великолепно, на который смотреть хорошо, но ходить в море на нем опасно.

Много цветов на дереве, да много ли они дадут плодов; так и мир — много нам обещает, да мало дает.

Мир любит отводить от пути истинного, но никогда не приведет к цели; умеет возбуждать жажду, но не может насытить души; все обещает, но под конец сам все отнимает.

Соблазны мира никогда не прекращаются, доколе мир есть то, что он есть.

Люди подобны облакам, которые с переменою ветров носятся туда и сюда по воздуху (Василий Великий).

Интересы духа времени это те, которых не было вчера и не будет завтра.

Дух времени — дух лжи и обмана. Ныне он хвалит то, завтра — другое; над правилами и мыслями, которые считал он образованными за пять лет перед сим, смеется он ныне; а спустя другие пять лет, если не прежде, станет смеяться над теми, от кого ныне в восторге.

Нет благочестивой душе в мире сем истинного дома и отечества (Тихон Задонский).

Оставляет человек мир, оставляет и его мир — гонит.

Соблазны мира сильны не сами собою, но нашею произвольною слабостию.

Любовь мира сего отлучает от любви Божией.

Мир походит на мула Авессалома: когда мы в нем больше всего нуждаемся, он бежит от нас и оставляет нас повисшими на дубе.

Любовь к земному вкрадывается в душу, как тать, пользующийся мраком ночи, — нерадением, невниманием к себе.

Блага мира сего подобны розе, которая с виду прекрасна, по запаху благовонна, а стебель имеет колючий.

В свете заметил я, признал явление, которое не раз печалило меня: когда одному не везло, другие радовались тому; когда один заблуждался, другие смеялись; когда кто терпел убыток, другие в этом искали себе выгоду; ради выгоды, удовольствия, развлечения доводили ближнего своего до падения.

Когда мир завладевает сердцем, дорога в мир открыта везде.

Мы живем в мире, где люди ненавидят именно то, что им следует любить, они ссорятся, когда им следует соглашаться; они дерутся, когда надо быть мирными; наносят раны, когда следует лечить; крадут, когда можно вещи разделить, и лгут, когда надо быть правдивыми.

У нас с миром разные цели. Мы боремся с грехом во имя Христа — мир борется со Христом во имя греха. Мы боремся с грехом в людях, боремся с человеком за человека — и такая борьба не прощается не только со стороны духа тьмы, но и тех людей, которые «тьму возлюбили более, нежели свет».

Постоянное усилие сатаны смешать мир с Церковью является причиной всюду царящего неустройства; это одна из главных хитростей сатаны, с помощью которой ему, более чем мы предполагаем, удалось ослабить значение свидетельства Церкви Божией и задержать успешное развитие ее.

Французский философ недавно сказал: «Весь мир отчаянно ищет безопасности и счастья».

Мир всегда находится в поисках «нового человека» и доверчиво принимает всех лжеписателей, у которых никогда не хватало мужества заявить о себе, как заявил Иоанн Креститель: «За кого почитаете вы меня? Я не тот».

В этом мире идет вечная борьба между Богом и грехом; выбирай, на чьей ты стороне.

Мир нуждается не только в новом учении, но и в новой жизни.

В то время как вы наслаждаетесь миром, вы теряете радость, которая во Христе.

Мир судит о человеке по тому, что он имеет, Христос же по тому, кто он есть.

Богом предложенное средство очищения отвергнуто и подменено усилием человека улучшить мир; это и есть «путь Каинов» (Иуд. 11).

Живая рыба плывет против воды: а мертвая вниз — по течению. Истинный христианин идет против потока греховного века, а ложный увлекается его быстротою.

Никто не может приблизиться к Богу, если не удалится от мира (Исаак Сирин).

Мир никогда не был другом благодати. Лучшее, что мы можем сделать с ним, — как можно скорее пройти его.

Справедливость Христа настолько противоположна образу жизни человечества, что она возбуждает вражду этого мира.

Многие из направивших свой путь к небу остановились, потому что увлечены благоуханием цветов мира сего.

В этом мире нужно жить так, как бы мы были духом на небе (Франц Д. Саль).

Кто ищет угодить Богу, тот не может угодить миру.

Чем дальше от мира, тем ближе к Богу.

Удалиться от мира не то значит, что бежать от семейства или от общества, — а оставить нравы, обычаи, правила, привычки, требования, совершенно противоположные духу Христову.

Оставление мира — есть оставление греховного и страстного жития.

Человек — не для мира, хотя мир — для человека.

Мир — большая школа, в которой наш великий Учитель на черной доске огорчений пишет светлый урок утешения.

Кого мир ненавидит, того Бог любит (Тихон Задонский).

Лучше, и несравненно лучше, от единого Бога любимым быть, нежели от всего мира (Тихон Задонский).

Мир должен был бы оказывать всевозможную любовь и уважение благочестивым людям, потому что ради них Бог то сокращает злые дни на земле, то ниспосылает ей благословения Свои, которых иначе она не получила бы (Мф. 24:22; Деян. 27:24), но на деле оказывается совершенно иное.

Сквозь бурю злословия и клеветы нужно проходить так же спокойно, как спокойно солнце и луна совершают свое течение на небе.

Помни, что ты не живешь в мире, а проходишь через него.

Истинное отделение от мира может явиться лишь как следствие общения с Богом.

Человек должен оставить мир, не дожидаясь, чтобы мир отверг его сам.

В силу тесного общения с небом, христианин должен потерять интерес к интересам земным.

Тому, кто принял Христа в свое сердце, легко отойти от мира.

Пока наше поведение свидетельствует о том, что все наши источники в Боге (Пс. 86:7), мы во всех отношениях одерживаем верх над миром.

Вы можете жить в мире, но не быть от мира. Христос не взял Своих учеников из мира, но молил, чтобы они были сохранены в мире от зла.

Мир не может быть христианским, и Церковь не должна быть мирской.

Бесполезно обладать способностью проходить чрез этот мир, если мы не умеем противостоять дурному влиянию.

Будь победителем мира, а не рабом его.

Старайтесь сделать мир более светлым, и вы сами сделаетесь лучше.

Мы не призваны к переустройству мира, но должны жить в нем как странники и пришельцы.

«Не бойся малое стадо!» Поэтому мы не боимся за банкротство христианства в этом мире; мы боимся за банкротство мира сего без христианства.

Миротворчество

«Коварство — в сердце злоумышленников, радость — у миротворцев» (Пр. 12:20).

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).

Миротворец — это человек, примиряющий ссорящихся и враждующих, способствующий прекращению войны и ссоры.

Миротворный — несущий мир, тишину и спокойствие.

Миротворчество — действия миротворца, стремление примирить ссорящихся и враждующих.

Миротворчество — примирять, устранять ссору; улаживать несогласие и вражду (В. Даль).

Будь миротворцем, чтобы достойно называться сыном Божиим (Ефрем Сирин).

Миротворчество есть выражение самой сути благодатной жизни во Христе. А суть этой жизни — любовь.

Миротворчество — необходимое условие и требование христианской жизни.

Дети Божии — миротворцы. Вот признак истинного христианства.

Блаженны миротворцы, которых Господь назвал сынами Божиими. Они «с ненавидящими мир» бывают мирны (Пс. 119:6). За то и Бог в них обитает: ибо в мире «жилище Его» (Пс. 75:3) (Блаженный Иероним).

Слово «мир» в греческом «эйрене», а в древнееврейском «шалом». В древнееврейском «мир» никогда не значит просто отсутствие неприятностей и волнений; он всегда значит все то, что способствует высшему благу человека. Когда на Востоке один человек говорит другому «селям» — что значит то же самое — он не только желает человеку, чтобы у него не было никаких неприятностей, а он желает ему действительно всего хорошего. В Библии «мир» значит не только отсутствие неприятностей, но и наслаждение всем добром.

Блаженны те, кто делает мир лучше для жизни людей. Американский президент Авраам Линкольн сказал однажды: «Когда бы я ни умер, мне хотелось бы, чтобы обо мне сказали, что я всегда вырывал сорняки и сажал на их место цветы, если я считал, что там могут расти цветы». Таким образом, это блаженство тех, кто поднял мир на ступеньку выше.

Блажен человек, установивший мир в своем сердце и в своей душе. В каждом из нас идет внутренняя борьба между добром и злом и нас всегда сразу тянет в две стороны. Счастлив человек, добившийся внутреннего мира, в котором прекратилась внутренняя борьба и который отдал свое сердце Богу.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». В чьем сердце царствует мир, нет злобы, ненависти, кто не только сам не носит в своем сердце зла, но содействует тому, чтобы примирить враждующих, сеет мир вокруг себя, — тот назовется сыном Своего Небесного Отца.

Мир, потребный для всех, еще потребнее для миротворца.

Миротворительный человек считается с интересами других.

Человек, разъединяющий людей, служит сатане, а человек, объединяющий людей, выполняет Божье дело. И потому это блаженство

гласит: «О, блаженство тех, кто создает правильные отношения между людьми, ибо они делают Божье дело».

Может стать минута та находкой,
Может другом сделать и врага,
Если дружелюбною походкой К
ближнему направлена нога.

Мудрое содружество и взаимопомощь являются разумными средствами для укрепления добрых отношений между народами и отдельными личностями.

Каждое мгновение — утрата,
Наше время не вернется вспять.
Если оттолкнуть сегодня брата,
Трудно возвратить его опять.

Будем стремиться к мирным взаимоотношениям с людьми иных воззрений. «Умей жить не с таким соседом, с каким хотелось бы, но с таким, какого Бог послал» — говорит народная мудрость.

Спаситель ублажал миротворцев и возвестил, что сделаются сынами Божиими, во-первых, пребывающие в мире с собою и не воздвигающие мятежа, но прекращающие внутреннюю брань тем, что тело покоряют духу, водворяя мир и в других, живущих в раздоре и с собою, и друг с другом.

Никто не вправе указывать другому того, чего не имеет сам. Поэтому удивляюсь ни с чем не сравнимой щедрости Божия человеколюбия. Господь обещает благое воздаяние не только за труды и пролитие пота, но и за некоторый род наслаждения, так как выше всего, радующего нас, есть мир, а без него (когда он нарушен войной) ничто не приносит радости.

Прекрасно сказано: миротворцы «будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Поскольку Сам Он как истинный Сын умиротворил все, сделав людей орудием добродетели, небесное соединил с земным, справедливо сказал, что делающие, по возможности, то же самое будут удостоены того же наименования и возведены в достоинство синоположения, которое и есть самый высший предел блаженства (Исидор Пелусиот).

Кто хочет быть миротворцем, должен знать Миродателя. Кто хочет творить мир на земле, должен знать мир небесный. Необходимо знать Того, Кто есть наш мир.

Многословие

«При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои, — разумен» (Пр. 10:19).

«Разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве человек многоречивый прав» (Иов 11:2).

«А молясь, не говорите лишнего, как язышники; ибо они думают, что в мно гословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6:7-8).

Многословие — излишество слов, излишняя пространность в изложении чего-либо.

Многословный — это человек, страдающий многословием.

Многоречивый — человек, любящий много говорить.

Многословить — говорить лишнее (В. Даль).

Многоречивый — многословный человек (В. Даль).

Многословие — трата драгоценного времени, трата энергии, не приносящая никакого положительного плода.

Болтливость — грех. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои, — разумен» (Пр. 10:19).

Кто много говорит, тот мало делает.

Тот, кто умеет говорить, но не умеет слушать, выполняет функции человека только наполовину.

Немыслимо жить по духу и быть человеком болтливым.

Человек учится говорить за два — три года, но за всю жизнь не может научиться молчать.

Желающие научиться вниманию должны оставить все пустые занятия, многословие и болтливость.

Внимательные к себе христиане называют все чувства окнами души: если их открыть, уйдет вся внутренняя теплота. Но самое широкое отверстие, просторная дверь, в обилии пропускающая эту теплоту, есть язык, которому дается воля говорить сколько и что хочет. Какой вред вниманию и внутреннему строю наносят все чувства в совокупности, такой же причиняет многословие, ибо оно касается предметов всех чувств и заставляет душу, не видя, видеть, не слыша, слышать, не осязая, осязать. Что внутри — мечтания, то

вовне — многословие; но последнее пагубнее, ибо оно фактично и потому более впечатлительно. К тому же, с ним в близкой связи самомнение, дерзость и самочиние — эти подобные буре разорители внутреннего строя, оставляющие за собой нечувствие и ослепление. Как после это го избежать греха многословия? (Феофан Затворник)

Люби больше молчать, чем говорить. От молчания ум сосредоточивается в себе, от многословия он впадает в рассеянность.

Если некоторые заговорят при тебе о таких греховных помышлениях, которые борют тебя, то уклонись и не слушай разговора, который может усилить твою брань.

Хранение уст пробуждает мысль о Боге, многословие бывает причиной уныния и раздражительности.

Расположение к спорам и распрям рождается от следующих пороков: от пустословия, от изощренного многословия, от лицемерного слова, произносимого с целью человекоугодия, от дерзости, от двуличия, от желания настоять на своем. Этими пороками беспощадно извращается душа, от них она делается бесплодной.

Не возносись гордостью, не возглашай и не кричи, не говори громко и поспешно. Кто умножает слова, тот не может остаться чистым от греха (Антоний Великий).

Муж мудрый не спешит говорить, но рассуждает, о чем следует сказать и что выслушать. Напротив, не воспитанный в истине не останавливается и перед разглашением доверенных ему тайн (Антоний Великий).

Если часто открываются двери в комнате, из нее легко уходит тепло. Так и душа, если человек много говорит, хотя бы и доброго, теряет теплоту. Поэтому хорошо и полезно молчание в разуме, когда занимаемся премудрыми и душеспасительными помышлениями (Изречения безымянных старцев).

Когда Господь сказал: «Молясь, не говорите лишнего» (Мф. 6:7), мне кажется, Он указал на пустые мысли и на суетные и бесполезные желания молящихся. Ибо разумные прошения обозначают словом — моление, но молитва о преходящих удовольствиях — не моление, а многословие (Григорий Нисский).

Под многословием здесь подразумевается и пустословие, например, когда просим у Бога недостойного: власти, славы, победы над врагами, богатства — словом, всего того, что бесполезно для души (Иоанн Златоуст).

Молитва служителя Иисуса Христа

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте; ибо это хорошо и угодно Спасителю на шему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:1-4).

«Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:17-18).

«Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны» (Рим. 12:12).

«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22).

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне; если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:13-14).

Служитель Иисуса Христа должен отличаться от всех других людей святым даром молитвы.

Если вы посланники Господа, то чем ближе вы будете к Нему, тем успешнее выполните свое служение. Из всех средств, дарованных вам для этого Богом, я не знаю более могущественного, как молитва.

Пастырь должен молиться непрестанно. И во время исполнения им своих обязанностей, и в свободное время — всегда должен он устремлять свои взоры к небу и воздыхать молитвенно. Не то, чтобы он постоянно стоял на молитве, но чтобы она постоянно была в его душе. Если он искренно предан своему делу, он ничего не будет делать: ни есть, ни пить, ни отдыхать, ни ложиться вечером, ни вставать утром — без того, чтобы из глубины сердца своего не обратиться к Господу с желанием и детски чистым упованием на Него. Так или иначе, но молитва должна быть непрестанно в душе его. Да и кому, как не христианскому пастырю, следует более всех исполнять слова Священного Писания: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17).

Молитвенное настроение проповедника должно отразиться во всех его действиях. Как гражданин он молится за свое отечество. Если он живет с кем-либо под одною крышею, он вспоминает на молитве

всех живущих вместе с ним в одном доме. Он молится как супруг и как отец. Он всеми силами стремится к тому, чтобы его домашняя молитва могла служить примером для церкви. И если тускло горит огонь молитвы в других домах, то в доме избранного служителя Божия он должен гореть пламенно и неугасимо.

