

НИКОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ

По благословию Александра, митрополита Астанайского и Казахстанского

Никольский Благовест N 49 (614), 25 марта 2012 г.



25.03.2012 - АРХИЕРЕЙСКАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В СВЯТО-НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ ВЕРНОГО ГОСПОДУ АЛМАТЫ



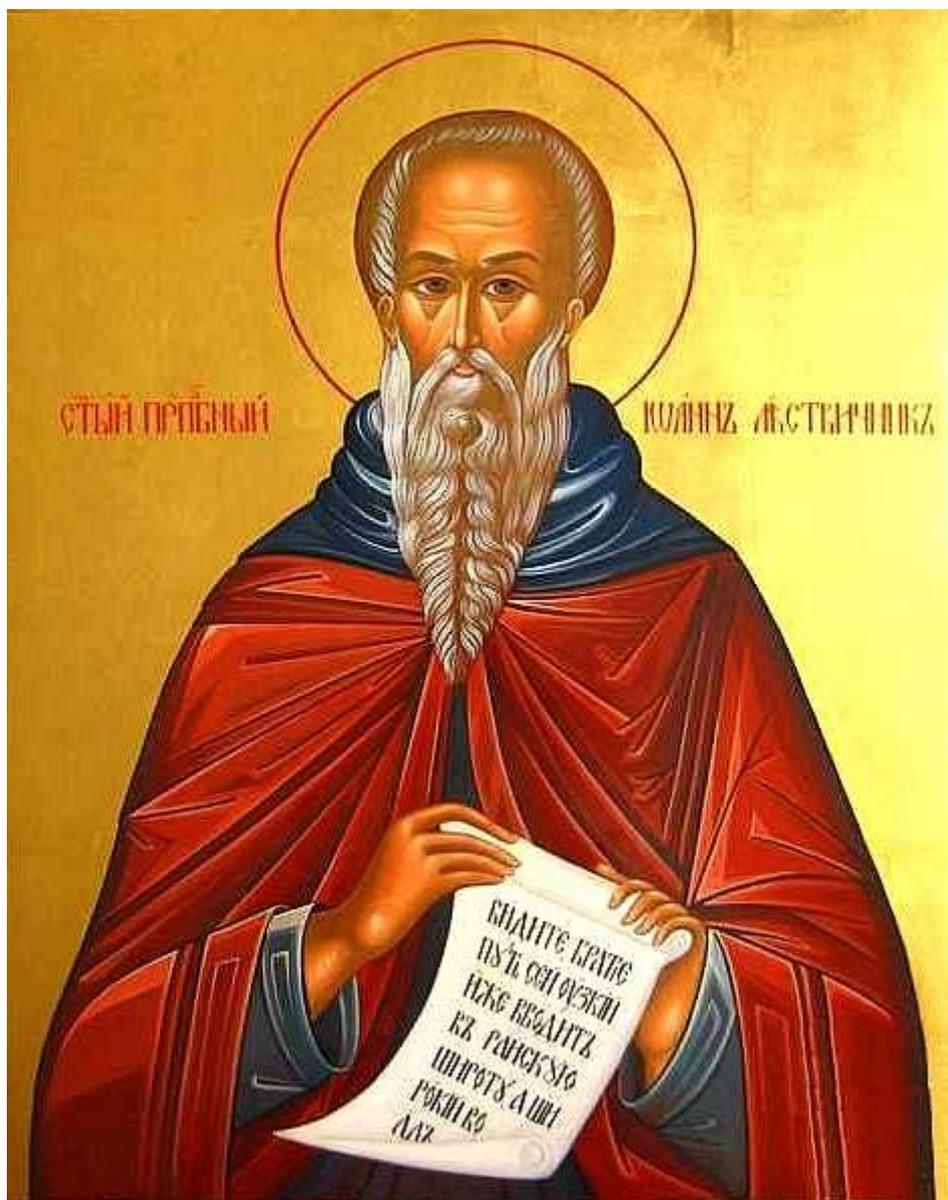
СЛУЖБУ ВОЗГЛАВИЛ НАШ ЛЮБИМЫЙ ВЛАДЫКА АЛЕКСАНДР, МИТРОПОЛИТ АСТАНАЙСКИЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ

