http://ni-ka.com.ua

Тема: О молитве, молитвенном делании и молитвенном трезвении.

Часть 2: О видах молитв вне молитвенного часа и их особенностях.

Отдел 1. О постоянной благодарственной молитве по мирским/житейским обстоятельствам при нескорбном течении жизни

Составитель Ника

[ОТДЕЛ 1. О ПОСТОЯННОЙ БЛАГОДАРСТВЕННОЙ МОЛИТВЕ ПО МИРСКИМ/ЖИТЕЙСКИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ПРИ ОБЫЧНОМ И БЛАГОПОЛУЧНОМ ТЕЧЕНИИ ЖИЗНИ 7](#_Toc191983405)

[1. Вводные замечания о благодарственной молитве 8](#_Toc191983406)

[2. Поучения святых отцов о том, что благодарственная молитва относится к одному из видов постоянной молитвы 9](#_Toc191983407)

[3. Кратко о том, как благополучие может приносить недобрые духовные плоды человеку 10](#_Toc191983408)

[ГЛАВА 1. О НЕБЛАГОДАРНОСТИ ХРИСТИАН И О ВРЕМЕНАХ БЛАГОПОЛУЧИЯ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 12](#_Toc191983409)

[Раздел 1.1. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ НАДО УЧИТЬСЯ БЛАГОДАРИТЬ БОГА ПОСТОЯННО 13](#_Toc191983410)

[Благодарить Бога за всё, значит следовать истине 13](#_Toc191983411)

[Грехопадение человека в лице Адама и Евы во многом произошло от неблагодарности Богу 14](#_Toc191983412)

[Благодарение - это долг христианина 14](#_Toc191983413)

[Благодарение Бога служит человеку для его же пользы 15](#_Toc191983414)

[Благодарность воспитывает добродетели и бережет от греха 16](#_Toc191983415)

[Благодарение делает человека сильнее, спокойнее, радостнее, рождает надежду и мн. др., а не благодарение держит человека в печали, отчаянии, страдании и т.д. 16](#_Toc191983416)

[Раздел 1.2. НЕБЛАГОДАРНОСТЬ ХРИСТИАН БЫВАЕТ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ 17](#_Toc191983417)

[Неблагодарность Богу вредит самому человеку 17](#_Toc191983418)

[Тот, кто не благодарит, считается эгоистом, неправедным и хульником 18](#_Toc191983419)

[Христиане могут не знать о том, когда и как проявляется неблагодарность Богу 19](#_Toc191983420)

[Неблагодарность бывает от гордости 19](#_Toc191983421)

[Неблагодарность бывает от сребролюбия 20](#_Toc191983422)

[Неблагодарение и недовольство Богом бывает от того, что некоторые люди в Боге видят «прежде всего силу, которая может устроить их земное благополучие, … и обеспечить всем необходимым». 20](#_Toc191983423)

[О благодарении только в радостях или только в скорбях и неблагодарении в остальное время 21](#_Toc191983424)

[О неблагодарности от желания иметь больше и лучше, происходящей от разных страстей 22](#_Toc191983425)

[О неблагодарности от желания иметь что-то другое, а не такое, как в воле Божией на этот момент (на примерах желания семейной жизни) 25](#_Toc191983426)

[О неблагодарности от надуманного страха и печали при обычном течении жизни 27](#_Toc191983427)

[Неблагодарение от забывчивости по причине увлеченностью своими переживаниями 29](#_Toc191983428)

[Неблагодарение бывает от не умения богомыслить и от не обращения внимания на многочисленные поводы к благодарению Бога 29](#_Toc191983429)

[Раздел 1.3. КРАТКО О ТОМ, КАК БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ НЕДОБРЫЕ ДУХОВНЫЕ ПЛОДЫ ЧЕЛОВЕКУ 30](#_Toc191983430)

[Немало людей «в благополучии и веселости живя, развратились» 30](#_Toc191983431)

[«В благополучии человек более подвергается опасности забыть Бога» 31](#_Toc191983432)

[ГЛАВА 2. О ПОВОДАХ ПОСТОЯННОЙ БЛАГОДАРСТВЕННОЙ МОЛИТВЫ ПО МИРСКИМ/ЖИТЕЙСКИМ ОБЫЧНЫМ И РАДОСТНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 32](#_Toc191983433)

[Раздел 2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫХ МОЛИТВ 33](#_Toc191983434)

[Благодарение Богу бывает за мирское/телесное и за духовное/о спасении 34](#_Toc191983435)

[Благодарить Бога надо при благополучии/удаче/благоденствии и при скорбном обстоятельстве/неприятности/трудности 34](#_Toc191983436)

[Благодарение бывает за обычные и привычные обстоятельства, а также за особые и явные успешные обстоятельства 35](#_Toc191983437)

[Раздел 2.2. О ПОВОДАХ К БЛАГОДАРЕНИЮ БОГА ОБ ОБЩИХ БЛАГАХ 37](#_Toc191983438)

[Благодарение за возможность восполнять телесные потребности 37](#_Toc191983439)

[О благодарении за пищу 38](#_Toc191983440)

[О благодарении за сон 39](#_Toc191983441)

[О благодарении за здоровье и облегчение при недомоганиях/болезнях 40](#_Toc191983442)

[Примеры славословий и благодарений за общие земные блага 41](#_Toc191983443)

[О благодарении за личные материальные блага 43](#_Toc191983444)

[Раздел 2.3. О ПОВОДАХ К БЛАГОДАРЕНИЮ БОГА ПРИ ЯВНОМ БЛАГОПРИЯТНОМ ИСХОДЕ РАЗНЫХ МИРСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ С УЧЕТОМ БЫЛИ ЛИ ПРОШЕНИЯ ОБ ЭТОМ ИЛИ НЕТ 44](#_Toc191983445)

[Благодарение за произошедшее неожиданное мирское благо и на что надо обращать внимание в таком случае 45](#_Toc191983446)

[Благодарение после молитв–благословений и прошений 47](#_Toc191983447)

[Благодарственная молитва после прошения об успешном разрешении скорбных обстоятельств/трудностей 48](#_Toc191983448)

[Благодарение при прошениях об улучшении мирского положения/ситуации при обычном течении жизни 48](#_Toc191983449)

[Раздел 2.4. О БЛАГОДАРЕНИЯХ ЗА СПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ ОТ СКОРБНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И СБЕРЕЖЕНИЯ ОТ ВСЯКОГО ЗЛА 48](#_Toc191983450)

[Прошение о сбережении «от всякого зла» и редкое благодарение за это 49](#_Toc191983451)

[О явном и неявном избавлении от всякого зла и благодарениях в таких случаях 50](#_Toc191983452)

[Благодарение за обыденные ситуации, не окончившиеся скорбно/плохо 51](#_Toc191983453)

[Благодарение за то, что мелкие трудности/неприятности при обычном течении жизни закончились хорошо 53](#_Toc191983454)

[О благодарении с памятью о том, что уже закончились какие-то серьезные скорбные обстоятельства 53](#_Toc191983455)

[Раздел 2.5. О РАЗНЫХ ПОВОДАХ К БЛАГОДАРЕНИЮ В СИТУАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ 54](#_Toc191983456)

[Христиане должны благодарить Бога за различные блага других людей 54](#_Toc191983457)

[О том, что при благодарении людей можно не поблагодарить Бога 55](#_Toc191983458)

[О благодарении при общении с другими людьми и о молитвах про общение 55](#_Toc191983459)

[Когда творится молитва при общении 56](#_Toc191983460)

[Каков предмет молитвы при житейском общении 57](#_Toc191983461)

[Примеры молитв при общении на духовные темы 59](#_Toc191983462)

[Глава 3. О ТРУДНОСТЯХ И ВОЗМОЖНЫХ НЕПРАВОСТЯХ ПОСТОЯННОГО БЛАГОДАРЕНИЯ: НЕВИДЕНИИ ПОВОДОВ, ЗАБЫВЧИВОСТИ, ГОРДОСТИ, ЗАВИСТИ И НЕЛЮБВИ К ЛЮДЯМ, И БЕСЧУВСТВИИ 61](#_Toc191983463)

[ВВЕДЕНИЕ О ДВУХ ВИДАХ МОЛИТВ 61](#_Toc191983464)

[О понятии «самодвижная» молитва и ее двух видах 62](#_Toc191983465)

[О понятии «самопринудительная» молитва 64](#_Toc191983466)

[Раздел 3.1. О НЕЗНАНИИ И НЕВИДЕНИИ ПОВОДОВ БЛАГОДАРЕНИЯ БОГА ПРИ «САМОПРИНУДИТЕЛЬНОЙ» МОЛИТВЕ 66](#_Toc191983467)

[О начальном полном незнании о благодарении Бога, которое упразднилось у христиан, пришедших к вере 66](#_Toc191983468)

[О последующем незнании поводов благодарения Бога 66](#_Toc191983469)

[Об основных «знаках» для видения поводов благодарения за привычное и радостное 67](#_Toc191983470)

[Раздел 3.2. О ПОРОКЕ ЗАБЫВЧИВОСТИ ТОТЧАС БЛАГОДАРИТЬ БОГА 68](#_Toc191983471)

[3.2.1. О тотчас благодарении и причинах тотчас неблагодарения 69](#_Toc191983472)

[О благодарении тотчас, или о самодвижной молитве 69](#_Toc191983473)

[О забывчивости тотчас благодарения за благо по причине увлеченностью радостью/довольством и мыслями 70](#_Toc191983474)

[О забывчивости тотчас благодарения по причине смены довольства на негативную эмоцию 71](#_Toc191983475)

[О забывчивости тотчас благодарения по внешним причинам 72](#_Toc191983476)

[О неблагодарении делателя молитвы, происходящем от угасания рвения и от лени 73](#_Toc191983477)

[3.2.2. О спохватывании при забывчивости у делателя молитвы 75](#_Toc191983478)

[О времени спохватывании с видением повода благодарения Бога 76](#_Toc191983479)

[О спохватывании с невидением поводов благодарения 77](#_Toc191983480)

[Раздел 3.3. О ГОРДОМ И НЕСМИРЕННОМ БЛАГОДАРЕНИИ ПРИ МИРСКИХ БЛАГАХ И ПРИ СВОИХ ДОБРЫХ ПОСТУПКАХ/ДЕЛАХ 78](#_Toc191983481)

[3.3.1. О несмиренном благодарении Бога с чувством своего достоинства 79](#_Toc191983482)

[При несмиренном благодарении есть чувство своего достоинства получать от Бога дары и блага или что ты достоин похвалы 79](#_Toc191983483)

[Смиренная «душа, памятуя свои грехи пред Богом, почитает себя недостойной благодеяний Его» 81](#_Toc191983484)

[3.3.2. О гордости как приписывании заслуг себе 82](#_Toc191983485)

[Истина: «Именно Бог начинает и завершает в нас любое доброе дело» 82](#_Toc191983486)

[Приписывание заслуг себе, а не Богу – всеобщий грех, происходящий от гордости и самости 84](#_Toc191983487)

[3.3.3. Основные причины приписывания грешником заслуг себе, а не Богу 87](#_Toc191983488)

[Естественные способности, данные Богом, общи для всех людей, а гордый человек склонен приписывать их своей заслуге 88](#_Toc191983489)

[Внешние дела и материальные блага часто бывают поводом к довольству собой 90](#_Toc191983490)

[Приписывание заслуг себе происходит при собственных трудах человека 91](#_Toc191983491)

[В каждом человеке в той или иной мере действует плотской разум 92](#_Toc191983492)

[«…Каждый человек самому себе представляется лучшим, нежели каков он есть на самом деле» 94](#_Toc191983493)

[Тот, кто не занимается трезвением над собой и познанием своей греховности, является «фарисеем» с гордым мнением о себе 94](#_Toc191983494)

[3.3.4. Многие христиане не догадываются, что постоянно приписывают заслуги себе, а не Богу, т.к. не знают о разных способах приписывания 95](#_Toc191983495)

[«Фарисейское» приписывание 96](#_Toc191983496)

[«Открытое хвастливое» приписывание заслуг себе 97](#_Toc191983497)

[«Сердечное самодовольное и самохвальное» приписывание себе 99](#_Toc191983498)

[Превозносящееся сравнение себя с другими людьми 101](#_Toc191983499)

[Раздел. 3.4. О ТРУДНОСТЯХ БЛАГОДАРЕНИЯ БОГА ЗА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 104](#_Toc191983500)

[3.4.1. О благодарении Бога за благо людей, к которым мы благорасположены, и за людей, которых мы не любим 104](#_Toc191983501)

[Об отношении к благам тех людей, которых мы любим или к которым хорошо относимся 105](#_Toc191983502)

[Об отношении к благам людей, которые нам безразличны, т.к. мы с ними незнакомы 107](#_Toc191983503)

[Об отношении к благам людей, которые нам не нравятся 109](#_Toc191983504)

[3.4.2. О несорадовании и зависти, противящимся благодарению Бога за блага других людей 111](#_Toc191983505)

[Зависть может быть к чему угодно, и за это не будет благодарности Богу за блага других 111](#_Toc191983506)

[При зависти нет сорадования, а есть скорбь и мучение 113](#_Toc191983507)

[При видении благ другого человека может быть не зависть, а «своекорыстное желание» 114](#_Toc191983508)

[«Мы легче сострадаем находящимся в несчастьях, нежели сорадуемся благоденствующим» 115](#_Toc191983509)

[При зависти есть прямое или непрямое недовольство Богом 116](#_Toc191983510)

[Какие греховные страсти связаны с завистью 116](#_Toc191983511)

[О возможном несогласии некоторых людей с тем, что у них есть зависть 118](#_Toc191983512)

[О лицемерном и лукавом «сорадовании» 118](#_Toc191983513)

[Смущение о том, что недостойные люди имеют разные блага и добиваются успеха 119](#_Toc191983514)

[Христианину нужно быть внимательным к себе, когда речь идет о благе других людей 120](#_Toc191983515)

[3.4.3. О «нечистом»/самолюбивом радовании и благодарении за блага ближних, с учетом того, есть ли твой интерес в их благе или нет 122](#_Toc191983516)

[Сорадование за благо другого, когда есть и твой мирской интерес, не является «чистой» христианской добродетелью 122](#_Toc191983517)

[Легко радоваться за ближнего и поблагодарить Бога, когда в этом благе есть и твое благо/выгода/облегчение (т.е. при совместном благе) 123](#_Toc191983518)

[О возможном «нечистом» благодарении Бога за благо ближнего, если ты не пользуешься им (т.е. его благо - это его благо, а не ваше) 124](#_Toc191983519)

[Легко благодарить Бога за избавление от бед/скорбей твоих родных и близких, если ты помогал им и если не помогал 125](#_Toc191983520)

[О благодарении Бога за себя и не молении о другом человеке, который посодействовал твоему благу 126](#_Toc191983521)

[Раздел 3.5. О ТРУДНОСТЯХ, СВЯЗАННЫХ С РАДОСТЬЮ ПРИ БЛАГОДАРСТВЕННОЙ МОЛИТВЕ О МИРСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 127](#_Toc191983522)

[3.5.1. О важных понятиях и особенностях относительно радости 128](#_Toc191983523)

[О понятии «радость», как положительных чувствах и эмоциях, и его разных определениях 128](#_Toc191983524)

[От неправого понимания состояния своей радости можно быть в самообольщении 129](#_Toc191983525)

[О трех предметах радости/довольства 130](#_Toc191983526)

[3.5.2. О естественной человеческой радости людей о мирском/житейском/плотском благе 131](#_Toc191983527)

[О предметах естественной человеческой радости 131](#_Toc191983528)

[«Мирская радость не насыщает душу, и человек остаётся с пустотой в сердце» 132](#_Toc191983529)

[Естественная радость может быть греховной, если будет радостью о грехе 133](#_Toc191983530)

[О том, что надо умерять естественную радость при мирских удачах и не забывать благодарить Бога 134](#_Toc191983531)

[3.5.3. Любая радость о мирском должна быть с благодарением Богу, и тогда это относится к христианской радости о мирском благе 134](#_Toc191983532)

[Можно увлечься естественной радостью и забыть поблагодарить Бога 135](#_Toc191983533)

[Иногда вместо благодарения за мирское должно быть сокрушение 135](#_Toc191983534)

[При особенных случаях легко благословлять Господа, а при благодарении Бога за обычное благо бывает бесчувствие 135](#_Toc191983535)

[«Христианская радость» это еще невысокая христианская добродетель 136](#_Toc191983536)

[3.5.4. О понятии «духовная радость» 137](#_Toc191983537)

[О духовной радости, связанной с верой во Христа 137](#_Toc191983538)

[Духовная радость от покоя совести и искреннего покаяния 138](#_Toc191983539)

[Духовная радость как внутренняя сила пребывать в добродетелях 139](#_Toc191983540)

[Христианская радость, как добрые чувства к людям и добродетельные поступки 140](#_Toc191983541)

[Радость духовная как радость в скорбях 141](#_Toc191983542)

[3.5.5. О радости о Боге, Дающем разные блага 142](#_Toc191983543)

[««Радуйтеся праведнии о Господе», не тому, что благоуспешны ваши домашние дела, … но тому, что имеете Господа, Который так прекрасен, так благ, так премудр» 143](#_Toc191983544)

[Радость о Боге происходит не только при благополучном, но и при скорбном/тяжелом/проблемном 144](#_Toc191983545)

[Радость как плод любви к Богу 145](#_Toc191983546)

[Радость о Боге и духовная радость «заставляет презирать все видимое» 145](#_Toc191983547)

[3.5.6. О некоторых особенностях в отношении переживания радости 146](#_Toc191983548)

[Искреннюю молитвенную радость нельзя разыграть 147](#_Toc191983549)

[Радость можно только стараться возгревать духовными рассуждениями и молитвой 147](#_Toc191983550)

[Многие христиане не имеют радости духовной 148](#_Toc191983551)

[«Благодарность же свою мы засвидетельствуем не словами только, но и делами и поступками» 149](#_Toc191983552)

[ГЛАВА 4. О ДУХОВНЫХ МОЛИТВАХ ПРИ БЛАГОДАРЕНИИ БОГА ЗА МИРСКИЕ БЛАГА 151](#_Toc191983553)

[Раздел 4.1. КРАТКО О ПОНЯТИЯХ «СМИРЕНИЕ», «РАДОСТОПЕЧАЛИЕ» И МОЛИТВАХ С ДУХОВНЫМИ СМЫСЛАМИ 153](#_Toc191983554)

[4.1.1. Что означает духовная молитва о мирском 153](#_Toc191983555)

[Примеры простых молитв и молитв с духовных смыслом 154](#_Toc191983556)

[Примеры готовых благодарственных молитв с духовным смыслом в зависимости от житейских обстоятельств 155](#_Toc191983557)

[Благодарственная молитва с духовным смыслом передает христианские истины 157](#_Toc191983558)

[Благодарственная молитва с духовным смыслом – это благодарение со страхом Божиим/«с трепетом» 158](#_Toc191983559)

[В молитве с духовным смыслом есть: благодарение, исповедание грехов и прошение о внутреннем/о своей душе 158](#_Toc191983560)

[Иисусова молитва, как одна из составляющих духовных молитв 159](#_Toc191983561)

[Молитва с духовным смыслом учит душу смиренному мнению о себе и покаянию 159](#_Toc191983562)

[Молитва с духовным смыслом не дает неразумно радоваться мирскому 161](#_Toc191983563)

[Молитва с духовным смыслом учит быть «пользующимся миром … как не пользующимся» 161](#_Toc191983564)

[4.1.2. О смирении, которое не видит своих заслуг, не приписывает их себе и постоянно осознает себя недостойным грешником 162](#_Toc191983565)

[Смирение, видя свои труды или свои добродетели, все равно «все свои успехи относит к Богу» 162](#_Toc191983566)

[Смиренная «душа … почитает себя недостойной благодеяний Его» 164](#_Toc191983567)

[Смирение действует и чувствует по принципу: «творить добро – обязанность христианина» и «делаю то, что должно делать, чтобы не быть наказанным, как раб неключимый» 164](#_Toc191983568)

[Смирение неразрывно с сокрушением, а не с радостью о себе, как при гордости 165](#_Toc191983569)

[Одна из установок смирения такова: «Начало благополучия — познать свое неблагополучие», а не видеть свою внешнюю хорошесть, как это делает гордая душа 166](#_Toc191983570)

[Правило: «Не приписывай ничего себе, но во всем хвались Богом» 168](#_Toc191983571)

[Научение себя смирению связано с трезвением и самопротивлением 169](#_Toc191983572)

[4.1.3. О христианской радости, как духовной радости с духовной печалью, или о радостопечалии 172](#_Toc191983573)

[Понятие и состояние «радостопечалия» многозначно 172](#_Toc191983574)

[«Радостопечалие» как переход из мирского настроения в духовное 175](#_Toc191983575)

[Радостопечалие, в котором радость и благодарение о настоящем благе переходит на сокрушение и покаянную печаль 176](#_Toc191983576)

[Радостопечальные молитвы, в которых радость и благодарение о настоящем благе сменяются памятью о скорби 178](#_Toc191983577)

[Раздел 4.2. ПРИМЕРЫ МОЛИТВ С ДУХОВНЫМ СМЫСЛОМ ПРИ БЛАГОДАРЕНИЯХ ПО РАЗНЫМ ПОВОДАМ 182](#_Toc191983578)

[4.2.1. Примеры благодарений за общие земные блага со славословием и с духовным смыслом 182](#_Toc191983579)

[Примеры духовных молитв при благодарении за земные блага с памятью о том, что ты – грешник и что Господь - милостив 182](#_Toc191983580)

[Примеры духовных молитв с прошениями о духовных потребах по аналогии с земными благами 183](#_Toc191983581)

[Примеры духовных молитв при благодарении за земные блага с памятью о скорбях 184](#_Toc191983582)

[Пример молитвы с благодарением за то, что Господь создал тебя человеком 184](#_Toc191983583)

[4.2.2. О духовной благодарственной молитве материально обеспеченного человека 185](#_Toc191983584)

[Христианская истина говорит, чтобы богатый не гордился и не приписывал дар богатства своим заслугам 186](#_Toc191983585)

[Богатый склонен приписывать заслуги себе 187](#_Toc191983586)

[Христианская истина: «Дается тебе богатство, чтобы и ты давал. Бог дает его, отдавай и ты Божие во славу Божию. Будь как рука, которая принимает и отдает» 188](#_Toc191983587)

[О неисполнении заповеди богатыми уделять из своего состояния нуждающимся 190](#_Toc191983588)

[Молитвы с духовным смыслом при получении земных благ 192](#_Toc191983589)

[Духовные радостопечальные молитвы обеспеченного человека при правом пользовании достатком 193](#_Toc191983590)

[О покаянной молитве того, кто не право пользуется своим достатком 194](#_Toc191983591)

[4.2.3. О христианских истинах о бедности и благодарении при этом 194](#_Toc191983592)

[Истина: «Бог соделался для нас бедным человеком; должен и ты, верующий в Него, быть подобным Ему, бедным» и идти таким путем спасения 195](#_Toc191983593)

[Истина: «Бедному легче иметь добродетели, чем богатому» 196](#_Toc191983594)

[Истина: бедность – это не скорбь и зло, а добродетель при правом ее перенесении 198](#_Toc191983595)

[Истина: Бедный христианин должен учиться быть довольным тем, что Бог ему посылает 198](#_Toc191983596)

[О не следовании истинам о бедности многими христианами, и как это может проявляться 199](#_Toc191983597)

[Благодарственная молитва при бедности бывает в разных обстоятельствах 201](#_Toc191983598)

[Благодарственная молитва о том, что Бог дал тебе такой путь спасения – через бедность 202](#_Toc191983599)

[Благодарение Бога бедным при получении дохода 203](#_Toc191983600)

[Благодарение Бога при получении помощи от других людей 203](#_Toc191983601)

[Благодарение Бога бедным при трате денег или действительной невозможности помочь кому-то 205](#_Toc191983602)

[Благодарение с покаянием при страхе будущей бедности 206](#_Toc191983603)

[4.2.4. О духовной молитве при даре власти или почетной должности 207](#_Toc191983604)

[Христианские истины тому, кто имеет дар власти/почетную должность 207](#_Toc191983605)

[Примеры духовных молитв при даре власти 209](#_Toc191983606)

[4.2.5. О духовной благодарственной молитве при физических/телесных дарах 209](#_Toc191983607)

[Христианские истины о телесном здоровье 210](#_Toc191983608)

[О духовных молитвах при здоровье 211](#_Toc191983609)

[Христианские истины о телесной красоте 213](#_Toc191983610)

[О разных видах духовного благодарения при телесной красоте 214](#_Toc191983611)

[4.2.6. О молитве при внутренних дарах и даре ума и слова 215](#_Toc191983612)

[1. Об истинах относительно нравственных/духовных даров 216](#_Toc191983613)

[Духовные молитвы при разных нравственных добродетелях 218](#_Toc191983614)

[2. Христианские истины для тех, кто имеет дар слова 218](#_Toc191983615)

[Молитвы с духовным смыслом о даре слова 220](#_Toc191983616)

[4.2.7. О благодарении с духовным смыслом, когда человек в каком-то благе видит труды/усилия свои или другого человека 221](#_Toc191983617)

[Каким должно быть благодарение Богу, чтобы в нем было смирение, когда благо происходит от трудов/усилий самого человека 221](#_Toc191983618)

[О духовной молитве с самоукорением при благодарении или похвале тебя другими людьми 222](#_Toc191983619)

[Духовная молитва с благодарением Бога при помощи нам от других людей 225](#_Toc191983620)

[4.2.8. О духовных молитвах за других людей, которые находятся по сравнению с тобой в лучшем или худшем положении 225](#_Toc191983621)

[О духовной молитве через укорение себя при зависти и нелюбви к людям, которым дается какое-то благо 226](#_Toc191983622)

[Примеры истин, из которых можно взять слова для самоукорения, когда замечаешь, что завидуешь разным благам другого 226](#_Toc191983623)

[О духовной молитве при твоем превозношении и осуждении других людей по причине имения или неимения благ 229](#_Toc191983624)

[4.2.9. О подвижническом спохватывании и принудительной духовной молитве после забывчивости поблагодарить Бога 230](#_Toc191983625)

[Первый вид подвижнического спохватывания: самоукорение о забывчивости благодарения 231](#_Toc191983626)

[Второй вид спохватывания духовного подвижника с видением своих страстных помыслов 232](#_Toc191983627)

«Дай мне, Господи, сердце благопризнательное, чтобы всегда помнить Твои благодеяния…» (Ефрем Сирин. В подражание притчам).

«Благодарю Тебя, Господи, Владыка и Судие мой, яко учиши мя просто молитися Тебе, и слышиши мя вопиюща к Тебе» (Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе, п.743).

ОТДЕЛ 1. О ПОСТОЯННОЙ БЛАГОДАРСТВЕННОЙ МОЛИТВЕ ПО МИРСКИМ/ЖИТЕЙСКИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ПРИ ОБЫЧНОМ И БЛАГОПОЛУЧНОМ ТЕЧЕНИИ ЖИЗНИ

Начнем разговор о постоянной молитве с благодарения Богу за что-то благое, происходящее в мирской жизни христианина.

1. Вводные замечания о благодарственной молитве

Этот вид молитв святые отцы выделяли особо; и они могли обозначаться как благодарение, а иногда как благословение Господа или хваление о Господе.

Феофан Затворник (Толков. на посл. 1 Тимоф., 2, 1): « … благодарения — отличается от других (видов молитв – от сост.) и предметом, и чувством, и словом».

Евфимий Зигабен (Толковая Псалтырь, Пс.33, ст.2): ««Благословлю Господа на всякое время». За избавление, говорит, от опасности смерти, стану благодарить Бога—избавителя моего всегдашними благодарениями: всегда помогающего мне всегда я должен воспевать».

Нил Синайский (Письма, п. 3.33): «… во всяком случае должно благодарить Всевышнего Христа. «Благословлю Господа на всякое время» — говорит великий Давид (Пс. 33, 2)».

Феофан Затворник (Толк. 33 Псалма): «Ст. 2. «Благословлю Господа на всякое время». Благословлять Господа — значит благое о Нем изрекать слово. В сем смысле это то же, что и хвалить Господа. Но обычно благословлять есть благодарить. Богоблагодарение есть вид молитвы, отличный от богохваления. Сие последнее (хваление – от сост.) возбуждается созерцанием Божественных совершенств и великих дел Божиих, а первое (благодарение – от сост.) — сознанием и чувством Божиих благодеяний нам и всем. ….«О Господе похвалится душа моя». ….Святой Афанасий Великий (говорит): «если … и показываюсь я достойным похвалы, потому что обрелось нечто доброе в делах моих; то восписать сие (благодарение за это – от сост.) должно не мне, но Богу: Он соделал меня известным; Он соделал меня и достославным». Таким образом, хва­литься о Господе значит — все относить к Гос­поду и ни на чем своем не опираться, а на одной силе Божией и Божием покрове и промышлении». …Хвались тем, что ты Божий и Бог имеет тебя Своим, помогает тебе и покровительствует».

И чтобы не запутаться в разных определениях таких молитв составитель будет их обозначать как «благодарения».

Заметим, что иногда в поучениях святых отцов предмет благодарения называется еще «добром», «благодеянием», «благом».

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.2, гл.5): «Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божие и от Бога».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 224): «Что ты можешь доброго сделать без Бога?».

Вот что говорится об этих словах в толковых словарях: «Добро - 1. ср. 1) Все хорошее, положительное, все, что приносит счастье, благополучие, пользу (противоп.: зло). 2) Хорошее дело, поступок. 3) разг. Личное имущество, вещи, пожитки. … 4). Хорошо, удачно, успешно». «Благо - то, что служит к удовлетворению потребностей, материальные утехи жизни (книжн.)». «Благодеяния – синонимы: благостыня, ласка, милость, покровительство, помощь, услуга, щедроты».

Составитель в этой теме обозначает все благополучное/хорошее/доброе – «благом». Это могут быть телесные блага (красота, здоровье, сила), мирские (материальный достаток, вещи, какие-то удачные жизненные обстоятельства и др.) и душевные блага, как способности (ум, доброта, сила воли и мн. др.).

Итак, о такой благодарственной молитве есть великое множество поучений (которые, к сожалению, составитель не может все представить, но основное, что святые отцы говорили о благодарении, будет приведено).

Далее. Думаю, каждый человек может сказать подобное тому, что сказал свт. Тихон:

Тихон Задонский (т.5, Последнее слово св. Тихона…): «Столько я от Него получил благодеяний, сколько раз вздохнул!».

А это значит, что у каждого есть постоянные поводы к благодарению Бога за общие блага и личные.

Феофан Затворник (Толков. 1Сол., 5, 18): «…всякий получает от всеблагого промысла по естеству, как то: бытие и все потребное к благобытию».

Иоанн Златоуст (т.4, б.52): «Каждый день (Бог являет) всем нам бесчисленные благодеяния, не взирая на то, желаем ли мы их или не желаем, знаем ли их или не знаем …».

Филарет Дроздов (т.4, 168. Беседа о благодарности к Богу): «Человек живет непрерывными благодеяниями Божиими: он весь составлен из даров и благодеяний Божиих; он погружен в благодеяниях Божиих, как в бездне».

Другое дело видит человек это или нет, задумывается об этом или нет, кому приписывает заслугу - себе, людям или Богу. А также когда он благодарит за блага этого дня – в утренней и вечерней молитве, или тотчас после благой ситуации. Христианин же должен учиться видеть/осознавать различные благодеяния и приносить Богу благодарение за каждое.

Также, думаю, что почти каждый христианин уверен, что он хорошо знает о том, что надо благодарить Бога, и делает это. Но опыт, к сожалению, показывает, что многие люди не благодарят как должно и не знают разных нюансов и особенностей такой молитвы.

Особо заметим, что, к сожалению, нередко молитвенное благодарение в течение дня стало просто поговоркой: «Слава Богу!» и ничего более. Это не есть молитва, это - междометие, вводное выражение, которое говорится как бы мимоходом и в никуда или другому человеку, без собранности и четкого осознания, что сейчас ты говоришь это Богу, и делается это без благоговейных чувств. Мы ведем речь не о таком «благодарении». Но, к сожалению, оно очень распространено, и именно оно создает впечатление у человека, что он не является неблагодарным. И если сказать христианину, у которого есть навык проговаривания этого выражения, что он неблагодарный, то он искренне возмутится этим и не поверит тебе. (Но, думаю, что тот, кто прочтет этот и последующий материал, более не будет так возмущаться, т.к. увидит, что это правда….)

К тому ж надо сказать, что благодарение за мирское благо по классификации составителя может быть «простым», когда произносятся простые слова благодарности и с указанием за что благодаришь, а может быть «с духовным смыслом». Во второй главе мы скажем о простом молитвенном благодарении, а в четвертой речь пойдет о благодарении за мирские блага с духовным смыслом.

Итак, далее подробно скажем о простом благодарении Богу, и пусть каждый посмотрит, имеет ли он разные виды благодарений, делает ли он их постоянно (т.е. при каждой встречающейся ситуации) и сразу ли благодарит или вспоминает намного позже, или забывает вовсе поблагодарить.

2. Поучения святых отцов о том, что благодарственная молитва относится к одному из видов постоянной молитвы

Итак, благодарение Богу за то, что происходит при мирской жизни христианина, относится к понятию «постоянная молитва по мирским обстоятельствам». И вот как об этом говорится в поучениях святых отцов.

Василий Великий (Правила кратко излож., в.294): «По какой причине человек теряет всегдашнее памятование о Боге? Ответ. Если он не памятует благодеяний Божиих, и оказывается непризнательным (неблагодарным – от сост.) к Благодетелю».

Иоанн Златоуст (т.4, б.26): «…станем со своей стороны заботиться только о том, чтобы непрестанно благодарить Бога за все».

Троицкие Листки (ст. 313): «…Иисус Христос всегда воздавал благодарение и хвалу Богу Отцу Своему и всегда молился Ему, точно так и мы, во всяком состоянии и во всех обстоятельствах жизни нашей, должны благодарить Бога, любить Его, и явно и тайно воздавать хвалу Ему и молиться Ему, и всегда иметь Его в своем уме и сердце».

Феофан Затворник (Толков. 1Сол., 5, 18): «…как радость и молитва, так и благодарение предписываются христианам во многих местах Писания в напоминание, чтоб не оставляли без внимания этого естественного движения обращенного к Господу духа. Так ефесянам заповедует Апостол возгревать в сердцах своих песни духовные: «благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 5, 20); филиппийцев учит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Флп. 4, 6); колоссянам внушает: «И всё, что вы делаете, словом или делом, всё (делайте) во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол. 3, 17); и еще: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (4, 2)».

Напомним, что понятие «постоянный» означает в любое время, в любом месте и в любой ситуации, а также постоянство, как делание каждый день, как правило. А значит, такая молитва всегда имеет конкретный повод, причем или такой, который случается редко/от случая к случаю, или который случается часто и является привычным. И именно о разных поводах к благодарению Бога мы и скажем чуть позже. А пока поговорим о неблагодарении, а значит неимении такого вида постоянной молитвы.

3. Кратко о том, как благополучие может приносить недобрые духовные плоды человеку

И так как мы сейчас ведем речь о молитвах при обычных спокойных или радостных обстоятельствах мирской жизни и о причинах неблагодарности, то надо сказать о том, что такие обстоятельства очень нравятся нам, так как в такие моменты жизни нет ни особых неприятностей, ни скорбей, ни трудностей, а все привычно и более менее благополучно. И это не является чем-то неправым или нельзя не хотеть жить в благополучии. Но, к сожалению, в такие времена душа может не чувствовать надобности молиться о помощи Божией, не особо расположена благодарить Бога за привычное и др. Поэтому кратко остановимся на вопросе о постоянной памяти Божией в такие периоды нашей жизни, чтобы показать еще одну причину нашего неблагодарения – это пристрастие к мирской жизни и ее благополучию.

О мирском счастье мы уже подробно говорили в теме «О понятии «счастье» по христианскому учению» и поэтому теперь скажем кратко. Вначале напомним о духовном законе, который не позволяет жить внешне счастливой земной, суетной жизнью и быть поистине духовно счастливым человеком.

Тихон Задонский (т.5, Письма келейные, п.24): «…сердце у человека одно: когда временного ищет, тогда о вечном забывает; когда же к вечности обращается и углубляется помышлениями в ней, тогда о времени забывает; и когда печется о вечной жизни, тогда не печется и не заботится о суетных мира сего вещах, — одно только из этих двух сердцем человеческим обладает. Когда в сердце входит попечение о вечной жизни, тогда попечение о суетном стяжании исходит, и когда суета входит в сердце, тогда вечность отходит».

a. Немало людей «в благополучии и веселости живя, развратились»

 Итак, мы очень любим мирское благополучие и земное счастье и видим в нем многие «блага», а христианское учение говорит, что при неправом отношении к ним и увлеченностью ими они могут приносить нравственный/духовный вред человеку (в том числе и способствуют неблагодарению Бога и забвению о Нем).

Иоанн Златоуст (т.6, ч.2, гл.9 и др.): «…ничего нет менее полезного для природы человеческой, чем благоденствие и спокойствие… Благополучие легко мо(жет) наполнить гордостью… душу. (т.12, ч.1, б.33) …(Благоденствие) доводит до высокомерия, ввергает в беспечность, делает надменными и расслабляет. (т.4, б.40) Природа человеческая, когда наслаждается слишком много счастием, забывает благородство, и не удерживается в своих пределах».

Ефрем Сирин (О добродетелях и страстях): «(Забвение, леность и неведение) рождает сластолюбивая и покойная жизнь, привязанность к людской славе и развлечению».

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т.1, ч.1, гл.3): «Люди не понимают того, что мирская удачливость — это духовная неудача».

Дмитрий Ростовский (Проповеди и поучения, п. 52. Поучение 29-ю по Пятидесят.): «…одни возносятся высоко счастливыми ветрами благополучия и впадают в гордость, как в сеть…».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн. 2.§ 420): «Сам рассуди, христианин, сколько таковых имеется, которые, в благополучии и веселости живя, развратились и, как кони, на своей воле разгулялись, и рассвирепели, и погибли, что повседневно пред глазами нашими обращается. Весьма мало благочестия в богатых и славных мира этого примечается: гордость, скупость, самолюбие, роскошь и почти одно только плотоугодие видится, — что не к иному чему, как к погибели ведет, «потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф.7:13)».

Антоний Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, Благополучие): «Благополучие окружено тремя опасностями, которых всемерно остерегаться должно: первое — возношение, второе — роскошь, третье — немилосердная скупость. Сии с благополучием близко соединенные пороки, как весьма противные Богу, удобно могут в самом счастье сделать человека несчастливым, если он в который-нибудь из них уклонится».

Макарий Оптинский (Письма, т.1, п.184): «Люди большею частию желают и ищут благоденствия в сей жизни, а скорбей стараются избегать; и кажется это очень хорошо и приятно, но всегдашнее благоденствие и счастье человека вредит».

Игнатий Брянчанинов (Переписка, п. 279): «Господь являет милость Свою к рабам Своим не в земном благополучии, а в земных скорбях. Очень утешительно изложена эта мысль в житии великомученика Евстафия Плакиды: там сказано, что если Господь и даст земное благополучие рабам своим, то на короткое время, чтоб они не испортились. Благополучие неизменное очень портит сердце».

К тому же есть немало людей, которые для своего благополучия готовы согрешать и пойти на нечестные поступки (как нечестиво оправдывается тот, кто поступает безнравственно: «Цель оправдывает средства», «на войне/в любви все средства хороши» и т.п.).

Никон Воробьев (Письма, п.243): «(Некоторые люди хотят) любою ценою, даже гибелью другого, устроить свое благополучие, свою карьеру, оградить свое самолюбие».

б. «В благополучии человек более подвергается опасности забыть Бога»

 Святое Писание говорит и то, что при мирском благополучии человек увлекается различными мирскими благами и не чувствует потребности обращаться к Богу и с благодарением в том числе (а как мы помним, жизнь христианина должна быть с постоянной памятью Божией). (О том, что есть немало людей, склонных в бедах/трудностях/скорбях обращаться к Богу, а затем Его более не благодарить, мы уже говорили ранее, а сейчас указывается духовный закон об этом.)

Иоанн Максимович (Царский путь…, ч.2, гл.16): «Скорби побуждают притекать к Богу, а благополучие приводит к забвению о Нем».

Иоанн Златоуст (т.3, ч.1, Беседа на слова Апостола: «Знаем, что любящим Бога… (Римл.8:28)»): «…благополучие, как бывает по большей части, делает людей беспечными, – а скорбь, заставляя быть внимательными, делает достойными и вышней помощи, особенно когда мы в надежде на Бога оказываем терпение и твердость во всех приключающихся скорбях».

Симеон Новый Богослов (Слова, сл.7): «Кто живет покойно и не имеет искушений, тот подвержен двум невыгодам: первая, что не так усердствует к Богу и не от всей души благодарит Его, а вторая, что ум его неизбежно вдается в суетные заботы и попечения».

Макарий Оптинский (Письма, т.5, п.535): «…ежели оставить нас в безскорбной жизни, то мы впадем в гордость и в разные страсти, а сим совершенно от Бога отдалимся».

Игнатий Брянчанинов (Аскетическая проповедь, Гл. Поуч. в 29-ю неделю): «Забывается человеком Бог, забываются Его благодеяния, закрывается великое дело искупления, как густою завесою, плотским мудрованием и плотскою жизнию… С креста (т.е. в скорбях – от сост.) мы способны исповедовать и славословить Бога, (а) в благополучии земном мы способнее к отвержению Его».

Филарет Дроздов (Слова и речи, т.5, 272. Слово в день обретения мощей преп. Сергия): «…Пророк, возбуждая людей к памятованию о Боге, применяет свое наставление в особенности к состоянию благополучия: «помянеши Господа Бога твоего, яко Той даде тебе крепость, еже сотворити силу». Сие особенное применение не то значит, чтобы надлежало помнить Бога в благополучии более, нежели в инаковом состоянии, но то, что в благополучии человек более подвергается опасности забыть Бога, и потому более требует предостережения от сего. Пример сего тот же Пророк представляет в пророческой песни об Израиле, с горькою точностью оправданной событиями: «И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего» (Втор.32. 15). Предостереги себя сим примером, возлюбленный новый Израиль. Если видишь себя благополучным, пользуйся благополучием умеренно; если чувствуешь в себе силу, помяни Бога, давшего тебе крепость; берегись, чтобы обильно питаемое земными наслаждениями сердце не одебелело, и не сделалось неспособным к небесным ощущениям; старайся питать оное не столько видимыми благами, сколько мыслию о невидимом Подателе благ…».

ГЛАВА 1. О НЕБЛАГОДАРНОСТИ ХРИСТИАН И О ВРЕМЕНАХ БЛАГОПОЛУЧИЯ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Начнем рассмотрение благодарственных молитв с вопроса о неблагодарении Бога христианами (хотя многие считают, что так поступают только неверующие люди). Судя по собственному опыту составителя и великому множеству поучений святых отцов о неблагодарности, это является духовной болезнью всех христиан.

Феофан Затворник (Мысли на каждый день года, Неделя 29-я по Пятидесятнице): «Исцелены десять прокаженных, а благодарить Господа пришел только один (Лк. 17, 12-19). Не такова ли, в общей сложности, пропорция людей, благодарных Господу за благодеяния? Кто не получал благ, или, вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было бы благим для нас? А между тем, все ли благодарны Богу и за всё ли благодарят?».

Лука Крымский (Проповеди, т.1, Неделя 29. О неблагодарности): «… мы, люди нынешнего века, не так ли, не гораздо ли даже больше повинны пред Богом в неблагодарности? Я смею сказать, что если в то древнее время нашелся один из десяти благодарный, то в наше едва ли найдется один из тысячи. Ибо это одна из наших духовных язв. И эта язва очень тяжела. …От апостола Павла в послании его к Тимофею знаем, что чем ближе будет время Страшного Суда, тем более и более неблагодарными будут становиться люди, и не только неблагодарными, но и дурными во всех отношениях».

Николай Сербский (Неделя 29-я по Пятидесятнице. Евангелие об исцелении десяти прокаженных): ««Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» (Лк. 17, 12-20). …. Как любой из нас, когда подарит монету какому-нибудь бедняге, кричит и бушует, если тот его не поблагодарит! А представьте себе, как бы каждый из нас самым грозным образом изобличил девять больных людей, если бы он, предположим, сумел возвратить им здоровье, а они бы даже не выразили благодарности за такую неоплатную услугу! … Между тем, как ничтожно все, сделанное человеку человеком по сравнению с теми благодеяниями, что творит людям Бог, творит без устали и непрестанно, от колыбели человека до могилы! Но все-таки Бог не кричит, не бранит, не проклинает неблагодарных, но лишь мягко укоряет их, спрашивая тех, кто молится Ему келейно или в храме: где же прочие Мои чада? Не даровал ли Я тысячам из них здравие, но се, только сотни вас, благодарящих? Не украсил ли Я урожаем нивы, и не у всех ли Я наполнил загоны для скота, но се, лишь немногие из вас преклоняют предо Мною колени и воздают хвалу? Где прочие Мои чада? Где могущественные и сильные, владеющие народами Моей силой и с Моей помощью? Где богатые и преуспевшие, обогатившиеся Моим богатством и преуспевшие по Моей милости? Где здоровые и веселые, исполнившиеся здравия и веселия из Моего источника? Где родители, детям которых Я помогаю расти и крепнуть? Где учителя, которым Я прибавляю мудрости и знаний? Где многочисленные больные, исцеленные Мною? Где многие и многие грешники и грешницы, души которых Я очистил от греха, как от проказы? … К сожалению, эта история и до сего дня повторяется с избранными и неизбранными. И сегодня некоторые из язычников обладают более открытым к Богу умом и благодарным Ему сердцем, чем многие и многие христиане. Многие мусульмане или, скажем, буддисты своим усердием в молитве и теплою благодарностью Творцу могут пристыдить иных христиан».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 223): «Иудеев неблагодарных обличали пророки, христиан неблагодарных обличит Сам Христос, Праведный Судия, во время страшного Своего пришествия: «Алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня» (Мф.25:42-43). Хотя и всем грешникам страшен будет гром этот, но более христианам неблагодарным, познавшим истину и в истине не ходившим. Весьма стыдно и страшно будет выговор этот слышать неблагодарным грешникам; слышать перед всем светом, перед святыми Ангелами и избранниками Божиими; слышать от Христа, ради всех сошедшего с небес и воплотившегося, ради всех пожившего на земле, ради всех страдавшего, распятого, умершего, погребенного и из мертвых воскресшего, так всех возлюбившего, — страшно: ибо лишатся всей Божией милости на веки вечные».

Поэтому этот вопрос надо рассмотреть очень подробно.

Раздел 1.1. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ НАДО УЧИТЬСЯ БЛАГОДАРИТЬ БОГА ПОСТОЯННО

Вначале скажем о том, почему надо всегда благодарить Бога. Назовем основные причины.

Благодарить Бога за всё, значит следовать истине

В христианском учении есть одна из основных истин:

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст. 547 и др.): «… всякое даяние благо и всяк дар совершен от Бога нисходит, а не от людей, не от случая, не от обстоятельств, не от судьбы… (ст.753) (Господь) - Податель сил, благ и всего потребного к устроению нашего благополучия».

А значит каждому христианину:

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.2, гл. 4): «Нужно внимательно следить, чтобы дарования (как телесные и душевные, так и мирские – от сост.), кото­рые нам дал Бог, не присваивать себе».

(Об этом мы еще не раз будем говорить далее.)

Грехопадение человека в лице Адама и Евы во многом произошло от неблагодарности Богу

Симеон Новый Богослов (Слова, сл.7): «Может быть, и Адам не так бы легко прельстился, не послушал бы злого совета диаволова и не восхотел бы быть богом, если бы поусерднее благодарил Бога, когда был окружен величайшим оным упокоением и неизреченною радостью».

Иоанн Златоуст (т.4, б.16 и др.): «…видя на земле земного ангела (т.е. Адама – от сост.) и снедаемый завистью, виновник зла демон … употребил великую хитрость, чтобы лишить человека благоволения Божия и, сделав его неблагодарным, лишить его всех благ, дарованных ему человеколюбием Божиим. (т.1, ч.1, О сокрушении, сл. 2) Всё … Бог дал человеку (Адаму и Еве – от сост.), еще не сделавшему ничего доброго. Хотя человек, после такого дара, оказался неблагодарным своему Благодетелю, однако Бог не лишил его чести, а только изгнал из рая и этим наказал, чтобы воспрепятствовать дальнейшему возрастанию неблагодарности и удержать его от стремления к худшему. (т.1, ч.1, К Стагирию подвижнику, сл.1) … (По сотворению Бог одарил) человека бесчисленными благами …, тогда, когда с его стороны еще не сделано было никакого доброго дела. Как же поступил человек после столь многих и великих благодеяний? Он более поверил врагу, нежели даровавшему все это, и, презрев заповедь Творца, предпочел обольщение того, кто старался совершенно погубить его и лишить всех благ, - предпочел не смотря на то, что диавол не оказал ему никакого, ни великого ни малого благодеяния, а только сказал ему несколько слов. Но погубил ли Бог человека за то, что он оказал такую неблагодарность в самом начале и, так сказать, на первом шагу своем? По справедливости следовало бы погубить и исторгнуть из среды живых того, кто, получив бесчисленные блага, в самом начале жизни заплатил за эти блага ослушанием и неблагодарностью».

Поэтому каждому грешнику, желающему обрести спасение души и жить в Царствии Небесном, нужно научиться благодарить Бога.

Благодарение - это долг христианина

Иоанн Златоуст (т.4, б.26): «… Наш долг приносить посильную благодарность и непрестанно прославлять Господа словом и добродетельной жизнью».

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.2, гл.5): «Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божие и от Бога. Поэтому на нас лежит долг благодарить Его за все, за всякое благо, получаемое от Его щедрой десницы, явное или неявное».

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.2, гл.1): «Седьмая добродетель - познание Отцовских благодеяний и благодарность за них. Такая признательность есть одна из величайших обязанностей по отношению к Богу».

Игнатий Брянчанинов (Письма к разным лицам, п. 39): «Благодарение из простеньких и немногих слов, а дела наделает больше, нежели сделают его тысячи умнейших книг. Благодарение — оружие, завещанное христианам Духом Святым чрез апостола. Благодарение — апостольское, Божие учение и предание».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 27, LXVII): «(Помни) 1) что есть Бог Создатель, Которого создания являют, как мастера мастерство. 2) что все от Него начало и бытие свое имеет. 3) что все повелением Божиим человеку служит. 4) что человек, пользуясь Божиим созданием, непременно обязан Бога благодарить, имя Его хвалить и усердно служить Ему. 5) что заблуждаются те, как слепые, которые этой обязанности не исполняют, и своей совестью обличаются как неблагодарные. 6) что это будет им во обличение на суде Христовом, потому что они добром Божиим пользовались, живя в мире, но Бога, добра Подателя, не хотели благодарить и Ему служить. 7) От этого можешь и себя рассмотреть, стараешься ли ты эту обязанность исполнять, да не явишься неблагодарным Создателю своему и не осудишься с неблагодарными рабами в день суда Христова».

Благодарение Бога служит человеку для его же пользы

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.2, гл.5): «… Богу не нужны твои благодарения, но тебе неотложно нужны Божии благодеяния».

Иоанн Златоуст (т.5, ч.1, б.25 и др.): «Не Ему, ведь, потребно что-либо от нас, но нам потребно все от Него. Благодарность ничего Ему не прибавляет, между тем нас приближает к Нему. (т. 4, б.18, 26 и 27) Таков наш Владыка: если мы обнаружим свою благодарность за полученные дары и исповедаем Благодетеля, Он ущедряет Свои к нам милости. (б.26) Он (Бог) требует от нас благодарности не потому, чтобы нуждался в нашем прославлении, но чтобы вся польза обратилась на нас же, и мы сделались достойными больших милостей Его. (б. 27) Так всегда поступает Бог: когда увидит кого благодарным за прежнее, то ниспосылает ему еще большие дары. Постараемся же и мы возносить ко Господу посильную благодарность за блага, нам дарованные от Него, чтобы нам удостоиться еще и больших; и не будем никогда забывать оказанных нам благодеяний Божиих, но всегда будем содержать их в уме нашем, дабы памятование об них побуждало нас к постоянной благодарности, хотя они так многочисленны, что ум наш не в состоянии и исчислить Божие щедроты к нам».

Евфимий Зигабен (Толковая Псалтырь, Пс.9, ст.10): «Бог помогает прибегающему к Нему … во благовремениих, т.е. в дни благополучия …. Те, которые находятся в счастии (помощь Божия нужна) для того, дабы надежнее и дольше уберечь им свое счастие и чтобы не впасть в бездействие (или в расслабленность от довольства – от сост.)».

Платон, митр. Москов. (т.2, Слово в день рождения … князя Павла Петровича): «Прославлять благодеяния Божия, которые на нас ежечасно изливает всещедрая Его десница, не только требует с стороны нашей неотрицаемый долг благодарности, но и собственная польза наша. Ибо полученные благодеяния, когда приемлем с благодарным духом, то показываем, что понимаем мы силу их, и чувствуем, что пристойное из них употребление для себя делать нам надобно, а тем самым располагаем себя к тому, чтоб и впредь оных быть нам удостоенным».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь о Христе, ст. 1663): «Для чего нужно за все благодарить Бога и добрых благотворительных людей? Больше для нашей же пользы: чтобы нежнее, тоньше были чувства нашей души, чувство зависимости нашей во всем от Бога и от добрых людей, признательной к ним любви и чувство нашего ничтожества без Бога, чувство нашей немощи обойтись без помощи добрых людей».

К тому же, чем чаще будешь благодарить Бога, тем еще больше будешь получать благодеяний.

Иоанн Златоуст (т.4, б.27 и др.): «Так всегда поступает Бог: когда увидит кого благодарным за прежнее, то ниспосылает ему еще большие дары. Постараемся же и мы возносить ко Господу посильную благодарность за блага, нам дарованные от Него, чтобы нам удостоиться еще и больших; и не будем никогда забывать оказанных нам благодеяний Божиих, но всегда будем содержать их в уме нашем, дабы памятование об них побуждало нас к постоянной благодарности, хотя они так многочисленны, что ум наш не в состоянии и исчислить Божия щедроты к нам. (б.52) «Каждый день являя всем нам бесчисленные благодеяния, не взирая на то, желаем ли мы их или не желаем, знаем ли их или не знаем, (Бог) не требует от нас ничего другого, кроме признательности к Нему за все дарованное нам, дабы и за это самое снова дать нам еще большее воздаяние. (б.15) Кто памятует о благодеяниях Божиих, тот, без сомнения, постарается не оказаться недостойным (их), но покажет такую ревность и такую признательность, что будет достоин еще и других. Господь наш щедр, и как видит, что мы благодарны за оказанные уже нам благодеяния Его, умножает милость Свою и удостаивает нас еще больших даров, только бы мы, заботясь о своем спасении, не проводили время безрассудно».

Только здесь бы хотелось заметить, во-первых, что это речь в большей мере идет о благе духовном, и, во-вторых, благодеяния могут быть как при благополучных событиях, так и при скорбных. Поэтому не следует надеяться, например, что принося благодарение за материальный достаток, Бог будет его увеличивать и сохранять. Он будет делать все, чтобы человек не погиб из-за своего сребролюбия и чтобы достаток служил ему для духовной и для материальной - другим. А будет ли это путем сохранения достатка или его потерей – только Бог знает. Тоже касается и здоровья, и чести, и мн. др.

Благодарность воспитывает добродетели и бережет от греха

Польза человека не только в том, что Бог его ущедряет, а и в том, что благодарность непосредственно связана с разными добродетелями, например: с силой нашей веры, со смирением, надеждой, разумом, любовью и мн. др. Благодарность как от подобных добродетелей происходит, так и их умножает. И таким образом человек становится лучше, духовно сильнее и чище.

Иоанн Златоуст (т.4, б.15): «Если мы постоянно будем помнить о благодеяниях Божиих, какие Он излил да природу вашу, то и сами будем благодарны, и это послужит для вас сильнейшим побуждением (идти) по пути добродетели».

Игнатий Брянчанинов (Аскетическая проповедь, гл. Поучение в 29-ю неделю): «Благодарение Бога имеет свое особенное свойство: рождает и усиливает веру, приближает к Богу. Неблагодарность и забвение Бога уничтожают веру, удаляют от Бога».

Феофан Затворник (Письма, п.606): «Навыкайте, главное, все доброе относить к Господу, как к причине, и Его благодарить. Это начало смирения!».

Лука Крымский (Проповеди, т.1, Неделя 29. О неблагодарности): «Вникните в это, подумайте, кто благодарен и кто неблагодарен? Не знаете ли вы, что всякий убогий, несчастный, ничего не имеющий, беззащитный и беспомощный кланяется вам низко и благодарит даже за малое подаяние, которое творите ему. Если на улице упадет слабая старушка, то разве не поблагодарит она того, кто поможет ей подняться? Непременно отблагодарит низким поклоном. Благодарят больные, страдающие, несчастные, которым мы помогаем. Они всегда благодарны, потому что в страданиях своих, в несчастьях своих они стали смиренными. А корень благодарности именно в смирении – благодарными бывают только смиренные».

Также в первой главе этой части мы уже говорили, что постоянная/частая память о Боге не дает человеку согрешать.

Феофан Затворник (Толк. на посл. Филип. 2, 13): «…принимаешь ли пищу, располагаешься ли спать или другое что делаешь, помысли о присутствии Божием и никогда не предашься смеху (имеется в виду глупому и порой страстному веселию и развлечениям – от сост.), никогда не воспламенишься гневом. Если такую мысль будешь иметь постоянно, то постоянно будешь в страхе и трепете, как бы стоял близ самого Царя».

Благодарение делает человека сильнее, спокойнее, радостнее, рождает надежду и мн. др., а не благодарение держит человека в печали, отчаянии, страдании и т.д.

Тот, кто начнет учиться во всем и постоянно благодарить Бога, тот увидит в себе, что такая молитва при частом творении дает душе покой, чувство смирения, осознание и чувствование своего недостоинства, покаяние, живую надежду на Бога и мн. др. Это опыт.

Петр Дамаскин (Творения, кн.1, гл. Начало с Богом…): «… с благодарением получает смирение и любовь, и отнюдь никого не смеет судить, зная, что как Бог помог ему, так может и всем помочь».

Игнатий Брянчанинов (Советы относительно душевного иноческого делания, гл.18): «Что значит благодарение? Это славословие Бога за бесчисленные Его благодеяния, излитые на все человечество и на каждого человека. Таким благодарением вводится в душу чудное спокойствие; вводится радость, несмотря на то, что отовсюду окружают скорби; вводится живая вера, по причине которой человек отвергает все заботы о себе, попирает страх человеческий и бесовский, повергает себя всецело на волю Божию».

Если сказать простым языком, то:

— при благодарении человек доволен и настроен на позитивный лад, что придает ему душевные силы (и даже телесные); а при неблагодарности он в печали, которая еще больше делает его несчастным, страдающим и порой беспомощным;

— если это трудные обстоятельства жизни, то при благодарности страсть печали отходит, и человек радуется или спокоен и доволен (в разной мере), а при неблагодарности - недоволен, злится, обижается, жалеет себя, осуждает других и т.д.;

— часто благодарящий человек – оптимист, а редко благодарящий – пессимист;

— часто благодарящий сознает, что Господь и другим помогает, и поэтому не осуждает других и не превозносится над ними;

— благодарящий – это смиряющийся, т.к. признает, что не мог сам чего-то достичь и что Бог оказал ему милость; а неблагодарный – эгоист, который не считает, что он кого-то должен благодарить;

Есть еще и другие духовные плоды благодарения, но думаю что и этих уже вполне достаточно, чтобы увидеть ценность благодарения Бога.

Раздел 1.2. НЕБЛАГОДАРНОСТЬ ХРИСТИАН БЫВАЕТ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ

Мы уже отмечали в начале этой главы, что:

Феофан Затворник (Краткое учение о Богопочитании, а. гг): «Несмотря, впрочем, на сильные причины, внушающие людям чувствования благодарнос­ти к Богу, нельзя не заметить, что многие часто остаются пред Ним неблагодарными (см.: Ис. 1, 2-3)».

Неблагодарность нас, христиан, бывает не потому, что мы не верим в Бога или сомневаемся в Его попечении о нас, а по нескольким другим основным причинам. Вот как кратко о них говорит свт. Феофан.

Феофан Затворник (Краткое учение о Богопочитании, а. гг): «(Неблагодарность Богу) происходит обыкновенно от забвения благодеяний Божиих, от ложного мнения о собственных достоинствах, от неблагоразумного сравнивания своего состояния с счастливейшим состоянием других и от опрометчивости — почитать виновником счастия или себя самих, или тех, кои были только орудиями благости Божией. Надобно тщательно замечать сии камни претыкания, чтобы не пасть на них; ибо если непростительна неблагодарность к людям, то сколь непростительнее неблагодарность к Богу!».

И для того, чтобы научиться замечать «сии камни претыкания» своей неблагодарности, скажем об этом более подробно.

Неблагодарность Богу вредит самому человеку

Вначале скажем, что, как благодарность помогает самому человеку, так и неблагодарность вредит самому человеку.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн. 2, § 400): «… Сколь велика благость Божия, что Он столько терпит неблагодарность человеческую, и не только терпит, но и благотворить не престает врагам Своим, «ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф.5:45). — Неблагодарность наша, христианин, не Богу, но нам вредит. Как солнце, хулится ли, или хвалится, равно есть солнце, равно сияет и лучи свои издает, и потому ни хулением не убавляется, ни хвалением не умножается свет его, так и Богу славы мы не прибавляем, если любим Его, почитаем, хвалим и благодарим Его, но (таким образом) нам же самим пользу делаем. Также, когда не любим, не почитаем, не хвалим или хулим, славы у Него не отнимаем, но себе вредим. Ибо Божия слава ни умножиться, ни умалиться не может. Ибо Бог как в свойствах Своих, так и в славе Своей всесовершенен и бесконечен, и потому ни благодарностью нашею и хвалою славы Ему придать, ни неблагодарностью и хулою славы Его умалить не можем, но благодарностью себе самим пользу приносим, неблагодарностью же себя самих повреждаем и погубляем. Солнце всем светит, кто хочет пользоваться светом его, отворяет очи свои и пользуется светом его, но солнцу от этого ничего не придается, а кто смежает очи свои и светом его не пользуется, себе, а не ему вредит. Так благость Божия на всех изливается: кто ее чувствует и благодарит Бога, самому себе благодарностью своей пользу приносит, а не Богу, а кто не чувствует и не благодарит Благодетеля, самому себе, а не Ему, вред делает. Ибо такого человека, который к Богу благодарности не показывает, лишает Он праведным судом благодати Своей, и так человек, оставшись без помощи благодати Божией, бывает как слепой, и ходит, как во тьме, грешит и не чувствует, и от греха в грех больший падает и, как слепой рва, так он не видит погибели, в которую впадет. … Достойно и праведно презирается и оставляется от Бога тот, кто Его сам презирает. Сего ради крайне беречься должно христианам неблагодарности, ибо они, более всего создания и более прочих людей, сподобились и сподобляются милости Божией».

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл.15): «Ты ничем не можешь унизить Бога. И, творя добродетели, ты не оказываешь Ему никаких услуг. Он — Бог богатейший, мудрый и всемогущий. Его богатство, премудрость и сила не могут увеличиться или уменьшиться. Он есть и был прежде мира, Он есть и теперь, не слабее и не сильнее. И прославлен Он будет не больше, если спасутся люди и будут славословить вместе с Ангелами. И напротив, если все пойдут в ад, Он не будет менее прославляем».

Тот, кто не благодарит, считается эгоистом, неправедным и хульником

 А теперь скажем о том, о чем, возможно, не все христиане знали и не воспринимали себя так.

Исаак Сирин (Слова подвижнические, сл.2): «Кто неблагодарен за малое, тот и в большем лжив и неправеден».

Феофан Затворник (Толков. на Филип., 2.4): «…неблагодарный Богу подлинно есть хульник».

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения, отд.1, Б,2.б): «… неблагодарность исполняет сердце там, где или не знают благ, или считают себя их достойными, выставляют свои права на них. Неблагодарный Богу есть большой эгоист и вместе — невежда слепой».

Паисий Святогорец (Семейная жизнь, ч.5, гл. 1): « … если человек неблагодарен, то любовь Божия ему неведома. Неблагодарность — это великий грех. Для меня это грех смертный».

Христиане могут не знать о том, когда и как проявляется неблагодарность Богу

А теперь стоит сказать, что мы нередко не знаем в чем проявляется неблагодарение, и даже не осознаем, что согрешаем этим грехом постоянно. Вот, что об этом говорит свт. Тихон (а мы внимательно прочтем и сверим, не о нас ли идет речь? …).

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 224): «1) … Неблагодарный … тогда только помнит, когда получает благодеяние; тогда только хвалит благодетеля, когда утешается благодеянием его; а как утешение отойдет, забывает благодеяние и благодетеля (т.е. благодарение может происходить только при явном счастливом поводе, а в остальное время благодарности нет, и тогда человек считается неблагодарным – от сост.) … 2) Знак великой неблагодарности — Божие благодеяние себе приписывать и тем хвалиться, или приписывать немощной твари. Такую неблагодарность показали израильтяне, которые то великое Божие дело своего избавления из Египта тельцу золотому приписали: «Вот боги твои, Израиль, которые извели тебя из земли египетской» (Ис.32:4). Так и ныне многие, хотя не приписывают дела Божии бездушному идолу, но себя вместо идола поставляют; и что Богу одному приличествует, себе приписывают: «Я-де то и то сделал; я того и того научил; я того и того исцелил, того и того от смерти избавил; я того и того обогатил», — и прочие безумные речи. Что говоришь, о человек суетный? Что ты можешь доброго сделать без Бога? …. 3) Признак неблагодарности — дарование Божие скрывать или употреблять не во славу Божию, но ради своей корысти и прихоти. Таковы те, которые имеют разум, но не употребляют его на пользу ближним своим, или, что хуже, употребляют разум во вред братии своей: составляют язвительные писания, ложные клеветы, которыми стараются истину низложить, ложь поставить. Сколь же это великое зло, всякий может видеть. Также те, которые богатство мира этого имеют и скрывают его, или на непотребные расходы употребляют, а просящих ради Христова имени, презирают. Также те, которые, будучи в чести, не ищут чести и славы Божией и пользы ближних, ради чего в честь всякий призывается, а ищут своего скверного прибытка. Злоупотребление же дарованием Божиим потому неблагодарностью признается, поскольку дарование ради того нам дается, дабы мы и сами им пользовались, и благодарили Бога, и других им пользу приносили в честь Давшего нам добро Свое. Ибо люди, пользуясь добром Божиим, нами подаваемым, убеждаются прославлять Бога, всех благ Подателя. Злоупотребляющий же дарованием пресекает это прославление и открывает путь к негодованию и хулению. … 4) Признак неблагодарности — нетерпение и роптание в бедах, потому что бедами нас хочет Бог исправить и к Себе привлечь, за что подобало бы от сердца благодарить Бога, так милостиво о нас промышляющему. … 5) Признак неблагодарности — это немилосердие и суровость к ближнему, когда человек каждый день и час Богом великой милости удостаивается, а сам не хочет ради Бога подобного себе человека помиловать. ….6) Признак неблагодарности — устами Бога благодарить, а сердце с устами несогласное иметь: устами почитать, но сердцем и жизнью своей бесчестить Его. … Таковы те, которые в церковь на славословие ходят, но делами хулят Бога; языком поют, но преступлением святого закона Его бесчестят».

Думаю, что каждый из нас увидел, что он есть неблагодарным Богу хотя бы даже потому, что ропщет и скорбит в скорбях или что хвастается своими добрыми делами. И, к сожалению, мог этого не осознавать….

Неблагодарность бывает от гордости

Гордость является одной из причин неблагодарности.

 Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 224): «Знак великой неблагодарности — Божие благодеяние себе приписывать и тем хвалиться».

Лука Крымский (Проповеди, т.1, Неделя 29. О неблагодарности): «А кто неблагодарен? Все гордые, лишенные смирения. Человек богатый, человек власть имущий, занимающий высокое положение в обществе всегда настроен так, что он выше всех других, а потому все низшие должны служить ему. Всякие благодеяния, оказываемые ему, считает он за должное, только за должное, ибо настроение его таково, что как высшему из всех окружающих, все должны служить ему. Такие гордые, лишенные смирения, превозносящиеся над всеми, никогда не благодарят: они страдают тяжким грехом неблагодарности».

Поэтому, если мы не всегда благодарим Бога, то мы – гордецы….

(О гордости и благодарении мы скажем подробней в другой главе).

Неблагодарность бывает от сребролюбия

Также неблагодарность бывает от сребролюбия и любви к миру и его удовольствиям.

Василий Великий (Беседа на псалом 28-й): «… не приносит Господу славы и чести (и не благодарит – от сост.), кто пристрастен к славе человеческой, кто уважает деньги, кто дорого ценит плотские удовольствия…».

Феофан Затворник (Толков. на 2 Тимоф., 3, 2): «Но не меньше она (неблагодарность Богу) бывает плодом и сребролюбия, как изъясняет святой Златоуст: «и может ли быть благодарным сребролюбец? К кому может он возыметь благодарность? Ни к кому. Он считает всех своими врагами, желая у всех отнять все (или считает, что у него кто-то хочет отнять его достаток или не дать ему получить его – от сост.). …Как страждущий горячкою никогда не может насытиться, но постоянно чувствует жажду и никогда не насыщает неутолимого желания пить; так и одержимый страстию к богатству (или к материальному достатку, или боящийся бедности – от сост.) никогда не может насытить своего желания (иметь большее или укротить свой страх бедности – от сост.). А, не насыщаясь никогда, он не будет и благодарен тебе, сколько бы ты ни давал ему (как говорится: «денег всегда будет мало» – от сост.). Он был бы благодарен тому, кто дал бы ему столько, сколько он желает. … Нет человека столь неблагодарного, как сребролюбец, и столько бесчувственного, как корыстолюбец»…».

Т.е. сребролюбивый часто недоволен, часто боится, часто печалится о своем настоящем или будущем материальном состоянии. И в таком состоянии он, конечно, не будет благодарен Богу.

Неблагодарение и недовольство Богом бывает от того, что некоторые люди в Боге видят «прежде всего силу, которая может устроить их земное благополучие, … и обеспечить всем необходимым».

Так как многие из нас, грешных, являются «попрашайками» о земном (о чем мы говорили во «Введении»), то если не будем получать, чего хотим и просим, то и не будем благодарить Бога (и это один из видов сребролюбия). И тогда мы во многом напоминаем или Иуду, или еврейский народ при выходе из Египта.

Василий Кинешемский (Беседы на Еванг. от Марка, гл. 14, ст. 43-52): «…Иуда примкнул к числу учеников Спасителя, увлеченный таинственной силой Его чудес и той славой, которой окружила Его толпа на первых порах. Несомненно, он ожидал, что эта слава будет расти, власть над людьми увеличиваться и достигнет высшей степени, когда Равви сделается могущественным царем Иудейским и, быть может, покорит Себе все народы. О, тогда в этом царстве и Иуда рассчитывал занять не последнее место вместе с другими учениками, быть может, сделаться чем-нибудь вроде министра финансов, что особенно должно было дразнить его воображение, так как он был вор. И вместо этого он слышит непонятную проповедь о "царстве не от мира сего", слышит призыв взять крест добровольной нищеты и страданий и идти тесным и скорбным путем. Иуда был удивлен и разочарован. Но грубостью и низменностью своих религиозных понятий он вряд ли слишком выделялся из среды своих соотечественников. Еврейская масса еще мало была развита духовно, проникнута материалистическими стремлениями, и религия часто расценивалась, как дело выгоды и земного расчета. Любить Бога только как Бога, только потому, что Он есть Высшее Добро, Высшая Правда и Высшая Красота, — на это способны были лишь немногие. Вспомните историю сорокалетнего странствования Еврейского народа по пустыне, его постоянный ропот на Бога за трудности и лишения пути, его капризные требования то хлеба, то воды, то мяса, и станет ясным, что в Боге они видели прежде всего силу, которая может устроить их земное благополучие, ввести в обетованную землю и обеспечить всем необходимым. Как только эта надежда начинала колебаться, они готовы были отказаться от Бога отцов своих и вернуться к египетским котлам с мясом и к египетским богам. Иуда в данном случае был только не лучше, не выше уровня среднего еврея своего времени, и это не слишком возмущает нас, тем более что и другие ученики не все и не всегда были чужды этого земного своекорыстия. Более возмутительна неблагодарность неверного ученика. Но опять-таки, с точки зрения Иуды, он совершенно не был обязан благодарностью своему Учителю. За что он должен был быть благодарным? Он не получил того, чего хотел, о чем мечтал, к чему стремился. Он считал себя обманутым, и та ничтожная сумма, за которую он согласился предать Спасителя, не говорит ли о том, что им руководило не столько корыстолюбие, сколько досада за обманутые надежды?».

О благодарении только в радостях или только в скорбях и неблагодарении в остальное время

Во «Введении», в разделе «Обращения к Богу у многих христиан бывают только, когда что-то нужно земное» мы уже отмечали, что есть немало людей, которые обращаются к Богу с прошениями только во время скорбей и с благодарением после того, как они успешно разрешаться, а потом люди забывают о благодарении при обычных обстоятельствах.

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 2-1 запов., грех: Неблагодарение Бога за особенное благодеяние): «…люди скорее просят Бога, служат молебны в виду какой либо особенной нужды своей, пред начатием трудного какого дела, чем благодарят Его за успехи свои, за неожиданную какую милость, — благодарят в уединенной своей молитве или служением «благодарной обедни»».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 399 и др.): «… кто только в благополучии радуется о Боге, тот подает о себе свидетельство, что он не Бога Самого, но благополучие, блага Божии временные любит. (кн.1, § 224) «Неблагодарный … тогда только помнит, когда получает благодеяние; тогда только хвалит благодетеля, когда утешается благодеянием его; а как утешение отойдет, забывает благодеяние и благодетеля. Так иудеи, вышедшие из Египта, как только через Чермное море перешли (т.е. закончилась трудность и опасность – от сост.) и воспели хвалу Божию, вскоре забыли такое великое Божие дело, как говорит о них Псаломник: «И воспели хвалу Ему, но вскоре забыли дела Его» (Пс.105:12-14). Так и ныне многие христиане или от болезни, или от смерти, или от темницы, или от иной какой беды избавившись, забывают это Божие благодеяние. Также питаются, одеваются и прочим добром Божиим снабжаются; но притом не поминают Благодетеля. Чают воскресения мертвых и жизни будущего века, но Умершего за них и Воскресшего от сердца не благодарят, и дела этого великого не стараются в памяти содержать, и так являются Богу, Благодетелю своему, неблагодарными».

Также люди могут только благодарить за благополучие, а за скорбь – нет. И тогда благодарение Бога не является благодарением за всё и всегда.

Григорий Богослов (Слова, сл. 7): «… (Бога надо) за все благодарить, как за правое, так и за левое, то есть, за приятное и за скорбное…».

Паисий Святогорец (Семейная жизнь, ч.5, гл. 1): « … если мы не говорим "Слава Тебе, Боже" в радостях, то как мы скажем это в скорбях? Ты что, благодаришь Бога в скорбях и не хочешь отблагодарить Его в радостях?».

Феофан Затворник (Толков. на 2 Тимоф., 1,3): «Святой Павел, как всех учил о всем благодарить (см.: 1 Сол. 5, 18), так и сам всегда за все благодарил Бога, и за радостное и за скорбное, и за внешнее и за внутреннее, за всякое доброе движение мысли и чувства».

Иоанн Златоуст (т. 11, ч.1, б. 14 и др.): «…должно благодарить за все, даже и за то, что кажется прискорбным: это – свойство истинно благодарного. Первого (благодарения за все) требует самое существо вещей; а последнее (благодарения за прискорбное) происходит от души благодарной и сильно преданной Богу.(т.5, ч.1, Беседа на Пс. 9) Исповедуюсь Тебе, Господи, всем сердцем моим, поведаю все чудеса Твои". … Со всею охотою и усердием не только за благоденствие, но и за противное тому. То особенно и свойственно душе благодарной и любомудрой, чтобы благодарить Бога и в скорбных обстоятельствах, прославлять Его за все – не только за благодеяния, но и за наказания. Этим заслуживается большая награда. Принося благодарность за благодеяния, ты отдаешь долг; а, принося благодарность за бедствия, ты делаешь Бога должником своим. Кто наслаждается благоденствием и чувствует благодарность, тот исполняет должное, а кто терпит бедствия и прославляет Бога, тот приготовляет себе воздаяние. За такую благодарность Бог дарует много других благ и там и здесь, так что для нас бывают нечувствительными и сами бедствия».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 221 и др.): «… как в благоденствии, так и в злоденствии должны мы Бога благодарить. В благоденствии — ибо блага Его даром мы, недостойные, получаем от Него и ими утешаемся. В злоденствии — ибо исправляемся Им, в чувство приходим, познаем себя, свою подлость, недостоинство и окаянство, учимся блага Божии великим считать и Подателя благ почитать. (кн.2, § 507) Благоденствуют или зло претерпевают, здравствуют или немоществуют, изобилуют или оскудевают, — за все благодарят, ведая, что все от Господа происходит. Блаженное состояние!».

Дмитрий Ростовский (Алфавит духовный ч.3, гл.3): «В скорби мы чаще прибегаем к Богу, а в радости забываем Его. Бог же, как Премудрый Врач, различно исцеляя нас, употребляет над нами то и другое: если не благодарим Его в радостных и приятных обстоятельствах, попущает на нас скорбные, да будем благоразумны и искусны в том и другом отношении».

О неблагодарности от желания иметь больше и лучше, происходящей от разных страстей

А теперь скажем об очень распространенном явлении, но о котором мало задумываются христиане и особенно в связи с вопросом о благодарении Богу, – это неблагодарение из-за печали от желания большего. Это печаль/переживания от того, что ты хочешь чего-то, что тебе сейчас не дается Богом, и дастся, возможно, в будущем (но никто не может знать когда), а может вообще не даться.

Это может быть при «неблагоразумном сравнении своего состояние с счастливейшим состоянием других» по Феофану Затворнику.

Бл. Августин (О том, как оглашать людей необразованных, гл. Образец огласительной речи): «Есть еще и другие, кои хотя и почитают Бога и не гнушаются именем христианским, и не с притворным сердцем вступают в Церковь Божию, но желают земного счастья и хотят быть и в сей жизни счастливее тех, кои не чтут Господа. А потому, когда видят, что некоторые порочные и нечестивые люди наслаждаются благополучием в сей жизни, а они лишены оного: то приходят в уныние, как будто бы они напрасно чтут Бога, и легко отпадают от веры (и если не отпадают внешне, то не благодарят Его - от сост.)».

Лука Крымский (Проповеди, т.1, Неделя 29. О неблагодарности): «Люди богатые, а в особенности сколько-нибудь высокопоставленные (но то же самое касается и обычных людей только в своей мере – от сост.), считают, что они мало имеют, а должны иметь гораздо больше и выше стоять. Об этом так говорит великий святитель Василий Великий: "Ныне многие впадают в порок людей злонравных, не уважая того, что у них есть, и, желая, чего нет. … При сравнении с тем, что и кто выше их, высчитывают, чего у них недостает, и, не имея принадлежащего другим, печалятся и ропщут, как бы лишились своей собственности. Раб негодует на то, что он не свободен; воспитанный на свободе – что невысокого происхождения; знатный родом жалуется, что не слишком богат; богатый скорбит и сетует, что не правитель городов и народов; военачальник, что не царствует; царь, что не обладает всей подсолнечной, но что есть еще народы, не подклонившиеся под его скипетр. Из всего этого выходит то, что Благодатель ни за что не получает благодарности". Вот где корни неблагодарности – в человеческой ненасытности; сколько человек ни получит, всего ему мало, он не благодарит, а ропщет за то, что не получил больше. А разве мало получаем мы от Бога?».

По сути, такое сравнение с лучшим положением других людей и неблагодарение происходит от зависти, и сопровождается открытым или скрытым ропотом на Бога.

Нил Синайский (К монаху Агафию, отд.12): «… притча о виноградник (Мф. 20), в который в разные часы дня приходили имевшие возделывать оный, один за другим, нанимаясь с утра до вечера, как позволяло кому время, кажется согласною с сказанным доселе. Ибо все получили одну и ту же плату, все удостоились от домовладыки одной и той же чести…. Теперь же честь соперникам (т.е. тем, кто были наняты на работу первыми, но получили одинаково с теми, которые начали работать позже – от сост.) возбудила страсть зависти, которая не возбудилась бы, если бы не казались предпочтенными другие, которые, в сравнении с собственными их трудами, потрудились, судя по времени, мало; и ту договорную плату за дело, которую, если бы никто не раздражил их зависти предпочтением, приняли бы они с радостью, берут теперь с ропотом, уязвляясь единственно тем, что признаны низшими других, которые не только стали участниками в плате, но даже оказались лучшими, потому что за маловременное делание получили равноценную награду. Ты получил свое, человек! Почему же огорчает тебя другой, получивший то же? Твоя плата не уменьшена. Почему же оскорбляет тебя, что другой, по твоему мнению, получил больше твоего? Если бы не знал ты, что другой получил столько же, сколько ты сам, то с охотою принял бы привычную плату. Но поелику с тобою получил другой, твое показалось тебе малым. Не получил ты лишнего? Но и не условливался, и не ожидал получить. Почему же, не быв обижен, жалуешься голосом обиженных? Почему сетуешь на ущерб, ничего не утратив? Почему щедрость домовладыки охуждаешь как несправедливую?».

Также желание большего может быть и без сравнения себя с теми, кто в лучшем положении, а просто от своей похоти и корыстолюбия.

Паисий Святогорец (Семейная жизнь, ч.5, гл. 1): «Человек неблагодарный ничем не удовлетворяется, ничто ему не приносит радость. По всякому поводу он ропщет. Всё и все перед ним виноваты. У меня на родине, в Фарасах, в качестве сладости очень любили виноградное сусло. И вот как-то ночью одна девица начала плакать, потому что ей захотелось виноградного сусла (слова «ночь» и «сусло – сладость» показывают и духовный смысл: желание излишества и к тому же неуместность (ночью) – от сост.). Что тут поделать? Пришлось её матери идти к соседям и просить. Съев немного сусла, девица снова принялась плакать, стучать ногами по полу и кричать: "Мама, я хочу и сметаны!" (это показано как приходят разнообразные желания, которых великое множество, а должно было быть благодарение, что ей дали то, что она неуместно захотела и успокоиться – от сост.) — "Доченька, где же я тебе найду сметаны в такой час?" — спросила мать. Нет, "хочу сметаны" и всё тут. Что делать? Поплелась бедняжка мать к соседке и попросила в долг и сметаны. Попробовав сметаны, дочка опять заревела. "Ну а что ты сейчас плачешь?" — спрашивает мать. "Мама, я хочу, чтобы ты мне их смешала!" Ну что ж, берёт мама сусло и сметану и смешивает. Но дочка всё своё: реветь не перестаёт. "Мама, я не могу их есть вместе! Хочу, чтобы ты мне их разделила!" Ну, тут уж маме ничего не оставалось, как от души отдуть дочку по щекам! Так вот и отделилось сусло от сметаны. Я хочу сказать, что подобно этой девице ведут себя некоторые люди, и тогда к ним приходит наказание Божие. Нам надо, по крайней мере — признав свою неблагодарность — день и ночь благодарить Бога за те благословения, которые Он нам подаёт».

Илия Минятий (Поучения на воскресные дни …, Слово на Евангелие от Луки. О корыстолюбии): «Корыстолюбцу свойственно желать большего. Поэтому он всегда боится лишиться того, что имеет, и даже никогда не доволен тем, что имеет. «Быть корыстолюбцем, - говорит Златоуст, - значит желать большего, чем следует». Другими словами, корыстолюбец тот, кто имеет больше того, что ему подобает, что для него достаточно, что ему нужно. Поэтому «корыстолюбца, - говорит Василий Великий, - не радует приобретенное, а печалит недостающее». Посмотрите на истинное изображение корыстолюбия в лице маловерного и неблагодарного еврейского народа. Там, в пустыне, едва прошло два месяца с тех пор, как Бог при столь великих чудесах освободил их от тягчайшего рабства фараону, они поставили свои кущи между Селимом и Синаем, на месте совершенно безводном и опаленном, где не было самого необходимого для их пропитания. Так что же из этого? Ведь они собственными глазами видели всемогущую и действенную десницу Божию, которая охраняла их: днем, чтобы не жгло их солнце, Бог покрывал их облаком, ночью же, чтобы они видели куда идут, Он указывал им путь огненным столпом. Стало быть, они должны были иметь веру и надежду на отеческое промышление Бога в уверенности, что Он не даст им умереть от голода, а пошлет им необходимое пропитание. Но нет, это первый грех корыстолюбца - не верить и не надеяться на Промысел Божий…. Едва только евреи пожелали пищи, Бог готов им дать чудную пищу: одождить с небес манну, которая не оставляла их никогда в течение сорока лет, пока они странствовали в пустыне. … Только два условия Господь повелел им соблюдать. Первое, чтобы они собирали столько манны, сколько нужно, чтобы хватило им с утра до вечера, т. е. для каждого в размере, достаточном для него и для его семьи, так, чтобы у них не было недостатка, но не было и излишка; чтобы каждый ел и насытился в тот день, но ничего не сохранял на завтра. И какая была нужда брать излишек или сохранять на завтра, если Бог неукоснительно каждый день давал им достаточное, так что они никогда не испытывали нужды? …Но что же сделали евреи? Разве каждый из них не имел ежедневно столько манны, сколько ему было нужно? Да; но некоторые не были довольны тем, что Бог давал им; они хотели больше, чтобы сохранить и на завтра, боясь, как бы не остаться без манны, которая щедро падала дождем каждый день в таком количестве, что покрывала лицо земли. А в том и состоит корыстолюбие, чтобы желать больше того, что достаточно и необходимо…. (Также) великое корыстолюбие - не быть довольным тем, что есть, и заботиться о том, чего нет. «Корыстолюбца не радует приобретенное, а печалит недостающее». ….Как небесная манна никогда не переставала питать евреев в пустыне, так у нас никогда не отнимается милость божественного промышления, и если мы не видим ее так, чтобы убедиться в ней с очевидностью, то причина этого - наша неблагодарность: подобно тому, как дождь совершенно не виден, когда падает на песок, так и богатая Божественная милость совершенно не видна, когда даруется неблагодарной душе».

Заметим, что желание большего, при котором всегда будет неблагодарение Богу за то, что уже имеешь, имеет корень в прародительском грехе. Так, Ева и Адам также захотели большего, притом, что у них было все в их распоряжении за исключением одного. И каждый может сам на своем примере проследить в себе этот порок.

О неблагодарности от желания иметь что-то другое, а не такое, как в воле Божией на этот момент (на примерах желания семейной жизни)

Если только что мы говорили, что неблагодарность происходит от желания большего и лучшего, то сейчас скажем о неблагодарении за то, что тебе дается Богом сейчас, потому что ты хочешь другого. О своеволии, мешающему благодарению Бога, святые отцы говорят, например, так:

Амвросий Оптинский (Собрание писем, п. 248): «Нам заповедано Господом молиться: «Отче наш! Да будет воля Твоя». Но нигде не сказано, чтобы можно было молиться так: «Да будет воля наша!» А у тебя во всем, даже в молитве, проглядывает, что хочешь непременно, чтобы было по-твоему, или по внушению вражию».

Феофан Затворник (Рукописи из кельи – 1, Мысли о разных предметах веры): «Отчего у всех нас тяжелые думы? — Оттого, что мы всю опеку о себе берем на себя. А тут все рвется, нет ни в чем прочности благонадежной. Вот и гадает человек, как бы все укрепить да упрочить. Сколько уже тысяч лет он гадает и все-таки ничего не повыгадал! … Еще в раю показалось ему, что Бог не как следует устрояет быт человека и что он поумнее и получше все устроит. … Бог прописал в раю, как чему следует быть; человек на это сказал: «нет, не так, а вот как!» Это «не так, а вот как» стало девизом мнительных дум человека. Дал Бог Откровение, чтобы указать, как на все смотреть; человек говорит: «нет, не так, а вот как», и строит свои мировоззрения. Спаситель пришел и устроил спасение; слушает благовестие об этом человек и говорит: «не так, а вот как», и строит свои планы. Господь основал на земле Церковь, как столп облачный, в указание пути к непрестающему благобытию; и на это говорит человек: «не так, а вот как», и пролагает свои дорожки и тропинки. Таким образом, пока будет качествовать в человеке эта жажда поправлять Божии распоряжения, до тех пор все он будет думать тяжкие думы и все-таки ничего не придумает. Это кончится лишь тогда, когда, утомившись, человек сложит все свои думы у подножия промыслительного престола Божия, и воззовет: «имиже веси судьбами, спаси!» Но это только для человека в частности; общность же человечества все будет толочься по-старому…».

Самый распространенный пример этому - это желание иметь мужа/жену/детей, если человек их не имеет. Рассмотрим его с точки зрения христианского учения. Как правило, тот, кто желает семейных отношений, но какое-то время Господь не посылает ему супруга или супругу, страдает и принимает одиночество, как трагедию жизни. Что же касается бездетных семей, желающих иметь детей, то, понятно, что для них это очень сильная скорбь. А во всем остальном у человека все идет относительно в спокойном режиме и нет никаких явных скорбных обстоятельств, например: сейчас есть работа, хватает денег, как говорят «на жизнь», здоров или сейчас нет никаких обострений болезней, с родными все нормально, ты не обременен семейными заботами и трудностями, много свободного времени, которое можно посвятить своим интересам или на какие-то добрые дела, или на духовную жизнь и т.п. Казалось бы, в такие времена человек должен быть доволен и благодарить Бога за такой период жизни и ждать (без мучений и страданий), когда Господь подаст то, чего он желает, веря, что Он все устрояет к лучшему. Также надо быть готовым и к тому, что Он может это не подать, т.к. уготовил ему, например, путь девственника (если кто его сохранил) или одиноко живущего, или бездетного. В случае с девственником или безбрачным, это является подвигом воздержания даже не по своей воле, а потому что Бог так устроил, и он должен пройти этот путь правильно. Но, нет. Человек не просто не благодарит за то, что на нем исполняется воля Божия, а страдает/мучается и постоянно об этом думает/сетует/ропщет. И тогда его недовольство своим положением является непрямым ропотом на волю Божию. Он может и знать истину, что все дается Богом, но когда он хочет чего-то и страдает, то даже не задумывается о том, что это он сейчас недоволен Богом, который так устрояет его жизнь на этот момент. Не осознает он и того, в такие моменты он страдает малодушием и нетерпением, своеволием и не смирением перед волей Божией о нем, которые мучают его, т.к. человек хочет, чтобы сейчас или как можно быстрее было по его воле и как он думает лучшее для него.

Для того чтобы показать, что в своих страданиях от не сбывающихся желаний христианин отказывается от высшего пути или желает вернуться в худшие условия, приведем пару поучений о девстве и уклонении от повторного брака (и прискорбно, что христиане, которые удостоены этого пути от Бога, страдают и мучаются, и хотят идти по пути плотского человека, и не благодарят Бога, что сейчас у них жизнь без похоти/целомудренная и без семейных тягот …).

Филарет Дроздов (т.4, Слово в день введения во храм Пресвятой Богородицы): «Девство, как подвиг, как добродетель, как цвет чистоты, как плод целомудрия, как путь совершенства, является тогда, когда человек, в возрасте, по обыкновенному ходу телесной природы, более или менее располагающему к супружеству, не предаваясь влечению природы, не увлекаясь обычаем, примерами, приятностями и нуждами общежития, решается не приобщаться браку, а соблюсти девство навсегда».

Иоанн Златоуст (т.1, ч. 1, К молодой вдове, сл.2): «Нет ничего удивительного, что желают выйти замуж женщины, не испытавшие замужней жизни, мук деторождения и всего прочего, что брак вносит с собою в дома людей; и «война», это столь трудное дело, по пословице, «приятна для неопытных»; но когда женщины, которые перенесли тысячи горестей и часто тяжким опытом вынуждались считать блаженными свободных от мирских дел, и тысячу раз проклинать и самих себя, и своих свах, и тот день, в который они вошли в брачные чертоги; когда эти женщины, после таких огорчений, опять домогаются того же состояния, - это приводит меня в крайнее удивление и недоумение, и заставляет исследовать причину, почему они того состояния, которое прежде считали несносным, когда находились в нем, теперь, когда освободились от него, опять домогаются, как вожделенного».

Следующие поучения о том, как нужно по-христиански принимать свое безбрачие: можно положиться на волю Божию и, помолившись несколько раз, более не молиться об этом, а можно периодически продолжать молиться о супружестве, но не впадать в печаль или искать какие-то греховные варианты. И при этом благодарить Бога за то, что сейчас есть хорошего в твоей жизни.

Феофан Затворник (Письма, п. 830): «Вы все планы строите. И это не худо; но лучше предайте все в руки Божии - и ждите со смирением, что речет о вас Господь, с готовностью благопокорливо принять то. Жениться захотелось?! Но и это лучше отдать в руки Божии. Мечтания об этом разжигать могут и чувства, и намерения - излишние пока. Только душу мутить могут без пользы. Молитесь так: имиже веси судьбами (как хочешь, как знаешь – от сост.), Господи, так благоустрой жизнь мою, чтобы мне спастись».

О бездетности и благодарении с терпеливым принятием воли Божией, святые отцы говорят так.

Иоанн Златоуст (т.3, ч.1, Беседа о том, что не должно разглашать грехов братий…): «Много путей домостроительства Божия, нам неизвестных, и за все надобно благодарить, и жалеть только о тех, которые живут в нечестии, а не о тех, которые не имеют детей. Часто Бог делает полезное, но мы не знаем причины того, что делается. Поэтому во всем нужно удивляться Его премудрости и прославлять Его неизреченное человеколюбие».

Паисий Святогорец (Семейная жизнь, ч.2, гл.1): «Есть и такие супружеские пары, которые хотят иметь ребёнка сразу, как только поженятся. А если рождение ребёнка задерживается, то они начинают тревожиться и беспокоиться. Как же они родят ребёнка, если сами полны беспокойства и душевной тревоги? Они родят ребёнка тогда, когда изгонят из себя беспокойство и душевную тревогу и направят свою жизнь по правильной духовной колее. Иногда Бог сознательно медлит и не даёт какой-то супружеской паре детей. Поглядите: ведь и Святым Богоотцам Иоакиму и Анне, и Святым Пророку Захарию и Елизавете Он дал ребёнка в старости, дабы исполнить Свой предвечный план о спасении людей. Супруги всегда должны быть готовы принять в свою жизнь волю Божию. Бог не оставляет человека, который с доверием вручает себя Ему. Мы не делаем ничего, а сколько делает для нас Бог! Со сколькой любовью и щедростью Он дает нам всё! Разве есть что-то такое, что будет Богу не под силу? … Рождение детей зависит не только от человека. Оно зависит и от Бога. Видя, что у супругов, испытывающих затруднения в связи с рождением детей, есть смирение, Бог может не только дать им ребёнка, но и сделать их многодетными. Однако, видя в супругах настырность и эгоизм (Бог не исполняет их желания, потому что), исполнив их прошение о рождении детей, Он удовлетворит их настырность и эгоизм. Супруги должны всецело предать себя Богу. Они должны сказать: "Боже мой, Ты печешься о нашем благе, "да будет воля Твоя"". В этом случае их прошение исполнится. Ведь воля Божия исполняется в том случае, когда мы говорим "да будет воля Твоя" и с доверием к Богу вверяем себя Ему. Но мы, хотя и говорим "да будет воля Твоя", одновременно настаиваем на нашей собственной воле».

Иоанн Крестьянкин (Письма, гл. Воля Божия): «Какое же искушение захлестнуло тебя! Ты пишешь о своей вере, а мыслишь о жизни, вполне как человек неверующий. Если бы была воля Божия быть тебе женой и матерью, всё давно бы осуществилось. А ты обдумываешь поступки богоборческие (похоже на то, что женщина хотела родить не в браке – от сост.): ведь ребенок, зачатый и рожденный во грехе, рождается на муки, и мамочке своей он воздаст за ее грех своею жизнью. Вот и выбирайте. Оставь-ка лучше пустые греховные мечтания и молись Богу с решимостью принять Его волю как самый лучший для тебя вариант. Да покайся в сочувствии греховным помыслам (т.е. о том, что она планировала – от сост.). Просить об исполнении своего хотения создания семьи христианской можно, но осуществление его - предоставить воле Божией и ей повиноваться».

Таким же образом можно рассмотреть и многие другие страдания людей от их несбывшихся желаний (и об этом мы будем еще говорить в другой главе о скорбях).

Итак, думаю, вполне понятно, что при не сбывающихся желаниях, человек не благодарит Бога за то, что имеет и, несмотря на то, что в жизни сейчас нет скорбей (болезни, нищеты, кто-то умер, лишение дома и т.д.), человек мучается.

О неблагодарности от надуманного страха и печали при обычном течении жизни

Также надо сказать и то, что некоторым людям, и в особенности пессимистам и тем, у кого главная страсть - печаль, обычную и безскорбную жизнь портит их страх. И такие люди очень и очень редко видят поводы к благодарению Бога.

Страх и беспокойство может быть за будущее, когда кажется, что в нем будет что-то скорбное/тяжелое, или есть страх потерять свое материальное и телесное благополучие, или страх бедности в старости, страх за будущее детей, страх смерти своей и ближних и мн. др. Страхи могут появляться как навязчивые идеи (о которых человек очень часто думает и переживает), как реакции на какие-то мелкие неурядицы и трудности, когда появляются, например, мысли о том, что они приведут к скорбным последствиям (не на что будет жить, будешь болеть и т.п.). Конечно, такое состояние никак не располагает человека благодарить Бога за то, что сейчас у него в принципе все нормально, за то, что бывают удачи и неудачи (но это всё естественно и Господь помогает во всех случаях). Человеку как бы не до этого, он недоволен, печален, расстроен и не видит ничего хорошего (хотя это зачастую только малая трудность или неприятность, а иногда и надуманная и такого не случится). Тем самым он сам создает себе скорбные состояния при обычных обстоятельствах (а что же бывает с ним, когда приходят скорбные обстоятельства?!). Тем самым через страх проявляют себя страсти человека, обычно это: сребролюбие, честолюбие, гордость, пристрастие к миру и телолюбие.

Итак, главная трагедия такого христианина в том, что он является невером и неблагодарным Богу (и даже может об этом и не подозревать, обольщаясь мнением о себе, что он – христианин). Вот как о подобном явлении – о печали, недовольстве, страхе будущих скорбей и неблагодарении, когда сейчас нет скорбей, говорят святые отцы.

Ефрем Сирин (О страхе Божием и о последнем Суде): «Кто боится Господа (и благодарит Его – от сост.), тот выше всякого страха, устранил от себя и далеко оставил за собой все ужасы века сего. Далек он от всякой боязни, и никакой трепет не приблизится к нему, если боится он Бога и соблюдает все заповеди Его».

Симеон Новый Богослов (Слова, сл. 57): «Мы … (если имеем) боязни (за себя), или другую какую страсть, или имеем пристрастие к чему-либо временному, то конечно не удостоимся иметь в душе своей обитателем Бога и не взойдем на высоту такой славы».

Киприан Карфагенский (Книга о смертности): «Бояться смерти (своей или своих ближних – от сост.) может только тот, кто не хочет идти ко Христу; а не хотеть идти ко Христу свойственно только тому, кто не верит, что он начнет царствовать со Христом. … (Боязнь смерти) происходит от недостатка веры, - от того, что никто не верит в истину обещанного Богом».

Пастырь Гермы (Заповеди, зап. 10): «…удаляй от себя печаль (и страха – от сост.) и не оскорбляй Святого Духа, в тебе живущего, чтобы он не возроптал на тебя к Господу и не удалился от тебя. Ибо Дух Божий, обитающий в этом теле, не терпит печали. Итак. Облекись ты в радость, которая всегда имеет благодать пред Господом и угодна Ему, и утешайся ею. Всякий радующийся человек совершает добро и помышляет о добре, презирая печаль. А человек печальный всегда зол, во-первых, потому, что оскорбляет Святого Духа, который дан человеку радостным…. Посему очищайся от злой печали и будешь жить с Богом, и все будут жить с Богом, если только отбросят от себя печаль (и человеческие страхи – от сост.) и облекутся в радость».

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.4, гл.3): «(Вопрос) Почему многие люди, хотя у них всё есть, ощущают страх и печаль? (Ответ) Если вы видите человека (в том числе и христианина – от сост.), который испытывает сильный страх, огорчение и печаль, хотя всё у него есть, то знайте, что у него нет Бога. Тот, у кого есть всё: и материальные блага, и здоровье, (работа, место жительства, нормальные условия жизни – от сост.) - а он, вместо того чтобы благодарить Бога, выдвигает новые безумные требования, ворчит и ропщет (как от желания большего, так и при малых неприятностях и трудностях при обычном течении жизни – от сост.), однозначно, готовит себе место в аду. Человек, который знает, что такое благодарность, всем доволен. Он думает о том, что Бог ему даёт каждый день, и радуется всему. Но если человек неблагодарный, он всем недоволен, ропщет по всякому поводу и мучается. … (Ропот входит) в привычку, потому что за ропотом следует ропот и за жалобой жалоба. Сеющий жалобы, жалобы пожинает и копит боязнь. … Ропотник, сколько бы Бог ему ни давал благословений, он их не чувствует. … Неблагодарность - большой грех, который осудил Сам Христос "Не десять ли очистишася? Да девять где?" (Лк.17,17) - спросил Он прокажённого, который пришёл Его поблагодарить. Христос ждал благодарности от десяти прокажённых не для Себя, но для них самих, потому что благодарность им же самим принесла бы пользу (и самая простая польза в том, что сам человек не поддается страхам и ропоту, а значит пребывает в благодушии, а не в тяжелом состоянии от страсти печали – от сост.). … Тангалашка (бес) не хочет, чтобы человек радовался. Он находит способ огорчить и тех, у кого есть повод к огорчению, и тех, у кого его нет. … Ладно, если бы он вязал тебя шпагатом, ещё туда-сюда вроде можно сказать, что есть повод для огорчения. Но ведь тебе тонкие нитки кажутся толстыми верёвками, и ты переживаешь. Не мучай себя без повода, потому что этим ты радуешь тангалашку и огорчаешь Христа. … Не принимай помыслы, которые вызывают в тебе разочарование (печаль, страх – от сост.), чтобы не сделать бесполезными те дары, которые тебе дал Бог. Чем правильнее ты будешь смотреть на вещи, тем больше в тебе будет покоя и умиротворения …. Печаль (страх, нервозность – от сост.) обезоруживает человека. Высасывает все соки душевных и телесных сил и не даёт ничего делать. Отравляет душу и в тело вносит беспорядок. Бьёт по самым чувствительным местам тела, вызывает страх и им изнуряет человека».

Поэтому христианам, склонным к пессимизму, страхам и переживаниям нужно учиться не поддаваться своим печальным настроениям, понимая, во-первых, что сейчас у них в жизни все относительно спокойно и не стоит мучить себя страхами о будущем; во-вторых, в христианстве есть заповедь: радоваться и благодарить в скорбях, а они печалятся, и когда их нет, и значит грешат; и, в-третьих, надо помнить, что в таких состояниях они – неверы и ропотники на Бога и не видят Его постоянных благодеяний.

Неблагодарение от забывчивости по причине увлеченностью своими переживаниями

Неблагодарение христиан бывает часто по забывчивости (но не по причине телесной болезни и старости). Ее причиной есть увлеченность человека мирским и самим собою в те моменты, в которых должна звучать в наших сердцах молитва благодарения.

Амвросий Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, Благодарение Бога): «... Мы унылы (в печали, переживаниях, страхах – от сост.) и забывчивы, а от уныния и забвения часто перестаем быть благодарными к Богу за Его великие к нам благодеяния, временные и вечные».

Об этой причине и сложности при стремлении стяжать постоянное благодарение подробней скажем в третьей главе.

Неблагодарение бывает от не умения богомыслить и от не обращения внимания на многочисленные поводы к благодарению Бога

Заканчивая перечислять причины того, что мешает нам благодарить Бога, назовем еще одну причину. Это бывает потому, что мы не умеем глубоко и полно мыслить христианскими и духовными категориями, или не имеем опыта в богомыслии. Так, когда смотришь на что-то, анализируешь, вспоминаешь, нужно духовно рассуждать и находить поводы к благодарению Бога. Кратко скажем, что такое богомыслие, например, об общих благодеяниях Божиих (о богомыслии подробней скажем в другой главе).

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 221): «Куда ни посмотрим, куда ни обратим очи и ум наш, везде имеем достаточно случаев, чтобы благость Божию прославлять. В ночи смотришь на небо чистое, звездами, как бисером, украшенное, и между звезд видишь луну сияющую, — тебе они служат. Благодари «Сотворившего луну и звезды для управления ночью» (Пс.135:9). Воссиял день; солнце лучи свои по всей вселенной распустило, — тебе свет его сияет. Благодари «Сотворившего солнце для управления днем» (Пс.135:8)….».

Если не будет подобных духовных суждений (не только об общих благодеяниях Божиих, но и о себе по тому или иному поводу), то и молитвы благодарения не будет. Точнее сказать будет очень мало поводов для того, чтобы всегда благодарить Бога. Поэтому надо учиться богомыслить, или рассуждать с памятью о Боге, а потом это будет как бы само собой заканчиваться молитвой–благодарением. Но, к сожалению, опыт говорит, что нелегко приучить свою душу вспоминать о том, что надо богомыслить и благодарить Бога. Наш ум привык пребывать в другом, так сказать, режиме, в котором нет постоянной памяти о Боге, а если и вспомним, то наши рассуждения какие-то «куцые» ...

Также неблагодарность христиан нередко бывает от незнания и не упражненности в разных поводах к благодарению (и какие это поводы мы разберем во второй главе).

Итак:

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл.6): «Возьми в ум, бессмысленный, кто тебе сделал столько доброго? Кто облагодатствовал тебя столькими житейскими, душевными и духовными дарами, как не Господь наш Иисус Христос, твой Творец? Кто тебя столь возлюбил, что искупил от различных опасностей? Ни отец, ни твой любимый друг столько не сделал и не смог бы сделать, сколько содеял именно для тебя сей вернейший Друг твой. Как ты не постыдишься, неблагодарный, своей бесчеловечности, которую ты выказываешь своему богатому и щедрому Благодетелю?».

Раздел 1.3. КРАТКО О ТОМ, КАК БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ НЕДОБРЫЕ ДУХОВНЫЕ ПЛОДЫ ЧЕЛОВЕКУ

И так как мы сейчас ведем речь о молитвах при обычных спокойных или радостных обстоятельствах мирской жизни и о причинах неблагодарности, то надо сказать о том, что такие обстоятельства очень нравятся нам, так как в такие моменты жизни нет ни особых неприятностей, ни скорбей, ни трудностей, а все привычно и более менее благополучно. И это не является чем-то неправым или нельзя не хотеть жить в благополучии. Но, к сожалению, в такие времена душа может не чувствовать надобности молиться о помощи Божией, не особо расположена благодарить Бога за привычное и др. Поэтому кратко остановимся на вопросе о постоянной памяти Божией в такие периоды нашей жизни, чтобы показать еще одну причину нашего неблагодарения – это пристрастие к мирской жизни и ее благополучию.

О мирском счастье мы уже подробно говорили в теме «О понятии «счастье» по христианскому учению» и поэтому теперь скажем кратко. Вначале напомним о духовном законе, который не позволяет жить внешне счастливой земной, суетной жизнью и быть поистине духовно счастливым человеком.

Тихон Задонский (т.5, Письма келейные, п.24): «…сердце у человека одно: когда временного ищет, тогда о вечном забывает; когда же к вечности обращается и углубляется помышлениями в ней, тогда о времени забывает; и когда печется о вечной жизни, тогда не печется и не заботится о суетных мира сего вещах, — одно только из этих двух сердцем человеческим обладает. Когда в сердце входит попечение о вечной жизни, тогда попечение о суетном стяжании исходит, и когда суета входит в сердце, тогда вечность отходит».

Немало людей «в благополучии и веселости живя, развратились»

Итак, мы очень любим мирское благополучие и земное счастье и видим в нем многие «блага», а христианское учение говорит, что при неправом отношении к ним и увлеченностью ими они могут приносить нравственный/духовный вред человеку (в том числе и способствуют неблагодарению Бога и забвению о Нем).

Иоанн Златоуст (т.6, ч.2, гл.9 и др.): «…ничего нет менее полезного для природы человеческой, чем благоденствие и спокойствие… Благополучие легко мо(жет) наполнить гордостью … душу. (т.12, ч.1, б.33) …(Благоденствие) доводит до высокомерия, ввергает в беспечность, делает надменными и расслабляет. (т.4, б.40) Природа человеческая, когда наслаждается слишком много счастием, забывает благородство, и не удерживается в своих пределах».

Ефрем Сирин (О добродетелях и страстях): «(Забвение, леность и неведение) рождает сластолюбивая и покойная жизнь, привязанность к людской славе и развлечению».

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т.1, ч.1, гл.3): «Люди не понимают того, что мирская удачливость - это духовная неудача».

Дмитрий Ростовский (Проповеди и поучения, п. 52. Поучение 29-ю по Пятидесят.): «…одни возносятся высоко счастливыми ветрами благополучия и впадают в гордость, как в сеть…».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн. 2.§ 420): «Сам рассуди, христианин, сколько таковых имеется, которые, в благополучии и веселости живя, развратились и, как кони, на своей воле разгулялись, и рассвирепели, и погибли, что повседневно пред глазами нашими обращается. Весьма мало благочестия в богатых и славных мира этого примечается: гордость, скупость, самолюбие, роскошь и почти одно только плотоугодие видится, — что не к иному чему, как к погибели ведет, «потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф.7:13)».

Антоний Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, Благополучие): «Благополучие окружено тремя опасностями, которых всемерно остерегаться должно: первое - возношение, второе - роскошь, третье - немилосердная скупость. Сии с благополучием близко соединенные пороки, как весьма противные Богу, удобно могут в самом счастье сделать человека несчастливым, если он в который-нибудь из них уклонится».

Макарий Оптинский (Письма, т.1, п.184): «Люди большею частию желают и ищут благоденствия в сей жизни, а скорбей стараются избегать; и кажется это очень хорошо и приятно, но всегдашнее благоденствие и счастье человека вредит».

Игнатий Брянчанинов (Переписка, п. 279): «Господь являет милость Свою к рабам Своим не в земном благополучии, а в земных скорбях. Очень утешительно изложена эта мысль в житии великомученика Евстафия Плакиды: там сказано, что если Господь и даст земное благополучие рабам своим, то на короткое время, чтоб они не испортились. Благополучие неизменное очень портит сердце».

К тому же есть немало людей, которые для своего благополучия готовы согрешать и пойти на нечестные поступки (как нечестиво оправдывается тот, кто поступает безнравственно: «Цель оправдывает средства», «на войне/в любви все средства хороши» и т.п.).

Никон Воробьев (Письма, п.243): «(Некоторые люди хотят) любою ценою, даже гибелью другого, устроить свое благополучие, свою карьеру, оградить свое самолюбие».

«В благополучии человек более подвергается опасности забыть Бога»

Святое Писание говорит и то, что при мирском благополучии человек увлекается различными мирскими благами и не чувствует потребности обращаться к Богу и с благодарением в том числе (а как мы помним, жизнь христианина должна быть с постоянной памятью Божией). (О том, что есть немало людей, склонных в бедах/трудностях/скорбях обращаться к Богу, а затем Его более не благодарить, мы уже говорили ранее, а сейчас указывается духовный закон об этом.)

Иоанн Максимович (Царский путь …, ч.2, гл.16): «Скорби побуждают притекать к Богу, а благополучие приводит к забвению о Нем».

Иоанн Златоуст (т.3, ч.1, Беседа на слова Апостола: «Знаем, что любящим Бога… (Римл.8:28)»): « …благополучие, как бывает по большей части, делает людей беспечными, – а скорбь, заставляя быть внимательными, делает достойными и вышней помощи, особенно когда мы в надежде на Бога оказываем терпение и твердость во всех приключающихся скорбях».

Симеон Новый Богослов (Слова, сл.7): «Кто живет покойно и не имеет искушений, тот подвержен двум невыгодам: первая, что не так усердствует к Богу и не от всей души благодарит Его, а вторая, что ум его неизбежно вдается в суетные заботы и попечения».

Макарий Оптинский (Письма, т.5, п.535): «…ежели оставить нас в безскорбной жизни, то мы впадем в гордость и в разные страсти, а сим совершенно от Бога отдалимся».

Игнатий Брянчанинов (Аскетическая проповедь, Гл. Поуч. в 29-ю неделю): «Забывается человеком Бог, забываются Его благодеяния, закрывается великое дело искупления, как густою завесою, плотским мудрованием и плотскою жизнию…. С креста (т.е. в скорбях – от сост.) мы способны исповедовать и славословить Бога, (а) в благополучии земном мы способнее к отвержению Его».

Филарет Дроздов (Слова и речи, т.5, 272. Слово в день обретения мощей преп. Сергия): «…Пророк, возбуждая людей к памятованию о Боге, применяет свое наставление в особенности к состоянию благополучия: «помянеши Господа Бога твоего, яко Той даде тебе крепость, еже сотворити силу». Сие особенное применение не то значит, чтобы надлежало помнить Бога в благополучии более, нежели в инаковом состоянии, но то, что в благополучии человек более подвергается опасности забыть Бога, и потому более требует предостережения от сего. Пример сего тот же Пророк представляет в пророческой песни об Израиле, с горькою точностью оправданной событиями: «И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего» (Втор.32. 15). Предостереги себя сим примером, возлюбленный новый Израиль. Если видишь себя благополучным, пользуйся благополучием умеренно; если чувствуешь в себе силу, помяни Бога, давшего тебе крепость; берегись, чтобы обильно питаемое земными наслаждениями сердце не одебелело, и не сделалось неспособным к небесным ощущениям; старайся питать оное не столько видимыми благами, сколько мыслию о невидимом Подателе благ…».

На этом закончим говорить о благодарении и неблагодарении, и далее рассмотрим, какие же бывают молитвы от разных поводов к благодарению Бога, которые совершаются вне молитвенного часа при обычных и радостных обстоятельствах.

ГЛАВА 2. О ПОВОДАХ ПОСТОЯННОЙ БЛАГОДАРСТВЕННОЙ МОЛИТВЫ ПО МИРСКИМ/ЖИТЕЙСКИМ ОБЫЧНЫМ И РАДОСТНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Итак, благодарственная молитва может быть при успешных обстоятельствах, при обычных и при скорбных/трудных/проблемных (о последних скажем в другой главе).

Об обычном и успешном течении жизни каждый знает на своем опыте, и видел, что:

Феофан Затворник (Толк. 1 Солун., 5, 16): «В житейском быту люди находятся в веселом расположении духа, когда нужды не тяготят, отношения с другими мирны, дела текут исправно и впереди не грозит никакая беда».

Григорий Нисский (О блаженствах, сл.3): «…(Плачь и унылое расположение души) в живущих благополучно не имеет места. Например: человек благоуспешен в жизни, все дела идут, как по течению реки, в приятность ему, веселит его супруга, радуют дети, подкрепляют своим содействием братья, в народном собрании он пользуется почетом, а у начальства добрым о себе мнением, страшен противникам, уважается подчиненными, обходителен с друзьями, изобилует богатством, живет в свое удовольствие, приятен, беспечален, крепок телом, имеет все, что почитается в этом мире дорогим: такой человек, конечно, живет в веселье, наслаждаясь каждою вещью, какая есть у него».

И именно о благодарственной молитве при подобном внешнем благоустроении, когда нет особых скорбей, мы и будем сейчас вести речь.

Этот вид постоянной молитвы может иметь разные формы творения: она может быть очень краткой или более расширенной, может быть своими словами, молитвами по памяти (и напомним, что это не междометие и выражение, привычное для многих: «Слава Богу») или словами из псалмов; и она произносится по конкретному поводу при любой деятельности/событии/ситуации в текущий момент. И так как мы сейчас будем говорить о простой молитве, то это молитва своими словами, в которой есть простые слова благодарности с указанием за что ты благодаришь о мирском/житейском (а есть благодарения с духовным смыслом, в которых звучат духовные и христианские понятия, которые могут быть своими словами или словами из готовых молитв, и о чем речь пойдет в другой главе).

К тому же благодарственные молитвы относятся и к разным видам молитв и духовных деланий, например: есть молитвы благословения, есть молитвы прошения, есть богомыслие; и во всех них есть благодарение (что и будет кратко показано в этом разделе, а более подробно о молитвах по такой классификации будет сказано в одной из следующих глав).

Заметим и то, что есть такой совет св. Никона, в котором предлагается:

Никон Воробьев (Письма, п. 164): «Положите себе за правило ежедневно три раза в день поблагодарить Господа за всю Его любовь и промышление о всем роде человеческом и лично о Вас».

Такое благодарение с указанием сколько раз это делать относится не к такому способу благодарственной молитвы, о котором мы поведем речь далее. Мы будем говорить о конкретных поводах к благодарению, которые случаются много раз в день. Но это не значит, что не стоит вводить и такое правило, которое предложил св. Никон. Оно может быть дополнением к тому, о чем мы будем говорить, и это будет особая молитва о Промысле Божием, например: «Спасибо Тебе, Господи, за Твою любовь и промышление о всем роде человеческом и лично обо мне», которая будет произноситься без повода, а в утренней молитве, днем, когда молишься о чем-то и ее добавляешь, и в вечерней молитве.

Также обратим особое внимание, что, во-первых, молитвы при всех поводах, о которых сейчас пойдет речь, являются составляющими наших радостных или довольных реакций на что-то хорошее/доброе/успешное для нас. Мы же привыкли просто реагировать на что-то благое, думать об этом, рассказывать кому-то о том, что у нас случается хорошего/успешного/без проблемного, но не начинать или заканчивать благодарственной молитвой.

Во-вторых, если кто-то привык воспринимать понятие «постоянная молитва» как повторение одной молитвы в течение какого-то времени или какого-то количества (например, 5-20 минут, час, три часа и т.п. или 1000, 3000 раз), то мы сейчас говорим не о таком делании (которое обозначается как «назначаемая молитва»), а речь идет о «ситуативных молитвах», творящихся в конкретных ситуациях по конкретному поводу.

И, в-третьих, помимо таких ситуативных благодарственных молитв в течение каждого дня есть еще и другие ситуативные молитвы: молитвы – прошения о текущей потребе, молитвы о духовном, например, против страстей, которые у тебя сейчас проявляются (гнев, злость, обида, чревоугодие и мн. др.), покаянная молитва за конкретный случай/дело/мысль и др. (но мы сейчас рассматриваем только один вид постоянной молитвы – благодарственную, и, конечно, это не значит, что в течение дня она должна быть только этого вида). Все эти молитвы формируют более полную постоянную память о Боге, которая происходит при каждом случае/деле твоей жизни. И чем больше поводов к молитве любого вида, тем сильнее становится твоя вера и твой дух, тем теплее становится твоя любовь к Богу, тем тебе легче жить по заповедям и мн. др.

Итак:

Антоний Великий (Добротолюбие, т.1, 170 глав, гл.2): «Истинно умный человек … тому поучает он душу свою, как бы благоугодить Богу, благодаря Его за Его благое промышление, в каких бы ни находился случайностях жизни».

И вот этому да научится каждый из нас! «Господи! Научи нас молиться!» (Лук.11:1). «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою»! (Пс. 140; 2).

Раздел 2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫХ МОЛИТВ

В этом разделе кратко напомним то, о чем говорилось уже по поводу просительных и благодарственных молитв: они бывают о земных/мирских/плотских благах и духовных; благодарения бывают при благополучии и при скорби. А также скажем, что при благополучии есть разные внутренние состояния человека и поэтому благодарственная молитва бывает разной.

Благодарение Богу бывает за мирское/телесное и за духовное/о спасении

Отдельно нужно выделить, что существует разные виды благ и даров, которые даются Богом: духовные, душевные, телесные, а также мирские.

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл.7): «Знай, что некоторые дары называются духовными: благодать, пророчество, творение знамений и другие подобные. Другие принадлежат природе, такие как разум, красота и сила. Иные - случаю: богатство, почести и им подобные («случай» мы говорим по привычке, потому что так обычно в мире говорят, но не для того, чтобы верить в случай, как язычники думали, что случай всем управляет). Да не будет! Эти блага дарует Господь, кому желает, как желает, когда желает и сколько желает».

И как мы уже не раз отмечали, наравне со всем хорошо известным благодарением (или прошением) за мирские блага есть и благодарение (или прошение) за блага духовные.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст. 1639): «… мы должны благодарить Бога за пищу и питие и за все блага вещественные, но в особенности – духовные».

Тихон Задонский (т.5, Последнее слово святителя Тихона…): «(Вначале в этом поучении приводятся благодарения и славословия за духовное, или о спасении – от сост.) Слава Богу за все. Слава Богу, что создал меня по образу Своему и подобию. Слава Богу, что меня, падшего, искупил! Слава Богу, что обо мне, недостойном, промышлял! Слава Богу, что меня, согрешившего, в покаяние призвал! Слава Богу, что дал мне Свое святое слово, как светильник, сияющий в темном месте (2 Пет. 1, 19), и тем меня на истинный путь наставил! Слава Богу, что мои сердечные очи просветил! Слава Богу, что дал мне познать святое Имя Свое! Слава Богу, что банею Крещения грехи мои омыл! … Слава Богу, что меня от врага диавола защищал! Слава Богу, что меня, лежащего, поднимал! Слава Богу, что меня, печалящегося, утешал! Слава Богу, что меня, заблуждающегося, обращал! Слава Богу, что меня отечески наказывал! Слава Богу, что мне объявил страшный Свой суд, чтобы я боялся его и каялся в грехах моих! Слава Богу, что сказал мне о вечной муке и вечном блаженстве, чтобы я избежал муки и искал блаженства! (А далее приводится благодарение за мирское и телесное – от сост.)…. Слава Богу, что помогал мне в различных искушениях (или в скорбях – от сост.) и в смертных случаях меня сохранял! …Слава Богу, что мне, недостойному, подавал пищу, которою мое немощное тело укреплялось; подавал одежду, которою мое нагое тело покрывалось; подал дом, в котором я находил покой! Слава Богу и за прочие Его блага, которые подавал для хранения и утешения моего!».

Сейчас мы говорим о благодарении за земное/мирское/житейское благо, к которому относится:

Иоанн Шаховской (Беседы с русским народом, О молитве): «….какое-либо осязаемое благо, ценимое в мире, так называемое, жизненное счастье: мирную семью, близкого человека, хороших детей, удачно сложившуюся обстановку, приятную работу, здоровье, то или другое дело».

Благодарить Бога надо при благополучии/удаче/благоденствии и при скорбном обстоятельстве/неприятности/трудности

О том, что надо благодарить Бога и в благоденствии, и при скорбях мы уже не раз говорили в этой главе, и поэтому больше не будем повторяться. Сейчас только укажем, во-первых, что тому, кто говорит/учит о благодарственных молитвах, обязательно надо указывать эти обстоятельства, потому что характер прошений будет разным.

Феофан Затворник («Сборник «Святые отцы о молитве и трезвении» Гл.: св. Иоанна Златоуста …, ст. 53): «Кто в радости и благополучии, тому надо молиться, чтоб такое состояние пребыло неподвижным и неизменным, и никогда не пресекалось; а кто в скорби и бедах,—чтоб увидеть наконец благоприятное себе изменение своего положения и вкусить сладостного покоя от бед. Покойно тебе живется? Моли Бога, да пребудет нерушимым покой сей. Видишь, что поднимается гроза? Моли прилежно Бога пронести благополучно бурю и восстановить нарушенный покой».

Во-вторых, если христианин не научится постоянно благодарить Бога за малое или большое при благополучной и обычной жизни, то он никогда не сможет искренне благодарить Бога при скорбях. И вообще неизвестно сможет ли он поблагодарить, когда страдает/в скорбях.

Николай Сербский (Письма, п. 238): «Послушай страшное предостережение пророка Иеремии, который вопиет: «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака: тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою» (Иер. 13, 16). Скорее начни славить и благодарить Бога, пока не опустилась на твою жизнь тьма, ибо когда Он попустит мрак, страдания, беды и болезни, или погибель, или безумие, что будешь делать тогда? Какому Богу молиться? И кто из людей окажет милость тебе, немилостивому?».

И если человек будет постоянно благодарить при благополучии, то тогда хотя бы память о том, сколь уже ему много было оказано Богом благодеяний будет помогать переносить страдания в скорби.

В-третьих, надо заметить, что благодарить Бога легко, когда все хорошо, или в счастье (можно сказать: тебе приятна воля Божия), и тогда это не есть великая добродетель.

Иоанн Златоуст (т.11, ч.1, б.19 и др.): «Ничего нет важного, ни удивительного в том, если ты благодаришь, когда облагодетельствован, здоров, все тебе удается и ты счастлив. (т.12, ч.2, сл.22) Благодарить Бога, когда все идет успешно, - в этом нет ничего достойного удивления; но когда поднимается буря, и ладья находится в опасности перевернуться, тогда это служит великим доказательством терпения и благородства духа».

Феофан Затворник (Толков. на Пс. 33, ст. 2-4): «Легко благословлять Господа в счастии. Обрадованное сердце подвигает и язык на благодарение».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 399): «В благополучии и лицемеры, и злые люди радуются, любят Бога и благодарят Бога».

Иоанн Максимович (Илиотропион…, кн.5, гл.3): «Немудрено возглашать в благополучии живя: "Господь - твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, - скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое" (Пс. 17:3)».

Поэтому, если христианин проанализирует, что он благодарит только за мирские счастливые/удачные обстоятельства, то должен понимать, что это очень малая степень добродетели, и он еще не имеет истинного постоянного благодарения.

Благодарение бывает за обычные и привычные обстоятельства, а также за особые и явные успешные обстоятельства

Но не только в общем нужно разделять благодарственную молитву при успешных и скорбных обстоятельствах. Эти обстоятельства имеют и разную значимость, силу и качество, а значит и силу то ли радости/довольства, то ли скорби/печали. И так как мы сейчас говорим о благих обстоятельствах, то надо разделить их по такому принципу: есть ли явные благодеяния или все обычно, как всегда.

Во-первых, благоденствие бывает как спокойное течение жизни с привычной деятельностью и ситуациями, без особых скорбных, радостных и удачных обстоятельств и при наличии всего необходимого для жизни (наличие у тебя работы, семьи, детей, здоровья, жилья и т.п.). Тогда у человека все идет своим привычным чередом, и лишь иногда возникают какие-то мелкие неприятности или происходят какие-то незначительные трудности в каком-то деле, но они разрешаются, не становясь серьезными скорбными обстоятельствами. Например, человеку надо перевезти тяжелые вещи и кто-то ему помогает это сделать, или на работе происходит аврал, но он заканчивается, или ломается какая-то техника, но после ремонта, все опять идет своим привычным чередом. То же самое касается и небольших удач (например, человек получает ежемесячную премию, или он или его ближний сдает хорошо экзамен и др.). То есть, при таком течении жизни нет никаких серьезных скорбных и трудных обстоятельств и последствий, и нет особых радостей. И при нем должно быть благодарение Бога.

И, во-вторых, обстоятельства (как благие, так и скорбные), о которых благодарят, могут быть важными/существенными/серьезными. Например, тяжелая болезнь и выздоровление, разрешение серьезной проблемы, получение предложения на более интересную и оплачиваемую работу, или в случае переезда человек легко находит новое место проживания. В таких случаях поводы к благодарению Бога явны и такие, которые случаются редко.

Также при благих обстоятельствах можно выделить два случая: 1) что-то явно благое случилось, когда жизнь проходила было обычно/хорошо, но что-то произошло еще лучше (например, работа была, но нашлась лучшая, уже был ребенок и родился еще один), и 2) когда благое случилось как окончание скорбных обстоятельств (например, работы не было и человек нашел ее, долго не было детей и родился ребенок).

Такая классификация означает, что благодарственная молитва должна быть в этих трех случаях:

 — когда не происходит явно благого и явно скорбного, а все идет привычным чередом (и благодарение за обычное будет изо дня в день по одинаковым поводам);

— когда явно благое/успешное происходит в спокойном течении жизни и это некое улучшение того, что было нормальным/хорошим (и тогда благодарение за что-то произошедшее будет от случая к случаю);

— когда благим заканчиваются скорбные обстоятельства (и такие молитвы то же творятся от случая к случаю; о таких молитвах мы будем говорить в главе о молитве при скорбях).

О таком делении, например, свт. Феофан кратко и обще говорит так:

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения, отд.1, Б.2,б.): ««Благодари Бога о всем. О всем благодарите», - учит апостол (1 Сол. 5:18). …Когда говорит «о всем», исключает всякое различие радостного и нерадостного (это деление при обычных и успешных обстоятельствах и при скорбных – от сост.). Значит … (должно благодарить) … столько за малое (т.е. за привычные и малые блага и удачи – от сост.), сколько и за большое (т.е. за явные и существенные блага и удачи – от сост.), за прошедшее и настоящее, за постоянное и изменяющееся».

Здесь следует сделать важное замечание о том, почему надо разделять эти обстоятельства тому, кто желает научиться молитве и познанию себя.

Благодеяния Божии при привычных благах и обычных обстоятельствах, которые малы и привычны/постоянны, не замечаются человеком и воспринимаются им как само собой разумеющееся.

Василий Кинешемский (Беседы на Еванг. от Марка, гл. 6, ст. 1-13 и др.): «Мы никогда не ценим того, к чему слишком привыкли. Привычный предмет уже не возбуждает того напряженного внимания, с которым мы встречаем новинку. Даже чудесное в силу привычки начинает казаться обыкновенным. (гл. 7, 24-37) Мы обыкновенно мало ценим то, что получаем слишком легко, и за то, что мы имеем от Господа без всякого труда с нашей стороны, мы редко благодарим».

Так, многие из нас не благодарят (или делают это редко) за следующее: за общие земные блага, за возможность восполнять ежедневные телесные потребности, за то, что сейчас в жизни не происходит ничего тяжелого, за малые успешные житейские дела и за многое привычное другое. И тогда мы не исполняем заповедь: «о всем благодарите», и ходим в некой самости, при которой не чтутся ни общие благодеяния Божии, ни малые частные. И мы даже можем не понимать как, когда и за что благодарить. Также тогда человек находится в открытом или скрытом мнении, что все происходит благодаря только его усилиям и уму; и тогда он не помнит слова Господа: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).

Итак, христианину необходимо научиться не забывать благодарить Бога, когда ничего явно хорошего/успешного не происходит в его жизни, а благополучие является обычным.

При явных же и особенно впечатлительных/поразительных случаях благодеяния замечаются намного лучше и чаще, и многие люди именно только в такие моменты благодарят Бога.

Также людям свойственно более радоваться, когда закончилось серьезное скорбное обстоятельство. Конечно, обрадование бывает и когда что-то случилось хорошее при обычных обстоятельствах, но более люди радуются, когда чем-то хорошим закончилось скорбное.

С одной стороны, это очень хорошо, что о Боге не забывается при явных успехах/удачах/благополучии и после скорбей. А с другой стороны, только наличие таких благодарений может сформировать у христианина прелестное мнение о себе, как о всегда благодарящем Бога, а на самом деле это вовсе не так.

На этом закончим говорить о видах благодарственных молитв с учетом разных важных особенностей.

Раздел 2.2. О ПОВОДАХ К БЛАГОДАРЕНИЮ БОГА ОБ ОБЩИХ БЛАГАХ

Для того чтобы мы не были неблагодарными Господу нашему по поводу того, что постоянно бывает обычного хорошего или явно благополучного в нашей жизни, в этом и в следующих разделах приведем классифицировано некоторые поучения святых отцов, в которых есть разные поводы к благодарению. Конечно, поводов намного больше, чем здесь будет приведено, т.к. каждый день случаются различные ситуации, и к тому же у одних людей они одни, а у других - другие (хотя большей частью одинаковы). И пусть каждый читатель сам проверит, есть ли у него тот или иной вид постоянного благодарения, и сам определит для себя и другие поводы. Но даже если он начнет творить благодарственные молитвы только в приведенных далее случаях, то:

Василий Великий (Беседы, б.5): «Таким образом непрестанно будешь молиться, не в словах заключая молитву (т.е. не молясь так, будто это оторвано от твоей жизни/дел/событий – от сост.), но чрез все течение жизни приближаясь к Богу (т.е. молиться в различных ситуациях/делах/потребах – от сост.), чтобы жизнь твоя была непрерывною и непрестанною молитвою».

Благодарение за возможность восполнять телесные потребности

Начнем с поводов благодарить за обычное и привычное, которые будут изо дня в день одни и те же. Это - молитвы за возможность восполнять телесные потребности: еду, сон, отдых, одеяние, кров, здоровье.

Василий Великий (Нравственные правила, п.56, гл.2, и др.): «Сперва должно благодарить за самое необходимое для ежедневной телесной потребности, а потом употреблять сие».

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 504): «… употреблению пищи, пития и сна да предшествует благодарение. Поучайся в слове апостольском: «едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию» (1Кор. 10, 31) и проч.; сохраняй себя во всем, и Бог благодарения сохранит тебя».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, §27, CIX, и др.): «Знаешь, христианин, что когда хотим чужое добро употребить, например, или пищи вкусить, или питья напиться, или иного чего по необходимости взять, — у хозяина спрашиваем и просим дозволения, и, приняв добро его, благодарим его: так обыкновенно везде люди честные поступают, и так быть должно. Так подобает христианам поступать, когда хотят пищи, питья и других благ мира этого. Все Божие есть: пища, питье, одежда и прочее. (§221) Принесла земля различные плоды для насыщения и утешения твоего — благодари Устроившего так, говоря духом радостным с пророком: «Возвеселил Ты меня, Господи, в творении Твоем» (Пс.91:5). Вкушаешь пищу — благодари «Дающего пищу всякой плоти» (Пс.135:25). Одеваешься одеждой: благость Божия одевает тебя — благодари Благодетеля. Греется покой твой или варится пища на огне, — огонь — Божий дар, который для тебя работает и служит — благослови Сотворившего его».

Такие молитвы являются «ситуативными» и творятся несколько раз в день, например, каждый раз при приеме пищи, относительно сна – 2 раза - при просыпании и засыпании, а про здравие – столько раз, сколько применишь телесных сил при телесном труде или сколько раз будет облегчений приступов нездоровья. Таким образом, все, что касается тела, заканчивается благодарением; а это значит, что столько раз будет память о Боге.

Далее приведем конкретные примеры поучений о благодарственных молитвах по таким поводам.

О благодарении за пищу

Вот что говорится, например, о благодарении при питании.

Василий Великий (Беседы, б.5): «Сидишь за столом, - молись; вкушаешь хлеб, - воздавай благодарение Давшему; подкрепляешь вином немощь тела, - помни Подавшего тебе дар сей на веселье сердцу и в облегчение недугов. Миновала ли потребность в снедях? да не прекращается памятование о Благодетеле».