В ответ на молитву изливаются целые потоки мыслей во время приготовления к проповеди.

Ваши молитвы будут вам лучшими помощниками уже в то время, когда вы еще будете только думать о вашей проповеди. В то время, когда другие будут еще отыскивать свою дичь, подобно Исаву, вы с помощью молитвы найдете перед собою уже прекрасно приготовленное кушанье. Вы хорошо будете писать, если писания ваши будут исходить из сердца, молитвенно обращенного к Господу; вы хорошо будете говорить, если на коленях, в горячей молитве, испросите у Него материал для ваших проповедей. Молитва, в качестве духовного упражнения, научит вас многому и поможет вам избрать должное. Она очистит ваше внутреннее око и сделает вас способными познавать истину во свете благодати Божией. Как дивно открылся Даниилу смысл Писания, когда он на молитве стоял перед Богом! Многому научился Петр на «верху дома». Горячая молитва и надежда на Бога превращают и тьму в свет. Постоянная и настойчивая молитва приподнимает перед нами таинственную завесу и дает нам благодать заглянуть в глубину тайн Творца.

Заметили однажды, что один богослов во время диспута все писал что-то на лежащем перед ним листе бумаги. Когда любопытные заглянули в эти заметки его, они увидели там лишь постоянно повторяющиеся слова: «Просвети, Господи! Просвети, Господи!...» И действительно, разве не подходят эти слова для человека, стремящегося уразуметь Писание?

Молитва будет поддерживать вас и при произношении вашей проповеди. Никто не может так хорошо настроить вас на поучение людей, как беседа с Богом. Никто не в состоянии так поучать людей познанию истины, как тот, кто вымолил ее себе у Бога.

Об Аллиене рассказывают: «Он изливал все свое сердце в проповеди и молитве. Его мольбы и утешения были столь искренни, так жизненны и полны такого святого христианского рвения, что всецело покоряли его слушателей; он буквально таял в любви к ним, так что смягчались и растворялись даже самые черствые сердца». И никогда не обладал бы он этой силой растворять сердца, если бы не была его собственная душа растворена горячим, молитвенным общением с воскресшим Господом. Истинно захватывающее, пора

жающее душу слово, в котором нет ничего притворного, но много искреннего чувства, может быть лишь следствием молитвы.

Молитва, может быть, не сделает вас красноречивыми, по людскому пониманию, но она даст вам красноречие истины, потому что вы будете говорить от сердца. А это разве не наилучшее красноречие? Молитва низводит небесный огонь на ваше жертвоприношение и докажет этим всем, что ваша жертва приятна Богу.

Молитва дарует силу именно в то время и в тот час, когда она вам понадобится. Она сойдет на вас подобно тому, как сошли огненные языки на апостолов. Если вы ослабли в это время, упали духом, вы внезапно почувствуете себя словно вознесенными на крыльях серафимов. Огненные кони понесут колесницу, которую вы едва могли тащить с того времени, и, подобно Илии, вы понесетесь к небу, окрыленные вашим пламенным вдохновением.

Время, употребляемое нами на тихую, тайную, сердечную молитву, действует на нас в высшей степени животворно.

Вряд ли нужно говорить о великом значении частной молитвы в жизни пастыря, но я не могу тем не менее воздержаться от этого. Благодать Божия неоцененно дорога для вас, если вы посланники Господа; и чем ближе вы будете к Нему, тем успешнее выполните свое служение. Из всех средств, дарованных вам для этого Богом, я не знаю более могущественного, как молитва. Все ваше образование здесь в смирении — ничто в сравнении с этим духовным развитием, которое можете вы получить в молитвенном общении с Господом. Все ваши библиотеки и аудитории пусты в сравнении с маленькою клетью вашего сердца. Мы возрастаем, мы делаемся могущественными, мы все преодолеваем нашу сердечную молитвою.

Вы видите слезы вдов и сирот, слезы, которые также должно собрать вам и принести к Господу. Если вы истинные служители Бога, то вы обязаны явиться пред лицом Его в полном духовном облачении своем и молить Его за всех людей, порученных вам.

Человек, сильный в молитве, есть пламенная стена для своего отечества, его ангел-хранитель и его щит. Враги реформаторов боялись более молитв реформатора Кнокса, нежели войск. Знаменитый Вельх был очень силен в молитвенных ходатайствах за свое отечество; он говорил, что «удивляется, что христиане целую ночь лежат на своих постелях и не встают для молитвы». Его жена однажды слышала, как горячо молился он: «Господи, даруй мне мою Шотландию!»

О, если бы и мы могли также подвизаться и молить Бога: «Господи, даруй нам души наших слушателей!»

Один служитель Божий писал своему другу: «Хотя часто случается, что я теряю присутствие духа, но мне всегда представляется в таком случае, что я, как беспомощная птичка, вынутая из гнезда... И я не в состоянии успокоиться до тех пор, пока не обращусь по-прежнему к Господу, подобно магниту, постоянно стремящемуся к полюсу. По милости Божией, могу я сказать вместе с моим приходом: «Всем сердцем стремлюсь я к Тебе в ночи и всею душою утром я с Тобою, Господи! Мое сердце непрестанно с Богом, вся цель и блаженство моей жизни — стремиться к Нему». К этому же должна быть направлена и ваша жизнь, служители Божии; если вы, проповедники, пренебрегаете молитвою, вас следует очень пожалеть.

Немногие из нас могли бы сравнить себя с Аллиеном. «Он вставал, — говорит его жена, — постоянно около четырех часов и всегда очень досадовал, если видел кого из соседних ремесленников уже за работой, прежде чем он сам становился на свою молитву. Он говорил мне: “Как стыдно мне этого шума; разве я не более их должен почитать моего Господа?” От четырех часов, до восьми, он проводил время в молитве, духовном созерцании и пении псалмов, что доставляло ему великое наслаждение. Он упражнялся в этом каждый день и один, и вместе со своим семейством. Иногда он на целые дни все свои приходские дела откладывал и удалялся куда-нибудь в уединении, где и предавался тайным молитвенным подвигам».

И не пристыдит ли нас также дневник Н.Н., где читаем следующее: «24-го сентября. Мне удалось привести в исполнение свое намерение, принятое мною вчера вечером, — посвятить сегодняшний день посту и молитве. В моей первой молитве просил об освобождении меня от суетных мыслей, в которой положился я на силу и обетования Господни, моя душа с помощью Божией на долгое время отрешилась от мира. Я прочел затем историю Авраама, чтобы видеть, как милостиво открывался Господь смертным людям в древние времена. Потом, о, как пламенела душа моя в молитве о моем собственном освящении! Эти часы были лучшими для меня во весь этот день».

«Приди и помоги нам!» Если вы можете успешно молиться, то вам придется много молиться за всех, кто будет просить вашего ходатайства.

Драгоценное благословение, о котором молит Господа пастырь в своей тайной молитве, есть нечто неопишемое и несравнимое ни с чем. Его легче восчувствовать, нежели выразить словами. Это — роса Господня, это — ощущение близости Господа. Это — «помазание от Святого». Но что это такое? Что значит проповедовать с помазанием? Сам проповедник прекрасно чувствует присутствие в

себе этого помазания, да и слушатель скоро замечает отсутствие его у проповедника. Всякий знает, что такое раннее, свежее утро, когда на каждой травинке и былинке сверкают и искрятся жемчужные капли росы, освещаемые ярким утренним солнцем, но кто может описать, кто может вызвать его собственной волею? В этом тайна духовного помазания: мы чувствуем его, но описать другим не можем.

Мы придаем слишком большое значение речи, которая есть лишь только как бы наружная оболочка нашего мышления. Спокойное рассуждение, безмолвная молитва — вот где находятся драгоценнейшие алмазы мира.

Наше безмолвие может быть ино гда полезнее наших поучений, если только мы уединимся для беседы с Богом.

Иероним совершил великий подвиг, оставив все свои занятия для приведения в исполнение дела, к которому чувствовал себя призванным свыше. У него был большой приход. Но он сказал своей пастве: «Нам предстоит крайняя необходимость перевести Библию, и потому вы должны найти себе другого пастыря. Следует подготовить перевод, я решился для этого удалиться в пустыню и не вернусь, пока не окончу это дело». И он действительно удалился в пустыню, взяв с собою все свои рукописи. Здесь он молился, трудился и исполнил свое обещание, сделал латинский перевод Библии, так называемую Вульгату.

Подобно тому как ученость и тихие молитвенные подвиги блаженного Иеронима дали жизнь великому, бессмертному произведению, так быстро будет возрастать и наше духовное разумение, если мы будем время от времени заявлять нашим слушателям: «Дорогие друзья, мы должны ненадолго удалиться, чтобы укрепить наш дух в уединенной молитве». И хотя не напишем мы после этого латинской Вульгаты, но все же будем тогда в силах совершать дела, достойные бессмертия.

Молитва в собраниях первых христиан не имела никакой определенной формы. Тертуллиан пишет: «Мы молимся без внешнего побуждения, потому что мы молимся от сердца».

Мы должны поддерживать непрестанное общение с Богом, иначе наша молитва будет вяла и безжизненна.

Когда обращаемся мы к Престолу Благодати, наши слова должны быть торжественны и смиренны, а не легкомысленны и громки.

Когда приближаемся мы к Господу, мы должны преклоняться перед Ним благоговейно и с священным трепетом. Мы можем

говорить с Ним с дерзновением, но должны остерегаться излишней смелости.

Пусть один Господь будет целью вашей молитвы. Остерегайтесь во время молитвы бросать взгляды по сторонам, на присутствующих. Остерегайтесь пустого молитвенного красноречия ради угождения слушателям. Делать молитву поводом высказать свои способности — это почти богохульство. Красноречивые молитвы, большею частью, греховные молитвы.

Мы должны стараться пробудить глубокое молитвенное настроение у тех, кто слушает наши молитвы.

В наших обращениях к Богу должна быть искренность, сердечность, но полная благоговения; дерзновение, но такое, которое исходит из благодати Божией и есть действие в нас Святого Духа. К Нему нельзя обращаться как к равному себе, а следует лишь умолять Его как своего Господа и Творца. Мы должны быть смиренны и унижены перед Ним в глубине сердец наших, и такова же должна быть и наша молитва.

Ливингстон говорил о Роберте Брюсе из Эдинбурга: «Никто в его время не говорил с такою силою и с такою благодатию Святого Духа, как он. Никто более его не мог похвалиться столькими обращениями, как он. Многие из его слушателей утверждали, что со времен апостольских никто не говорил с такою силою, как он... В присутствии других он молился очень кратко. Но каждая его фраза была острой стрелой, направленной прямо в небо. Но когда он оставался один, много времени употреблял он на свои молитвенные подвиги».

О Златоусте рассказывают, что он так хорошо знал Библию, что мог прочесть любое место наизусть; и немудрено поэтому, что он получил наименование «Златоустого». И в нашем общении с Богом самый приличный для нас язык — это употреблять слова Святого Духа. Мы советуем поэтому лучше запечатлеть в памяти вдохновенные молитвенные изречения Священного Писания. Семена молитвы, посеянные таким образом в нашем сердце, несомненно, постоянно будут приносить нам золотую жатву.

Подобно Иосифу, проповедник должен иногда искать место, где бы мог он излить в молитвенных воздыханиях душу свою.

Если не в силах мы победить людской немощи перед Богом, то постараемся, по крайней мере, хотя умолять Его за людей. Если не можем мы спасти их, ни даже убедить в необходимости этого спасения, то мы можем, по крайней мере, оплакать их безумие и умолять Господа помочь им. Как Иеремия, можем мы сказать этим

людям: «Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах» (Иер. 13:17). К подобной горячей мольбе не может оставаться равнодушным сердце Господне, и своевременно дарует Он успех усердному пастырю — ходатаю за грехи людей.

«Отчего так скоро всходят семена твои?» — спросил один садовник другого. «Оттого, что я их размягчаю», — был ответ. И мы должны размягчать наши наставления своими слезами, потому что никто столь не близок к нам, как Господь, и с радостным изумлением увидим мы, как быстро будут они тогда приносить нам плод.

Очень грустно бывает, если слушатели могут сказать: «Наш проповедник говорит гораздо лучше, нежели молится». Это не по примеру Господа; Он говорил, как никогда еще не говорил человек. Что же касается Его молитвы, то она производила такое впечатление на Его учеников, что они просили Его: «Господи, научи нас молиться!»

Нам следует приготовляться к публичной молитве нашею сердечною, тайною молитвою.

Под словом «приготовление» к молитве следует понимать, подготовку не разума, а сердца, состоящую в серьезном предварительном обсуждении важного значения молитвы, в размышлениях о том, что требуется для назидания душ, в созерцании обетований, на которые мы можем сослаться; чрез подобное приготовление мы предстанем Господу с молитвою, написанною на скрижалях нашего сердца. Во всяком случае, это лучше, нежели стремглав броситься к Нему, ничего не обдумав, «на удачу», без определенной цели или желания.

«Я никогда не устаю молиться, — сказал кто-то однажды, — если постоянно думаю об определенной цели моей молитвы».

Думайте о ваших слушателях в вашей молитве, но не облакайте ваши слова в красивые образы ради угождения им.

Если вы говорите, что молитесь, то молитесь действительно, а не рассуждайте, не ораторствуйте в молитве. Деловые люди говорят: «Есть место для всего, и все должно иметь свое место». И потому — проповедуйте в проповеди и молитесь во время молитвы.

Сокращайте ваши молитвы перед проповедью по многим причинам:

Во-первых, потому что вы утомите и себя, и ваших слушателей.

Во-вторых, потому что слишком длинная молитва отнимает у слушателей все удовольствие слушать ее. Сухой, тяжелый, многоречи

вый поток молитвенных слов притупляет внимание слушателей и как бы закладывает слух их.

В-третьих, длинные молитвы состоят большей частью из повторений или из бесполезных разъяснений, которые вовсе не нужны Богу, или же нисходят на степень обыкновенной проповеди.

В-четвертых, не нужно повторять на молитве и приводить целый ряд выписок, начиная от Давида и продолжая Даниилом, Иовом, Петром, Павлом и т. д. Никто не потребует от вас так затягивать молитву, чтобы все слушатели начали с нетерпением ожидать вашего «аминь».

Из тысячи людей один разве пожалуется на краткость вашей молитвы, а целые толпы будут говорить, напротив, что продолжительность ее утомляет их. «Он привел меня в хорошее настроение своею молитвою, — сказал однажды Георг Уайтфильд об одном известном проповеднике, — и если бы он остановился тогда, все было бы прекрасно, но он продолжал, и испортил мне мое хорошее настроение своею молитвою».

Нельзя рекомендовать обычай некоторых проповедников толковать еще раз в последней молитве о предмете своей проповеди. Может быть, это и поучительно для слушателей, но молитве подобные цели чужды.

Не делайте вашей молитвы слишком длинной. Кажется, Джон Макдональд говорил: «Если вы проникнуты молитвенным духом, не молитесь слишком долго, чтобы другие люди, не находящиеся в столь возвышенном настроении, не отстали бы от вас; а если вы не проникнуты молитвенным духом, то не молитесь слишком долго, чтобы не утомить ваших слушателей».

Некоторые молятся с открытыми глазами. Этот обычай неестествен, неприличен и действует неприятно. По временам вполне прилично открыть глаза и возвести их к небу, но смотреть по сторонам в то время, как обращаешься к невидимому Богу, это просто неприлично.

Как ядовитых змей, бойтесь стремления высказать в вашей публичной молитве притворное вдохновение или восторженность.