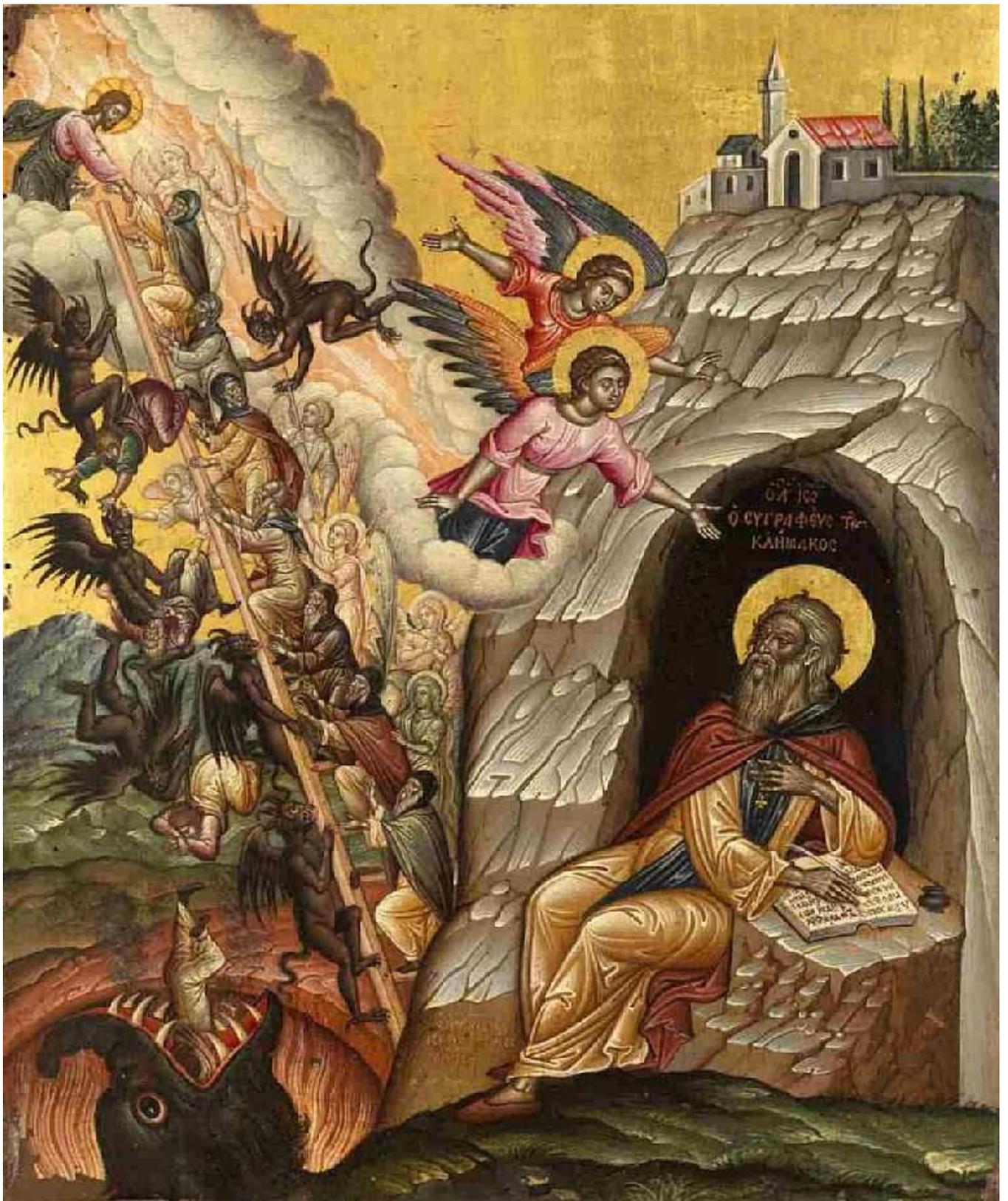




БЛАГОСЛОВЕНЬЕ ВЛАДЫЧНЕ НА ВАС...

ПРЕПОДОБНЫЙ КОЯНН ЯСТРИЧНИКЪ





Слово Святейшего Патриарха Кирилла в неделю 4-ю Великого поста

Всех вас сердечно поздравляю с 4-м воскресеньем Великого поста, когда мы празднуем память святого преподобного и богоносного отца нашего Иоанна Лествичника, много потрудившегося для того, чтобы открыть нам тайны духовной жизни. Преподобный учит, что духовное возрастание - это не одномоментный акт. Невозможно сразу набраться духовных сил, невозможно сразу обрести духовную мудрость. Для того чтобы стяжать дары Духа, нужно двигаться постепенно, от простого к сложному, словно восходя по ступеням лестницы, ведущей от земли к небу.

Во время Великого поста всем нам дается возможность подумать об этом восхождении - в первую очередь оценить свое собственное положение на этой лестнице. Где мы? В начале, в середине или, может быть, мы двигаемся к совершенству и видим, что многое удалось сделать? А, может быть, мы в самом низу и даже не вступили еще на эту лестницу? А иногда бывает так: когда мы начинаем думать о том, что достигаем заветной высоты, мы оказываемся вдруг в самом низу, и в какой-то момент нам открывается, что мы не вступили даже на первую ступень этой лестницы.

Восхождение к Богу невозможно без сильной веры. И потому неслучайно сегодня, в день памяти Иоанна Лествичника, когда Церковь предлагает задуматься о путях духовного восхождения, мы слышали Евангелие от Марка, где говорится о вере как непренном условии совершения чуда (см. Мк. 9:17-31). Господь обращается к отцу несчастного, пораженного злым духом юноши, который был нем, часто впадал в беспамятство, падал на землю, бился в судорогах - в общем, был человеком нежизнеспособным. Господь говорит отцу больного юноши, просившему об исцелении: "Если сколько-нибудь можешь верить, то все возможно для верующего" - удивительные слова, исполненные Божественной мудрости.

А если вера сопровождается постоянным обращением взора вспять? Если мы постояннозираем направо и налево и, улавливая движение окружающего нас мира, подвергаемся соблазнам и сомнениям? Если считаем, что вера заключается лишь в том, чтобы исполнять внешние предписания? Если так, значит мы не имеем даже сколько-нибудь веры. А если мы не имеем даже сколько-нибудь веры - как же мы можем надеяться на чудо Божие?

А разве не чудом будет спасение нас, грешников? Разве не чудом будет открытие перед нами дверей Царствия Небесного - несмотря на наш грех, на нашу неправду, на наше несовершенство? Ведь только силой Божией те двери и смогут перед нами открыться. Неужели мы всерьез думаем, что наши добродетели способны открыть нам двери рая? Да никогда. Никогда не наберется у нас с вами столько добродетелей. Бог открывает перед нами врата вечности в ответ на нашу веру. А если живем искренней верой, то и делам нашим поверят, ибо *"вера без дел мертва есть"* (Иак. 2:18).

Как замечательно говорит об этом Иоанн Златоуст: "Вера неспособна спасти человека". Даже вера! Но Бог не возжелал спасти нас без нашего участия, поэтому и требует от нас веры. Даже вера не открывает врата рая. Только Бог открывает, подобно тому, как Он совершил великое чудо, когда воздвиг от болезни несчастного глухого человека, падавшего в обмороки, - по вере его родителя, который со смирением в ответ на слова Спасителя сказал: "Верю, Господи! помоги моему неверию".

Вот так, в ответ на нашу веру, в ответ на наше искреннее исповедание слабости этой веры, в ответ на наши скромные усилия жить по вере Бог и с нами совершит чудо, открывая перед нами врата Своего Царства.

Итак, вера есть непренное условие спасения, и не только спасения, но и вечности. Вера дает нам огромную жизненную силу. Святой преподобный Ефрем замечательно сказал: "Там, где вера, там сила; а где нет веры, там немощь". Золотыми буквами надо бы выбить эти слова, чтобы каждый наш современник повторял их.

Если повнимательнее посмотреть на историю рода человеческого, на историю страны нашей, то ведь станет очевидным: всегда там, где была вера, была и победа. Человек, поставляющий себя под десницу Божию, обретает частицу Божественной силы, способной преобразовать его жизнь, способной укрепить его настолько, чтобы преобразовать и мир вокруг себя. Именно в ответ на эту силу веры Бог дает Свою благодать и открывает нам двери Своего Царства.