Феофан Затворник (Толков. на посл. 1 Тимоф., 4,3 и 4): «Устроил так Бог для того, чтоб люди, видя в приготовлении Им для них около них потребной пищи, познавали в этом Божию о них благопопечительность и вкушали пищу со благодарением. Это благодарение должно было питать религиозные чувства к Богу и в пунктах верования о Боге осиявать лик Его чертами светлыми, привлекательными и возбудительными. Таким образом, в этом, самом простом, по-видимому, деле, снедении пищи, Бог поместил самое внушительное, и вместе немолчное, училище веры и благочестия. … Наслаждение естественно сопровождает вкушение приятной пищи; но у тех, которые принимают ее с благодарными к Богу чувствами, наслаждение (от вкуса пищи – от сост.) теряет характер чувственности, одухотворяется и освящается. Когда вкушают брашна, чтоб насладиться, творя угодие плоти в похоти (т.е. для того, чтобы получить удовольствие от вкуса – от сост.), тогда являются погруженными в чувственность; а когда принимают яства в удовлетворение неизбежной потребности (т.е. чтобы утолить голод – от сост.), с благодарением, тогда чувствуют сладость, не делаясь чувственными (т.е. человек и чувствует вкус, но не предает ему особого значения и в момент вкушения его душа имеет чувство признательности Богу – от сост.). Возношение при сем ума и сердца к Богу (т.е. когда во время еды мысли не о еде или чем-то другом, а о Боге – от сост.), делает самую сладость (еды – от сост.) некако (какою-то) отрешенною (т.е. остаешься в некой мере безучастен/равнодушен к вкусу – от сост.) и обезвеществленною (т.е. принимаешь ее с неким духовным смыслом, например, что ты питаешь тело для того, чтобы оно могло служить нуждам души – от сост.). Такие приемлют пищу, но не плотоугодствуют в ней. …(Брашно) надлежит принимать с благодарением в умеренное удовлетворение потребности тела. Так смотрящие на это и действуют в сем отношении с полным убеждением, что действуют верно, согласно с волею Божиею. Каковое убеждение и светлости и святости придает простому употреблению пищи, и окружает его особым некиим чувством. … (ст.4) Кто принимает съедомые брашна со благодарением, для того все они чисты и святы, в силу сего самого благодарения. «Благодарение все очищает; а неблагодарный и сам нечист и скверен» (бл. Феофилакт)».

Вот предлагаемая в молитвословах или в поучения святых отцов молитва до и после вкушения (но могут быть и другие).

Платон Митр. Москов. (т.6, Краткий Катехизис): «Молитва пред обедом: Очи всех на тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении: отверзаеши Ты щедрую руку Твою, и исполняеши всяко животное благоволения (Глаза всех, Господи, смотрят на Тебя с надеждою, так как Ты каждому в свое время даешь пищу, отверзаешь Твою щедрую руку, чтобы всех живых наделить милостями.) — Молитва после обеда: Благодарю Тя, Христе Боже мой, яко насытил мя еси земных Твоих благ: не лиши мя и небеснаго Твоего Царствия (Благодарю Тебя, Христе Боже наш, что Ты напитал нас земными Твоими благами (пищею); не лиши нас и вечного блаженства.)».

О благодарении за сон

Что касается сна, то вот примеры благодарения из поучений святых отцов перед сном и после него, а также за сам сон.

Антоний Великий (Добротолюбие, т.1, 170 глав, гл.170): «Когда склоняешься на свое ложе, с благодарением воспоминай в себе благодеяния и Промысел Божий. Тогда, исполненный этим благим помышлением, ты полно возвеселишься духом (т.е. почувствуешь, например, признательность Богу за что-то произошедшее в этот день, или успокоишься от памяти, что Он промышлял о тебе в различных сегодняшних ситуациях – от сост.)…».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 221): «День прошел — пой благодарно, ибо сподобил тебя Господь без вреда и погибели провести его; пой сердцем и устами: «Песнословлю Тя, Господи!». Уснул ночью и, поспав, встал — говори: «Благословлю Тя, Господи!» Говори с пророком: «Я уснул, спал и встал, ибо Господь защитит меня» (Пс.3:6)».

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.2, гл.5): «Позаботься же возгревать в себе чувства благодарения к Богу с первого момента по пробуждении от сна, во весь день и засыпай со словами благодарения на устах, потому что ты погружен в Божии благодеяния, в числе которых есть и самый сон».

Феофан Затворник (Письма, п. 952): «Возблагодарите Его за сохранение вас во время сна, и дарование вам снова узреть свет Божий и еще пожить, ибо многие - ложатся спать, но не встают».

Здесь надо заметить, что христианин читает утреннее правило, в котором есть благодарения после сна, но лучше будет, чтобы еще до чтения, сразу же после пробуждения было произнесено благодарение своими словами.

Схииг. Савва (Путь к спасению): «…начинать день надо так: проснувшись, сразу оградить себя крестным знамением и вскочить с постели, чтобы лень осталась под одеялом, а мы очутились в святом углу. Затем сделать три земных поклона и обратиться ко Господу с такими словами: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на предстоящий день, благослови меня и этот день и помоги провести его в молитве, в добрых делах и сохрани меня от всех врагов видимых и невидимых».

Можно также и произнести по памяти какую-то молитву о сне из молитвослова, например:

Молитва Пресвятой Троице: «От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. (Восстав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей благости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил меня с беззакониями моими, но оказал мне обычное Твоё человеколюбие, и поднял меня, в бесчувствии лежащего, чтобы я рано утром к Тебе обратился и славословил власть Твою.)».

И, например, если человек обычно плохо спит, то можно еще и поблагодарить за то, что, например, сегодня не было нарушений сна или, несмотря на то, что они были, организм все равно отдохнул.

А вот что говорит Иоанн Крестьянкин о том, как многие из нас просыпаются.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, гл. 3- заповедь блаженства): «Проснулись утром, вместо того, чтобы сказать: "Слава Тебе, Господи, благодарю Тебя, что Ты не погубил меня с беззакониями моими, а даровал еще продолжение жизни", мы с раздражением и досадой отрываем голову от подушки и сетуем, что недоспали».

Здесь надо обратить внимание на тот факт, что в этом поучении говорится о том, о чем мы уже упоминали - молитва является как бы продолжением деятельности и мыслей. Например, при плохом сне можно подумать: «Вот плохо спал, опять буду ходить сонный, а тут еще и на работе аврал…» и быть недовольным; а можно подумать: «Вот плохо спал, буду ходить сонный, и на работе аврал», и потом добавить: «Но ничего, Господи, спасибо Тебе и за такой отдых, и подай мне силы поработать успешно. Слава Тебе, Господи!». Или в случае если проснулся бодрым можно подумать: «Хорошо поспал, выспался. Какие у меня сегодня дела?...», а можно подумать: ««Хорошо поспал, выспался. Спасибо Тебе, что сон был крепким и дающим силы!... Помоги, Господи, во всех сегодняшних делах. Что мне надо сегодня сделать?....». Разница, думаю, очевидна. Т.е. в зависимости от обстоятельств появляются те или иные мысли, которые часто не заканчиваются молитвой и еще и настроят на негативный лад, а нужно, чтобы молитва благодарения как бы «вплеталась» в мысли и несла оптимизм и радость/душевный покой.

О благодарении за здоровье и облегчение при недомоганиях/болезнях

Также надо каждый день благодарить за здоровье/здравие тела.

Здесь хотелось бы заметить, что человек в здоровом состоянии очень редко думает о своем здоровье, не замечает его (и доволен им не задумываясь о нем). Он часто думает о своем здоровье, когда он нездоров и когда у него телесные ощущения боли, бессилия, усталости дают о себе знать. Вот тогда христианин склонен помолиться Богу о помощи в своем недомогании/болезни. А пока ничего не беспокоит, то о здоровье никто и не думает, и не благодарит о нем. Поэтому надо учиться благодарить Бога за здравие и крепость тела не только, когда оно более и немощно, а и когда здорово.

Благодарить о здоровье можно утром и в конце дня. Но лучше делать это и в течение дня в тех случаях, когда здоровый человек использует, так сказать, свои телесные силы (есть серьезные телесные нагрузки), а больной замечает, что нет телесных страданий.

Например, пришлось здоровому человеку много пройти пешком и хватило сил, или был какой-то значительный физический труд, и можно подумать по типу: «Какой я молодец, у меня много сил….», и не вспомнить о Боге. А нужно к этому добавить благодарение Богу. Или еще один повод, когда можно молиться о своем здравии (и он может быть часто использован): обычно мысли о здравии своего тела могут происходить, когда слышишь о нездравии другого человека. Так, если видишь другого больным, то можно подумать: «Бедный человек. Хорошо, что я не болею». И здесь надо бы вспомнить о Боге и поблагодарить Его за то, что ты здоров.

А болеющий молится о здоровье, когда нет телесных страданий какое-то время или тогда, когда они утихают. Так, если болеющий замечает, что тело его не беспокоит болями и недомоганием уже какое-то время, то отмечание этого факта должно окончиться благодарением Богу: «Ой, а сегодня что-то не болело! Спасибо Тебе, Господи, что дал мне отдохнуть от болей». А если было телесное страдание, и завершился приступ, то сразу по его окончании надо сказать Богу спасибо за то, что боль успокоилась.

Как мы видим, при восполнении телесных потребностей, которые происходят постоянно, всегда можно найти как и за что поблагодарить Бога. Вот только делаем ли мы так, это уже другой вопрос….

Примеры славословий и благодарений за общие земные блага

В поучениях святых отцов есть примеры еще одного вида благодарений - за общие природные/земные блага. Такие молитвы более относятся к славословящим, но в них есть и благодарения. Приведем несколько поучений о такой молитве.

Василий Великий (Беседы, б.5): «Прошел ли день? Благодари Даровавшего нам солнце для отправления дневных дел и Давшего огонь освещать ночь и служить для прочих житейских потреб. … А при благополучном течении жизни будем говорить словами Давида: «что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?» (Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?) (Пс.115:3). Он привел меня из небытия в бытие; почтил разумом; споспешниками жизни даровал нам художества; из земли производит пищу; на служение нам дал скотов; для нас дожди, для нас солнце; ради нас украшены нагорья и равнины, уготовляющие нам убежище на горных высотах; для нас текут реки, для нас бьют ключи; нам открыто море для торговли».

Григорий Нисский (О молитве, сл.1): «Мы настолько скудны в должной благодарности (за настоящее), что и по мере возможности не бываем признательны, не говорю - целого дня, даже большей части дня не уделяя на богомыслие. Кто распростер для меня землю? … Кто носит передо мною светильник солнца? … Кто уготовил русла рекам? Кто отдал мне в услужение бессловесных животных? Кто меня, неодушевленный прах, сделал причастником жизни и разумения? Кто сие бренное образовал по подобию образа Божия? Кто омраченный во мне грехом Божий образ снова привел в первоначальную красоту? Кто меня, изгнанного из рая, удаленного от древа жизни, скрытого в бездне вещественной жизни, влечет к первоначальному блаженству? «Нет разумевающего» (Рим.3:11), - говорит Писание. Взирая на это, должны мы были бы во все продолжение времени жизни бесконечное и непрерывное воздавать благодарение».

Тихон Задонский (т.5, Письма посланные, п.8): «Помните ли, что пища, которую едите, питье, которое пьете, одежда, которою одеваетесь, дома, в которых живете, скот, который служит вам, огонь, который согревает вас, вода, которая омывает и прохлаждает вас, воздух, который сохраняет жизнь вашу, земля, на которой живете, трава, зелье, которое служит нуждам вашим, солнце, луна, звезды, которые освещают вас, и прочее все — Божие? «Господня земля и все, что наполняет ее» (Пс.23:1). Вкушаете благости Божией, но помните ли благого Бога? Насыщаетесь благодеяниями, но благодарите ли и почитаете ли Благодетеля? Не видите Его, но видите блага Его».

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.1, гл.21): «Воззрев на небо и световые тела небесные — солнце, луну и звезды — и помышляя, что свет свой и свой блеск получили они от Бога, воскликнешь: «Свете, паче всякого света светлейший, от Коего создан всяческий свет вещественный и невещественный! Свете предивный, первый предмет радования ангелов и упоения блаженных, в неуклонное созерцание Которого изумленно погружаются очи херувимов, и в сравнении с Коим все чувственные светы кажутся тьмою глубокою! Славословлю и превозношу Тебя, Свете истинный, просвещающий всякого человека грядущего в мир! Сподоби меня всегда умно зрети Тебя, да радуется полною радостию сердце мое!» Также, смотря на деревья, травы и другие разные растения и зря умом, как они живут, питаются, растут и отрождают от себя подобное себе, и что не от себя самих имеют они жизнь и все другое, что есть в них, но от творческого Духа, Которого ты не видишь и Который один животворит их, так можешь воззвать: «Вот где истинная Жизнь, от Которой, в Которой и Которою живет, питается и множится все! О, живоносное Услаждение сердца моего!»».

Нужно заметить, во-первых, что приводимые поучения, как размышления с благодарением и славословием, более относятся к такому духовному деланию как богомыслие, а не к ситуативной молитве по обстоятельствам, о которой мы сейчас говорим. (Богомыслие - это более расширенное размышление, как некое философствование. О нем мы будем говорить в другой главе, в которой будут рассматриваться молитвы о духовном, а сейчас только показываем разницу между разными видами благодарений.)

Во-вторых, нельзя не сказать, что так долго и красиво размышлять, как это делали святые отцы, мы, грешные, не умеем; и, так как мы способны пойти по неправому пути такого делания, не стоит в этом упражняться каждому. И те примеры молитв об общих благах, которые мы приведем далее, хотя и не являются духовным богомыслием, как это было у святых, но все же и краткая простая молитовка из наших уст Господу угодна, и, творя ее, не сойдешь с правого молитвенного пути.

В-третьих, нужно знать, что нашим правым путем будет то, если мы приучимся кратко произносить благодарение и славословие во время текущей деятельности во всяком месте и времени, глядя на погоду, природу и на то, что тебя окружает. Такая молитва является неким продолжением мыслей, если человек посмотрел, например, на окружающую природу и подумал о ней. Обычно люди, глядя на природу, и если она им нравится, отмечают, например: «как красиво!», «как тепло/жарко», «какой красивый цветок/пейзаж» и т.п., и далее мысли на молитву не переходят (неверующие люди/язычники еще могут добавить слова о природе, которая сама это создала). У христианина молитвы благодарения этого вида должны быть продолжением мыслей о природе и погоде. Кстати, если таких мыслей о природе/общих благах не было, то таких молитв и не будет – и это естественно. Надо следить, чтобы если такие мысли есть, то они должны закончиться памятью о Боге и благодарением.

Итак, приведем примеры славословия и благодарения для нашей меры. И «если взираем на солнце», «если видим дождь идущий», «в ночи смотришь на небо», «смотря на деревья, травы и другие разные растения», «видишь поля, различными плодами наполненные, луга и леса зеленеющие, садовые деревья, плодами изобилующие» и т.д. и подумаем о них, то вспомним о Боге и поблагодарим Его или произнесем славословие Ему простыми своими словами или из готовых молитв/псалмов.

Амвросий Оптинский (Общие праздничные приветствия, п. 39): «… если взираем на солнце, должны помышлять с благодарным памятованием, что и оно создано для человека освещать и согревать землю, на которой живем. Если видим дождь идущий, то должны помышлять, что через него утучняются засеянные хлебные нивы и другие произрастения, которые доставляют нам питание».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 221): «Куда ни посмотрим, куда ни обратим очи и ум наш, везде имеем достаточно случаев, чтобы благость Божию прославлять. В ночи смотришь на небо чистое, звездами, как бисером, украшенное, и между звезд видишь луну сияющую, — тебе они служат. Благодари «Сотворившего луну и звезды для управления ночью» (Пс.135:9). Воссиял день; солнце лучи свои по всей вселенной распустило, — тебе свет его сияет. Благодари «Сотворившего солнце для управления днем» (Пс.135:8). Облака дождь кропят — тебе кропят. Благодари «Одевающего небо облаками и Приготовляющего для земли дождь» (Пс.146:8). Поднялся ветер и начал облака прогонять и очищать небо — тебе он служит. Благодари «Изводящего ветры от сокровищниц Своих» (Пс.134:7). Видишь поля, различными плодами наполненные, луга и леса зеленеющие, садовые деревья, плодами изобилующие это дело благости Божией, тебе это Богом посылается. Благодари Даровавшего, говоря: «благослови, душе моя, Господа» (Пс.102:1). Пришла зима, оделась земля снегом, мороз сковал озера, реки и болота, и так везде свободный оказался путь, нет нужды в мостах и прочих надобностях для переправы — это Божие благодеяние; твоим потребностям служит это. Благослови «Расстилающего снег Свой, как волну» (Пс.147:5). Проходит зима, и весна наступает — тем тебе как бы возвещается приближающееся воскресение всей твари, от мороза умершей, — благослови Благоволившего так….».

А вот пример, как на прогулке простыми словами славословил и благодарил один старец.

Письма Валаамского старца (п. 17): «Люблю ходить один, люблю природу, куда ни посмотрю, все меня утешает …. Все это так назидает, просто не удержаться от слез, и во всем видно Божий промысел. Как все прекрасно сотворено и милостиво обо всем заботится и ничто у Него не забыто. Птички такие маленькие, ножки точно соломенки, а существуют и кормятся в морозное время. Слава, Господи, твоей премудрости …!».

Приведем и примеры суждений и благодарений своими простыми словами. Например, если видишь, что начался дождь, говоришь не просто: «Дождь, надо взять зонт», или возмущенно: «Опять дождь, сколько можно!» и др., а произносишь: «Дождь, надо зонт взять. Спасибо, Господи, что напаяешь землю для нашего пропитания и существования!». Смотришь на цветущие деревья весной и не просто говоришь: «Весна пришла, как красиво», а и: «Спасибо, Господи, что в который раз милостиво возрождаешь землю и природу для нашего блага и сотворил такую красоту» и т.п. Или, например, человек очень плохо переносит жару, и по ее окончании, увидев снижение температуры на градуснике, думает не просто: «Фух, закончилась, наконец-то…», а и добавляет: «Спасибо Тебе, Боже, что такая жара закончилась, и природа, и я вместе с ней, можем вздохнуть свободно. Спасибо, что урожай поспел, благодаря такой погоде. Спасибо, что дал моему организму выдержать эту жару, и я не заболел...».

Особо заметим, что не надо специально заставлять себя благодарить о природе и погоде, т.е. не надо, чтобы повод к благодарению был не продолжением естественных мыслей, которые появились сами собой при взгляде на природу и погоду. Не надо, чтобы молитве предшествовало то, чтобы ты специально искал и смотрел по сторонам, например, чтобы благодарил чуть ли не за каждое дерево на твоем пути, о котором ты не подумал непроизвольно. В таком случае можно, как говорится «заморочиться», и это будет неправая постоянная молитва. Кстати сказать, такое может произойти, если человек едет по трассе, в поезде и т.п., и он вынужденно смотрит на природу; и тогда он решит, что надо беспрерывно или очень часто произносить одно и то же о пейзаже на окном. Нет, делать так не надо. Достаточно произнести такую молитву, если увидел что-то, что тебя поразило или понравилось, или просто думаешь, например, о полях, на которые смотришь. А остальное время в дороге молишься и думаешь о другом.

О благодарении за личные материальные блага

Относительно благодарственной молитвы за личные материальные блага, которые подаются Богом человеку (независимо от их вида, от того много их или мало и бедный или богатый человек) мы сейчас говорить не будем (т.к. об этом подробно мы будем говорить в четвертой главе, потому что такой вид благодарения имеет определенные особенности, о которых мы не говорим в этой главе). Только скажем, что память о Боге и благодарение Ему за материальные блага должны происходить тотчас после их получения или когда пользуешься ими, или когда видишь или вспоминаешь об этом. Например, получил премию – поблагодари; были деньги купить какую-то вещь – поблагодари, была возможность помочь кому-то материально – благодари и т.д. Также благодари и за возможность пользоваться самыми обычными вещами, например, одеждой:

Василий Великий (Беседы, б.5): «Надеваешь хитон, - благодари Давшего; облекаешься в одежду, - усугубь любовь к Богу, даровавшему нам покровы, пригодные для зимы и лета, сохраняющие жизнь нашу и закрывающие наше безобразие».

На этом закончим говорить о благодарениях за телесные и земные блага.

Раздел 2.3. О ПОВОДАХ К БЛАГОДАРЕНИЮ БОГА ПРИ ЯВНОМ БЛАГОПРИЯТНОМ ИСХОДЕ РАЗНЫХ МИРСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ С УЧЕТОМ БЫЛИ ЛИ ПРОШЕНИЯ ОБ ЭТОМ ИЛИ НЕТ

В этом разделе скажем о благодарственных молитвах с точки зрения, творятся ли они при явных благоприятных/удачных обстоятельствах, например:

Николай Сербский (Письма, п. 106): «Когда ты здоров и преуспеваешь в работе, вознеси сердце свое к Богу и скажи: благодарю Тебя, Господи!».

Этот вопрос будет изложен с учетом трех особенностей.

1. Мы уже говорили в разделе «Благодарение бывает за обычные и привычные обстоятельства…», что надо учитывать данное благо от Бога по значимости для человека и по важности события. Условно можно обозначить три вида:

- небольшая/малая «удача» в твоих обычных делах (успешная сдача очередного экзамена; поездка куда-то, прошедшая без проблем; не стояние в очереди в поликлинике/госоргане и мн. др.),

- более значимая ситуация/благо, случающееся редко (найдена хорошая работа, успешно прошла операция, получена неожиданная материальная помощь в то время, когда ты сильно нуждался, успешно закончился переезд на новое место жительства и мн. др.),

- и может быть явно чудесный случай (избавление от смертельной опасности). О последнем виде много говорится в Св. Писании.

Пролог в поуч. В. Гурьева (8 ноября): «…Ангел, по молитве царя Езекии, спас Иерусалим от нападения Ассириян, истребив в одну ночь сто восемьдесят пять тысяч войска Ассирийского. Ангел спас пророка Даниила от съедения львами, заключив уста их. Ангел освободил Апостолов из темницы (Деян. 5, 19), и также апостола Петра (12, 7)…».

О таких молитвах мы не будем сейчас говорить, т.к. обычно такие случаи очень редки, почти всегда заканчиваются радостным благодарением и к такой молитве не надо себя приучать.

Напомним, что учитывать эту классификацию в вопросе о благодарении за успешное, надо по таким причинам: люди склонны радостно благодарить за явно чудесное или за явно успешное, а за незначительное и привычное – вовсе могут забывать, приписывая всё своим заслугам или не замечая их; а также при них бывает разная сила радости и признательности, которые влияют на молитву.

2. В этом разделе будет сказано о молитве и с учетом того, было ли предварительное прошение Бога о свершившемся благе или что-то произошло хорошее/успешное, что тобою не ожидалось или о чем не просилось. Конечно, надо благодарить в любом случае.

Иоанн Златоуст (т.11, ч.1, б.19): «И не только за явные благодеяния, но и за тайные, посылаемые против желания, мы должны благодарить. (Бог) много благодетельствует нам, когда мы не хотим или не видим этого».

При этих обстоятельствах есть свои особенности и свои причины неблагодарности. Например: если человек не осознает тайных благ, то и не благодарит — и это один вид неблагодарности, за который он не ответен, так как не знал. Если он не благодарит за благо, потому что оно не такое как он ждал, то это греховная неблагодарность от своеволия. А если человек вначале просит Бога, а затем забывает поблагодарить, то это неблагодарность от забвения.

3. Также в вопросе о благодарственной молитве нужно учитывать произошло ли благо с прошениями о них или нет, когда человек был в скорбных обстоятельствах или безскорбных.

4. Это могут быть разные молитвенные фразы своими словами или из Св. Писания и готовых молитв, или одна и та же молитва. Они произносятся каждый раз при текущей ситуации. Например, вот общая благодарственная молитва из молитвослова без указания за какое благо:

Кондак: «Твоих благодеяний и даров мы, рабы недостойные незаслуженно сподобились, Владыко. К Тебе усердно припадаем, благодарность посильную приносим, как Благодетеля и Творца славим, и Тебе восклицаем: Слава Тебе, Боже, щедрый во всем! (Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.)

Хотелось бы заметить и то, что составитель понимает, что эти обозначенные особенности могут не особо заинтересовать обычного христианина, который серьезно не занимается стяжанием постоянной молитвы. Но христианину, осознанно обучающемуся молитве, такая классификация пригодится, и особенно для того, чтобы не обмануться о своей молитве и не принять естественные эмоциональные реакции за действие благодати Святого Духа или не назвать свою молитву, связанную с телесной или душевной потребой, молитвой высоких духовных степеней (но о таком самообмане подробно мы будем говорить в другой части этой темы).

Благодарение за произошедшее неожиданное мирское благо и на что надо обращать внимание в таком случае

Вначале скажем, что благодарение Богу может быть, когда неожиданно происходит что-то хорошее (разное по значимости), о котором ты даже не просил (и это может быть и при безскорбных, и при скорбных обстоятельствах), и тогда это нас радует/поражает/удивляет/восхищает и т.п.

В поучениях святых отцов оно может обозначаться словами «прежде прошения», «неожиданное счастье», «случаи поразительные» и т.п. (причем это говорится и в поучениях о свойствах Божиих).

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст.1231): «… Бог есть бесконечная благость, бесконечное добро и всегда готов даровать всякое благо, и часто прежде прошения подает и во всяком случае «может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем» (Еф. 3, 20)».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес. 3, 20): ««Я, - говорит, - молюсь, а Он и без моей молитвы сделает больше наших прошений, — и не просто только больше или обильнее, но по преизбыточествию — выражение, которое показывает особенную великость дара» (св. Златоуст). «Песнословлю Его, потому что и может, и хочет, и дарует более того, нежели сколько просим» (Феодорит)».

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.1, гл. 48): «…(бывают) случаи выдающиеся и поразительные, приятные и неприятные (случаи необычайные, исключительные, производящие сильное впечатление, с переживаниями позитивными или негативными – от сост.)».

 (Составитель обозначает это как «явное» благо.)

Молитвы от явных неожиданных благ творятся не часто, т.к. не каждый день у человека происходит что-то неожиданное благоприятное/удачное/счастливое. Но, тем не менее, мы все равно отнесем их к постоянным молитвам, т.к. они творятся в любом месте и в любое время.

Зачастую молитвы в таких случаях являются не только благодарственными, а и славословящими. Им, как правило, предшествует удивление, т.к. что-то случилось неожиданно.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст. 488): «Славословие предполагает восторг удивления в человеке, созерцающем дела бесконечной благости, премудрости, всемогущества Божия…».

Но бывает, что при таких чудесных благах может не быть благодарения (и это не допустимо для христианина).

Игнатий Брянчанинов (Аскетическая проповедь, гл. Поуч. в 29-ю неделю): «Из десяти прокаженных мужей (которые были в болезни, и которые не могли не хотеть выздоровления – от сост.), исцеленных Спасителем (Лк.17, 12-19), только один рассудил принести благодарение Спасителю; девять, получив благодеяние, увидев над собою изумительное знамение милосердия и всемогущества Божиих, не дали никакой духовной цены ни внезапному исцелению своему, ни Тому, Которого повелением произведено внезапное исцеление неисцелимой болезни».

И, казалось бы, относительно такого благодарения всё понятно и хорошо знакомо каждому христианину, и не нужны никакие замечания о том, на что надо обращать внимание. Но это не так.

Во-первых, надо знать о таких молитвах следующее: как уже отмечалось, именно благодарения в таких ситуациях - за неожиданное явное благо - могут создавать мнение о себе, что человек всегда благодарит Бога. В таких случаях может быть и всегда, а вот при менее значимых и обычных благодеяниях, которых намного больше, он не благодарит или делает это очень редко.

Во-вторых, в подобных исключительных ситуациях более очевидно проявляется, что в произошедшем нет заслуги самого человека (или она очень мала), и это - от Бога. (Неверующий же или маловерующий человек склонен приписать это случаю, судьбе, своей заслуге и т.д., но о таких людях мы вообще речь не ведем.) И это также может создавать обманчивое впечатление у христианина, что он не приписывает заслуги себе, а всегда видит помогающего Бога, хотя постоянно осознанно и неосознанно приписывает себе разные заслуги и дары (о приписывании мы будем говорить в третьей главе).

В-третьих, есть немало людей, которые, по выражению св. Иннокентия, «пристрастны к чудесному». Это приводит к тому, что они начинают видеть «особые чудеса Божии» или «духовные дары» там, где их нет. И таким говорится следующее:

Иннокентий Херсонский (О путях Промысла Божия в жизни человеческой): «… мы должны предварительно освободить себя от пристрастия к чудесному: иначе и о вас может быть сказано: «род лукав знамения ищет, и знамение не дастся ему» (Мф. 12, 39). Подобно оным израильским старцам (Исх. 24, 10), будем довольны, если нам дано будет увидеть в приключениях нашей жизни хотя малые следы Бога, нам благодеющего, а беседовать с Ним лицом к лицо предоставим - Моисеям и Давидам».

Например, выздоровление при врачебной помощи можно назвать особым чудом Божиим в то время, когда это естественные события с положительным исходом, в котором, конечно, есть милость Божия, но это далеко не всегда особое чудо. Или, например, человек ожидал от начальника порицания, но этого не произошло; и в этом есть милость Божия, что смягчил сердце начальника, но это не чудо. Чудо же бывает, когда что-то происходит вопреки физическим законам и естественному порядку вещей (например, вода превращена в вино, пятью хлебами накормили пять тысяч и др., о чем говорится в Евангелии, или исцеление против правил природы). Подобный обман в «чудесах» и «духовных» дарах и действиях связан со склонностью к мистичности.

Нравственное богословие Е.Попова (Грехи против 1-й заповеди, грех: Мистицизм): «Ложный мистик … думает в каждом обстоятельстве видеть особенное чудо, ожидает себе во всем чудесной помощи. Таким образом, он доходит иногда до совершенно ложных представлений и верований».

Также такая склонность легко взращивает духовную гордость о себе, при которой есть осознанное или неосознанное самомнение о том, что тебе как то по-особенному «благоволит» Бог и помнит о тебе, а на самом деле это не так.

Иоанн Златоуст (т.5, ч.1, Беседа на Пс. 12): «…многие из людей, которые, когда богатеют, когда прославляются людьми, когда все у них идет успешно, когда одерживают победы над врагами, тогда и думают, что Бог помнит о них …. Многих из людей, имеющих земные блага, Бог забывает, и даже особенно их; напротив о неимеющих часто памятует. Памятование о нас Божие происходит не от чего иного, как от добрых дел, внимательности, бодрствования, упражнения в добродетели; равно и забвение не от чего иного, как от грехов, корыстолюбия, хищения».

На этом закончим говорить о благодарении при неожиданном благе, но, думаю, что и этого материала достаточно, чтобы понять принцип и особенность молитв этого вида и переживаний при них.

Благодарение после молитв–благословений и прошений

А теперь скажем о благодарственных молитвах, которым предшествовало прошение к Богу о чем-то благом и нужном тебе, или молитва о благополучном завершении дела (нередко это обозначается и словом «благословение», как призывание Божественной помощи, Божьего одобрения, а в устаревшем значении слова «благословение» – это благодарность, хвала).

Понятно, что после каждого прошения, когда оно сбывается/происходит (пусть и не так точно, как человек мог представлять, но все же это – сбывшееся благо) всегда надо приносить благодарение. (О самих молитвах прошениях будет сказано в другой главе, а сейчас только укажем, что если они творятся, то порядок требует того, чтобы после них были благодарения.)

Благодарение после прошения Бога о чем-то, это – самый распространенный вид благодарственных молитв (если оно не забывается произноситься).

Д**митрий Ростовский** (Алфавит духовный, ч.3, гл.4): «…сделалось ли что по твоему хотению и желанию? Хорошо. … Если что сделалось так, как ты хотел? Благодари».

Иоанн Златоуст (т.5, ч.1, Беседа на Пс. 12): «…надейся на милость Его, нисколько не сомневаясь, и ты непременно получишь просимое; а, получив, не будь неблагодарным и непризнательным к Благодетелю, но устрой памятник благодеяния Его, вознеси благодарственную песнь Господу».

Феофан Затворник (Толков. на Колос. 3, 17): «… всякое дело окружать молитвою к Нему, с молитвою начинать, молитвенно совершать и молитвою оканчивать, в начале прося благословения, в продолжении ища помощи, а в конце вознося благодарение, яко Совершителю в нас и чрез нас дела Своего».

Феофан Затворник (Письма, п. 604 и др.): «Принимайте всякую работу, как Божие повеление; приступая к работе, молитесь об успешном окончании работы и, окончивши, благодарите Господа. Господь и будет неотходно в уме вашем, осеняя вашу работу. (п.227)… В продолжение всего дня (надо) как можно чаще взывать ко Господу краткими словами, смотря по … текущим делам. Например, начинаешь что - говори: "благослови, Господи"; кончаешь дело - говори: "слава Тебе, Господи!"…».

Николай Сербский (Неделя 9-я по Пятидесят.. Евангелие о Сильнейшем природы): «Пред началом всякого дела благого мы должны прибегнуть к Богу в молитве, прося у Него благодати, помощи и содействия, дабы предстоящее нам дело было совершено достойно и добросовестно. По окончании же всякого дела благого мы должны встать на молитву и поблагодарить Бога за то, что Он удостоил и сподобил нас сие дело совершить».

Если христианин перед каждым делом, например: приступает к работе, куда-то идет, перед разговором с кем-то и т.д. будет прежде просить Божьего благословения или помощи, а потом не забывать благодарить, что все прошло хорошо/спокойно, то таким образом он будет в частой/постоянной памяти Божией. Но этому надо приучиться, если еще нет такого навыка.

Благодарственная молитва после прошения об успешном разрешении скорбных обстоятельств/трудностей

Также можно классифицировать благодарственные молитвы после твоих прошений по такому признаку: было ли прошение о благе при скорбных обстоятельствах или при безскорбных.

Так, особенно часто творимой есть молитва с благодарением, когда происходит свершение просимого при скорбных/проблемных обстоятельствах (например: выздоровление, удачная операция, примирение с кем-то, помощь в каком-то трудном деле и мн. др.). И чем больше ты ждал, и чем сильнее было твое переживание, чем чаще и искренней ты просил Бога, тем сильнее и искреннее бывает благодарение. В этих случаях христианин может сразу вспомнить о Боге, устроившем так, и поблагодарить Его; может вспомнить позже, а может и вообще не вспомнить.

Молитва в таких ситуациях имеет свои особенности, о которых мы не будем сейчас говорить, т.к. о благодарении в скорбях у нас будет отдельная глава, а сейчас мы только указываем вид благодарения.

Благодарение при прошениях об улучшении мирского положения/ситуации при обычном течении жизни

Благодарение может быть и когда происходит лучшее при обычном состоянии, т.е. когда что-то осуществляется из того, что ты желал лучшего/большего, чем у тебя есть (например: получение большего материального дохода, чем у тебя сейчас есть, или улучшение служебного положения и т.д.). Понятно, что если просил лучшего (даже если это и превышало меру необходимости) и Господь дал, то надо благодарить.

Троицкие Листки (ст. 607. Как провести день по-Божьи?): «Если твои труды идут успешно, по желанию сердца твоего, то благодари Бога».

Об этом виде молитв с предварительным прошением о лучшем и большем, мы скажем в другой главе, так как могут быть определенные неправости относительно прошения.

На этом закончим обзор особенностей благодарственных молитв исходя из того, явные или обычные блага давались Богом и были ли предварительные прошения о полученных благах.

Раздел 2.4. О БЛАГОДАРЕНИЯХ ЗА СПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ ОТ СКОРБНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И СБЕРЕЖЕНИЯ ОТ ВСЯКОГО ЗЛА

В этом разделе скажем об особом виде благодарения — это благодарение за спокойное время от скорбных обстоятельств. Их составитель определяет как «молитвы с памятью о скорбях» (об их духовном смысле мы скажем отдельно позже, а сейчас приведем их для указания поводов к благодарению Бога).

Один повод для молитв кратко звучит так: когда в твоей жизни нет особых тягот/проблем/скорбей, а все идет относительно спокойно и привычно, то благодари за то, что Господь подал тебе такой период жизни, при котором ничего скорбного не происходит (и который в любой момент может перейти в скорбный период). И второй повод: благодари Бога за постоянное хранение тебя от всякой беды/зла.

К сожалению, опыт говорит, что некоторые виды такого рода благодарственных молитв редко творятся христианами, хотя об этом у святых отцов есть очень много поучений.

Прошение о сбережении «от всякого зла» и редкое благодарение за это

Все христиане, которые читают молитвы в молитвословах, которые посещают богослужения и которые молятся в скорбях или в страхе перед ними, знают такие распространенные молитвенные прошения о сбережении/ограждении от всякого зла (в контексте рассматриваемого нами сейчас вопроса «злом» считается всякая внешняя неприятность/опасность/проблема/беда/скорбь, а не «зло», как нарушение тобою заповедей Божиих или как твоя расположенность к греху (об этом мы сейчас речь вообще не ведем)). О таком говорится, например, так:

Исаак Сирин (Слова подвижнические, сл. 26): «…спасение (человека) от вредоносного для него и естественное его остережение от несчастий и от многих противностей, тайно и явно сопровождающих естество наше…».

Заметим, что есть два случая прошений сбережений от всякого зла. В тех случаях, когда у человека нет сейчас скорбей/проблем/тягот, такие просительные молитвы читаются как бы на будущее и об общих скорбях. А если есть проблемы/трудности, то они произносятся с указанием конкретного зла/скорби и обычно своими словами.

Вот примеры молитв, творимых в первом случае (часто это бывает на богослужениях и при чтении молитвослова).

Сокращенная великая ектения: «О избавлении нас от всякой скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью».

Дмитрий Ростовский (Поучения и слова, 20. Поуч. 1-е на праздник Покрова Пресвятой Богородицы): «… мы благоговейно Ей воспеваем: «Под Твое благоутробие прибегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, едина Чистая и Благословенная!»».

Троицкие Листки (ст. 172): «… (Церковь) всех приглашает умолять Владыку жизни нашей, чтобы Он послал Своего Ангела хранителя, стража новому дому, и хранил его и всех в нем благочестно жити хотящих от всякого зла, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, и даровал им здравие, и долгоденствие и во всем изобилие».

А в молитве Господней «Отче наш…» есть такое прошение: «избави нас от лукавого» (где одно из значений «лукавого» также относится к скорбям, т.к. диавол всячески старается навести на нас всякие беды внешние и духовные, и к тому же наши грехи этому способствуют).

Киприан Карфагенский (Книга о молитве Господней): «В конце (молитвы Господней) говорим: «но избави нас от лукавого», разумея под тем всякие беды, которые в сем мире замышляет против нас враг, и против которых у нас будет верная и крепкая защита, если избавит нас от них Бог, если по нашему прошению и молению Он дарует нам Свою помощь».

Иоанн Златоуст (т.3, ч.1. О жизни по Богу ….): «…нам заповедано говорить: "и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого" (Мф. 6:13). Под­линно, много скорбей причиняется нам от диавола, много и от людей, или явно оскорбляющих, или тайно злоумышляющих. И тело, иногда восставая на душу, наносит тяжкий вред; а иногда подвергаясь различным болезням, причиняет нам скорби и страдания. Поэтому, так как много различных бедствий напа­дает на нас со многих сторон, и мы научены испрашивать у Бога всяческих избавлений от них».

Дмитрий Ростовский (Зерцало православного исповедания, ч.2): ««Но избави нас от лукаваго». Здесь мы умоляем, во-первых, о том, чтобы сохранил нас Бог от всякого греха и от диавола, возбуждающего ко греху; во-вторых, о том, чтобы Он избавил нас в этой жизни от всяких бедствий…».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, §334): ««Но избави нас от лукаваго». … (Диавол) «неусыпно на нас вооружается и всякие беды, как телесные, так и духовные, на нас старается навести. … Этим молимся Отцу Небесному, чтобы Сам нас от него защитил, потому что сами от него сохраниться не можем».

Феофан Затворник (Истолкование молитвы Господней словами святых отцов, 2, Б, 7-е прош.): «Молясь: «не введи нас», а не меня, «во искушение, но избави нас», а не меня, «от лукавого», — научаемся и увещаемся друг за друга молиться и друг другу у Бога просить помощи, защиты, избавления и спасения».

Также заметим, что:

Феофан Затворник (Толков. на 2 Кор. 1, 11): «(Просительные молитвы о помощи) не условие, без которого помощи Божией и состояться нельзя; но таков уже порядок в духовном царстве, что такая молитва неотложно бывает в нем, хотя Бог и Сам по Себе все ниспосылает, «яко Отец щедрот и Бог всякия утехи»».

Но что важно – Господь по Своей милости и любви к нам, грешным, оберегает нас независимо от того, просили мы об этом или нет.

Филарет Дроздов (т.4, 234): «Если ты … спасен от беды, ходившей окрест тебя: прославь Бога сокровенного (невидимого – от сост.), но тем не менее везде присутствующего и вседействующего, призирающего на тебя, когда ты о том не знаешь, и спасающего тебя, когда ты о том не думаешь».

Феофан Затворник (Толков. Псалма 33, ст.8): ««Ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их». … Святой Давид выставляет теперь всегдашний закон Божия о нас попечения. Таков закон у Бога, что те, кои, чувствуя всестороннюю свою зависимость от Бога и благоговейное Ему поклонение воздавая в сердце, со страхом и трепетом совершают все дела в жизни своей, чтоб чем-нибудь не оскорбить благоговейно в сердце чтимого, любимого и поклоняемого Бога,— бывают ограждены Ангелами и ими охраняемы и избавляемы от всяких бед».

Итак, просительные молитвы об ограждении от всякого зла связаны с тем видом благодарения, о котором мы сейчас поговорим. В разных готовых молитвах много таких прошений и мы их произносим; а вот благодарим ли за это сохранение, это уже другой вопрос, на который пусть каждый ответит сам. Опыт говорит, что чаще просим, а благодарим редко. Этому есть разные причины, о которых мы сейчас скажем.

О явном и неявном избавлении от всякого зла и благодарениях в таких случаях

Надо сказать, что эти ограждения от всякого зла бывают явные и неявные/сокровенные для человека, и соответственно он видит их или нет. И если говорить об этой особенности, то надо выделить несколько видов.

1. Иногда мы явно видим, что не случилось что-то плохое, и за это мы более склонны благодарить. Это бывает, когда мы, например, ждем завершение операции/лечения, и после переживаний благодарим за успешный исход; или когда видим, что мы были в явной опасности, например, при дорожном происшествии, и «чудом» не случилось никакого зла.

Феофан Затворник (Мысли на каждый день года, Неделя 29-я по Пятидесятнице, понед.): «Не найдется ни один человек, который бы в жизни своей не испытал нечаянных избавлений от беды или нечаянных поворотов жизни его на лучшее».

Такой вид благодарения очень распространен и обычно творится тотчас после явного случая и с искренними чувствами. В этом случае главное не забыть это сделать.

2. Есть такие избавления от зла, о которых мы понимаем/узнаем уже спустя время. Вот как о них говорится в поучениях святых отцов.

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь…, п.50): «Просмотрите еще всю жизнь свою с начала, как стали помнить себя, и заметьте все случаи нечаянного избавления от беды и нечаянного получения радостей. Много бед мы и не замечаем, потому что они минуют нас незаметно для нас. Но обернувшись назад, не можем не увидеть, что там и там была беда и миновала нас, а как миновала, сказать не можем. Усмотрите же в своей жизни такие случаи и исповедайте, что то была милость к Вам Бога, возлюбившего Вас. Ведайте, что сокровенных к нам - к каждому из нас - милостей Божиих неисчетное множество, ибо все от Бога. Исповедайте (видьте, признавайте – от сост.) же сии милости и благодарите Бога от всего сердца. Но если вникнете хорошо в ход жизни Вашей, то найдете немало случаев и явной милости к Вам Божией. Быть бы беде, но она миновала не знаете как. Бог избавил. Исповедуйте сие и благодарите Бога, Вас любящего».

Феофан Затворник (Истолкование молитвы Господней словами святых отцов, 2,А): «…проследи все, что было с тобою. Увидишь многократные избавления Божии от бед и падений, а во всей жизни особое благодетельное направление ее десницею Божиею. Сокровенных Божиих благодеяний гораздо более, нежели явных. Сокровенны они потому, что невидимы бывают в то время, когда даются и усматриваются после,—и это до осязательной очевидности. Такое уразумение и узрение Божия попечения, не виденного в свое время и усмотренного после, дает убеждение, что и в настоящее время Бог попечительно устрояет наше бытствование и благобытие, хотя мы определительно указать того не можем. Отсюда нельзя не вынести убеждения, что око Божие благопопечительно обращено на нас, и десница Его держит, покрывает и руководит нас, и по благому пути направляет течение жизни нашей. Когда восчувствуется cиe, тогда сердце само неудержимо изречет: «Отче наш!»».

Благодарение Бога в таких случаях происходит в моменты осознания («уразумение и узрение Божия попечения») и при воспоминаниях о них.

3. Есть такие ситуации, о которых мы никогда и не узнаем и не осознаем, что могло реально что-то произойти плохое. И соответственно и не благодарим за это, т.к. не знали. С одной стороны, такое незнание оправдывает нашу неблагодарность, а с другой стороны – нет, ведь каждый человек знает по опыту, что в любой ситуации могло произойти что-то плохое/скорбное (например, при выходе на улицу – травма или авария, на работе – серьезная твоя ошибка, которая может повлечь серьезные последствия, при общении – раздор/ссора). И получается, что у нас все равно есть повод к благодарности, хотя мы не знаем конкретно, отчего нас Господь оградил.

Так вот именно такому благодарению за неведомое нам охранение каждый час и день нужно учиться благодарить.

К тому же есть такие жизненные случаи и потребы, о которых мы предварительно просим, а есть такие, о которых не просим. Те, о которых мы не просим, и в случае если ограждения не были явными, те естественно остаются без благодарения. А те, которые были с предварительными прошениями, и избавление было явным, те обычно заканчиваются благодарением.

 Итак, как видим, есть объективные причины, почему человек может не благодарить Бога за сбережение от всякого зла/скорби – не знание и не видение поводов. Но это не значит, что нужно этим оправдываться. И поэтому скажем, как можно исправить такое неблагодарение.

Благодарение за обыденные ситуации, не окончившиеся скорбно/плохо

Сейчас мы скажем о благодарении за охранение Божие от скорбного/проблемного/тягот при привычных ситуациях, которое не явно, т.е. не знаемо человеком.

Как же повсечасные и обычно неявные/тайные/сокровенные милости Божии с сохранением от разных неприятностей/скорбей, о которых мы даже и не догадываемся и благодаря которым у нас есть безскорбный период жизни, отмечаются в молитве у большинства людей? Или никак, или в общем, или только словами в вечерней молитве: «спасибо, что все хорошо».

Как правило, прошения о сохранении от всякого зла читаются утром. В них мы просим обо всех своих делах и о том, чтобы Господь сохранил нас и наших родных в этот день. Иногда можем прочесть подобную молитву и при выходе из дома. Благодарения же за то, что в течение дня ничего не произошло плохого с нами и нашими родными (о чем просили в утренней молитве) произносится в вечерней молитве (а некоторыми и не произносится). И это, с одной стороны, правильно. Но, с другой, таким образом, пропускается множество поводов к благодарению в течение дня.

Для сравнения приведем, когда совершаются такие просительные молитвы о помощи и избавлении, если в нашей жизни есть скорбное/проблемное обстоятельство или предполагается, что произойдет что-то подобное. Прошения о сохранении от неприятностей/проблем в таких случаях бывают много раз в течение дня, пока ситуация не разрешится, а благодарим за это после того, как ситуация закончилась успешно. Поэтому для того, кто желает стяжать постоянное благодарение за избавление от всякого зла, мало иметь его вечером. Постоянным благодарение о сбережении от всякого зла будет тогда, когда практически каждая мало-мальски успешно разрешенная ситуация будет заканчиваться такой молитвой (но сразу скажем к этому трудно привыкнуть по забывчивости).

Далее объясним на самых обычных примерах о простом благодарении сразу после обычных текущих дел, в котором есть благодарение за то, что не случилось ничего плохого, которое могло бы произойти:

— матери позвонил ребенок и сообщил, что дошел домой со школы, или ближний рассказывает, что было сегодня на его работе. Обычно мы говорим: «хорошо…» и, не поблагодарив Бога, продолжаем заниматься своими делами. А надо было сразу же после разговора так мысленно поблагодарить Бога: «Спасибо, Господи, что сохранил моего ребенка/ближнего, и все прошло тихо и хорошо, и не случилось ничего плохого» (плохое же могло быть, например, происшествие в дороге, или, например, от того, что ребенок подрался в школе, или от того, что ближний допустил бы серьезную ошибку на работе);

— человек выходит с работы и думает о чем угодно, а надо поблагодарить Господа за то, что не произошло ничего плохого или за то, что успел сделать работу (плохое же могло быть от его лени, незнания, малодушия или от неправых действий других людей);

— на работе, сделав какую-то конкретную работу (например, принял одного пациента/посетителя, написал запрос/письмо, провел переговоры), человек принимается за другую работу, а надо поблагодарить Бога, что помог в этом конкретном деле, и не случилось ничего плохого;

— вернулся домой, поблагодари Господа, что сохранил дом от всякой неприятности и что нормально добрался домой.

Подобных поводов великое множество и, думаю, принцип понятен. Этому должен приучать себя каждый христианин, а тем более тот, кто старается стяжать постоянную молитву (о том, что лучше, если в такой молитве будет еще и духовный смысл, мы скажем позже).

И что еще хотелось бы заметить. Поводы, в которых есть предположения о всякого рода неприятностях/бедах, не должны держать душу в каком-то навязчивом, паническом страхе, потому что это будет уже страсть печали, при котором человек находится в неком расстройстве мышления и переживаний. Поэтому при обычных обстоятельствах не надо думать о том, что могло случиться, а достаточно констатации, что все прошло хорошо, а то можно, так сказать, «заморочиться».

Правое христианское благодарение этого вида помогает держать память о том, что в жизни есть разные обстоятельства – то светло, то хмуро, и что земная жизнь – это не сплошное удовольствие и спокойствие (как будет в Царствии Небесном); это держит в постоянной памяти о Боге и Его милостивом попечении о нас; а также это помогает сознавать, что если что-то и произойдет скорбного, то это уже случится по воле Божией, и Он видит, что нам это зачем-то нужно (а от того, чего не было в Его воле, Он ограждал постоянно). Это всё и другое помогает право переносить скорбные обстоятельства, когда они наступают. И, кстати, одной из причин, почему люди тяжело переживают скорби, является именно то, что они не имеют постоянного благодарения о сохранении от всякого зла в обычных и спокойных обстоятельствах. А из-за этого не приобретается доверие Богу, при котором есть вера в то, что Господь все контролирует и Сам знает что, когда и как должно произойти, чтобы привести нас к спасению души (а не только тела и нашего земного благополучия, как мы обычно хотим в скорбных ситуациях).

Благодарение за то, что мелкие трудности/неприятности при обычном течении жизни закончились хорошо

Понятно, что даже безскорбные периоды жизни не бывают без мелких неприятностей/трудностей. Это какие-то малые и привычные сложности, но легко разрешимые и быстропроходящие (например, недомогание, несерьезный конфликт, какая-то житейская или профессиональная трудность, усталость и т.п.). Обычно что-то подобное уже было в нашей жизни не раз, и мы знаем, как это разрешить (выпить лекарство, помириться, что-то сделать, чтобы решить проблему, отдохнуть и т.п.). Конечно, могут быть и такие ситуации, которые случаются с нами первый раз (но с жизненным опытом таких меньше). Так вот при таких мелких и привычных трудностях/неприятностях (о которых надо и предварительно просить помощи у Бога) нужно также благодарить Его при их окончании. Например, прошла телесная боль, даже если этому помогли таблетки, все равно поблагодари Бога за то, что боль была не долгой и не закончилась серьезным приступом. Пришел уставший домой, скажи: «Спасибо, Господи, что дал силы дойти домой». Помирился с ближним: «Спасибо, Господи, что конфликт не закончился враждой и дал нам ума и силы примириться».

О благодарении с памятью о том, что уже закончились какие-то серьезные скорбные обстоятельства

Следующий вид благодарения за спокойную жизнь может быть с памятью о бывших скорбях. Так, возможно, недавно были серьезные скорбные обстоятельства, которые по милости Божией уже закончились. Например, человек долго искал работу и нашел все-таки, или серьезно болел, но выздоровел.

Такая молитва должна происходить, во-первых, каждый раз после твоих воспоминаний о том, что было недавно скорбного. Например, подумал о том, что ты долго искал эту работу, и тотчас снова поблагодари Бога (хотя ты уже это сделал, когда нашел ее), или вспомнил, как тебе пришлось пережить что-то скорбное, тотчас скажи Богу спасибо, что все прошло. У нас же обычно молитвой такие мысли и воспоминания не заканчиваются. Святые отцы об этом говорят, например, так:

Иоанн Златоуст (т.2, ч.1, б.4 о покаянии и молитве): «… хотя и прошли искушения (скорби – от сост.), но память о них должна оставаться в душах наших, чтобы мы, постоянно памятуя о благодеянии, непрестанно благодарили Бога, даровавшего его».

И, во-вторых, молитва с памятью о скорбях должна быть и в тех случаях, которые не связаны с тобой напрямую, а когда ты видишь/слышишь о скорбях других людей. В таком случае это будет благодарение Богу за то, что сейчас у тебя нет скорбных обстоятельств или они закончились, или они не такие серьезные как у тех людей. И такая молитва творится и с чувством признательности Богу, и с сочувствием к этим людям. Например, видя чью-то болезнь, говоришь: «Спасибо Тебе, Боже, что на сегодня ты сохраняешь меня от телесных недугов. И верю, что и этого человека ты сохраняешь от большего зла. Помоги ему с терпением перенести эту болезнь и, если есть Твоя воля, пошли ему выздоровление».

И так как таких случаев встреч с чужими скорбями и воспоминаний о своих немало каждый день и в течение дня, то и молитвы этого вида относятся к постоянной.

Раздел 2.5. О РАЗНЫХ ПОВОДАХ К БЛАГОДАРЕНИЮ В СИТУАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

А теперь выделим такой вид благодарения Бога, который связан с другими людьми. Во-первых, скажем о молитвах, которые творятся в отношении благ других людей, и, во-вторых, которые творятся и при общении с другими людьми.

Христиане должны благодарить Бога за различные блага других людей

 Начнем с благодарения Бога за блага других людей.

Этот вид молитвы известен многим людям – они благодарят не только за себя, но и за блага других людей. Также все знают, что при этом происходит и некая радость/довольство/обрадование разной степени. И такая реакция иногда обозначается словом «сорадование».

Христианское учение говорит, что прошения и благодарения за других людей сродни молитвам о себе, и это является свойством любви.

Иоанн Златоуст (т.6, ч.2, Беседа о совершенной любви…, и др.): «Любовь представляет тебе ближнего, как тебя самого, и научает тебя радоваться его благополучию, как твоему собственному, и чувствовать его несчастья, как твои собственные. (т.3, ч.2, п.196) Ваше здоровье и благоденствие мы считаем собственным нашим сокровищем, счастьем и благополучием. (т.10, ч.2, б.2) (Ап. Павел говорит, что нужно приучиться) благодарить Бога и за избавление других от бедствий, показывая вместе, что и Бог особенно желает этого, потому что молящиеся и благодарящие за других тем более сделают то и другое в отношении к себе самим».

Феофан Затворник (Толк. на 2 Кор.1, 11 и др.): «… это чувство благобытия бывает ценнее в очах Божиих, когда его чувствуют не ради того, что каждый сам получил от руки Божией, а что получили другие. В этом случае благодарение намащается благоуханием любви бескорыстной и благодарящих поставляет в подобонастроение с дарующим. (Толк. на Римл. 2, 15) Таков закон любви, что любящие себя (друг друга – от сост.) взаимно живут один в другом; потому, что бывает с одним, другой принимает это так, как бы оно случилось с ним самим. И радуется с радующимися, и плачет с плачущим».

Напомним, что это могут быть телесные блага (красота, здоровье, сила), мирские (материальный достаток, вещи, какие-то удачные жизненные обстоятельства) и душевные способности (ум, доброта, сила воли и мн. др.). А также эти блага бывают при обычном течении жизни и скорбном (в последнем случае это радость за «избавление других от бедствий»/тягот/скорбей). И так как человек, общаясь сродными и друзьями, часто узнает о благах/удачах этих людей, то каждый раз и за каждого из них, когда он увидит или услышит о подобном, надо произносить молитву. Поэтому такой вид молитвы относится к понятию «постоянная»/часто творимая молитва в любом месте и часе и по любому поводу. Но так делают далеко не все люди и не всегда.

(О молитве за блага других людей мы еще скажем подробней в третьей главе, а сейчас только указываем это как еще один повод благодарения Богу.)

О том, что при благодарении людей можно не поблагодарить Бога

Также здесь надо сказать, что нередко бывает так, что мы благодарим людей за что-то, когда они нам помогают, способствуют нашему благу, но при этом забываем сказать «спасибо» Богу.

Так, думаю, каждый из нас привык с детства благодарить людей (если, конечно, привык, а то есть немало людей, которые и людей не благодарят). Но т.к. многие из нас были неверующими, то они при этом не благодарили Бога. И вот эта привычка может оставаться и далее, когда мы уже стали христианами; и вместо нее мы увлекаемся довольством/радостью об облегчении своих обстоятельств, в которых нам помогли люди.

Укажем на пару важных нюансов относительно такого неблагодарения Бога.

1. Нередко бывает так, что мы благодарим других людей за что-то, и приписываем им всю заслугу, забывая, что это Господь послал помощь, а эти люди были «только орудиями» (а когда ты помогаешь другому, то тогда ты являешься «орудием Божиим»).

Феофан Затворник (Краткое учение о Богопочитании, а. гг): «(Неблагодарность Богу) происходит обыкновенно от … опрометчивости — почитать виновником счастия или себя самих, или тех, кои были только орудиями благости Божией».

Николай Сербский (Неделя 27-я по Пятидесятнице. Евангелие о скорченном теле и скорченных душах): «…лишь здоровая душа умеет прославлять Бога за всякое благо, с какой стороны и от кого бы оно ни приходило, в то время как душа больная, забывая Подателя всех даров, Бога, благодарит и прославляет смертные руки, через которые Бог часто посылает людям Свои дары. А Господь наш Иисус Христос как раз и хотел научить людей воздавать хвалу и славу Богу… Христос…, прощаясь с этой жизнью, сказать Отцу Небесному: Я прославил Тебя на земле (Ин.17:4)! Не служит ли все сие укором нам, которые, если сделают какое-либо добро людям, требуют, чтобы вместо Бога благодарили их? Всякое благо, принимаемое нами от людей, мы не от людей принимаем, но через людей. Это Отец посылает Своим чадам подарки через Своих же чад. Ибо есть Его радость и Его благоволение так поступать».

2. Кратко скажем когда, как и о чем надо благодарить Бога в тех случаях, когда нашему благу способствовали другие люди.

Благодарить Бога при благодарении и людей можно и вслух (перед другим им человеком), и только в мыслях. И делать это или сразу, или по окончании общения.

Надо поблагодарить Бога за то что Он сподобил их тебе помогать, и не оставил тебя, грешного, одного в трудных обстоятельствах. Например: помог ближний сделать что-то физически, надо ему сказать «спасибо», и если он христианин, то можно и вслух пред ним: «Спасибо Господу, что дает тебе (и мне (если вместе делали)) силу и любовь», или «Спасибо, Богу, что нам помог»; или если это неверующий, то поблагодарить его и сказать мысленно: «Спасибо, Боже, что ты дал ему силу, терпение и доброту, и сподобил его помочь мне». Или, например, помог друг с деньгами – скажи «спасибо» ему, и помолись Господу: «Спасибо Тебе, Боже, что Ты, видя мою нужду, сподобил друга помочь мне. Слава Тебе, Щедродателю!».

О благодарении при общении с другими людьми и о молитвах про общение

Особо выделим вопрос о молитве, связанной с другими людьми, с позиции общения с ними (это и молитвы прошения, и благодарения, и покаяния). Возможно, не все знают, что такая молитва относится к одному из видов «постоянной молитвы», творимой в любое время, в любом месте и многократно в день (так как каждый человек много общается с другими людьми в течение дня).

Далее скажем о том, что молитва по поводу общения должна твориться до общения, во время и после него. А также кратко укажем, о чем надо молиться в таких случаях. Причем выделим отдельно общение житейское (дома, на работе, с родными, друзьями и т.д.), во время происходит обсуждение обычных тем и, к сожалению, нередко прегрешения словом; а также скажем об общении на духовные темы (советования о духовном, наставления, научения вопросам веры и т.п.). Разделение на виды общения нужно делать по тому, что предмет этих молитв различен.

Сразу заметим, что это не молитва, которая произносится во время разговора без связи с предметом разговора или со своими реакциями. Так, некоторые современные делатели Иисусовой молитвы практикуют ее проговаривание, когда общаются с другими; причем она у них никак не связана с информацией или реакцией, которые существуют на протяжении общения. Мы сейчас говорим не о такой молитве, а будем говорить о той, которая творится именно о конкретном общении.

Когда творится молитва при общении

Итак, когда творится молитва при любом общении (житейском и духовном)?

В трех случаях: до общения, при общении и после общения. О таком порядке говорится так:

Правила Святого Вселенского VI Собора (п.1): «При начатии всякого слова …, наилучший чин есть от Бога начинать, и с Богом оканчивать…».

Феофан Затворник (Письма, п.384): «Особенно молитесь, приступая к слову, и во время ведения речи. Ибо слово от сердца с Божиим благословением не может быть бесплодно».

Варсонофий Великий (Руководство к духовной жизни, в.716): «Во время беседы с кем-либо хорошо ли призывать Имя Божие? Ответ. И во время беседы, и прежде беседы, и после беседы, во всякое время и во всяком месте должно призывать Имя Божие. Писание говорит: непрестанно молитесь (1 Сол. 5,17); ибо чрез сие упраздняется всякое искушение».

Сделаем уточнение на слова «чрез сие упраздняется всякое искушение». Это значит, что если есть молитва по поводу общения, то есть и память о том, что ты пред очами Божиими, а значит, следи за тем, чтобы говорить и думать, согласно заповедям Божиим. А также такая молитва это выражение нужды в помощи от Господа: или в подаче благой мысли, которую ты произносишь, или в сдерживании своих негативных эмоций, или понимание о предмете беседы и др. И таким образом христианин, например, не договорится с кем-то о греховном деле, или не разозлится так, чтобы разговор закончился ссорой, или не будет осуждать, клеветать и т.д.

Троицкие Листки (ст. 607. Как провести день по-Божьи?): «В беседе с другими будь кроток, ласков, благоразумен; помышляй, что Иисус Христос находится среди тех, с кем ты беседуешь. Твердо помни, что время кратко, что человек должен дать отчет во всяком бесполезном слове».

Если это житейское общение, то при таком памятовании о Боге периодически есть осознание, что говоришь что-то пустое, греховное, осуждающие, с раздражением или гневом и т.д.; и после этого осознания должно быть сдерживание себя на прекращение высказывания и молчание или утишение своих эмоций. Это некое видении себя при общении.

Лука Крымский (Объяснение великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина, гл.5): «…нужно чрезвычайно внимательно следить за собой: приобрести привычку наблюдать, что говорит, чем занят ваш язык, привыкнуть держать язык в узде,– не позволяйте ему праздно (или со злом – от сост.) болтать».

Но как говорит опыт, к сожалению, памяти об этом во время каждого общения, как правило, не бывает, и нас несет по привычному пути …

Также надо заметить, что, конечно, на практике не перед каждым общением и не после каждого молишься, особенно если его много (иногда оно бывает неожиданным и не успеваешь сообразить, что надо помолиться, а иногда забываешь, а иногда считаешь, что при нем не о чем просить или благодарить, а чаще – просто не привык это делать, а иногда даже и не знал, что так нужно). К тому же, некоторые люди неправо считают, что для того, чтобы при общении или об общении помолиться, надо остаться одному или выделить какое-то время. Нет, всегда есть несколько секунд, чтобы кратко мысленно произнести молитву и до общения пока разговор еще не начался (еще звонит телефон или набираешь номер, или человек подходит к тебе, или ты к нему, и есть несколько секунд), и во время общения (когда ты молчишь, а говорит другой), и после разговора (положив трубку, или когда в одной комнате люди замолкают, закончив разговор). Поэтому ни у кого и не при каких случаях не должно возникать оправдание, что не мог помолиться, потому что общался. Правда в том, что мог, но забыл или душа не захотела «напрягаться».

Каков предмет молитвы при житейском общении

Сейчас речь пойдет о житейском общении при встрече или по телефону. Напомним, что это не молитвы несвязанные с общением, а непосредственно с ним связанные (т.е. предмет молитвы – это само общение, что и как в нем говорится).

Думаю, всем известно, что при обычном житейском общении мы нередко грешим словом, мыслью и чувством, и поэтому нам нужна помощь Божия в обуздании нашего языка и чувств.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, §39): «Если язык, разумом не управляемый, бывает виною стольких грехов и бед, — должны мы стараться его обуздывать. Но старание без помощи Божией мало что может, «ибо неудержимо зло», как говорит апостол. И хотя две ограды, то есть зубы и губы имеет, однако прорывается. Ибо сердце человеческое, как сосуд переполненный, все, что не вмещается, вон извергает, и таким образом «от избытка сердца говорят уста его», по словам Господа (Лк.6:45). Поэтому должны мы смиренно молиться с Псаломником всемогущему Богу: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» (Пс.140:3), чтобы и сердце исправил, и язык — орудие сердца — направил и научил благовременно и как должно говорить, а чего не должно говорить, о том бы и в сердце не помышлять».

И поэтому первым предметом молитвы являешь ты сам и твои страстные проявления при общении: твои слова, твой тон, твоя и чужая реакция на слова, твои намерения относительно цели разговора (дать совет, утешить, сообщить, узнать и др.). А уже вторым предметом молитвы есть то, о чем говорилось (например, о других людях, о житейских ситуациях и мн. др.). Кстати сказать, что именно об этом (о житейском) часто и молятся люди после общения. Но мы сейчас будем говорить о молитве о себе при общении.

Итак, можно обозначить три случая молитвы при житейском общении по поводу твоих слов и чувств, которые бывают при общении:

— в начале общения – «предварительная молитва» о чистоте общения;

— во время разговора – «сдерживающая молитва», если видишь, что в разговоре есть нечистые слова, празднословие, негативные эмоции и т.п.;

— и после общения – «заключительная», которая может быть или благодарением за непрегрешительное общение, или покаянной молитвой о прегрешении словом и чувством.

Кратко укажем несколько важных особенностей относительно этих молитв.

1. Вполне понятно, что предварительная молитва о своих реакциях и речах произносится перед общением (как благословение или призывание помощи Божией).

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, §335): ««Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» (Пс.140:3). … Потому должно от Бога помощи просить, чтобы помог нам управлять им, и говорить только то, что полезно, а о том, что вредно — молчать».

2. Следующая важная особенность касается того, каким бывает разговор – спокойным/дружеским/неконфликтным или с раздражением/конфликтным. Но т.к. невозможно знать, что может произойти во время разговора и помолиться о возможных негативных реакциях, то надо четко разделять людей, с которыми обычно мы разговариваем, и знаем, что вот с этим человеком я часто раздражаюсь, а с этим - нет, с этим мне нравится говорить, а с этим – нет. И тогда можно перед разговором попросить о чем-то с учетом того, какие страсти обычно проявляются при разговоре с конкретным человеком.

а). Так, если это общение с человеком, с которым обычно разговор дружеский, приятный, без раздражений и конфликтов, то надо предварительно поспросить помощи у Бога, что бы удержал язык от пустословия/празднословия и пересудов. Например:

Иннокентий Херсонский (Молитва св. Ефрема Сирина, Слово в среду недели 3-й Великого поста): «…празднословие есть порок весьма опасный, (и) против него (есть) столько молитв! Ибо и святой Давид, как вы сами часто слышите, постоянно молится ко Господу, говоря: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» (Пс. 140; 3). И премудрый сын Сирахов восклицает молитвенно: «Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть чрез них и чтобы язык мой не погубил меня!» (Сир. 22; 31). А у нас, братие, напротив: ничто так мало не хранится, как слово; ничто так праздно не расточается, как слово».