Близким общением с Богом должны мы стараться поддержать в себе молитвенный дух, и тогда наши молитвы будут именно такими, какими они должны быть.

Как много теряем мы благодаря нашему нерадению в молитве — можем видеть лишь только отчасти, приблизительно. Никто из нас не знает, как бедны мы в сравнении с тем, кем могли бы быть, если бы привыкли жить в более тесном общении с Богом. Бесполезны

тут наши всевозможные напрасные жалобы и предположения, гораздо полезнее было бы для нас твердо решиться на свое личное обращение в будущем. Мы обязаны это сделать. Вся тайна успеха нашей пасторской деятельности, несомненно, лежит в той молитвенной силе, с которой мы ищем благодати Божией.

Проповедник, не молящийся усердно за свое дело, конечно, не более, как пустой, ки чливый и спесивый человек. Он ведет себя так, словно доверяет самому себе и не имеет поэтому нужды обращаться к Богу. Какая это ужасная, ни на чем основанная гордость, — воображать, что наши поучения, без содействия Святого Духа, могут иметь силу заставить людей раскаиваться в грехах своих и обратиться к Богу.

Проповедник, нерадивый в своей молитве, должен быть таким и в остальном своем служении. Он не понимает своего звания. Он не может принадлежать к числу тех, кто глубоко пашет и собирает обильную жатву. Он хромает в своей жизни, как тот расслабленный в притче, у которого одна нога была короче другой, потому что его молитва короче его проповедей.

Если вы, проповедники, пренебрегаете молитвою, вас следует очень пожалеть. Если же призваны вы будете когда-нибудь пасти бол ьшое или малое стадо Христово и ослабеете тогда в вашей молитве, тогда следует пожалеть не только вас, но и вверенных вам христиан.

Да будут ваши молитвы просты и искренни. И если случится когда, что не будут вполне удовлетворены слушатели вашею проповедью, да восчувствуют они в то же время, что ваша молитва за все вознаградила их.

Да будут ваши молитвы горячи, живительны, пламенны и достойны быть услышанными.

Твердо направляй бурав свой в каменистую массу, с молитвою как можно дальше углубляйся в нее, и потоки живой воды потекут из Писания.

Молчаливость

«Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и скорбь моя подвиглась» (Пс. 38:3).

«Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит» (Пр. 11:12).

«Время молчать, и время говорить» (Ек. 3:7).

«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в негленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3:3-4).

Молчаливый — это человек, не любящий много говорить.

Молчаливый — это человек неразговорчивый и малословный (В. Даль).

Молчаливость — это склонность к молчанию (В. Даль).

Молчание — великий миротворец.

Молчание — это стиль мудрости (Ф. Бэкон).

Молчание — достоинство исповедника (Ф. Бэкон).

Молчание — самый надежный ответ на всякие противоречия, продиктованные дерзостью, вульгарностью или завистью (И. Циммерман).

Молчаливость и скромность — качества очень пригодные для разговора.

Часто молчание — лучший из ответов.

Молчанием можно не только много сказать, но и многое сделать (Э. Копиев).

Безмолвие — это устранение всякого мысленного развлеченя и собиание себя внутри сердца, чтобы всегда пребывать перед лицом единого всевидящего Бога.

И молчание может быть криком души.

После дара слова, самый великий дар — умение молчать там, где ваше слово не принесет никакой пользы.

Добрая речь, и то, только добрая, подобна серебру, а молчание есть чистое золото.

Слово — ключ сердца. Если разговор ни к чему не ведет, то и одно слово лишнее.

Мы часто бываем многословны и забываем о том, что «при многословии не миновать греха» (Пр. 10:19). Мы не знаем, когда говорить и когда молчать. Говорим, когда надо молчать, и молчим, когда нужно говорить. Сказали нам колкое слово — в ответ мы говорим два, в то время когда лучше перемолчать, и все успокоилось бы.

Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами (Л. Фейхтвангер).

Если требуется большое искусство, чтобы вовремя высказываться, то не малое искусство состоит в том, чтобы вовремя промолчать (Ф. Ларошфуко).

Где само дело говорит за тебя, к чему слова? (Цицерон)

Лучше разумно молчать, чем глупо говорить (Публимий Сир).

Кто молчать не умеет, тот и говорить не способен (Сенека).

Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти.

Молчание разумно, и, если судить по этому признаку, разумных людей очень мало.

Я видел многих, впадающих в согрешение чрез свои слова, но почти никого — чрез молчание (Амвросий Медиоланский).

Мудрый человек будет молчать до времени; а тщеславный и безрассудный не будет ждать времени.

Человек слабый, безвольный может выболтать любой секрет: нет более жгучего желания, чем желание раскрыть что-нибудь другому (Г. Тейлор).

Выдать чужой секрет — предательство, выдать свой — глупость (В. Гюго).

Первое условие хранения себя от возмущения — молчание уст.

Пусть порицают тебя за молчание — не бранили бы только за говорливость (У. Шекспир).

Говори о том только, что тебе ясно, иначе молчи (Л.Н. Толстой).

Легче совсем молчать, нежели не сказать лишнего (Фома Кемпийский).

Нередко раскаиваемся мы в том, что много говорили, и никогда в том, что много молчали.

После бесед я часто раскаивался, а после молчания — никогда.

Надобно, чтобы весьма назидательно было то слово, ради которого можно оставить молчание.

Большая сила у того человека, который умеет промолчать, хотя он прав.

Надо или молчать, или говорить слова, которые лучше молчания.

Давай больше отдыхать языку, чем рукам.

Люди учатся, как говорить, а главная наука — как и когда молчать.

Будем учиться у Него говорить — мудро, весомо, с благодатью и в силе Святого Духа, и будем учиться у Него молчать так, как молчал Он.

В какое бы затруднительное положение ты ни попал, победа в нем — молчание.

Чтобы научиться хорошо и непогрешительно говорить, прежде надо научиться молчать (схимонах Зосима).

Кто умеет молчать, тот заслуживает, чтобы его слушали, когда он говорит.

Предпочитай молчание, потому что удерживает оно от многого вреда (Исаак Сирий).

Люби более молчать, нежели говорить: ибо молчание собирает, а многословие расточает.

Если будешь соблюдать молчание, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил.

Если возлюбишь молчаливость, то совершишь земное плавание в тишине.

Молчаливость состоит в том, чтобы не отвлекаться ничем от служения Господу Иисусу Христу.

Молчаливость есть отсечение зла и греха.

Приучай себя к молчанию, чтобы ты мог безмолвствовать и среди людей. Говори как можно меньше, и то по крайней нужде.

Люби более молчать, чем говорить: от молчания ум сосредотачивается в себе, от многословия он впадает в рассеянность.

Если хотите спастись — соблюдайте нестяжание и молчание: на этих двух деланиях основа всей христианской жизни.

Господствуй над языком и не умножай слов, чтобы не умножить грехов твоих. Наложь перст на уста и узду на язык: многоглаголивый язык никогда не оставит в себе места для обители Святого Духа (Антоний Великий).

Господь хранит твою душу, пока ты хранишь язык (Антоний Великий).

Иной человек кажется молчащим, но сердце его осуждает других. Труды его тщетны. Другой с утра до вечера говорит и вместе пребывает в молчании, потому что говорит одно полезное для души (Пимен Великий).

Если будешь помнить сказанное в Писании: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12:37), то поймешь, что лучше молчать, чем говорить (Пимен Великий).

Если понуждаешь себя к молчанию, то не думай, что совершаешь добродетели, но признавай себя недостойным говорить (Изречения безымянных старцев).

Молчание — истинное начало очищения души и без труда исполняет все заповеди, ибо язык есть неудержимое зло, исполнен смертоносного яда: «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаям человека», — говорит апостол (Иак. 3:9). «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (Иак. 3:2). Говорить опасно: с каким расположением говорить, в какое время, что говорить и ради чего? Говорящий все это должен помнить, молчащий же все совершил и исполнил (Димитрий Ростовский).

Мораль

«Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все» (Пр. 28:5).

«А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно» (Ис. 32:8).

«Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8).

«О, человек! сказано тебе, что — добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).

Мораль — это совокупность принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и к обществу, нравственность.

Моральный — высоконравственный, относящийся к нравственным и душевным переживаниям человека.

Мораль — нравоучение, нравственное учение, правила для воли и совести человека (В. Даль).

Моральные нормы — это инструкции, обеспечивающие правильную работу человеческой машины. Каждое из правил нацелено на то, чтобы предотвратить поломку или перенапряжение, или трение в процессе работы этой машины.

Соблюдение моральных норм, как представляется, связано со следующими тремя вещами:

Первое — с честной игрой и гармоническими отношениями между отдельными людьми.

Второе — с тем, что можно было бы назвать поведением внутри самого человека.

Третье — с определением общей цели человеческой жизни; с тем, для чего человек создан; с тем, по какому курсу должен следовать флот.

Вы не можете сделать человека хорошим с помощью закона. А без хороших людей у вас не может быть хорошего общества. Необходимо нравственное преобразование самого человека.

Мораль — такой же необходимый для жизни продукт, как и хлеб.

Мораль должна быть сильной, а сила должна быть моральной.

Мерилом моральности не может быть большинство голосов.

Моральность, говорили древние греки, это отдавать должное Богу и людям.

Мораль — это такой продукт, который растворяется в алкоголе.

Тот, кто борется за справедливость и моральность, должен быть сам справедливым и высоконравственным человеком.

Мудрость

«Приобитай мудрость, приобитай разум; не забывай этого, и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное — мудрость: приобитай мудрость, и всем именем твоим приобитай разум» (Пр. 4:5-7).

«Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею» (Пр. 8:11).

«Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными — мудрость» (Пр. 11:2).

«Человек, любящий мудрость, радуется отцу своему; а кто знаетса с блудницами, тот расточает имяние» (Пр. 29:3).

«Кто — как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лице его, и суровость лица его изменяется» (Ек. 8:1).

«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак. 3:17).

«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум» (Пр. 2:6).

«И сказал Даниил: “да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила; Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным”» (Дан. 2:20-21).

Мудрость — это глубокое знание и понимание чего-либо.

Мудрый — это человек, одаренный большим умом и обладающий знанием жизни и опытом.

Мудрый — основанный на добре и истине; праведный, соединяющий в себе любовь и правду; в высшей степени разумный и благонамеренный (В. Даль).

Истинная мудрость — от Бога; Он дает человеку «сердце разумное, чтобы различать, что добро и что зло» (3 Цар. 3:9).

Христианская премудрость есть Христос, Сын Божий. Как говорит апостол Павел: Он «сделался для нас премудростью от Бога» (1 Кор. 1:30). Он открывает нам тайну познания Небесного Отца. «Бога не видел никто никогда; едиnorodный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18). И «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). Во Христе «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:3), говорит богомудрый Павел. Простой христианин, который научен догматам святой веры, гораздо мудрее, чем Платон и Аристотель и прочие языческие мудрецы. Кто из них уразумел то, что простой христианин познал верой? «Никто из властей века сего не познал» (1 Кор. 2:8) (Тихон Задонский).

Мудрость есть седины людей, и беспорочная жизнь — возраст старости.

Мудрость — это величайшее добро (Блаженный Августин).

Мудрость — это одаренность видеть вещи в жизни так, как их видит Бог.

Мудрость — дочь опыта (Леонардо да Винчи).

Мудрость для души — то же, что здоровье для тела (Ф. Ларошфуко).

Мудрость человека — сильнее его кулаков (Ф. Рабле).

Истинною мудростью является только та, которая окажется мудрой в конце.

Мудрость — это способность извлечь лучшую пользу из знания; это комбинация из острого ума, способности суждения, понимания и подобных сил... В Священном Писании правильная способность суждения находится в тесной связи с духовной и нравственной истиной.

Премудрость есть неисощимое сокровище для людей; пользуясь ею, они входят в содружество с Богом.

Премудрость есть дух разумный, святой, однородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невре- дительный, боголюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи.

Премудрость есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее.

Премудрость есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благодати Его.

Ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, и благоугождение Ему — вера и кротость.

Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее.

Условие мудрости — нравственная чистота, последствие ее — душевный мир.

Религия — это упрощенная и обращенная к сердцу мудрость. Мудрость — это логически оправданная религия.

Мудрость бесконечна: чем дальше подвигаемся с ней, тем она становится нужнее.

Мудрость не ворчлива, не угрюма, но добродушна и общительна.

Мудрость всегда со смиренными. Мудрость без доброты есть хитрость и измена.

Мудрость гораздо больше, чем знание: она является правильным применением знания в этических и духовных областях, в запутанных положениях и в переплетении человеческих отношений.

Вся мудрость в том, чтоб радостно Во
славу Бога петь.
Равно да будет сладостно
И жить и умереть.

Мережковский

Девять десятых мудрости значит мудро поступать в нужное время (Теодор Рузвельт).

Мудрость делает человека скромным, потому что она видит больше того, что было изучено.

Мудрость состоит не в том, чтобы никогда не делать ошибок, а в том, чтобы уметь исправлять их и никогда больше не повторять.

Первая и отличительная черта доброго и мудрого человека заключается в сознании, что он знает очень мало, что есть много людей гораздо умнее его, причем он всегда желает узнать, научиться, а не учить. Желаящие же поучать или управлять не могут хорошо ни учить, ни управлять.

Невозможно достигнуть мудрости, не живя мудро.

Плод добрых плодов славен, и корень мудрости неподвижен.

У больного можно выздороветь, у бедного — разбогатеть. Множество мудрых — спасение народу.

Обладающий премудростью наследует славу, и куда бы ни пошел, Господь благословит его.

Служащие премудрости служат Святому, и любящих ее любит Господь.

Кто вверится премудрости, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею.

Ибо премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает.

Из мудрости вытекают следующие три особенности: выносить прекрасные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует (Демокрит).

Верный признак мудрости состоит в том, чтобы видеть чудесное в самом обыкновенном.

Плоды духовной мудрости — это христианские добродетели, то есть смирение, терпение, кротость, правда, целомудрие, милость и прочее. Так учит Соломон: «Плоды ее [премудрости] суть добродетели: она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и

мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни» (Прем. 8:7). И апостол Иаков говорит: «Мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак. 3:17). Она боится Бога и любит Его, отвращается от суеты мира и прилепляется к одному Богу. Все дозволенное: пищу, питье, одежду и прочее употребляет со страхом ради нужды, а не ради роскоши, великодушно претерпевает случающиеся беды и напасти. Проявляет себя послушной Богу и людям ради Бога. Ей не тягостно делать все то, что угодно Богу, и уклоняется от всего, что Ему противно. Гордости, зависти, злобе, вражде, нечистоте, сребролюбию и прочим душевным язвам в ней нет места. Она любит всех без разбору, со всеми чистосердечно и простосердечно обходится. Что произносит словом, то и внутри себя имеет, что обещает словом, то и исполняет делом, когда нет никакого препятствия. Ей не нужны записи в договорах: слово, сказанное и услышанное другим, для нее — надежная запись. Видит страдающего брата, и сама ему сострадает сердцем; требующему помощи помогает; всякому неблагополучию ближнего сочувствует и благополучию радуется; с плачущими плачет и с радующимися радуется; друзей принимает в объятия и у врагов не отнимает своей любви. Поэтому она мирна, тиха, спокойна, радостна, весела, хотя и ее беспокоит злой дух и злые служители (Тихон Задонский).

Свойство мудрого человека состоит в трех вещах: первое — делать самому то, что он советует делать другим, второе — никогда не поступать против справедливости и третье — терпеливо переносить слабости людей, окружающих его (Л.Н. Толстой).

Спросили у мудреца: какое дело самое важное? какой человек самый важный и какое время в жизни самое важное?