Четвертое воскресенье Великого поста еще и еще раз обращает наше внимание на необходимость духовного восхождения. Минули четыре недели поста, и каждый может сказать, что с ним произошло за это время. Произошли ли какие-то сдвиги, удалось ли избавиться от пороков, от дурных мыслей, от слабостей, обрести внутреннюю решимость восхождения от силы к силе? Или эти дни прошли в суете, в обычных земных каждодневных заботах, без особого внимания к своей духовной жизни? Пусть Господь поможет нам, находящимся в этой сердцевине Великого поста, обрести силы для того,

чтобы двигаться вперед, восходя от силы к силе на пути к Царствию Божию. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

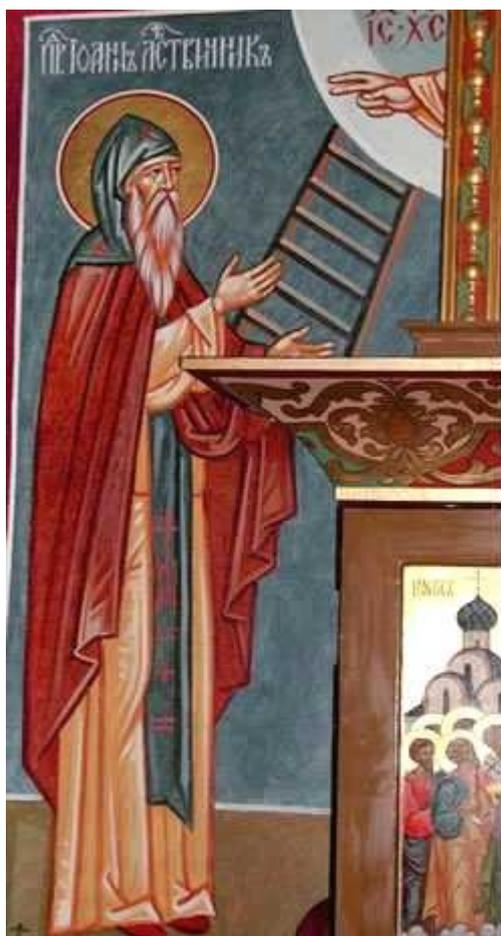
<http://www.patriarchia.ru/db/text/1444240.html>

Проповедь об Иоанне Лествичнике

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

В четвертый воскресный день Великого поста Святая Церковь прославляет одного из величайших своих подвижников преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайской горы. Мы прошли уже большую часть великопостного пути, по которому ведет нас Святая Церковь. На прошлой седмице мы совершили преполовение Четырдесятницы. Невольно может возникнуть вопрос: "Почему именно в четвертую Неделю Великого поста Церковь обращает наше внимание на этого монаха и аскета, который всю свою жизнь прожил в пустынном монастыре?"

Из жития преподобного Иоанна мы знаем, что он еще совсем юным отроком ушел в Синайскую пустыню. На протяжении 19 лет он проживал в монастыре под водительством опытного старца-монаха. Затем он удаляется в Александрийскую пустыню для того чтобы там, в уединении, посте и молитве совершать свое духовное делание, стяжание благодати Духа Святаго в сердце своем. 35 лет он прожил в пустыне. Игумен Раифского монастыря, зная о духовном опыте Иоанна, обратился к нему с просьбой, чтобы он дал духовные советы и наставления братии монастыря. Вначале преподобный Иоанн отказывался, потому что как истинный христианин считал себя грешным, недостойным и ничего еще не достигшим в этой жизни. Но, уступив просьбам, он написал свои отеческие советы, которые вошли в книгу, получившей название "Лествица духовная".



Какое же отношение эти советы монаха-аскета имеют к нам, живущим не в монастыре, а в миру? И почему в этот воскресный день Святая Церковь прославляет этого преподобного отца? Кто-то может сказать: наверное, за те большие духовные заслуги, которые имел преподобный Иоанн. Но не только поэтому. Сегодня мы вспоминаем преподобного Иоанна Лествичника для того, чтобы, взирая на духовный опыт этого старца и поучаясь его духовным наставлениям, мы также могли стяжать благодать Духа Святаго в наших сердцах, то есть созидать свое спасение.

Все мы, братья и сестры, знаем, что пост это не просто ограничения в пище. Ограничение в пище называется "диета". Пост это не диета, это весна духовная. Это время обновления, когда как весной все опять становится новым. Пост это время примирения, а примирение это радость Божия. Пост - и это самое главное - это время покаяния, когда наши окаменевшие во грехах сердца должны наконец-то силой Божией очиститься от тех скверн и пороков, в которых они пребывают.

Преподобный Иоанн Лествичник в своей книге говорит, что покаяние это наше возвращение к Богу, обновление нашего крещения, это подвиг, чтобы обновить наш союз с Богом, наш обет изменить свою жизнь; это время когда мы можем научиться смирению, то есть миру, миру с Богом, миру с самими собою, миру со всею тварью; покаяние рождается от надежды и решительного отказа от отчаяния. "Покаяние есть примирение с Господом чрез совершение благих дел, противных прежним грехам. Покаяние есть очищение совести. Покаяние есть добровольное терпение всего скорбного" ("Лествица" Слово 5-е о покаянии).

Не случайно эта книга, эти советы именуется "Лестницей духовной". За Божественной Литургией во время чтения Евангелия мы имели возможность видеть еще один образ лестницы духовной, которую выстраивает для каждого из нас наш Спаситель. В Евангелии от Матфея мы слышали начальные слова Нагорной проповеди Христа Спасителя: *"Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 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 и пророков, бывших прежде вас". (Мф.5:3-12).

Это, братья и сестры, тоже духовная лестница. Мы знаем эти слова не просто как слова Нагорной проповеди, но как новозаветные заповеди. Последовательность этих заповедей не случайна. Те, кто были способны отдать свою жизнь за Христа, стоят на вершине этой лестницы. А первой ступенькой этого духовного восхождения является заповедь о смиреномудрии: "блаженны нищие духом". То есть только тот, кто сможет стать смиренным, осознать свой грех и оплакать его, тот сможет стать кротким. Смирение, духовный плач и кротость способны очистить сердце человека. Тогда человек может увидеть Бога, почувствовать свою сопричастность Богу, понять, что он постоянно находится перед Богом. И затем в человеке рождается милость, то есть сострадание к окружающим его людям

Я не случайно как бы сопоставил эти две духовные лестницы: ту, о которой говорит нам Господь, и ту о которой говорится в труде преподобного Иоанна Лествичника. Мы наконец-то должны осознать, что без этого восхождения от силы в силу, без духовного возрастания, без отрыва от этой грешной земли мы не сможем достичь ту цель, которая стоит перед каждым из нас. А какая же это цель? Когда мы принимали Таинство Крещения, уже тогда перед нами была определена четкая цель - наш Господь и Спаситель. Все мы должны быть устремлены к Богу. Центром нашей жизни должен быть Господь. Но невозможно жить с Богом, невозможно двигаться всегда по направлению к Нему, если не стараться о своем духовном росте.