Или, например, помолиться своими словами.

б). Эти и подобные молитвы могут быть не только предварительными, но и сдерживающими, если человек обращает внимание, что разговор идет пустой, о глупом, не нужном, с пересудами и т.п. И тогда в то время, когда он молчит, а говорит другой, нужно попросить помощи у Бога, чтобы замолчать и не продолжать празднословить/осуждать/судачить. И если ты остановишься, а другой человек продолжает это делать (не зная о твоем намерении удерживать свой язык), то надо или перевести разговор на что-то другое – более серьезное и нужное, или прекратить его, корректно сославшись, например, на занятость. А если нет возможности так сделать, то когда другой будет что-то рассказывать пустое, то святые отцы советуют молиться в уме, например, Иисусовой молитвой, или для того, чтобы не вслушиваться в рассказ другого, или потому, что понимаешь, что эти разговоры греховны и просишь прощения за это.

И после общения в заключительной молитве нужно попросить прощение за празднословие и другое, что было замечено; или если разговор не был пустым или пересудливым, или человек смог прекратить говорить пустое, то поблагодарить, что Господь удержал от этого. (О празднословии и как его избегать есть тема «О празднословии».)

в). Если же это общение с человеком, с которым часто происходит раздражением и ссоры, то предварительно просишь у Бога, чтобы вы оба не раздражались и тебе иметь силы смиряться и терпеть, или о том, чтобы разговор прошел спокойно и хорошо. Так, прямо перед общением можно сказать просто: «Господи, благослови!» (со смыслом – чтобы не прегрешать при общении), а можно подумать более расширенно: «Господи, помоги мне не раздражаться», или: «Господи, благослови наше общение и удержи от всякого неугодного Тебе слова и чувства…»,

Молитвы подобного плана также могут быть и во время разговора, когда замечаешь, что начинаешь, например, раздражаться или спорить и т.п. Замечая это, ты замолкаешь или меняешь свой тон или тему, и когда другой начинает говорить, то мысленно произносишь прошение о терпении и удержании от гнева и просишь Бога простить за свою страсть. Но надо сказать, что если уже началось твое раздражение/недовольство, то не всегда есть силы его остановить. Но если в этом упражняться каждый раз, то со временем это легко будет делать.

При заключительной молитве: если же разговор был спокойным и нормальным, то после общения благодаришь Бога за это; а если с негативными эмоциями, то просишь прощение у Бога и обличаешь себя.

3. Сейчас хотелось бы заметить о манере разговаривать и о «благих» целях своих слов. Так, нередко бывает так, что человек в разговоре может навязывать свое мнение, учить/давать советы, когда его не просят и т.п., и, делая это, даже не осознавать, что под его намерением о «благе» другого могут скрываться страсти учительства, высокоумия, своя корысть, лукавство, лицемерие, хвастовство и мн. др. Поэтому после общения, в котором ты советовал, поучал, объяснял (можно сказать был «умным и правильным») нужно анализировать подобные страстные проявления и приносить за них покаяние. Но, к сожалению, опыт говорит, что такой анализ почти никогда не делается, потому что после подобного общения происходит услаждение собой через повторение тех слов, который говорил другому, и придумывание новых «умных» речей. Мы отмечаем этот факт сейчас и для того, чтобы показать, что можно поблагодарить Бога после общения, например, о том, что ты дал кому-то хороший совет, а на самом деле он был приправлен какой-либо страстью. Поэтому надо к благодарению добавлять и слова по типу: «Прости меня, Господи, если говорил со страстью и от страсти. И прошу Тебя: пусть мои страсти не помешают человеку в его делах, если он воспользуется моим советом. А меня научи, Господи, избавиться от своего учительства/высокоумия и т.д.».

4. Что касается молитвы о предмете разговора, то если в нем обсуждалось какое-то дело, то и в течение разговора и в заключение просишь Бога о нем (например, чтобы Господь помог в нем, или если собеседник сказал, что он собирается что-то сделать, то прошение о помощи ему). Также и если в разговоре было какое-то благое сообщение (например, о чем-то выздоровлении или о каком-то добром исходе твоей проблемы), то кратко благодаришь Бога и в момент разговора и после общения, но после оно произносится уже более расширенно.

Примеры молитв при общении на духовные темы

Как и при обычном житейском общении, так и при общении на духовные темы (вопросы веры, христианских заповедей, нравственности и т.д.), есть такие же три случая молитвы: перед общением, во время и после него. В таких разговорах нет конфликтов и нет празднословия, а есть серьезное собеседование, в котором есть наставления, поучения, разъяснения и т.д. Относительно такого общения, в котором было советование мудрое, опытное и по заповедям в христианстве говорится так:

Георгий Задонский (Письма, п. 3.48 и др.): «Благий совет просто к доброму сердцу льется от начала всех благ — Господа. (п. 2.118) В смиренном совете и дружеском, богобоязненном разговоре Сам Господь просвещает душу, и в сообщении сердца приносится утешение от правого разумения».

Игнатий Брянчанинов (Аскетическая проповедь, Письма к мирянам): ««Благодарение милосердному Богу, - сказал некоторый святой отец, - когда слова одного человека принесут пользу другому человеку: они оба должны благодарить Бога». Благодарю Бога, избравшего меня в орудие для утешения и питания души вашей».

При таком общении есть свои особенности, которые влияют на предмет молитвы (и кратко их укажем).

1. Надо учитывать, кем человек является: учащим/советующим или слушающим; и в зависимости от этого будет и предмет его молитвы. Так, первому надо помощь Божия в мудрой мысли, которую он потом произнесет, а второму надо внимание и разумения слов, которые слышит. Такое разделение всегда есть в поучениях святых отцов.

а). Вначале приведем примеры молитв для учащих/наставляющих разъясняющих на духовные темы, т.е. несущим слово истины.

Ефрем Сирин (Поучительные слова к египетским монахам, п.2): «… приступая к слову, призываем Господа Иисуса Христа, подателя и снабдителя словес, чтобы вместе и получить, и принести пользу».

Дмитрий Ростовский (Проповеди, 23. Слово 1-е в день сошествия Святого Духа …): «Прежде же всего я молю Тебя, Дух Святый! Я знаю, что Ты поистине добрый Учитель, ибо Сам Христос Спаситель возвестил о Тебе Своим ученикам, говоря: «Утешитель же Дух Святый, Его же послет Отец во имя Мое, Той вы научит всему» (Ин. 14: 26). Приди же ныне, Дух Святый, в мое сердце, попали невещественным огнем все мои грехи и научи меня, невежду, говорить истину, да и «аз поведаю имя Твое братии моей и посреде церкве воспою Тя».

Может быть и очень краткая молитва словами, например: «Господи, помоги мне сказать слово на пользу человеку и себе самому» или «Помоги мне, Боже, сказать, что-то утешительное (или разумное) этому человеку».

Соответственно и нужно поблагодарить после беседы за то, что мысли подавались благие и разумные, а также о помощи другим людям (о предмете их вопроса).

Заметим, что в том случае, если наставляющий говорит что-то из того, что он прочел или услышал от кого-то, то он должен не только об этом сказать, например: как сказал такой-то…, я прочел/услышал, а должен и после разговора поблагодарить Бога за то, что научил его этому через тех людей и дал память и сообразительность это донести другим, и если это слова святых, то поблагодарить и их. Вот, например, какой дается совет тому, кто говорит проповеди или подобное (но здесь есть правила, которые пригодятся каждому человеку).

Бл. Августин (Христианская наука, кн.4, п.63): «… лица, намеревающиеся говорить чужие — от других заимствованные — проповеди, до получения пусть молятся за тех, от коих думают получить, да дастся им то, что они действительно желают получить; а по получении пусть молятся, во-первых, за себя, чтобы хорошо произнести; во-вторых, за слушателей, дабы они хорошо приняли произносимое к ним; наконец, за счастливое окончание проповеди пусть возносят благодарение Тому, от Коего, без сомнения, зависел успех их, дабы хвалящийся хвалился о том Едином, «...в руку бо его и мы и словеса наша» (Прем.7.16)».

б). Для тех, кто обращается за духовным советом и наставление молитвы должны подобного плана:

Дмитрий Ростовский (Проповеди, 23. Слово 1-е в день сошествия Святого Духа …): «Вас же, возлюбленные слушатели, я прошу о прилежном слушании (т.е. надо молиться о прилежном слушании – от сост.)».

Авва Исаия (Духовно – нравственные слова, сл.5): «Если спрашиваешь у старцев совета против нападения искушений, то не слушай помыслов, кои в сердце твоем будут говорить тебе больше (громче – от сост.), нежели старцы. Но прежде вопрошения моли Бога, чтобы сотворил с тобою милость Свою, и внушил старцам подать тебе, советы такие, какие полезны. Тогда делай с верою все, что скажут тебе старцы, и Бог тебя успокоит».

Феофан Новоезерский (Наставления, п. 272): «Просите Господа Бога, чтоб Он вразумил вас, и научил смирять себя более; так Господь Бог внушит вам сказать и настоятельнице вашей слово на пользу».

Это же касается и чтение Святого Писания или учений святых отцов (так как это некое «общение», как получение информации), то благодарение должно быть за полученную истину и мудрость.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, §13): «Окончив чтение или слушание слова Божия, должно благодарить милосердного Бога за то, что благоволил для нас, сущих во тьме, светильник Слова Своего зажечь к просвещению разума нашего…».

Итак, если человек был в роли советчика или произносил наставление (это может быть священник, более опытный человек в плане профессии, родитель, друг и т.п.), то Господь просвещал его, чтобы право научить/объяснить, и после разговора он должен поблагодарить Бога за то, что Он подал «мысль благу» (по св. Иоанну Златоусту). А если это был внимательный слушатель совета, то Господь дал ему и внимание, и правое разумение, и утешение; и ему надо поблагодарить за то, что Господь помог ему понять что-то через этого человека.

2. Есть и еще одно правое расположение и молитва после твоего слова – самоукорение (но об этом мы скажем в следующей главе, когда будем говорить о гордой молитве).

На этом закончим говорить о поводах к благодарению Бога в отношениях с другими людьми. (О молитве при общении мы еще скажем подробней в другой главе.)

Закончим говорить и о других возможных поводах, и главное, что бы каждый человек, уже узнав об этих поводах, начал молиться и смотреть за другими поводами своей жизни. Далее мы еще скажем и о других видах благодарственных молитв (духовных и при скорбных обстоятельствах, которые бывают, как говорит опыт, намного реже). Но уже и сейчас видим, что поводов и случаев иметь постоянную благодарственную молитву при спокойном течение жизни предостаточно. И если найдется такой человек, который постоянно исполняет хотя бы половину указанных молитв, да еще и без неправостей, о которых здесь говорилось и будет говориться далее, то придем в изумление и возблагодарим Бога, что кому-то дан такой дар! А всем нам, остальным, пусть этот материал послужит нашему исправлению. И тот, кто желает стяжать постоянную молитву, пусть начнет упражняться в памятовании о том, чтобы каждую ситуацию своей жизни сопровождать благодарственной молитвой. Да подаст Господь нам силу для стяжания этой высокой добродетели – постоянного благодарения Бога за всё и всегда!

Глава 3. О ТРУДНОСТЯХ И ВОЗМОЖНЫХ НЕПРАВОСТЯХ ПОСТОЯННОГО БЛАГОДАРЕНИЯ: НЕВИДЕНИИ ПОВОДОВ, ЗАБЫВЧИВОСТИ, ГОРДОСТИ, ЗАВИСТИ И НЕЛЮБВИ К ЛЮДЯМ, И БЕСЧУВСТВИИ

После рассмотрения вопроса во второй главе этого отдела о разных поводах благодарения Бога за благополучие при удачном и обычном течении жизни, нужно отдельно сказать об основных трудностях и возможных неправостях в подвиге стяжания такого вида постоянной молитвы. Соответственно тому, что говорилось - о неблагодарении, о поводах, о том, что всё дается Богом, и о благодарении за других людей, составитель выделяет следующие трудности: невидение поводов, забывчивость благодарить, гордость, приписывание заслуг себе, зависть, нелюбовь к другим людям и молитвенное бесчувствие. В этой главе подробно скажем о каждой трудности, их особенностях и причинах, почему они «держат» наши души (но сейчас мы не будем указывать какой должна быть молитва, чтобы эти трудности постепенно переставали в нас иметь силу, т.к. об этом речь пойдет в четвертой главе).

ВВЕДЕНИЕ О ДВУХ ВИДАХ МОЛИТВ

Но прежде чем сказать об этих трудностях, следует остановиться на очень важных понятиях (о них мы будем еще говорить не раз).

Обучающемуся молитве нужно знать, что молитва бывает «самодвижная» и «самопринудительная».

Феофан Затворник (Письма о духовной жизни. п. 5): «… молитва бывает в двух состояниях: она есть или трудовая (или принудительная – от сост.), когда человек сам напрягается на нее, или самодвижная, когда она сама собою (появляется – от сост.) стоит и действует».

О понятии «самодвижная» молитва и ее двух видах

Объясним, что подразумевается под понятием «самодвижная» молитва.

Оно употреблялось святыми отцами в разных определениях, например: находящая, духодвижная, умно-сердечная и др. Также обычно о ней говорили, во-первых, когда речь шла о том, что молитва исходит от Духа Святого (и это самая высокая степень молитвенного состояния, в которое человек не может сам войти, а это дается Духом Святым). О такой молитве, говорится, например, так:

Феофан Затворник (Толк. на посл. Ефес. 5, ст.19): «Наитие Духа не в нашей власти, оно приходит, как благоволит Сам Дух. И когда приходит, приводит в сильное возбуждение силы нашего духа. Песнь Богу тогда сплетается сама собою».

Феофан Затворник (Толков. к Римл. 8, 26): ««Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». … Дух Божий влагает в сердце молитву истинную, а человек, восприявший ее, возносит ее к Богу, в том смысле и в той силе, как она вложена. Он есть при сем деемый, а не действующий. …Бывает, что влечение к молитве само находит, и заставляет молиться, и не дает покоя, пока молитва не изольется вся. Это или то же есть, о чем говорит Апостол, или нечто похожее на то. … Все молитвы, от святых Отцов нам преданные, суть такого же происхождения, суть духодвижные и потому доселе так действенны».

Об этом у нас будет отдельная часть темы, и сейчас мы о такой молитве вовсе не говорим.

И, во-вторых, святые подвижники говорили о такой самодвижной молитве, которая исходит от самого человека, от его духа/сердца (и мы сейчас говорим об этом виде).

К тому же надо заметить, что и про ум человека также говорится, что он самодвижен и приснодвижен, т.е. мысли появляются сами собой и находятся в непрестанном движении.

Варсанофий Оптинский (Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев, гл. Ум): «Ум... есть сила самодвижная…».

Что же касается самодвижной молитвы, то это - мысли к Богу, от появившегося желания души/духа человека обратиться к Нему.

Каллист Катафигиот (Уцелевшие главы, ст.7): «(Способ восхождения ума к Богу) самодвижный, (который) совершается только природою ума по собственному желанию ….».

По наблюдению составителя, такая молитва бывает двух видов: самодвижная от сердца и самодвижная от памяти/привычки.

1) Самодвижная от сердца - когда в том или ином случае человек обращается к Богу от возникшего желания что-то Ему сказать (по подобию, как человек, движимый желанием сказать что-то другому человеку, говорит ему). Такая молитва - это некий внутренний непринужденный/самопроизвольный порыв, который бывает при каких-то переживаниях и потребах. И поэтому такая молитва - это молитва с какими-то чувствами, искренняя, т.е. от сердца (поэтому иногда ее обозначают как умно-сердечная); и при ней слова молитвы «льются» сами собой.

Феофан Затворник (Письма, п. 1337): «Молитва - то, что ум и сердце имеют к Богу».

Феофан Затворник (Письма о духовной жизни, п.11): «… самодвижной, сама будет твориться, словно ручеек, журчащий в сердце».

Например, после произошедшего чего-то благого тут же самопроизвольно возникает радость/признательность/теплые чувства и желание поблагодарить Бога, и ты это делаешь; или если бывает что-то скорбное, то возникает желание обратиться с просьбой к Богу о помощи, и ты ее излагаешь. И это считается настоящей искренней молитвой. (Так как мы сейчас говорим не о предмете молитвы, а о том, как она творится, все же заметим, что не всякая такая искренняя/льющаяся молитва является молитвой высокой степени или богоугодной, т.к. в ней человек может говорить что-то неправильное, например, хвалиться и возноситься пред Богом, просить чего-то греховного. И то, что такая молитва происходит с чувством, не делает ее молитвой высокодуховной.)

Творению такой молитвы не надо особо учиться, т.к. она есть у каждого верующего человека, и она является движением веры (а если человек не верит в Бога и в Его попечение, то этого движения нет). Но надо сказать, что таких самодвижных молитв, которые сами собой тут же появляются в мыслях при той или иной ситуации, очень мало. И как мы видели в прошлой главе, их мало особенно, если человек не привык видеть Бога в разных случаях своей жизни, или если они бывают только при явных/значимых случаях (например, потому что ты сильно чего-то хотел, и это сбылось, или когда желал избавления от скорбного обстоятельства и оно закончилось), и только тогда появляется порыв сказать что-то Богу. Если такие молитвы редко происходят, то это говорит о неустоявшейся добродетели души всегда обращаться к Богу. И потому, если мы редко благодарим Бога или если только при явных мирских благах, то это говорит о том, что у нас еще нет самодвижной молитвы такой, какой она должна быть у истинного христианина, у которого есть постоянное памятование о Боге, и ему надо ей еще учиться (о чем мы говорили и будем говорить в этой теме).

2) Второй вид самодвижной молитвы, выделенной составителем, – это молитва от памяти и привычки (рефлекторная, автоматическая).

Во-первых, она идет изначально от знания, что так надо делать, а не является порывом. И, во-вторых, это молитвы, которые человек привык произносить в тех или иных ситуациях, и память помнит, что он так делал в этом случае, т.е. по естественным законам привыкания ума молитва начнет повторяться сама собой в тех или иных случаях. Так, вначале он узнал, что так надо делать, потом старался не забывать это делать, и потом она, став привычной, произносится сама собой. Например, такая молитва у того, кто привык благодарить после еды, или молиться, когда выходит из дома, или когда заканчивается долгая поездка и мн. др., и в этих случаях он будет делать это автоматически каждый раз.

Покажем разницу между молитвой самодвижной от сердца и от памяти на примере благодарения при приеме пищи. Так, вряд ли кто-то каждый раз искренне и с радостью желает поблагодарить Бога за обычный прием пищи; и если у христианина есть такой навык это делать, то это - молитва по памяти/по привычке. Но если человеку, например, нечего было кушать, а кто-то неожиданно принес ему еду и он увидел в этом помощь Божию, то тотчас будет порыв - радость и благодарение человеку и Богу, а значит молитва будет самодвижная от сердца/с искренним чувством. Или, например, человек, как обычно, приходит домой, и привык при входе благодарить, и делает он это, так сказать, на автомате (и это самоджвижная молитва от памяти). А если человеку было очень тяжело/он плохо себя чувствовал, и так сказать, переживал, что не хватит сил дойти домой, и часто просил в дороге Господа довести его до дома, то при входе поблагодарит облегченно, с некой радостью и с чувством признательности (и это самодвижная от сердца).

Думаю, разница понятна, и бывают и такие, и такие молитвы, и это хорошо и правильно. И сейчас мы их разделили, чтобы показать, что если у человека много молитв по привычке, то это не означает, что он уже делатель истинной молитвы. А говорит о том, что у него только есть навык. Кстати сказать, такие молитвы по привычке/от памяти очень быстро могут перестать произноситься, если не делать этого какое-то время. Поэтому для такого вида молитв нужен некий труд – вначале приобрести этот навык, а потом его не потерять. И кстати напомнить, что если христианин привык произносить: «Слава Богу», «Спаси, Господи», «Как Господь управит» и др., то это не считается благодарением, о котором мы ведем речь, т.к. это не молитва, а устойчивые выражения, принятые в христианской среде.

О понятии «самопринудительная» молитва

Второй вид молитвы, которую человек творит, святые отцы обозначили как «самопринудительная»/«принудительная».

Вообще, они часто используют слово «принуждать», когда речь идет о том, чтобы заставлять себя делать что-то из христианских деланий или добродетелей, когда душа не расположена к тому (и это одна из главных составляющих подвижнического совершенствования). Например:

Иоанн Карпафский (Добротолюбие, т.3, гл. 50): «Как можем мы преодолеть укоренившийся прежде грех? Нужно самопринуждение (или насилие делать желаниям воли своей) (например, тебе хочется одного, но ты знаешь, что так нельзя делать, т.к. нарушаешь заповедь, и не делаешь, а заставляешь себя поступить по заповеди – от сост.). … (Т.е. насилие греха (разрушаем) насилием добрых стремлений) …. (Т.е. сами себя насильно заставляем в дело произвести доброе стремление)».

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.1, гл.1): «Предполагаю, что ты изъявляешь готовность и порываешься достигнуть высоты совершенства. Буди благословенно рвение твое! Но уготовься и на труды, поты и борения с первых же шагов течения твоего. Все должен ты предать в жертву Богу и творить одну волю Его. Но ты в себе самом встретишь столько волений, сколько у тебя сил и потребностей, которые все требуют удовлетворения, невзирая на то, согласно ли то с волею Божиею. Потому для достижения возжеланной тобою цели, тебе необходимо сначала подавлять свои собственные воления, а наконец и совсем их погасить и умертвить; а чтоб успеть в этом, должно тебе непрестанно себе противиться в худом и принуждать себя на доброе; иначе — должно непрестанно бороться с собою и со всем, что благоприятствует твоим волениям, возбуждает и поддерживает их. Уготовься же на такое борение и на такую брань и ведай, что венец — достижение возжеланной тобою цели — не дается никому, кроме доблестных воителей и борцов».

Феофан Затворник (Путь ко спасению, Введение, и др.): «… У христианина (должна быть) многотрудная борьба с самим собою — напряженная и скорбная, и ему надо настраивать свои силы на то, к чему у них нет расположения: он, как воин, каждый шаг земли, хотя своей же, должен отнимать у врагов войною — обоюдоострым мечом самопринуждения и самопротивления. (отд.3) Самопротивление и самопринуждение — это два оборота возрожденной в духе ревности, форменные как бы начала подвижничества. То и другое составляет борение человека с собою, или, иначе, подвиг».

Феофан Затворник (Сборник слов «Внутренняя жизнь», 11. Надлежит взять крест самоисправления…): «Есть еще внутренний (крест). О нем помяну вам коротко... Он состоит в самопринуждении и в самопротивлении. Пока человек в грехе, он не любит добра, не сочувствует ему и не думает о нем (а если и делает что доброе, то как бы инстинктивно или по каким-то страстным мотивам, например, чтобы люди увидели какой я хороший/добрый, или чтобы получил от своего доброго поступка какую-то материальную выгоду или чтобы меня похвалили – от сост.). Положив теперь (когда узнал о грехе и заповедях – от сост.) твердое намерение не грешить, он (христианин – от сост.) сознает себя обязанным желать одного добра, о нем одном помышлять и в нем одном находить удовольствие. Но обращаясь к себе, к своему внутреннему (когда он обращает внимание на свои мысли, желания, чувства – о сост.), он не находит там сих расположений. Ум заняться хочет другим, мечтает и парит (а, например, забывает о молитве и Боге или не молится чисто – от сост.), сердце холодно к добру (например, не хочется помочь ближнему – от сост.), склонности воли обращены на другое. Что делать? Надо отрывать их от одного и приковывать к другому - отрывать от страстного и греховного (к которому привык и которое, возможно, ты воспринимал, как правильное – от сост.) и наклонять к доброму, бесстрастному, духовному. То есть надо противоречить себе в худом и принуждать себя на добро... И это при всяком почти деле. Например, предстоит случай помочь нуждающемуся!.. Совесть говорит: помоги, - и человек готов; но сбоку сидит корыстолюбие и твердит: не давай, себе нужно. Надо одолеть или заглушить сию корыстность и расположить душу на добровольное подаяние. Обидел кто: совесть христианская говорит: прости, - а гордость заставляет отмстить. Надо отнять свое сердце у сей недоброй страсти, и склонить его к кротости и снисхождению. Так и во всяком случае. Везде надо отрывать себя от страстного и преклонять на святое и богоугодное... В этом состоит внутренняя брань, производимая самопринуждением и самопротивлением, как бы двумя руками. Болезненна она! Как больно, когда вынимают занозу, или как больно оторвать палец, прилипший к железу на морозе,- так больно сердцу, когда его отрывают от одного (к чему привык и что любишь – от сост.), чтоб преклонить к другому (правильному и богоугодному – от сост.). Больно сие, но спасительно. Оттого и именуется крестом спасительным, источающим богатое исцеление страстному сердцу нашему».

С. Зарин (Аскетизм по православно – христианскому учению, гл. 4, п.2): « …подвижнику на каждом шагу приходится не только преодолевать инертность, косность, слабость, медлительность действия своих душевных и телесных сил, но и, вместе с этим,—бороться с их превратным направлением, выражающимся в постоянных попытках их действовать не по новому (как узнал, что это правильно и потом решил так поступать – от сост.), а по старому принципу (как поступал всегда – от сост.),—в интересах не самоотверженной любви, а эгоистического самоугодия (например, в отношении других людей, когда не жертвуешь своими интересами и выгодами ради их интересов и выгод, или в отношении Бога, когда делаешь не так как Он велит в заповедях, а так, как ты хочешь и привык – от сост.), Другими словами,—долг христианина «противиться себе в худом и принуждать себя на добро» (по св. Никодиму). Отсюда вытекают два общих формальных начала подвижничества: «самопротивление» и «самопринуждение»».

Если говорить о молитве, то грешному человеку, не привыкшему обращаться к Богу/не имеющему постоянно памяти о Боге, а привыкшему пребывать в своем внутреннем мире и мысленном потоке с набором всех своих страстей, и когда его душа не расположена к молитве, то, понятно, что ему надо заставлять себя вспоминать о Боге и обращаться к Нему (и, как мы сказали, это только изредка молитва в каких-то случаях бывает самодвижной и хочется Богу что-то сказать). И вот такая молитва с принуждением себя и относится к понятию «самопринудительная». О ней святые отцы говорят, например, так:

Ефрем Сирин (Наставление монахам): «… кто принуждает себя постоянно пребывать в молитвах».

Феофан Затворник (Письма о духовной жизни, п.12): «…советуется не всегда ждать, пока захочется самому помолиться (т.е. когда появляется самодвижная молитва – от сост.), но заставлять себя принудительно … молиться … во всякое время»

Варсонофий Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, гл. Молитва): «...Принуждение себя и понуждение на молитву очень нужно в молитвенном подвиге».

Антоний Голынский (Путь умного делания, гл. Молитва умная деятельная, и др.): «…деятельной (делательной, рабочей, упражняемой – синон. со словаря от сост.) (молитва) именуется потому, что до времени всецелой преданности в волю Божью (и постоянной памяти Божией – от сост.), совершается человеком намеренно. (гл. Молитва словесная) Человеку нужно стараться через самопринуждение всегда, и в радости и в скорбях, пребывать в молитве».

Итак, под «самопринудительной молитвой» подразумевается молитва, которая не самодвижная/не появляющаяся сама собой/не имеющая изначального порыва, а о которой вспоминают, что надо, например, стать на молитвенное правило (и это - чтение молитвослова по некой обязанности, правилу), или что надо помолиться в каком-то случае при постоянной молитве (т.е. происходит некое спохватывание, когда знаешь, что надо было, например, поблагодарить Бога, но забыл). Она скорее от знания, что надо поблагодарить Бога или просить Его о чем-то, что происходит сейчас в твоей жизни, и в какой-то момент в мысли есть напоминание, что надо помолиться, и человек произносит молитву уже с неким осознанным принуждением. Именно о такой молитве далее будет идти речь, так как она происходит с определенными трудностями – незнания за что благодарить и забывчивости это делать.

Раздел 3.1. О НЕЗНАНИИ И НЕВИДЕНИИ ПОВОДОВ БЛАГОДАРЕНИЯ БОГА ПРИ «САМОПРИНУДИТЕЛЬНОЙ» МОЛИТВЕ

Одна из основных трудностей благодарения за произошедшие мирские блага – неведение/незнание того, за что надо благодарить (т.е. это трудность понятия «повод»). Здесь следует выделить два ее вида: изначальное незнание поводов и невидение/непонимание поводов последующее.

О начальном полном незнании о благодарении Бога, которое упразднилось у христиан, пришедших к вере

Вначале скажем об изначальном неведении за что и когда надо благодарить Бога. Полное неведение есть у неверующих людей (и это каждый может увидеть на своем опыте жизни до прихода к вере). Такое непамятование Бога и невидение поводов формирует у людей привычку к самости (или можно сказать – безбожие, как жизни без памяти о Боге, без веры в то, что всё в жизни человека от Него и мн. др.).

Что же касается тех, кто уже стал христианами, то придя к вере, каждый узнал о тех или иных истинах, и стал стараться им следовать. И одной из таких истин была та: что надо за все благодарить Бога. И тогда полное неведение о благодарении упразднилось. Но, думаю, что многие читатели - христиане, прочитав предыдущую главу, увидели, что, хотя и благодарят Бога, но все же не имеют постоянного благодарения за мирские явные и неявные блага. Это происходит по тому, что осталась привычка (у каждого в своей мере) быть без памяти о Боге в различных ситуациях.

О последующем незнании поводов благодарения Бога

О некоторых поводах благодарения мы, христиане, ранее услышали/прочли, о других сами догадались, о некоторых, возможно, кто-то узнал только из этого материала, а о каких-то мы и до сих пор не знаем. (Заметим, что в этой работе указаны далеко не все поводы к благодарению Бога (точнее сказать, здесь указаны разные виды, но не указаны конкретные случаи, в которых нужно благодарить, потому что их великое множество; и, тем более что о благодарении при скорбных обстоятельствах мы еще не вели речь.) Поэтому у каждого христианина нет полного неведения того, за что надо благодарить Бога, и у каждого в своей мере есть уже знание о разных поводах. Другое дело, обо всех ли поводах он уже знает и замечает ли он новые поводы, встречающиеся в его жизни. Например, может быть так, что есть благодарение за еду (и это молитва самодвижная по памяти) и за очень явные удачные ситуации (и это молитва самодвижная от сердца), но есть незнание о других поводах и, соответственно, нет благодарения за них.

Итак, об одних поводах мы уже знаем и даже некоторые не пропускаются никогда, а о других мы не знаем и даже, возможно, никогда о них и не задумывались. Поэтому каждый, кто желает стяжать постоянное благодарение Бога, должен учиться видеть бесконечные милости и блага Господа по отношению к нему и другим людям, а не ограничиваться уже знаемыми им поводами.

Заметим, что нахождение новых своих конкретных поводов благодарения в тех или иных ситуациях (особенно при обычном и привычном течении жизни, а не при явном успешном и поразительном), о которых человек не прочел или не услышал от кого-то, или сам еще не осознал, часто является трудностью (и это может увидеть на себе каждый делатель молитвы).

Об основных «знаках» для видения поводов благодарения за привычное и радостное

Так как ситуаций и предметов за что можно благодарить Бога великое множество и все их невозможно назвать, то тому, кто желает научиться постоянному благодарению, нужно стараться быть внимательным к себе, к своим мыслям и реакциям на что-то. И сейчас назовем некие знаки/маркеры, которые могут помочь в различении поводов благодарения (которые замечены составителем, но, может быть, кто-то заметит и другие).

1. Итак, т.к. сейчас речь идет об обучении себя постоянной благодарственной молитве при мирских обстоятельствах, то надо обращать внимание на свои положительные эмоции.

Это может быть твоя радость, а иногда и удивление, когда случилось что-то явно благое (напомним, что в таких случаях многие христиане привыкли благодарить Бога и молитва бывает самодвижной). Но если ты забыл это сделать тотчас, то обращение внимания на то, что ты сейчас радостен или доволен о чем-то произошедшем, может напомнить, что произошло что-то благое, а ты не поблагодарил.

Есть не только радость, как явное чувство, а и чувство довольства/удовлетворения чем-то или облегчение после переживания. И пусть они не очень явны, как радость и удивление, но и они могут быть знаком. Это может быть любое удовлетворение по любому поводу. Подумал при чтении: «ага, понял» (и испытал некое довольство) и добавь: «Спасибо Тебе, Боже, что подал мне разумение». Закончил готовить еду: «ну все, вкусно» (доволен) и добавь: «Спасибо, Боже, что даешь нам вкусную пищу и умение ее готовить». Успел на транспорт или он пришел быстро, подумав: «О, успел, пришел», добавь «спасибо» Богу. Прошла боль – отметил это и поблагодари. Заходишь домой: «фух, дошел» (и испытал облегчение, особенно когда устал) и добавь благодарение: «Спасибо, Боже, что дал силы дойти домой» (или, что уже закончил дела и могу отдохнуть). О последнем, например, так говорится:

Тихон Задонский (Сокровище духовное…, ст. 24): «Путник, придя в место, куда шел, в безопасности бывает, и успокаивается, и радуется (это указаны эмоциональные знаки – от сост.) о благополучном окончании своего пути».

2. Следующий знак, сродни предыдущему, но чуть с другим акцентом — окончание какого-то дела/ситуации. Он более видим по сравнению со своим довольством, которое не всегда улавливаешь. Например, закончил читать, пришел домой, составил письмо на работе, принял одного пациента, закончился разговор с кем-то и т.д., и поблагодари за эту ситуацию/эпизод. Если это будет делаться сразу по окончании чего-то, когда еще не перешел к новому делу, то это будет способствовать видению постоянных поводов благодарения. А когда переходишь от одного к другому без такой молитвы, то всё сливается, и трудно увидеть новые поводы или вспомнить о тех, что были.

3. Так как христианин должен пред каждым делом молиться и просить у Бога благословения и помощи, то каждое предварительное прошение должно оканчиваться благодарением. Поэтому некоторым христианам нужно учиться еще и предварительной молитве при каждом деле и ситуации, а потом не забыть поблагодарить.

4. Следующий знак. Ум человека очень склонен к тому, чтобы вспоминать и прокручивать бывшие ситуации и разговоры, которые были чем-то значимы для человека. И вот если ты ловишь себя на мысли, что ты думаешь и вспоминаешь о том, что недавно было, то надо вспомнить, а было ли благодарение Богу (ведь если ты прокручиваешь в уме, то это чем-то задело душу, а значит и был повод к благодарению или прошению).

Так же относительно этого знака можно сказать и то, сколько можно благодарить за одно и то же благо. Столько, сколько будут мысли об этом. Например, в твоем городе было очень жарко несколько дней, а в какой-то день наступила прохлада. Когда подумаешь о том, как же хорошо, что жара спала или что сегодня ветерок прохладный, то первый раз поблагодарил Бога за это. И если будешь об этом думать вновь, то заканчивай эти мысли каждый раз благодарением Богу, что послал прохладу. Или, например, если вспоминаешь, что близкий человек вчера устроился на новую работу, то каждый раз, когда будешь вновь и вновь об этом вспоминать с довольством, то заканчивай благодарением Богу. Но, как говорит опыт, так мы не делаем, а в лучшем случае ограниваемся единожды благодарением.

5. И еще один знак – поблагодари Бога, когда благодаришь человека.

Так, мы часто благодарим людей, как при значимых благах, так и при обычных и малых. И если при значимых мы еще можем поблагодарить человека и Бога, то при обычных (как например: кто-то угостил чем-то или дал почитать книгу) Бог не благодарится. А надо приучить себя, чтобы признательность человеку тут же была знаком для памяти о Боге.

Итак, постоянное замечание этих знаков, в идеале должно привести к тому, что у христианина постепенно образуются, так сказать, связи понятий, например: какое-то конкретное благо – благодари; ощущаешь радость/довольство – благодари; закончил какое-то дело – благодари; просил, получил – благодари. И вот именно что-то из этого у обучающегося постоянной молитве, так сказать, и сработает. К тому же, чем чаще человек помнит о Боге, молится Ему (а значит для ума мысли о Боге привычны и «вплетены» в мышление), тем сильнее бывает это памятование, и самодвижные молитвенные мысли (пусть и от памяти) происходят чаще, или если забыл тотчас поблагодарить, то быстрее происходит спохватывание. Но, к сожалению, достичь такой степени нелегко.

На этом закончим говорить о трудности – невидение поводов.

Раздел 3.2. О ПОРОКЕ ЗАБЫВЧИВОСТИ ТОТЧАС БЛАГОДАРИТЬ БОГА

Когда уже узнаешь из каких-то источников или сам осознаешь разные поводы благодарения Бога, всё равно есть трудности. Главная, это – забывчивость/забвение это делать (т.е. это трудность понятия «постоянно»).

Если сказать в общем, то забывчивость, корнем которой есть порок – забвение (непамятование о Боге, и не только в виде благодарения Его, но и прошения и славословия, а также заповедей и истин), является одним их основных пороков, держащих человека вне Бога. И даже если он приходит к вере, то забывчивость/забвение как бы заставляет душу пребывать в старом утроении и жить по-старому, как и жил без Бога и молитвы к Нему. У христианина нет полного забвения Бога, он иногда о Нем вспоминает (и, к сожалению, очень часто только для того, что бы попросить о помощи).

Авва Исаия (Сл. 7. О добродетелях, и др.): «Три есть вещи, которые проявляют власть над душою пока она не достигнет в великую меру, и они-то не дают добродетелям сожительствовать с умом: пленение (пристрастие к чему-либо кроме Бога), леность (как нежелание или некое бессилие в приобретении новых добродетельных навыков – от сост.) и забвение. Забвение воюет с человеком до последнего издыхания, повергая его в бесплодие; оно сильнее всех помыслов, и есть родительница всего худого, и разорительница того, что каждый час созидает в себе человек. (Сл. 16) …Всякое нерадение (о молитве), хотя бы малое, есть матерь забвения».

Исихий Иерусалимский (К Феодулу…, гл. 32): «От забвения (о молитве, о заповедях, о добродетелях – от сост.) приходим в нерадение, от нерадения переходим к пренебрежению (порядков духовной жизни) и унынию (некой лени подвижничества и нового христианского уклада жизни – от сост.), - и к безместным похотениям (т.е. человек начинает желать, делать и думать, как привык и как ему раньше нравилось, а не как он решил делать по вере и, возможно, уже делал– от сост.); и таким образом опять возвращаемся вспять, как пес на свою блевотину (2 Петр. 2, 22)».

Т.е. христианин узнает о том, как надо думать и делать что-то, чтобы это было в христианском духе, и как и когда надо молиться. Но, не имея еще хорошо устоявшегося навыка/привычки и добродетелей, первоначальное рвение, с которым человек начинает делать что-то новое, со временем ослабевает, и он забывает об этом делании и продолжает жить так, как это было раньше. А если есть привычка в добродетели, то она ведет по правому пути.

Нил Синайский (О том, что пребывающие на безмолвии в пустынях…): «… привычка, связующая не слабее уз, не дозволяет отступления, уступает несколько порыву, но тотчас снова влечет к себе покушающегося отстать».

Далее будут указаны нюансы, которые многими не замечаются. Также они могут быть такими, а могут быть другими, о которых сейчас не говорится. К тому же есть определенная сложность в изложении этих тонких нюансов. Но думаю, что и эти указания на некоторые особенности и описания помогут кому-то в стяжании молитвы.

3.2.1. О тотчас благодарении и причинах тотчас неблагодарения

В этом разделе поговорим о том, что мешает тотчас поблагодарить Бога, когда происходит какое-то благо.

О благодарении тотчас, или о самодвижной молитве

Вначале скажем о благодарении тотчас после ситуации, или еще можно, сказать, когда первая мысль при восприятии или совершении блага есть благодарением Богу (или молитвой «самодвижной»).

Евагрий Понтийский (Главы о молитве, 126): «Тот успешно свершает молитву, кто всю первую мысль свою плодоносит Богу».

Точнее сказать, вначале, при восприятии произошедшего благого бывает какая-то естественная мысль: осознание благого, как краткая констатация и оценка того, что увидел/услышал/понял; и после этих простых и кратких мыслей в идеале должно сразу же быть благодарение Бога (т.е. самодвижная молитва), а потом уже ум возвращается вновь к своему обычному течению. Например, человек увидел красивый пейзаж и констатирует: «Как красиво! такое красивое море», и по-христиански в идеале следующая мысль должна быть о Боге по типу: «Как же Господь все чудно сотворил! Спасибо Тебе, Господи, что могу хоть отчасти видеть прекрасные дела Твои!...», и потом продолжается обычное течение мыслей, например: «Пойду, омочу ноги, вон тропинка, чтобы спуститься…». Или другой пример: ребенок по телефону сообщает маме, что дошел домой, и она думает: «Дошел, хорошо!» и потом надо бы сказать Богу: «Спасибо Тебе, что хранишь нас!», и затем думать обычное, например, «А какие он сегодня оценки получил в школе?...». Или, например, закончилась операция ближнего и человек думает: «Закончилась, все нормально!...», и должно тотчас идти благодарение Богу, а затем, например: «Надо позвонить сестре, и сказать, что все нормально».

Вот именно таких незамедлительных/тотчас благодарений зачастую и не бывает, а после восприятия информации (что увидел/услышал) сразу начинаешь думать о чем-то, и причем расширенно и долго. После этого человек может или вовсе не поблагодарить Бога, или может сделать это позже, когда думает о том благе или когда о нем говорит кому-то.

Далее назовем естественные причины, мешающие христианину тотчас благодарить Бога. Причем надо учитывать является ли христианин делателем молитвы (т.е. тем, кто учится право молиться) или обычным - таким, который молится, как придется. Почти все причины одинаковы для этих двух групп людей, и только одна – рвение (последняя, о которой мы будем говорить в последнюю очередь) разная.

О забывчивости тотчас благодарения за благо по причине увлеченностью радостью/довольством и мыслями

Тотчас неблагодарение (как у делателя молитвы, так и у обычного христианина) нередко происходит по причине увлеченности души радостью/довольством, которые бывают после значимых и явных благ, и от увлеченности мыслями о благе или о чем-то другом (что бывает как при явных благах, так и обычных).

Мы уже говорили о самодвижной молитве, при которой тотчас, как воспринимается информация о чем-то благом для тебя, происходят естественные оценочные мысли, а затем сами собой появляются молитвенные слова. Но так бывает не всегда, и, как мы уже не раз отмечали, у многих христиан молитва тотчас бывает только при явных и значительных поводах. Обычно мысли продолжаются по поводу случившегося блага или на другие темы, так сказать, «занимая место» благодарения. При этом обычно бывают и положительные эмоции, которые также могут увлечь душу. Вот о некоторых таких особенностях состояний ума и сердца/эмоций, которые способствуют тотчас неблагодарению, кратко скажем далее.

1. Увлеченность радостными переживаниями при явных благах.

Итак, когда человек видит произошедшее явное благо, он тут же переживает довольство или радость, или спад напряжения (если было переживание о чем-то или ожидание о благом завершении чего-то). В общем же святые отцы обозначали это состояние – «радостью».

Заметим, что, как мы говорили выше в разделе «Об основных знаках для видения поводов …», иногда радость/довольство помогает благодарению, если делатель молитвы определил их знаком для души, чтобы поблагодарить Бога. Но они же и увлекают, и это приводит к забывчивости поблагодарить.

При радостном переживании, конечно, человек что-то думает о благе. Обычно он как-то оценивает случившееся благо (малое или более серьезное), думает по этому поводу, но без памяти о Боге. Например, начальство решило выдать премию, и человек, радуясь, думает по этому поводу: «Наконец-то, а то уже сколько месяцев ее не было…» или «Наконец-то! а то как сами премию, так получали, а как остальным – так нет денег…», или «Я так хорошо работал, и то, и то сделал и заслужил ее….», или начинает мысленно сообщать кому-то, что он получил премию. Причем это можно делать не по одному разу, а прокручивать те или иные мысли по многу раз и в разных вариациях. А если при этом еще и делаются какие-то хвалящие выводы о себе (если в ситуации были твои усилия/труды), то тогда душа занята еще и самокрасованием. Находясь в этом услаждении от осознания случившегося, душа христианина (как и любого человека) не спешит благодарить Бога, а находится в некой увлеченности произошедшим или собой.

2. Увлеченность привычным мысленным потоком при обычных благах.

Бывает и так, что при привычных благах (а не радостных) ум человека продолжает пребывать в своем привычном мысленном потоке. Например, помолившись пред едой, человек о чем-то думает, когда принимает пищу (например, о делах своего ребенка), и, закончив обед, он не благодарит Бога за это, а продолжает думать о том же (о делах ребенка) или начинает думать о чем-то новом (планирует, что ему надо сделать). И таким образом происходит забывчивость о Боге и благе от Него. В этих случаях ум/мысль движется в привычном для себя режиме – в разных пустых и нужных суждениях, добрых и страстных мыслях, в мысленном разговоре. И сейчас Бог душе не нужен ....

3. Увлеченность желанием рассказать о благе другим людям.

Также немало людей после радостной ситуации склонны тут же реально рассказывать другим людям (если есть в этот момент такая возможность), что у них произошло хорошего или плохого (если это хорошее, то, как говорят: «поделиться радостью», или успокоить другого, который ждет известие о чем-то волнительном). А есть и такие люди, которые не склонны сразу реально сообщать другим, но делают это в мысленном разговоре, рассказывая воображаемому собеседнику. И тогда получается, что человеку «некогда» тотчас поблагодарить Бога, так как незамедлительно увлекается собой и своей радостью, и говорит о ней не Богу, а людям реальным или воображаемым.

Поэтому, что касается желания тотчас рассказать кому-то о радостных событиях, то христианское учение говорит следующее:

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 9-й запов., грех: Празднословие и болтливость): «Надобно строже держать себя в те минуты, когда нам сильно хочется говорить. А эти минуты бывают или при особенной радости или в особенной печали. Так, когда мы бываем чем-либо особенно обрадованы, то спешим поделиться своими чувствами с другими. Естественное и невинное это чувство. Но легко и тут погрешить, например, тщеславием (т.е. похвастаться своим благом или своими заслугами – от сост.). Потому лучше иной раз пропустить первые порывы радости и не пойти к знакомым, чтоб тотчас же сообщить им про свою радость. В случае особенной своей радости нужно больше в благодарном сердце слагать слова к Богу - Благодетелю; чем рассказывать другим про свои успехи».

Думаю, вполне понятен принцип увлеченности своими эмоциями и мыслями, при которой происходит забывчивость тотчас поблагодарить Бога.

О забывчивости тотчас благодарения по причине смены довольства на негативную эмоцию

А теперь укажем еще один вариант, при котором эмоции «мешают» поблагодарить Бога за какое-то благо, это – негативные эмоции, связанные с благом. Как же так? Ведь благо несет положительные эмоции, а здесь говорится о негативных? Да, такое может быть и причем, нередко.

Так, вначале может быть довольство чем-то (обычно оно кратковременно), а потом появляется какая-то мысль и эмоция, которые как бы «гасят» это довольство/радость, и человек, забывши поблагодарить Бога, увлекается другой мыслью/суждением, связанной с каким-то другим аспектом этого блага. Объясним на простых примерах.

Первый. Подчиненный желает отпроситься у начальника на выходной (а начальник очень не любит этого), и, решившись, и даже попросив предварительно Бога, отпрашивается, и начальник соглашается. И так как это было на совещании, то начальник начинает говорить уже на другую тему или с кем-то другим. И, казалось бы, человек получает то, что хотел, и должен поблагодарить Бога (а начальнику он тут же сказал «спасибо»), и для этого есть время, так как он молчит и может сделать это в мыслях. Но этого не случилось, и вот почему. Тотчас после полученного разрешения, хотя и произошло довольство и некое успокоение волнения, тут же появилась мысль о начальнике (или в форме внутреннего монолога к начальнику): «Ага, сейчас дал, а потом попрекать будешь. И вообще, это мой законный выходной! Почему я должен все время напоминать?!...». Или: «Разрешил… А завтра, как всегда, позвонят и вызовут. Не буду брать трубку. У меня выходной, мне разрешили (это он говорит какому-то мысленному собеседнику)…».

Или второй пример. Человек узнал, что будет премия, и после, так сказать, «ура», думает: «Наконец-то, а то, как себе, так начальство всегда выписывает, а как нам, так денег нет», или: «Так мало?! И что я на это куплю?...».

Таким образом, в этих примерах показано, как первичное довольство перебивается недовольством, страхом и осуждением. А ведь после радости по естеству должен быть некий прилив сил, оптимизм, добрая настроенность и т.п. Но твои страсти это все перебивают; и тогда не благодаришь Бога по причине увлеченности негативным чувством и мыслями (и это страстные помыслы). И к тому же, при таких страстных помыслах благо уже не кажется благом, и как бы и благодарить не за что…

О забывчивости тотчас благодарения по внешним причинам

Но не только можно увлечься радостью/довольством или негативной эмоцией и страстными помыслами (т.е. внутренним отвлечением) и тотчас не поблагодарить Бога, но и по причине увлеченности многопопечительностью и суетой (внешним отвлечением). Иногда отвлечение на внешнее бывает вынужденное (кто-то с тобой заговорил, отвлек резкий сигнал) и невынужденное (сам начал говорить, когда в этом не было необходимости, а можно было помолчать минутку и поблагодарить Бога, а потом говорить). Особенно это свойственно при обычном благе, при котором нет радости и довольства, а все привычно и бесчувственно. Назовем несколько видов внешней помехи тотчас благодарения Бога.

1. Может быть так, что если в твоем благе были заслуги другого человека, то можно увлечься благодарением его. Обычно слова благодарности человеку случаются, конечно, тотчас (а то человек посчитает нас неблагодарным, да и навык говорить это людям у нас развит, в отличие от благодарения Бога). Если мы при этом не поблагодарим Бога, то согрешаем против первой заповеди.

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 1-й запов., грех: Пренебрежение молитвою пред столом и после стола): «… (мы можем) не воздать … благодарной молитвы Богу… в виду того, что тут же со всею тщательностью стараемся мы отблагодарить лиц человеческих…».

Понятно, что надо и человека поблагодарить, если ситуация такая, что сделать это надо тотчас, но и как только разговор закончится, нужно и Бога поблагодарить. Но после разговора мы обычно начинаем мысленно повторять свои приятные слова в адрес другого или его слова (и тем самым услаждаемся собой или расположением к нам других людей), а о Боге можем и не вспомнить. Если же ситуация такая, что человека поблагодарить можно спустя, например, через несколько секунд/минут, то все же лучше успеть сказать «спасибо» Богу прежде человека (а то потом есть большая вероятность забыть это сделать).

2. Если это было явное благо с радостью/довольством, то незамедлительному благодарению может помешать, например, то, что кто-то с тобой заговорил о чем-то, или произошло что-то явное другое, которое захватило твое внимание и отвлекло (и такие ситуации бывают очень часто, и такое отвлечение естественно). После этого обычно бывает так:

а) через время можно вспомнить о той благой ситуации и поблагодарить Бога спустя (тогда уже такой радости, которая была бы, если бы благодарение было тотчас, уже не происходит, и это уже более спокойная молитва); но можно вспомнить о том благе и не поблагодарить Бога;

б) а может быть так, что когда отвлечение на что-то закончится, то можно и не вспомнить о том благе, а значит и не поблагодарить Бога за него. Так, если это было неявное и привычное благо, и особенно если нет навыка благодарения за этот вид блага, то у тебя, так сказать, не останется никакого следа в душе от привычного блага. При этом ты даже не отметишь, что что-то относится к милости Божией, и мысли продолжат течь в своем привычном мысленном потоке, и там не будет места памяти о Боге.

3. Кстати сказать, нередко бывает так, что человек считает, что он не поблагодарил Бога по причине того, что было некогда, и его кто-то отвлек, а не от того, что он изначально не сделал этого по причине забывчивости и внутреннего увлечения мыслями о чем-то.

Объясним это на вышеприведенном примере с начальником и подчиненным на совещании, когда второй отпрашивался на выходной. Как мы уже говорили выше, тотчас благодарения Бога у человека не было по причине подозрительности о начальнике и некого страха, что вызовут на работу (т.е. было внутреннее отвлечение на страстные помыслы). Но у него было время на совещании мысленно сказать Богу «спасибо», т.к. молчал. Т.е. не было внешнего отвлечения такого, при котором нельзя было подумать; и ведь были же у него мысли о начальнике или о завтрашнем дне, или о чем-то другом, например, рассматривал прическу человека, сидевшего напротив; и при этом он иногда вслушивался в то, что говорится на совещании, а остальное время пребывал в своих мыслях; и в них ни разу не было памятования о Боге, хотя возможностей сказать Ему «спасибо», было предостаточно. Он просто забыл это сделать, а не у него не было возможности. Далее после совещания человек разговаривал с другим сослуживцем, и уже когда был на своем рабочем месте, начал повторять в мыслях фразы из бывшего разговора с начальником, и чувствуя некое довольство при воспроизводившихся в памяти словах начальника: «Ну, хорошо, отдохните завтра», его осенило: «Богу не сказал «спасибо»!», и поблагодарил (и сделал это, так как у него есть некий навык благодарить в разных случаях). Причем, он не попросил прощения у Бога за забывчивость тотчас благодарения. И когда его друг (с которым он ведет духовные разговоры) спросил, почему он забыл о благодарении Бога тотчас, он с полной уверенностью сказал, что его отвлекли внешне (разговаривал с кем-то или надо было слушать на совещании). А о тех минутах, когда он молчал и думал что-то подозрительное, мысленно высказывал кому-то что-то или просто думал о чем-то, вместо чего должна была быть благодарность, он даже и не вспомнил, а сразу выдал оправдание себя, ссылаясь на внешние причины. И такое невольно лукавое самооправдание происходит очень часто у всех людей.

Итак, мы назвали основные причины, по которым не бывает тотчас благодарения Бога у всех христиан.

О неблагодарении делателя молитвы, происходящем от угасания рвения и от лени

И в заключение скажем о такой причине неблагодарения, которая происходит, когда человек решает упражняться в добродетели постоянного благодарения Бога, т.е. у делателя молитвы.

Так, у христианина, прочитавшего о том, когда и за что надо благодарить Бога (например, этот материал или другой), как правило, появится желание это делать (и если он начнет стараться, то становится начальным делателем молитвы).

Сейчас мы поговорим об этом желании, которое называется «ревностью» (рвением, усердием, старательностью). Она дана Богом каждому человеку, только у одного она может быть сильнее на какое-то делание, а у другого слабее на это делание, но сильнее на другое.

Исаак Сирин (Подвижнические слова, сл. 32): «За всякою мыслию доброго желания (в данном случае желания начать учиться постоянному благодарению – от сост.), в начале его движения, последует некая ревность….; и она обыкновенно ограждает (оберегает – от сост.) сию мысль, и не допускает, чтобы приблизилось к ней какое-либо сопротивление, препятствие и преграда, потому что ревность сия приобретает великую крепость и несказанную силу ограждать на всякий час душу от расслабления или от боязни при устремлениях на нее всякого рода стеснительных обстоятельств. И как первая та мысль есть сила святого желания, от природы насажденная в естестве души, так и ревность сия есть мысль, движимая раздражительною в душе силою, данная нам Богом на пользу, для соблюдения естественного предела, для выражения понятия о своей свободе исполнением естественного желания, находящегося в душе. Это (сия мысль доброго желания) есть добродетель, без которой не производится доброе, и она называется «ревностию», потому что от времени до времени движет, возбуждает, распаляет и укрепляет человека…. Некто, облеченный во Христа, ревность сию в словах своих назвал псом и хранителем закона Божия, то есть, добродетели, потому что законом Божиим называется добродетель. Эта сила ревности двумя способами укрепляется, пробуждается и воспламеняется на хранение дома…. А именно: пробуждение и воспламенение бывает, когда человеку приходит на мысль некий страх, заставляющий его бояться за то благо, которое он приобрел или имеет в виду приобрести, чтобы не было оно украдено, т. е. уничтожено каким либо случаем или последствием оного. И сие возбуждается в человеке по Божественному промышлению; разумею же страх во всех достойных делателях добродетели, пребывающий в душе для ее пробуждения и ревнования, чтобы не предавалась она дремоте. Когда же возбужден в естестве этот страх, тогда ревность, названная у нас псом, день и ночь разгорается, как пылающая печь, и пробуждает естество. … И еще другой есть способ, то есть, крепость и воспламенение пса обнаруживаются, когда наиболее возрастает в душе вожделение добродетели. Ибо в какой мере возрастает в душе вожделение, в такой же воспламеняется и этот пес, то есть, естественная ревность к добродетели».

Но добродетель ревности может «охлаждаться», и именно это происходит со многими христианами, которые пробуют жить по-новому и исполнять какие-то духовные делания, в данном случае – учиться постоянной благодарственной молитве.

Исаак Сирин (Подвижнические слова, сл. 32): «Эта сила ревности … двумя способами приводится в изнеможение, дремоту и леность. Первый же повод к охлаждению его (помысла ревности), когда самое вожделение уменьшится и прекратится в душе (т.е. происходит естественное изглаждение первого сильного впечатления, которое побудило желание что-то делать, и душа постепенно возвращается к привычному образу жизни, т.к. забывает о новом порядке – от сост.). А второй повод, когда войдет в душу какой то помысл уверенности и отважности, и утвердится в ней, и человек станет надеяться, думать и держаться той мысли, что нет ему причины бояться потерпеть вред от какой-нибудь силы (т.е. это некое самооправдание почему ты можешь этого не делать – от сост.); и потому слагает он с себя оружие ревности, и бывает как дом без стражи, пес засыпает, и надолго оставляет стражу. Весьма многие мысленные домы бывают окрадены сим помыслом».

Итак, у христианина, как правило, возникает желание иметь такую молитву, и если еще вначале усердие над частым благодарением держится в человеке, то спустя время оно ослабевает, и постепенно он перестает прилагать усилия к тому, в чем он начал упражняться. Скажем чуть подробней о том, как может усердие сходить на нет.

Вначале может быть так, что в моменты забывчивости о постоянном благодарении человек еще переживает о том, что забывает это делать. И старается творить молитву при каждом поводе. Со временем это переживание ослабевает, и может быть так, что в те моменты, когда возникает мысль о необходимости быть внимательными и обращать внимание на поводы благодарения, появляются разные самооправдания и обещания, например: «было некогда» или «завтра начну». Они исходят от лени. А потом вообще и не вспоминаешь о том, что начинал делать. Или если и вспомнишь, что можно услышать мысль «да ладно, потом» (а иногда и: «все бесполезно…») и тем самым, так сказать, дать себе позволение перестать трудиться над постоянной молитвой. (Это же можно увидеть и у тех, кто не любит заниматься физическими упражнениями, но возгораясь или чьим-то примером, или от собственной мысли, начинает ходить в спортивный зал какое-то время, а потом, то одно помешало, то другое, то лень, то «завтра пойду», то забыл, и всё сходит на нет). Таким образом, леность и нерадение вводят опять в старое состояние, при котором нет постоянного благодарения Бога (т.к. душа привыкла воспринимать все ситуации без памяти Божией/в самости и прожила с этим много лет), и человек даже же и не вспоминает о постоянном благодарении.

Кто-то может через время вспомнить об этом брошенном делании и начать заново в нем упражняться (и опять забывать о нем и возвращаться к нему), а кто-то и не начнет делать новые попытки осилить постоянную молитву.

Поэтому тому, кто желает приобрести такую молитву, надо постоянно принуждать себя на памятование и внимание, и не слушать саможалеющих мыслей или своих доводов/самооправданий, почему это можно послабить или не сделать.

Игнатий Брянчанинов (Аскетическая проповедь, Письма к мирянам): «… какой нужен труд, какая нужна борьба с самим собою, чтоб возвратиться к добру! и снова нужен труд, и снова нужна упорная кровавая борьба, чтоб устоять в верности к добру!».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, 323): «И душевные и телесные силы человека совершенствуются, умножаются и укрепляются упражнением их. Упражняй руку часто в письме, в шитье, в вязании - набьешь, как говорят, руку: хорошо будешь писать, шить, вязать; упражняйся чаще в сочинении - будешь сочинять легко и хорошо; упражняйся в делании добрых дел или в побеждении страстей и искушений - и дела добродетели будешь со временем делать легко и сладостно, будешь побеждать страсти удобно при помощи вседействующей благодати Божией. Но не стань писать, шить, вязать или пиши, шей, вяжи редко - будешь дурно писать, шить и вязать; не сочиняй ничего или сочиняй очень редко, живи в одних материальных заботах жизни - и, пожалуй, несколько слов связать будет трудно, особенно о чем-либо духовном: заданное сочинение будет египетскою работою; не стань молиться или молись редко - тебе и противна и тяжела будет молитва, как пятипудовая тяжесть; не стань воевать на страсти или воюй только изредка и слабо - и очень трудно будет бороться с ними, будешь часто побеждаем от них; не будешь иметь от них покоя и жизнь свою отравишь ими, не научившись побеждать этих домашних, злейших, внутренних, всегда в твоем сердце сидящих врагов твоих. Так всем необходим труд и деятельность: жизнь без деятельности и не есть жизнь, а что-то уродливое, какой-то призрак жизни. Потому борьба с леностью плоти, постоянная, упорная, есть долг всякого человека; сохрани Бог от потворства ей всякого христианина. «Иже Христовы суть, ленивую, злую, грехолюбивую плоть распяша со страстьми и похотьми» (Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.) (Гал. 5, 24). «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25, 29)».

Кто выдержит и приобретет молитвенный навык постоянного благодарения, а не бросит этого делания через время (как обычно происходит у большинства людей), то блажен такой человек! И благодарение Господу нашему, если еще есть такие христиане!

3.2.2. О спохватывании при забывчивости у делателя молитвы

Следующая особенность забывчивости, о которой мы скажем, это - выход из нее. Т.е., если человек тотчас не поблагодарил Бога, то он может позже выйти из забвения о Боге или вовсе не вспомнить о Нем.

У делателя молитвы должно происходить осознанное спохватывание о том, что он забыл исполнить молитву. И, как каждому известно, спохватывание, это - некое непреднамеренное воспоминание/осеняющее припоминание/ внезапное воспоминание (по типу: «Ой, забыл …»). Оно бывает не только относительно молитвы, а и во всех случаях жизни. Мы будем говорить о спохватывании делателя молитвы.

Итак, при установке себе учиться благодарить Бога как можно чаще, очень часто возникает забвение/забывчивость (о чем говорилось выше). И так как постоянное благодарение не стало у тебя еще привычным образом мыслей и чувств (ума и сердца), при котором оно бывает «самодвижным» и хотя ты и настроился на это, то благодарение будет твориться через спохватывание и молитва будет «самопринудительная».

Покажем это на самом простом примере. Делатель молитвы ждал дождя, т.к. была долгая жара. Когда он начался, то обрадованный человек думает: «Ура, хорошо! Наконец-то, свежо-то как! А то уже намучились все… (Далее мысленный разговор, обращенный к другу) У нас дождь пошел, а у вас? Да я как увидел, что он начался, выскочил на балкон и стою…». Потом опять смотрит на дождь, вдыхает свежий воздух и думает почти тоже самое по второму кругу. Таким образом, он тотчас не вспоминает о Боге и не благодарит Его из-за увлеченности эмоциями и мыслями (т.е. нет самодвижной молитвы, т.к. если бы это была она, то возникла бы тотчас после констатирующих мыслей: «Ура, хорошо! Наконец-то, свежо-то как! Спасибо, Господи! …»). И вдруг он спохватывается и понимает, что не вспомнил о Боге. Так, в какой-то момент появляется осеняющая мысль: «А «спасибо» сказать? Ой, забыл», и человек произносит: «Спасибо, Господи, что послал дождь!» (и это же самопринудительная молитва). (О том, какими должны быть слова правой духовной молитвы при спохватываниях мы скажем в четвертой главе, а сейчас только показываем его механизм.)

Составитель выделяет два вида спохватывания в зависимости от того, видел ли человек повод благодарения Бога. Первый вид - есть осознание, что не поблагодарил за что-то конкретное, и ты понимаешь за что. А может быть осознание, что ты уже какое-то время не благодаришь без видения конкретного повода за что – это второй вид (о нем скажем в следующем разделе).

О времени спохватывании с видением повода благодарения Бога

Сейчас скажем о спохватывании первого вида, когда видишь конкретный повод благодарения, и об одной его особенности - времени, когда оно происходит.

Составитель для себя определяет три условных времени до спохватывания (быстро, запоздало или поздно), но которые строятся не на секундах/минутах, а на тематике мыслей сразу после восприятия информации о каком-то благе (т.е. когда увидел/услышал о чем-то, чему ты доволен/рад).

а). Можно быстро вспомнить/спохватиться, что не поблагодарил Бога тотчас. Причем это может быть условно спустя несколько секунд, и это - быстрое спохватывание. Но здесь важно не время, а то, что в течение краткого времени мысли еще не отходят от этой ситуации/темы, т.е. человек думает еще об этом. Причем это несколько мыслей, пока человек спохватится.

б). Может быть и так, что человек уже подумает более расширенно о чем-то, связанном с этим благом, и еще не раз повторит слова радости/довольства, мысленно расскажет о дожде то одному собеседнику, то другому, сделает какие-то выводы или построит планы, например, что он сейчас куда-то пойдет и что надо взять зонт, (и пройдет уже условно минута-две), но всё же он остается в этой теме, и в какой-то момент, если все же произойдет спохватывание, что не поблагодарил Бога, то это - запоздалое спохватывание (и это ранее приведенный пример о дожде).

Заметим, что деление на быстрое и запоздалое спохватывание очень условно, и рассчитано на того, кто имеет очень хороший уровень трезвения над своими мыслями (но такое бывает очень редко). А вообще их можно объединить в один вид, т.к. к нему относится то, что мысли на тему этого блага еще не сменились на другую тему, но в первом подвиде – это несколько мыслей, а в другом – уже более расширенные (и здесь уже большая вероятность забыть поблагодарить).

в). И третий вид спохватывания – поздний, для которого характерно то, что человек, подумав о том благе и не поблагодарив, начинает думать уже на другие темы, не связанные с тем благом. И это может произойти и через несколько секунд и минут. Например: «Дождь, как хорошо!.. наконец-то… Пойду в магазин, когда он закончится. Надо купить капусту, морковь и приготовить то-то…». Т.е. ум уже занят другим вопросом. Затем человек собирается в магазин, думая о чем-то еще, выходит на улицу, вновь видит дождь и думает: «Как свежо!...», и вдруг вспоминает, что не сказал Богу «спасибо».

Или, например, после совещания, на котором начальник дал выходной, человек спохватывается о благодарении Бога, когда уже вернулся на свое рабочее место и уже много о чем думал. Или: человек, слыша о надвигающемся урагане, попросил Бога, чтобы Он уберег от сильной стихии, и когда тот закончился, он только подумал: «Фух, закончился… Да…, деревья поломаны, веток-то сколько…, приедут ли службы убирать? …», и потом занялся своими делами, забыв о благодарении. Но когда в разговоре с другом заговорили об урагане (через несколько часов после тех мыслей человека), он вдруг спохватился, что не поблагодарил тогда Бога.

Позднее спохватывание бывает редко, потому что чем больше времени проходит и ум занят уже другими темами, тем шанс вспомнить об этом благе минимальный.

О спохватывании с невидением поводов благодарения

А теперь скажем о спохватывания, при котором есть невидение поводов за что благодарить (условно это можно обозначить, как часовые забвения). Оно характеризуется тем, что у христианина есть знание, что надо благодарить, есть стремление это делать, и есть уже попытки и привычки часто благодарить (т.е. он уже определенный делатель молитвы), но в течение дня наступает период забывчивости это делать, и разные поводы благодарения пропущены.