И мудрец ответил: «Дело самое важное то, чтобы быть в любви со всеми людьми, потому что в этом дело жизни всякого человека. Человек самый важный — тот, с кем в эту настоящую минуту ты имеешь дело, потому что никогда не можешь знать, будешь ли еще иметь дело с каким-либо другим человеком. Время же самое важное — одно настоящее, потому что в нем одном человек властен над собою».

Мудрость достигается общением и уединением.

Каждый день жизни прибавляет частицу мудрости, если мы ходим во Христе.

Истинная христианская премудрость в том, чтобы побеждать природное злонравие, то есть гордость, высокоумие, гнев, злобу, за

висть, ненависть, нечистоту, сладострастие, скупость, невоздержание и прочее, и следовать примеру святого жития Христа, кротости и прочим Его прекрасным божественным добродетелям (Тихон Задонский).

«Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16). Когда змея ползет через трещину, она снимает свою старую кожу. Так и Христос хочет, чтобы мы шли узким путем и умерщвляли ветхого человека. Когда мы живем среди мирской суеты, в душе от этого праха образуется некий твердый слой, как бы другая кожа. И потому христианин должен как можно чаще отрясать прах земной и заботиться о совлечении «греховного тела плоти» (Кол. 2:11). А у пренебрегающих этой земной мудростью природа может до такой степени окаменеть и окрепнуть, что переменить ее будет невозможно (Исидор Пелусиот).

«Будьте мудры, как змии» (Мф. 10:16). Может быть, в том отношении, что змея благоразумно совлекает с себя старость. Ибо когда ей нужно скинуть кожу, вползает в тесное место, где было бы отовсюду сжато ее тело, и таким образом, протеснившись через него, сбрасывает с себя старость. Так, может быть, это слово от нас требует, чтобы, идя тесным и скорбным путем, мы совлекались ветхого человека и облакались в нового, чтобы юность наша обновлялась, «подобно орлу» (Пс. 102:5) (Василий Великий).

«Будьте мудры, как змии» (Мф. 10:16). Как змея больше всего старается спрятать голову, так и ты: отдай все — имение, тело, даже жизнь, но только сохрани веру. Ибо вера есть глава и корень. Если она остается неприкосновенной, тогда и ты, хотя бы все потерял, все опять получишь в обилии (Иоанн Златоуст).

Надо заметить, что Господь не желает представить Своим ученикам для подражания ни голубя без змеи, ни змеи без голубя, чтобы простота голубя была изощрена хитростью змеи и хитрость змеи была умерена простотой голубя (Григорий Богослов).

«Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16). Змея прижимает одно ухо к земле, а другое закрывает хвостом. Так и христианин должен хранить свои уши от соблазнительных речей и обольстительных внушений мира (Блаженный Августин).

Правило мудрого: делать все, и великое, и малое, с должным вниманием и усердием.

Прежде чем вы сможете стать действительно сильным, вам надо понять, что вы слабы; прежде чем стать мудрым, вам надо понять, что вы немудры; прежде чем получить силу, надо понять, что вы бессильны.

Мудр тот, кто открыто признает свою духовную нужду и смиренным сердцем вопиет: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!»

Первый признак мудрости — сознавать свои погрешности.

Высшая наука — быть мудрым, а высшая мудрость — быть добрым.

Мудрый человек старается только о том, чтобы хорошо делать и поступать.

Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, предузнает знамение и чудеса, и последствия лет и времен.

Мудрый желает только того, что он может правильно приобрести, с умеренностью употреблять и с удовольствием другим сообщать.

Истинный мудрец старается только о том, чтобы хорошо делать, тогда как ложный мудрец старается только, чтобы говорили о нем, что он хорошо делает.

Мудрый не говорит много. Мудрый всегда одинаков. Ум мудрого всегда обращен к Богу. В душе мудрого живет Бог.

Чем истинно мудрее человек, тем проще тот язык, которым он выражает свои мысли.

Говорящего громко — слышат, говорящего умно — слушают.

Мудрый знает, что лишь глупец отклоняет предложение, сделанное Богом.

Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны (Эсхил).

Можно уступить силе, но безропотно покоряются только разуму.

Настоящая мудрость немногословна.

Кто все поймет, тот все простит.

Хороший дождь сухих ветров не боится. Хороший вождь правдивых слов не боится.

Не с гневом, а с любовью принимай наставления, увещания и обличения от других, хотя бы ты был очень мудр. По словам премудрого, это составляет один из признаков премудрости.

Увидел — поверь, услышал — проверь.

Гениальность имеет предел, а глупость беспредельна.

Отличный признак большого ума — сказать много в немногих словах. Ограниченный ум, наоборот, обладает даром много говорить и ничего не сказать.

Не говори с гневом. Да будут слова твои, как и молчание твое, исполнены благоразумия и мудрости (Антоний Великий).

Будь мудр, и уста тех, кто худо говорит о тебе, заграждай молчанием, а не гневом и руганью (Антоний Великий).

Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятности (Аристотель).

Обдумывая человеческие поступки, я всегда начинаю не с того, чтобы смеяться или порицать, а прежде всего с того, чтобы их понять. После этого мне становится ясно, как к ним относиться.

Необходимо сообразоваться с правилом: выслушай другую сторону. Итак, будем выслушивать обе стороны, и это даст нам возможность составлять верные и справедливые суждения о всяком спорном деле.

Кто премудр? Тот, кто везде и всегда с рассуждением, а не легкомысленно поступает, и невидимого Бога как видимого пред собою имеет (Тихон Задонский).

В собственном смысле, одних только добродетельных и праведных людей можно назвать мудрыми людьми. Не тот премудр, кто много знает, но тот, кто умудрился во спасение.

Никто не может быть мудрым во всякую минуту (Плиний Младший). Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, и, напротив, рад тому, что имеет (Демокрит).

Разум дан человеку, чтобы он понял: жить одним разумом нельзя (Э. Ремарк).

Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе.

Любящие премудрость любят жизнь, и ищущие ее с раннего утра исполнятся радости.

Вот где фундамент, прочное основание мудрости и счастья! Бойся оскорблять Бога грехами, живи по воле Его, совершенствуйся в любви, прославляй Господа — и Господь прославит тебя.

Ибо презирающие мудрость и наставление несчастны, и надежда их суетна, и труды их бесплодны, и дела их непотребны.

Иди путем, который ведет к Богу, и тем же путем будешь приближаться к премудрости. Путь же к Богу известен — благочестивые размышления, молитва и вера.

Мудрость и дела

«Мудрые сберегают знание, но уста глупого — близкая погибель» (Пр. 10:14).

«Мудрый сердцем прозывается благоразумным» (Пр. 16:21).

«Мудростью устрояется дом и разумом утверждается» (Пр. 24:3).

«Люди развратные возмущают город, а мудрые утишают мятеж» (Пр. 29:8).

«Мудр ли и разумен кто из вас? докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3:13).

«Желаю, чтобы вы были мудры на добро» (Рим. 16:19).

«По плодам их узнаете их... Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые» (Мф. 7:16-17).

Истинная мудрость заключается не в одном голом, умственном знании истины, но и в соответствующей ей внешней деятельности.

Доброе дерево приносит не только цветы, но и плоды.

Лучше мудрость не словом блистающая, но свидетельствующая делами (Григорий Богослов).

Истинно мудрый, по образу воплощенной Премудрости Божией, прежде творит и потом учит (Деян. 1:1); прежде исполняет закон, а потом повелевает или советует, и не разрушает то примером, что созидает словом или властью.

Солнце и светит, и греет. Одного света или просвещения не довольно — нужна теплота, то есть польза; при просвещении ума и образовании нужна доброта души и сердца.

Невозможно достигнуть мудрости, не живя мудро (Григорий Богослов).

Тот, Который есть Премудрость, Правда и Благодать, отвращает взоры благодати Своей от тех, кто гордится мудростью, без правды и благодати.

Даровавший нам разум и волю не приемлет от нас единого разума.

Хорошие познания хороши для тех, кто употребляет их на хорошие дела.

Тот, кто ставляет разум только в умении излагать истину, подобен попугаю, который был научен говорить по-человечески, хотя совершенно не понимал силы слов.

Ученость для безнравственного человека есть то же, что хорошая пища для плохого желудка.

Острый ум без облагороженного любовью сердца есть кинжал в руке убийцы.

Голова ученого, руководимая страстями, есть вулкан, извергающий огонь и пепел.

Мудрость, не оправданная деятельностью, — залог стыда (Исаак Сирий).

Знание без доброты есть мудрость дьявольская.

Если имеешь много познания, то живи святее, потому что Судия будет строже судить тебя.

Делами показывай себя мудрецом, ибо нет слова, которое было бы мудрее дела (Марк Подвижник).

Любя знание, люби и труд, прилагай знание к жизни, потому что одно знание надмевает человека.

Муж

«Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу» (1 Кор. 7:3).

«Всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог» (1 Кор. 11:3).

«Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1 Пет. 3:7).

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5:25).

Муж — женатый мужчина (по отношению к своей жене).

Муж — человек в полных годах, возмужалый; взрослый человек, мужского пола; относительно к женщине, жене; супруг, хозяин, образующий с женою чету (В. Даль).

Муж есть глава жены, но отнюдь не господин.

Справедливый муж повелевает женою не как хозяин собственностью, но как душа телом: считаясь с ее чувствами и всегда благожелательно (Плутарх).

Мудрый муж будет так мил, любезен и внимателен к своей жене, что она иначе не сможет поступать, как воздавать ему любовью.

Должно быть удовольствием для мужа доставлять радость жене, и жене должно быть приятно заботиться о муже.

Под хорошей крышей дом долго простоит — за хорошим мужем жена дольше проживет (карельская народная мудрость).

Не было бы сварливых жен, если бы не было грубиянов и пьяниц мужей.

Большая часть мужей требуют от своих жен достоинств, которых они сами не имеют.

Трудно составить счастье мужчины, обрекая на страдания женщину (В. Гюго).

Люди привыкли думать, что стряпать, шить, нянчить детей — дело женское и что делать это мужчине даже стыдно, а между тем, напротив того, стыдно мужчине, часто незанятому, проводить время за пустяками или ничего не делать в то время, как усталая, часто слабая, беременная женщина через силу стряпает, стирает, нянчит.

Джон Макартур-младший в своей книге «Ваша семья» пишет, что несколько лет назад американская газета «Сатейдей Ивнинг Пост» опубликовала небольшую статью «Семь этапов семейного гриппа». В ней описывается отношение мужа к заболевшей гриппом жене на протяжении первых семи лет супружеской жизни. Вот краткое изложение этой статьи:

Первый год: «Мое золотце, меня очень беспокоит твое состояние, ты так больна гриппом, что я просто не представляю, как ты еще держишься на ногах. Я сегодня же отвезу тебя в больницу, чтобы ты там отлежалась и проверила свое здоровье. Я знаю, что больничная еда тебе может не понравиться, — я принесу тебе обед из ресторана».

Второй год: «Послушай, дорогая, мне не нравится твой кашель. Я позвонил доктору и просил его приехать. Не могла бы ты, хоть ради меня, лечь в постель?»

Третий год: «Может, ты все-таки ляжешь? В болезни отдых помогает лучше всего. А я при готовлю что-нибудь поест ь. У нас остались какие-то консервы?»

Четвертый год: «Дорогая, мне кажется, что после того, как ты покормишь детей и вымоешь посуду, тебе следует немного отдохнуть, по крайней мере убирать не всю квартиру».

Пятый год: «Почему ты не приняла аспирина?»

Шестой год: «Может быть, тебе стоило бы прополоскать содой горло, вместо того чтобы весь вечер кашлять».

Седьмой год: «Почему ты не лечишься или ты хочешь заразить и меня?»

На примере этой простуды мы видим, как изменилось отношение мужа к своей жене.

Мы, мужья, призваны любить своих жен любовью Иисуса Христа, которая не зависит ни от внешности, ни от заслуг.

Как птица согревает и питает своих птенцов, так и мужья должны окружать своих жен теплом и уютом, приводя их к духовной зрелости.

Иногда мужья говорят: «Я не могу больше прощать своей жене, так как она поступает очень плохо». Но как такие слова не похожи на то, что абсолютно праведный и святой Иисус Христос отдал Себя в жертву ради спасения грешников.

Ни один муж не сможет оправдаться перед Иисусом Христом, говоря, что он перестал любить свою жену за ее плохие поступки. Да, ваша жена, может быть, и есть грешница, но ведь и вы грешник. И несмотря на то, что вы грешник, Иисус Христос любит вас. Никогда не будем об этом забывать.

Любовь Иисуса Христа не имеет предела. Так и мы, мужья, должны любить своих жен, невзирая ни на какие их недостатки.

Мужество

«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их; ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя и не оставит тебя» (Вт. 31:6).

«Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих» (Нав. 1:6-7).

«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды» (1 Кор. 16:13).

Мужество — это присутствие духа в опасности и беде; храбрость и бесстрашие; душевная стойкость и смелость.

Мужество — стойкость в беде и борьбе, духовная крепость, доблесть; храбрость, отвага, спокойная смелость в бою и опасностях; терпение и постоянство (В. Даль).

Мужество есть не что иное, как твердость в истине (Антоний Великий).

Мужество есть твердость в опасностях (Григорий Богослов).

Мужество — это качество духа, дающее человеку способность встречать опасность и затруднения с твердой решимостью, без страха и колеблющейся нерешительности.

Человеку с мужеством никакое дело не страшно.

Человека Божьего мужество не покидает и тогда, когда сердца других людей охвачены страхом.

Не тот мужествен, кто отдается взрывам гнева, а тот, кто владеет кротостью и мягкостью.

Мартин Лютер обладал мужеством в необычайной степени. Когда он появился перед императором, ему предложили взять назад свои слова. Ему сказали, чтобы он произнес только одно слово: отрекается он или нет. «Если я не буду убежден Священным Писанием или безукоризненными основаниями из других источников, я не могу отречься, — сказал он. — Я не могу покориться консилиумам или папе, потому что они часто ошибались. Моя совесть — пленница Божьего Слова». Когда ему снова была представлена возможность отречься, он только сложил молитвенно руки: «На том я стою и не могу иначе. Помогите мне, Бог», — сказал он. Когда Лютер за несколько дней до своей смерти вспомнил об этом, он описал свои чувства: «Я ничего не боялся. Бог может сделать человека невероятно храбрым. Не знаю, был бы я теперь таким радостным».

Смелость доказывается готовностью спокойно встречать неприятные и даже ужасные обстоятельства и, принимая их во внимание, решительно поступать.

Господь одаряет почестями и наградами тех, кто мужественно подвизается на крестном поприще земной жизни, кто свергает с себя бремя преходящего мира терпением скорбей и умерщвлением тела.

Мужество состоит в том, что человек вооружается против прежде сделанных грехов, молит Бога о даровании ему прощения в них, молит Бога, чтобы они не возобновлялись ни в его уме, ни в сердце, ни в действиях.

Кто благодушествует и мужается в опасности, тот если и умирает, умирает доблестно, а если остается жив, делается славным. Поэтому если и смерть доблестна, и жизнь прославлена, то мужественный приобретает выгоды, равно как и малодушный получает себе в удел двоякое зло, потому что и смерть его позорна, и жизнь его бесславна (Ефрем Сирин).

Музыка

«И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования» (1 Пар. 15:16).

«И были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа; и когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его: тогда дом, дом Господень, наполнило облако» (2 Пар. 5:13).

«Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея» (4 Цар. 3:15).

«И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих: они поют как бы новую песнь пред престолом» (Отк. 14:2-3).

«Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фес. 4:16).

Музыка — искусство стройного и согласного сочетания звуков, как последовательных (мелодия, напев, голос), так и совместных (гармония и созвучие); равно искусство это в действии (В. Даль).