Чаще всего мы не радеем о своем духовном возрастании. Нам почему-то кажется, что для нас уготован какой-то иной путь, более легкий, более приспособленный к нам. Но это заблуждение. Ни для кого из нас не уготован другой путь, есть один единственный путь, ведущий нас к Богу. Если мы не хотим встать на этот путь, не хотим исполнять заповеди, не хотим подниматься по лестнице духовного совершенствования, мы не достигнем поставленных целей. Мы должны осознать это. Давайте не будем обольщаться - мало мы предпринимаем для того, чтобы двигаться по направлению к Богу. А порой вообще ничего не делаем.

Помните, в первую седмицу Великого поста мы приглашались на чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. После шестой песни канона поется кондак, в котором такие слова: "Душа моя, душа моя! Восстань, что ты спишь?" Действительно, спим мы, дремлем. А ведь дарованная нам жизнь это бесценный дар. Сегодня во время чтения одного из апостольских посланий мы слышали такие слова апостола Павла: *"искупующе время, яко дни лукави суть"*. (Еф.5:16). Это дословный перевод на церковно-славянский язык греческого оригинала.

Думаю, что многие не задумывались над тем, что же хотел этими словами сказать нам апостол Павел. А он хотел напомнить, что время, дарованное нам Богом, настолько дорого, что его необходимо выкупать, его нельзя просто тратить, как мы его попусту тратим. Его нужно покупать как самое дорогое, что может приобрести для себя человек. Мы же проживаем наше время в дремоте и во сне. Вчера мы собрались на богослужение для того, чтобы помянуть усопших наших родных и близких. Значит, вчерашний день был напоминанием не только того, что мы должны помолиться о тех, кого нет уже рядом с нами, но и того, что наша смерть также не за горами. Закончится время земной жизни, которое мы растрчиваем попусту, и откроется перед нами Вечность. Какими мы войдем в эту Вечную Жизнь?

Из года в год Святая Церковь говорит нам об одном и том же. А мы не меняемся. В этой связи мне вспоминается один забавный случай.

Священника назначили на приход. Он совершил первую Божественную Литургию в воскресный день. И, как положено, после Литургии вышел со словом назидания. Прихожане выслушали его проповедь, казалось бы, со вниманием, все сказанное было актуально. Но вот наступает второе воскресенье. Снова Литургия, снова проповедь, и священник говорит почти слово в слово то же самое. Некоторые прихожане подумали: батюшка только приехал к нам, наверное, еще устраивается, поэтому не подготовился к проповеди и повторил то, что говорил ранее. Наступает третье воскресенье. Снова Литургия, снова та же самая проповедь. Прихожане уже недоумевают: что же такое, батюшка нам все одно и то же говорит. И четвертое воскресенье, Литургия, та же самая проповедь. Одна из прихожанок не выдерживает и говорит священнику:

- Батюшка, ну что же вы говорите нам одно и то же? Неужели нельзя сказать что-то новенькое, поучительное?

Священник ей отвечает:

- Дорогая сестра, когда мы начнем жить так, как я говорю, я начну говорить о чем-то новеньком.

Мы не меняемся - вот в чем наша проблема. Мы говорили о том, что пост это время перемен. Давайте всё-таки начнем изменяться. Пост это время обновления. Вот почему сегодня Святая Церковь

напоминает нам о преподобном Иоанне Лествичнике. Вот почему всем нам необходимо эту книгу иметь нашей настольной книгой. А значит обращаться к ней не только во время Великого поста, но и во все дни нашей жизни. Аминь.

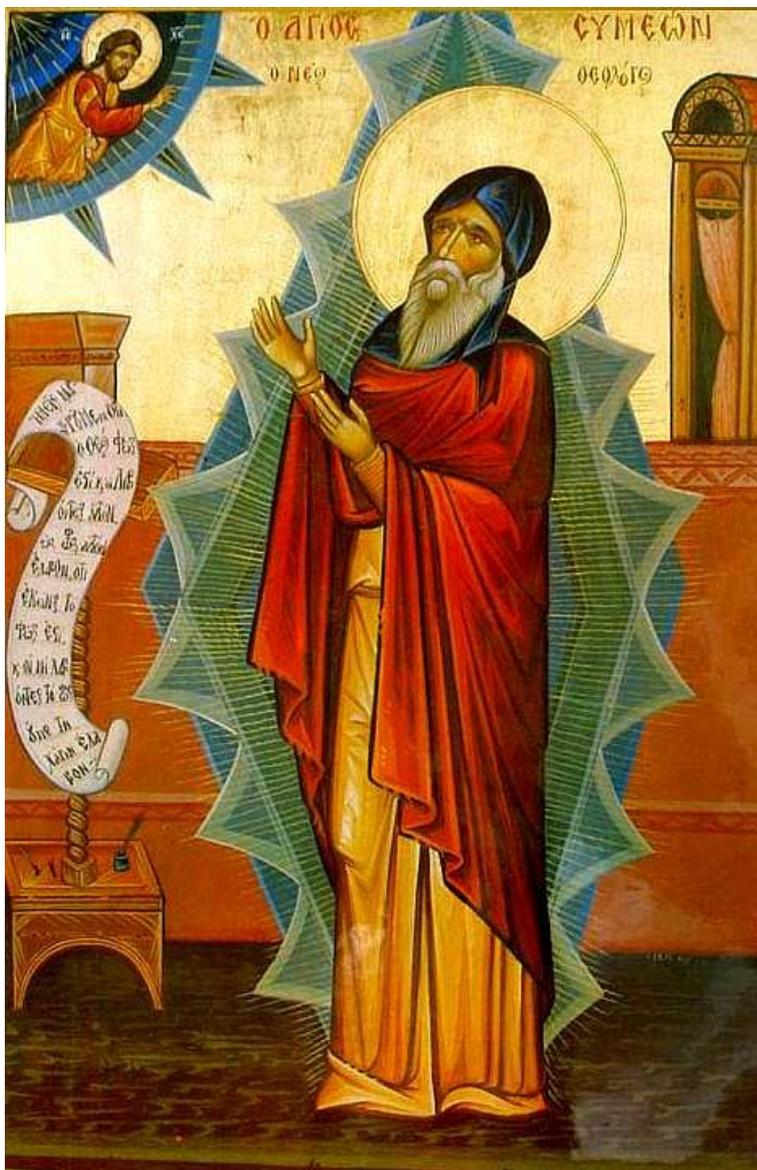
Протоиерей Валерий Захаров, 2009г.