Так, почти каждый делатель благодарственной молитвы (особенно новоначальный) столкнется с тем, что в какой-то момент он понимает, что уже, например, час-два-три не благодарил Бога и пропустил много поводов. И после такого спохватывания может происходить некий «ступор» от невидения поводов (по типу: «так, а за что надо сказать «спасибо»?») и некое «метание» в поиске повода. Если он вспомнил, что был явный повод или такой, который он уже хорошо знает и практиковал, то он поблагодарит за него. А если был период времени, в котором не было явных и знаемых поводов, то может так и не найти его. (Здесь надо отметить, что если пытаться вспоминать ситуации, то можно увлечься мыслями о чем-то и забыть, что ты искал повод, и опять-таки не помолиться.)

На такой вид неведения при часовых забвениях сразу дадим простой совет: чтобы не увлечься безрезультатным исканием повода, можно поблагодарить за то, что за это время не случилось ничего плохого, или сказать общее: «спасибо за все те случаи, что я не заметил»; и обязательно укорить себя в забвении, попросить прощения у Бога и чтобы Он помог не быть в забвении. (О том, какая должна быть молитва после спохватывания первого и второго вида для того, чтобы она была с духовными плодами, мы скажем в четвертой главе.)

Также заметим, что есть благодарения не тотчас, а только в общем за день в вечерней молитве. Иногда христиане выбирают такой вид благодарения. Но надо знать, что это самая малая степень молитвы и она не для делателей молитвы. Вечером делатели могут молиться общим благодарением для того, чтобы не было забытых и пропущенных благодарений за день. И причем надо поблагодарить «за всё, что не увидел, и за то, о чем забыл» и попросить прощения за нерадение и забывчивость. И тогда будет правильный молитвенный порядок.

На этом закончим говорить о пороке забывчивость, и в четвертой главе в одном из разделов скажем о том, что надо говорить в принудительной молитве, когда увидел, что не поблагодарил тотчас.

Итак, мы разобрали две трудности постоянной молитвы: неведение и забвение; и пусть каждый сам оценит, все ли поводы он видит, насколько его привычка ходить в самости продолжает действовать, даже притом, что он уже много познал и начал практиковать молитву в каких-то случаях, и насколько он часто привык благодарить Бога. Опыт говорит, что далеко не у всех есть это постоянное делание, и каждому придется самому, если он захочет, формировать у себя новую привычку: благодарить за то, что уже узнал. А то, что нашим душам очень нужен навык благодарить Бога в разных ситуациях, очевидно; и тому, кто захочет его приобрести, придется немало потрудиться. И есть ради чего, потому что это принесет великие духовные плоды! А если не потрудимся, то нам некого винить кроме самих себя. Да поможет нам, грешным, Господь!

Раздел 3.3. О ГОРДОМ И НЕСМИРЕННОМ БЛАГОДАРЕНИИ ПРИ МИРСКИХ БЛАГАХ И ПРИ СВОИХ ДОБРЫХ ПОСТУПКАХ/ДЕЛАХ

Сказав о двух проблемах постоянной благодарственной молитвы (неведении и забвении), скажем о другой возможной проблеме, которую очень важно учитывать обучающемуся молитве. Это – гордость при благодарении Бога.

Напомним, что в первой главе этого отдела говорилось, что неблагодарение происходит от гордости, как самости, которая живет без памяти о Боге и не видит Его в своей жизни, а все приписывает себе.

Феофан Затворник (Краткое учение о Богопочитании, а. гг): «(Неблагодарность Богу) происходит обыкновенно от … ложного мнения о собственных достоинствах».

И чтобы такого у нас не было, во второй главе мы говорили о разных поводах благодарения, которые помогут в деле искоренения неблагодарения и гордости, если мы будем учиться отдавать все заслуги Господу за то, что происходит с нами хорошего или не происходит плохого.

А сейчас мы будем говорить о гордости, которая бывает при благодарении Бога (о гордом благодарении).

Заметим, что если спросить современного христианина, который много лет в вере, что он знает о гордом благодарении, то он, как правило, скажет о притче о фарисее.

Евангелие от Луки, гл. 18, 11-12: «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю».

И это правильно, т.к. это один из видов гордого благодарения. А если спросить, а в чем еще оно проявляется, то опыт говорит, что более ему нечего сказать. Святые же отцы очень много говорили о гордом и о смиренном благодарении и не только на примере этой притчи (но, к сожалению, об этом мало кто знает).

Также опыт говорит, что христианин может не догадываться, что он благодарит с гордостью и что приписывает заслугу себе. Ему может казаться, что если он сказал Богу «спасибо» или «слава Богу», то это он уже и отдал всю заслугу Богу, и гордости здесь быть не может. Но это не так. И об этом поговорим далее.

Итак, составитель выделяет два вида гордого благодарения Бога, которое обозначил как «гордое» благодарение и «несмиренное».

При «гордом» есть приписывание себе заслуг и есть чувство довольства от своих трудов/способностей. Иногда оно обозначается как «надменность в благодарении».

Григорий Палама (Омилии, ом. 2): « … надменность в благодарении, как будто бы благодаря своему тщанию и знанию оно (благо/добро – от сост.) пришло».

При «несмиренном» же благодарении нет чувства смирения и мыслей о своем недостоинстве получать благодеяния от Бога, а человек считает, что он получает должное от Бога. О втором виде говорится, например, так:

Нил Синайский (К досточтимейшей Магне …, гл. 59): «Гордость … рассуждает, что как должное за дела получает все милости, какими пользуется».

Нередко эти виды гордости проявляются вместе.

Также заметим, что в этом разделе будут приведены поучения о гордости и смирении. И когда речь будет идти о гордости, то это практически всё относится к нам, грешным (независимо от того, осознаем мы это или нет, конечно, хотелось бы чтобы осознавали), и поэтому надо видеть себя, а не других (как это нередко происходит). В поучениях же о смирении речь идет о душе, которая уж приобрела эту великую добродетель; и эти слова, к сожалению, вовсе не о нас, грешных. Мы не имеем такого смирения, которое действует с первой мысли, с первого внутреннего движения и в каждом случае, потому что у нас прежде бывает забывчивость поблагодарить, или вначале выходит в том или ином виде довольство собой или полученным благом. И тому, кто желает идти истинным путем спасения, придется учиться замечать изначально свои неправые внутренние движения и мысли от гордости и самости (самодвижные от страстей), а потом насаждать себе смиренное мнение о себе/принуждать себя думать и оценивать себя по-христиански (а не добродетельные мысли и чувства будут сами собой появляться).

3.3.1. О несмиренном благодарении Бога с чувством своего достоинства

Вначале кратко скажем о таком виде гордого благодарения, которое составитель обозначил как «несмиренное».

При несмиренном благодарении есть чувство своего достоинства получать от Бога дары и блага или что ты достоин похвалы

У гордого человека есть такое отношение к дарам/благам, которые ему делаются/даются другими людьми, как неблагодарение их; и делается это по причине того, что он считает, что достоин или заслужил этого, и поэтому другие должны делать для него что-то хорошее/нужное ему.

Феофан Затворник (Толков. на 2 Тимоф., 3, 2): «Неблагодарность — дщерь гордости, полагающей, что делаемое для нее так и должно быть».

То же самое бывает у грешника и в отношении Бога.

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл.7): «Вторая степень (превозношения) - когда ты признаешь, что эти благие дары у тебя от Бога, но не благодаришь, а считаешь, что они тебе полагаются, что ты достоин их иметь».

Но обычно христиане благодарят Бога, веря, что это Он им помог в чем-то. Вот только в сердце считают себя заслуживающими благ. И поэтому такой вид неправого и гордого благодарения определяется, как благодарение с чувством своего достоинства получать блага от Бога (т.е. якобы человек заслужил от Бога благодеяния или он «любимчик Бога», или что он достоин похвалы).

Кратко приведем основные христианские истины о «своем достоинстве».

Во-первых, «Господь посылает это не по нашему достоинству, а по благости Своей и милосердию».

Амвросий Оптинский (Общие праздничные приветствия, п. 39): «Если находимся в благополучии и благоденствии, то должны помышлять с благодарным чувством, что Господь посылает это не по нашему достоинству, а по благости Своей и милосердию».

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 409): «… когда случится тебе сделать что-нибудь доброе, ты должен знать, что это дар Божий, данный тебе по благости Божией, ибо Бог всех милует».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, §271): «… не так должно понимать, что будто бы дела наши заслужили что у Бога; поскольку и дела наши добрые (удачные – от сост.) должно приписывать Богу, Который в нас благодатью Своею производит их; нашими же они называются потому, что мы благодати Божией зовущей и действующей повинуемся и, этой благодатью просвещаемые и укрепляемые…. Бог никому не должен, и, что нам благое дает, даром дает, по одной Своей благости».

Цветник священноинока Дорофея (гл. 40): «Ты же, о человек, считай себя хуже всех людей и всей твари, а дело свое – неугодным Богу. Поскольку без этого одолевают человека скрытое самомнение и достойная осуждения дерзость. По вере нашей и по упованию нашему, по смирению нашему и по терпению нашему Бог помогает нам во всех нуждах. Чем больше веруем, надеемся и уповаем на Бога, смиряемся и терпим, тем больше и помогает нам Бог. Ему же слава всегда была, и ныне, и присно, и во веки веков».

Итак, гордый/несмиренный может благодарить Бога с мнением о себе (осознанным или неосознанным им), что Бог оказывает ему благодеяния или любит его, потому что он хороший/умный/сильный/добрый и т.д. В христианстве же говорится, что это не человек такой хороший, а это Бог по Своей милости оказывает благодеяния всем людям и каждому, и причем в том, в чем Его воля, и для того, чтобы привести человека к спасению души.

Вторая истина, касается неправого мнения, что если человек имеет много мирских благ, то это знак любви Бога к ним.

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл. 16): «О, скольких вводит в заблуждение богатство и мирское благополучие, самодовольство, здоровье, наличие жены и детей. Они полагают, что Бог им дает благополучие и всякое вкушение, потому что Он любит их. О, безумцы, они и не знают, что когда пребывают в таком состоянии, они немощны и жалки, а Владыка оставил их за безстыдство. Это знамение явное и непреложное, — когда видишь какого-нибудь богатого грешника, у которого все удается, у которого все есть, чего он ни пожелает, — знай, что Бог его возненавидел. Если ты не веруешь в это, то послушай поразительное чудо, приводящее в содрогание. О нем пишет святой Амвросий, епископ Медиоланский, видевший все своими глазами и передавший нам для примера в своих сочинениях. Однажды этот святой направлялся в Рим и остановился на ночь в доме богатого крестьянина. Святой спросил его, только ли у него временные блага, не бывает ли скорбей? Крестьянин ответил ему: “У меня, владыко, много богатства, рабов, детей, внуков, родни. Все мои дела идут счастливо. И никогда, твоими молитвами, я не терпел никакой скорби”. Тогда святой тотчас поднялся и сказал своим людям: “Бежим отсюда скорее, чада, из этого проклятого дома, ибо Господа здесь нет. Поскорее уходим, прежде, чем нас застанет Божественное правосудие”. Так он сказал и стремительно удалился. И (о чудо!) не отошел он еще на стадий (немногим более 100 м) от того места, как разверзлась земля и поглотила богача со всем домом, родственниками и имуществом. Блаженный, увидев это, сказал: “О, сколь благоутробен к нам Господь, что наказывает и теснит нас в суетном мире. И как Он гневается на тех, у кого радость”. Мы должны знать и благодарить Его за те посещения, которые Он нам посылает, ибо мы обретаем большую пользу, выдерживая скорби. Они — знамение того, что мы — друзья Его, что Он нас наказывает как Своих детей, согласно апостолу: Кого любит Господь, того наказывает. Так что если вы остаетесь без наказания, то знайте, что вы не законные сыны, а подкидыши».

И третья истина, о которой мы сейчас скажем, что у человека нет ничего своего, чем бы он мог гордиться.

Иоанн Златоуст (т.10, ч.1, б.12): «…откуда известно, что ты достоин похвалы? Разве был суд? Разве произведено испытание, исследование, точное дознание? Ты не можешь сказать этого. Если же люди так рассудили, то суд не верен. Положим даже, что ты достоин похвалы, что ты действительно имеешь дарования и суд человеческий не ложен; и тогда тебе не следует высокомудрствовать. Ты ничего не имеешь от себя, но все получил от Бога. Почему представляешь себя имеющим то, чего не имеешь? А что ты имеешь, то же имеют и другие с тобою. Следовательно, ты получил не только то или другое, но все, что имеешь. Достоинства твои не от тебя, но от благодати Божией. Укажешь ли на веру, – она от призвания; укажешь ли на отпущение грехов, на дарования, на способность учительства, на добродетели, – все ты получил оттуда. Что же, скажи мне, ты имеешь такого, чего бы не получил, а достиг сам собою? Не можешь указать ни на что. Ты получил, и потому превозносишься? Поэтому следовало бы смиряться, так как данное принадлежит не тебе, но давшему. Если ты получил, то получил от Него; если получил от Него, то получил не свое; если получил не свое, то почему превозносишься, как бы имея все от себя самого?».

Смиренная «душа, памятуя свои грехи пред Богом, почитает себя недостойной благодеяний Его»

Для того чтобы еще наглядней показать, как неправо молится гордый человек, если считает, что он достоин благодеяний Божиих, приведем поучения о смирении.

Итак, противоположное состояние, которое является великой христианской добродетелью, это - благодарение Бога со смирением, которое относится к и понятию «нищета духовная», при которой чувствуется свое недостоинство.

Кондак: «Твоих благодеяний и даров мы, рабы недостойные незаслуженно сподобились, Владыко».

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 141): «За все же благодари Бога, потому что благодарение ходатайствует пред Богом о немощи человеческой».

Николай Сербский (Письма, п.20): «Нищета духовная, или сокрушенность, есть особенность лучших умов, которые когда-либо посещали мир. Это сознание своего недостоинства перед величием Божиим, сознание своей нечистоты перед чистотой Творца, сознание своей полной зависимости от безграничной силы Божией. Царь Давид говорил о себе: «Аз же есмь червь, а не человек» (Пс. 21, 7)».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 315): «Прославляется имя Божие искренним благодарением за оказанные и оказываемые Его благодеяния. Ибо в благодарении признаем наше недостоинство и Божию милость и благость, которая и недостойным блага Свои подает».

Тихон Задонский (Сокровище духовное …, ст.96): «Смиренное сердце считает себя недостойным никакого благодеяния и достойным всякого злострадания. … — Какое добро и благодеяние от Бога ни получает, видит, что даром, без всякой заслуги своей и по одной Его милости получает, так как видит свое недостоинство, что всего того недостоин, что получает. И потому сердечно за все, что ни получает, Бога благодарит».

Тихон Задонский (т.5, Письма келейные, п. 95): «Смирение подобно тому, что испытывает человек, который человека-благодетеля своего обесчестил и прогневал, но, осознав свое согрешение и грубость к нему, судит себя быть недостойным благодеяния его, и хотя все еще получает от него благодеяние, однако же, памятуя свой грех, которым пред ним согрешил, признает себя недостойным благодеяния его. Так всякая душа, памятуя свои грехи пред Богом, почитает себя недостойной благодеяний Его, однако же, не отчаивается в милости Его, благого и милосердного Отца, веруя, несомненно, милостивому Его обещанию. … Видишь, возлюбленный, свойство смирения: оно всего недостойным себя судит быть. Если такое недостоинство в себе признаешь, то не захочешь славы, чести, богатства и похвалы в мире искать, не захочешь богатых домов, карет, коней заводить, богатых трапез устраивать, и богатыми одеждами одеваться, много слуг иметь, и прочее».

Антоний Голынский (Путь умного делания, гл. Молитва словесная, и др.): «С деланием молитвы приобретается памятование о Боге, зрение своей греховности и беспомощности, исчезает видение своей праведности и уверенность в своих силах (т.е., например, когда начинаешь учиться правой молитве, например, постоянной благодарственной, видишь, как ты постоянно забываешь о Боге, как приписываешь себе заслуги, как не видишь благодеяний Его, как у тебя не хватает рвения и терпения в упражнении молитвой и др. – от сост.). Человек перестает считать себя достойным чего-либо особенного, так как через внимание к помыслам и желаниям обнаруживает себя полностью погрязшим в грехе. Грешник посещения Божьего достоин не бывает, и ты себя достойным не сочти. (гл. Молитва умная деятельная) Сознанием собственной греховности (как постоянным видением в себе этого, а не как общим мнением о себе, потому что вера учит, что ты -грешник – от сост.) отвергается представление о своем достоинстве».

Поэтому христианину надо следить, чтобы как при благодарении, так и вне его, не допускать такого чувства своего достоинства и мыслей об этом, и, причем, следить за этим до конца своих дней.

Пролог В. Гурьева (6 июля): «…никто никогда не хвались собою, но до самой смерти постоянно сознавай только свое недостоинство пред Богом, и покаянием и слезами чаще очищай себя».

Также надо сказать, что святые отцы говорят и о том, что такое мнение о себе - о своем недостоинстве несвойственно тому, кто не занимается познанием себя и своей греховности, трезвением над собой и не борется со своими страстями.

Авва Исаия (Слово 10): «Чем кто невнимательнее к себе, тем более почитает себя угодным Богу. Но кто старается очистить себя от страстей и беспорядочных действий, тот стыдится возвести очи свои на Небо к Богу, ибо видит себя, что весьма далеко отстоит от Него».

И только при трезвении над собой происходит истинное осознание своего недостоинства и искреннее изумление милостями Божиими к тебе, грешнику.

Филарет Дроздов (т.4, 168. Беседа о благодарности к Богу): «…кто имеет довольно самопознания (происходящего за счет трезвения над своими мыслями – от сост.), чтобы примечать, как несчастно и как почти неизбежно обман змия и прельщение Евы повторяются в нас гордостию разума и похотию плоти; как всякое неправедное дело, даже всякое нечистое желание и лукавый помысл изгоняют душу из рая мирной совести; как, наконец, недостаточны одни собственные усилия, чтобы возникнуть из ада совести раздраженной, — тот может несколько понимать, как велико благодеяние благодатного искупления, очищения и прощения, как дивно также благодеяние сохранения человека в состоянии благодатном».

 (Смиренному благодарению будет посвящена следующая четвертая глава.)

3.3.2. О гордости как приписывании заслуг себе

Другой вид гордого проявления в благодарственной молитве – это приписывание заслуг себе.

Напомним, что каждый раз, когда христианин не поблагодарил Бога за какое-то благо, то он автоматически приписал заслугу себе. Сейчас мы речь ведем не об этом виде приписывания. Мы говорим о тех случаях, когда человек поблагодарил Бога, но все же приписал и себе заслугу.

Заметим, что когда речь идет о приписывании себе заслуг, то может представляться, что тогда человек говорит Богу или себе: это не Ты, а я сам. Нет, так открыто и богоборчески не бывает у верующего, у него это происходит более тонко и лукаво. Приписывание заслуг себе проявляется тем или иным способом, причем явно и неявно для человека, осознанно и неосознанно. И опыт говорит, что об этих нюансах почти никто из людей не задумывается.

Каким же образом понять приписывает ли христианин при благодарении Богу заслуги себе или нет, ведь, казалось бы, если поблагодарил, то автоматически отдал заслугу Ему? Далее приведем разные виды и особенности гордого благодарения, чтобы в этом разобраться.

Истина: «Именно Бог начинает и завершает в нас любое доброе дело»

Но вначале будут приведены основные христианские истины о том, что всем управляет Бог, а грешный человек считает, что он действует сам, и всё, что в нем и у него есть хорошего, это от него самого.

В учениях мира обычно говорится, что человеку есть за что хвалить себя (а значит и гордиться собой) – ведь он сам добился того и того, сам совершил добро, сам по себе умен или красив и т.п. Это в корне противоречит христианскому учению, которое говорит, что:

Марк Подвижник (Слово 1, п.40): «Начало всякой добродетели - Бог, как источник дневного света солнце».

Авва Исаия (Слово 23. О делах нового человека): «Богу свойственно ми­ловать нас и укреплять нашу немощь; Богу принадлежит то, что мы обращаемся к Нему; Богу свой­ственно даровать нам благодать, чтобы мы прино­сили Ему благодарение; Богу свойственно защищать нас и исхищать из рук вражеских».

Иоанн Златоуст (т.9, ч.2, б.2): **«**Вследствие великой признательности к Богу, он (ап. Павел) обыкновенно и добрые дела называл дарованием благодати, потому что и для них нужна нам большая помощь свыше».

По-христианскому учению человек может только «возжелать» и обратиться к Богу за помощью, и если будет Его воля, то к нему «привтечет Его благодатная сила».

Феофан Затворник (Мысли на каждый день года, Неделя блудного сына, Понедел.): «Возжелай только всеусердно и к Господу обратись за благопотребною помощью. К твоим усилиям привтечет Его благодатная сила, и дело пойдет легко и успешно».

Но этого «привтечения» мы зачастую не склонны видеть, и приписываем всё или многие заслуги себе.…

А если сказать еще точнее, то даже для того, чтобы пожелать поистине доброго и хорошего, человеку нужна помощь Божия.

Григорий Богослов (Слова, сл. 37): «Поскольку есть люди, так высоко думающие о своих заслугах, что все приписывают себе самим, а не Тому, Кто их сотворил и умудрил, - не Подателю благ, то Слово Божие учит таковых, что нужна Божия помощь и для того, чтобы пожелать добра…».

Авва Зосима (Добротолюбие, т.3, Собеседования, п. 18): «…для всякой добродетели потребны и труд и время, и то чтобы желать ее искренно, особенно же потребно для нее содействие Божие. … Мы же, … если успеем что сделать доброе, приписываем то себе, как будто своими то сделали силами, а не от Бога прияли их; тогда как истина говорит: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1Кор.4,7)».

Никодим Святогорец (Поучения, п. Гордость – великое препятствие для нашего спасения): «(Господь) так сказал: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 13). И апостол Павел говорит: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп.2,13). Отсюда видно, что именно Бог начинает и завершает в нас любое доброе дело. Человек же не только неспособен закончить его, он не может даже начать что-то хорошее, если решит обойтись без помощи благодати».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн. 2, § 442, 443): «Истинно добрые дела от Бога происходят, или, как проще сказать, христиане к творению добрых дел Богом побуждаются, и силу и крепость от Бога получают к тому, и в том деле трудятся при содействии Его благодати. Так свидетельствует Божие слово: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп.2:13). И «без Него не можем делать ничего…» (Ин.15:1, 4-5) …§ 443. Сего ради к тому Началу относить и приписывать добрые дела христианам должно, от Которого они происходят».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Филип 2, 13): «… Сам Бог действует в них (в христианах – от сост.), и в желаниях их добрых, и в добрых делах…. Когда мы захотим, то Он еще усиливает наше хотение. И когда хотим сделать что доброе, Он совершает сие доброе. — Этим не отнимается изволение, а оставляется в нас. Ибо смотри: подал ты милостыню? Более расположил себя к деланию. А не подал? Меньше стал расположен к деланию. Провел воздержно день? Имеешь побуждение и на другой. Поленился ли? Усилил леность.— … «Бог действует не потому, что принуждает и приневоливает, но потому, что, находя в нас усердие, усиливает оное благодатию» (бл. Феодорит)».

Т.е. вначале Бог (или Ангел-хранитель, или совесть, как глас Божий) через мысли от Него предлагает нам сделать что-то доброе (но нам кажется, что это мы сами так захотели и придумали). А после этого доброго помысла душа соглашается так поступить или не соглашается, найдя какой-то довод/оправдание против этого. Если не соглашается, то «меньше стал расположен к деланию» и усилил свою какую-то страсть, а если согласился, то Бог, «находя в нас усердие, усиливает оное благодатию». И как видим, мы только соглашаемся или нет на добрый помысел, и если решим так сделать, то применяем какой-то телесный или умственный труд в своей мере. И получается, что изначально добро было от Бога.

Может быть и так, что человек уже знает, что надо так поступать и не раз делал подобное добро, и душа уже сама по памяти может производить такие добрые пожелания. Но и такая способность человека, это - общий для всех дар Бога человеческому естеству, т.к. в каждой душе заложено стремление к доброму, даны заповеди творить добро, есть глас совести, есть сила любви и сострадания и мн. др. А это значит, что и это не от нас самих изначально, а действуют духовные законы от Бога (некие духовные инстинкты, которые нами «руководят» и которым мы осознанно или неосознанно подчиняемся). И это еще одно объяснение тому, что всё происходит от Бога.

Понятно, что при таком полном попечении от Бога, человеку нужно иметь и свое старание.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п. 18): «… человек (сам собою) не может ни приобрести добродетели, ни сделать что-нибудь благое, … хотя бы он стал стараться о сем, по страху Божию; но ничто не совершается без помощи Божией; и так непременно нужны и наше старание, и помощь Божия».

Приписывание заслуг себе, а не Богу – всеобщий грех, происходящий от гордости и самости

А теперь скажем о том, что прискорбно удивляет: даже если и знаешь эти истины наизусть и веришь, что все от Бога и даже благодаришь Его, то все равно можно приписывать заслуги и себе. И тогда знание истин (о которых говорилось выше), так сказать, «не работает», и получается, что произнесенная благодарность нечиста и не приносит духовных истинных плодов, а человек остается в своей гордости, даже не видя этого...

Итак, истинам, которые мы указали выше, не дает жить и действовать в нас грех и, в частности, гордость.

Бл. Августин (Христианская наука …, кн.1, п.23): «… в поврежденной душе есть сильное желание как должное присваивать себе то, что, собственно, принадлежит единому Богу».

Платон Митр. Москов. (т.1, Слово в неделю мытаря и фарисея): «Гордость все себе и своим заслугам приписывает».

Нил Синайский (К досточтимейшей Магне …, гл. 59): «Гордость надмевает мысли до напыщенности, … не хочет видеть Божия содействия в том, что делает и в чем успевает, почитает себя достаточною на всякое доброе дело, по самомнению думает, что на все имеет силы, будучи вовсе бессильною. Она водяной пузырь, надутый суетным о себе мнением: если только дунуть, обращается в ничтожество».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст. 1565): «…по самолюбию, мы привыкли все добрые мысли, чувства, расположения и намерения приписывать себе, а не Ангелу хранителю».

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п. 2): «(Есть гордость, когда человек) возгордится и против самого Бога, и подвиги и добродетели свои приписывает себе, а не Богу, как будто сам собою совершил их, своим разумом и тщанием, а не помощью Божией».

Блаж. Феофилакт (Толков. на Еванг. от Луки, гл. 18): «… много отраслей самолюбия. От него рождаются: самомнение, хвастовство, тщеславие и пагубнейшее всех высокомерие. Высокомерие есть отвержение Бога. Ибо когда кто совершенства приписывает не Богу, а себе, тот, что иное делает, как не отрицает Бога и восстает против Него?».

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл.7): «(Духовные, естественные и внешние) блага дарует Господь, кому желает, как желает, когда желает и сколько желает. И первая степень превозношения - когда у тебя есть некоторые из перечисленных благ, а ты не признаешь, что они от Бога, но смеешь говорить, что они от тебя самого».

И, как мы уже сказали, так чувствует себя гордость не только, когда не благодарит Бога и живет в самости и самомнении, а и в некой мере чувствует, когда благодарит Его. К сожалению, даже при благодарении грешный человек не может не приписывать и себе заслугу, т.к. гордость – это самая сильная страсть, которая до конца жизни держит человека (в разных проявлениях и разной мере у каждого), и не может не проявляться и в отношении к Богу.

В поучениях святых отцов очень часто обличается такое гордое приписывание заслуг себе, например:

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 224): « … что Богу одному приличествует, себе приписывают (именно так очень часто мы говорим – от сост.): «Я-де то и то сделал; я того и того научил; я того и того исцелил, того и того от смерти избавил; я того и того обогатил» (здесь были явные труды/хлопоты человека, ведь он действительно лечил, учил, помогал – от сост.), — и прочие безумные речи. Что говоришь, о, человек суетный? Что ты можешь доброго сделать без Бога? Откуда ты взял разум? Откуда богатство, откуда искусство? Что имеешь своего собственного, кроме грехов? … Как можешь других научить добру, когда сам зол и невежда? Как можешь других просветить, будучи сам слеп? Как можешь других обогатить, будучи сам нищ? Как можешь других избавить, сам каждую минуту помощи требующий? Бог один всех просвещает, один учит, один обогащает, один избавляет. От Него одного разум, помощь, избавление, богатство, исцеление (т.е. Он дает человеку в какие-то моменты силы/разум/желание сделать благое и при этом Бог незримо для человека создает определенные ситуации, которые помогают совершиться хорошему/успешному – от сост.). Тому одному подобает честь и похвала за все».

Филарет Дроздов (т.4, 168. Беседа о благодарности к Богу): «Может быть, невнимательный к благодеяниям Божиим скажет: «я пользуюсь тем, что в моей и в окружающей меня природе, посредством собственных моих усилий, либо при содействии других людей, обработал, изыскал, произвел, приобрел». Таковому ответствуем с Апостолом: «посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а (все) Бог возращающий» (1Кор.3.7). … Ты провел грубую борозду, или вырыл яму, бросил зерно или посадил корень и, может быть, еще брызнул водою, если это в небольшом саду. Какие ограниченные, мертвые, ничтожные дела! Но что делает между тем небесный Земледелец? В зерне или корне Он уже приготовил неприметно, и тем более удивительно, все будущее растение и весь плод, которого ты алчешь; в земле, в которую ты бросаешь семя, как в могилу, Он также приготовил для него матернюю утробу; далее Он повелевает солнцу своему, сквозь темные и холодные глыбы, пробиваться светом и теплотою, и извлекать из погребенного семени росток, из ростка стебель, из стебля цвет и плод; для споспешествования сему Он опять посылает поочередно теплоту и холод, влажность и сухость, дожди и росы, ветры и тишину; и конечно не насаждающий и напояющий человек, но «возращающий» Бог, из одних и тех же – земли, воды, воздуха, света, производит в пшеничном колосе хлеб, а в виноградной ягоде – вино. Мы примечаем наши ничтожные дела потому самому, что они ограниченны и малы, потому что начинаем их и оканчиваем, усиливаемся для них и устаем от них; и напротив не примечаем иногда благодеяний Божиих по тому самому, что они велики, потому что готовы без усилий, повсемственны (повсюдны – от сост.), всегдашни».

Также интересен и тот факт, что когда мы, грешные, видим что-то хорошее в себе или свои добрые дела, то приписываем себе заслуги и иногда благодарим Бога за милость к нам. А когда мы видим что-то подобное у других, то нередко склонны завидовать им, принижать их заслуги, и не благодарить Бога за Его милость к другим людям. И когда у нас что-то плохо, то оправдываемся, а если видим это в других людях, то осуждаем их.

Платон Митр. Москов. (т.5, Слово в неделю 2-ю Великаго Поста): «Ты со излишеством самолюбив. Ты малейшие свои заслуги и дарования можешь себе представить величайшими. Ты по тому же самолюбию можешь и не видеть своих недостатков, а у другого совершенств и заслуг. Они кажутся тебе малыми».

Приписывать заслуги себе, а не Богу особенно свойственно богатым людям и власть имущим или людям с природными дарами – умным, с сильным или красивым телом и др. К тому же они более склонны к превозношению над другими людьми, которые не имеют таких даров и возможностей. Но и те, у кого нет явных преимуществ пред другими, также склонны к такой гордости, но они приписывают себе то, чего у них может и не быть (например, можно быть глупым, а считать, что ты умен, и если иногда тебе и дается благой помысел или умная мысль от Бога и Ангела Хранителя, то приписываешь это своему уму).

И не только мирские люди склонны к такому виду гордости, а и монашествующие.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.2): «Гордость же бывает мирская и монашеская: мирская гордость есть та, когда кто гордится пред братом своим, что он богаче или красивее его, или что носит лучшую, нежели тот, одежду, или что он благороднее его. И так, когда мы видим, что тщеславимся сими (преимуществами), или тем, что монастырь наш больше, или богаче (других), или что в нем много братии: то мы должны знать, что находимся еще в мирской гордости. Случается также, что тщеславятся какими-либо природными дарованиями: иной, например, тщеславится тем, что у него хорош голос и что он хорошо поет, или что он скромен, усердно работает и добросовестен в служении. Сии преимущества лучше первых, однако и это мирская гордость. Монашеская же гордость есть та, когда кто тщеславится, что он упражняется в бдении, в посте, что он благоговеен, хорошо живет и тщателен. Случается также, что иной и смиряется для славы. Все сие относится к монашеской гордости».

Нил Сорский (О борьбе и победе над осьмью главными помыслами страстными, гл. 55): «То - гордыня мирская, когда кто-либо тщеславится званием и преимуществами монастыря, или многочисленностию братства, сказали Отцы. А гордость тех не знаю, как и назвать, которые гордятся множеством сел и имений монастырских или известностью в мире и знакомствами. Есть между иноками и такие, которые высятся пред прочими ничем же - ничего своего не имея, т. е. хорошим голосом, к пению способным, или языком, годным для звучного чтения и произношения. Какая похвала и честь от Бога в том, что составляет не нашу собственность, трудом стяжанную, но принадлежность естества нашего? Некоторые тщеславятся искусством в рукоделии: суд же о них таков же. Иные кичатся известностью в мире родителей своих, или славою родственников, или и тем, что сами находились до поступления в иночество в почестях и в числе сановников. Это - крайнее безумие. Ибо все сие надлежало бы скрывать».

Также скажем, что говорится о действиях Божиих при приписывании человеком заслуг себе.

Григорий Палама (Омилии, ом.2): «… мнящий о себе высоко, и то - пред лицом Бога, справедливо бывает оставлен Богом: поскольку он и не считает, что нуждается в Его помощи».

Симеон Новый Богослов (Слова, сл.17): «…гордость происходит от забвения Бога…. Забудет кто Бога, Который освятил его, перестанет помнить, кто есть освятивший его и хранящий в нем сие освящение, и впадет в самомнение, будто все то у него есть от него самого. За это отходит от него Божия благодать; тут подходит враг с искушением, увлекает, и вот грех, а за грехом и пагуба. Все от того, что забыл Бога, перестал благодарить Его и смиряться пред Ним».

Лев Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, Помощь Божия): «…мы никакого доброго дела не можем творить без помощи Божией, а когда думаем, что будто что-либо сделали угодное Богу, то от самого сего мнения уже дело наше Богу не угодно».

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.2, гл. 4): «Конечно, Бог не расстраивается, когда человек присваивает себе дарования, которые Он ему даёт. Только Он не может дать ему больших дарований, чтобы не повредить. Но, если человек действует с простотой и смирением и признаёт, что его дарования от Бога, тогда Бог даёт ему и другие».

Итак:

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.2, гл. 4): «Нужно внимательно следить, чтобы дарования (как телесные и душевные, так и мирские блага – от сост.), кото­рые нам дал Бог, не присваивать себе».

Игнатий Брянчанинов (Письма, п. 86): «Не будем мнением присваивать себе Божие: от нашего мнения Божие не сделается нашим, а только мы будем обманываться пустым, достойным смеха и вместе плача, самообольщением. Когда же смиримся, то Бог Свое может нам дать; тогда оно точно сделается нашим по благодати».

Для того чтобы более раскрыть вопрос о гордом приписывании заслуг себе, которое влияет на нашу молитву, далее скажем об основных причинах такого духовного явления.

3.3.3. Основные причины приписывания грешником заслуг себе, а не Богу

Понятно, что, чтобы не было гордости, надо чтобы было смирение. Но смирение должно быть не на словах/устах, а в сердце (т.е. надо не просто говорить правильные слова, но жить и чувствовать так). И поэтому надо знать, что если ты поблагодарил Бога за что-то, то это еще не значит, что ты был смиренным в чистом виде, и всю заслугу и хвалу отдал Ему, потому что:

Феофан Затворник (Толков. 33 Псалма, ст. 2-4): «… хва­литься о Господе значит — все относить к Гос­поду и ни на чем своем не опираться, а на одной силе Божией и Божием покрове и промышлении».

Но такого отношения ко всему, что с тобой происходит, и такой памяти о Боге с полным смирением, христианин достигает очень нескоро (а некоторые и вовсе не достигают).

Антоний Великий (О доброй нравственности и святой жизни, в 170 главах, гл. 64): «Благодарность Богу и добрая жизнь есть угодный Богу плод от человека. Но как плоды земные не в один час созревают, а требуют времени, дождя и ухода, так и плоды человеческие требуют подвига, рассуждения, времени пождания, воздержания, терпения, пока явятся во всем блеске своем».

И поэтому пусть никто не думает, что если он благодарит Бога за блага (и даже делает это часто), то уже достиг такого высокого состояния – смиренно отдать всю заслугу Богу, забыв себя.

Феофан Затворник (Толков. 33 Псалма, ст. 2-4): «Хвалиться о Господе, к Нему все относить и на Нем едином успокоительно опираться — есть состояние духа, а не частное действие. Пока не возродится и не внедрится в сердце крепкая уверенность, что человека держит и хранит Господь и все спасительное для него устрояет: до тех пор не может он искренно хвалиться о Господе, хотя будет делать то языком».

Т.е. мы можем говорить правильно, но истинного хваления о Господе не будет. И, к сожалению, обращая внимание только на произнесение слов, а не на состояние своего духа, люди обманываются о себе и своей вере.

Итак, чтобы понять, почему легко и быстро никто не может избавиться от гордости и приобрести истинное смирение, далее кратко скажем, что способствует тому, что человек склонен приписывать заслуги себе, а не Богу.

Естественные способности, данные Богом, общи для всех людей, а гордый человек склонен приписывать их своей заслуге

Итак, в естестве каждого человека Богом заложены разные способности и дары, которыми он пользуется, и, конечно, которые он обычно видит в себе. Кратко приведем основные христианские истины об этом.

1. Изначально разные дары (естественные и природные) создал Бог и дал абсолютно всем людям, и поэтому человеку особо нечем гордиться. Если же он это делает, то согрешает.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 224): «Разум твой, искусство, богатство, крепость — это Божие дарование. Зачем же то, что Божие, себе, человеку немощному, скудному, бедному и ничтожному, присваиваешь? Как отнимет Бог Свое, то останутся тебе только твои грехи, которые тебя должны смирять, а не дарование Божие возносить?».

Иоанн Лествичник (Лествица, сл. 22): «Кто возносится естественными дарованиями, т.е. остроумием, понятливостью, искусством в чтении и произношении, быстротою разума, и другими способностями, без труда нами полученными, тот никогда не получит вышеестественных благ; ибо неверный в малом – и во многом неверен и тщеславен (Лк. 16, 10)».

2. Гордиться можно внутренними/добродетелями или своими добрыми делами. При этом человек может даже не задумываться, что какая-то его добродетель или доброе дело сопряжена с какой-то страстью. Также святые отцы говорят, что наличие одного или нескольких естественных даров не делает душу поистине добродетельной или праведной, если она ими неправо управляет.

Иоанн Златоуст (т.10, ч.1, б.33): «Мы видим, что многие гордятся самыми своими добродетелями, т. е. тем, что они не завистливы, не злы, не малодушны, не безрассудны; эти пороки соединены не только с богатством и бедностью, но и с самыми добрыми по природе качествами… (При этом мало кто обращает внимание, что, например – от сост.) Долготерпеливый не всегда еще милосерд; если же он не будет милосердым, то его доброе качество становится пороком и может обратиться в памятозлобие…. Также милосердый часто бывает легкомыслен…. Милосердый и долготерпеливый часто бывает гордым…».

Симеон Новый Богослов (Слова, сл. 31): «И что можно найти несмысленнее человека, который, будучи весь покрыт проказою, гордится потому только, что носит светлые и позлащенные одежды, хотя сам в себе срамен и полон безобразия?».

Цветник священноинока Дорофея (гл.21): «Никакая добродетель не может быть полной и совершенной без смиренномудрия и терпения. Пусть даже человек постится, но с тщеславием; так и дьявол никогда не ест, но добра не делает ни Богу, ни людям. И что пользы? Пусть даже человек бодрствует, но с высокомерием; так и дьявол со своим воинством никогда не спит, но зло замышляет на христиан. И какая польза? Пусть даже человек нестяжателен и плохо одет, но горделив. Так и дьявол не имеет никаких земных богатств и никогда не одевается, но постоянно гордится и Богу не покоряется. И какая польза? И другие добродетели без смиренномудрия – ничто. Даже исполняющему все заповеди Господни и добродетели требуется иметь в душе своей смирение и смиренномудрие».

Никон Воробьев (Слово в Неделю о мытаре и фарисее): «Он (фарисей) пред Богом хвастался своими делами, перечисляя свои внешние добрые дела. Но какую цену сами по себе они имеют? При желании и каждый человек (и неверующий в том числе – от сост.) может дать какую-то часть своего дохода в церковь или нищим (или кому-то помочь деньгами/вещами/трудами – от сост.), может поститься (или может кушать воздержанно, «сидеть на диете» – от сост.), может воздерживаться от крупных грехов (т.е. не идти на преступления – от сост.)**,** но при этом совершенно забывать и не видеть бесчисленное множество внутренних душевных грехов. Злоба, зависть, ненависть, злопамятство, вражда, гневливость, тщеславие, гордыня, - все это может жить в душе наряду с внешними добродетелями, перечисленными фарисеем, и совершенно осквернять всего человека, делать его полностью непотребным пред Богом. … Так, наряду с некоторыми внешними добродетелями, их души были преисполнены всякой нечистоты, и они эту нечистоту не сознавали, не каялись в ней, напротив, считали себя праведниками (или хорошими людьми, как говорят в миру – от сост.) и с высоко поднятой головой обращались к Господу: "Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди". Им подобны и ныне те из христиан, которые также опираются на свои добрые дела, исчисляют свои добродетели пред Богом и людьми и надеются, что через них они спасутся. Это великое заблуждение».

Платон Митр. Москов. (т.14, Слово на день Воздвижения Честнаго Креста): «Тот хвалится благородством; но что, когда он притом презрителен и горд? Другой хвалится богатством; но что, когда он его или нажил беззаконно, или расточает беспутно? Третий хвалится разумом и ученостью; но что, когда он притом развратен сердцем? Иной хвалится здоровьем и красотою; но что, когда у него здоровье и красота служат к единому удовольствию страстей? Можно ли всем сим хвалиться?».

Также нужно сказать, что, действительно, у каждого человека есть добродетели, но есть и множество пороков и страстей. А это значит, что мы не есть истинно добродетельными (и, как уже говорилось не раз, нам не особо есть чем любоваться в себе).

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.1, гл.34): «…добрые дела наши, если строго их разберем, не дадут нам открыть уста для восхваления себя пред другими или для трубления внутри пред собой. Если же мы приведем при этом на память все дела свои неодобрительные, — пустые, суетные, бесполезные, вредные, беззаконные, богопротивные, каковых, конечно, найдется не мало, — то что тогда должны почувствовать? Может быть, скажет кто: взвесь ту и другую сторону, и какая перетянет, по той и суди себя. Но такого рода прием в сем случае неуместен. Дела идут изнутри. Если есть дела недобрые, то, значит, внутреннее наше не в добром порядке, а оно-то и определяет нашу цену пред Богом — самую существенную цену. Если оно не может быть одобрено, то и весь человек недостоин одобрения».

3. Христианское учение говорит, что даже если и есть у тебя дарования, то только на них нельзя полагаться, так как это слабая опора, а значит, и хвалиться ими нельзя.

Феофан Затворник (Толков. 33 Псалма, ст. 2-4): «Но все, чем бы ни хвалился человек и на чем бы ни опирался, кроме Бога, все то не дает ему хвалы истинной и опоры прочной. … Ибо сказано: «да не хвалится богатый богатством своим, мудрый мудростию своею, крепкий крепостию своею: но о сем да хвалится хваляйся, еже разумети и знати Господа Бога своего» — и знаемым быть от Него (см.: Иер. 9, 23-24). … Св. Василий Великий: «Если кто хвалится красотою своею, или знаменитостью рода, или связями и на том почивает, суетна хвала его и непрочна опора: ибо не о Господе хвалится душа его. Также, если кто хвалится своим умом, искусством и изобретательностью своею, каковы: ученые, витии (ораторы), правители, врачи, созидатели домов и городов и прочие — и на том опираются надеждою своею,— суетна похвала их и не крепка опора: ибо не в Господе полагают они душу свою»».

4. Нечистый дух уловляет людей через их естественные дары/способности, и если так происходит, то Бог оставляет их.

Ефрем Сирин (В низложение гордыни): «…нечистый дух изворотлив и многообразен, поэтому употребляет всякие усилия возобладать всеми, и каждому, кто каким ни идет путем, ставит на оном сеть. Мудрого уловляет мудростью, крепкого – крепостью, богатого – богатством, благообразного – красотой, красноречивого – краснословием, имеющего хороший голос – приятностью голоса, художника – искусством, оборотливого – оборотливостью».

Макарий Великий (Беседы, б.55, п. 4): «(Пафнутий — муж, просвещенный высшим ведением) говорил еще и следующее: «Многие души обладают естественными преимуществами: одни одарены от природы благородными мыслями, другие — склонностью к прекрасному. Но если обладающие этими преимуществами не приписывают их Богу, Подателю (всех) благ, но вменяют обладание ими в заслугу собственному произволению, таланту и силе, то (Бог) оставляет их, и они становятся добычей срамного деяния или постыдной страсти. Тогда благодаря унижению и стыду, постигшим их, они постепенно избавляются от похвальбы добродетелью, которую они прежде вменяли в заслугу самим себе. Действительно, если преисполняющийся гордыни от благородной изящности своих речей не приписывает Богу это благородство и дар ведения, считая их плодами собственного таланта и подвижничества, то Бог удаляет от такого человека (Своего) Ангела Промысла. А когда Ангел удаляется, то гордец становится одержимым супротивником (рода человеческого) и впадает в бесчинство».

Внешние дела и материальные блага часто бывают поводом к довольству собой

К гордости собой и приписывании заслуг себе также располагает и имение материальных даров. И христианское учение на это говорит: если Бог дал кому-то материальный достаток, то нечем гордиться, т.к. истинным богатством является внутреннее богатство добродетелей.

Тихон Задонский (т.5, Письма келейные и наставления, п. 29): «Не гордись, не возносись богатством, поскольку не твое, на время оно тебе дано, на твою и ближнего пользу, и со временем отойдет от тебя. Помни, что ты нищ и убог, как и прочие люди. Ибо все нагими рождаемся в мир, нагими и отходим от мира».

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.2, гл. 4): «Например, кому-то Бог дал побольше ума, и он может иметь своё дело и жить в достатке. Что же ему теперь гордиться своими успехами? Стоит Благодати Божией его оставить, он может влезть в долги и угодить в тюрьму».

Тихон Задонский (Сокровище духовное…, ст. 104): «Чем похвалишься, человек? Разве тем, что имеешь богатство, славу, честь и премудрость века сего? Какая и в этом похвала? Благополучие не внешнее, а внутреннее делает похвальным и блаженным человека. Ибо всякое внешнее благополучие ничто. Дерево называем добрым не то, которое снаружи красиво и имеет много ветвей и листьев, а то, которое внутри добро и добрые плоды творит. Бывает, что человек снаружи богат, а внутри нищ и убог; внешне славен и честен, а внутри бесславен и бесчестен; по виду мудр, а внутри безумен; внешне благополучен, а внутри окаяннее всех. И так по большей части случается. …. Итак, не смотри, каков человек снаружи (внешне все люди одинаковы), а каков внутри, не каков перед людьми, а каков пред очами Божиими. Часто и по большей части бывает, что человек перед людьми мудр, а пред Богом безумен; перед людьми славен, а пред Богом бесславен; перед людьми богат, а пред Богом весьма нищ; перед людьми велик, а пред Богом ничто».

Приписывание заслуг себе происходит при собственных трудах человека

Следующая причина приписывания заслуг себе – твои труды/действия.

Понятно, что при любой деятельности человек постоянно прилагает какие-то естественные собственные усилия – ум, сообразительность, физическую силу, силу воли и т.д. И это не располагает нашего ветхого человека (привыкшего до прихода к вере жить в самости и самонадеянии) к тому, чтобы видеть благодеяния и помощь Божию, и благодарить Его.

Иногда же, когда что-то благое/доброе/успешное происходит без твоего участия и попечения - и это явная милость Божия (о чем говорилось ранее), то мы легко признаем, что нашей заслуги в этом не было, но можем подумать, что это нам дал Бог, потому что мы заслужили или потому что мы хорошо его просили об этом Но чаще бывает так, что благо связано с какими-то нашими усилиями/трудами/действиями, и тогда тут же у грешника, так сказать, автоматически происходит довольство собой и приписывание заслуги себе.

Заметим, что такое разделение - на благо без твоих усилий и с твоими - нужно делать, во-первых, потому что когда происходит что-то без твоих усилий/трудов, видна явная помощь Божия и твоя непричастность к тому, что произошло, то тогда тебе легко отдать это Богу. Но это не значит, что ты никогда не приписываешь себе заслуг – ты не приписываешь только в этих случаях. Относительно тех случаев, когда бывают и усилия/труды человека (и этого большинство), то тебе лучше видна своя заслугу и не явна помощь Божия.

Поэтому надо помнить, что свершение блага при твоих усилиях всегда находится в духовной опасности для грешной души, которая желает приписать все заслуги себе, так как это ей приносит удовольствие от значимости самой себя. И если происходит такое приписывание и довольство собой, то даже, если человек сделал что-то хорошее и благое, то оно не ценно пред Богом, даже если при этом и была благодарность Ему.

Григорий Палама (Омилии, ом.2): «… (гордость) делает добродетели бесполезными, и гордыня, сопряженная с добродетелями, сводит их на нет, даже если бы они и были истинными, а тем более - если они фальшивы».

Иоанн Златоуст (т.12, ч.1, б.12 и др.): «…Павел здесь говорит: "не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего". Этими словами он преподает два весьма важных урока: первый, чтобы не превозноситься добрыми делами, которые мы совершаем; второй, чтобы, совершая добрые дела, приписывать исполнение их Богу. Сколько бы, говорит, ты ни трудился, сколько бы ни старался, - не считай доброго дела своим, потому что если бы ты не получил помощи свыше, то все было бы напрасно. Если ты будешь иметь успех в своих трудах, то, очевидно, при, помощи свыше, впрочем, когда и сам ты трудишься, когда обнаруживаешь желание. Не то он оказал, будто мы трудимся напрасно, но то, что мы напрасно трудимся в таком, случае, если всё считаем своим, если не приписываем большей части Богу. (т.4, б.31) … Надобно быть бдительным и осторожным, и постоянно пользоваться пособиями божественного Писания, чтобы не отдаться в плен этим пагубным страстям (т.е. славолюбию и высокомерию). Пусть кто-нибудь совершит бесчисленные подвиги и сотворит всякую добродетель; но если он станет высоко думать о себе, то будет самый жалкий и несчастный человек. Это известно нам из того, что случилось с фарисеем, который так величался пред мытарем - и вдруг стал ниже мытаря; который, своим языком, рассыпав все богатство своих добродетелей, сам обнажил себя и лишил всего, и потерпел странное и необычайное кораблекрушение: вошедши уже в самую пристань, он потопил весь груз свой. … Вот почему и Христос такую дал заповедь ученикам своим: «егда вся сотворите, глаголите, яко раби неключимы есмы» (Лук.17, 10), чтобы чрез это предохранить их и удалить от этой пагубной страсти».

А вот что говорится о том, что нередко наше добро может не быть добром, как нам представляется.

Троицкие Листки (141. Не всякое и «добро» Богу приятно): «И добрые дела в очах Божиих имеют разную цену: есть из них воистину добрые и спасительные, а есть и такие, которые спасения не приносят. Есть добродетели, которые совершаются из любви к Богу, как заповеди Божии, для очищения сердца от страстей, для спасения своей души; о них Господь говорит: «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15; 5); а есть и такие, которые человек делает просто из выгоды какой, из расчетов земных; о таких говорит Господь: «Не так же ли поступают и язычники?» (Мф.5;47). Значит, если хочешь, чтобы добро твое было Богу приятно и для души твоей спасительно, то позаботься паче всего о том, чтобы оно было чисто и делалось во всем согласно с заповедями Божиими. А то ведь может случиться, что всю жизнь протрудишься понапрасну; тебе будет казаться, что ты великое добро делаешь, а на деле, когда умрешь, да на Суд Божий предстанешь, все твое добро вменится ни во что, и ты услышишь от Господа страшное слово: иди от Меня, Я не знаю тебя! — Не правда ли, брат мой: ведь стоит подумать, как бы не впасть в такую гибельную ошибку! А многие, о, как многие ошибались! Многие смело смотрели в глаза приближающейся смерти, рассуждая в себе: "Что ж, я пожил, потрудился на своем веку, то и то вот сделал; — не худую память по себе оставил, добрые люди добром меня помянут, — неужто мое добро Бог так и поставит ни во что?" Опасное рассуждение! Друг мой! Что Бог даст твоему добру настоящую цену, о том спора нет; да чисто ли оно, это твое добро золото, окажется в пресветлых очах Божиих, — вот вопрос! Оглянись лучше, подумай: не осквернено ли оно тщеславием, не пахнет ли самомнением, не из-за славы ли людской оно делано? Ты и сам не примешь вещи гнилой за хорошую; ужели же ты думаешь, что Господь примет от тебя добро твое, если оно окажется с грехом пополам? Грустно видеть: иной всю жизнь свою постится, без счету поклоны кладет, каждый день по нескольку акафистов читает, а про себя думает, как оный древний фарисей: "Я не таков, как прочие люди... Я вот какие подвиги несу, — не то, что вот этот пьяница, бродяга, или вот этот взяточник и негодяй"... Иной и церкви строит, и колокола льет, и богадельни заводит, и училища, и про себя помышляет: "Знай наших! Не уступлю такому-то: разве у меня денег нет? Не ударю лицом в грязь, сумею показать себя — пусть всякий знает, кто такое — я!" Нет, брат мой возлюбленный, такое добро — мерзость в очах Божиих, таким добром не спасешь души; мало того: враг ослепит этим добром очи твои, и ты не увидишь нищеты своей духовной! — Только то добро спасительно, которое добре (т.е. хорошо) сделано, только то добро Богу приятно, которое идет во славу Божию. Помни: Бог смотрит на сердце, на намерение; Ему не нужны твои деньги; Ему нужно доброе сердце твое….».

В каждом человеке в той или иной мере действует плотской разум

К тому же, святые отцы говорят, что каждый грешник имеет «плотской разум», при котором ум всегда только и делает, что занимается плотскими и мирскими делами, не помнит Бога и полагается на себя. И это также не располагает душу постоянно помнить о Боге и благодарить Его, а создает впечатление, что все благое от ее усилий.

Исаак Сирин (Слова подвижнические, сл. 26): «(Заботы и занятия плотского разума/ведения, т.е. о чем человек думает – от сост.) суть: богатство, тщеславие, убранство, телесный покой, рачение о словесной мудрости, годной к управлению в мире сем и источающей обновление в изобретениях, и искусствах, и науках, и все прочее, чем увенчавается тело в этом видимом мире. … И оно именуется голым ведением, потому что исключает всякое попечение о Божественном, и по причине преобладания тела вносит в ум неразумное бессилие, и все попечение его совершенно о сем только мире. … Не Божию промыслу приписывает оно управление миром, но все доброе в человеке, (а также) спасение его от вредоносного для него и естественное его остережение от несчастий и от многих противностей, тайно и явно сопровождающих естество наше, кажутся ему следствием собственной его рачительности и собственных его способов. Таково понятие о себе размышляющего (философствующего) ведения (или плотского разума – по свт. Феофану). Оно мечтает, что все бывает по его промышлению; и в этом согласно с утверждающими, что нет управления сим видимым миром. Впрочем, не может оно пребыть без непрестанного попечения и без страха за тело, а потому овладевают им малодушие, печаль, отчаяние, страх от бесов, боязнь от людей, молва о разбойниках, слухи о смертях, заботливость в болезни, тревога в скудости и недостатке потребного, страх смерти, страх страданий и злых зверей, и все прочее, сходное с сим и уподобляющееся морю, в котором ежечасно день и ночь мятутся и устремляются на пловцов волны, так как ведение сие не умеет попечения о себе возвергать на Бога в уповании веры в Него. А потому во всем, что касается до него самого, бывает занято придумыванием средств и ухищрений. Когда же способы его изобретений в одном каком-либо случае окажутся недействительными, таинственного же в сем Промысла оно не усмотрит, тогда препирается с людьми, которые препятствуют и противятся ему. В сем то ведении (плотском разуме) насаждено древо познания добраго и лукаваго, искореняющее любовь. И оно разыскивает малые проступки других людей, вины их и немощи, и настраивает человека учительствовать, прекословить на словах, измышлять лукавые средства и хитрости; прибегает оно и к прочим способам, оскорбительным для человека. В нем надмение и гордыня; потому что всякое доброе дело присвояет себе, а не Богу приписывает. … (Плотское) ведение, как и свойственно ему, кичится, потому что ходит во тьме, ценит достояние свое по сравнению с тем, что на земле, и не знает, что есть нечто лучшее его. В превозношение же вовлекаются все потому, что они на земле, житие свое взвешивают плотию, опираются на дела свои, и не помышляют в уме своем о непостижимом. И подвергаются этому, пока плавают в волнах сих».

И в каждом христианине существуют два разума/ума – плотской (когда управляют мирские правила и законы) и духовный, который учит руководствоваться христианскими истинами и памятью Божией. И для того, чтобы «победил» духовный разум нужно знать христианские истины и менять свои привычки и установки плотского разума. Но это долгий и нелегкий труд, и привычные страсти, неправые мнения и расположения еще долго будут держать человека в своих сетях…

Так же, как мы уже сказали, приписать себе заслуги можно не только, когда не поблагодарил Бога, но и когда поблагодарил. Понятно, что если это человек неверующий, руководствующийся плотским разумом, то он никогда не благодарит Бога, а считает, что это он сам сильный/умный/добрый и мн. др. При этом он обычно не просто так думает и чувствует, но еще и хвалится собой пред другими людьми. Тогда он находится в обольщении собой и это - открытая гордость и тщеславие от плотского разума. О такой гордыне мы речь вообще не ведем. У христиан же нет полного неблагодарения Бога и такой открытой гордости, а есть благодарения периодичные, когда что-то он отдает в заслугу Богу и благодарит Его, а за что-то другое не благодарит и приписывает себе (даже не понимая этого). Те случаи, когда он благодарит Бога – это плоды веры и знак «нового человека во Христе» с духовным разумом, который не приписывает себе и не только знает, что надо благодарить, а и делает это с верой и убеждением, что это так и есть. Те же случаи, когда христианин не благодарит – это навык «ветхого человека» с плотским разумом (тот который был до прихода к вере), привыкший ходить в самости и гордости, и ее еще не избавившийся от этого. Такой «двойной» человек то помнит, то не помнит о постоянной благодарности, то чувствует признательность Богу, то не чувствует; и это значит, что истинная вера и любовь к Богу, а также смиренное мнение о себе еще не вошли у христианина в полной мере в его образ мысли и чувств.

«…Каждый человек самому себе представляется лучшим, нежели каков он есть на самом деле»

Как каждый знает на своем опыте, мы очень часто оцениваем сами себя с положительной стороны и сами себе нравимся.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения, ч.1,В.в, бб): «…каждый человек самому себе представляется лучшим, нежели каков он есть на самом деле».

Феофан Затворник (Толков. 33 Псалма, ст. 2-4): «Всегда человек видит что-либо ценное в себе или в чем-либо своем — и то выставляет на вид, на том опирается и почивает своею надеждою и тем хвалится. …… Человек обыкновенно себя и ум свой почитает хранителем и сберегателем своим и все, что ни успевает хорошего сделать, себе то приписывает и хвалится тем».

Т.е. еще у неочищенного от страстей христианина (а такими являются все христиане, только почти все они совсем не очищены, а святые – почти очищены Богом и своим подвижничеством) будет невольно в разной мере проявляться самолюбие и самолюбование, которое привыкло оценивать свои способности и силы, и хвалиться ими.

При этом мало кто задумывается, что типичная для многих людей любовь к себе в том виде, в каком она есть у грешника, по духовным законам является следствием оставления душой Бога.

Бл. Августин (О граде Божием, кн.14, гл.13): «Начало же злой воли — гордость. А что такое гордость, как не стремление к превратному (ложному, искаженному – от сост.) возвышению? Превратное же возвышение состоит в том, что душа, оставив Начало (Бога – от сост.), к которому должна прилепляться, пытается стать таким началом для себя сама. Это бывает, когда она начинает чрезмерно нравиться самой себе, уклоняясь от своего Блага, Которое ей должно нравиться больше, чем она сама. Уклонение же это — уклонение добровольное. Останься ее воля твердою в любви к высочайшему и неизменному Благу, от Которого она получила просвещение, чтобы видеть, и Которым согревалась, чтобы любить, — она не отвратилась бы от Него, чтобы любоваться собою, омрачаться и остывать. Жена (Ева) бы тогда не поверила змею, а Адам не предпочел бы предложение жены воле Божией».

А вот, что говорит бл. Августин о людях, которые нравятся себе: они противны Богу, они не различают добра и зла, они приписывают себе заслуги Бога и считают, что даже если это Бог что-то им сделал/дал, то благодаря им.

Бл. Августин (Исповедь, кн.10): «Нравясь себе, очень они Тебе опротивеют: нехорошее они считают хорошим; Твои хорошие дела своими, а если и Твоими, то совершенными благодаря им».

Поэтому, как только почувствуешь, что доволен собой, то надо осознавать, что твое благодарение Богу (если оно было) - нечистое.

Тот, кто не занимается трезвением над собой и познанием своей греховности, является «фарисеем» с гордым мнением о себе

К сожалению, духовная болезнь, связанная с мнением о себе как об истинных христианах или как о хороших/добрых/порядочных людях, при которой не учитывается «двойной человек», о котором мы говорили выше, и когда не происходит брани со своим плотским человеком, очень свойственна большинству христиан, которые только ходят в храм, исполняют внешние обряды веры (считая, что в этом и заключается духовность), но не занимаются духовной жизнью, познанием своей греховности и очищением себя от страстей (что свойственно духовному разуму).

Игнатий Брянчанинов (Аскетическая проповедь, Гл. Поуч.1. В 25-ую неделю. О любви к Богу): «Холодное, поверхностное служение Богу, перемешанное со служением страстям, исповедание Бога устами, без исповедания деятельностью и сокровенною жизнью сердца, при одном исполнении некоторых наружных обрядов и постановлений церковных признается пустым, душепагубным лицемерством».

Игнатий Брянчанинов (Аскетические опыты, ч.1, Фарисей): «Фарисей, довольствуясь исполнением наружных обрядов религии и совершением некоторых видимых добрых дел, нечуждых и язычникам, раболепно служит страстям, который старается постоянно прикрывать, которых в значительной степени не видит в себе и не понимает, которые производят в нем совершенную слепоту по отношение к Богу и всему Божественному учению. Познание, а потому и зрение в себе действия душевных страстей доставляется покаянием; но фарисей для чувства покаяния недоступен».

Петр Дамаскин (Творения, кн.2, сл. 4): «… закон, во-первых, говорит: внемли себе (Втор. 15, 9). О сем изречении Великий Василий написал досточудное слово. А мы, вовсе невнимательные к себе, что скажем? Мы уподобляемся фарисеям; посты, бдения и тому подобное, может быть, и имеют некоторые из нас и часто с некоторым ведением, но рассуждения не имеем, потому что не хотим быть внимательными к себе и познать, что есть искомое нами. Не хочет кто-либо (из нас) пребывать во внимании помыслам, дабы приобрести опытность от многих браней и искушений и сделаться, может быть, для других искусным мореплавателем, если не кормчим. Но как видно, будучи слепыми, по примеру фарисеев, говорим, что мы видим. Сего ради, сказано, лишшее приимут осуждение (за то примете тем большее осуждение) (Мф. 23, 14)».

Феофан Затворник (Наставление о преспеянии в христианской жизни, Б, 3, д): «В состоянии самопрельщения человек знает, что нужно жить добродетельно, а между тем нерадит о своем исправлении, потому что почитает себя нравственно совершенным (это могут быть открытые мысли о себе, а могут быть «тонкие» и чувством довольства о себе – от сост.). Причиною такого самопрельщения бывает неверное понятие о христианском совершенстве и самолюбие. Точно исполняя внешние дела благочестия, удаляясь по возможности мирских сует, замечая в себе некоторые добрые расположения,— сравнивает себя с другими (особенно, когда видит согрешающих или нерадивых людей – от сост.), и, находя свою жизнь лучше, иной легко может подумать, что он действительно очень совершен и дерзает пред лицом Самого Бога говорить: «Боже, хвалу Тебе воздаю, яко несмь якоже прочии человецы, хищницы, неправедницы. Богат есмь, обогатихся и ничтоже требую». Что же ответствует ему Господь: «ты еси окаянен, и беден, и нищ, и слеп, и наг» (ср.: Ак. 18, 11; Апок. 3, 17)».

Макарий Великий (Поучения, п. 7): «Все считают себя христианами вследствие исповедания веры во Христа или из-за каких-либо немногих добродетелей. Но очень мало истинных христиан, богатых Духом Святым, вкушающих изысканные блюда благодати…. (Большинство христиан) будучи в ужасной бедности мирского (плотского – от сост.) духа, лишенные силы небесного богатства и смешавшие (свой) ум со страстями, когда обретают в себе один добрый помысел из многих злых (т.е. когда замечают за собой что-то одно доброе, а много злого не замечают – от сост.), то успокаиваются; хотя они и преследуются бедностью (истинных добродетелей – от сост.), но, не имея различных действий Духа, (проявляющихся) в Божественных добродетелях, преисполняются уверенностью, облачаясь в скудные одежды малых добродетелей. … (Господь) отличает небесных придворных и богатых в Духе (т.е. истинных христиан – от сост.) от живущих в ужасной бедности греха, которые думают, будто они живут через (внешнее) исповедание веры во Христа, но не стяжали (духовно) богатой жизни, осуществляемой в силе Духа».

На этом закончим приводить поучения святых отцов о гордом приписывании заслуг себе, и далее скажем о том, как же оно проявляется при благодарственной молитве.

3.3.4. Многие христиане не догадываются, что постоянно приписывают заслуги себе, а не Богу, т.к. не знают о разных способах приписывания

А теперь скажем о том, как может происходить приписывание заслуг себе.

В учениях святых отцов, когда они говорят о молитве гордого человека на примере фарисея из притчи в Евангелии от Луки гл. 18, ст. 9-14, называется два порока: приписывание заслуг себе и осуждение других.

Григорий Палама (Омилии, ом. 2): « … (благодарственные) молитвы встречаются и с двойным видом опасности…. (Во-первых) надменность в благодарении, как будто бы благодаря своему тщанию и знанию оно пришло, и (во-вторых) осуждение тех, которые сего не имеют, - делают благодарение неугодным Богу».

Далее составитель покажет, как это проявляется, и для четкого понимания выделяет такие способы приписывания себе заслуг:

— «фарисейское», когда человек рассказывает Богу какой он «молодец»,

— «открыто хвастливое», когда человек и поблагодарил Бога, но при этом реально рассказал другим людям и о себе какой он «молодец» (например, как додумался до чего-то, как сделал что-то удачное, как помог кому-то и мн. др.),

— «сердечно самодовольное и самохвальное» приписывание, когда человек поблагодарил Бога, и, возможно, похвастался пред другими людьми, а, возможно, и промолчал, но и в том, и в другом случае сам в себе/мысленно/внутренне дает себе оценку какой он «молодец», а также ведет мысленные разговоры, в которых хвастается и услаждается собой,

— превозносящееся сравнение себя с другими людьми.

Вот именно так и тогда происходит и благодарение Бога, и в большей мере приписывание заслуг себе.

Надеюсь уже из этой краткой классификации видно, что, чтобы познать свою гордость при благодарении, надо быть внимательным к тому, что ты думаешь и говоришь. Как мы уже не раз говорили, это может замечать и право оценивать только тот христианин, который наблюдает за собой - своими реакциями, мыслями и чувствами, т.е. занимается трезвением. Но так как им почти никто не занимается, то все, кто благодарит Бога от случая к случаю, будто и отдают заслуги Богу, но и себя никогда не забывают, и при этом самообольщенно считают, что они отдали заслугу Ему и себе ничего не приписали.