Музыкант — занимающийся музыкою как промыслом или как знаток и любитель.

Музыка — могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие (В.А. Сухомлинский).

Духовная музыка успокаивает дух, приводит в стройную гармонию чувства и способствует правильному мышлению.

Музыкальные звуки, возносящиеся из благодарного сердца, как гимнам, восходят к Божьему престолу.

Исцелению нашего естества способствует гармоничность жизни, которой сокровенно способствует сладкопение в сопровождении музыкальных инструментов.

Мученичество

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:10-12).

«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое» (Мф. 24:9).

«Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое» (Лк. 21:12).

«Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Ин. 16:2).

Смерть мучеников — начало лучшей жизни, вступление в жизнь духовную (Иоанн Златоуст).

Мученики, подвергаясь страданиям, не только не малодушествовали, не только не скорбели, но радовались, торжествовали и ликовали (Иоанн Златоуст).

Мучеником делает не только смерть, но душевное расположение; не конец дела, но и за намерение часто сплетаются венцы мученичества (Иоанн Златоуст).

Смерть мучеников есть поощрение верных, дерзновение Церкви, утверждение христианства, разрушение смерти, доказательство воскресения, осмеяние бесов, осуждение дьявола, учение духовной мудрости, презрение к благам настоящего, побуждение к терпению, руководство к мужеству, источник и мать всех благ (Иоанн Златоуст).

За раны на теле в воскресение процветет на мучениках светлое одеяние, за бесчестие получают они венцы, за темницу — рай, за осуждения и злодеяния — пребывание с ангелами (Василий Великий).

Закон мученичества: щадя гонителей и немощных, не выходить на подвиг самовольно, но выйдя, не отступать, потому что первое — дерзость, а последнее — малодушие (Григорий Богослов).

Иоанн Златоуст, рассуждая об этом величии мученической чести, пишет об узничестве Павла: «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели апостолом, нежели учителем, нежели благовестником». Этот учитель считает мучеников даже выше ангелов. Беседуя о Петре, посаженном в темницу за Христа, он говорит: «Если бы мне кто сказал, кем хочешь быть: ангелом или Петром в узах, то я захотел бы лучше быть Петром, связанным за Христа двумя железными узами». Но что еще удивительнее, так это следующие его слова: «Мне желательнее жестоко страдать за Христа, нежели почитаться от Христа; это есть великая честь, это есть слава, превосходящая все» (Димитрий Ростовский).

А как можно теперь подражать мученикам? Теперь не время гонений? Знаю и я, что не время гонений, но время мученичества, не время таких подвигов, но время венцов; не преследуют люди — преследуют бесы; не гонит мучитель — гонит диавол. Ты не видишь перед собой углей, но видишь разжженный пламень похоти. Мученики попирали угли, а ты попирай огонь естества, они боролись со зверями, а ты обуздывай гнев, этого дикого зверя (Иоанн Златоуст).

Хотя не время теперь мученичеству, сделаемся мучениками в совести, восстанем против диавольских умыслов смиренномудрием, терпением, любовью к Богу и ближнему, угождением друг другу ради Бога во исполнение заповедей Спасителя (Ефрем Сирий).

Не только те мученики, кто принял смерть за Христа, но и те, кто умирает за соблюдение заповедей Христовых. Вы сами, если захотите, можете ежедневно проходить подвиг мученичества, можете, подобно мученикам, и теперь страдать за Христа — каждый день, каждую ночь и каждый час. Как же это может быть? Если и вы установите брань с мысленными врагами нашими — демонами и будете всегда противостоять греху и своей страстной воле; те противостояли мучителям, а вы противьтесь демонам и пагубным плотским страстям, которые тиранически устремляются на душу нашу каждый день, каждую ночь и каждый час и понуждают нас делать то, что не сообразно богопочитанию и чем прогневляется Бог. Итак, если и мы противостанем всему такому, не слушаемся советов лукавых демонов и не станем творить волю плоти и помышлений и питать ее удовлетворением ее бесчинных похотей, то по всей справедливости будем и мы мучениками, воюющими против греха (Симеон Новый Богослов).

Мысли

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5).

«Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань» (Пс. 139:3).

«Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль» (Вт. 15:9).

«Каковы мысли в душе его [человека], таков и он» (Пр. 23:7).

«Господь знает мысли человеческие, что они суетны» (Пс. 93:11).

«Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» (Мф. 9:4).

«Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак. 1:8).

«Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленны» (Флп. 2:2).

Мысль — мыслительный процесс, мышление; результат процесса мышления (в форме суждения или понятия).

Мышление — способность человека мыслить, рассуждать, делать умозаключения; особая ступень в процессе отражения сознанием объективной действительности.

Мысль — всякое одиночное действие ума, разума, рассудка; представление чего-либо в уме; идея; суждение, мнение, соображение, заключение и предположение (В. Даль).

Мысль — это божественное начало, связывающее человека с человеком и человека с Богом.

Мысль — сила, не ограничиваемая ни временем, ни пространством. Всякое начало в мысли.

Мысли — как гости. Мы не ответственны за их первое посещение. Но они опять будут посещать нас, смотря по тому, как мы приняли их.

Мысль — душа действия (Роберт Браунинг).

Мысль — центр действия (Эмерсон).

Порядок каждого действия — мысль (Эмерсон).

Величие человека — в его способности мыслить (Б. Паскаль).

Мысли вытекают из атмосферы, в которой человек живет, они рождаются из самой глубины его души (Этельман).

Мыслящая голова никогда не скушает.

Отказаться мыслить — значит объявить о своем духовном банкротстве (А. Швейцер).

Вся совокупность ваших мыслей, проходящих чрез ваш ум, представляет ваш истинный духовный портрет.

Бог желает, чтобы люди были чистыми и умом. Можно совершить безнравственный поступок мыслями.

Что пчелы на цветах, так мысли преданной Богу души пребывают в небе.

Для того, кто поднимается мыслью на небо, будут всегда ясные дни, над облаками всегда сияет солнце.

Размышление — могущественный и полноценный способ самопознания (М. Монтень).

Кто ясно видит величие чужой мысли, тот и сам поднимется до того же уровня, и вознесет свою мысль на ту же самую высоту (М. Монтень).

Умение точно цитировать — талант гораздо более редкий, чем кажется (П. Бейль).

Человек, запоминающий слова мудрых, сам становится благоразумным (А. Кунанбаев).

Самое главное — научить людей правильно мыслить (Б. Брехт).

Поступки — плоды помыслов. Будут разумные помыслы — будут хорошие поступки (Б. Грасион).

Способность мыслить — есть первая принадлежность и достоинство разумных существ (В.Г. Белинский).

Что же и составляет величие человека, как не мышление? (А.С. Пушкин)

Перемените ваше мышление, и вы меняете вашу земную жизнь и вашу вечную участь.

Мы часто говорим, что главное в подлинном христианстве — возрождение свыше, но здесь мы должны пояснить: главное в возрождении свыше — перемена мышления.

Плотские мышления присущи всем людям вообще, а мышление духовное свойственно только людям, возрожденным от Слова Божия и Духа Святого (Рим. 8:5).

Один доктор сказал: «Со многими моими клиентами все в порядке, кроме их мышления. Они нуждаются не в лекарствах, а в здравом, созидательном, положительном мышлении. Благотворное мышление, воздействующее на их душу, принесло бы им больше пользы, чем любые пилюли, поступающие в их желудок».

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). Не такими ли должны быть и наши мысли ко всякому, с кем мы встречаемся?

Без чистоты сердца не может быть чистоты мышления.

Новое мышление — не от наших человеческих потуг, а плод Святого Духа, обитающего в нашем рожденном свыше сердце.

Не там ли наша любовь, куда направлены наши помыслы и чувства?

Мысли и дела должны идти рука об руку. Что пользы от идей, если вы не воплощаете их в делах?

Что не следует делать, того не делают даже в мыслях (Эпиктет).

Ошибка в мыслях вызывает ошибку в словах, ошибка в словах вызывает ошибку в делах (Д.И. Писарев).

Каковы мысли в душе человека, таков и он (Пр. 23:7). Если у вас мысли злые, тогда и ваши действия будут злыми. Если ваши мысли благочестивы, и ваша жизнь будет благочестивой.

Мы способны убить свое тело нашим мышлением гораздо быстрее, чем пулей.

Твои мысли, твои думы — тень твоей души.

На вопрос, заданный одному греческому философу: «Какого цвета человеческая душа?» — мудрец, не задумываясь, ответил: «Душа человека окрашена в цвет его мыслей». Каждая мысль, на которой сосредотачивается человек, выражена ли она словом или еще нет, способствует сознанию и формированию его личности.

Многовековой опыт свидетельствует также о том, что успехи и неудачи человека зависят от образа его мышления.

Негативное мышление приводит к негативному отношению к делу и людям. У китайцев есть психологическая поговорка: «Не открывай

лавчонки, если у тебя не видно искренней, дружеской улыбки на лице».

Никто не может причинить нам большего вреда, чем тот вред, который мы причиняем сами себе, позволяя негативному мышлению отравлять наш дух, душу и тело.

Наше счастье и наше несчастье — «внутри нас есть». Поэтому не ищи причины твоей неудачно сложившейся жизни: ты — эта причина. Марк Аврелий сказал: «Жизнь всякого человека всегда такова, какой создает ее мышление этого человека». Ибо как человек мыслит, так он чувствует, действует и живет.

Если мы о самих себе мыслим только одно доброе, то такое же доброе отношение мы должны принять и ко всем людям, без лицепрятия.

Мышление — источник великих подвигов и великих злодеяний. Таков неумолимый закон мышления.

Мышление — рассадник славы и позора, чистоты и нечестия, силы и бессилия, благополучия и ненужных страданий тела и терзания души; основа жизни плодотворной или же — пустой и бессмысленной.

Мы не можем не мыслить; мы всегда мыслим, но о чем? Есть множество таких вещей, о которых мы стыдились бы кому-нибудь сказать, но мы не стыдимся о них думать.

Мартин Лютер сказал: «Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы можем не позволять им вить гнезда на нашей голове. Мы не можем возбранять дурным мыслям пролетать в нашем мозгу, но мы не должны разрешать им оставаться, гнездиться и высиживать злостивые поступки».

Мысли о небесном, подобно птицам весною, наполняют нашу душу музыкаю; но мысли о дурном будут нас жалить, подобно змее.

Если мысли свободны от пошлости, то они не свободны от ада.

Мы не можем быть привлечены ни к какому земному суду за наши мысли, но мы ответим за них перед последним судом.

Человек скорее может справиться посредством меча с роем мух, чем сделаться господином своих собственных мыслей, и особенно, когда их поджигает диавол.

Когда диавол нашепывал Мартину Лютеру: «Ты грешник», — «Да, — отвечал он, — я грешник, но Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников». В борьбе с нехорошими мыслями будем подражать Мартину Лютеру!

Плохие мысли, если ты их ненавидишь, не твои, они — внушение сатаны, и ответственность за них лежит не на тебе, а на нем. Если ты борешься против них, то они не твои мысли, так же, как не твои проклятия и обманы шумящих на улице.

Нет ничего более гибельного для истинного христианского характера, чем постоянное поддерживание, или подогревание в себе недобрых или нечестивых мыслей.

Грех всегда начинается греховными помышлениями. Сатана мечет их на экран вашего ума, но вы можете отразить их чистыми помышлениями.

Первый взгляд может быть случайным, но второй взгляд — грех. Кто постоянно возвращается к плохим мыслям — значит он созрел для дурного поступка.

Лишь стрела, пролетая по воздуху, не оставляет следа, но дурная мысль всегда оставляет за собою след, подобно змее.

Погрузите человека в грешные мысли и он готов заплыть явным грехом, как только представится к тому удобный случай.

Дурные мысли — самоубийство души. Они делают вас соучастниками в обмане совести. Они одурманивают, а потом развращают (В. Гюго).

Дурные мысли — дети первородного греха и родители греховных поступков.

Злые мысли — фитиль, который зажигается искрами дьявольских искушений.

Злобные мысли отравляют кровь хуже всякого смертоносного яда и часто приводят к разрыву сердца и кровоизлиянию в мозг.

Мы способны возноситься своим мышлением до небес или низвергаться в бездну гибели, быть «царственным священством» или нечестивцами.

Мы бессильны избирать для себя те или иные обстоятельства, но Бог дал нам свободу избирать то мышление, от которого обстоятельства зависят.

Ваши глаза видят только то, что позволяет видеть душа. Если ваше сердце не в согласии с Богом, если вы не пережили рождения свыше, совершенно неизбежно, что у вас будет искаженный взгляд на жизнь.

Думайте много, но говорите мало.

Размышляй обо все, что слышишь, но верь лишь тому, что проверил (Публимий Сир).

Порочные мысли можно преодолеть, лишь подумав о чем-то другом.

Не мыслить зла — значит никогда не подозревать во зле, никого произвольно не обвинять во зле, не сосредотачивать своего мышления на зле, не возгревать зла в душе своей, не замышлять людям зла, не говорить и не делать зла.

«Любовь не мыслит зла» (1 Кор. 13:5). Поэтому только те люди, в сердца которых любовь Божия излилась Духом Святым (Рим. 5:5), способны «не мыслить зла», жить в любви и пламенеть любовью.

Награда

«Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни — истина, все праведны. Они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота; и раб Твой охраняется ими; в соблюдении их великая награда» (Пс. 18:10-12).

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева» (Пс. 126:3).

«Сеющему правду — награда верная» (Пр. 11:18).

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:11-12).

«Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему труду» (1 Кор. 3:8).

Награда — вознаграждение, дар за какие-либо заслуги или отличие.

Наградить — дать что-либо в награду.

Награда — самый предмет, чем кто-либо награжден, воздаяние, вознаграждение (В. Даль).

Награждать — наделять, даровать и жаловать (В. Даль).

Христианское воздаяние — это одновременно и результат христианской жизни, и ее конечная цель.

Первым христианским воздаянием является удовлетворение, которое нельзя купить ни за какие деньги.

Награда христианина заключается в том, что он должен выполнить свою большую работу. Мирская награда заключается в том, что человек получает более простое дело; христианская награда заключается в том, что Бог возлагает на человека все более и более сложные задачи, которые он должен выполнить для Него и для своих братьев. Чем более тяжелая возложена на нас задача, тем больше награда.

Христианская награда — это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю свою жизнь стремился ходить перед Богом, если он стремился повиноваться своему Творцу Господу, если он всегда искал добродетели, то он всю жизнь становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов, без всякого страха и с сияющей радостью, в присутствие Божье — и это величайшая из всех наград.

Совершение праведных дел, повиновение Иисусу Христу, следование по Его пути доставляет христианину удовлетворение, независимо от того, получит он за это что-нибудь или нет.

Деяния, которые совершаются исключительно из тщеславия для того, чтобы привлечь к себе внимание, теряют свою ценность.

Человек, постоянно подсчитывающий свое воздаяние, видит в Боге судью или бухгалтера, а на жизнь смотрит в категориях закона.

Высшей награды никогда не обретет тот, кто стремится обрести ее.

Человек, рассуждающий о жизни в категориях закона, может постоянно думать о заслуженной им награде; если же человек смотрит на жизнь с точки зрения любви, ему никогда в голову не придет такая мысль.

Величайший парадокс христианского воздаяния заключается в следующем: тот, кто рассчитывает, какое воздаяние ему причитается, никогда не получит его, а человек, которым движет только любовь и который вообще не думает о том, что он достоин награды, в действительности получает ее.

С пришествием Иисуса Христа награда приобретает полный смысл и завершение.