Всякий человек грешит умом, словом и делом. Чтоб охраниться от грехов, надо, прежде всего, уврачевать ум.



Если камни нападают в какой-нибудь тесный канал или трубу и загородят их, то нельзя вынуть того камня, который на самом низу, ни того, который на середине, ни даже того, который близко к первому, если наперед не вынешь этого первого, а потом по порядку и другие. Это же самое бывает и с людьми. Тримя образами грешат люди: умом, словом и делом. Первый грех, грех умом, есть причина и всех тех грехов, в каких грешат и словом и делом, ибо не ум заканчивает грех, а слово и дело заканчивают, что изобретает ум. Итак, из этих трех, чему прежде и более всего необходимо быть уврачевану от Христа? Очевидно, первому, то есть уму. Ибо когда уврачуется и освятится ум, когда придет он в доброе состояние и не будет сносить, чтоб сказано или сделано было что-либо Богу неугодное, тогда душа будет охранена и от всякого другого греха. Итак, сколько сил есть, надлежит нам подвизаться, да освятится Христом ум наш, восприяв благодать Святого Духа. Для этого одного Христос, будучи Бог, соделался человеком, для этого распялся, умер и воскрес. Это, то есть освящение ума, и есть воскресение души в настоящей жизни, вследствие коего можно сподобиться и будущего воскресения телом к славе и блаженству.

Потщимся же, прежде всего, исправить ум свой, чтоб он стоял (трезвенно в себе), когда молимся или читаем и изучаем Божественные Писания. Ибо, если не исправим ума, все другое тщетно, и душа наша никакого не восприемлет преуспевания. Многие, именующиеся христианами и не сущие таковыми воистину, не зная, что носят в душе своей эту великую и страшную болезнь, впадают в тщеславие и самомнение, думают, что они выше других братий, гордятся и превозносятся над однородными себе и презирают их, когда эта болезнь ровняет их со всеми, ибо она обща всему роду человеческому, как общи всем тление и смерть. Эта болезнь нередко скорее врачуются в простейших и неученых, нежели как в ученых и умудренных наукою. Если скорее врачуются сии простейшие, то, очевидно, они лучше умудренных и ближе к Богу, Коим прежде познаваемы бывают и просвещаются, а потом сами Его познают. Впрочем, и каждому, по мере исправления ума его, дается мера ведения или познания как самого себя, так и Бога, то есть поколику исправляется, освящается и просвещается ум каждого, потюлику он познает себя самого и Бога, Коему слава во веки. Аминь.



Слова Преподобного и Богоносного Отца нашего

Симеона Нового Богослова

<http://www.omolenko.com/biblio/simeon-tom1>

Лечение страсти тщеславия

Как поступать, когда тебя хвалят и благодарят

Предположим, вы сделали что-то хорошее, и вас похвалили. Даже если вы постараетесь сердечно не принять эту похвалу, то заметите, что помысел тщеславный обязательно проскочит.

Как же быть, когда хвалят? Человек, который принимает похвалу, уже начинает заражаться тщеславием. Очень важно похвалу отсечь сразу же на корню. Как только вас похвалят, вы должны сразу же вспомнить о том, что это Господь дал вам возможность совершить то-то или то-то. Это значит, что вы трудитесь не ради себя, а для того, чтобы прославить имя Божие.

Если мы христиане и нас называет Священное Писание солью в среде человеческой, - опять же не тщеславьтесь! - то, естественно, мы должны являть собой миру Христа. Образ Божий должен быть виден в каждом христианине. И если тебя похвалили в какой-то степени, это значит, что тебе удалось в какой-то момент явить собой образ Христа тому или иному человеку. Он увидел в этот момент действующего через тебя Бога.

Вот почему некоторые мужья или жены, которые живут в невенчанном браке и которые сами были далеки от веры, изъявляют желание обвенчаться или окреститься, видя добродетельную жизнь жены или мужа и ту любовь, которую они являют. Видя плоды, результаты христианской жизни, неверующие мужья и жены в конце концов говорят: "Я тоже хочу покреститься, хочу повенчаться. Я понимаю, что в этом вашем христианстве есть глубокая основа; здесь есть любовь и все, что нужно для счастья человеческого".

Поэтому, дорогие мои, в этот момент, когда вас похвалили, вы должны сказать: "Не мне, не мне, Господи, а имени Твоему! Я сделал то, что положено, а за все остальное благодарите не меня, а Бога".

В свое время, когда только начинался наш храм, и нам нужна была пища для рабочих, разные краски и материалы, всякая гуманитарная помощь, мы часто ездили за помощью к одному финскому христианину. Этот человек пережил состояние клинической смерти, и ему тогда явился Господь и благословил помогать востоку, России. Кстати, его крестное имя Владимир. У него копейки в кармане не было, он просто бывший тюремный надзиратель. Но Господь дал ему огромные возможности - он помогал почти 300 монастырям и храмам на территории России и практически всех славянских стран.

Через этого Владимира ежедневно проходили совершенно астрономические количества товаров и денег. Со всей Финляндии люди передавали ему средства, знали, что он распорядится ими как человек Божий. Но каждый раз, когда бы мы ни сказали ему: "Большое тебе спасибо за то, что помогаешь нам", - он сразу поднимал палец вверх: "Не меня благодарите, а Бога". Никогда я не видел, чтобы он принял похвалу, никогда. Меня поразило, что где-то там, в Финляндии, где многие давно забыли про Бога, этот человек, ни разу - а наши поездки были многочисленны! - не принял похвалу на свой счет.

Как поступать, когда тебя ругают

К поруганию и бесчестью следует относиться с терпением и смирением и принимать их с благодарностью, как удобрение, навоз, без которого земля вашей души не даст добрых всходов. "Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст и любление бесчестия, середина - отсечение всех мысленных приражений тщеславия; а конец (если только есть конец в бездне) - без смущения при других делать то, что служит к бесчестию", - советует святой Иоанн Лествичник.

Бежать суеты человеческой в тайноделание

Одним из правил отречения от страсти тщеславия является избегание суеты человеческой. Нужно постараться во время поста не выпячиваться, не выказываться, а напротив, стараться занимать самое последнее место. Проще говоря, не стремись прославиться, а желай безвестности.