Далее рассмотрим более подробно эту классификацию составителя.

«Фарисейское» приписывание

Есть такой вид гордого благодарения, который показан Господом в Евангелии на примере фарисея (Лк. 18, 11-12): «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю».

Одной из ключевых особенностей подобной молитвы является то, что человек перечисляет Богу свои заслуги и качества, показывая Ему, какой он хороший. Это не молитва с хвалением Бога, а молитва с прямым хвалением себя. А это является хвастовством (проявлением страсти тщеславия, при которой другому человеку, а здесь – Богу, сообщается о себе какой ты «молодец» с перечислением своих заслуг).

Никон Воробьев (Слово в Неделю о мытаре и фарисее): «Он (фарисей) пред Богом хвастался своими делами, перечисляя свои внешние добрые дела».

Василий Кинешемский (Беседы на Еванг. от Марка, гл.12, ст. 28-34): «… ставши в храме, с чувством собственного достоинства и с сознанием достигнутой праведности перечисляет свои заслуги перед Богом: «пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю (Лк.18,12). (Это) самовлюблен(ая) фарисейск(ая) молитв(а)…».

Игнатий Брянчанинов (Аскетические опыты 2, Слово о церковной молитве): «… взошел в церковь для молитвы фарисей. Как лицо с значением, фарисей встал на видном месте. Вероятно, у него была мысль - она обычна всем фарисеям - принести назидание присутствующему народу своим благоприличным стоянием и молением. Тщеславие он вменял неопасным для себя, как преуспевший в добродетели, а некоторое лицемерство извинительным в видах общей пользы. В чем же заключалась молитва фарисея? Он, во-первых, прославил Бога. Начало хорошее. Но вслед за тем принялся исчислять не благодеяния Божии, а свои заслуги и доблести, так что по такому исчислению следовало бы и началу быть иному. Фарисей правильнее бы начал, если бы начал прямо с прославления себя, а не Бога. Бог прославлен только проформой, для некоторого прикрытия гордости».

Каждому здравомыслящему человеку понятно, что неким безумием есть то, что чтобы сообщать Богу хорошее о себе, т.к.:

Иоанн Златоуст (т.7, ч.1, б.3): «Господь гораздо лучше тебя знает твои заслуги. … Для чего же ты рассматриваешь свои добродетели, и постоянно выставляешь их нам на показ? Или ты не знаешь, что, если хвалишь самого себя, не будешь уже похвален Богом?».

Григорий Палама (Омилии, ом.2): «…Фарисей взошел весьма надмеваясь и кичась и выставляя себя праведником, и то - пред лицом Бога, перед Которым вся наша праведность не больше драных рубищ».

Лука Крымский (Проповеди, т.2, Слово в неделю о мытаре и фарисее, и др.): «Угодна ли Богу такая молитва? Приятно ли Ему слушать гордые слова и самохвальство человека, хотя и старающегося быть непорочным по правде законной, но относящего свою праведность к своим собственным заслугам, а не к благодати Божией?. (т.1, Слово в неделю о мытаре и фарисее) (Бог) живет только с сокрушенными и смиренными и только им подает Свою благодать. А гордых, превозносящихся, Господь не слышит никогда, никогда, сколько бы ни молились Ему; не слышит, как не слышал гордого фарисея, вся молитва которого состояла только в перечислении добродетелей своих и заслуг пред Богом. Хвалишься сам ты пред Богом, гордишься сам своими заслугами, своей праведностью? О, ты, несчастный! Поучись у великого апостола Павла, который о себе говорит: «Но благодатию Божиею есмь (есть) то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». (1 Кор. 15, 10)».

И как мы уже сказали, именно о такой неправильной молитве знают все христиане, читавшие Евангелие. И такой явной гордой молитвы с хвастовством Богу у них, скорее всего, и нет. Но здесь надо сделать пару замечаний. Во-первых, к сожалению, знание только о ней приводит к тому, что человек может думать, что у него вообще нет гордого благодарения. И, во-вторых, восхваление себя с перечислением своих заслуг может быть не только при благодарении и когда все у тебя хорошо, а и когда человек прося что-то у Бога при скорбных обстоятельствах, говорит Ему о своих заслугах, добрых делах и добродетелях, из-за которых Господь и «должен» ему помочь (но мы об этом сейчас не говорим, т.к. рассматриваем вопрос не о прошениях в скорбях, а о благодарениях за блага).

«Открытое хвастливое» приписывание заслуг себе

Очень часто бывает так, что христианин, увидев благодеяние Божие к себе, и поблагодарит Бога в мыслях, и даже может это произнести пред другими людьми (по типу «Слава Богу»), но потом будет реально/вслух хвастаться пред другими тем или иным благом и собой. Это происходит в разговорах, когда рассказываешь другим людям, что случилось, что ты сделал хорошего/правильного и т.п. И твой рассказ будет таким, что четко видно, как ты в той или иной мере, указываешь на свою заслугу, например:

Евангелие от Луки 18, 12: « … пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю».

Василий Великий (Беседы, б.1): «Нет пользы от благотворительности, о которой трубят трубою…. Что делается напоказ, то не приносит плода, который бы соблюдался до будущего века, но ограничивается людскою похвалой».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 224): «Так и ныне многие… что Богу одному приличествует, себе приписывают: «Я-де то и то сделал; я того и того научил; я того и того исцелил, того и того от смерти избавил; я того и того обогатил», — и прочие безумные речи».

Тихон Задонский (т.5, Краткие нравоучительные слова, сл.22): «(Гордый человек) без стыда себя хвалит и возвышает: «Я-де то и то сделал, такие-то и такие заслуги обществу оказал»».

К сожалению, обычно мы даже не осознаем, что это не просто хвастовство, а и гордость по отношению к Богу и нечистое благодарение Его. Мы обманываемся тем, что сказали Богу «спасибо» или произнесли поговорку «Слава Богу», и считаем, что тем самым не приписали заслуг себе. А хвастовство и выпячивание себя перед другими говорит об обратном ….

О том, что христианину нельзя хвалиться даже перед людьми (не говоря уже о Боге), есть очень много поучений святых отцов (и приведем только несколько).

Авва Исаия (Слово 16): «Если сделал ты что доброе, не хвались тем, … и соблюдешься от гордыни, если ты мудр».

Тихон Задонский (т.5, Краткие нравоучительные слова, сл.22): «О человек! Исчисляешь свои заслуги, но почему о своих погрешностях не говоришь? Если стыдно их объявлять, то стыдись и хвалить себя».

Троицкие Листки (ст.353, и др.): «Хвалиться собою — значит унижать себя. И Бог, и люди перестанут любить того, кто вздумает собой хвалиться. (ст.313) Иисус Христос, будучи кроток и смирен сердцем, никогда не искал и не желал похвалы от других. Точно так и мы не должны ничем хвалиться перед другими и искать похвалы от других. Например, делаешь ли ты добро другим, творишь ли ты милостыню, живешь ли благочестивее других, или ты разумнее многих, или вообще лучше и отличнее ты своих собратий, — не хвались этим ни перед людьми, ни перед собой, потому что все, что ты имеешь в себе доброго и похвального, все это не твое, но дар Божий».

Иоанн Златоуст (т.10, ч.2, б.25): «(Ап. Павел в посл. 2 Кор.11, 21) называет дерзостью и безумием говорить о себе что-либо важное, даже когда настоит в том нужда, научая нас всеми силами избегать похвальбы. Если и после того, как сотворим все, мы должны называть себя непотребными (Лук.17:10), то без всякой побудительной причины превозносящийся и хвалящийся может ли быть достоин какого-нибудь извинения? За это и фарисей был осужден, и в самой пристани потерпел крушение, приразившись к скале (самохвальства)».

Николай Сербский (Неделя 4-я Великого поста. Евангелие о бессилии неверия и силе веры): «Никогда не следует подчеркивать свои заслуги перед людьми, перед своим городом или селом, перед народом, перед отечеством (и тем более пред Богом – от сост.) …. Ибо если мы и принесли окружающим нас людям какую-нибудь пользу, то это стало возможным благодаря Божией помощи. Точнее сказать, всякое благое дело чрез нас сотворил Бог».

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 9-й запов., грех - Самохвальство вообще и случайными какими либо преимуществами …): «Самохвал прогневляет и Бога; потому что сказано: «хвалящийся хвались Господом» (1Кор.1,31). Вместо того чтоб хвалить Бога вообще и за особенные благодеяния в своей жизни, он более выхваляет самого себя (забывая простую пословицу: «не хвались, а лучше Богу помолись»). Вместо оглашения дел Божиих, милости и правды Божией, он более оглашает собственные дела. Он не проникается сознанием величия Божия: иначе не стал бы хвалить себя. Если б он больше помнил о величии Божием, если б имел в живейшем сознании бесконечные совершенства Божия: то и больше молчал бы о своих достоинствах и заслугах; тогда все хорошее он относил бы к Богу, а в себе самом находил бы одно худое. И так самохвальство нельзя назвать незначительною, безвредною слабостью».

Заметим и то, что именно замечание о твоем хвастовстве обижает и возмущает человека. И это происходит от незнания себя и признаков проявлений страстей.

Николай Сербский (Письма, п. 235): «Пьяный человек всегда доказывает, что он трезв и знает, что говорит. Хвалящийся не сознает, что хвалится, и обижается, когда ему говорят: не хвались! Не случайно сказано, что страсть слепа».

Также приведем один духовный закон:

Иннокентий Херсонский (Чтение Евангельских сказаний об обстоятельствах земной жизни Иисуса Христа…., гл. 3): «Радость при Божественном посещении любит скрываться - оставаться в неизвестности. Правда, иногда она и обнаруживается, иногда сердце отрыгает слово благо и хваления льются; только радость человеческая любит открываться и разглашаться».

«Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Лк. 14,35).

«Сердечное самодовольное и самохвальное» приписывание себе

Следующий способ приписывания заслуг себе – это очень тонкий и зачастую невидимый человеком вид проявления гордости, который не замечается, если он не имеет трезвения над своими мыслями и чувствами (а, к сожалению, таких людей большинство).

Душе при таком проявлении гордости и тщеславия свойственно вести хвастливые мысленные разговоры, делать добрые и похвальные суждения о себе в своем сердце и чувствовать некое чувство довольства собой/быть в самолюбовании (поэтому этот вид и обозначен, как «сердечный»/внутренний и с приятными чувствами). При этом человек поблагодарит Бога, но после или до этого будет находиться в самодовольстве. О таком внутреннем явлении святые отцы говорили как о человеке «в мыслях (или сердце) своих возносившемся» и т.п.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.23): «Видал я людей, устами благодаривших Бога, и возносившихся в мыслях своих. О сем ясно свидетельствует фарисей, сказавший: «Боже, благодарю Тя» (Лук. 18, 11)».

Вообще довольство собой и хвалящие мысли могут быть и после того, как поблагодарил Бога, и перед тем (в этом случае это частичное приписывание заслуг себе), а также когда его не было (в этом случае это полное приписывание заслуг себе). Так, например, если женщине понравилось, как кто-то сказал ей комплемент о внешнем виде, и она мысленно повторяет его слова, и довольна этим, то это - тщеславие от внешнего красования своим телом/одеждой и др. (обычно благодарения Богу не бывает в этом случае). Или, например, если мысленно повторяешь, как ты отвечал кому-то хорошо, умно, уместно, то это ты любуешься своим умом, и тебе нравится, что это слышали другие. И обычно человек не вспоминает о том, что и его тело, и его ум – это дар Божий, за который он должен был поблагодарить Бога.

Заметим, что может быть радость о себе, но она не должна вести к самомнению и гордости.

Нил Синайский (К досточтимейшей Магне…, гл. 10): «Господь, восшедших на высоту добродетели (или тех, кто делает что-то доброе – от сост.) предохраняя от поползновения к самомнению, говорит: «Когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк.17:10). Хотя не препятствует радоваться, что долг исполнен, однако же не дозволяет думать о себе высоко».

Но мы, грешные, не можем удержаться в этих пределах, кода радуемся о себе…

О том, что после каких-то удачных трудов или получения блага обычно происходят гордые, тщеславные помыслы и довольство собой (что иногда обозначается как «трубление пред собой»), например, свт. Феофан говорит так:

Феофан Затворник (Созерцание и размышление, ст. Не труби перед собою): ««Не труби пред собою», заповедал Господь (Мф.6:2), и однако ж почти все трубят, или, вернее, почти у всех трубится».

Феофан Затворник (Сб. «Внутренняя жизнь», 21): «Вы сделали какое-нибудь доброе дело: поспешили в церковь, прилежно помолились в ней, подали милостыню, дали благой совет, отказались от какого-нибудь удовольствия для пользы душевной - тотчас зарождается в душе чувство самодовольства и помышление о своем достоинстве. Это посеиваемый сатаною помысл, которым хочет он обратить внимание ваше на свою доброту и совершенство».

Феофан Затворник (Письма о разных предметах веры и жизни, п.11): «(Из письма свт. Феофану) «Что мне делать с тщеславием? Мне кажется, что я ничего не делаю напоказ; но после дела не могу удержаться, чтоб не протрубить пред собою. Я, конечно, не говорю никому, что вот как хорошо я сделала то или другое. Но внутри трубится, что я лучше других, и делаю лучше, чем другие. И знаю, что это дурно; но оно всегда делается во мне».

Феофан Затворник (Сб. проповедей «Слова о покаянии, причащении…., В неделю мытаря и фарисея): «Может статься, между вами и нет таких, ко­торые в самохвальстве дерзостно вслух говори ли бы: «Не таков, как прочие»; но редкий, ду­маю, найдется, который не ниспадал бы в самомнение и в самочувствие, когда без слов (т.е. без внешних слов – от сост.) по сердцу (внутри/в мыслях – от сост.) проходят помыслы, дающие немалое значение нашим трудам и нашей деятельности в среде других. Неправо и это чувство самодовольства!».

Довольство собой может быть и после хвастовства в реальности, и когда тебя похвалили/отметили (т.е. это связано с тщеславием, при котором есть довольство от того, что другие люди о тебе хорошо думают или хвалят тебя), и когда не было общения с людьми, а ты сам себя так оцениваешь. Сейчас скажем о приписывании заслуг себе, когда тебя реально одобряют другие люди, когда в твой адрес произносятся добрые слова. В этом случае довольство собой в той или иной мере охватывает человека, и он, принимая эти слова, признает, что он таков, и автоматически приписывает себе заслугу за то, за что его поблагодарили или похвалили. Вот как об этом говорится в поучениях святых отцов.

Феофан Затворник (Путь ко спасению, отд.2, 5): «…когда видит человек в окружающих улыбку удовольствия от дел своих, то остается … с некоторым самодовольством».

Феофан Затворник (Письма, п. 1190): «Вы меня восхитили вестями о плодах моих книжек. - Уж шампанское кипело - кипело в голове и груди!».

Иоанн Максимович (Царский путь…, ч.2, гл.9): «Случилось ей (Ставрофиле) однажды проходить чрез большое селение, где на улицах толпилось множество людей, которые, заметив ее, начали громко прославлять ее мужество и благочестие. Ставрофила теперь хотя и не с тем намерением, как прежде, несла крест, однако ж, не могла не увеселяться громкими воззваниями и всенародной славой, а потому более и более склоняла слух свой к похвалам и стала сама себя ублажать (т.е. мысленно начала повторять слова хвалы, возможно, начала давать сама себе положительную оценку и чувствовала довольство – от сост.). Но ангел не оставил ее без вразумления. «Остерегайся, - сказал он, - остерегайся поползновения этого, Ставрофила. От любви к славе угрожает тебе опаснейшее искушение. И зачем ты так радуешься одобрению других, когда чрез это самое ты соделываешься неблагоугодною Богу. …Итак, старайся отвергать похвалы людские и не внимать им, ибо принимать похвалу за добрые дела, не увеселяясь собственным прославлением, а все относить к славе Творца, это дело одних совершенных». Ставрофила: «Удивляюсь и недоумеваю, каким путем опять проникла в сердце мое пагуба сия, ибо ныне «не ищу славы моей» (Ин.8, 50), и готова сказать с Пророком: «Да смятутся от посрамления своего говорящие мне: `хорошо! хорошо!'» (Пс.39, 16). Однако сознаюсь, что я несколько увеселяюсь похвалами, и радость о совершенном мною добре растет от людской похвалы. Добро, которое мне так приятно, делается еще приятнейшим для меня, когда вижу, что оно приятно для других. Так язык человеческий для нас повседневная пещь (печь огненная – от сост.)»».

Нельзя не сказать и то, что такие мысли часто происходят от бесов, в которых они хвалят нас, и которые мы принимаем за свои мысли, и, к сожалению, их не отвергаем, когда они появляются в уме.

Иоанн Максимович (Царский путь…, ч.2, гл.9): «Враг истинного блаженства везде расставляет сети, нашептывая: «хорошо! хорошо!»; и если увлечешься предлагаемою славою неожиданно будешь уловлена вражией сетью».

Троицкие Листки (ст. 236): «Ты знаешь, Сердцеведец, что даже и тогда, когда успеваю я сделать что-либо доброе, Твоею же благодатною помощью, враги невидимые спешат похитить у меня цену добра помыслом тщеславия, или же похвалою людскою».

Феофан Затворник (Мысли на каждый день года, Неделя 11 по Пятидес., среда): «Как только что хорошенькое удастся кому сделать, тотчас подседает бес и начинает трубить в уши: «ты такой и такой»».

Иосиф Оптинский (Письма, п.299): «… если помыслы хвалить тебя будут, то не слушай этих помыслов, они от врага бывают».

Амвросий Оптинский (Собрание писем, п. 247): «Пишешь, что враг шепчет тебе, что ты лучше всех... Подобные внушения от него, к нему и относи...».

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.1, гл.34): «(Враг) идет потихоньку вслед тебя и ублажает…. Отзывается это вражье нас величание самомнением, самочувствием и самодовольством; а от них порождаются тщеславие и гордость».

Схиигум. Савва (Путь к совершенной радости, гл. Прелесть): «Ты подумал, что хорошо сказал, хорошо сделал — вот уже прелесть. Размечтался о своих дарованиях — опять прелесть. Принял похвалу — и это прелесть».

Приписывание себе заслуг, когда человек доволен собой, к сожалению, имеет каждый христианин.

Лука Крымский (Проповеди, т.1, Слово в неделю о мытаре и фарисее и др.): «О, вы, несчастные, сами хвалящиеся пред Богом, не помните ли слов Самого Спасителя нашего: "так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать" (Лк. 17, 10). Многие ли говорят так? Многие ли настроены так смиренно? О, нет, гордых гораздо больше, чем смиренных. А чем гордятся? Гордятся умом своим, силой и властью, забывая о грехах своих, ни во что ставя их. …Все нечисты, все виновны, все должны быть смиренны в сознании нечистоты своей».

Превозносящееся сравнение себя с другими людьми

Еще один способ проявления гордости - сравнение себя с другими людьми и видение себя лучшим, а других – худшими. Оно может быть при молитве и вне нее (когда с кем–то разговариваешь или думаешь о другом человеке и о себе).

Подобное расположение души и подобные мысли, произносившиеся в молитве, были изложены Господом в притче о фарисее и мытаре. И это тот случай безумия, когда осуждение произносилось Богу.

Бл. Августин (Проповеди, Беседа 11. О пользе покаяния): «Не столько фарисей тот своим здоровьем восхищался, сколько сравнением его с чужими недугами».

Игнатий Брянчанинов (Аскетические опыты 2, Слово о церковной молитве): «Гордость (фарисея) проявилась в осуждении и уничижении ближнего …. Фарисей, лицемерно прославив Бога, говорил: ««…я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» (Лк. гл. 18, 11-12). Здесь очевидны: несознание своей греховности, сознание своего достоинства, истекающая из них гордость, высказывающаяся осуждением и уничижением ближнего».

Думаю, что среди христиан нет таких, которые Богу рассказывают какие они хорошие и которые осуждают других в молитве. Но то, что все мы осуждаем других людей вслух пред кем-то или в мыслях/в своем сердце, это, к сожалению, бесспорный факт.

Далее. Если в отношении того, что нельзя осуждать других людей, и того, что нельзя в молитве превозноситься над другими людьми, всё понятно христианину, то, как же проявляется приписывание заслуг себе, а не Богу, может быть не очень понятно. Скажем кратко.

1. Осуждая другого, человек приписывает себе роль судьи, тем самым «похищая сан Божий».

Иоанн Лествичник (Лествица, сл. 10): «Судить - значит бесстыдно похищать сан Божий…».

Иоанн Златоуст (т.9, ч.2, б.25): «Я призываю тебе не судить (человека) не потому, что действия его не заслуживают осуждения, но потому, что он чужой раб, т.е. не твой, а Божий».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Римл. 14, 4): «Все люди Божии суть, яко Божии создания; Богу и работать должны и пред Ним только ответны. Хорошо ли он поступает — стоит, или худо — падает, тебе до этого дела нет. Пред Господом он хорош или худ, — Господь и Судия ему. Как ни с чем не сообразно, вошедши в чужой дом, судить тамошних слуг, так ни с чем не сообразно судить людей в их отношениях к Богу или в действиях их совести».

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п. 6): «Зачем восхищаем (себе) суд Божий? Чего хотим от Его создания? … Одному Богу принадлежит (власть) оправдывать и осуждать, поскольку Он знает и душевное устроение каждого и силу, и образ воспитания, и дарования, и телосложения, и способности и, сообразно с этим судит каждого, как Он Сам един знает. … И кто может знать все суды сии? Только Един, сотворивший всех, все создавший, и все ведущий».

2. Выделяя себя в сравнении с другими, душе кажется, что она достойна милости и даров Божиих (т.е. приписывает себе особое расположение к ней Бога), а другие люди, получается, недостойны. И это есть ложь на Бога, и такое расположение не угодно Ему.

Григорий Палама (Омилии, ом. 2): «Благодарение же за те блага, которые восприняты от Бога, делает благоприятным Ему смирение и отсутствие дерзости в отношении тех, которые не имеют того, … и осуждение тех, которые сего не имеют, - делают благодарение неугодным Богу. … Фарисей же – «Благодарю Тебя, - говорит, - Боже», не за то, что я воспринял от Тебя помощь, но за то, что я не таков, как прочие люди; как будто бы по природе сам и благодаря своей силе он обладает тем качеством, что не был хищником, прелюбодеем и неправедником, если только правда - он не был таковым: ибо он не себе внимал … он смотрел на других, а не на себя, и всех, - о, безумие! - презирая, он считал, что единственный на свете праведник и целомудренный».

Григорий Богослов (Слова, сл. 14): «…вот что особенно достойно оплакивания: есть и между нашими собратьями люди, которые так далеки от соболезнования и вспомоществования страждущим, что даже не стыдятся жестоко укорять их, нападают на них, придумывают пустые и ничтожные умствования…. Они осмеливаются так судить: "Бог послал им несчастья, а нам счастье. И кто я, чтобы смел нарушать определение Божие и показывать себя милостивее Бога? Пусть они томятся, бедствуют, страдают! Богу так угодно". В этом только случае и показывают они себя богочтителями, где нужно им сберегать свои деньги и храбриться над несчастными! Но, в самом деле, они и не думают, что их благополучие происходит от Бога, как это ясно видно из слов их. Ибо станет ли рассуждать подобно им о бедных тот, кто признает Бога подателем всего, чем он владеет?».

3. Осуждение другого может быть, когда сам так не поступаешь (вообще или в этот момент), а также когда не видишь за собой подобных или других пороков, потому что не заботишься о познании своей греховности (т.е. не занимаешься трезвением). И тем самым ты приписываешь себе ложную праведность и не имеешь покаяния и смиренного мнения о себе, а «Богу приятнее грешник кающийся».

Авва Исаия (Духовно – нравственные слова, Слово 8. Изречения): «Если приносишь молитвы твои со смиренномудрием как недостойный, то оные благоприятны будут Богу. Если же вознесешься в сердце, помышляя о другом, что он спит или нерадит, то суетен труд твой».

Нил Синайский (Письма, п. 3.256): «Не будем никогда превозноситься над нерадивым и хвалиться, если, по-видимому, имеем и чистое тело. Напротив того, ты, сегодня, духовный, бойся, чтобы на утро не оказаться плотским. А земной человек, переменившись, сделается небесным. Ибо когда, поступая праведно, превознесешься над согрешившим, он немедленно оправдается более тебя. Посему смотри, человек, да не когда «и ты искушен будеши» (Гал. 6, 1); ибо, может быть, ты никогда и не подпадал тому, чем обуревается он».

Амвросий Оптинский (Переписка, п. 284): «Богу приятнее грешник кающийся, чем человек не согрешивший (и даже благодарящий Бога – от сост.), но превозносящийся. Лучше согрешив покаяться, нежели, не согрешая, гордиться этим. Фарисей удержался от греха, но за возношение и осуждение мытаря лишился пред Богом своей праведности, а мытарь, и много согрешивший, через смиренное сознание и понесение укоризны от фарисея, получил не только прощение грехов, но и восхитил оправдание фарисея. Иди и ты путем мытарева смирения; это путь самый безопасный».

Иоанн Златоуст (т.3, ч. 1, Слово 2-е об Акиле и Прискилле…, и др.): «Как те, которые разбирают чужие грехи, нисколько не заботятся о своих собственных, так те, которые боятся осматривать жизнь других, будут обращать великое внимание на свои проступки; а помышляя о своих грехах, и каждый день осуждая их и требуя от самих себя наказания за них, они будут иметь тогда кроткого к ним Судию. (т.1, ч.2, Против аномеев. Сл. 5) В том и состоит смиренномудрие, когда кто, будучи высоким по заслугам, смиряет сам себя в уме. Впрочем, Бог, по неизреченному Своему человеколюбию, не отвергает от Себя и принимает не только смиренномудрствующих, но и тех, которые искренно исповедуют грехи свои, - бывает милостив и благ даже и к таким людям. (т.12, ч.1, б.23) Тогда как нам следовало бы оплакивать собственные пороки, мы осуждаем других, между тем как не должны делать этого и в том случае, если бы мы были чисты от грехов…. Как ты осуждаешь брата своего, будучи сам исполнен бесчисленного множества зол? Когда ты скажешь: такой-то человек злой, вредный, порочный, тогда обрати внимание на себя самого, разбери тщательно свои дела, - и ты раскаешься в словах своих. Нет, подлинно нет такого сильного побуждения к добродетели, как воспоминание о своих грехах. Если мы будем постоянно исполнять (это правило), то сможем получить обетованные блага, сможем очистить себя самих и омыться; только нам нужно вкоренить это в уме своём, нужно позаботиться об этом, возлюбленные».

Василий Великий (Беседы, б.3): «Поелику каждому из нас легче любопытствовать о чужом, нежели рассматривать свое собственное; то, чтобы не случилось этого с нами, сказано: перестань со тщанием наблюдать пороки в другом, не давай занятия помыслам испытывать чужие немощи, но «себе внемли», то есть, обрати душевное око на собственное исследование себя самого. Ибо многие, по слову Господню, чуят: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Мф.7,3). Поэтому не переставай исследовать себя самого, точно ли ведешь ты жизнь по заповеди; но не смотри на внешнее, чтоб можно тебе было найти в ком-нибудь достойное порицания, по примеру этого жестокого и высокомерного фарисея, который стоял, оправдывая себя и уничижая мытаря. Напротив того не преставай судить себя самого: не согрешил ли ты в чем помышлением? не поползнулся ли на что язык, предваряя мысль? не совершено ли в делах рук твоих что-нибудь необдуманное? И если найдешь много прегрешений в жизни своей (а найдешь, без сомнения, потому что ты человек); то скажи словами мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному» (Лк.18,13)!».

На этом закончим говорить о гордости в таких проявлениях, которая создает трудность для нашей постоянной правой молитвы.

Итак, хвастовство пред другими людьми, радость от похвалы, мысленное диалоги и самолюбования с самодовольством и осуждение с превозношением раз за разом незаметно для человека сформировали и продолжают укреплять в нем гордость и свою значимость, что и приводит к тому, что душа тотчас неосознанно приписывает заслуги себе, даже если и не забудет сказать Богу «спасибо». И страшно подумать, сколько же миллионов раз наше самодовольство «забрало» дары и заслуги Божии…. Господи, Иисусе, помилуй нас, грешных!

Георгий Затворник (Письма, п.2.10): «…как бы превозносим ни был в своих добродетелях мечтающий о себе нечто и надмевающийся надеждою на дела свои, всяко отпадает от Бога и осуждается с отпадшими за превозносительное о себе мнение. О праведный Боже! О непостижимая милосердия бездно! покрый сердце мое страхом Твоим; научай оное ежечасно кротости и смирению Твоему, да не вознесшееся отпадет от щедрот Твоих, Всещедре!».

Раздел. 3.4. О ТРУДНОСТЯХ БЛАГОДАРЕНИЯ БОГА ЗА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Продолжая тему о трудностях, которые бывают при благодарственной молитве за мирское благо, и, рассмотрев трудности понимания и памятования, а также гордости при молитве скажем о трудности, которая относится к такому поводу благодарения Бога как благо других людей (об этом шла речь во второй главе в разделе 2.5). Чем примечательная эта трудность? Тем, что на примере этого повода хорошо видно, как та или иная страсть может мешать благодарению, и как наше благодарение может быть нечистым.

Если сказать кратко, то радованию за благо людей и благодарению Бога мешают нелюбовь к другим людям, превозношение над ними, осуждение их, обида на них, зависть к их благам, корыстолюбие, пристрастие к земным вещам и т.п.; и тогда искренней самодвижной благодарственной молитвы от любви и благорасположения, когда видишь благо другого, к сожалению, не бывает. И если кто-то хочет научиться исполнять эту заповедь Божию о сорадовании, то ему нужна самопринудительная молитва, которая будет твориться после того, как замечаешь, что ты, видя блага другого человека, не порадовался за него и не поблагодарил Бога, дающего всем блага.

Цель этого материала состоит в том, чтобы, во-первых, помочь научиться благодарить Бога поистине за блага других людей. Во-вторых, помочь видеть свои страсти – осуждение, превозношение, обиду, злопамятство, зависть и нелюбовь к другим в разных ситуациях, когда сталкиваешься с благом другого; и, в-третьих, помочь умерить, возможную, гордость некоторых людей об их радости/довольстве о благе других людей (в случае если кто-то считает, что он имеет такую добродетель, или как говорят: «я всегда радуюсь, когда у другого хорошо», то, надеюсь, что прочтя следующий материл, увидит, что не всегда его радость бывает чистой, а почти всегда с примесью своей корысти или гордости в том или ином виде).

Но прежде чем сказать о страстях осуждения и зависти, мешающим благодарению этого вида, обязательно надо рассмотреть вопрос о любви или нелюбви к другим людям, о благах которых мы можем и должны благодарить Бога.

3.4.1. О благодарении Бога за благо людей, к которым мы благорасположены, и за людей, которых мы не любим

Мы уже говорили во второй главе, что любовь радуется за другого человека, и напомним сейчас эту истину.

Бл. Августин (Ручная книжка, ст. 35): «…сколько кто любит кого, столько о благополучии его радуется».

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл. 13): «…любовь желает, чтобы мы радовались благу и печалились злу нашего ближнего».

Феофан Затворник (Толков. на 1 Кор. 13, 4-7): ««Любовь не завидует» ни дарованиям, ни внешнему благосостоянию, ни отличиям, ни успеху в делах и никакому благу и преимуществу другого пред собою. Это противно ее природе, существо ее есть и желать, и делать другим одно добро, и притом всякое; потому не ищет того, чтобы самой быть счастливее других, а чтобы все были счастливы возможно полным счастием; к благу предлежащему сама пропустит всех, чтобы все вкусили его, не заботясь, достанется ли что на ее долю, лишь бы другим всем досталось».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 250, и др.): «В любви … счастье ближнего и несчастье своим считает, и потому как о несчастье ближнего болезнует, так о счастье радуется; с плачущими плачет, с радующимися радуется. (кн.2, §342) Любящий любимому славы и чести хочет и ищет и радуется, когда любимый его славится…. Так сын радуется, когда слышит, что отец его доброе имя имеет, и друг веселится, когда любимый его друг прославляется. Любовь трогается тем, как своим, что в любимом видит, и так благополучие и бедствие любимого за свое вменяет».

Это говорится об истинной любви и о человеке, как говорится, с благородной душой.

Иоанн Златоуст (т.9, ч.2, бес. 22): «… Для того чтобы, видя человека в благополучии, не только ему не завидовать, но еще разделять с ним радость, нужна душа очень благородная».

Но на самом деле, к сожалению, бывает всё далеко не так идеально. Опыт говорит, что немало людей, слыша/читая о том, что надо благодарить за блага других людей, скажут, что они всегда радуются за других; и если это верующие, то еще скажут, что всегда благодарят Бога за это. Но такое их мнение о себе не всегда является правдой; и пусть каждый читатель сам проверит себя, читая следующий материал.

Для того чтобы показать, что мы не умеем истинно любить и чисто благодарить Бога за других людей, условно разделим всех людей на три группы: 1) наши родные и близкие, кого мы любим/кому симпатизируем, 2) незнакомые или малознакомые люди, кто нам безразличен, и 3) люди, которые нам не нравятся/кого мы не любим. Такое деление строится на основе естественных практических чувств.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения, ч.1, В, вв, 2б): «… можно сказать, (есть) два рода (чувств практических): чувства самости (эгоистические) (т.е. отношение к себе – от сост.) приятные и неприятные; и разного вида расположения к людям, добрые и недобрые (чувства симпатические). Второго (рода чувства могут быть следующие – от сост.) … с одной стороны, уважение, соревнование, сорадование, соболезнование, сожаление, признательность, дружба и проч., с другой — зависть, злорадство, месть, ненависть, вражда, презрение, осуждение и проч.».

Таким образом, одним людям мы можем сорадоваться, быть им признательными, любить их, а других – не любить, завидовать и т.д. И добавим еще: если это незнакомые нам люди, то мы к ним в некой мере безразличны, пока не столкнемся в какой-то ситуации, и уже потом они нам понравятся или нет. Причем также одному и тому же человеку можно сорадоваться в одной ситуации, а в другой ему завидовать, в одной – любить его, хвалить и т.п., а в другой – не любить, осуждать и т.п. И именно в соответствии с такой классификацией будет изложен материал далее.

Об отношении к благам тех людей, которых мы любим или к которым хорошо относимся

Начнем разговор с родных/друзей, кого мы любим/кто нам нравится.

Действительно, относительно своих родных и друзей мы можем благодарить Бога, когда у них что-то происходит хорошее или не происходит плохого, или заканчивается их скорбь. Тем более мы часто предварительно можем просить Бога о них, зная их нужды, и, видя, что они даются им, благодарим Его. Но, к сожалению, все не так идеально, и далее кратко сделаем несколько существенных замечаний о том, как на самом деле обстоит дело.

1. Особо надо отметить, что душа грешника, если молится и переживает за других, то, так сказать, автоматически воспринимает себя как хорошую, добрую, любящую, милосердную и т.п., и ей нравится сознавать себя такой. Поэтому грешнику надо знать, что если он молится о тех, кого он любит, то это не является знаком того, какой он хороший; это только его страстное мнение о себе. Поистине же мы молимся о них, потому что нами руководят, так сказать, законы любви, которые созданы Богом, и любящий только действует по ним и чувствует их, а не сам их изобрел, и делает это, так сказать, инстинктивно.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, 1122): «Боже мой! как любовь и искреннее сочувствие к нам ближнего услаждают наше сердце! кто опишет это блаженство сердца, проникнутого чувством любви ко мне других и моей любви к другим? Это неописанно!».

И это дар Божий человеку, что доброта, милосердие, любовь создают теплые чувства, но, к сожалению, которыми грешник услаждается и за счет которых создает свое гордое самомнение. Так что его «хорошесть» здесь ни при чем.

2. Радование за своих близких относится к понятию «плотская любовь», которая свойственна абсолютно всем людям, независимо от их веры в Бога.

Авва Исаия (Слово 23, 6): «Если мы любим любящих нас (ср. Лук.6, 32), то что делаем более язычников? Если мы молимся за благотворящих нам, то сие же делают и мытари. Если сорадуемся тому, кто хвалит нас, то и иудеи тоже делали».

Конечно, благодарение Богу и сорадование за близких относится к христианской добродетели, но все же это не является высокой степенью, если речь идет о родных и любимых.

Феофан Затворник (Семь слов в недели, приготовительные к Великому посту…, В неделю мытаря и фарисея): «Недостаточно иметь добрые чувства и расположения (кои могут быть и естественные — прирожденные), надобно еще, чтоб они возглавлены были одним коренным расположением — ревностью о славе Божией, ею были проникнуты и служили ее выражением. Коль скоро сего нет, или нет в должной степени и мере, вся доброта наша ни во что вменится пред лицом Господа, Который скажет некогда: ««отойдите от Мене, не вем вас!» (Лк.13,27). Не вем вас потому, что вы в продолжение жизни своей не давали Мне знать о себе посвящением Мне ваших добрых чувств и дел!»».

3. Не стоит думать о том, что грешник способен на истинную любовь без осуждения и зависти к своему ближнему (подробно об этих страстях зависти мы скажем чуть позже, а сейчас только показываем какими могут быть отношения к близким). К, сожалению, даже в отношении наших родных, друзей и знакомых, которые нам импонируют, вместо благодарения нередко может возникать осуждение и зависть, а не сорадование, и даже может доходить до убийства родного человека (первый библейский пример этому - братья Авель и Каин).

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, §78): «Зависть есть печаль о благополучии ближнего», — говорит Василий Великий в Слове о зависти. Опечалился Каин, и поникло лицо его. А отчего? Поскольку видел, что брат его Авель от Господа всех за приношение даров похвален, а он из-за своей лености отринут. Старший брат блудного сына, как, идя с поля, услышал ликование и пение в доме отца своего и узнал, что веселье то было из-за брата его, которого благоутробный отец здоровым вновь обрел, осердился и не хотел войти в дом отца своего, и быть участником веселья того (Лк.15:25—30). Праведна причина веселья: брат его «был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Но он на то не смотрит, то ему не любо, что ради брата его телец упитанный заколот и ради благополучия его отец его со всем домом ликует. Так зависть печалится о добре ближнего и благополучие брата своим неблагополучием считает!».

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, грех: Зависть вообще): «… преимущественно, если не единственно, (зависть) бывает обращена в лицам знакомым и близким. Это, например, соседи, сослуживцы, ровесники наши, родственники, а также имеющие между собой однородные занятия и желающие достигнуть одинаковых успехов, например, в однородной торговле или в какой либо промышленности. Чтоб питалась зависть, требуется постоянная совместная жизнь с тем, кому завидуют».

Чтобы показать, как мы относимся к своим родным по правде, приведем самые простые примеры не сорадования (обычно это касается денег или вещей, и, причем, тогда, когда есть некая обида, например, когда тебе не оказывается помощь или тратятся такие деньги, на которые ты мог бы прожить какое-то время). Так, например, родители получают маленькую пенсию и едва сводят концы с концами. А взрослая дочь, проживающая отдельно, получает очень хорошую зарплату, хвастается, что у нее в этом месяце еще и премия хорошая. Мать сказала дочери: «Ну и хорошо…» и даже могла сказать: «Слава Богу», а сама потом сказала отцу: «Ну да, она покупает украшения и дорогие одежды, а нам не может и копеечку подбросить…». Или такой пример. Одной подруге очень хорошо материально помогает отец, а у другой доход небольшой, да еще и мама забирает его для проживания семьи. И когда первая покупает дорогие вещи, а другая не может купить себе необходимое, то у нее не возникает сорадования за обеспеченную подругу.

Итак, могут ли люди искренне радоваться за блага своих ближних, когда сами их не имеют? Думаю, что ответ в большинстве случаев – нет. А вот если положение дел относительно одинаково, или один реально делится чем-то с другим, то сорадование обычно бывает.

Но не только относительно денег может не быть сорадования, а быть зависть, например, о чести. Вот пример, когда нас задевает, когда ближнего похвалили, а нас нет.

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 336): «…когда видишь, что его (ближнего, брата – от сост.) хвалят, и не сорадуешься ему, потому что тебя не похвалили с ним вместе, и не мыслишь, как бы должно было, что похвала брата моего относится также и ко мне, ибо он один из членов моих, - то и в сем случае не постарался ты возлюбить его, как самого себя».

Также обращаем внимание, что в случаях с близкими людьми человек может только сделать вид, что сорадуется, или это может быть его первая неосознанная реакция, а после можно чувствовать обиду или зависть, или осуждение, которые сводят на нет эту радость. И это - нечистое сорадование (но, к сожалению, мало кто обращает внимание на этот факт).

Итак, во многих случаях, и даже с ближними, человек может не благодарить Бога за их блага или делать это нечисто (и далее мы еще увидим немало примеров). А если кто-то считает, что он так никогда не делал и не способен на это, потому что очень любит ближних и праведен, то это самообольщение. И если с ним действительно такого не случалось (даже в мыслях), то тогда просто не было такой ситуации, или он действительно великий праведник (во что трудно поверить).

Об отношении к благам людей, которые нам безразличны, т.к. мы с ними незнакомы

Следующая группа людей - люди, которых мы не знаем или сталкиваемся с ними в какой-то ситуации (и не более), и изначально к ним есть некое безразличие. И это естественно и нормально, т.к. не знаем их и не видим/не слышим, что у них происходит в жизни. Но когда мы сталкиваемся с ними, мы или испытываем к ним симпатию или антипатию в зависимости от слов и действий этих людей. Таким образом, чужие люди, которые нам были вначале безразличны, становятся на какое-то время условно «ближними» или «врагами».

Замечено, что когда мы узнаем об их благе, то мы не склонны радоваться и благодарить Бога за них. А по христианскому учению мы должны благодарить, что Он подает разные блага всем.

Кратко сделаем несколько существенных замечаний относительно благодарения за чужих людей.

1. Безразличие и не имение каких-то чувств к другим людям, может быть не только по естеству положения (т.е. потому что мы их не знаем или они нам не близкие), а и если человек по натуре черств, безразличен к другим людям и к своим ближним в том числе. Такой человек не привык разделять с другими радость, и в таком случае это выдает в нем «огрубевшую от греха душу» (по Николаю Сербскому). И мы сейчас говорим не о таком безразличии.

2. Очень часто зависть к благам других людей и неблагодарение за их блага возникает именно в ситуациях с чужими людьми, если что-то из благ мы видим у них или слышим о них. Например, если ты видишь, что какой-то чужой человек едет в новой машине, то ты вряд ли скажешь Богу «спасибо», что у него есть достаток. Причем не поблагодарить можно по разным причинам. Так, ты можешь остаться равнодушным к предмету его блага, если оно тебе не надо (не хочешь иметь машину); ты можешь позавидовать, если ты также хочешь машину или у тебя есть худшая модель; ты можешь осудить его, подозревая, что деньги он заработал нечестно; также можно позавидовать не машине, а деньгам того человека, понимая, что она стоит дорого, а т.к. у тебя нет денег, то ты еще и легко осудишь его или испытаешь к нему негативные чувства. И, конечно, во всех этих случаях не будет ни радости за другого, ни благодарения.

3. Заметим тем людям, кто может возмутиться о примере с чужой машиной, по типу: «Я что должен ходить и только и делать, что радоваться и благодарить за кого-то, когда вижу все машины…?». Нет, речь идет не о каждой машине и не о каждой вещи людей, которые мы видим и тем более не видим. Добрый помысел о благе другого (т.е. добрые суждения и молитва) должен быть, когда ты услышал о нем, или ты обратил внимание на него, и начал что-то конкретно думать, например, об этой машине или о человеке: «Какая красивая машина… Сколько ж она стоит? Где люди берут деньги?....» (и может быть что-то о водителе). Так вот вместо недовольных, осуждающих или завистливых мыслей должно бы быть бесстрастное суждение и молитва, например, о машине (это мысли в идеале, но таких, к сожалению, не бывает…): «Красивая машина. Удивительно, как некоторые люди могут создавать что-то новое, красивое и нужное. Это Господь дал им такой талант! Спасибо Тебе, Боже, что раздаешь всем людям разные дары! Спасибо, что машины служат нам в помощь». Или, например, мысли о водителе: «Дорогая машина. Я бы тоже такую хотел. Но Господь Сам знает, что кому давать. Дал этому человеку и слава, Господи, Твоей благости к людям!». Если же ты не думал ни о машине/другой вещи/ситуации и о другом человеке, то и благодарения не будет за благо другого, потому что ты на это не обратил внимания и не думал об этом. Но если ты уже начал думать о чьем-то благе, то надо помолиться об этом (опыт говорит, что это очень и очень редко делается, и, тем более что многие не знают, что надо сказать Богу в таком случае).

4. Может быть так, что чужое благое - это совсем малое благо, или его благо не может тебя радовать, т.к. твои интересы не такие или потому что ты далек от этого. Но все равно, когда ты слышишь о чьем-то успехе/благе и, естественно, не испытываешь сильной радости/довольства, то надо поблагодарить, что Бог ему помог и попросить, чтобы и дальше помогал. Вот пример такой реакции свт. Феофана, который был монахом-подвижником и, конечно, не мог испытывать какую-то особенную радость/довольство, что какой-то мальчик сдал экзамен в школе или хорошо учится в институте (сильно радоваться в таких случаях могут только близкие и когда ты сильно переживал о проблеме другого). Но, тем не менее, он отметил, что сорадуется, потому что радость матери послужила для него напоминанием о милости Божией ко всем людям, и также была и молитва о дальнейшей помощи Божией этому мальчику.

Феофан Затворник (Письма, п. 1318 и др.): «Рады, что сын сдал добре экзамен и перешел в следующий класс. - Сорадуюсь вам. Дай ему Господи и в следующий раз также успешно сдать экзамен и перейти еще в дальнейший класс. (1255) Сорадуюсь вашей радости, что красавица ваша институтка хорошо успевает. Благослови ее, Господи!».

5. Доброе или недоброе расположение к незнакомым людям происходит исходя из того, как те будут расположены к тебе и помогут или нет в твоих интересах. Если незнакомый человек окажет тебе какую-то услугу/помощь, скажет добрые слова, то тогда легко поблагодарить его и Бога (если не забудешь) и испытать к нему симпатию. А вот если не поможет, будет грубить и т.п., то о том, чтобы испытать к нему симпатию и поблагодарить Бога, речь у нас, как правило, не идет. Например, ситуация, когда человек приходит в госучреждение с законной просьбой. При этом он изначально никак не относится к служащим там, и скорее настроен дружелюбно и с надеждой на их содействие. Есть три распространенных варианта развития подобной ситуации. Первый, когда госслужащие не расположены ему помочь, да еще и грубят. Второй – когда вежливы и помогают. И третий – когда он не попал на прием (или по причине большой очереди, или потому что был не приемный день). Понятно, что в первом и третьем варианте будет некий конфликт, который порождает возмущение/недовольство человека, и он испытывает негативные чувства к тем людям. А во втором случае – он будет рад/доволен, что его интересы удовлетворены. Конечно, он только в этом случае легко поблагодарит и этих людей и Бога (если не забудет), и будет испытывать симпатию к этим людям.

На этом закончим краткий обзор об отношении к чужим людям, но думаю и этих нюансов вполне достаточно, чтобы понять, как наше отношение к разным людям может способствовать или нет благодарению Бога за блага других.

Об отношении к благам людей, которые нам не нравятся

Третья условная группа людей – это люди, которые нам не нравятся/мы их не любим. Это могут быть люди, с которыми мы общаемся, а могут быть и те, с кем никогда не общались, но это некие «типажи», которые нам не нравятся вообще, или люди, которые не понравились нам по первому впечатлению. Причем эти люди могут действительно вести себя неправо, а может быть и так, что мы их в этом подозреваем. И вот порадоваться и поблагодарить за них, кажется, вообще делом неисполнимым, да и ненужным, т.к. они же «плохие», и якобы не достойны благ от Бога. Ни прошений об их благе, ни благодарения о них никогда не бывает у грешника, и это, конечно, неправильно, не по христианским заповедям. Вот самые простые житейские примеры.

Первый. Выходит замуж дочь соседки, которая не нравится другой соседке (это пример о знакомом человеке, который тебе не нравится). Видя свадебный кортеж, вторая думает: «Такие машины шикарные… И откуда же это деньги такие? То не может сдать на уборку в подъезде, а тут тысячи нашла… Да еще и дети родятся, кричать будут, невозможно спать будет…». Может ли быть сорадование и благодарение Бога при таких мыслях? Конечно, нет, так как начинают действовать страсти осуждения и злопамятства. А какими же должны быть мысли, чтобы, даже притом, что соседка тебе чем-то не нравится, это всё же было христианским сорадованием. Для этого мысли должны быть, например, такими: «Такие шикарные машины… Праздник ведь, и всегда всем хочется чего-то необычного! Девочка вышла замуж, и спасибо Тебе, Господи, что послал ей мужа. И благослови, чтобы их брак был добрым! … Откуда же такие деньги, когда мать жаловалась, что денег нет? Ну, Господь как-то управил! Спасибо Тебе! А то, что не сдавала деньги за уборку, так может в тот момент и не было у нее денег, а я уже сразу приписала ей, что она плохая. Прости меня, Господи! И даруй всем мир и согласие, и мне, и соседке, и этой новой семье!». К сожалению, мало у кого появятся такие самодвижные/первые мысли, а скорее появится что-то из первого варианта. Да и мало кто очнется при таких недовольных мыслях и обличит себя за них, и потом принудит себя сказать правые и сокрушенные слова, а потом поблагодарить Бога за других людей (т.е. сделать так, как мы говорили о «принудительной» молитве).

Другой пример о благе другого человека, «типаж» которого не любишь, потому что он действительно делает что-то плохое (это пример о человеке, с которым ты не знаком лично). Человек смотрит по телевизору сюжет о каком-то чиновнике и его денежных махинациях, и с возмущением (и возможно со злобой) думает о нем, например: «Поймали на махинациях. Много украл. Так тебе и надо…. Воры одни….» и т.д. Казалось бы, в таких случаях нет места благодарения Богу, так как блага ведь нет и по нравственным и мирским законам он – преступник. Но если рассуждать духовно, то есть, и, причем, как за этого человека и за других, так и за себя. Например: «Поймали на махинациях. Много украл. Да…, ничего Господи от Тебя не скрыто, и о грехах некоторых людей открываешь и пред людьми. Но верю, что Ты делаешь это во благо! Может быть кто-то из других побоится так делать, и это - Твое предупреждение многим. Спасибо Тебе, Господи, что и через раскрытие наших грехов пред людьми печешься о нас. И подай покаяние тому человеку, и подай моей стране избавиться от воровства. И спасибо Тебе, что есть такие люди, которые раскрывают преступления, и помоги им и дальше в этом деле! А в отношении себя, так неизвестно, чтобы я делал, если бы был на месте того чиновника, возможно, также крал. Спасибо Тебе, что не дал мне такой судьбы, в которой много соблазнов!». (Здесь надо сказать, что вряд ли кто-то из людей, неупражненных в духовной науке, сможет так понять о чем надо благодарить. Но все же составитель приводит такой пример, чтобы показать, за что можно благодарить в подобных случаях.)

А теперь приведем некоторые общие поучения святых отцов, которые относятся к такому случаю – неблагодарение за благо «врагов» (т.е. тех, кого не любим и кто, возможно, сделал нам зло/неприятность).

Иоанн Златоуст (т.11, ч.2, б.2): «… люби всех, потому что Бог заповедал столько же любить и врагов. Если же Он заповедал любить врагов, то насколько более тех, которые нас ничем не огорчили? Но я люблю (и врагов), скажешь, хотя и не так сильно. Скажи лучше, что ты вовсе не любишь их. Когда ты осуждаешь (врага), когда завидуешь ему, когда злоумышляешь, против него, то как (можешь сказать, что) ты его любишь?».

Блж. Феофилакт (Толков. на 1-е посл. к Тимофею …, гл.2): «… из того, что мы молимся за всех, двоякое благо проистекает: с одной стороны, чрез это разрушается ненависть, которую мы питаем к некоторым людям, потому что никто не может питать враждебных чувств к тому, о ком моление творит; с другой стороны, и они становятся лучше, потому что при содействии молитвы прекращают свою злобу и ожесточение против нас. Ибо для тех, которые преследовали и убивали, имеет великое значение, когда они слышат, что мучимые ими молятся за них. … Смотри, как мы побуждаемся благодарить и за те блага, которые посылаются другим, например за то, что Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми (Мф.5:45) и всем подает Свои блага в изобилии, как неверным, так и богохульникам. Чрез это теснейшим образом мы соединяемся в братской любви. Ибо кто благодарит Бога за блага его ближнему, тот обязан и любить его».

Лука Крымский (Сб. «Спешите идти ко Христу», О недостаточности одних добрых дел): «Если люди любят Христа всем сердцем, то нет места в сердцах их ненависти к кому бы то ни было из других людей. Об этих людях, которые любовь к своему классу, к своей нации совмещают с ненавистью к людям другого класса, другого народа, другой расы и другой нации, сказал святой апостол Павел в своей удивительной речи о любви: "Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто" (1Кор. 13,2)».

Итак, на этом закончим рассматривать три условные группы людей, и, возможно, многие читатели увидели, что оказывается, они не обо всех людях благодарят и не обо всех их благах бывают радостны/довольны. И пусть каждый сам рассмотрит, когда он благодарит за блага разных людей и когда это нужно учиться делать.

Далее поговорим о пороках, которые мешают сорадованию и благодарению за блага других (и в них не будет такого четкого разделения на вышерассмотренные группы людей, но каждый пусть рассудит сам, учитывая и это.)

3.4.2. О несорадовании и зависти, противящимся благодарению Бога за блага других людей

Рассмотрим, что еще мешает нам, грешным, иметь добродетель – постоянное благодарение за блага других людей. Этому, как мы уже отмечали, противится осуждение, зависть и другие страсти.

И сразу напомним, что:

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес., гл.4, ст. 7): «… (каждый грешник склонен – от сост.) выситься над ними (другими людьми – от сост.), когда дар больше, или завидовать им, когда он меньше…».

Григорий Палама (Омилии, ом. 2): « … (благодарственные) молитвы встречаются и с двойным видом опасности…. (Во-вторых) осуждение тех, которые сего не имеют, - делают благодарение неугодным Богу».

И поэтому каждому надо видеть осуждение и зависть в себе, и каяться в этом.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 10-я запов.): ««Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни скота его и вообще ничего, что есть у ближнего твоего». … Господи, прости нас, грешных! Мы грешим, Господи, против этой заповеди Твоей недовольством своей участью и впадаем в грех зависти. Кайтесь, кто завидует богатству, счастью, здоровью, способностям, красоте, успехам ближних наших. Господи, прости нас, грешных! Не радовался ли кто несчастью другого? Проверьте себя, не злорадствовали ли вы, особенно когда недруг ваш попадал в беду? Господи, прости нас, грешных! Желали ли, особенно обидчикам вашим, болезни или смерти? Господи, мы грешны и в этом, прости нас! Не досадуете ли, видя других в счастье, когда, по-вашему, они должны бы были уже погибнуть совсем? Господи, прости нас, грешных! … Мы все самолюбцы! Мы все ропотники, недовольные своей участью. Мы завидуем сознательно и бессознательно всему, что видим и узнаем; все нам надо: и еда, и одежда, и дом, и чужая обстановка – все, что служит для комфорта в жизни, что видим в чужих домах, магазинах... Если я увидел – уже желаю это и для себя. И даже какую-то обиду мы чувствуем, если у нас этого нет: готовы жаловаться и на жизнь свою, и на свое несчастье, как мы это называем. Расстраивались так, что доходили до болезни, – и все это из зависти. Стыдно и больно. Господи, теперь вспоминать это».

Скажем далее о зависти и ее связи с другими страстями. Заметим, что вопрос об этих страстях очень обширен; но так как мы ведем речь о молитве, то укажем только некоторые нюансы, показывающие почему не бывает благодарения за других людей и что это означает. И к тому же, надеюсь, что этот материал поспособствует и видению поводов, когда и о чем надо благодарить Бога.

Зависть может быть к чему угодно, и за это не будет благодарности Богу за блага других

Начнем разговор о зависти с примеров чему можно завидовать, испытывая некую досаду на блага другого человека (и за это не будет благодарения Богу).

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, грех: Зависть вообще, и др.): «Начинается зависть каждый раз оттого, когда человек увидит или услышит что либо лучшее в положении других, чем сам не владеет; например, видит он как другой строит себе большой дом (или больший и красивей чем у него – от сост.), и—начинает завидовать; встречаешь равного себе со знаком отличия и—скорбит от зависти; слышит, как хвалят другого или хотят возвысить известного человека и—вдруг будто кто-то укольнет его в самое сердце. Да, от зрения и слуха начинается каждый раз зависть. — (Грех: Зависть внешним преимуществам ближнего: красоте, богатству, уму и благосостоянию) Именно зависть составляет жизнь, или движет жизнью, многих и многих. … Так, например, есть своя, или особого рода, зависть мирская, иначе сказать: досада на какие либо внешние и земные преимущества ближнего. Начнем с того, что ближе представляется глазам: с «красоты телесной». Завидуют другому, что он красив лицом, что имеет стройный стан тела. Такую зависть выражают как не имеющие красоты, так и те, которые обладают ею: первые выражают зависть каким либо досадливым самоунижением, а вторые—оспариванием чужой красоты. Этот род зависти преимущественно свойствен женскому полу: досадно иной, что она не может нравиться, как нравятся за свою красоту другая и третья. …—Завидуют чужому «богатству». Зависть богатства самая обыкновенная. Иной из бедных как-то и в душе своей имеет неприятное чувство к богачу без всякой вины со стороны богача, за одно то, что последний богат, между тем как «того и другого создал Господь» (Притч.22,2) …. Впрочем, не о том наша речь, будто богатство не составляет счастья в жизни, которым не следует дорожить, или будто богачи неприкосновенны, будто непременная доля их быть богатыми, будто они заслуженно пользуются богатством, между тем как другие не заслуживают этой доли…. Нет; но мы хотим только сказать, что и богатых Творец - Господь Бог, и их молитвы Он принимает. А мы от одного желания себе богатства не будем же богатыми. Что же нам досадовать, когда другие богаты, коли сами мы тоже не можем выйти в богачей? … (О том еще, что богатство приносит множество забот, что оно редких не опутывает или не привязывает к себе, что при нем трудно спастись, т. е. о злоупотреблении богатством, и не говорим здесь.) Напротив, по любви христианской мы должны и богачу сочувствовать в его довольстве или, так сказать, прощать ему от сердца счастье богатства, которым он обладает. Против зависти к богатству нужно поставить себя внутренне так, что без всякого смущения принимать слух, если и в неимоверной цифре тот и другой из знакомых наших имеют денежный капитал….— Завидуют власти, начальству других. Это также неразумная зависть; потому что нельзя же всем быть начальниками, потому что начальников требуется не много. И несправедливая это зависть; потому что не всегда от воли и желаний человека зависит: быть или не быть ему начальником. … (О том, что иные, имея в руках жезл начальнический, воздыхают о скромном подчинении, что дельные начальники пользуются малым временем даже и для своего отдыха, что вот так-то они часто бывают окружены завистниками,—тоже не говорим здесь).—Завидуют уму, учености, ученым степеням и правам. Вот этого рода зависть самая сильная! К чужой красоте, например, мужской, многие вовсе не имеют зависти. Богачам также не каждый раз завидуют; потому что для одних богач и нужен, других он часто угощает, третьи в нем, кроме богатства (кошеля с деньгами), ничего не видать такого, чем бы он превосходил их, и потому не гоняются за ним. Притом, бедняк позавидует богачу только раз, да на том и остановится: сегодня такой-то человек богат и завтра тоже; таким образом чувство зависти к богатому вновь не зарождается, а только питается. Затем, и начальниками в их начальствовании немногие же завидуют; скорее начальников осуждают, если видят их несоответствующими своему месту. Но совсем не те отношения к умному человеку, и при уме еще не любящему льстить другим. Умный – даровитый человек имеет, в самом себе внутреннюю силу на других. Он при каждой встрече с другими своим дельным суждением, тем более новыми какими либо почтенными трудами, дает почувствовать менее его умным и развитым свое превосходство пред ними. Отсюда-то зависть к нему со стороны других особенно бывает живуча. Отсюда прямое гонение на него. … — Завидуют вообще счастью или благоденствию других, например, что у иного есть дети, другой прекрасно устраивает участь своих дочерей замужеством, третий имеет уже и внучат, четвертый счастлив со своею женою, пятый при всем этом пользуется хорошим здоровьем или спокойным местом службы (и об этом обо всем никто и не благодарит Бога за них – от сост.). Но виноват ли наш ближний, что его-то жизнь течет счастливо, а наша—нет? (Грех: Зависть возможности другому грешить) … Завидуют ближнему и в том, что он успевает в делах, неодобряемых совестью и вредных для души. Вот, например, такой-то человек на своей должности наживает себе темными путями деньги: другой, который занимает подобную должность или только равен ему по летам службы, очень досадует, что не имеет возможности так же наживать себе состояние. Или вот кто-либо пользуется средствами и случаями проводить время в светских наслаждениях и увеселениях, например, бывать на гуляньях и в театрах, …. (живет) с целью этой веселой жизни в столице или городе, а не остается в глухом селе: и ему иные завидуют, почитая себя несчастными за то, что не имеют средств также «повеселиться с друзьями моими» (Лк.15,29). … Нет! не завидовать надобно успехам этого человека (который или наживает себе темными путями деньги или пользуется средствами и случаями проводить время в светских наслаждениях и увеселениях), а пожалеть о его заблуждениях и увлечениях; не досадовать следует в виду его успехов, а порадоваться за свое положение, что мы-то далеки от подобных соблазнов. … —Нет, христианин! Ты не завидуй творящим беззаконие, потому что они идут не той дорогой, которою нужно идти, потому что губят себя».

(Кстати сказать, в наше время именно последний вид зависти – тем, кто живет во греха и увеселениях – очень развит.)

Здесь хотелось бы заметить, что во всех перечисленных примерах зависти можно увидеть поводы к благодарению за блага другого, например, за материальный достаток, честь, красоту, ум: «видит он как другой строит себе большой дом» - поблагодари Бога, что дает людям возможность заработать; «слышит, как хвалят другого или хотят возвысить известного человека» - похвали и ты его в мыслях и поблагодари Бога, что раздает людям разные дары; «он красив лицом, что имеет стройный стан тела» - прославь Бога, что создал такую красоту; общаешься с умным человеком – опять-таки прославь Бога, давшего такую способность, благодаря которой и тебе может быть польза.

При зависти нет сорадования, а есть скорбь и мучение

А теперь скажем, что при отношении к благам другого человека возникает радость или скорбь (иногда безразличие, но об этом мы не говорим).

Понятно, что если у тебя происходит что-то хорошее, то это сопровождается положительными эмоциями и чувствами. А если благо случается с кем-то другим и ты радуешься/доволен, то это - сорадование. У этой добродетели есть противоположная страсть – зависть, при которой не может быть благодарения Богу за чужое благо/благополучие, потому что здесь задействована гордость, самолюбие, корыстолюбие, желание большего, чем у тебя есть, и нет любви к другому человеку, при которой ты желаешь блага ему без оглядки на себя. При зависти есть не радость, а так называемая «скорбь» и некое мучение, при котором есть недовольство на того, кто имеет благо, а может быть и на того, кто дал это благо (в данном случае на Бога); может быть и обида на человека и на Бога; может быть и злость на получившего и осуждение его; или саможаление, что ты такой несчастный и у тебя нет такого.

Василий Великий (Беседы, б.11): «Зависть - есть скорбь о благополучии ближнего».

Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, гл. О зависти и соперничестве): «Завистливый никогда не радуется успеху другого (так в это время он скорбит – от сост.)».

Бл. Августин (Беседа 13 (353). К новопросвещенным…): «Что такое зависть, как не ненависть к чужому счастью? …Зависть, кроме того, и мучится чужим благом».

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, грех: Зависть вообще, и др.): «(Зависть) составляет печаль о счастье ближнего, изъявляет досаду на чужое добро. … От зависти мы начинаем чувствовать к иным нерасположение, которое в его основе не понимаем и, не понимая, называем безотчетным».

Дмитрий Ростовский (Поучения и проповеди, 50. Поучение в неделю 27-ю …): «Чужая добрая фортуна, добрая слава является для завистливых наитягчайшей раной, и не так для них болезненна своя беда, свое несчастье, как чужое доброе и счастливое благополучие. Действительно, для них пекло, когда они видят чужое счастье».

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл. 13): «Зависть, согласно Иоанну Дамаскину (книга 2-я “О вере”), есть горечь и скорбь человека по отношению к благу ближнего, каковое он считает злом для себя. Ведь завистник рассматривает чужое благо как собственное для себя зло, что, мол, чужое благо преуменьшает его славу и пользу. Поэтому зависть называется скорбью о чужом благе».

Платон Митр. Москов. (т.5, Слово в неделю 2-ю Великого Поста): «Зависть есть внутреннее страдание по причине счастья другого. Сие против естественного порядка. Ибо счастье должно производить удовольствие, радость, спокойствие. А завистливый напротив тем же самым смущается, терзается, мучится, сохнет. Из-за чего? Из-за того, что счастье не его собственное, а другого».

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения, ч.2, отд.1, А, 3,б): «Сочувствие (с другим человеком – от сост.) естественно сердцу человеческому; но, прившедшие через падение, страсти искажают его, от чего вместо радости о счастии другого бывает скорбь о нем, или зависть; вместо печали о несчастии бывает радость о том, или злорадство. Эти бесовские расположения являются в разных оттенках, коих и описать нельзя. Чувства сорадования и соболезнования и выражать должно, то есть надобно изъявить одному радость, а другому соболезнование — с утешением и готовностью содействовать».

При видении благ другого человека может быть не зависть, а «своекорыстное желание»

Сейчас ответим на часто задаваемый вопрос – при всяком ли желании благ другого человека проявляется зависть? Не всегда. Есть такие виды проявления зависти: 1. она направлена более на предмет, когда человек, при виде блага другого, говорит: «Я тоже так хочу», и 2. она связана с другим человеком: «это у меня должно быть это благо» и «почему ему, а не мне», «он плохой/недостоин, а я хороший/достоин» (и в этом случае будет осуждение и неприязнь к человеку, имеющему благо, и это и есть в чистом виде зависть). Часто эти виды проявляются вместе, но бывает, что и отдельно.

Первый вид обозначается, как «своекорыстное пожелание». Так, бывает, что при слышанни/видении о благе другого, есть желание иметь самому такое же благо. При этом может быть и сорадование/одобрение, что у другого есть (обычно это касается близких людей); и в этом случае это уже не совсем зависть, а «своекорыстное пожелание».

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл. 13): «Часто бывает, что благополучие других нас огорчает без прямого уклонения в грех зависти. Это не зависть в целом, но ее действие. Часто жалеют не о том, собственно, что у других есть блага, но потому, что сами желают их приобрести, — что называется ревностью».

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, грех: Зависть вообще): «(Зависть)… составляет печаль о счастье ближнего, изъявляет досаду на чужое добро. … Впрочем, минутное желание или чужой вещи, например, какой либо комнатной, или чужого таланта, например, ловкости говорить, (иметь также хорошую зарплату/пенсию или отдыхать где-то, как другие и мн. др. – от сост.) — еще не есть злая зависть. Это только грех своекорыстного пожелания. Оттого-то в этом грехе мы легко приносим сознание: «согрешил, позавидовал», говорим мы на сей раз. Не то зависть в настоящем смысле своего слова. В полном своем развитии оно есть постоянное злое чувство в душе, которое направлено или против одного какого-либо человека или против разных лиц, к кому только будет случай выразиться ей».

Итак, если же это зависть, то тогда есть и нелюбовь в разном проявлении к другому человеку, у кого есть то благо, которое и ты хочешь иметь.

«Мы легче сострадаем находящимся в несчастьях, нежели сорадуемся благоденствующим»

Также надо заметить, что мы более склонны сострадать или жалеть тех, кто находится в скорбях, чем сорадоваться благам других.