Истинная награда

Человек не должен гоняться за земными благами, славой, репутацией, благодарностью или выгодой; тот, кто делает добро по этим соображениям, «уже получает награду свою» (Мф. 6:1-18). Главное же, ставя Иисуса Христа в центре всего, христианин не ищет себе счастья, даже духовного, даже приобретенного отречением и само

отвержением; цель христианина — это Иисус Христос (Кол. 3:24), через которую он прежде всего становится сонаследником, братом Христу (Рим. 8:17). Венец будет ему дан самим пришествием Иисуса Христа, ожидаемого с любовью.

Награды небесные бесконечны, почести перед престолом Божиим многообразны; чем больше подвигов, тем больше награды, чем величественнее победа, тем блистательнее венец; «праведный да творит правду еще»: это для него же лучше. В Царствие Божие не входит ничего скверного; чтобы войти туда, нужно, чтобы и малые пятна грехов, слабости и неведения, от которых не свободен праведник, были омыты покаянием: «святой да святится еще», — тем беспрепятственнее будет для него вход в Царство Небесное, в сообщество чистых духов (Феофан Затворник).

Делай то, что достойно награды, но не ищи награды.

Наказание

«Гневливый пусть терпит наказание: потому что, если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его» (Пр. 19:19).

«Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Пр. 3:12).

«То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр. 10:29).

Наказание — это мера воздействия, применяемая к кому-либо за какую-либо вину, проступок и преступление.

«Наказывать» по-русски значит «поучать». Поучать можно только добрым словом и добрым примером. Платить же злом за зло — это не поучать, а развращать.

Наказанием, угрозой наказания можно запугать человека, на время удержать его от зла, но никак не исправить.

Наказание вредно не столько потому, что оно озлобляет того, кого наказывают, но и еще потому, что оно развращает того, кто наказывает.

Наказание входит в сердце человека в минуту совершения им преступления.

Самое страшное наказание за преступление заключается в совести, если она не сгорела.

Отец наказывает сына,
А сам удары чувствует;
Добро творит удар руки,
Где ласка грудь волнуется.

Битье никогда не было и не будет аргументом, могущим кого-либо убедить.

Чем меньше желаний, тем меньше оков.

Намерения

«Ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф — имя Ему» (Ам. 4:13).

«Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5).

«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11).

Намерение — это замысел, желание; предположение сделать, совершить что-либо.

Намерен — имею намерение, предполагаю, хочу, собираюсь сделать.

Намерение — это умысел, замысел, предположение к какому-либо действию; хотение, желание исполнить что-либо (В. Даль).

Люди рассматривают только дела, а Бог взвешивает и намерения.

Ничто не находится вне зависимости от Божия намерения, потому что все следует Его повелению.

Не сомневайся в Божием намерении и не удивляйся Его попечению.

Всеми целебными средствами Господь ведет нас к тому, чтобы мы стали украшением Его Царства.

Пусть не удивляются те, кто не может постичь неизмеримой глубины Божиих намерений, по которым все совершается.

Насилие

«Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его» (Пс. 10:5).

«Насилие нечестивых обрушится на них: потому что они отреклись соблюдать правду» (Пр. 21:7).

«Не ревнуй злым людям, и не желай быть с ними: потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их» (Пр. 24:1-2).

«И крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от зло го пути своего и от насилия рук своих» (Иона 3:8).

Насилие — применение физической силы, принудительное воздействие на кого-либо; притеснение, незаконное применение силы.

Одна из главных причин бедствий людей — это ложное представление о том, что одни люди могут насилием улучшать, устраивать жизнь других людей.

Ничто так не мешает улучшению жизни людей, как то, что они хотят улучшить свою жизнь делами насилия. Насилие же людей над людьми более всего отвлекает людей от того одного, что может улучшить их жизнь, а именно от того, чтобы стараться самим становиться лучше.

Всякое насилие не укрощает человека, а только раздражает его. И потому явно, что не насилием можно исправлять людей.

Насилие производит только подобие справедливости, но удаляет людей от возможности жить справедливо без насилия.

Думают, что устраивать жизнь других людей можно только насилием, а насилие не устраивает, а расстраивает жизнь людей.

Мы не видим всей преступности насилия только потому, что подчиняемся ему. Насилие же, по существу своему, неизбежно ведет к убийству. Если один человек говорит другому: «сделай то-то и то-то; если не сделаешь, я силою заставлю тебя исполнить мое приказание; то это значит только то, «что если ты не сделаешь точно, чего я хочу, то, в конце концов, я убью тебя».

Заблуждение о возможности устройства среди людей порядков насилием тем особенно вредно, что оно переходит из рода в род. Люди, выросшие в насильническом устройстве, уже не спрашивают

себя, нужно ли, хорошо ли принуждать людей силою, и твердо верят, что без насилия нельзя жить людям.

Заставить людей силой делать то, что мне кажется хорошим, — это самое лучшее средство внушить им отвращение к тому, что мне кажется хорошим.

«Вы слышали, что сказано: “око за око, и зуб за зуб”. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:38-39). Совершенно ясно и не требует никаких разъяснений и толкований, что слова эти значат то, что Христос, отвергая прежний закон насилия: око за око и зуб за зуб, отвергает этим и все то устройство мира, которое основывается на этом законе, и устанавливает новый закон любви, устанавливает этим самым новое устройство мира, основанное уже не на насилии, а на этом законе любви ко всем людям. И вот одни люди, поняв это учение во всем его истинном смысле и предвидя, вследствие применения к жизни этого учения, уничтожение всех тех выгод и преимуществ, которыми они пользовались и пользуются, распяли Христа и потом распяли и до сих пор распинают Его учение. Другие же люди, также поняв учение в его истинном смысле, шли и идут на распятие, все ближе и ближе подвигая время нового устройства мира на законе любви.

Можно жить по Христу и можно жить по сатане. Жить по Христу — значит жить по-человечески, любить людей, делать добро и за зло воздавать добром. Жить по сатане — значит жить по-звериному, любить только себя и за зло воздавать злом. Чем больше мы будем стараться жить по Христу, тем больше будет любви и счастья между людьми. Чем больше мы будем жить по сатане, тем жизнь наша будет бедственнее. Заповедь о любви показывает два пути: путь истины, добра, путь Христов — путь жизни, и другой путь — путь обмана, путь лицемерия — путь смерти.

Понимать ли слова Христа о любви к ненавидящим, к врагам, не допускающие никакого насилия, так, как они сказаны и выражены — как учение кротости, смирения и любви — или как-нибудь иначе? Если как-нибудь иначе, то надо сказать как. А этого никто не делает. Что это значит? Значит это то, что все люди, именующие себя христианами, хотят скрыть от себя и людей сущность учения Христа, потому что, если оно понято как должно, — оно изменяет все устройство их жизни. А устройство это им выгодно.

Заповеди Божии всегда обязательны для всех людей. И потому заповедь любви всегда и всеми христианами должна быть исполняема: всегда лучше подвергаться насилию, чем самому насильствовать.

Наслаждение

«Верую Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение» (Евр. 11:24-25).

«Вы [богатые] роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания» (Иак. 5:5).

«Богатых в настоящем веке увещай, чтоб они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения» (1 Тим. 6:17).

«Вот еще что я нашел доброго и приятного: есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог; потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это — дар Божий» (Ек. 5:17-18).

«Священники Твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные Твои да наслаждаются благами» (2 Пар. 6:41).

Наслаждение — это высшая степень удовольствия.

Насладиться — испытать наслаждение и удовольствие.

Насладить — доставить наслаждение и удовольствие кому-либо.

Наслаждать — доставить высшее удовольствие, чувственное или нравственное (В. Даль).

Наслаждение богатством не делает человека счастливым; высшее счастье — в наслаждении Господом и Его любовью.

Истинное наслаждение в жизни — из всего, даже потребного, иметь необходимое, но не излишнее.

Человек не может иметь истинное наслаждение в жизни и быть довольным без Бога.

Величайшее наслаждение праведников — в близости к ним Господа. В страхе Божиим заключается истинное наслаждение в жизни. Наше христианское наслаждение — Иисус Христос.

Наследство

«Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой» (Пс. 15:5).

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева» (Пс. 126:3).

«Откровения Твои я принял, как наследие на веки; ибо они веселие сердца моего» (Пс. 118:111).

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас» (1 Пет. 1:3-4).

«Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:16-17).

«В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Еф. 1:13-14).

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо вы служите Господу Христу» (Кол. 3:23-24).

Наследство — это имущество, оставшееся после смерти владельца и переходящее в собственность кого-либо; то, что оставлено предшественниками в каком-либо деле, занятии или то, что оставлено кому-либо в пользование.

Наследник — лицо, получившее наследство или имеющее право на него; продолжатель чьей-либо деятельности или преемник.

Наследство — имущество, переходящее, по смерти одного владельца, к иному, по родству, завещанию, или по закону (В. Даль).

Библейское понятие о наследстве выходит за пределы юридического смысла русского слова. Оно обозначает прочное и постоянное владение собственностью; но не всякой собственностью, а той, которая позволяет человеку и его семье проявить свою личность, ни от кого не завися (словарь библ. богословия, с. 651).

Когда псалмопевец говорит: «Господь есть часть наследия моего и чаши моей» (Пс. 15:5), он этим показывает, что в Нем превосходное благо, владение которым наполняет его сердце. Понятно, что это внутреннее наследство, предназначенное для верующих: наследство уже не внешняя награда, дарованная за верность, это сама радость, которая является следствием этой верности (словарь библ. богословия, с. 653).

Иисус Христос (единственный Наследник)

В Ветхом Завете право наследника обетования предназначалось сперва единственному народу Божию, потом остатку праведных. В Новом Завете очевидно прежде всего, что этот Остаток — Христос. А в Нем сосредоточилось потомство Авраама (Гал. 3:16). Будучи Сыном, Он по рождению имел право наследства (Мф. 21:38), Он был поставлен Богом «наследником всего» (Евр. 1:2), потому что унаследовал имя славнейшее ангельских (Евр. 1:4), самое имя Бога (Флп. 2:9) (словарь библ. богословия, с. 654).

Верующие — наследники во Христе. Таково в действительности теперь положение христиан: они приемные сыны Божии, потому что их вдохновляет Дух Божий, и сонаследники Христа (Рим. 8:14-17). Они наследуют обетование, данное патриархам (Евр. 6:12,17), как прежде Исаак и Иаков (Евр. 11:9), ибо они являются истинным потомством Авраама... Вокруг Иисуса Христа, единственного Наследника, создается новый народ, которому право наследства дано по благодати (Рим. 4:16) (словарь библ. богословия, с. 654).

Наследство, уготованное Отцом избранным Его «от создания мира» (Мф. 25:34), — это благодать (1 Пет. 3:7), спасение (Евр. 1:14), Царство Небесное (Мф. 25:34) и жизнь вечная (Мф. 19:29)... Будучи жизнью вечной, оно есть соучастие в жизни воскресшего Христа (1 Кор. 15:45-50) и через нее в жизни Самого Бога. Мы полностью вступим в обладание этого наследства после смерти, когда мы соединимся со Христом в Его славе. Теперь мы обладаем им лишь в надежде (Тит. 3:7); однако Дух Святой, Который нам дан, является уже его залогом (Еф. 1:14) в ожидании второго пришествия, когда Христос обеспечит нам совершенное обладание (словарь библ. богословия, с. 655).

Наследство — это дар, а не то, что нужно заработать.

Наследство — это прежде всего дар завещателя, плод его трудов, его милость.

Кто не оставил по себе доброго воспоминания и человеческой любви, тот не оставил, в сущности, никакого наследства.

Насмешки

«С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими» (Пс. 34:16).

«Когда он [Елисей] шел дорогою, малые дети вышли из города, и насмехались над ним, и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый!» (4 Цар. 2:23).

«Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выключот вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!» (Пр. 30:17).

«И, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский» (Мф. 27:29).

«Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти! если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него» (Мф. 27:41-42).

Насмехаться — делать кого-либо или что-либо предметом насмешек, оскорбительных замечаний.

Насмешливый — склонный к насмешкам, любящий насмехаться над окружающими.

Насмешка — обидная шутка по поводу кого-либо или чего-либо.

Насмехаться — издеваться, трунить, шутить или забавляться над чем, подымать на смех, дурачить кого (В. Даль).

Насмешка бывает почти всегда не что иное, как робкая и скрытая злоба.

Насмешка бывает часто признаком скудости ума: она является на помощь тогда, когда недостает хороших доказательств.

Насмешка — хорошее испытание для самолюбия (В. Вовенорг).

Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его; ибо есть смиряющий и Возвышающий.

Насмешкам следует противопоставлять безразличие, а порой и добродушие (Ш. Дюкло).

Наука

«И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтоб он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки и смысленных и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку Халдейскому» (Дан. 1:3-4).

«Добрый разум доставляет приятность; путь же беззаконных жесток» (Пр. 13:15).

«Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал» (1 Тим. 4:6).

«Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» (1 Тим. 4:13).

Наука — это система знаний, вскрывающая закономерности в развитии природы и общества и способы воздействия на окружающий мир; навыки знаний, получаемые человеком в результате обучения или жизненного опыта; урок, назидание и нечто поучительное.

Наука — учение, выучка, обучение; чему учат или учатся; всякое ремесло, умение и знание (В. Даль).

Наука — это путь для вопросов о Божьем творении. Наука приближает нас к более ясным понятиям о том, как Бог творил Вселенную и продолжает творить сегодня (Фирн).

Подлинная наука чем больше прогрессирует, тем больше открывает Бога — как будто Бог стоит за каждой новой дверью, которая открывается перед наукой.

Назначение науки — открывать то, что дал нам Бог, понимать Божие творение и этим служить на пользу человеку (Вильфонг).

Наука никогда не претендовала на спасение человечества. Ей только приписывают роль, на которую она никогда своих прав не предъявляла.

Наука не разрушает традиционной ценности христианской религии. Она, скорее, разрушает религиозные подделки, деревянных и каменных идолов, которыми человек пытался заменить истину.

Наука не отменяет религию. Наоборот, точное понимание науки дает свободу для религии (Атриум).

Я не знаю более точных данных о происхождении мира, чем те, которые находятся в Библии (Дана).

Открытие наукой той или другой тайны порождает собой еще большую тайну.

Чем больше делает наука открытий в физическом мире, тем более мы приходим к выводам, которые можно разрешить только верой (А. Эйнштейн).

Чем больше мы знаем о Вселенной, тем больше открывается непознанного (Альберти).

Мы теперь знаем больше, чем мы знали, но неизвестное и неоткрытое продолжают умножаться быстрее нашего знания.

Наши технические возможности растут очень быстро, но мы очень далеки от того, чтобы знать — почему, откуда и куда мы идем (Вольф Хайдеггер).

В человеке есть много таких вещей, о которых наука не может ничего сказать. Наука также ничего не может сказать о предназначении человека: почему он живет на земле, каковы должны быть его взаимоотношения с другими людьми, о его моральных и этических привычках. Все это не входит в область науки (Ворчестер).

Лорд Кальвин, сохранивший до самой смерти первенствующее место между учеными, утверждает следующее: «Неодушевленная материя не может получить жизни, иначе как под влиянием уже живущего существа. По моему мнению, это настолько же удостоверенный факт, как и закон тяготения. Я готов принять как догмат веры в науке, действительный для всякого времени и места, что жизнь происходит от жизни, и только от жизни».

Самое полезное изучение — изучение самого себя. На всю жизнь этой науки хватит.

Того, что мы знаем, — мало; то, чего мы не знаем, — неизмеримо.

Мнение о том, что кроме того, что измерено и открыто наукой, ничего не существует, очень наивно или даже глупо.

Ученый имеет гораздо больше оснований верить в Бога сегодня, нежели это было 50 лет тому назад, потому что теперь наука увидела свои границы.