Когда человек старается спрятаться, уклониться от того, чтобы его похвалили, когда старается уйти на самое последнее незаметное место, не старается выказать себя, добиться правоты в разговоре, высказать свое мнение, тогда этому человеку особенно начинает помогать Господь. Страсти тщеславия противостоят добродетели кротости и смирения. Поэтому по существу это есть делание кротости - когда мы бегаем суетной славой человеческой. Поэтому когда предлагают: "Давай мы про тебя в газете напечатаем! Давай мы с тобой то-то заметное сделаем! Давай ты себя вот так покажешь!", - нужно сразу же уйти в сторону, уйти в тень. Так мы помогаем тому, чтобы страсть тщеславия не упрочилась в нас.

Одним из способов борьбы с тщеславием является тайноделание. Каждый христианин должен бояться показывать плоды трудов своих. Если он показывает их, это значит, что он заражен тщеславием и может повредиться. Если тебе что-то удастся из молитвы, что-то удастся с постом, что-то удастся внутренне, нужно тщательно это беречь, охранять, чтобы никто ничего не понял.

Некоторые христиане постятся первую седмицу и не вкушают даже ни воды, ни сухарей, вообще ничего не вкушают до пятницы. Я знаю таких христиан. Но грош им цена, если они приходят в пятницу и говорят: "Я целую неделю не ел!" Это значит, что за одну секунду они потеряли все, что делали в течение четырех дней, и их аскетический подвиг ломаного гроша не стоит. Поэтому все, что нам удастся: кому-то денежку дать, кому-то помочь, - будем тщательнейшим образом скрывать. Не обнаруживать свои добрые дела, а наоборот, стараться, чтобы никто не понял, как эти дела сделались, никто о них не узнал. Когда кто-либо о них узнает, это для христианина является величайшим огорчением, потому что тем самым это доброе дело может погибнуть, обесцениться.

Когда доброе дело совершается втайне, то "Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф. 6, 6). И тогда все наши добрые дела откладываются в "небесной сберкассе", "где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут" (Мф. 6. 20).

Нам надо тщательнейшим образом стараться, чтобы никто не понял, что мы постимся, молимся, совершаем много коленопреклонений - все это должно происходить втайне и ни в коем случае не попадаться на глаза другому человеку. Кроме вас и вашего духовного отца о вашем тайноделании, внутреннем подвиге, страданиях и борениях не должен знать никто.

Избегать пустословия

Маслом для разжигания этой страсти является наш язык. Священное Писание нам говорит, что "язык глупого - гибель для него, и уста его - сеть для души его" (Притч. 18, 7).

То есть что на сердце у глупого человека, то он и разбалтывает.

Это неразделимо связано с тщеславием. Человек тщеславный многословен, празднословен, смешлив, пустословен, часто безудержно, много и громко смеется, громко говорит, вызывает внимание к себе, выказывает себя теми или иными поступками. Если человек спорлив, это тоже симптом тщеславия. При пустословии не избежишь греха. Тот, кто много пустословит, неизбежно будет поражен страстью тщеславия, и даже не будет видеть, как тщеславные помыслы подобно птичьим

стаям, летят в его ум.

Поэтому человек, который хочет погубить в себе тщеславие, должен стараться обузывать свой язык, контролировать его и в сообществе других людей стараться быть более молчаливым, нежели говорливым.

И если в какой-то момент вы замечаете за собой, как вдруг слова потоком полились из вашего рта, это значит, что где-то вы пропустили тщеславный помысел и стараетесь добиться своего, выказать свое мнение. Всегда дождитесь, когда вас спросят когда ваше мнение действительно будет востребовано. Тогда вы должны его высказать и на этом замолчать.

Святые отцы говорят, что мы должны лишь один или два раза высказываться по какому-либо поводу, да и то, когда нас спросят. А после второго раза замолчать и больше не продолжать. Почему? Потому что, настаивая на своем, мы можем влить в сердце явление тщеславия. И если мы продолжим дальше, то мы вызовем гнев в другом человеке, который слушает нас. Вот почему святые отцы учат: до двух раз говори, а после этого замолкай, береги уста свои и не позволяй себе многословить.

Видеть свою духовную и физическую меру

Человек должен учиться довольствоваться тем, что есть, видеть свою меру духовную и меру физическую. Очень часто тщеславные движения ума и сердца, приводят к тому, что человек впадает в некое разгорячение.

Вы должны ясно понимать, какова ваша умственная мера, каковы духовная, душевная, физическая. Очень интересно об этом рассуждает святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он говорит, что не следует роптать на долгое богослужение. Оно потребно, дабы соразмериться с желудками прихожан. Желудок есть сердце, а пища есть богослужение и молитва. И у каждого желудок разный. А поскольку у нынешнего поколения желудки очень маленькие, мы и предлагаем очень небольшое богослужение. А вот у монаха желудок большой, крепкий, и разумеете, как долго может он молиться, поститься и делать все остальное.

Борьба со страстью должна длиться всю жизнь

Поблажки себе на духовном пути - разрушительная вещь. Именно демон тщеславия хочет остановить твоё излечение и преображение, успокаивая предыдущими трудами, постами и заслугами. Но если у тебя хроническое заболевание - оно было и вчера, и будет сегодня и завтра. И если ты принимал лекарства вчера, а все они имеют свой срок действия, это не значит, что их не надо принимать сегодня. Ибо, если не будут они приняты вовремя, болезнь может возобновиться с прежнею силою. Точно так же, если ты вкушал пищу вчера - это не значит, что не будешь нуждаться в ней завтра, и не надо трудиться, чтобы заработать средства для пропитания.

Именно так необходимо опалить то, что враг нам подсовывает к нашей гибели, сохранять в чистоте свой ум и сердце. И тогда, быть может, хотя бы одно из сотни дел, которые вы совершите в этой земной жизни, примет Господь. Хотя бы одно из сотни. И это уже будет слава Тебе, Господи!

Протоиерей Сергей Филимонов

<http://krest.kz/node/980>

Уныние - оборотная сторона тщеславия

Нередко возникает такая вилка: либо впасть в тщеславие от победы над грехом, либо в уныние и печаль от того, что не удастся побороть его. Я слышу это на исповеди: "Опять все те же самые грехи. Опять нападения. Опять я не могу противостоять им". О чем это говорит? О том, что у вас есть злой навык, сформировавшийся за тридцать, сорок лет жизни.