Феофан Затворник (Толков. на Римл. 12,15): «Сострадание естественно нам и глубоко чувствуется; но сорадование не так обычно, реже встречается и поверхностнее проявляется. Это оттого, что сострадание может не проявиться только в отношении к обидевшим. В этом случае живет в душе желание отмщения. … Но как обиды в общежитии не повсюдны; то сострадание редко встречает препоны к своему проявлению».

Иоанн Златоуст (т.12, ч.2, б. 5): «Многие сострадают друзьям, когда они терпят несчастия; но радоваться с ними, когда они пользуются славой, не могут. Действительно, «радоваться с радующимися» не только не малая добродетель, но даже и гораздо большая, чем «плакать с плачущими» (Рим. 12:15) и защищать в опасностях. Многие разделяли опасности вместе с терпевшими опасности, но находившимся в счастье не сорадовались, а, напротив, даже огорчались; и, таким образом, выдержав более тяжкое, оказывались бессильными на более легкое».

Иоанн Златоуст (т.2,ч.2, Слово похвальное 1-ое о св. мученике Романе): «… "радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими" (Рим.12:15). Но плакать с плачущими не трудно, а радоваться с радующимися не очень легко: мы легче сострадаем находящимся в несчастьях, нежели сорадуемся благоденствующим. Там самое свойство несчастья достаточно для того, чтобы подвинуть к состраданию и камень; а здесь, при благосостоянии, зависть и недоброжелательство не дозволяют не очень любомудрому быть участником в удовольствии. Подлинно, как любовь соединяет и связывает разделенное, так зависть разделяет соединенное».

К тому же, заметим, что к благодарению о благе других людей располагает видение/слышание об их избавлении из тяжелого/скорбного положения (т.е. нам легче обрадоваться, когда у другого было плохо, но стало хорошо, чем радоваться, когда у него хорошо, а стало еще лучше). Тут надо понимать, что если мы искренне благодарим за облегчение чьей-то скорби, то это не от того, что мы такие хорошие/добрые, а в большей мере от того, что мы сами не хотим подобной скорби (и это естественно).

Платон Митр. Москов. (т.5, Слово в неделю 2-ю Великаго Поста): «Кто бы мог не почувствовать удовольствия, слыша, что расслабленный от долговременного и тяжкого своего исцелен недуга? Ибо хотя бы мы и никакого с больным не имели участия; но и сами по человечеству различным болезням подвержены быть можем, да и бываем. Так же нельзя не возыметь доброго и почтенного мнения о том, который исцелил бы от претрудной болезни, не только отдавая справедливость его искусству и человеколюбию, но и сами, имея надежду от него получить облегчение, если бы что подобное и нам случилось».

Примечательно то, что если ты испытываешь подобную скорбь, как у другого, и получил облегчение не ты, а он (особенно чужой или кого ты не очень любишь), то благодарения Богу за него, скорее всего, не будет.

Платон Митр. Москов. (т.5, Слово в неделю 2-ю Великаго Поста): «Но ныне в Евангелии слышим противное тому. Был человек всем телом расслабленный: лежал на одре яко мертвец без всякого движения; только стонал, и приводил всех в сострадание о себе. Но восставлен и в совершенное приведен здравие небесным Врачом, способом ему единому известным. И кто бы подумал, чтоб сыскались столь развратные люди, которые бы сие приняли с неудовольствием, с досадою, с роптанием, и с мщением против исцелителя? Однако сыскались столь поврежденные совести, которые поступку для человечества благодетельную протолковали в соблазн. Что сему было причиною? Зависть. О корень горести из злого сердца произрастающий! … Ибо зависть рождается от двух причин: или от того, что другой имеет, да он не имеет; или от того, что хотя он и имеет, но для чего тоже имеет и другой. И то и другое есть превратно и постыдно: и то и другое само по себе не есть причиною смущения, а сорадования».

При зависти есть прямое или непрямое недовольство Богом

Также нельзя не отметить, что недовольство благом другого человека является неким непрямым ропотом на Бога за то, что Он кому-то дал, а тебе нет (а ты ведь якобы лучше и заслуживаешь…). Так, всякое благо дает Бог тому или иному человеку, а не он имеет когда и как он желает. И вот в отношении того блага, которого у тебя нет, а у другого есть, ты находишься в положении, когда тебе Бог не дает. Но, возможно, Он дает тебе что-то другое, чего нет у того человека, и более лучшее (и это не только материальное, которому люди в больше части завидуют, а для христианина высшее благо в том, что Господь привел Его к себе, что Он может Причащаться Святых Таинств, обращаться к Богу, как к своему близкому и родному, исповедовать свои грехи и мн. мн. др.). Но о милостях и благах (как духовных, так и каких-то земных), которые даны тебе, человек в этот момент не помнит, а захвачен желанием иметь благо такое, как у другого. И получается, что человек не доволен Богом.

Платон Митр. Москов. (т.5, Слово в неделю 2-ю Великаго Поста): «… надобно ли завидовать и терзаться, когда другой то имеет, чего не имею я. Другой то заслужил; другой того достоин. Почему самая правда требует, дабы его отличные дарования, и отличные заслуги без особливого награждения не оставались. И как разделитель даров есть сам Бог, и по правосудию своему воздает Он всякому свое, то должен ты некоторым образом роптать на самого Бога, что Он не так располагает, как бы тебе слабому смертному хотелось. Ты бы желал, чтоб премудрое Его мира управление было зависимо от твоего суда. Сколь сие дерзновенно! Ты кто … дерзающий предписывать Господу твоему? … В Евангелии упоминается, что один позавидовал, что ему более времени работавшему дано столько же, сколько и другому работавшему чрез меньшее время. Ему на то дому Владыка сказал: умолчи: «разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» (Мф. 20, 15). Почто ты завидуешь тому, что Я милосерд? Я тебе должное отдал! Не мешай ты Моей щедроте изливаться изобильно».

Какие греховные страсти связаны с завистью

Зависть обязательно связана с другими страстями: гордостью, самолюбием, тщеславием, нелюбовью, осуждением и др.

Бл. Августин (О Книге Бытия, кн.11, гл. 14): «…зависть следует из гордости, а не предшествует ей: так как не зависть — причина гордости, а гордость — зависти. Отсюда, так как гордость есть любовь к собственному превосходству, а зависть — отвращение к чужому благополучию, то ясно, что от чего рождается. Ибо вследствие любви к собственному превосходству каждый завидует или равным себе за то, что они ему равны, или низшим, чтобы они не были ему равными, или высшим, что сам им не равен. Итак, от гордости каждый бывает завистлив, а не от зависти — горд».

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл. 13): «Аристотель говорит в “Риторике” (книга 2-я), что два разряда людей порабощены склонностью к зависти. Во-первых, — тщеславные люди, жаждущие приобрести великую молву и славное имя. Они не выносят, что их опережают другие, им горька слава и восхваление других, ибо это, якобы, унижает их самих. Во-вторых, — мелкие душой люди, которые думают, что все великое — чужое, что другие их опередили, и всякое добро для них становится горьким».

Иоанн Златоуст (т.10, ч.2, О том, что имеющий какую-нибудь благодать…): **«** … многие обвиняют (других людей – от сост.) по зависти и вражде».

Феофан Затворник (Толков. на Римл. 12,15): «Сорадование предполагает предпочтение благобытия других своему благобытию, тогда как, в естественном порядке, качествующее в сердце самолюбие заставляет и мудрствовать, и чувствовать противно сему. Благобытие другого прямо оскорбляет самость, которая вместо сорадования томит завистию. Так бывает в естественном порядке жизни».

Ефрем Сирин (Добротолюбие, т.2, п.277, 278): «Гордый не терпит превосходства над собою, - и встречая его, или завидует или соперничает. Соперничество и зависть друг другом держатся, и в ком есть одна из сих страстей, в том оба они. В ком есть они, того мучит успех других».

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.4, гл.1): «…из чего состоит зависть? — Чего только в ней нет! Гордость, эгоизм есть, самолюбие есть... Нет любви и нет, естественно, смирения. — (Вопрос) Значит, геронда в том, кто завидует, не может быть любви? — (Ответ) Конечно, не может! Невозможно, чтобы в одном человеке уживались одновременно зависть и любовь. Если даже у него есть немного любви, любовь его нечистая, потому что в этой любви есть его "я". Зависть портит, делает негодной любовь и доброту, как дохлая мышь делает негодным масло, когда упадёт в глиняный горшок».

Также зависть может быть связана со своей ленью и нерадением.

Платон Митр. Москов. (т.5, Слово в неделю 2-ю Великаго Поста): «Вместо того чтоб завидовать другому и роптать, постарайся сам таковые же снискать достоинства. Потрудись, попотей, буди столько же искусен, верен, прилежен, ревностен, как и другой. Притом моли Вышняго всех вещей распорядителя: стучи непрестанно в двери Его милосердия; и ожидай от Него праведного воздаяния со всяким терпением. Но ты напротив, расслабляя себя леностью, ропщешь, для чего прилежание и труд (другого человека) награждается. … Ни к чему не имея ревности, смущаешься и терзаешься, для чего ревность и верность превозносятся и прославляются. Отыми сам от себя все сии претыкания, и откроются тебе ко всему пути гладки, и дверь славы отверзнется тебе».

К тому же надо понимать, что если христианин не будет иметь пристрастий к мирским и телесным благам, то у него не будет зависти. Так, он должен уметь радоваться за блага других, а самому не очень ценить такое же благо, и быть в некой мере безразличным к нему. Например, радуясь, что кому-то Господь послал здоровье/достаток и др. земные блага, в отношении себя надо иметь такое расположение: даст мне Господь – здоровье/достаток – спасибо и буду радоваться Его благости, а не даст – спасибо, так как верю, что Он делает это для чего-то благого. Если взять наглядный пример: когда молодая женщина покупает какую-то красивую вещь, то она показывает ее пожилой матери, которая редко выходит из дома. Мать оценивает эту вещь, как красивую, и что дочери красиво в ней, и испытывает довольство. Но она не хочет иметь себе какую-то красивую новую одежду и не завидует дочери, т.к. ей она не нужна и у нее уже нет пристрастия к одежде.

Итак, благодарению Бога мешают гордость, самолюбие, самость, нелюбовь, лень, пристрастия к земному и др. страсти, связанные с завистью, которые проявляются при отношениях с другими людьми.

Далее рассмотрим некоторые распространенные смущения о зависти.

О возможном несогласии некоторых людей с тем, что у них есть зависть

Первое смущение состоит в том, что многие люди не соглашаются с тем, что они завидуют.

Выше мы уже сказали, что бывает «своекорыстное желание» без обид, зложелания, осуждения и т.п. к тем людям, у которых есть то благо, которое мы также хотим. Да. Это еще не зависть, но это и некая предпосылка к зависти, тем более может быть связана с неосознанным ропотом на Бога.

Что же касается зависти в разных ее степенях (от легкой досады на другого человека, имеющего благо, до ненависти к нему), то не согласие, что ты можешь быть завистливым, происходит или от незнания как и в чем проявляются разные степени зависти (т.е. от незнания духовных истин), или от неслежения за своими мыслями, которые при различении их показывают правду о тебе, или по причине того, что человек, действительно, не завидует в каком-то конкретном случае (например, в отношении родных или когда кто-то выздоровел (но сам человек при этом не болен), или когда ты не хочешь машину, как у другого, потому что тебе ее совсем не хочется иметь).

К тому же, многие люди оценивают себя только по своим правым мыслям (или внешней любезности, которая бывает лукава и лицемерна), а то, что у них были и греховные мысли в этой же ситуации, то на это или не обращается внимание, или душе о греховных неприятно вспоминать и она их быстро забывает, а хорошими услаждается; или человек считает, что «я просто рассуждал», и не видит в этом внутренней борьбы своих страстей и добродетелей.

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, грех: Зависть вообще): «(Нередко) чувство зависти он (завидующий), обыкновенно, скрывает от других и даже от самого себя; из приличия или по иным побуждениям он не всегда выражает зависть и в своих речах».

И, конечно, при таком неведении и невидении себя возникнет несогласие о своих страстях, и в данном случае – о зависти.

Также надо знать, что христианину нельзя считать, что у него нет зависти – это большой самообман, потому что зависть – это начало греха, и она есть у каждого человека (только проявляется в разных мерах и случаях).

Григорий Нисский (О жизни Моисея…, ч.2): «…зависть — это начало зловредных страстей, отец смерти, первая дверь греху, корень порока, порождение печали, матерь бедствий, повод к непокорности, начало стыда. Зависть изгнала нас из рая, став змием пред Евою…. Зависть вооружила Каина на естество, и произвела «семижды» отмщаемую смерть (Быт. 4,15). Зависть соделала Иосифа рабом. Зависть — смертоносное жало, скрытое оружие, болезнь естества…».

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, грех: Зависть вообще): «И нам с тобой, христианин, нужно строже поверить себя: не часто ли и мы завидуем ближнему? Если так проверим себя, то и увидим следы зависти в расположениях своего сердца, и даже в словах и действиях в отношении к ближнему».

О лицемерном и лукавом «сорадовании»

Второе распространенное смущение: я всегда внешне сорадуюсь благу другого человека, и поэтому у меня нет зависти. На это ответим следующее.

Многие знают на собственном опыте, что есть такое «сорадование» и благодарение Бога за блага/удачу/дары других людей, которое можно обозначить лицемерное, а нередко и лукавое. Оно бывает, когда человек перед другим человеком показывает свою радость за него и даже может сказать: «Слава Богу», а потом в мыслях подумает или скажет реально или в мысленном разговоре кому-то другому что-то завистливое, осуждающее, обидчивое и т.д., и это - нечистое сорадование, и если было благодарение Богу, то и оно нечистое.

Василий Великий (Беседы, б.1, и др.): «Многие, как на позорище собственной жизни лицедействуют, иное нося в сердце, а иное выставляя на показ людям. (б.11) Не видишь ли, какое зло - лицемерие? И оно - плод зависти, потому что двоедушие нрава бывает в людях по большей части от зависти, когда, скрывая в глубине ненависть, показывают наружность, прикрашенную любовию…».

Марк Исповедник (Добротолюбие, т.3, Умозрительные и деятельные главы …, гл. 195): «Лицемерие есть притворение дружбы или ненависть прикрываемая видом дружбы, или вражда под прикрытием благоволения действующая, или зависть подражающая характеру любви…».

Иоанн Лествичник (Лествица, сл. 24): «Лукавство есть … скрытность сердца, бездна лести, … притворное благоговение …».

Так, например, нередко бывает при общении с начальством или сослуживцами, особенно если мы их не очень любим, когда, как говорят, из вежливости, делается вид, что обрадовались за их личные блага, а потом или думаем что-то противоположное или обсуждаем, осуждая их, когда эти люди не будут слышать. Итак, в таком случае это нельзя назвать «сорадованием», а это - лицемерие и лукавство.

Смущение о том, что недостойные люди имеют разные блага и добиваются успеха

И третье смущение, которое также может появиться при несогласии о твоей зависти и об истине, что надо сорадоваться и благодарить Бога за блага других таково: тот, кто имеет какое-то благо, может быть «недостойным» человеком или что он приобрел его неправедным путем. С одной стороны, это может быть возмущение от чувства справедливости, но с другой - это может быть связано с той же завистью.

Приведем об этом поучения, и в них будет сказано и о том, что при неправедно приобретенном благе или неправом его пользовании нечему завидовать, и о том, что Господь попускает людям жить во грехе по определенным причинам (и, думаю, нам не хотелось бы, чтобы так было с нами).

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, грех: Зависть вообще): «Скажут: «мы не завидуем, а только не миримся с тем, как недостойные люди везде успевают, как они не по своим способностям или направлению нравственному получают должности, награды или выгоды в жизни». Это, конечно, иное дело. Но в таком случае нет нашей печали о чужом счастье, а чувствуется одно сожаление: зачем же известный человек столько искателен или столько к нему пристрастны другие? нет тогда нашей досады на чужое добро, а выражается только благородное негодование к чьему либо недостоинству (но опыт говорит, что у многих и многих «негодование» неблагородное, а злобное, с обидой, завистью и осуждением – от сост.). … Умный и богобоязненный христианин тем более не хочет завидовать незаслуженному и неправедному счастью ближнего (но часто ли у нас именно такие расположения? – от сост.)».

Николай Сербский (Письма, п. 77): «Да не претыкаются мысли твои, когда видишь, что кто-то, похваляясь силой, забывает о Подателе сил. Вспомни, как надменный и самоуверенный Голиаф погиб от рогатки мальчика Давида. Да не смущается сердце твое, когда видишь, что кто-то обогащается неправедным путем. Есть будет и не насытится; отнимет, и не хватит ему. Вспомни богатых содомлян, в один миг засыпанных огнем и пеплом вместе со всем богатством своим. Ты христианин, а христианин воспринимает события в их полноте (т.е. видит разные аспекты и истины – от сост.), а не частично. Преуспеяние неправедных христианин не оценивает как нечто окончательное, но ждет, что последует дальше, ибо знает, что грешник добивается успеха не своими силами и способностями, а потому, что Господь попускает ему, чтобы он вспомнил о Нем. По неизреченной Своей милости, попускает Господь грешным то, чего они желают, чтобы они, вспомнив Бога, устыдились беззаконий своих и исправились. Богу дороги кающиеся; очень дороги Ему те, кто в сокрушении сердца кается в неправедных делах своих. Творец не таков, как тварь, наказующая виновного, стоит только ему оступиться. Он ждет, пока заблудший сам найдет истинный путь. Он смотрит и молчит. Ждет и никогда не опаздывает. Непостижим в Своей мудрости, дивен в Своей милости. Неразумный ропщет на то, что Господь не управляет миром по его разумению, а разумный непрестанно ревнует о Божием разуме. Но и разумному иногда невозможно понять, почему с тем или иным человеком происходят необъяснимые, казалось бы, события; почему молодой, жаждущий жизни человек умирает, а старик, уставший от жизни, живет; почему праведный страдает, а безбожник благоденствует. В Священном Предании упоминается такой случай: умер грешный богач, грехи которого были очевидны всем; его торжественно похоронили. На похоронах присутствовали епископы и священники. Вскоре после этого гиена напала на одного пустынника и растерзала его. Некий монах, который присутствовал на похоронах того грешника, видя кровавые останки праведника, зарыдал и в душевном смятении воскликнул: «Господи, почему так, за что? Почему тот грешник в довольстве жил и с почестями похоронен, а праведник этот так горько жил и так страшно умер?». Явился ему Ангел Божий и сказал: «Тот грешник при жизни совершил одно только доброе дело, а этот пустынник совершил только один тяжкий грех. Торжественными и почетными похоронами Всевышний вознаградил злого грешника за его доброе дело, и больше нечего ему ожидать в ином мире, а лютой смертью праведника изгладился один-единственный его грех, чтобы на небесах получил он полноту радости». Так же и ты рассуждай о путях Божиих и возложи все упование свое на Творца».

Платон Митр. Москов. (т.5, Слово в неделю 2-ю Великаго Поста): «Но рассуди и сие; возвышенные на достоинства (т.е. имеют высокие должности – от сост.) и снабженные богатством, (ибо сии наипаче суть предметы зависти) или хорошо проходят высокие звания и в пользу других, и богатство употребляют по благопристойности и к других помощи: или напротив и должности и богатства свои превращают во зло. … (Если они право пользуются дарами – от сост.), то … надлежит радоваться и благодарить Промысл, что таковым достойным поручил он дары свои. Если же они не таковы; высокими должностями только гордятся и презирают других, и богатство расточают на одни роскоши и сладострастия, то не для чего опять завидовать; а напротив сожалеть, что беснуемому дан в руки нож; и не для чего тебе ему более зла желать. Самая праведная судьба таковых скоро постигает, и наконец покроет их стыдом и срамотою. И так перестань завидовать: почти суд Божий, и не возносись против оного. … Да будем ко всем доброжелательны. А если б и открывались случаи, что по мнению нашему возвышаются и богатятся недостойные: мы должны затвердить в сердце, и говорить при таких случаях с спокойствием: не я им судия: есть судяй на небесех праведно, иже воздает и воздаст комуждо по делом его. Аминь».

Христианину нужно быть внимательным к себе, когда речь идет о благе других людей

Заканчивая краткий обзор о зависти, не дающей благодарить Бога за блага других людей, приведем поучения о том, что христианину нужно быть внимательным к себе, когда речь идет о благе других людей.

Итак, христианское учение говорит, что:

Николай Сербский (Неделя 6-я по Пятидесятнице. Евангелие о радости и злорадстве): «Не радоваться чужому благу (по любой причине – от сост.) есть одно из самых недостойных отличий огрубевшей от греха души человеческой».

Поэтому каждому христианину нужно учиться сорадованию и благодарению при всяком случае, когда видишь/слышишь/думаешь о лучшем положении других или о худшем своем в сравнении с другими.

Авва Фалассий (Добротолюбие, т.3, сотн.3, 57: «Избавляется от зависти скрытно сорадующийся тому, кому завидуют; и избавляет от зависти укрывающий то, чему завидовать можно».

Максим Исповедник (Главы о любви, 3.-я сотн., 91): « …свою зависть остановить можешь, если станешь сорадоваться радости того, кому завидуешь; и вместе с ним печалиться о том, о чем он печалится, исполняя заповедь Апостола: «радоваться с радующимися и плакати с плачущими» (Рим. 12, 15)».

Иоанн Златоуст (т.12, ч.2, Его же, о кротости, и др.): «Зависть хуже всего; а добрый и кроткий муж не допускает в свою душу этой злой болезни, но, при виде братьев, пользующихся хорошей славой, сорадуется и желает счастья, считая хорошую славу других хорошею славою для самого себя, почитая достояние друзей общим, сорадуясь им в добром, скорбя с ними в печали. Таковы дары кротости, такова жизнь живущих добротою. (т. 9, ч.2, б.2) Начало приличное блаженной душе и достаточное для того, чтобы научить всех посвящать Богу начатки добрых дел и слов, и благодарить Его не только за свои успехи в добре, но и за успехи других, потому что это делает душу чистой от зависти и недоброжелательства и привлекает на благодарных большее благоволение Божье. (т.8, ч.1, б.37) … Как мы оскорбляем Бога, завидуя чужому добру, так благоугождаем Ему, сорадуясь другим, и себя делаем участниками благ, уготованных людям добродетельным. Потому и Павел увещевает радоваться с радующимися и плакать с плачущими, чтобы от того и другого получить нам великую пользу (Рим.12:15). (т.7, ч.1, б.25) Станем же благодарить за благодеяния, не только нам оказанные, но и другим; таким образом мы в состоянии будем истребить и зависть, и утвердить любовь и соделать ее искреннейшею. Ты уже не в состоянии будешь завидовать тем, за кого благодаришь Господа. Потому-то и священник … повелевает нам благодарить Бога за всю вселенную, за отсутствующих, за находящихся в храме, за тех, которые были прежде нас, и за тех, которые будут после нас. Такое благодарение освобождает нас от земли, переселяет на небо и делает из людей ангелами. И они, составив хор, благодарят Бога за благодеяния Его к нам: «слава в вышних Богу», воспевают они, и на земли мир, «в человецех благоволение!» (Лук. 2, 14). А какое, скажешь, имеют отношение к нам те, которые не обитают на земле и не принадлежат к числу людей? Пример их особенно должен быть для нас поучителен. Мы научаемся так любить своих сорабов, чтобы и их блага почитать нашими. (т.9, ч.2, б.7) …Радуйся успехам брата и вот - Бог прославляется и через тебя, и все скажут: благословен Бог, имеющий таковых рабов, свободных от всякой зависти, взаимно радующихся счастью друг друга».

Следует отметить, что грешный человек не может сразу научиться сорадованию и искреннему благодарению за других, т.к. вместо добрых чувств и мыслей, при видении чужих благ, как мы уже сказали выше, стоят его страсти: зависть, самолюбие, гордость, осуждение, корыстолюбие и мн. др., которые проявляются в мыслях и чувствах. Так, например, когда услышал, что кто-то из людей купил что-то, что тебе хочется, но ты не имеешь средств, или услышал, что кто-то выздоровел, а ты болеешь, или что кто-то нашел новую работу, а ты без работы и мн. др., надо обращать внимание на свои мысли по типу: «почему ему так везет, а мне нет?», «я тоже такое хочу» и т.п. И заметив в себе разные страстные помыслы, возникающие в таких ситуациях, проводить с ними духовную брань (отвергая их и не соглашаясь на то, что в них говорится).

Феофан Затворник (Толк. на Римл. 2, 15): «(Пока истинное христианское «сорадование и соскорбение (не) проявляются во всей силе» - от сост.) они выдерживаются искренно не иначе как чрез борьбу. И сия борьба - … самопобедительное, наперекор себе, возбуждение и удерживание в силе чувств сорадования и сострадания…».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 83): «И хотя в сердце и будет ударять пагубная эта стрела (зависти, несорадовании при видении благ другого человека – от сост.), но оно духом любви действию ее станет противиться и побуждать себя, и нехотящего, к благодарению Бога, что ближний в благополучии находится (т.е. даже если ты не сможешь искренне порадоваться и будешь опечален, то все равно заставь себя произнести молитву о других людях – от сост.). Так всякое внутреннее зло исцеляется и, как говорят, клин клином вышибается».

О том, как правильно вести брань со своими страстными помыслами зависти и нелюбви при виде благ другого и как правильно молиться, мы подробней скажем в четвертой главе. И на этом закончим рассматривать эту трудность благодарения Бога за блага других людей.

3.4.3. О «нечистом»/самолюбивом радовании и благодарении за блага ближних, с учетом того, есть ли твой интерес в их благе или нет

А еще, чтобы некоторым людям не обольщаться о себе, о «чистоте» своей радости за других и о своем «чистом» благодарении за них Бога, можно рассмотреть молитвы по такому поводу - есть ли твой интерес в благе других людей.

Сразу скажем, что составитель подразумевает под словами «чистая радость» и «чистое благодарение». Так как истинный христианин должен всегда «зреть свои прегрешения» и стараться подниматься по ступеням добродетелей, то ему надо уметь различать «чистыми» или с примесями страстей являются его радость/довольство и благодарения Бога. Выше мы уже говорили об одном виде «нечистой» радости – лицемерной, когда внешне показываешь или говоришь что-то хорошее о благе другого, а в мыслях и на словах с другими людьми переживаешь другое (обиду, зависть и т.п.). Т.е. есть и реакция от «правого человека», и реакция от «греховного».

Феофан Затворник (Сборник слов «Внутренняя жизнь», ст. 17. Требуется самораспятие…): «…правый наш человек готов сорадоваться, греховный воздвигает зависть (или другие негативные чувства – от сост.)».

Но сейчас мы поговорим о другом виде «нечистого» благодарения и радости за блага другого, это – радость, когда есть и твой интерес/выгода и т.п.

Кстати сказать, опыт говорит, что на то, о чем сейчас пойдет речь, почти никто не обращает внимания и не задумывается. И для того, чтобы раскрыть вопрос как может быть радость и молитва о других «нечистой»/самолюбивой/со своим «я», объясним на примерах и в разных вариантах, и, причем, на благе ближних (т.к. именно в этом случае мы в той или иной степени пользуемся их благами, а вот если это незнакомые и малознакомые люди, то это бывает только в определенных случаях). То, о чем будет говориться сейчас, особенно надо знать тому христианину, который занимается трезвением над собой, познанием своей греховности и учится правой молитве.

Сорадование за благо другого, когда есть и твой мирской интерес, не является «чистой» христианской добродетелью

Итак, есть и такая радость, когда в радости о благе других людей есть радость и мысли и о своей выгоде, о своем желании, о предмете, которым ты также будешь пользоваться, или в радости другого есть облегчение и от своей тяготы и др. И это уже радость с примесью самовыгоды и своего «я».

Конечно, связь чужого и твоего блага с одной стороны естественна, особенно когда речь идет о ближних. Такое естественное сорадование, когда и «я тоже буду иметь от этого блага», также ценно в христианстве.

Феофан Затворник (Толков. на 1 Кор. 13, 4-7): «Польза каждого заключается в пользе ближнего, а польза ближнего в его пользе. Бог так устроил для того, чтобы мы были привязаны друг к другу» (св. Златоуст)».

Но все же надо знать, что такое сорадование – духовно невысоко и «нечисто», и присуще всем людям (у нас к ближним есть естественная любовь, свойственная всем людям, и любая молитва и переживание с ними связанное – присуще всем людям).

И поэтому, во-первых, не совсем право относить радость и благодарение за благо другого в таком случае, к добродетели христианского сорадования. И, во-вторых, не совсем правильно, если ты благодаришь Бога только за блага другого, а не как и за свое.

Истинным же христианским радованием и благодарением за другого человека и высокой христианской добродетелью будет, во-первых, если нет никакого твоего интереса в благе другого, во во-вторых, если есть радость за другого, когда ты и сам не против был бы иметь такое же благо, но не имеешь. Во втором случае, христианин может сказать, например, так:

Тихон Задонский (Слова, говоренные к Воронежской пастве, 3): «Сорадуюся и я толикому (столь многому – от сост.) его благополучию, хотя и сам того не имею».

А также христианское сорадование это радование о добродетелях, а не о мирских благах.

Василий Великий (Правила, кратко изложенные…, в.193): «… когда исполняем заповеди Господни, или терпим что-либо за имя Господне, тогда должны мы радоваться и сорадоваться друг другу».

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 683): «Радоватися с радующимися значит сорадоваться тем, которые успевают в добродетели по Богу и веселятся упованием будущих благ».

Но такая степень очень высока и требует внутренней чистоты от гордости, зависти, самолюбия, корыстолюбия и т.п. И нам, грешным, до этого очень далеко…

Итак, на сорадование/довольство и благодарение за блага других может влиять твой интерес; и в таком случае легко и радоваться, и благодарить. В таких случаях у нас формируется мнение о себе, что мы имеем молитву за других, что мы их истинно любим, и это поддерживает нашу духовную гордость.

Легко радоваться за ближнего и поблагодарить Бога, когда в этом благе есть и твое благо/выгода/облегчение (т.е. при совместном благе)

Как мы уже отметили, легко радоваться за ближнего и поблагодарить Бога, когда в его благе есть и твое благо/выгода/облегчение.

Заметим, что если говорить о благе чужих людей, то здесь свой интерес почти всегда не реализован. Т.е. ты только видишь и слышишь об их благе, но воспользоваться им у тебя нет возможностей и права (и поэтому часто появляется зависть и недобрые чувства). В таком случае у нас возникает не желание пользоваться их благом, как в случае с родными (если же есть желание, чтобы пользоваться их благом, то это может привести, например, к воровству), а в том, чтобы и у нас было подобное.

Относительно благ ближних приведем самые простые примеры совместного блага.

Например, жена радостна (и даже поблагодарила Бога простыми словами: «Спасибо, Боже» или «Слава Богу»), когда супруг получил премию; это поможет купить какую-то вещь, которую она хотела. Или, например, у взрослого ребенка на работе все хорошо и его хвалят, а мать рада и благодарит Бога за это. Что же здесь «нечистого», может спросить человек, неопытный в духовных законах страстей и греха?

В первом примере четко выражен интерес жены, и она довольна, что исполнится ее желание (что-то будет куплено). И это относится к сребролюбию, т.е. радуюсь деньгам и вещам. Это не радость/довольство, например, за то, что труд ее мужа оценен, и что такому расположению начальства способствовал Господь и по Его милости может осуществиться желание (это относится к понятию «радость о Боге»); или это не радость, что муж такой хороший работник, потому что Господь дал ему ум, силу, работоспособность, ответственность; или это не радость за то, что эти деньги будут пожертвованы и тем самым они послужат Богу и мн. др. Вот если об этом будет довольство, то тогда это «чистая» христианская радость и благодарение. (Заметим и то, что если же жена узнает, что премию дали другому, а не мужу, то это уже ситуация, когда это благо чужого, которое бы она хотела, но не имеет; и именно здесь бывает досада/недовольство, зависть и т.п., и почти невозможно для грешной души поблагодарить Бога за другого.)

Во втором примере с взрослым ребенком, когда у него все хорошо и его хвалят, матери может быть радостно, что у нее такой ребенок, потому что она его воспитала — и это гордость и довольство собой. Может быть и довольство о работе ребенка, потому что это несет покой и уверенность в том, что он имеет работу и заработок, и ей не придется его содержать и помогать, если тот лишится работы (особенно, если уже так было недавно). По-христиански же радость должна быть о том, что Господь дал ему разные дары (ум, силы трудиться), располагает к нему начальство, и помогает ему; и нет ни единой мысли о себе.

Как видим, в каждом случае есть свой мирской или душевный интерес, есть мысли о себе, а не радость о духовной пользе или добродетелях, или радость только о том человеке без памяти о себе (и поэтому это относится к «нечистой» духовной радости).

Но тем не менее, если ситуация такова, что и ты пользуешься мирским благом другого, то при видении, что это радость о совместном благе, нужно поблагодарить и за то, что Господь помогает ближнему, и отдельно, что через него помогает и тебе, грешном и недостойному. (О том, какой должна быть молитва с духовным смыслом, скажем в четвертой главе, а сейчас выделяем только это нюанс при радости и благодарении Бога за другого, чтобы смирить наше мнение о себе).

О возможном «нечистом» благодарении Бога за благо ближнего, если ты не пользуешься им (т.е. его благо - это его благо, а не ваше)

А теперь скажем, что можно поблагодарить Бога и даже быть довольным за ближнего, но при этом и испытывать, как правило, обиду на этого человека, если ты не можешь воспользоваться его благом, когда тебе будет этого хотеться или ты будешь нуждаться. В такой реакции на благо есть вначале позитивная эмоция, а потом она сменяется негативной. (О таком же явлении мы говорили в разделе 3.2: «О забывчивости тотчас благодарения по причине смены довольства на негативную эмоцию».)

Объясним на примерах. Мать рада, что сын (живущий отдельно) имеет хороший доход и нередко благодарит Бога за это. Но она имеет небольшую пенсию, которой ей не хватает, а сын ей регулярно не помогает (а лишь изредка, когда раз в месяц приходит в гости, приносит гостинцы). Хотя она и молится Богу за него, но у нее есть некая обида, нереализованное желание получать помощь от сына и саможаление, что ей тяжело. Это всё проявляется у нее внутри, в мыслях и чувствах. Понятно, что тогда это уже «нечистая» радость за него, потому что она имеет некую претензию на его благо (даже законную, т.к. дети должны помогать родителям). А вот если мать рада, что сын хорошо материально обеспечен, и при этом у нее нет своего «я» и желания получить от него его блага, то это уже чистое благодарение от бескорыстной любви.

Или, например, муж, получив премию, собирается потратить ее на какие-то свои пристрастия (например, купить бесполезные аксессуары для автомобиля). А жене хотелось купить что-то другое для себя или для дома. И в таком случае радость/довольство от премии быстро сменяется недовольством/обидой, и, понятно, что чистого благодарения Бога не будет (и большая вероятность, что его вообще не будет).

Легко благодарить Бога за избавление от бед/скорбей твоих родных и близких, если ты помогал им и если не помогал

Также замечено, что легко благодарить Бога за избавление от бед/скорбей твоих родных и близких. В таких случаях вначале бывает сострадание, а потом происходит сорадование и благодарение Богу. Это второй распространенный повод, который может быть не столь чистым, как мы считаем. Причем это может быть и в ситуациях, когда ты помогал им перенести тяжелые обстоятельства, а могут быть, когда не помогал.

Вновь приведем примеры, чтобы бы показать наглядно; и начнем с того случая, когда помогал.

Например, дочь устроилась на работу, и родителям, которые ей помогали материально, не надо будет в этом месяце давать ей деньги. Т.е. у дочери были трудные обстоятельства, в которых были и трудности родителей, взявших на себя ее тяготу, а теперь у дочери будут деньги, но уже с зарплаты, а не от родителей, и они уже не будут на нее тратиться. Невооруженным глазом видно, что при радости родителей есть, облегчение о своем «освобождении» от тягот другого; и радость, что у дочери нашлась работа и ей будет хорошо, так же есть. Вот если бы родители не содержали дочь, когда она была без работы, то здесь уже нет такого облегчения. Но могло быть и другое: так, если им было неудобно пред родственниками, что их дочь не работает, то довольство будет и тем, что родные увидят, что дочь не тунеядка и, например, не глупая (и здесь опять твое «я»). А если еще дочь устроится на престижную работу, то здесь радость большая еще и от гордости и тщеславия («вот какая она у нас, она устроилась на такую работу!»).

Другой пример. Дочь ухаживала за больной матерью и та стала лучше себя чувствовать; и об этом у нее была радость/довольство и благодарение Богу. Казалось бы, в чем может быть интерес дочери, и почему ее радость и благодарение могут быть не совсем чистыми от своего «я»? В том, что душа понимает, что ей уже не придется так тщательно ухаживать за матерью, как это было при болезни, ей не надо будет бежать после работы и заниматься проблемами больного, ей не надо будет тратить деньги на лекарство и мн. др. И в этом нет ничего греховного, но факт, что ты радуешь и о себе, о своем облегчении от тягот, относится к «нечистому» от твоего «я» благодарению.

Итак, при радости и благодарении Бога за избавление от скорбных обстоятельств других людей и твоих, по связи с ними, тому, кто желает познавать себя, нужно обращать внимание и на свой интерес. И чтобы право молиться надо в таких случаях благодарить Бога «за нас», называя и свои интересы. Так, если взрослая дочь нашла работу, а родители ее содержали, пока она была безработной, то надо сказать Богу по типу: «Спасибо Тебе, Господи, что помог дочери! И помоги ей и дальше! И спасибо Тебе, Господи, что и нам, грешным, помог и облегчил нашу ношу». А если это пример об уходе за больным, то, например, такая молитва: «Спасибо Тебе, Господи, что облегчил страдания больной маме, и болезнь отошла! Спасибо Тебе, и что мне, грешной, дал выдержать это испытание!». Думаю, принцип таких молитв понятен.

А теперь скажем о «нечистом» благодарении за избавление от скорби близких людей, если ты не помогал им. Здесь могут быть разные ситуации, почему ты не помогал, например: ближние обходились сами без особых проблем, ситуация быстро закончилась, у тебя не было возможности или ты самоотстранился по черствости/саможалению/безразличию (это все надо четко учитывать, потому что от этого зависит, что ты будешь говорить в молитве).

Например, ситуация, когда тягота ближних быстро закончилась и не пришлось помогать им. Так, у взрослой дочери в квартире есть кондиционер, а у ее родителей – нет. В период сильной жары мать жалуется, что у них очень жарко. Дочь думала, что надо поставить им кондиционер, но были и резонные доводы против: и то, что сейчас сезон и большие очереди на установку, а пока она дойдет, так и жара прекратится, или что у нее нет денег, а мама не захочет давать свои, или что если поставить им кондиционер, они все равно им не будут пользоваться, боясь заболеть. Дочь, не решив, что же делать, помолилась Господу, чтобы Он облегчил им перенести жару. Когда через время мать позвонила и сказала, что они уже как-то приспособились, и им уже не так жарко, то дочь поблагодарила Бога, что Он помог, и порадовалась, что им стало легче. Казалось бы все чисто. Но здесь надо учитывать и то, что при этом было и довольство, что теперь дочери не придется слушать жалобы мамы, и сейчас можно не покупать кондиционер, ища деньги и мастеров (т.е. можно не хлопотать), и она довольная успокоилась. Как видим, и в этом случае был свой интерес – мне не будет хлопот. Заметим, что здесь нет ничего греховного и всё естественно. Но тому, кто занимается собой, надо понимать, что твое благодарение Бога за других, не является только проявлением любви и заботы к другим, когда им тяжело, а это и благодарение связано со своими интересами. И тогда молитва будет не только: «Спасибо, Боже, что родным стало легче», а и в ней будет: «Спасибо, Господи, что и без моей поддержки, Ты помог им! И в очередной раз дал увидеть, как Ты милостив ко всем нам! Слава Тебе! И прости, если я поступила неправо, и спасибо, если право». А если дочь четко осознает, что не помогла по саможеланию/жадности и т.п., то в молитве можно сказать, например, так: «Спасибо, Господи, что Ты помог моему родному. А я, грешный, ничего не захотел сделать для них. Прости меня! Но спасибо, что Ты в который раз показал мне мою греховность, и подарил сокрушение о себе!». Как видим, в таких молитвах есть и признание своего бессилия и прошение прощения. (И эта молитва по духовным смыслам намного выше, чем простое благодарение; но о такой особенности благодарственных молитвах мы будем говорить с четвертой главе; а сейчас только показываем, что при благодарении за блага других людей надо обращать внимание и на себя, и это должно выражаться в молитве).

О благодарении Бога за себя и не молении о другом человеке, который посодействовал твоему благу

Есть и такие ситуации, когда наше благо произошло при содействии других людей (т.е. они нам помогли в чем-то). Но так как это было нам благом, то мы можем поблагодарить Бога, возможно, и поблагодарить этих людей, но не помолиться о них. При этом, во-первых, это могут как ближние, так и незнакомые люди; и, во-вторых, у них не было какого-то ощутимого блага, а они затрачивали средства или силы, чтобы нам помочь. Объясним на примерах.

Например, ты болен, и кто-то помогает тебе или в лечении (обычно, это врач, медсестра, которые делали это по обязанности их работы), или в обслуживании себя (обычно это родные, которые делают это по родственной любви и состраданию). Или, например, когда у пожилых родителей небольшая пенсия, и взрослый ребенок им материально помогает. Или кто-то на работе делает за тебя твою работу. — Понятно, что в этих случаях на первом плане стоит твой интерес, и у тебя будет видимое/ощутимое благо – физическая помощь, деньги или сделанная работа. А у тех людей такого блага не будет (у них, можно сказать, будет некий «урон» своего блага, потому что им придется потратить свои силы, деньги и их работа будет «стоять»).

В этом случае, нужно отметить о важном нюансе. Что касается «урона» помогающим тебе, то у тех, кто делает это по работе (медики), у них будет благо обычное - зарплата (и поэтому это нельзя назвать «уроном»). А вот у родных/друзей/сотрудников, которые тебе помогали деньгами или своими силами, будет благо душевное – добрые проявления, любовь, забота, терпение и мн. др., а иногда и брань с собой, когда, например, им не будет хотеться способствовать твоему благу, или когда они будут терять терпение и раздражаться на тебя, но пересиливая эти свои движения, они будут сокрушаться, и заставлять себя все же делать добро. То же самое бывает и когда мы являемся помогающими – мы обогащаемся добродетелями, испытывая физический и материальный «урон». Таким образом, через других людей приобретаются духовные добродетели. И поэтому, если тебе помогали, надо благодарить Бога за то, что ты послужил кому-то для стяжания его добродетелей; а если ты несешь тяготы другого, т.е. помогаешь кому-то, когда у него скорби, ты воспитываешь свои добродетели. Молитва в таких случаях, например, может быть такая: тот, кому помогли, говорит не только человеку спасибо, но и Богу за то, что Он расположил того человека к помощи и дал каждому успешно справиться с работой/с болезнью. А тот, кто помогал, говорит «спасибо» за то, что Господь не дал в этом случае, чтобы проявился его эгоизм и черствость и др., за то, что дал поступить по Его заповедям – помогать другим и т.п.

А вот пример ситуации, когда у тебя есть благо/удача, а другому «урон»/неудача, и, причем, это незнакомый человек. Например, ситуация, когда на благо претендовали два человека, и один его не получил, а получил другой. Так, человек прошел собеседование при приеме на работу (и перед ним еще кто-то ждал своей очереди), и принял его, а того – нет. Понятно, что нужно поблагодарить Бога за себя, что тебе Он оказал милость. Но обычно этим молитва и заканчивается. А правильно будет, если поблагодаришь Бога за тех, кто тебя отбирал, что Он послал им благорасположение к тебе. А за того, кого не взяли надо, во-первых, поблагодарить за то, что тот человек послужил твоему благу, хотя ты и грешник, недостойный милости Божией, и, возможно, тот человек лучше тебя был, и, во-вторых, попросить у Бога, чтобы и ему Он подал работу. К сожалению, опыт говорит, что мы так не молимся, а, как правило, гордимся собой, и, возможно, еще и злорадствуем над теми, у кого на этот раз была неудача….

В заключение, вновь напомним, что для ситуаций, когда наш интерес не удовлетворен, характерно появление разных страстных помыслов и эмоций (зависть, обида). Поэтому за ними надо следить, если они появляются в уме и сердце, и не давать им продолжаться. Христианин, который занимается собой и трезвится, тот, заметив, что началось такое страстное состояние, начнет с ним бороться, не давая ему еще больше захватывать ум и сердце. Он старается остановить их обличением себя в том, что ты сейчас завидуешь, осуждаешь, превозносишься и т.п., просит у Бога прощение за такую реакцию и потом поблагодарит Его.

Итак, на этом закончим рассмотрение вопроса о радости и благодарении Бога за блага других людей с учетом есть ли твой интерес или нет. И в четвертой главе мы еще скажем о том, какой должна быть молитва в этих случаях, чтобы она была поистине правой и духовной.

Раздел 3.5. О ТРУДНОСТЯХ, СВЯЗАННЫХ С РАДОСТЬЮ ПРИ БЛАГОДАРСТВЕННОЙ МОЛИТВЕ О МИРСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ

Заканчивая рассмотрение вопроса о трудностях, которые бывают при благодарственной молитве за мирское благо, обязательно надо сказать о чувствах, которые бывают при этом. Кратко скажем о роли чувств в молитве.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучении, ч.2, Б, 2, г, аа): «… (Молитва) есть возношение ума и сердца нашего к Богу. Но сие возношение имеет место во всех … благочестивых чувствах и расположениях, обязательных для христианина. Ибо и покаяние, и вера, и мир с Богом, и благоговение, и терпение, и чаяние второго пришествия, и вообще всякое из тех действий необходимое имеет отношение к Богу, возносит к Нему и рождается из сего возношения. Посему, как скоро приходит в движение какое-либо благочестивое чувство, движется и молитва, и, наоборот, пребывание в молитве есть пребывание в каком-либо из сих чувств, а переход от одного чувства к другому, как бы волнение благочестивых чувств, есть возгревание молитвы. Можно сказать, что молиться — значит приводить в движение благочестивые чувства и расположения, каждое отдельно, или все совместно, или одно за другим, или, что то же, возбуждать, оживлять и возгревать жизнь и дух благочестия».

Что касается молитвы благодарения за благо, то каждый знает на своем опыте, что благодарение Богу (как и человеку) сопровождается положительными чувствами/эмоциями/ переживаниями. На первый взгляд может показаться, что здесь не о чем говорить, т.к. всё очень знакомо и понятно – есть радость/довольство.

Феофан Затворник (Толков. на 1 Солун. 3, 8): «Обрадованный благодарит Бога, от Которого всякое благо».

Но это далеко не так. В христианском учении вопрос о радости такой глубокий и расширенный, что можно написать отдельно несколько томов. Например, можно говорить о предметах радости: мирское ли событие/ситуация/вещь или духовное (о спасении, о прощении своих грехов и т.п.); или, например, каков источник радости, т.е. есть радость душевная, духовная/христианская и радость от Духа Святого. Сейчас же мы скажем о радости очень кратко и относительно только некоторых ее особенностей, касающихся благодарственных чувств и мирской радости (а в других главах мы также будем говорить о радости в скорбях и радости от Бога).

3.5.1. О важных понятиях и особенностях относительно радости

То о чем, сейчас будет сказано, очень важно знать и понимать тому, кто занимается или желает заняться молитвенным деланием, и желает иметь духовную рассудительность в оценке молитвы и своего состояния.

О понятии «радость», как положительных чувствах и эмоциях, и его разных определениях

Вначале кратко скажем о разных определениях понятия «радость».

Итак, правое христианское благодарение Богу за мирское благополучие должно быть не только при разных случаях/ситуациях (о чем говорилось выше), но оно должно сопровождаться и некими разными положительными чувствами. К ним относятся чувства/эмоции/переживания, которые обычно в учениях святых отцов передаются словом «радость», иногда «веселость/веселие» или обрадование и др. (слова «веселье» и «радость», конечно, могут употребляться и не в христианском значении). Мы также будем обозначать такое внутреннее состояние словом «радость».

Вообще же, разные положительные/позитивные христианские чувства и расположения связаны с благодушием (с хорошим расположением духа/настроением, добросердием, незлобием, добродушием, великодушием и т.п.).

Василий Великий (Беседы на Псалмы, на Пс. 32): ««Радуйтеся праведнии о Господе, правым подобает похвала». Обычное для Писания выражение радости, показывающее какое-то светлое и весьма радостное состояние души в достойных благодушия!».

Заметим, что и в толковых, и синонимичных словарях указано, что у слова «радость» есть разные значения.

Словарь синонимов: 1. «Радость - веселье, весть, восторг; потеха, утеха, отрада, ликование, веселость, … просвет, увеселение, услада, светлое пятно, филиа, эйфория, беспечалие, развлечение, … упоение, радостность, торжество, жизнерадостность, забава, праздник, праздничное настроение, удовольствие». 2. «Веселость: беспечальность, … неунываемость, оптимистичность, приподнятое настроение, радость, улыбчивость».

(Кстати сказать, некоторые святые отцы слово «веселость» употребляли только в значении внешней мирской веселости и праздности, а некоторые - как внутреннее состояние; и это надо обязательно учитывать, смотря на контекст поучения.)

Толковые словари: 1. «Радость - веселье (веселость – от сост.), услада (приятное довольство – от сост.), наслажденье, утеха, противопол. скорбь, грусть, горе, печаль и пр.; самое событие или предмет, возбудивший эти душевные чувства; внутреннее чувство удовольствия, приятного, вследствие желанного случая». 2. «Веселость – весёлое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения». 3. «Веселость – положительное нравственно-этическое качество личности, основанное на способности человека оптимистично относиться к жизни и ее проблемам, умении видеть добро».

Что касается силы положительных переживаний/чувств, то она бывает разная: можно сильно радоваться, а можно почувствовать некую приятность или довольство.

Иоанн Златоуст (т.4, б. 65): «Вы знаете, что неожиданное счастье производит особенно большую радость. … Ведь сильная радость часто сопровождается такими же последствиями, какими и чрезмерная скорбь. Можно видеть, как многие и слезы проливают от излишней радости; а другие нередко приходят в беспамятство, когда видят то, чего не ожидали…».

Также может быть быстропроходящая радостная эмоция или настроение, длящееся какое-то время, а может быть положительная настроенность уже как постоянная черта характера.

Причем, когда речь идет о радости или печали, то это не только чувства, а и обязательно ход мыслей в радостном духе или печальном.

Обратим на эти толкования и значения особое внимание, потому что немало людей понимают слово «радость» в христианском учении только в узком смысле, как обычное обрадование о чем-то, и это рождает непонимание важных духовных понятий. Также знание о разных значениях «радости» будет очень важно при рассмотрении вопроса о молитве при скорбях.

От неправого понимания состояния своей радости можно быть в самообольщении

Вначале также хотелось бы кратко остановиться на вопросе о некоторых возможных неправостях в оценке своей радости с благодарением Богу.

Вообще радость является одним из главных чувств и даров Святого Духа в христианстве, и именно к ней оно призывает. Но когда речь о ней заходит, то надо уметь различать ее.

Основные ее особенности: радость бывает от поводов мирских и духовных, радость бывает о предметах земных и духовных и есть три «истока» радости - от человека, от бесов и от Бога. К тому же есть разные чувства радости по поводу естественного и духовного. В христианском учении есть деление чувств на: «человеческие/плотские» и «по Богу/духовные/божественные/христианские» (учение о делении чувств на чувственно-животные/плотские, душевные и духовные/религиозные можно прочесть у свт. Феофана Затворника в «Начертании христианского нравоучения», ч.1, В,в,вв.).

Не различение этого может нанести духовный вред, когда христианин может радоваться не о том и не по-христиански, а считать, что его радость согласна с верой. И именно при радости о благих событиях/удачах как при обычном течении жизни, так и особенно после окончания скорбного обстоятельств, христианин должен быть внимательным и рассудительным, чтобы не обмануться о себе и своей молитве. Именно самообман является причиной прелести разных видов (и об этом мы будем говорить в одной из следующих частей нашей темы, а сейчас приведем пару примеров распространенной прелести о радости).

Есть такой вид прелести/обмана, при котором естественная радость принимается за духовную или за радость от Духа Святого (которая не зависит от слов/мыслей, действий или желаний человека). Вот как говорится в учениях святых отцов как чувства и эмоции можно оценить неправильно и приписать их действию Духа Святого.

Феофан Затворник (Сбор. проповедей «Небесный покров над нами», гл. 19): «Не льститеся, братие!.. Духовная радость не есть минутное, случайное, принужденное влечение сердца (т.е. это не эмоция, которая быстро проходит и которая связана с мирским – от сост.), а есть отражение постоянного радостного состояния всего существа (это внутренний покой, чистая совесть, добродетели – от сост.), преимущественно из отношения его к Богу (любовь, преданность, надежда и мн. др. – от сост.), и восприятия от Него … благ (связанных со спасением души – от сост.). — Можно насильно напрягать свое сердце на радость (например, когда человек пытается обрадовать себя словами молитвы/славословия – от сост.); но радость будет извергаема из него тотчас, как палка, вертикально погружаемая в воду. — Можно на минуту обмануть сердце представлением ему мнимых благ, но это будет не обрадование, а опьянение, кончающееся обычно большим томлением. Блюдитесь же и не обманитесь».

Феофан Затворник (Письма о разных предметах веры и жизни, п.66): «И размышлением можно дойти до обрадования сердца, но это обрадование как бы пахнёт только на душу и пройдет. Состояние же обрадованное прямо есть дар Божий (здесь речь идет о радости от Духа Святого – от сост.). Сего ради, чувствуя себя так, благодарите Господа, и паче смиряйтесь, боясь, как огня, присвоения себе в сем какой-либо части (т.е. чтобы не принять свое обрадование (пусть даже и от духовных рассуждений, а не от мирских предметов радости) за радость от Духа Святого – от сост.)…».

Есть и такое самообольщение о радости от Духа, когда естественная радость воспринимается как духовная. Например, это особенно бывает после каких-то скорбных обстоятельств, когда может быть неожиданная ситуация, при которой человек или будет оправдан после клеветы, или ему окажут очень нужную помощь и т.д. И эта неожиданность вызывает сильное удивление, радость и недоумение, что человек не может и понять, как же это произошло, и он начинает благодарить Бога и славить Его. И потом можно еще долго находиться под этим впечатлением, а значит, какое-то время держится естественный душевный или духовный подъем с разными чувствами (любовью, радостью, благодушием и т.п.). Это настроение и чувства поддерживаются воспоминаниями и повторами по кругу по типу навязчивых помыслов, но приятных, и, возможно, с какими-то мыслями о Боге. И вот именно это состояние принимается за Благодать Святого Духа, т.к. при нем же есть благодарение Богу за то, что произошло что-то хорошее, и чувство радости усиленное, в то время как это - благое естественное состояние при радостных ситуациях с памятью о Боге. Действие же Благодати Господней имеет другие особенности. Поэтому не стоит при каких-то особенно мирских радостных обстоятельствах сильно радоваться и не стоит принимать эту радость за что-то высшее – благодать Божию (но это уже вопрос, который мы будем разбирать в другой части этой темы).

О трех предметах радости/довольства

А теперь кратко скажем о предметах радости.

Как известно, любое человеческое благодарение содержит три довольства:

- довольство/удовлетворение собой (что мне сделали что-то хорошее или я добился чего-то),

- довольство тем, за что благодаришь (нравится предмет/дело/услуга, а если не нравится, то обычно не бывает благодарности, т.к. это для тебя неценно/неинтересно),

- и довольство тем, кого благодаришь за какое-то благо (он автоматически воспринимается как хороший, т.к. сделал тебе что-то хорошее); и в контексте нашей темы это - радость о Боге, дающему тебе разные блага.

В христианстве существуют определенные истины по поводу этих предметов радости. И далее будем говорить об этом подробней.

Также есть и разные виды радости, при которых также учитываются и предметы радости, о которых мы упомянули.

Составитель, изучив учения святых отцов о молитве и о радости, выделил следующие виды радости и обозначил их так: «естественная человеческая» (или «плотская» и «мирская» по определениям святых отцов, но так как у каждого свои определения, которые не всегда совпадают, то для ясности составитель определил ее как «естественная человеческая»), «христианская» (по определению составителя это - радость с памятованием о Боге), «духовная» (когда предмет радости и благодарения – духовный) и «радость о Боге». Рассмотрим эти виды радости и укажем некоторые трудности относительно их.

3.5.2. О естественной человеческой радости людей о мирском/житейском/плотском благе

Как каждый знает на собственном опыте, есть естественные реакции на различные житейские благополучные обстоятельства, предметы, на себя или другого человека, такие как: радование, довольство, удовлетворенность, восторг, признательность кому-то и т.д. В христианском учении они обозначаются как «радость плотская»/«радость мирская»/«радость человеческая». Составитель обозначил ее как «естественная человеческая» радость. При такой радости, во-первых, нет памяти о Боге и благодарения Ему. Во-вторых, она очень часто сопряжена с гордостью, тщеславием и довольством собой. И, в-третьих, ее предметом является мирские вещи и мирские обстоятельства (о чем сейчас наша тема).

Эта радость знакома абсолютно всем людям, потому что только так они и радуются чему-то благому. Приведем поучения об этой радости.

О предметах естественной человеческой радости

Такая радость бывает, когда что-то хорошее происходит в нашей жизни, и особенно мы радуемся, если это благо, которое нам любезно и которое доставляет нам удовольствие, или когда это избавление от чего-то плохого. Вот как о такой радости говорят святые отцы.

Феофан Затворник (Сб. слов на Господские, Богородичные и торжественные дни, 16. Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы): «Радуются люди, когда избывают от какой-либо беды и опасности. … Радуются люди, когда имеют под руками все, чем могут удовлетворить свои нужды и желания. … Радуются люди, когда имеют благоприятную обстановку со стороны родителей, родства, прочих соприкосновенностей и всего течения дел. … Радуются люди, когда несомненно ожидают, что скоро — на днях, завтра — получат что-либо очень ценное, дорогое сердцу их».

Василий Великий (Беседы, б.4): « … (естественная человеческая радость бывает от того, что) вне нас, а не в нас (если радость от того, что в нас, то это относится к одному из значений понятия «радость духовная» – от сост.); например: прибытие друга, свидание с родителями после долговременной разлуки, находка денег, почести от людей, восстановление здоровья после тяжкой болезни, и прочее благоденствие жизни: дом всем изобилующий, сытный стол, дружелюбные сообщники в веселии, доставляющие удовольствие слухи и зрелища, здоровье близких родных, благоуспешное течение жизни их во всем прочем…. А потому все это необходимо для составления радости и душевного самодовольствия. И сверх того, когда случается видеть падение врагов, поражение злоумышляющих, вознаграждение благодетелей, и одним словом, когда и в настоящем нет ничего затруднительного, и ожидаемое ни мало не возмущает жизни нашей, тогда может быть радость в душе».

Платон Митр. Москов. (т.11, Слово на Рождество Христово): «Есть радость плотская; есть мирская радость (что составитель в общем обозначил, как естественная человеческая радость – от сост.). Всех их свойство есть то, чтоб некоторым исполнять сердце человеческое услаждением и удовольствием. Но в сем их общем сходстве много есть несходства и противности. Плоть находит свое удовольствие во услаждении чувств (т.е. от того, что человек видит, слышит, вкушает, осязает во вне – от сост.). Она увеселяется зрением телесных красот, слышанием приятного пения, и ласкательных похвал, вкушением сладостных яствий и напитков, лежанием на мягких постелях и всякою нежностью. Мирская радость (это радость о себе – от сост.) рождается от высокомерности (синон.: гордость, надменность и т.п. – от сост.) Кто громкими возвеличен титлами, показывает себя везде со славою, обвешен разными честей знаками, заставляет других пред собою унижаться и дрожать; дорогими блистает одеждами, и на возвышенных сидит колесницах; таковой человек почитает себя выше жребия человеческого, столь преисполнен этой радости (и довольством о себе, своей честью, своим имуществом и т.д. – от сост.), что уже другой какой-либо, кроме радости сей, не приемлет и не понимает. И сия есть радость мирская. Нельзя не обмануться столь лестным видом таковых радостей (т.е. о чем-то мирском и о себе – от сост.). Да и самым делом большая часть людей такого рода радостей и желает, и ищет, и к получению оных всякие усилия и истощения охотно употребляет. Мы не так строги, чтоб сии радости совсем охуждали и отвергали. Человеки мы: почему свойственно, дабы что-нибудь человеческое нас иногда утешало и ободряло. Но потребно, чтоб все было в своих пределах и управляемо благоразумием».

Из последних слов этого поучения видно, что человеческая радость, земной и житейский предмет радости не есть грехом или чем-то запрещенным, но она должна быть «управляема благоразумием», при котором нет сильных пристрастий к миру и гордости с тщеславием. Также у христианина эта радость обязательно должна быть с молитвой ко Господу, и тогда это будет христианская радость (о ней скажем чуть позже), а если памяти о Боге не будет, то она ничем не отличается от радости неверующих людей.

«Мирская радость не насыщает душу, и человек остаётся с пустотой в сердце»

По христианскому учению считается, что если человек рад мирской/земной вещи, которая несет какое-то благо, то он в разной мере пристрастен/любит тщетное, т.е. пустое и быстропроходящее.

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору …, кн.9, гл.13): «…при счастливых обстоятельствах не станем возноситься, будем смотреть на то и другое (на получение прибыли, на хорошее отношение к тебе других людей и т.д. – от сост.) как тленное и скоропреходящее».

К сожалению, без земных предметов радости мы, грешные, не можем, и если их имеем, то должны сознавать, что это выдает в нас пристрастие к миру, и мы должны стараться иметь таких предметов радости как можно меньше и не сильно радоваться им.

Вот как святые отцы говорят о том, что плотские и мирские предметы быстропроходящие и не несут духовных плодов.

Платон Митр. Москов. (т.11, Слово на Рождество Христово): «Всегда ли сие услаждение (плотской радости) продолжается? Никак! на краткое время: а потом следует отягощение или расслабление; да из того же рождаются и болезни, которые бывают мучительнее, нежели каково было минувшее услаждение; а по крайней мере наступившая старость и дряхлость все чувства притупит, и учинит их ни к какому услаждению нечувствительными. Вот поколебалось основание твоей радости: а потому и самая радость исчезла. … Тверды ли сии подпоры (от чести и богатства)? … Чести изменяются; богатства внезапно пропадают. Имеем мы примеров больше, нежели надобно, что многие, чем выше были вознесены, тем тяжче пали. Многим тем тягостнее была бедность, что наступила она после великого изобилия. Да хотя бы чести и богатства и доставляли какое удовольствие, то не сами по себе, но порядочным чести и богатства потреблением: что уже не к чести и к богатству относить надобно, но к добродетели душевной, которая честью и богатством управлять умеет. А из сего уже и вы сами можете доразумевать, какое есть твердое истинные радости основание. Оно состоит в духе спокойном и совести незазорной».

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т.1, ч.1, гл.3): «Мирская радость не постоянна, не истинна. Это временная, сиюминутная радость - радость вещественная, не духовная. Мирские радости не "заряжают" человеческую душу, а лишь засоряют ее. Ощутив духовную радость, мы не захотим радости вещественной. "Буду насыщаться образом Твоим" (Пс. 16:15). Мирская радость не восстанавливает, но отнимает силы духовного человека. … (Вопрос) Геронда, почему люди радуются мирским вещам? (Ответ) Нынешние люди не думают о вечности. Себялюбие помогает им забыть о том, что они потеряют всё. Они не осознали еще глубочайшего смысла жизни, не ощутили иных, небесных радостей. Сердце этих людей не устремляется радостно к чему-то высшему. … Скажи кроту: "Как прекрасно солнце!" - он опять зароется в землю. Те, кого удовлетворяет вещественный мир, подобны глупым птенцам, которые сидят в яйце без шума, не пытаются пробить скорлупу, вылезти и порадоваться солнышку -небесному полету в райскую жизнь, - но, сидя не шевелясь, умирают внутри яичной скорлупы».

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.4, гл.4): «Находящиеся далеко от Христа (как люди неверующие, так и христиане, когда не молятся, а заняты только мирским – от сост.) не имеют истинной радости. Они могут предаваться мечтаниям: "Сделаю то-то и то-то, съезжу туда, съезжу сюда", им могут оказывать почести, они могут предаваться развлечениям и оттого испытывать радость, но эта радость не насытит их душу. Эта радость вещественная, мирская, а мирская радость не насыщает душу, и человек остаётся с пустотой в сердце. Знаешь, что говорит Соломон? "Я построил дома, посадил виноградники, разбил сады, собрал золото, приобрел всё, чего желало моё сердце, но в конце понял, что всё это суетно" (См. Еккл.2,4-11). Мирская радость даёт нечто временное, что приятно только в данный момент, не даёт того, что даёт радость духовная».

Естественная радость может быть греховной, если будет радостью о грехе

Обязательно надо отметить, что, к сожалению, радость грешного человека может быть не только за что-то действительно хорошее в мирском плане, но может быть и радостью страстной и греховной, например, об успешном свершении греховных дел.

Исидор Пелусиот (Письма, ч.2, п.223): «…всему без рассуждения радоваться нехорошо, потому что радуется и разбойник после сделанного похищения, и вор по приумножении имущества, и прелюбодей после того, как подкопался под брачное ложе ближнего, и убийца по совершении убийства. Поэтому пусть не говорит он того, что радуется, но если докажет, что радуется полезному, то порадуюсь с ним и я».

Схииг. Савва (Плоды истинного покаяния, гл. С плачущими плачь): «… радоваться можно только о хорошем, благочестивом, что не растворено грехом, а если девица радуется по тому, что ей удалось у подруги жениха отбить, или соседка радуется, что муж обновил квартиру богатой, модной мебелью, или знакомая радуется, что она узнала от кого пошли слухи, как говорится, кто вынес сор из избы, и уж теперь-то она даст в кости тому человеку, и т. д., т. п., — с таким радоваться, значит, прилагать грех ко греху. Избави, Господи!».

Понятно, что, во-первых, такой радости не должно быть у христианина. Во-вторых, о таком нельзя благодарить Бога. И, в- третьих, не стоит думать, что на такие радости не способны христиане.

Тихон Задонский (Сокровище духовное…, ст.71): «…написал апостол: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусными, и непокорными, и не способны ни к какому доброму делу» (Тит 1:16). Понимай это, христианин, исповедающий имя Христово, но не по-христиански живущий! Знай точно, что под именем христианским много имеется язычников, а тем более в нынешнее лютое время, в которое более почитается у христиан похоть плотская, похоть очей и гордость житейская, как троякий бог, чем Бог, Творец неба и земли…».

О том, что надо умерять естественную радость при мирских удачах и не забывать благодарить Бога

В христианском подвижническом учении есть такая истина о плотской/естественной радости – ее надо умерять, когда она появляется.

Это надо делать потому, что при ней христианин может легко забыть о Боге и не поблагодарить Его, и тогда эта радость не перейдет на верхнюю ступень – радость христианскую/с памятью о Боге.

Также при ней всегда возникает чувство довольства собой, которое означает, что ты приписал заслугу себе. Вот как в Ветхом Завете говорится о таком случае и чем он закончился.

Исидор Пелусиот (Письма, ч.1, п.574): «Когда в царствование Езекии напал на Иерусалим варвар, ведя с собою всю Персиду, (и была одержана победа – от сост.) … тогда на Езекию, надмившегося и от радости возомнившего о себе больше, нежели прилично человеку, наложена была узда недуга, которая должна была смирять его самомнение, обличать человеческое естество и исцелить от болезни, произведенной в душе радостью».

Поэтому христианин должен следить за своей радостью при каком-то мирском благе, и, видя, что она превышает меру, или предмет радости греховный и страстный, или, радуясь, он доволен собой, надо стараться ее угашать. Вот как, например, поступали мудрые люди, даже не христиане.