Вопрос о существовании Бога вне области науки (Бидл).

Доктрину о Боге объяснить научным путем невозможно (Аутрум).

Конфликты между наукой и Библией сглаживаются при более тщательном исследовании Писания (Вильфонг).

Я не думаю, что наука может доказать или отвергнуть существование Бога. Это не область науки. Это — дело веры (Винанад).

Современная наука не открывает нам существования звена между живым и неживым (профессор Гексли).

Всякая попытка нашего времени произвести жизнь, независимо от предшествующей жизни, совершенно уничтожена (профессор Тиндаль).

Наука может дать людям рефрижераторы или высадить человека на Луну, дать ему прекрасные автомобили, но наука не может сказать человеку, почему он живет на земле, а сам человек этого не знает, как не знает, в чем заключается цель его жизни, кроме того, чтобы пройти свою жизнь до старости и умереть.

Научные знания никогда не смогут сделать человека более любящим и более внимательным к другим, не смогут заполнить внутреннюю пустоту. Человек является настолько же духовным существом, насколько и физическим.

Наука не меняет нашего сердца, не избавляет от эгоизма.

Наука, искусство, техника ценны и необходимы. Но как ничтожна их роль в вопросе искоренения мирового зла или возрождения человеческой натуры!

Там нет сострадания, где есть только холодная сила, а как раз эту силу и таит в себе наука (Камор).

Наука — не волшебный рог изобилия, а лишь средство преобразования мира в руках людей.

Наука в развращенном сердце есть лютное оружие делать зло.

Христианская религия не против научного образования. Не христианство враждебно науке, а недостаток знаний в человеке; и наоборот, не наука враждебна христианству, а тот же недостаток знаний.

Презирать науку — значит не трудиться над возделыванием винограда, а желать наслаждаться плодами его (Климент Александрийский).

Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием его служит вера.

Ищи только такого учения, которое возбуждает, питает и укрепляет в тебе любовь к Богу.

Будем на земле учиться тому, знание чего будет неразлучно с нами на небе!

Высшая наука — быть мудрым, а высшая мудрость — быть добрым.

Наушник

«Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей» (Пр. 16:28).

«Слова наушника — как лакомства, и они входят во внутренность чрева» (Пр. 18:8).

«Где нет больше дров, огонь погасает; и где нет наушника, раздор утихает» (Пр. 26:20).

Наушник — тот, кто наушничает; доносчик.

Наушничать — тайком наговаривать на кого-либо, ябедничать.

Наушник — тайный клеветник, лазутчик, переносчик, наговорщик (В. Даль).

Наушник подобен дикому зверю, старательно скрывающему свой след.

Не слушайте наушников: они дурно говорят о других и хорошо о вас.

Наушники погубили многих живущих в тишине и мире.

Кто не порицает наушников, тот поощряет их.

Как моль портит одежду, так наушник — душу христианина.

Там, где есть наушники и доносчики, не будет недостатка в виновных.

Донос — это тайное сообщение властям и начальству, содержащее обвинение на кого-либо в чем-либо.

Находчивость

«Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь» (Пр. 2:10-12).

«Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение» (Пр. 14:8).

«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак. 3:17).

Находчивый — умеющий легко и быстро выходить из затруднительного положения, сообразительный и мудрый.

Находчивый — человек, счастливый на находки, склонный к находкам; умеющий найти выход во всяком положении; не теряющий присутствия духа (В. Даль).

Два вида находчивости весьма ценны: сказать то, что следует, и не сказать того, что не следует.

Находчивость без облагороженного любовью сердца есть кинжал в руке убийцы.

Делами показывай себя находчивым, ибо нет слова, которое было бы мудрее дела.

Верный признак находчивости состоит в том, чтобы видеть чудесное в самом обыкновенном.

Условие находчивости — нравственная чистота, следствие ее — душевный мир.

Находчивость — это одаренность видеть вещи в жизни так, как их видит Бог.

Начальствующие

«Начальствующего в народе твоём не злословь» (Деян. 23:5).

«Будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро» (1 Пет. 2:13-14).

«Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее; ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро» (Рим. 13:3-4).

«Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» (1 Тим. 5:17).

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующую

щих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1-2).

Начальник — это должностное лицо, заведующее чем-либо.

Начальство — власть, право или сила управления; тот и те, кому вверена власть, начальник; округ, предмет и круг власти на чальника (В. Даль).

Властитель! Хочешь ли покрыть себя славой? Первый повинуйся законам твоего правительства (Вионт).

Надобно прежде научиться управлять собою, а потом уже другими (Тихон Задонский).

Если ты поставлен над людьми, то помни, что над тобою есть Бог (Кол. 4:1).

Творящим суд на земле нужно самим страшиться суда Божия на небе.

Знай, судия, что сам будешь судим, и — меньше согрешишь (Григорий Богослов).

Обращайтесь с подчиненными вашими так, как бы вы желали, чтобы ваш начальник обращался с вами (Рандю).

Таков будь к служащим при тебе, каковым к себе желаешь иметь Господа.

Лучше, чтобы подчиненные любили тебя, нежели боялись; потому что от боязни рождаются ложь и лицемерие, а от любви — истина и усердие.

Не скоро верь доносчикам, но одним ухом слушай доносчика, а другое оставляй ответчику (Тихон Задонский).

Хорошо миловать виновных, но еще нужнее не отягощать невинных.

Исполнение одной обязанности не дает права пренебрегать другою.

Должно иметь сострадание к человеку, и справедливость к порокам (Григорий Двоеслов).

Худо и бессмысленно людьми повелевать, а от страстей быть обладаемому (Тихон Задонский).

Многие над людьми господствуют, но сами — рабы греха и пленники страстей (Тихон Задонский).

Не похвально искать начальства, не научась быть начальником над самим собою.

Чем обширнее влияние примера нашего на других, тем хуже для нас от наших грехов.

Чем обширнее круг деятельности, тем больше ответственности.

Не бойся

«Не бойся их; ибо Я с тобою, чтоб избавлять тебя, сказал Господь» (Иер. 1:8).

«Как алмаз, который крепче камня, сделал Я чело твое; не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом» (Иез. 3:9).

«И сказал: не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою» (Деян. 27:24).

«Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь первый и последний» (Отк. 1:17).

Нужна большая школа, и с богатым духовным опытом, чтобы научиться ничего не бояться.

Живи надеждой, не бойся, и печаль пройдет.

Надежда не боится гроз и скорбей.

Иисус Христос сильнее наших трудностей. Поэтому вложим наши дрожащие руки в сильную руку нашего Небесного Отца, и не будем бояться.

Не бойтесь! Страх никогда не служит целям благовестия. Для того чтобы как должно воспринять Слово Божие, нужно успокоиться и внимать тому, что говорит Господь.

Слова «не бойся» и родственные им повторяются в Библии 365 раз, следовательно, по одному разу на каждый день года.

Не спеши

«Не будь духом твоим поспешен на гнев; потому что гнев гнездится в сердце глупых» (Ек. 7:9).

«Сеть для человека — поспешно давать обет, и после обета обдумывать» (Пр. 20:25).

«Не вступай поспешно в тяжбу: иначе, что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» (Пр. 25:8).

«Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах; храни себя чистым» (1 Тим. 5:22).

Тот, кто хочет сделать очень многое сразу, никогда ничего не сделает.

Не спеши

Не спеши за злобу злом воздать,
Не спеши нападки отражать,
Не спеши завидовать другим,
Не спеши быть мрачным и сухим.
Не спеши, когда спешат грешить,
Не спеши ложь в сердце допустить,
Не спеши другого осуждать,
Не спеши, коль нужно подождать.
Не спеши за слово словом бить,
Не спеши другого соблазнить,
Не спеши, спешить нельзя,
Не спеши, коль не твоя стезя.
Не спеши ошибку совершить.
О, душа, не лучше ль не спешить?
Не спеши же совесть заглушать,
Не спеши, чтоб сердце замарать.
О, душа!
Ты слышишь?
Не спеши,
Не спеши и больше не греши.

Нелли Шафнер

Неблагодарность

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны» (2 Тим. 3:1-2).

«Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым» (Лк. 6:35).

Неблагодарный — это человек, не чувствующий, не проявляющий благодарности и признательности за что-либо.

Неблагодарность — неотъемлемая часть жадности (М. Монтень).

Неблагодарность — род слабости. Выдающиеся люди никогда не бывают неблагодарными (И.В. Гете).

Неблагодарность — характерная черта неверующих людей, но есть немало и верующих, забывающих благодарить Бога за все дары.

Нет ничего гнуснее неблагодарности; неблагодарный подобен тому, кто взял обманом не принадлежащее ему.

Помните, что все люди, и вы в том числе, по природе неблагодарны. Награду ждите от Господа.

Признак неблагодарности есть немилосердие и суровость к ближнему. Человек удостаивается великих милостей от Бога каждый день и час, а сам не хочет ради Бога пожалеть подобного себе человека. Ради постоянного милосердия Божиего к человеку, сколько бы обид ни принял он от ближнего, все должен простить от сердца. Даже если бы несколько раз убит был и ожил (если бы такое могло случиться), должен простить убившему. Какую бы обиду ни нанес человек человеку и сколько бы ни было обид, все они ничто перед той обидой, которою человек, «прах и пепел» (Быт. 18:27), оскорбляет величество Божие, преступая Его закон, но не лишаясь Его милости. Если человек не хочет простить согрешившему ближнему, значит, он не помнит этой великой милости Божией (Тихон Задонский).

Неблагодарность наша, христиане, вредит не Богу, а нам. Солнце остается солнцем, равно сияет и излучает свет, ругают его или хвалят, и свет его ни от хуления не слабеет, ни от хвалы не усиливается. Как не прибавляем мы славы Богу тем, любим ли мы Его, почитаем, хвалим, благодарим, а самим себе приносим пользу. А когда не любим, не почитаем, не хвалим или даже хулим, мы не убавляем Его славы, но вредим себе. Солнце светит всем: кто хочет видеть свет, открывает глаза и видит, но солнцу от этого ничего не прибавляется, кто закрывает глаза и не видит свет, вредит себе, а не ему. Так благодать Божия изливается на всех; тому, кто чувствует ее и благодарит Бога, самому полезна его благодарность, а не Богу. Тот же, кто этого не чувствует и не благодарит Благодетеля, вредит себе, а не Ему (Тихон Задонский).

Скрывать дарование Божие или употреблять его не во славу Божию, а для своей корысти и прихоти — признак неблагодарности. Таковы те, кто имеет разум, но не помогает своим дарованием ближним, и те, кто богатство мира сего имеют и скрывают или употребляют на излишества, а просящих Христа ради презируют. Злоупотребление дарованием Божиим потому можно считать неблагодарностью, что посылается оно для того, чтобы мы сами им пользовались и благодарили Бога, и другим помогали в честь давшего нам Свое добро (Тихон Задонский).

Исцелены десять прокаженных, а благодарить Г-спода пришел только один (Лк. 17:12-19). Не такова ли, в общей сложности, пропорция людей, благодарных Господу за благодеяния? Кто не получал благ, или, вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было бы благим для нас? А между тем все ли благодарны Богу и за все ли благодарят? Есть даже такие, которые позволяют себе спрашивать: «Зачем Бог дал жизнь? Лучше бы нам не быть». Бог дал тебе бытие, чтобы ты вечно блаженствовал. Он дал тебе бытие даром, даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного блаженства. Дело за тобой — стоит только немножко потрудиться ради этого. Говоришь: «Да у меня — все горести, бедность, болезни, напасти». Что же, и это способствует стяжанию вечного блаженства: потерпи. Всю жизнь твою и мгновением нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если бы и всю жизнь подряд пришлось страдать, и это ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Смотри не на настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем, старайся сделать себя достойным этого, тогда и горестей не заметишь. Все они будут поглощаться несомненным упованием на вечное утешение, и благодарность не будет умолкать (Феофан Затворник).

Грех ослепляет. Человека — своего благодетеля — человек любит, почитает и прославляет, хотя все, что ни получает от него, есть Божие. Но Богу, благами Которого живет, движется и существует (Деян. 17:28), не воздает хвалы. Всякое создание Божие хвалит и прославляет Бога, Создателя своего. «Небеса проповедуют славу Божию» (Пс. 18:2), солнце, луна и звезды своим светом прославляют Бога. Птицы летают, поют и славят Бога. Земля, со своими плодами, и море, с живущими и движущимися в нем, хвалят Господа. Словом, все создание творит слово и повеление Божие и так хвалит Господа своего. Но человек, на которого излилась гораздо большая благодать, чем на все создание, ради которого созданы небо и земля, ради которого Сам Бог явился и пожил на земле, человек — разумное творение, окруженное Божиими благодеяниями, не хочет хвалить и благодарить Бога, Господа, Создателя и Благодетеля своего. Так бедственно ослепляет грех человека! (Тихон Задонский).

Увидеть Бога, ясно видимого в видимой природе, воздать Ему поклонение, славословие, благодарение позволено всем людям. Но увидели Его весьма немногие, увидели Его те, кто не отнял у себя рассеянной чувственной жизнью способности к зрению (епископ Игнатий).

Благодарение Бога имеет особенное свойство: рождает и усиливает веру, приближает к Богу. Неблагодарность и забвение Бога уничтожают веру, удаляют от Него (епископ Игнатий).

Небо

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).

«Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней» (Вт. 10:14).

«Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим» (Пс. 113:24).

«Так говорит Господь: небо — престол Мой, а земля — подножие ног Моих; где же постройте вы дом для Меня, и где место покоя Моего?» (Ис. 66:1).

«Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (Ин. 3:13).

«Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр. 9:24).

«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17).

«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Отк. 21:1).

Небо — бесконечное пространство, окружающее землю нашу; вся ширь и глубь вселенной; верхнее пространство, где пребывает духовный мир: души праведных, окружая Господа и ангельские сонмища Его; рай, Небесное Царство (В. Даль).

Слово «небо» может обозначать как область, которой занимаются астрономы и астронавты, так и жилище, в котором Бог собирает избранных Своих (словарь библ. богословия, с. 658).

Небо, каким оно представляется взору, его величие и сияние, его дивная и необъяснимая гармония, зримо и непрестанно внушает человеку непосредственное ощущение непроницаемой тайны, хранящейся в мироздании (словарь библ. богословия, с. 659).

Бог есть Бог спасающий, и небо — Его жилище, Он там присутствует Своею истиной (Пс. 118:89), милостью и верностью (Пс. 83:3), чтобы оттуда изливать спасение на землю (словарь библ. богословия, с. 660).

Слово «небо» очень часто появляется в устах Иисуса Христа; оно всегда означает реальность, непосредственно связанную с Богом. Иисус Христос говорит о Царстве Небесном, о награде, приготов

ленной на небесах (Мф. 5:12), о сокровище, которое надо собирать на небе (Мф. 6:20) (словарь библ. богословия, с. 661).

«Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа (нашего) Иисуса Христа, Который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Флп. 3:20-21). Все небесные черты христианской надежды собраны здесь воедино. Для нас создан город, новый Иерусалим (Отк. 21:2); он уже теперь является нашим градом, в нем воздвигается обитель, о которой мы воздыхаем (2 Кор. 5:1-2). Новая вселенная образуется, как и наша, из новых небес и новой земли (2 Пет. 3:13; Отк. 21:1), но там уже не будет «смерти, ни плача, ни болезни» (Отк. 21:4), ни мерзости (Отк. 21:27), ни ночи (Отк. 22:5); их заменит счастье и радость без конца. Когда она явится, старая вселенная, «прежнее небо и прежняя земля», исчезнут (Отк. 21:1) в бегстве (Отк. 20:11), «свившись как свиток» (Отк. 6:14). Все же это будет наша вселенная, ибо она — навсегда вселенная Слова, ставшего плотью, и тела Его; и небо для нас было ничто, если бы оно не было общением с Господом (1 Фес. 4:17) (словарь библ. богословия, с. 662).