Скорее всего, он уже не выправится до конца жизни, не заблуждайтесь! Это все равно, как если бы человеку оторвало ногу. В институте протезирования ему сделали бы костыль, и все оставшиеся тридцать или сорок лет жизни, пришлось ему ковылять на костыле. Но сколько ты ни впадай в уныние и печаль, твой костыль от тебя никуда не денется, так и будешь на нем ковылять. Нужно принять это как данность, как то, что ты реально имеешь.

Постарайтесь понять то, о чем я сейчас говорю. Некоторые из вас начинают впадать в уныние и печаль от того, что злой навык остается при вас и постоянно срывается. Вам хотелось бы не гневаться, но раз в две недели вы взрываетесь. Вам хотелось бы не чревоугодничать, а раз в три недели вы объедаетесь, хотя бы даже и постной пищей. Вам хотелось бы не завидовать, но чуть что, и зависть сквозит в ваших чувствах. Это проявляет себя злой навык, сформировавшийся за многие годы вашей жизни, который вы в свое время не перебороли. Это ваша оторванная нога или рука. А то, что вы получаете от Бога в Церкви - тот костыль, который дается вам, чтобы несмотря на свой злой навык вы могли идти по дороге жизни.

Можно встать со своим костылем посреди пути и застонать: "Ой, какой неудобный костыль! Как я с ним пойду? Он короткий, он некрасивый, он вообще не евростандарт", - да так и простоять всю жизнь. А можно ковылять на нем по дороге жизни, охать, ковылять, падать, спотыкаться и понимать, что тебе навечно дан костыль взамен оторванной ноги, и некуда от него деться.

Я должен знать, что во мне вот дрянь живет - мой злой навык, и я с ним должен бороться сам, и просить Бога, чтобы Он исцелил его, и ковылять все дальше и дальше вперед.

Уныние и тщеславие часто сменяют друг друга, чередуются в душе человека. Чуть только что-либо удалось, сразу же пошли тщеславные помыслы: "Наконец-то я добился, наконец-то у меня получилось!". А через две недели - падение и как следствие его - резкое уныние или печаль. Почему так происходит? Потому что вы приняли тщеславные помыслы. А как нужно? Нужно понимать, что не вам удалось то или иное, а Господь дал вам немножечко проковылять по вашей дорожке, Он дал чуть-чуть благодати - на две или три недели.

Видя себя такими, какие вы есть, без прикрас, вы приходите в смиренное о себе помышление, соглашаетесь принять правду о своей мере: "Вот мой костыль, и большего я сделать не сумею, как ни старайся". А когда начинаете рваться, смотря на других или зная устав Церкви, что в вас гнездится в этот момент? Тщеславие. То есть вы начинаете поступать несообразно тому, что собой представляете.

Очень больно иногда занять свое собственное место. Тщеславное "я" тут же начинает шевелиться в груди, шептать: "Ты же можешь, ты же сильный!". Но на самом-то деле вы не в состоянии, это не ваш уровень. Не ваша мера.

Поэтому во время постов, во время духовных подвигов, во время пути по христианской жизни христианин вкупе со своим духовником должны найти такую меру духовную, мысленную, физическую, чтобы обрести реальное о себе представление, кто он есть, что он есть и что он может. Именно это является профилактикой всякого рода тщеславных помыслов и помыслов уныния, отчаяния и

печали.

Есть даже такая молитва монашеская, творимая в падении, когда монахи говорили: "Господи, Ты видишь немощь естества моего. Что иное от меня, падшего, Ты мог ожидать?" Вот какие смиренные мысли о себе должны быть у человека.

Поэтому учитесь довольствоваться тем, что есть, смиряйтесь, видя свою немощь, ограниченные физические и духовные силы, знайте свою меру и не стремитесь к тому, что не по силам. Пускай тот, кто рядом, бьет шестнадцать поклонов, а ты еле согнул колени. Стой и смирайся, и не рвись к тому, что тебе недоступно. Давайте вот так, дорогие братья и сестры, с рассуждением подходить к своему христианскому подвигу, давайте так учиться бороться с тщеславными помыслами, не допускать их.

Я очень и очень прошу вас - старайтесь в каждом своем деле, на каждом шагу внимательнейшим образом следить за своими помыслами, и тут же отшелушивать всю эту греховную шелуху, ни в коем случае не принимать помыслы.

Неисповеданный тщеславный помысел неизбежно приводит к падению человека. Неизбежно. Оставив его в себе, вы очень скоро перестанете себя узнавать. Поэтому если вы не успели отсечь тщеславный помысел, пропустили его, увлеклись им, в этом надо тотчас же покаяться: "Господи, прости меня грешного, что я приписал это себе, что я это себе позволил, что я это пропустил и сочетал со своим сердцем". Затем нужно принести это на исповедь духовнику. Это следует делать постоянно. При этом святой Нил Синайский советует проявлять осторожность в отношении следующего: "Когда приносишь усердное покаяние в грехах, тогда демоны, возвеличивая твои покаянные подвиги, умаляют грехи и нередко прикрывают их забвением или наводят на мысль, что они прощены, чтоб, ослабив труды, не почитал ты более нужным горько оплакивать свои падения". Так что и при покаянии искреннем, глубоком и регулярном все же следует оставаться начеку!

Множество мирских профессий основано исключительно на тщеславии, на превозношении одних над другими. В мире господствует дух превосходства, дух гордости житейской. Многие успехи в делах и жизни люди приписывают не Богу, а себе. Желание добиться славы, стать известным, выделиться среди других, тесно связано с житейским благополучием и получением разного рода временных благ.

Мерой успешности, результата в этой жизни для многих людей служит мера их известности и высота занимаемой должности.

Однако страсть эта паразитирует не только на пороке гордости, но и на добродетелях, которые стремится обрести христианин в миру.

"Славолюбие - душевный недуг, лукавая страсть".

"Седьмая брань предлежит нам с духом тщеславия - разновидным, изменчивым и тонким, так что с самыми острозоркими глазами едва можно не только предостеречься от него, но его рассмотреть и узнать. Прочие страсти просты и однообразны, а эта многочастна и многообразна и отовсюду и со всех сторон встречает воина, и когда он еще борется, и когда уже является победителем. Ибо она покушается уязвить воина Христова и одеждой, и статностью, и походкой, и голосом, и работой, и бдениями, и постами, и молитвой, и уединением, и чтением, и познаниями, и молчаливостью, и повиновением, и смирением, и благодушием - и, как некий опаснейший камень подводный, покрытый вздымающимися волнами, в то время как не опасаются, причинять внезапно бедственное кораблекрушение плывущим при благоприятном ветре".

"Тщеславие есть расточение трудов, потеря потов, похититель душевного сокровища, муравей на гумне жизни, который хотя мал, однако всегда готов похищать труды и плоды наших подвигов. Тщеславный человек есть

идолослужитель. Он думает, что почитает Бога, но в самом деле угождает не Богу, а людям. Простые сердцем не очень подвержены отравлению сим ядом; ибо тщеславие есть погубление простоты и притворное жительство" .

Протоиерей Сергей Филимонов

<http://krest.kz/node/988>

Как рождается гордыня?

осподи, от гордости избави мя.

Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и стал добычей смерти?

Через врата ума грех в мир вошел. Через ум капля яда просочилась в сердце и душу.

Утративший святость и девственность не троичный уже - единичный, отпадает ум от Святой Троицы и становится четвертым, имя которому - небытие. И помышляет о земном, не о Божественном.

Отделившийся от девства души и святости сердца, становится он тенью Сына Божия, изнанкой Мудрости. Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое погружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троичность, тень Святой Троичности, так же как небытие - призрачная тень бытия. Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи, каким грехом принес он страдание и муку всему роду человеческому?

Первым грехом ума стал самообман, вторым - гордость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное ум принял за истинное.

Самообман отражение месяца в озере за настоящий месяц принимает и спешит поймать отражение.

Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее.

Самообман пса видит отражение пса в воде и заставляет лаять на отражение.

Самообман о полноте тленной жизни мирской заставляет ум придавать значение миру ложному и заслоняет от него мир истинный.

Поистине, самообман ума есть первый грех. И первый грех сей вступает в брак с гордыней, от которого рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и страдания.

Господи мой, как вслед за самообманом рождается гордыня?

Первооткрыватели прежде неведомого всегда исполняются гордыней.

Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой! Самообман подменяет мир истинный ложным, представляя его открытием нового. Каким губительным помрачением станет для него открытие сие!

Открывая мир ложный, самообман закрывает мир истинный и представляет его нереальным.

Господи мой, Единый Суций, спаси ум мой от грехов сих адских.

Истина моя, спаси меня от злосчастного обмана ума моего.

Властителю и Дародавче всего, что имею и что есмь, избави мя от гордыни - погибели глупцов и безумцев.

Святитель Николай Сербский

<http://krest.kz/node/988>

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В субботу на пятой неделе Великого поста Православная Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице "Одигитрии". Празднество это установлено в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов.

Когда император Константин Великий основал Константинополь, то посвятил его Божией Матери и почитал Пресвятую Деву не только своею покровительницей, но созданного им города. Многие храмы в Константинополе были воздвигнуты в Её честь. Во Влахернском храме хранилась святая икона Пресвятой Богородицы, писанная святым евангелистом Лукою.

В достопамятную ночь, когда соединённые силы неприятеля с моря и с суши двинулись на сокрушение константинопольских стен, внезапно напротив самого Влахернского храма восстала страшная буря, которая рассеяла и потопила практически все суда. Тогда-то благодарный народ, пребывавший во Влахернском храме, возгласил Защитнице града победную песнь: "Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице!" И с того времени в воспоминание столь великого чуда Православная Церковь постановила празднество Похвалы Пресвятой Богородицы - суббота пятой седмицы (недели) Великого поста.

Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе среди царских чертогов в том Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Божией Матери и священные останки земной Её жизни - риза и Её пояс, но в IX веке праздник этот сделался общим для всей Восточной Церкви.





Похвала Пресвятой Богородицы

Православный Календарь с 25 Марта 2012 г. по 31 Марта 2012 г.

Воскресенье, 25 Марта 2012 года. Неделя 4-я Великого поста.

Великий пост. Прп. Иоанна Лествичника. Прп. Феофана исп., Сигрианского (818). Прав. Финееса (ок. 1500 г. до Р.Х.). Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604). Прп. Симеона Нового Богослова (1021). Прп. Авакира или Кира. Римской и Лиддской, нерукотворной (на столпе) икон Божией Матери (I).

Понедельник, 26 Марта 2012 года. 5-я седмица Великого поста.

Великий пост. Перенесение мощей свт. Никифора, патр. Константинопольского (846). Мч. Савина Египетского (287). Мчч. Африкана, Публия и Терентия (III). Мч. Александра Македонского (305-311). Мц. Христины Персидской (IV). Прп. Анина пресвитера. Сщмч. Публия, еп. Афинского.

Вторник, 27 Марта 2012 года.

Великий пост. Прп. Венедикта Нурсийского (543). Свт. Феоноста, митр. Киевского и всея России (1353). Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила Мстиславича (1167). Свт. Евсхимона исп., еп. Лампсакийского (IX). **Феодоровской иконы Божией Матери** (1613).

Среда, 28 Марта 2012 года.

Великий пост. Мч. Агапия и с ним 7-ми мчч.: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев (303). Сщмч. Александра, иерея в Сиде (270-275). Мч. Никандра Египетского (ок. 302). Прп. Никандра Городнеозерского. Новомч. Мануила Критского (1792) (Греч.).

Четверг, 29 Марта 2012 года.

Великий пост. **Стояние Марии Египетской** (на утрени читается канон прп. Андрея Критского). Мч. Савина Египетского (287). Мч. Папы Ликаонского (305-311). Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского (1516). Ап. от 70-ти Аристовула, еп. Вританийского (Британского) (I). Сщмч. Александра, еп. Римского (119). Мч. Иулиана Аназарвского (305-311). Сщмчч. Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (ок. 300). Прп. Христула Патмосского чудотворца.

Пятница, 30 Марта 2012 года.

Великий пост. **Прп. Алексия, человека Божия** (411). Прп. Макария, игум. Калязинского, чудотворца (1483). Мч. Марина. Прп. Патрика (Патрикия), просветителя Ирландии. Прпмч. Павла Кипрского.

Суббота, 31 Марта 2012 года. Похвала Пресвятой Богородицы.

Великий пост. Свт. Кирилл, архиеп. Иерусалимского (386). Мчч. Трофима и Евкарпия Никомидийских (ок. 300). Прп. Анина монаха. Мч. короля Эдуарда.



Феодоровская икона Божией Матери