Бог написал нам, людям, величественную книгу Мироздания, читая которую мы не можем не восхищаться ею и не восклицать вместе с царем Давидом: «Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его» (Пс. 96:6).

Небо без земли далеко и отвлеченно; земля без неба — долина печали и слез.

Тот, кто однажды принял Божье предложение и «поднял глаза свои на высоту небес», никогда не мог пожаловаться на Божью сокровенность.

Дверь на небеса не нуждается в ключе, так как она всегда открыта.

Земля есть рассадник и училище для неба; и потому надобно нам обучать себя хотя некоторым начаткам того, что делают на небе, чтобы оно после жизни земной не отвергло нас как неспособных.

Славя Бога на земле — упрочишь себе наследие славы на небесах.

Кто желает видеть Бога лицом к лицу, тот должен жить достойно пред лицом Его.

Никто не взойдет в Царствие Божие на небо, если не имеет Царствия Божия в сердце.

Не надейся даром достать себе небо, не живя достойно неба.

Кто не скорбит и не вздыхает как странник на земле, тот не будет гражданином неба (Блаженный Августин).

Ходи по земле, а жительство на небесах.

Помни о Царствии Небесном, чтобы память о нем увлекала тебя к снисканию его.

Помышляй чаще о благолепии небесных благ, и не войдет в тебя никакая любовь к земле и к земным наслаждениям (Нил Синайский).

Кто великого желает, тот о малом не радит, и кто вечного блаженства ищет, тот о всем временном небрежет (Тихон Задонский).

Несчастен тот, кто жертвует будущим настоящему.

Забвение о вечном блаженстве приводит к вечному бедствию.

Не чающие вечной жизни мертвы уже в этой жизни.

Забвение о будущей жизни ведет к забвению всех добродетелей и обязанностей и превращает человека в скота или зверя.

Сам себе убийца, кто делает себя недостойным вечной жизни.

Куда бы ты ни прибыл, убеждай мир, что путь твой направлен к небу.

Небрежность

«Проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иер. 48:10).

«Дети мои! не будьте небрежны; ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений» (2 Пар. 29:11).

«Идущий прямым путем боится Господа; но чьи пути кривы, тот небрежет о Нем» (Пр. 14:2).

«Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им» (1 Тим. 6:2).

Небрежность — небрежное, пренебрежительное отношение к кому-либо или чему-либо; состояние запущенности и заброшенности.

Небрежный — без должного внимания, пренебрежительно относящийся к кому-либо или чему-либо; исполненный, сделанный без старания, неряшливо и кое-как.

Небрежность — не радеть, не пецись, не заботиться; покидать что без внимания, презирать, ставить ни во что (В. Даль).

Небрежность в духовной жизни может отнять склонность к божественной истине и правде.

Следствием небрежности часто бывают многие и неисцелимые раны.

Не может быть извинительной небрежность к добродетелям. Избегай небрежности, чтобы не лишиться воскресения праведных.

Невежество

«Доколе, невежды, будете любить невежество?» (Пр. 1:22).

«Упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их» (Пр. 1:32).

«Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит обличение, тот невежда» (Пр. 12:1).

«Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием» (Пр. 14:18).

«Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд глупость и есть» (Пр. 14:24).

Невежество — отсутствие знаний, неосведомленность; неучитивый и невежливый поступок.

Невежда — необразованный, малосведущий человек, неуч; человек, несведущий в какой-либо области знаний.

Невежество — величайший враг просвещения.

Есть три рода невежества: не знать ни чего; знать плохо то, что надо знать; и знать не то, что следует знать.

Для невежественного человека нет ничего лучше молчания. Но если бы он знал это, он бы не был невежественным.

Главное и величайшее наше невежество состоит в незнании самих себя.

Гордость человеческого невежества заключается в том, что мы отрицаем все то, чего не умеем объяснить.

Чем кто невежественнее, тем нетерпеливее желает судить других.

Невежество — это сумерки, там рыщет зло (В. Гюго).

Невежество — мать подозрительности (У. Олужер).

Предрассудок — это дитя невежества (У. Гезлитт).

Невежда имеет пять примет: сердится без причины, говорит без нужды, вмешивается в то, что его не касается, гордится тем, чего у него нет, и не умеет различать, кто желает ему добра, а кто — зла.

Нет больше невежды, как тот, кто ничего не знает, и даже не знает, что он — невежда.

Многие невежды считают себя удивительными гениями.

Неверие

«И дивился неверию их» (Мк. 6:6).

«Отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9:24).

«И не совершил там многих чудес по неверию их» (Мф. 13:58).

«Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили» (Мк. 16:14).

«Они [иудеи] отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся» (Рим. 11:20).

Неверие — это отсутствие веры, уверенности в чем-либо; отсутствие веры в Бога.

Неверие — отрицание чего-либо, состояние неверящего чему-либо; безверие, отсутствие веры; вольнодумство, безбожие (В. Даль).

Неверие заключается не только в отрицании существования Бога или в непризнании, что Иисус Христос — Бог, но также и в неприятии знамений и свидетелей Слова Божия и в непослушании ему. «Не верить» согласно этимологии еврейского слова «амон» (верить), значит: не говорить Богу «аминь», отказаться от связи, которую Бог хочет установить и поддерживать с человеком. Этот отказ выражается по-разному: нечестивый ставит под вопрос существование Бога (Пс. 13:1), кощунник — Его действительное присутствие на всем протяжении исторического процесса (Ис. 5:19), малодушный — Его любовь и всемогущество, мятежник — суверенность Его воли (словарь библ. богословия, с. 663).

Среди верующих неверие также встречается, но в разных степенях: некоторые проявляют себя маловерными. Так, например, когда

ученики испытывают страх во время бури (Мф. 8:26), на бушующих волнах (Мф. 14:31); когда они не могут совершить чудо, хотя и получили на то власть (Мф. 17:20); когда они заботятся о недостающем хлебе (Мф. 16:8). Молитва может помочь при этом оскудении веры (Мк. 9:24) (словарь библ. богословия, с. 666).

Неверие — это отсутствие веры в Бога и в Его Писание.

Неверие есть мать всякого греха, как вера есть мать всякой добродетели и верности Господу.

Неверие — акт непослушания благовествованию.

Неверие — близнец суеверию.

Неверие имеет прямую связь с гордостью и жестокосердием. Оно — источник наших грехов и пороков.

Гордое неверие не лучше смиренного невежества. Неверие и невежество — близнецы.

Неверие закрывает небесные ворота. Неверие отвергает Слово Божие и отказывается от Христа как Спасителя. Неверие заставляет быть глухими к Евангелию и отрицать чудеса Христа. Грех влечет за собою кару смерти. Только во Христе можно найти средство от греха. Только Христос может спасти грешника от той судьбы, которая ожидает его.

Неверие всегда мешает нам видеть славу Божию.

Неверие огорчает сердце Божие и бесславит имя Господа.

Неверие служит препятствием к получению нами благословения, препятствием к нашему служению; оно лишает нас редкого преимущества быть чудными орудиями в руках Бога и видеть действие руки Его и Духа Его среди нас.

Неверие не только не рассуждает, но и ропщет.

Неверие склонно на все, за исключением Бога.

Неверие утверждает, с одной стороны, что жизнь — это игра случая, а с другой стороны — что она художник, и вместе с тем инженер, химик и историк, потому что она может производить произведения искусства, громадные аппаратуры и бесчисленные химические соединения.

На развалинах современного неверия и сомнений диавол создает ложного царя — антихриста. Он создаст религию без Спасителя. Он построит церковь без Христа. Он призовет служить ему без Слова Божьего.

В большинстве случаев Бога отрицают те, кто об истинном Боге не имеет абсолютно никакого представления.

В чем заключается причина плачевной бесплодности обширной нивы, отданной во владение христианству? Где ключ к объяснению нашей нравственной скудости, задержки в нашем духовном росте? Почему видим мы так мало результатов от всей христианской деятельности? Почему так мало душ всецело обращаются ко Христу? Почему наши проповедники так огорчены при виде малого числа собранных ими снопов? Мы ответим на все вопросы: «Причиной всего этого зла является неверие».

Нет в мире ничего непоследовательнее неверия, и нет ничего логичнее, яснее и справедливее простой доверчивости, детской веры.

Неверие затворяет дверь милостивой защите и помощи Божией, а вера отверзает ее (Феофан Затворник).

Вера делает нас способными ходить пред Богом Всемогушим; неверие же всегда сообразуется со своим «я».

Быть сохраненным в святости лучше, чем быть только сохраненным. Ужасно видеть религиозных людей, проходящих, спотыкаясь, от одной ошибки к другой; они не верят в силу Божию, могущую сделать их неповинными.

Господь — хвала святому имени Его! — может снисходить к нашему неверию, хотя неверие огорчает и бесславит Его.

Путь наш изо дня в день предусмотрен для нас Господом; будем твердо уверены в этом и не дадим неверию отнять у нас это блаженное упование!

Невоздержание

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра» (2 Тим. 3:1-3).

«Не уклоняйтесь друг от друга [муж и жена], разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7:5).

Невоздержание — неумеренность в чем-либо, отсутствие воздержания.

Невоздержанный — предающийся излишества, неумеренный в чем-либо.

Невоздержание — неумеренность, невладение собою, неукротимость и необузданность (В. Даль).

Невоздержанный человек сам является причиной различных болезней и недугов.

Невоздержание в одном поступке ослабляет силу воздержания и в другом. Привычка невоздержания — это невидимый поток под домом. Такому дому не устоять.

Невоздержание безобразит самую прекрасную жизнь.

Люди портят свою жизнь не столько тем, что не делают того, что должны делать, сколько тем, что делают то, чего не должны делать. И потому главное усилие, которое должен сделать человек над собою для доброй жизни, — это то, чтобы не делать того, чего не должно.

Есть одно важное дело для всех людей. Дело это в том, чтобы жить хорошо. Жить же хорошо — значит не столько делать то хорошее, что мы можем делать, сколько не делать того дурного, которое можем делать. Главное — не делать дурного.

Человек может узнать, что ему нужно делать только тогда, когда он ясно поймет, что ему не нужно делать. Не делая же того, что ему не должно делать, он неудержно будет делать то, что ему должно делать, хотя и не будет знать, для чего он делает то, что делает.

Не столько вреда бывает от того, что мы делаем не то, что должно делать, сколько от того, что мы не удерживаемся от того, что не должно делать.

Недоверие

«Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы» (Иер. 9:4).

«Вот, Он и святым Своим не доверяет, и небеса нечисты в очах Его» (Иов 15:15).

«Кто учит иному и не следует здоровым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых

происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения» (1 Тим. 6:3-4).

Недоверие — отсутствие доверия, подозрительное отношение к кому-либо или чему-либо.

Дружба кончается там, где начинается недоверие.

Нездоровая тревога есть не доверие Господу, иссушающая духовную жизнь чада Божия.

Недоверие сомневается в истинности Слова Божия.

Недоверие и непослушание Господу идут вместе.

Недоверие Господу ведет человека к гибели, а вера — к вечной жизни.

Недоверие Господу и Его слову вселяет в сердце человека тревогу, а вера — душевный мир и покой.

Недостатки

«Вот, Он и слугам Своим не доверяет; и в ангелах Своих усматривает недостатки» (Иов 4:18).

«Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума» (Пр. 10:21).

«За то и дал Я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших; но вы не обратились ко Мне, говорит Господь» (Ам. 4:6).

«И что ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего» (Мф. 7:3,5).

«При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует» (Пр. 11:14).

«Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1:4).

Недостаток — отсутствие в нужном, достаточном количестве; какое-либо несовершенство и недостаток.

Недостаточный — не удовлетворяющий нужду в чем-либо, несоответствующий чему-либо, каким-либо потребностям; нуждающийся

в дополнении, неполный, неудовлетворительный в каком-либо отношении.

Недостаток — состояние, когда чего нет; недостает, отсутствие чего, неполнота; то, чего недостает; бедность, нужда, нищета, незажиточность; погрешность, ошибка, порок, дурная сторона чего-либо, уродливость (В. Даль).

Мухи чуют раны, пчелы — цветы; люди низкие — недостатки, благородные — достоинство.

Если бы у нас не было недостатков, мы не находили бы такого удовольствия в нахождении недостатков других.

Ослепленному, не своими, а чужими недостатками, окулист не поможет.

Из всех наклонностей сердца самая опасная и нечестивая — это видеть одни недостатки в окружающих людях.

Содержание

Двоедушие	3
Дела добрые	4
Дела и слова.....	10
Дела плоти	13
Дерзновение	15
Дерзость.....	16
Дети.....	17
Дети Божии	30
Диавол и демоны.....	31
Добро	46
Добродетель	54
Доброта	78
Доверие	80
Доверие Богу	81
Довольство	82
Догматика	84
Долготерпение.....	85
Дом молитвы	86
Достоинство	88
Дружба и друзья	88
Дружба с миром	96
Дружелюбие	97
Дух человека.....	98
Духовная брань	100
Духовное золото	109
Духовность	109
Духовный возраст	111
Духовный руководитель.....	115
Душа	128
Евангелизация	140
Евангелист	148
Единство	148
Жадность	152
Жажда	153
Жалоба	154
Желание	154
Жена	156
Женщина	160
Жертвенность	161
Жестокость	162
Жизнь.....	163

Жизнь вечная	172
Жизнь во Христе.....	176
Жизнь земная	178
Забавы	185
Забвение Бога	185
Заблуждение	186
Заботы	187
Зависть.....	192
Закон	201
Залог Духа Святого	206
Здоровье	208
Земля	209
Земное счастье	212
Земные блага.....	213
Зло.....	218
Злоба	225
Злонравие	227
Злопамятность	227
Злословие	228
Знание	230
Идол и идолопоклонство	233
Избрание.....	235
Излишество	237
Искание своего	238
Искренность	239
Искушение	240
Искусство	248
Искушение	249
Исповедание	257
Испытание.....	260
Исследование низучение Слова Божия . . .	265
Истина	273
История	281
Качества духовного руководителя	282
Клевета	287
Клятва	293
Книги	297
Корыстолюбие	301
Красноречие	302
Красота	304
Крест Иисуса Христа	306
Крест христианина	311
Крещение	317

Кротость.....	321
Леность	324
Лесть	329
Лжесвидетельство	330
Лжеучение	331
Лжехристианство	332
Лихоимство	333
Лицемерие	334
Ложная вера	339
Ложная духовность	340
Ложная религия	341
Ложь	342
Лукавство.....	347
Любезность.....	351
Любостязание.....	352
Люди	357
Маловерие	359
Малодушие	360
Материальное служение.....	360
Мать	362
Мечь.....	369
Милосердие	370
Милостыня	376
Милость	382
Мир	384
Мир Божий	392
Мир (вселенная)	392
Мир Иисуса Христа	395
Мир с Богом	396
Мир сей	398
Миротворчество.....	402
Многословие	405
Молитва служителя Иисуса Христа	407
Молчаливость	415
Мораль	419
Мудрость	420
Мудрость и дела	428
Муж.....	429
Мужество	431
Музыка.....	433
Мученичество	434
Мысли	436
Награда	441

Наказание	443
Намерения	444
Насилие	445
Наслаждение	447
Наследство	448
Насмешки	450
Наука	451
Наушник.....	454
Находчивость	454
Начальствующие	455
Не бойся	457
Не спеши	457
Неблагодарность	458
Небо	461
Небрежность	463
Невежество.....	464
Неверие	465
Невоздержание	467
Недоверие.....	468
Недостатки	469