Исидор Пелусиот (Письма, ч.1, п.574): «Сие-то (о надмении при радости – от сост.) весьма хорошо знал вождь фивский Епаминонд. Победив Лакедемонян …, на другой день явился он пред друзьями унылым и мрачным, и на вопрос, не случилось ли чего прискорбного, отвечал: "Нет, но сознаю, что вчера думал я о себе больше, нежели надлежало, потому сегодня уменьшаю неумеренность радости"».

А христианин должен так делать тем более, чтобы не быть неблагоразумным и гордым пред Богом. (О том, как это правильно делать, будем говорить в четвертой главе.)

Также естественную радость надо умерять и во внешнем проявлении.

Нил Синайский (Письма, п. 1.164): «Чрезмерное наслаждение, неумеренную радость и надмение души из-за счастливого течения дел будем умерять строгим видом лица и благовременным молчанием».

Т.е. не нужно внешне выражать бурно свою радость и довольство, да и внутренне не сильно радоваться, т.к. это радость от мирского/телесного/земного/душевного, что выдает твои пристрастия и плотяность.

На этом закончим говорить о естественной мирской радости Можно еще много приводить поучений о такой радости, но, думаю, понятно, что в тех случаях, когда при радости о мирском благе нет благодарения Бога, то это - естественная/плотская радость.

3.5.3. Любая радость о мирском должна быть с благодарением Богу, и тогда это относится к христианской радости о мирском благе

Следующий вид реакции христианина на мирское благо – это естественная радость/довольство, при котором есть благодарение Богу (о чем эти главы). Составитель обозначает ее как «христианская радость»/мирская радость с памятованием о Боге.

При ней есть «простые» молитвы о мирских благах, когда человек вспоминает о Боге, верит, что это Его помощь/дар и благодарить Его простыми словами с констатацией о каком благе (по типу, как благодарят люди друг друга) «Спасибо, Господи, за то-то» или «Слава Богу» и не более.

В таких случаях радость и благодарение более имеет естественный характер, и такую радость нельзя назвать высоко духовной или от Благодати Божией только по тому, что человек вспомнил о Боге. В такой радости в большей мере есть радость о благе. Приведем некоторые особенности такого вида радости с благодарением, которое есть у всех христиан, если они не забывают о Боге и видят Его промысл о них в тех или иных ситуациях.

Можно увлечься естественной радостью и забыть поблагодарить Бога

Как мы уже отмечали в разделе 3.2.1 «О забывчивости тотчас благодарения за благо по причине увлеченностью радостью/довольством и мыслями», при радости о мирском, и особенно в неожиданных случаях, бывают эмоции и чувства, которые увлекают душу. Поэтому христианину надо следить за тем, чтобы не забыть поблагодарить Бога.

Тихон Задонский (т. 5, Наставление христианское, п. 14): «Берегись забывать Благодетеля, довольствуясь благодеянием Его (т.е. радостью о предмете/событии – от сост.), чтобы не явиться неблагодарным Ему. Ибо забвение благодетеля — явный знак неблагодарности».

Иногда вместо благодарения за мирское должно быть сокрушение

Следующее, на что надо обращать внимание при простом благодарении Бога, так это на то, что предмет нашей радости может быть довольно таки суетным, за который надо не благодарить Бога, а сокрушаться и каяться. Объясним на примере.

Так, может быть естественная радость от веселого времяпровождения/праздности. При ней есть хорошее настроение от мирского веселья. У христианина может быть и некое «радостное» благодарение Бога за это. Но так как предмет радости – суетный и далек от духовного, то составитель отнес его к этому виду радости (т.к. это показывает, что человек еще очень плотян, хотя и помнит о Боге). Вот как о подобном говорит свт. Феофан.

Феофан Затворник (Письма, п. 944): ««В прошлую зиму, говорите, до упаду навеселилась и, пришедши домой, благодарила Бога за веселье». Отчего не повеселиться? и Господа надо благодарить за все. Но мне думается, что после увеселений лучше поступать так, как поступал Иов. Дети его веселились каждый вечер. А он утром приносил за них жертву Богу в очищение, говоря: не погрешили ль они чем-нибудь. Вот и вам тоже после веселья надо делать. Во время развеселости мысли не знают куда заносятся, и слова текут, как ручей дождевой, куда попало; ибо нет русла. А ведь Господь близ, и все видит, - и все на счет берет. Потому после развеселости лучше молиться: прости мне, Господи, если нагрешила мыслями и словами».

Как видим, и при веселостях христианин не должен быть беспечным и должен не забывать, что при них легко согрешить, и что благодарение Бога за праздное и веселое времяпровождение не всегда уместно.

При особенных случаях легко благословлять Господа, а при благодарении Бога за обычное благо бывает бесчувствие

Каждый на своем опыте знает, что:

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 2-й запов., грех: Ложный стыд в исповедании веры …): «… при особенном каком случае так и готовы выйти из сердца слова: «слава Богу, слава Тебе, Господи»».

Феофан Затворник (Толков. 33 псалма, 3а): «Легко благословлять Господа в счастии. Обрадованное сердце подвигает и язык на благодарение».

И тогда такая радость с простой самодвижной молитвой, как мы уже сказали, во многом есть радость о благе или о себе. С одной стороны, это – естественно и не греховно, а с другой – не имеет особой духовной ценности и духовных плодов. Так, что в тех случаях, когда случилось что-то хорошее и мы рады и благодарим Бога простыми словами с констатацией за что и не более, нам нельзя думать, что мы уже имеем добродетель благодарения Бога.

Но так как случаев явных благодеяний Божиих бывает немного, то и радостные самодвижные благодарения бывают редкими. При обычном течении жизни человеку трудно всегда благодарить Бога с радостью, искренне и с теплыми чувствами, и поэтому благодарение нередко бывает, так сказать, «дежурным» и бесчувственным.

Да и не только благодарственная молитва бывает сухая/бесчувственная, а и любая другая молитва. И тогда говорится, что человек молится устами, а не сердцем (с чувством).

Симеон Новый Богослов (Слова, сл.7): «Кто живет покойно и не имеет искушений, тот … не так усердствует к Богу и не от всей души благодарит Его…».

Феофан Затворник (Толк. на посл. 1 Тимоф., гл.2, ст. 1-2): «…отсутствие (чувства) делает молящегося равнодушным проговаривателем молитвы».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Римл. 2,17): «Хваляйся, о Господе да хвалится (ср.: 2 Кор. 10, 17). Но можно хвалиться лишь языком, не имея в сердце такого хваления. … Апостол говорит: ты хвалишься Богом? Это хорошо; но посмотри, искренно ли и истинно ли сие хваление. Можно языком хвалиться о Боге, чтоб повеличаться пред другими, не имея в сердце соответственных тому чувств».

А в тех случаях, когда нет памяти Божией, т.е. нет молитвы, когда ум только занят мирскими впечатлениями, суждениями, мысленными разговорами, понятно, что есть полное бесчувствие к Богу.

 Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.4, гл.4): «…почему, геронда я не всегда ощущаю в сердце радость? Ответ. Если твой ум не в Боге, то как ты почувствуешь радость Божию? Ты забываешь Христа, твой ум постоянно занят работой, суетой, потому и останавливается твой духовный мотор. Включи молитву и тихое песнопение, и полетишь вперёд, и будешь обращаться вокруг Христа словно звезда».

К сожалению, многие из нас даже если и «включают молитву», как проговаривание ее устами, то все равно остаются бесчувственными….

«Христианская радость» это еще невысокая христианская добродетель

Также надо обязательно помнить, что «христианская радость» о мирском, о которой мы говорим, не есть высокой христианской добродетелью.

Конечно, если при такой радости о предметах/ситуациях нашей внешней жизни происходит память о Боге и благодарение Ему, то это добродетель (т.к. ты отдал заслугу Богу); но она не высокой степени (т.к., как мы говорили во Введении в самом начале, что «предметы молитвы нашей должны быть духовные и вечные, а не временные и вещественные»). Итак, если радостное благодарение Бога происходит о предмете внешней жизни, то это не духовная радость (не о духовном благе), но христианская (т.е. с памятью о Боге). И высоко-духовной такая радость быть не может, т.к. предметом радости все же было внешнее.

Иоанн Златоуст (т.9, ч.1, беседа 16): «Невозможно, чтобы радующийся (и благодарящий – от сост.) по мирскому радовался вместе и о Боге (радость о Боге - это вид радости духовной – от сост.); всякий радующийся по мирскому радуется богатству, роскоши, славе, могуществу, почестям».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 283): «Радость (верующего) эта — не о пище и питье, не о чести, не о богатстве, не о золоте, серебре, не о прочем, о чем сыны века сего радуются, ибо это радость плотская».

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т.2, ч.1, гл.2): «…есть мирская радость и есть божественная радость. Когда что-то недуховно, нечисто, то в сердце не может быть истинной радости и мира. Радость, которую испытывает духовный человек, это не та радость, за которой многие сегодня гонятся. Не надо путать разные вещи».

3.5.4. О понятии «духовная радость»

Итак, сказав о двух видах радости за мирское благо – естественной человеческой (когда просто радуешься успеху/благу без молитвы) и «христианской»/с памятью о Боге (когда при естественной радости произносишь простую молитву благодарения), теперь скажем о третьем виде - о духовной радости.

Такой она обозначается, потом что предмет молитвы – духовный, а не мирской (о котором мы говорим в этих главах). Если сказать кратко, то чистыми духовными предметами радости является все, что связано со спасением души и Господом, а также нравственностью.

Заметим, что у некоторых читателей может возникнуть недоумение о том, причем тут духовный, когда речь идет о благодарении за мирское. Если кратко ответить, то для неверующего или маловерующего человека – ни при чем. А для христианина это должно быть правилом: естественная радость о мирском благе, должна быть, во-первых, с благодарением Богу («христианская», о чем уже говорили), и, во-вторых, мирская радость должна переходить в духовную радость при каждом поводе благодарения Богу.

Далее скажем, что относится к понятию «духовная радость», а как молиться с таким переходом речь пойдет в четвертой главе.

О духовной радости, связанной с верой во Христа

Приведем только несколько поучений о радовании, связанном с верой во Христа.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Филип. 4, 4): ««Радуйтеся всегда о Господе, и паки реку, радуйтеся». Чему радоваться? Тому, что вы христиане, что грехи ваши прощены, что имеете благодать Святаго Духа, что живете свято силою Его, что входите в спострадание с Господом и несомненную ради того имеете надежду сподобиться и славного воскресения. Вот о чем радоваться! Избавлены от зла, и всяким благом исполнены, и еще питают надежду верную, что получат такие блага, которых и вообразить нельзя. Как не радоваться? Радость в духе — всегдашняя спутница христиан, и среди лишений произвольных, и среди страданий невольных».

Феофан Затворник (Сб. слов на Господские, Богородичные и торжественные дни, 16. Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы): «Христианам нельзя не радоваться. Ими усвоены милостивым Господом такие преимущества, с коими ничто на земле сравниться не может, о которых одно помышление должно обвеселять сердце и плоть их. Есть немало вещей, которые радуют людей. Но христианину усвояются несравненно высшие всех их блага, которые — и сравнить нельзя как больше — должны обвеселять душу его. — Радуются люди, когда избывают от какой-либо беды и опасности. Но какие беды могут сравниться с теми, от коих избавляет христианина христианство. Мы были в плену у врага — и вот, искуплены честною кровию Господа. Мы были в узах и темнице греха и страстей,— и се, изводимся на свободу доброделания. Мы были в болезненном расслаблении ума и сердца — и се, получаем исцеление здравомыслия и обученные на всякое добро чувства. Мы были под гневом, как преступники — и се, снова принимаемся в милость Отца нашего Небесного за помилование. — Радуются люди, когда имеют под руками все, чем могут удовлетворить свои нужды и желания. Но есть ли в мире кто столько богатый, сколько богат христианин всем, что ему необходимо к удовлетворению своих христианских потребностей и стремлений?! Нужен ему свет ведения: — вот, у него неложное слово Божие, могущее его умудрять на все, сильное возвесть его ко принятию и особенного благодатного внутреннего просвещения свыше. Нужна ему крепость нравственных сил — все Божественные силы, яже к животу (которые к жизни) и благочестию, обильно подаются ему чрез Божественные Таинства Призвавшим его. Нужно ему предохранительное и поучительное руководство — и оно готово ему в устроении Святой Церкви и, ближе, в многостепенном и многочисленном священстве! — Радуются люди, когда имеют благоприятную обстановку со стороны родителей, родства, прочих соприкосновенностей и всего течения дел. Но у кого в мире есть такой родитель, как у христиан? — Отец их есть Бог, к Коему из глубины духом движимого сердца вопиют: «авва Отче!» и от Коего приняли они и благодать чадами Божиими именоваться и быть (Ин.3,1-2). У кого такое родство, как у христиан! — Сам Господь и Спаситель не стыдится нарицать их братиями своими по человечеству (Евр.2,11)…. У кого так благоприятно течение дел, как у христиан, коим «вся поспешествуют во благое» (Рим.8,28), коим по делу их «в служение посылаются служебные духи» (Евр.1.14), у коих «волос с головы» не падает без воли Отца Небесного (Лк.21,18)…. — Радуются люди, когда несомненно ожидают, что скоро — на днях, завтра — получат что-либо очень ценное, дорогое сердцу их. Но какие надежды и ожидания мирские могут сравниться с надеждами и ожиданиями христиан? Смотрите, что им обетовано? — «Наследие нетленно, нескверно, неувядаемо, соблюдено на небесех их ради» (1Пет.1,4), такое наследие, о котором … «око не виде, ухо не слыша и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим его» (1Кор.2,9)…. Если помышляющие о земном в земном находят радость, как же нам, удостоенным такой надежды, не радоваться непрестанно, когда и Апостол понуждает нас всегда радоваться, непрестанно молиться, о всем благодарить?!».

Как видим в таких предметах радования нет ничего мирского и плотяного, и это - особый вид радости о духовном и особые благодарения Бога (сейчас мы об этом не будем говорить, т.к. это отдельный вопрос, а только показываем разницу в предметах радости и благодарения).

Духовная радость от покоя совести и искреннего покаяния

Так же к духовной радости относится и радость от спокойствия/мира твоей совести.

Первый ее вид – когда ты право, по заповедям поступаешь/думаешь при житейских трудах и обстоятельствах, то совесть тебя не мучает, и ты пребываешь в спокойном состоянии и благодушии (что и обозначается словом «радость»).

И второй вид - это некое внутреннее облегчение/покой после покаяния, как очищения своей совести.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 283 и др.): « … радость духовная — радость о Господе Спасе, о благости и человеколюбии Его, утешение и спокойствие в совести…. (кн.1. §193) Уклоняются они (истинные христиане) от сладости и веселостей внешних; но внутри намного лучшую и истинную сладость и веселье имеют, которым утешаются более всех увеселений мира сего, — это веселье состоит в чистой совести и «радости во Святом Духе» (Рим.14:17)».

Василий Великий (Беседы на псалмы, на Пс. 29): «Не всякой душе дается радость от Бога, но если кто много плакал о грехе своем, с крепким воплем и непрестанными слезами и как над умершим творил над собою плач, то плач его обращается в радость».

Феофан Затворник (Сб. слов на Господские, Богородичные и торжественные дни, 16. Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы): ««Покайтеся» (Деян.2,38) учили апостолы. Итак, войди в Царство Христово (это то же, что в христианство) дверью покаяния вошедши внутрь, пройди там поприще правды; прошедши сие поприще, вступишь в область мира, за которою и встретит тебя невозмутимая и нескончаемая радость. … Полагаю, ведомо вам, братие, ведомо, что покаяние требует познать грехи, оплакать их и положить намерение впредь не грешить. Ведомо, что правда требует всякое дело не иначе делать, как по ясной заповеди, по сознанию на него воли Божией, или, имея на то свидетельство слова Божия, к чему тотчас и приступает покаявшийся, положив намерение не грешить, или, что то же, уклоняться от зла и творить благо. Ведомо вам, что труд хождения путем правды, труд доброделания по заповедям убивает мятущие сердце страсти и приносит дерзновение пред Богом из сознания, что ни одно дело обязательное не пропущено и ни одно не сделано с небрежением, а, напротив, все необщительно соделалось со страхом и трепетом. А это и есть то, чего требует и чем достигается мир, то есть внутреннее безмятежное состояние, или бесстрастие и спокойствие совести, ничем не смущаемой, ни из отношений наших к Богу, ни из отношений наших к ближним. Да будет же ведомо вам и то, что кто сего достигнет, тому нельзя не радоваться. … Итак, хотите ли радоваться,— вот путь к радости! Покайтесь, и затем исполните всякую правду; это приведет к миру Божию, превосходящему всякий разум; а из мира родится радость, неописанная и неизглаголанная! Все другие пути ложны и не к радости ведут, а к призракам, которые на минуту увлекают и одуряют, а потом только больше оставляют томление».

Духовная радость как внутренняя сила пребывать в добродетелях

К понятию «духовный» относится и вопрос о внутреннем состоянии человека, и такого плана молитвы с духовными нуждами каждого христианина, связанные с духовным очищением от страстей и пороков, пронизанные покаянием и смирением должны твориться и при благодарении Бога за мирское (об этом речь пойдет в четвертой главе). А сейчас приведем примеры, что говорят святые отцы о духовных прошениях подобно плана.

Нил Синайский (Слово о молитве, 153 главы, 37): «Молись, во-первых, об очищении от страстей, во-вторых, об избавлении от неведения и, в-третьих, о спасении от всякого искушения и оставления».

Нил Синайский (Письма, п.1.324; 1.321): «…должно молиться о том, чтобы спастись и избавиться нам от долговременного предубеждения и не умереть в оскверненном и предосудительном состоянии. … Надлежало бы лучше молиться о том, чтобы избавиться от своего худого нрава, страстного и сквернолюбивого сердца».

Василий Кинешемский (Беседы на Еван. от Марка, гл. 7, ст. 24-37): «Настойчиво, не ослабевая, безусловно, можно молиться о чистоте помыслов, о нравственном исправлении жизни; о том, чтобы Господь ниспослал мир в смущенное, раздраженное, беспокойное сердце; о том, чтобы Он привлек к Себе и спас близких нам людей, уклонившихся на стезю неправды; о собственном спасении: «имиже веси судьбами, аще хощу, аще не хощу, спаси мя»; вообще обо всем, что служит душевной пользе».

Также святые отцы говорят, что истинного духовного радования, как постоянного внутреннего состояния (а не как периодичных эмоций), не может достичь человек страстный и не борющийся со своими пороками и страстями.

Зосима Верховский (Поучение о послушании в Боге …, сл. 35): «…(те, кто) не стараются отринуть свои малые порочные пристрастия и обычаи … за то не чувствуют в душах своих благодатного просвещения и духовного радования и остаются в неизвестии о своем спасении».

А вот, например, поучение о том, что духовная радость связана с добродетелью смирения.

Симеон Новый Богослов (Добротолюбие, т. 5, Деятельные и богословские главы, гл.73): «Чем более кто нисходит в глубину смирения и осуждает себя самого, как недостойного спасения, тем более плачет и изводит источники слёз; по мере слёз и плача источается в сердце его духовная радость, а вместе с нею соисточается и совозрастает надежда и даёт вернейшее удостоверение во спасении».

Поэтому надо знать, что истинная духовная радость как состояние духа человека может быть только в христианине, который имеет внутреннюю духовную силу пребывать в добродетелях и сопротивляться своим страстям.

Феофан Затворник (Толков. 118 Пс., ст. 111): «Радость духовная есть неотложное достояние тех, которые с терпением постоянны в добре».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Галатам, гл.5, ст.22-23): «Обычная радость — от получения земных благ. Радость духовная — от ощущения благобытия в духе. Как чувство здравия неотъемлемо от здорового; так радость духовная — от живущего духом и похотей плотских не совершающего. Это радость спасенного, который видит ясно, что миновал пагубность. Ее нельзя раздуть; она сама рождается и стоит».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Римлянам, гл.14, ст.17 и 18): ««Правда, мир и радость о Дусе Святе». «Добродетельная жизнь, мир с братом, радость, происходящая от согласия» (св. Златоуст). … «Правда» — не оправдание только и отпущение грехов, но внутренняя праведность, изгнавшая все неправое из сердца и вселившая в нем правочувствие и правомыслие, от коих правословие и праводелание — словом, святость, готовая на всякое дело благое и сильная совершить оное. «Мир» — мирное устроение в себе, в мыслях и чувствах, вследствие освобождения от мятущих страстей самоугодия; мир, свыше сходящий и осеняющий душу чувством благоволения Божия, блюдомым сознанием, что произвольно не допущено ничто неправое, и дающим дерзновение весело воззревать к всещедрому Богу, — и мир любви со всеми братиями, делающий из всех одну душу и каждого обогащающий чувством силы такой жизни, которая слагается из всех жизней, состоящих в мирном сердечном союзе. «Радость» — не какая-либо чувственная, но отрешенная и отрешающая от всего чувственного, не из себя выводящая, как обычно, но в себя углубляющая, по той причине, что там дается вкушать сердцу обвеселяющие блага, «ихже око не виде» (1Кор.2,9), — из коего вкушения непрестанного и точится радость, которой ничем другим купить нельзя. Радость неразлучна с жизнию; но истинная радость бывает только в духовной жизни, душевная же и чувственная жизнь имеют лишь мимолетные радости, и всегда смутные и немирные. …(ст.18) … Трудись над умирением себя в себе самом (т.е. над своей гордостью, самолюбием, эгоизмом, корыстолюбием самугодием и т.д. – от сост.) и в своих отношениях к Богу и людям, — и с помощью благодати стяжешь мир; радость же придет, как неотъемлемое следствие правды и мира».

Христианская радость, как добрые чувства к людям и добродетельные поступки

К духовной радости, когда человек старается жить по заповедям и в добродетелях, относится и доброе и с любовью расположением к кому-то.

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 737): «Радость есть веселость по Богу (т.е. от любви, единения, дружелюбности и др. – от сост.), которая благопристойно обнаруживается при встрече с другими и в лице и в слове».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Римлянам, гл.14, ст. 18): «Радость на душе (как правое состояние духа человека, в котором действует Дух Святой – от сост.) делает человека отрадою для всех, с которыми он входит в сношение. И ею служат братиям, а чрез нее и Христу Господу. Кто будет так служить Господу, тот два плода приобретет, или двух целей достигнет: будет благоугоден Богови и искусен человеком. … И в общежитии предорогой человек тот, к кому благонадежно можно обратиться и на которого во всем можно положиться: не обманет, не обидит, поможет, совет даст и, что ни поручи, все устроит. Таков и бывает всегда тот, у кого в сердце водворены правда, мир и радость; да тот только и таков, у кого есть такое устроение сердца».

Например, она проявляется в следующем:

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т. 2, ч.2, гл. 5): «Две радости имеются у человека: одна - когда он принимает, и другая - когда дает. Радость, которую испытывают, отдавая, несравнима с той, которую ощущают, что-то принимая. Человеку, для того чтобы понять, верно ли он преуспевает в отношении духовном, должно прежде всего испытывать себя, радуется ли он, отдавая, а не принимая. Расстраивается ли, когда дают ему, и переживает ли радость, когда дает сам? И потом, если он правильно трудится в духовном отношении, то, делая какое-то добро, он никогда его не запоминает, но никогда не забывает даже самое малое добро, сделанное ему. Он не может закрыть глаза даже на самое ничтожное благодеяние других по отношению к нему. Сам он, может быть, подарил кому-то целый виноградник и забыл об этом. Но одну виноградную гроздь, данную ему из подаренного им же самим виноградника, он не может забыть никогда. Или, может быть, он дал кому-то много резных деревянных икон и этого не помнит. Если, однако, этот "кто-то" подарит ему одну иконочку, запаянную в пластик, то он придет в умиление от этой иконочки, несмотря на ее малую цену, и с благодарностью будет потом думать, как за это отплатить. Он может построить целую церковь, пожертвовать землю под строительство и забыть об этом. То есть правильный духовный путь таков: забывать добро, сделанное тобой, и помнить добро, сделанное тебе другими. Пришедший в такое состояние становится человеком, Божиим человеком. Если же кто-то все время забывает добрые дела, сделанные ему другими, и помнит добрые дела, сделанные им самим, то это делание противоположно тому, которого хочет Христос. Но и расчеты вроде: "Ты мне дал столько-то, а я тебе столько-то" - это мелочный базар. Я стараюсь дать тому, кто находится в большей нужде. Я не мелочусь по-базарному типу: "Такой-то дал мне эти книги, теперь я ему столько-то должен, надо отдавать, чтобы расплатиться." Или: "Если другой мне не дал ничего, то и он от меня ничего не получит". Это правда человеческая. Тот, кто что-то берет, принимает радость человеческую. Тот, кто дает, приемлет божественную радость. Мы приемлем божественную радость даянием. Например, кто-то дает мне книгу и в это время он радуется духовно, божественно, я же, взяв книгу, радуюсь по-человечески. Отдав эту книгу другому, я тоже возрадуюсь божественно, а тот, кто ее от меня получит, возрадуется по-человечески. … Надо выучиться радоваться, подавая. Человек занимает верную позицию, если он радуется, подавая. Он "подключен" тогда ко Христовой "сети" и имеет божественную радость. Радость, которую он испытывает, раздавая что-то или в чем-то помогая, содержит в себе божественный "кислород". Но когда человек радуется тому, что он принимает, или тому, что другие жертвуют собой ради него, то в его радости есть зловоние, удушье. Люди, которые, не принимая в расчет свое "я", отдают себя другим, будут очень скоро судить нас. Какую же радость испытывают они! Им покровительствует Христос. Но большинство людей радуется, принимая. Они лишают себя божественной радости и потому испытывают муку. Христос приходит в умиление, когда мы любим нашего ближнего больше, чем себя, и исполняет нас божественным веселием».

Радость духовная как радость в скорбях

И последнее значение христианской радости, о котором мы сейчас скажем – это радость в скорбях.

Каждому человеку свойственно радоваться, когда у него все хорошо, и печалиться, когда плохо. Так, если человек видит, что-то плохое в его жизни, например, материальные потери, кто-то обидел его, какие-то неприятности, то он печалится, расстраивается, гневается и т.п., то это знак того, что у него нет радости духовной. Потому что в истинном христианском духе должны быть другие расположения.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 399): «В благополучии и лицемеры и злые люди радуются, любят Бога и благодарят Бога, но когда отнимется от них благополучие, тогда ропщут, негодуют, печалятся, а часто и хулят, и так показывают, что они устами, а не сердцем Бога любят, как пишется об израильтянах: «Возлюбили Его устами своими, и языком своим лгали Ему. Сердце же их не было право пред Ним» (Пс.77:36-37), — и тем свидетельствуют о себе, что они блага Божии любят, а не Самого Бога. Не так правое и боголюбивое сердце (когда у него есть духовная радость – от сост.), которое Богу во всем покоряется и следует, не так поступает: оно и в благоденствии Бога как Благодетеля своего благодарит и воспевает, и в злополучии, как Благодетеля своего, признает и хвалит, и исповедуется с Давидом: «Благо мне, яко смирил мя еси» (Пс.118:71)».

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.2, гл.2): «Если вы радуетесь и испытываете чувство удовлетворения, когда вас хвалят, и расстраиваетесь и вешаете нос, когда вам делают замечание или говорят, что такое-то дело вы сделали не очень хорошо, то знайте, что это состояние мирское. И волнение ваше мирское и радость мирская. Человек духовно здоровый радуется, если ты ему скажешь: "Это у тебя плохо получилось", потому что этим ты помогаешь ему увидеть свою ошибку. Он признаёт, что сделал дело не очень хорошо, поэтому Бог его просвещает, и уже в следующий раз он сделает его хорошо. Но опять же будет считать, что не он сделал его, а Бог. "Что я один мог бы сделать? - говорит такой человек. Если бы Бог мне не помогал, я бы делал одни несуразности". У такого человека правильное устроение».

(О том, что значит радоваться и благодарить в скорбях, скажем в другом отделе нашей темы.)

Есть и другие особенности духовной радости, но и этих достаточно, чтобы понять, в чем отличие описанных видов радости.

3.5.5. О радости о Боге, Дающем разные блага

И четвертый вид радости – радость о Боге.

Напомним, что радость бывает о себе, о предмете блага и о давшем это благо. И в данном виде радости предметом радости есть тот, кто посодействовал твоему благу или радость о другом. Мы привыкли, что это другие люди, и радуемся иногда о них. Понятно, что христианское благодарение - это благодарение и восхваление Бога с радованием о Нем и с чувствами к Нему.

Иоанн Златоуст (т.5, ч.1, Беседа на Пс. 7): «…будем любить Бога не за блага Его, а за Него самого».

Тихон Задонский (т.5, Письма келейные, п. 21, 29): «Благодетеля должно любить, а не благодеяние, и Дающего, а не дарование. Благодеяние должно помнить и, помня, благодарить Благодетеля. (п.29) … Должно любить Благодетеля, а не благодеяние, и Подателя, а не дарование, и Создателя, а не создание».

Сразу отметим, что, к сожалению, опыт говорит, что при радости относительно мирского блага радости о Боге или вовсе не бывает или она очень мала, так как радость о благе или о себе намного сильнее и привычнее для нас…

««Радуйтеся праведнии о Господе», не тому, что благоуспешны ваши домашние дела, … но тому, что имеете Господа, Который так прекрасен, так благ, так премудр»

Как мы уже говорили, у христианина не должно быть просто радости/довольства о том, что случилось хорошего (о материальном достатке, чести и т.д.) или о том, что не случилось плохого в жизненных обстоятельствах без памяти о Боге. Также при благодарении Бога не должно быть и довольства собой (ибо это гордыня, о которой мы скажем чуть позже). Благодарение должно быть с радостью о том, кто дал тебе это благо, а значит о Боге, с хвалением Господа, радованием, что имеем Бога, любящего, милующего нас и дающего нам всякие блага. Это следующая особенность правых благодарственных молитв, которые обозначаются разными определениями в учениях святых отцов: радость о Боге/хваление Богом и т.п.

Иннокентий Херсонский (Слова и проповеди при посещении паств …., Слово над гробом 16-летней девицы): «Радость о Боге-Творце и Промыслителе, о Сыне Божием, Ходатае и Искупителе, о Духе Святом Утешителе и Просветителе не есть ли первая из человеческих радостей?».

Василий Великий (Беседы на псалмы, на Пс. 32): «(1) «Радуйтеся праведнии о Господе», не тому, что благоуспешны ваши домашние дела, не тому, что наслаждаетесь телесным здоровьем, не тому, что поля ваши изобилуют всякими плодами, но тому, что имеете Господа, Который так прекрасен, так благ, так премудр. Довольно для вас веселия о Господе. И кажется, кто с веселием и радостью восхищается кем-либо из весьма любимых, тот радуется и себе самому. (3) Если кто хвалится красотою телесною или знаменитостью рода, то не о Господе хвалится душа его; напротив того, каждый из таковых предан суете. Не заслуживают также истинной похвалы искусства средние и занимающиеся ими: кормчие, врачи, витии, строители, которые созидают города или пирамиды, или лабиринты, или другие какие дорогостоящие пышные громады зданий. Те, которые хвалятся этим, не в Господе полагают душу свою. …».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 399): «Примечай, христианин, что может быть христианская радость и о временных благах, например, о победе, над врагами Церкви одержанной, о благорастворении воздуха, о изобилии плодов земных, о здравии своем и ближнего, и о прочем. Но и сия радость, поскольку начало имеет от Бога, всех благ Подателя, так к Нему и должна относиться и на Нем едином почивать. … Так временные блага от Бога, как Источника, проистекают, и, как лучи от присносущного солнца, на нас ниспускаются и согревают, и возводят ум и сердце наше к Нему Самому, и увещевают Его любить и радоваться о Нем, как о Любящем нас и как о Благодетеле нашем».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Римлянам. 2,17): ««И хвалишися о Бозе» …«Хвалишься, что ты любим Богом и предпочтен прочим людям» (св. Златоуст). Говоришь: вот какой у меня Бог! Он мне то и то сделал, то и то дал, то и то обещал, — любит меня и всегда готов помочь мне. Я — Божий, и Бог мой — Бог истинный. Хвалиться Богом — воистину есть выражение того, что отношения наши к Богу находятся в настоящем виде. Так поступать может только тот, кто состоит в живом союзе с Богом, в Нем едином и Им единым живет. Это плод последних степеней нравственно-духовного совершенства. Имеющие истинную веру все должны быть таковы. И, следовательно, хвалиться Богом есть долг тех, которые приняли от Бога истинную веру. И ничем другим хвалиться им не пристойно. «Хваляйся, о Господе да хвалится» (ср.: 2 Кор. 10, 17)».

Такая радость о Боге, это теплые и радостные чувства со славословием, при которых искренне поется слава Господу.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст. 488): «Славословие предполагает восторг удивления в человеке, созерцающем дела бесконечной благости, премудрости, всемогущества Божия в мире нравственном и вещественном …».

Феофан Затворник (Толков. на посл. 1 Коринф. 3, 21): «О Господе хвалящийся говорит: вот какой наш Господь! И то нам сделал, и то сделал, и все готов нам сделать, что ни попросим».

Тихон Задонский (Сокровище духовное, ст. 123): «Когда в сердце чувствуется Божия милость, и благодеяния, и благодарность за это, то исходит она так же через соответствующие слова. Тут человек восклицает и радостным духом и устами радости взывает Богу Благодетелю: «Слава Тебе Боже!» или: «Благословен Бог!», или: «Благослови, душе моя, Господа», или тому подобное».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 283): «…св. Иоанн Дамаскин, духом радуясь и играя, поет в своих песнях к Богу: «Ты моя крепость, Господи! Ты моя и сила! Ты мой Бог! Ты мое радование!» — и прочее. (Песнь 4, глас 8). … Радость эта преизобильно растет и претворяет их сердца в духовное играние и воскликновение…».

(К сожалению, такое истинное необычное состояние, о котором говорится в последнем поучении происходит редко, а некоторые христиане вообще его не знают (хотя могут считать, что знают). Но об этом речь пойдет подробно в другой главе.)

Следующий пример того, как можно славить Бога, говоря о Нем.

Иоанн Кронштадтский (моя жизнь во Христе, ст. 768): «Господь - бытие мое; Господь - избавление от вечной смерти; Господь - вечный живот мой; Господь - очищение и избавление от множества прегрешений и освящение мое; Господь - сила в немощи моей, пространство в тесноте моей, упование в малодушии и унынии моем. Господь - животворящий огонь в хладности моей; Господь - свет во тьме моей, мир в смятении моем; Господь - заступник в искушениях моих. … Душа моя, люби и благодари непрестанно Господа! «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его; благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающаго вся беззакония твоя, изцеляющаго вся недуги твоя, избавляющаго от нетления живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами, исполняющаго во благих желание твое (Пс. 102, 1-5)».

И так как мы, к сожалению, не можем так красиво говорить, как говорил свт. Иоанн и пророк Давид, то вот примеры самого простого благодарения и славословия Бога своими словами (и каждый сам может сказать свое). Например, благодарение при неожиданном благе может звучать так: «Спасибо Тебе, Господи, что Ты так чудесно подал мне благо! Это так дивно! Ты так милостив ко мне, грешному! Слава Тебе! Как Ты дивен, Господи! Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его». А при благодарственной молитве после успешного разрешения скорбных обстоятельств, о которых человек просил, например, можно помолиться так: «Спасибо Тебе, Боже, что не покинул меня с моими скорбями! Спасибо, что помог мне! Ты мой Защитник, Ты мой Помощник, Ты мой Отец любящий меня, грешника, и милующий меня, недостойного! Как ты дивен, Господи! Слава Тебе!».

Радость о Боге происходит не только при благополучном, но и при скорбном/тяжелом/проблемном

Следующий признак этого вида радости и благодарения заключается в том, что радость происходит не только когда подается Богом что-то благое, но и когда скорбное, т.е. всегда/при любых обстоятельствах. (Напомним, что человеческая радость бывает только при благополучии.)

Иоанн Златоуст (т.9, ч.1, беседа 16): «… Павел … не просто сказал: "радуйтесь", но прибавил: "в Господе" (Флп.4:4). Это – самая высокая радость; ею радовались и апостолы; это – радость, приносящая пользу; она имеет свое начало, корень и основание в узах, в бичеваниях, в гонениях, в худой молве, и вообще в предметах скорбных, но конец ее вожделенный».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 399): «Радость эту духовную в благополучии и неблагополучии иметь должно христианам, ибо радость эта проистекает от любви Божией, которую они всегда иметь должны. … Как любовь к Богу, так и последующая ей радость духовная не только в благополучии, но и в злополучии должна быть в христианах».

А это значит, что если христианин радуется даже о Боге только при благах, но скорбит, печалится, боится при скорбях, то это признак, что он еще не стал истинным христианином и не приобрел истинной христианской радости. (О таком благодарении и такой радости при скорбях речь пойдет отдельно в другой главе.)

Радость как плод любви к Богу

А теперь кратко скажем о двух плодах духовной радости (но их намного больше).

Внутреннее ощущение радости бывает от истинной любви к Богу (подобие этому состоянию можно увидеть на примере любви к другому человеку).

Тихон Задонский (Сокровище духовное…, ст. 77. Светильник): «Явный знак светильника веры, горящего в сердце человеческом, — радость духовная, в сердце ощущаемая, радость о Святом Духе, радость о Боге, которая в псалмах изображается: «Сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге Живом» (Пс.83:3), ибо где вера к Богу, там и любовь к Богу; где любовь к Богу, там и радость о Боге, что любим, тому и радуемся».

Тихон Задонский (т.5. Краткие нравоучительные слова, сл. 25): «Явный знак любви к Богу есть сердечная радость о Боге. Ибо что любим, о том и радуемся. Так и Божия любовь без радости быть не может. И сколько раз чувствует человек в сердце своем сладость любви Божией, столько раз радуется о Боге. Ибо любовь, как пресладкая добродетель, без радости ощущаться не может. Как мед услаждает нашу гортань, когда вкушаем его, так увеселяет сердце наше любовь Божия, когда вкушаем и видим, «как Благ Господь» (Пс.33:9). Такая радость о Боге изображается во многих местах Святого Писания, а особенно в святых псалмах. Эта радость — духовная, небесная, она — предвкушение сладости вечной жизни».

 Кстати сказать, что святые отцы говорят, что по твоему благодарению и радованию можно узнать, что ты больше любишь: мирское благополучие в различных его видах или Бога.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, §342 и др.): «…любовь к богатству, чести и славе мира сего (а значит и радование этому – от сост.) не совмещается с любовью Христовой, а одна другую изгоняет. Не может любить Христа, пока любит серебро, золото, почитание и прославление от человека. Напротив того, не любит серебра, чести и славы человеческой, пока любит Христа, по слову Христову: «Никто не может служить двум господам», и прочее (Мф.6:24). (§ 497) Радости без любви не бывает, и где любовь, там и радость. А кто любит что, о том радуется. Кто любит серебро, золото, похоть, славу мира сего, сласть, о том веселится и тем утешается. Кто любит друга, о нем радуется. И чем большая у кого любовь бывает к чему, тот более о том и радуется. … И так, к чему сердце любовью прилепляется, о том сердце и радуется. Где чье сокровище, там и сердце его, как учит Христос: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф.6:21). Так, кто любит Бога и вечную славу, о Боге и радуется, там и сердце его».

Радость о Боге и духовная радость «заставляет презирать все видимое»

Также надо сказать, что если человеческая радость радуется о том, что в миру, увлекая душу любить плоть и мир и всячески стараться об их благополучии, то радость духовная и радость о Боге рождает презрение к этому, и материальные блага, твоя честь, удача и т.п. теряют свою значимость. (То о чем будет говориться в поучениях об этом, к сожалению, для нас, особенно мирских христиан, недосягаемая степень…)

Иннокентий Херсонский (Слова и проповеди при посещении паств …., Слово над гробом 16-летней девицы): «Отступитесь на время от превратного понятия о радостях жизни, не считайте за счастье то, от чего нередко весь век плачут (например, счастье иметь семью часто связано с плачем о том, что в ней случается – от сост.)…».

Феофан Затворник (Слова во святую Четыредесятницу …, В субботу седмицы 1-й Великого Поста): «… «духовное обрадование», сладость духовная от вкушения Его Самого, Которым отсекаются все сладости иные и производится не равнодушие только, но и отвращение ко всем утехам земным».

Иоанн Златоуст (т.7, ч.1, б.6): «Таков духовный огонь; он не оставляет в нас никакого пристрастия к земному, но воспламеняет нас иною любовью. Потому-то возлюбивший духовное, если нужно будет и все оставить, презреть удовольствия и славу, отдать самую душу, все это сделает без всякого затруднения. Теплота духовного огня, проникая душу, изгоняет из нее всякую беспечность, и объятого ею делает легче пера, и заставляет презирать все видимое».

Тихон Задонский (Сокровище духовное…, ст. 77. Светильник): «В мире этом живет (истинный христианин – от сост.), как странник и пришелец и всегда возводит сердечные очи к небесному Отечеству и воздыхает, а потому к мирским вещам не прилепляется сердцем, но все со страхом и по нужде употребляет. Такого ничто в мире этом не веселит, кроме одного Бога и надежды вечной жизни».

Троицкие Листки (ст. 739. Святая радость о Боге Спасителе): ««Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем» (Лк. 1; 46-47). Чудная песнь, восхитительная песнь, божественная песнь! Так и радуется сердце, когда поют ее. … Эта песнь Богородицы воспета была Ею здесь, долу, на земле. Как же чудны, как восхитительны должны быть Ее песни там — горе, на небе, где Она зрит Своего Господа лицом к лицу... Ведь там наш сладчайший Иисус, прекраснейший из всех сынов человеческих; там наша Владычица, Пресвятая Дева Богородица, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим! … Чем больше мы будем желать неба, тем меньше будем привязываться к земле (а нам вовсе бы к ней не надобно привязываться); чем чаще будем воздыхать о жилище святых, тем реже будем ходить в собрание грешников (а нам и никогда бы не надобно туда ходить); чем сильнее будем плакать о сладостях райских, тем противнее нам будут удовольствия земные. О Царице Небесная! Обрати все желание наше к небесному, возвыси всю нашу душу к горнему, истреби в нас всякую плотскую страсть, умертви всякую нашу привязанность к земле, что нам в этой земле? Она чужая нам страна. Небо наше родное отечество. О, там так хорошо, так светло, так отрадно, там такие чудные красоты, там такое восхитительное пение!».

На этом закончим краткое изложение четырех видов радости, о которых говорит христианское учение (и это только краткое изложение и неполное, но более мы не будем сейчас говорить). И это должен знать каждый христианин, тем более тот, кто занимается молитвенным деланием (как мы уже говорили, для того, чтобы не обольститься о своей молитве, и право идти путем стяжания молитвы).

3.5.6. О некоторых особенностях в отношении переживания радости

Так как истинную духовную радость переживали немногие, и так как в жизни много обычных и привычных вещей, которые не располагают к радости,, а в большей мере мы находимся в бесчувствии или в обычной естественной/плотской радости при явных благах, то, конечно, у читателя появится вопрос, а как же радоваться, если истинная молитвенная радость не возникает при обычных благах? Ответить на это вопрос кратко никак нельзя, и об истинной радости мы сказали еще слишком мало. Пока только отметим пару важных нюансов относительно переживания духовной радости.

Искреннюю молитвенную радость нельзя разыграть

Истинная и духовная «радость, как и всякое (духовное, а не естественное – от сост.) чувство, не в воле человека» и его нельзя разыграть.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Римлянам. 2,17): «… можно хвалиться лишь языком, не имея в сердце такого хваления. В сердце и притвориться нельзя таким хвалением (т.е. нельзя разыграть искренне и с чувством – от сост.): оно плод жизни».

Феофан Затворник (Сб. слов на Господские, Богородичные и торжественные дни, 16. Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы): «Так бы сему (т.е. постоянному радованию о спасении и о Боге – от сост.) и следовало быть у всех нас, и, однако же, оно не у всех есть. Кто бы не хотел, чтоб у него сердце и плоть непрестанно радовались о Боге живее (Пс.83,3)? Но кто силен заставить сердце радоваться, когда оно не ощущает радости? — Радость, как и всякое чувство, не в воле человека».

Феофан Затворник (Сбор. проповедей «Небесный покров над нами», гл. 19): «Можно насильно напрягать свое сердце на радость; но радость будет извергаема из него тотчас, как палка, вертикально погружаемая в воду. — Можно на минуту обмануть сердце представлением ему мнимых благ, но это будет не обрадование, а опьянение, кончающееся обычно большим томлением. Блюдитесь же и не обманитесь».

Итак, молящемуся нельзя иметь цель, чтобы в произносимой им молитве или размышлениях обязательно испытать эти чувства. Важно знать, что даже при правых духовных рассуждениях чувства могут появляться, а могут и не появляться (этому есть разные причины). А это значит, что не стоит ожидать, что даже если ты и будешь молиться с учетом правых христианских истин, то обязательно испытаешь какие-то чувства. Тем более нельзя их интонационно искусственно разыгрывать при молитве. Если же есть такие стремления (испытать и разыграть), то тогда молитва будет неправой. По святоотеческому учению есть виды прелести, связанные с радостью, и один из них, это - стремление к появлению чувств (но об этом будет подробно сказано в другом отделе этой темы).

Радость можно только стараться возгревать духовными рассуждениями и молитвой

Святые отцы говорят, что духовные чувства сами по себе не появятся, а их надо возгревать.

Во-первых, они вогреваются неким образом сами собой, если человек кается, старается жить по заповедям и упражняется в духовных деланиях.

Феофан Затворник (Сб. слов на Господские, Богородичные и торжественные дни, 16. Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы): «Радость, как и всякое чувство, не в воле человека. Можно ли чувствовать себя, например, сытым, когда не насыщен? Насыться — и будешь чувствовать насыщение. Так и в радости. Поставь себя в обрадовательное состояние — и будешь радоваться. Тогда даже не возможешь не радоваться, хоть бы и захотел. Христианство потому так тесно и родственно связано с радостию, что всякого, верного требованиям его, непременно поставляет в обрадованное состояние, так что слово «радуйся», можно заменить словами «поставь себя в обрадовательное состояние», а сие последнее — словами «выполни то, что требует христианство. … Итак, хотите ли радоваться,— вот путь к радости! Покайтесь, и затем исполните всякую правду; это приведет к миру Божию (т.е. покою совести, смирению и другим добродетелям – от сост.), превосходящему всякий разум; а из мира родится радость, неописанная и неизглаголанная! Все другие пути ложны и не к радости ведут, а к призракам, которые на минуту увлекают и одуряют, а потом только больше оставляют томление».

И, во-вторых, возреваются они от духовных рассуждений/помышлений/напоминаний и молитвы.

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.2, гл.5): «… вопросишь, как же мне возгреть в себе чувство благодарения Богу и всегда хранить его? Рассмотри все благодеяния Божии к роду человеческому — нашему роду — и к тебе самому и чаще проходи их мыслию своею и вращай в памяти своей, и если есть у тебя сердце, то не возможешь не возносить к Богу благодарных песней. Образцы сему найдешь в молитвах и в писаниях святых. … Прочитывай (их) … или другое какое избери, или сам составь, включив сюда и лично тебе данные Богом блага. И повторяй это чаще мыслию и словом, не только каждый день, но многократно на всякий день (при похожих случаях – от сост.), и пребудешь в чувствах благодарения Богу».

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения, отд.1, Б,2.б): «Благодарение есть чувство милости Божией незаслуженной. Итак, развивай в мыслях обилие милостей Божиих, явленных в творении, промышлении и особенно в искуплении; доведи до сознания, что ты милостями сими всесторонне объят: что ни движение, то милость; что меньше дышишь, нежели получаешь милостей.... Когда потом приведешь на мысль, что все это незаслуженно, что не только малой какой недостоин ты милости, но что, напротив, не милости, а постоянных казней стоишь одних; тогда дух не может остаться бесчувственным, не согреться теплотою любви Божией и не отозваться благодарностью…».

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь…, п.50): «…тем паче согреется оно (сердце) от узрения милостей именно к Вам. Любовь возжигает любовь. Восчувствовав, как любит Вас Господь, не можете оставаться холодною к Нему: сердце само к Нему повлечется благодарением и любовью. Держите сердце под влиянием такого убеждения любви к Вам Господа - и теплота сердечная скоро возрастет в пламень любви к Господу. Когда сие совершится, тогда Вам не нужны будут никакие напоминания, чтобы памятовали о Боге, и никакие наставления, как в этом успеть. Любовь не даст и на минуту забыть любимого Господа. Се – предел».

(К сожалению, у нас бесчувственных грешников плохо получается возгревания от духовных рассуждений и молитв….)

Многие христиане не имеют радости духовной

И напоследок вопроса о радости приведем пару поучений о том, что у нас, христиан, очень и очень мало духовной радости и радости о Боге, и мы находимся в духовном бесчувствии.

Игнатий Брянчанинов (Аскетическая проповедь, гл. Поучение в неделю жен-мироносиц, третью по Пасхе (Мк. 16:1-8)): «По определению Отцов нечувствие есть умерщвление духовных ощущений, есть невидимая смерть духа человеческого по отношению к духовным предметам, при полном развитии жизни по отношению к предметам вещественным. … Долговременная нерадивая жизнь среди постоянного развлечения, среди постоянных произвольных согрешений, при забвении о Боге, о вечности, при невнимании или при внимании самом поверхностном заповедям и учению Евангелия отнимает у нашего духа сочувствие к духовным предметам, умерщвляет его по отношению к ним. … Всякий, кто захочет беспристрастно и основательно исследовать состояние души своей, усмотрит в ней недуг нечувствия, усмотрит обширность значения его, усмотрит тяжесть и важность его, сознается, что он - проявление и свидетельство мертвости духа. Когда мы захотим заняться чтением Слова Божия (или творений святых отцов – от сост.), какая нападает на нас скука! как все читаемое нами представляется нам малопонятным, не заслуживающим внимания, странным! как желаем мы освободиться скорее от этого чтения! Отчего это? Оттого что мы не сочувствуем Слову Божию. Когда мы встанем на молитву, какую ощущаем сухость, холодность! как спешим окончить наше поверхностное, исполненное развлечения моление! Это отчего? Оттого что мы чужды Богу: мы веруем существованию Бога мертвою верою, Его нет для ощущения нашего. …Отчего это? Оттого что мы прилепились всею душою к веществу, никогда не думаем и не хотим думать о вечности, утратили драгоценное предощущение ее, стяжали ложное ощущение к нашему земному странствованию. Это ложное ощущение представляет нам земную жизнь бесконечною. Мы столько обмануты и увлечены ложным ощущением, что сообразно ему располагаем все действия наши, принося способности души и тела в жертву тлению, нисколько не заботясь об ожидающем нас ином мире, между тем как мы непременно должны сделаться вечными жителями этого мира».

Феофан Затворник (Письма, п. 506 и др.): «Дебелость наша к земле нас тянет и делает нечувственными. А забвение, а осуечение помыслов пустяками, а разленение, а пустое чем-либо услаждение, и злейшее паче всего: уты утолсте - сытость духовная, - и еще запанибратство с Богом…. (п.255) Забываются благодеяния Божии, и Сам Бог, и свое в Нем спасение, опасность быть без Бога, и память смертная отходит, - словом закрывается вся духовная область. Это и от врага бывает, и от рассеяния мыслей делами, заботами, многим обращением с людьми. Когда все это забыто бывает, охлаждается сердце и сочувствие его к духовному пресекается, вот и нечувствие. А когда оно бывает, вместе с ним происходят и движение нерадения и беспечности. Вследствие сего духовные занятия отлагаются на время, а там и совсем оставляются. … Хотя при этом безалаберного и ничего не будет, но и Божьего не ищи. Пустая жизнь!».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Филип. 4, 4): «Как обличительно для вас отсутствие радости духовной! Ибо это несомненный знак: что наше христианство очень недостаточно, много в нем недостает. Больше всего радость сию подсекают (ставят в трудное положение – от сост.) земные надежды, и земные вкусы,— и то, что нет усердия на делание всякого встречающего добра: вяла жизнь, живем кое-как, переваливаемся с ноги на ногу».

На этом закончим говорить о чувствах. Итак, сначала надо приучить себя к постоянному благодарению (так как мы не привыкли это делать), а сама собой ни молитва не появится, ни чувств (точнее могут появиться, но только в особых и явных благих случаях). Для того, чтобы приобрети истинную молитву, вначале нужно привыкнуть благодарить за разное, по многу раз на день, даже если и не переживаешь радостного чувства. Но со временем оно возгреется. Этот же принцип (как можно чаще думай о Боге и благодари Его) применим, если христианин будет находить много поводов к благодарению и будет это делать постоянно (о чем говорилось во второй главе). И вот именно этому вопросу о том, как молиться о мирских благах, чтобы возгревались чувства и это было духовное обрадование, а не естественное, мы и посвятим четвертую главу.

«Благодарность же свою мы засвидетельствуем не словами только, но и делами и поступками»

И в заключение этой главы нельзя не сказать и то, что если будет только благодарение, а дела человека не будут угодны Богу, то только словесное благодарение не имеет никаких духовных плодов и воздаяний, потому что:

Антоний Великий (Добротолюбие, т.1, 170 глав, гл. 64): «Благодарность Богу и добрая жизнь есть угодный Богу плод от человека».

Иоанн Златоуст (т.4, б.26, и др.): «… наш долг приносить посильную благодарность и непрестанно прославлять Господа нашего и словом и добродетельною жизнью. (т.9, ч.2, б.18) Благодарность же свою мы засвидетельствуем не словами только, но и делами и поступками. Благодарность тогда-то бывает совершенною, когда мы исполняем то, что служит к славе Божией, и когда избегаем того, от чего мы освободились».

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.2, гл.5): «Чем же прилично нам изъявить пред Богом свои чувства благодарения Ему? Делай то, что хочет от тебя Бог, окружая тебя Своею щедродательностию. Чего же хочет Бог? Окружая тебя Своими благами, Бог хочет, чтоб ты, видя их, непрестанно воспоминал о Нем, — и помни: хочет, чтоб ты прилепился к Нему всею любовию, — и прилепись; хочет, чтоб ты ни в чем не отступал от воли Его и всем благоугождать Ему старался, — и делай так; хочет, чтоб ты во всем на Него единого полагался, — и положись; хочет, чтоб ты, поминая, как многократно оскорблял Благодетеля своего злыми и срамными делами своими; сокрушался о том, каялся в том, оплакивал то, пока не умиротворишься со своею совестию и не примешь удостоверения, что и Бог простил тебе все, — и делай так».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 224): «Признак неблагодарности — устами Бога благодарить, а сердце с устами несогласное иметь: устами почитать, но сердцем и жизнью своей бесчестить Его. … Таковы те, которые в церковь на славословие ходят, но делами хулят Бога; языком поют, но преступлением святого закона Его бесчестят».

И если человек будет не только благодарить, но и будет уметь распоряжаться дарами по заповедям, и не для себя только, а и для других людей, то тогда силы человека и его дела будут истинной благодарностью Богу.

Феофан Затворник (Краткое учение о Богопочитании, а. гг): «Истинная благодарность требует от нас: 1) чтобы мы старались раскрывать и усовершать дарованные Богом силы и способности, дабы действовать ими во славу Божию и дабы в противном случае не остаться нерадящими о дарах благодати Божией; 2) чтобы мы старались об исправлении и улучшении своей жизни …; 3) чтобы помогали, чем можем, нуждающимся и бедствующим братиям нашим, ибо в лице их Сам Господь благоволит принимать дары наши, как бы мы благодетельствовали Ему Самому…».

А вообще надо особенно в благополучии стремиться иметь любомудрие (или быть мудрым) и благочестивым, т.к. в скорбное время нередко мы впадаем в печаль, и это нас помутняет и делает слабее.

Григорий Богослов (Письма, п.70): «…любомудрие умеет и то и другое — и счастьем пользоваться умеренно, и в бедствиях соблюдать благоприличие».

Дмитрий Ростовский (Алфавит духовный, ч.2, гл.1): «… находясь в благополучии и почитании, не очень велехвались…. Пребывай умерен и благоразумен. Когда бывает у тебя что-либо доброе и радостное, то веселись, не хвалясь безумно».

Феофан Затворник (Толк. на 1 Тим. 2.2): « … да тихое и безмолвное житие поживем — совершенно устраняется обращением сего тихого и безмятежного жития в средство к нравственному преуспеянию: во всяком благочестии и чистоте. Мир и безмятежие — внешняя сторона; внутри царить должны благочестие и чистота. Апостол желает первого для второго. Се — образец истинно христианского общества! Когда в нем не на утехи и всякое самоугодие в похотях обращают свое благоденствие, а на процветание богоугодной жизни в благочестии и чистоте. Благочестие, блюдя правую веру, к Богу устремляет, Богу угождать заставляет и все во славу Божию обращать научает; чистота требует чистоты тела от похотей плотских и чистоты души от страстей душевных. Она обозначена у Апостола словами: σεμνοτης (семнотис), - что означает жизнь, всесторонне воздержную, бесстрастную, разумно-степенную, привлекающую общее уважение. … Бл. Феофилакт пишет: «эти слова (в благочестии и чистоте поживем) приложил Апостол потому, что для многих жизнь мирная, невозмущаемая бранями, служит поводом к одним утехам и взаимным неудовольствиям, от которых рождаются и неправые догматы. Да поживем, говорит, не в утехах и взаимно-оскорблениях, но: во всяком благочестии,— во всяком, не только в правоверии чистейшем, свободном от всяких ересей, но и в жизни по вере».

На этом закончим рассмотрение вопроса о трудностях постоянно благодарения; и напоследок приведем увещания св. Иоанна.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст. 546): «…не будь маловерен, не будь хладен к Нему душою и бесчувствен, как камень, а возгревай в себе веру, признательность к Божиим благодеяниям, искреннее чувство своих грехов и великую любовь к твоему Спасителю, купно со Отцем и Духом Святым, безмерною любовью тебя возлюбившему».

ГЛАВА 4. О ДУХОВНЫХ МОЛИТВАХ ПРИ БЛАГОДАРЕНИИ БОГА ЗА МИРСКИЕ БЛАГА

В заключение материала о постоянных благодарственных молитвах за мирские блага в спокойное и благополучное время жизни скажем о том, что мало научиться всегда/в каждой ситуации благодарить Бога и отдавать заслуги Ему (о чем говорилось в предыдущих главах). Надо еще научиться благодарить в христианском духе молитвами с духовным смыслом.

Сделаем несколько напоминаний.

1. Так, во «Введении к следующим главам второй части …», в разделе «Предметы молитвы нашей должны быть духовные и вечные, а не временные и вещественные» речь шла о том, что просительные молитвы по мирским обстоятельствам не являются высокой христианской добродетелью и не относятся к духовным молитвам (или молитвам с духовным смыслом). Но и благодарственные молитвы за мирские благодеяния, в которых есть просто благодарение, также не являются высокой добродетелью. А в общем о молении о мирском и необходимости молиться о духовном говорит так:

Феофан Затворник (Толк. 118 Псалма, ст.77): «Что уместно просить и об этом (поправлении внешнего быта), это видно из молитвы Господней, в которой, наряду с высокими духовными благами, стоит и — «хлеб наш насущный даждь нам днесь» (Мф.6,11). Но при этом надо иметь в уме: если Господу так угодно. «Если Ты видишь, Господи, что то и то полезно для спасения моего, то даруй мне». Безусловно прилично просить только духовных благ покаяния, сохранения решимости жить хорошо, разумения воли Божией, молитвы, терпения и проч. О внешних же благах всегда надлежит молиться условно, а еще лучше — предавая свою участь в волю Божию».

2. В третьей главе говорилось, что молитва может быть с гордостью и приписыванием себе заслуг. Молитвы с духовным смыслом, о которых мы будем говорить, отучают душу от гордости и при них нет гордого благодарения. Также они несут смиренные чувства, не дают увлекаться естественной радостью, не приковывают душу только к земным потребам и попечениям. Т.е. если они есть, то упраздняются многие трудности, о которых мы говорили в предыдущей главе. Но здесь есть одна очень большая сложность – человек не знает, что надо говорить в такой молитве. И в этой главе мы покажем, как надо молиться, чтобы благодарение было со смирением.

3. Напомним и то, что истинной является молитва, при которой не просто что-то говорится Богу, а с какими-то чувствами, и в данном контексте - с радостью, признательностью, любовью, сокрушением и т.п.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 318 и др.): «Воздадим Ему сердцем и устами благодарение за бесчисленные Его милости. (кн. 1, § 218) … Хотя и недостает в нас сил к достойному благодарению, однако должны мы, сколько сил наших есть, о том стараться, чтобы всегда сердцем и устами благодарными Ему быть».

(Напомним, что «стараться» благодарить «сердцем» это не значит разыгрывать эмоции/чувства. «Стараться» значит молиться правильно, с определенными мыслями, которые могут вызвать у души соответствующие чувства.)

Вот с учетом всего этого и более глубоким смыслом и будет идти речь в этой главе.

Итак, эта глава о том, как молиться своими словами в тех или иных обстоятельствах, и не просто заученными готовыми молитвами. Эта глава – для делателей молитвы, которые желают научиться не только не забывать просто благодарить Бога и стяжать этот вид постоянной молитвы, а и научиться право молиться своими словами духовной молитвой всегда/по каждому случаю. Эта глава, как некое практическое пособие о научении себя правой духовной молитве, которая будет, так сказать, воспитывать душу не просто благодарить Бога за разные блага, но и будет развивать добродетели: смирение, покаяние, непристрастие к земному, духовную рассудительность, богомыслие и др.

И сразу скажем, что такую постоянную молитву стяжать нелегко, т.к. душа будет или забывать так молиться, или может не понимать, как право молиться в том или ином случае. Кстати сказать, что неумение благодарить за мирское с духовным смыслом является очень серьезной проблемой постоянного благодарения за житейские блага у многих христиан. Но если человек научится так молиться, то духовный плод от этого будет очень велик.

Тому же, кто серьезно не обучается постоянной молитве и тем более духовной, тому лучше творить готовые благодарственные молитвы из молитвослова или простыми своими словами. И ему главное - не забывать просто говорить «спасибо» Богу за все, что с ним происходит. Но все же такому христианину надо знать, что такая его молитва не является молитвой высокой духовной степени, но, конечно, и она угодна Богу и приносит свои духовные малые плоды.

Также хотелось бы заметить, что можно молиться духовной молитвой в разных жизненных случаях таким способом:

Феофан Затворник (Письма, п. 952): ««Извольте так делать: псалмы учите, когда охота будет, и выбирайте, какие более понятны и более действуют на сердце; … Напр. Боже, в помощь мою вонми; Господи, помощи ми потщися, Не отврати лица Твоего от мене, Камо пойду от Духа Твоего, и под. ... Сими коротенькими стишками можно всякий шаг свой надписать (т.е. применять их по смыслу в разных ситуациях, а значит это молитва по обстоятельствам с духовным смыслом – от сост.), и будете как в одежду красную в слово Божие одеяны».

Но об этом способе мы сейчас не будем вести речь, т.к. мы говорим только о благодарственных молитвах (но можно выбрать из Псалмов славословящие и благодарственные фразы).

И в заключение хотелось бы сказать, что может быть многим из нас следует чаще молиться о своей молитве такой молитвой:

Иннокентий Херсонский (Сб. «Великий пост», Слово в среду недели 1-й Великого поста): «Да познаю истинные нужды мои, паче же всего, да не забудется мною в сие время моя бедность греховная и необходимость исправить мою жизнь, и да соделается духовное обновление мое первым и последним предметом моих желаний и прошений пред Тобою! Если же бы я, неразумный, забыв все сие, явился когда-либо, Господи, во храме Твоем с желаниями чувственными (т.е. о мирском – от сост.), с прошениями, коих исполнение для меня пагубно, то да будет сердце мое во время сей нечистой молитвы, яко кадило угасшее! Когда уже нет в нем фимиама веры и любви, то да не изыдет из него, по крайней мере, тлетворная воня злобы и лукавства! Да прилипнет тогда язык мой к гортани моей, и буду яко не могий проглаголати!».

И напоследок заметим, что, так как многие из нас не знают принципа творения таких молитв, то они не могут у них появляться сами собой и быть «самодвижными», и при обучении это будут «самопринудительные» молитвы, причем такие, при творении которых будут трудности, как и о чем говорить в них, так как нет навыка и мудрого разумения всех христианских истин. И тот, кто потрудится над стяжанием такой молитвы, тому Господь (верим в это без сомнения) даст стяжать истинную духовную молитву, и да сподобимся все мы этого благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа; Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

Раздел 4.1. КРАТКО О ПОНЯТИЯХ «СМИРЕНИЕ», «РАДОСТОПЕЧАЛИЕ» И МОЛИТВАХ С ДУХОВНЫМИ СМЫСЛАМИ

Прежде чем конкретно говорить о тексте духовных молитв при благодарении за мирское благо, вначале скажем о таких важных понятиях как «духовная молитва», «смирение» и «радостопечалие». Без этого не очень будет понятен смысл творения благодарственных молитв с духовным смыслом.

4.1.1. Что означает духовная молитва о мирском

Итак, есть следующие степени благодарности Богу за мирские блага: неблагодарение, благодарение с простыми словами и благодарение с духовным смыслом.

О неблагодарении понятно, что это такое, а вот что значит простыми словами и с духовным смыслом мы сейчас объясним.

Под «простым» подразумевается выражение благодарения только с констатацией того, за что человек признателен Богу, например: спасибо, что дал мне здоровье/доход/примирение с ближним и т.д. (это похоже на благодарение людей). В таком благодарении есть память Божия и отдается заслуга Ему. Примеры таких простых благодарений приводились в предыдущих главах. Но такая молитва не до конца полная и не приносит особой большой духовной пользы. Хотя она и проста, но и ее стяжать нелегко, т.к. мы забываем о ней, не видим поводы, она бывает с самодовольством, с завистью и бесчувственной (о чем говорилось в третьей главе). Обратим внимание, что таких молитв мы не встретим в молитвословах, но они есть у многих христиан. Конечно, если человек просто благодарит Бога, то это очень хорошо, но если благодарит духовной, то это несравнимо лучше и выше.

В благодарении же духовной молитвой/с духовным смыслом (составитель еще может обозначать такую молитву, как молитва с христианскими истинами) наряду с простым благодарением есть и выражение своего смирения и покаяния, а также прошение о своей душе. Вот именно такие молитвы мы и видим в молитвословах, но их, как говорит опыт, не бывает у благодарящих христиан за мирские поводы. В этой главе мы научим духовной молитве своими словами при разных мирских ситуациях.

Итак, многие читатели, возможно, слышали такое понятие как «духовная молитва». Но все ли знают, что она означает, пусть каждый проверит сам.

Сейчас мы скажем кратко о предмете таких молитв и их источнике. Первая особенность заключается в том, что предмет молитвы - о духовном (т.е. связан с вопросами веры: о внутреннем, о спасении души, о грехе и добродетелях и т.д.).

Игнатий Брянчанинов (Аскетические опыты, ч.1, О евангельских заповедях): «Предметы молитвы нашей должны быть духовные и вечные, а не временные и вещественные. Основная и первоначальная молитва должна состоять из прошений о прощении грехов».

Вторая особенность – такая молитва может исходить от человека, а может быть от Духа Святого (такого вида молитвы изложены в молитвословах и являются примером для наших молитв).

Феофан Затворник (Сб. «Созерцание и размышления», Как надобно молиться): «В наших молитвословах помещены молитвы святых отцов Ефрема Сирианина, Макария Египетского, Василия Великого, Иоанна Златоустого и других великих молитвенников. Будучи исполняемы духом молитвенным (от Святого Духа – т сост.), они изложили внушенное сим духом в слове и предали то нам. В их молитвах движется великая молитвенная сила, и кто приникнет (всмотрится. - Ред.) в них всем усердием и вниманием, тот, в силу закона взаимодействия, непременно вкусит силы молитвенной, по мере сближения настроения своего с содержанием молитвы».

Такая молитва не зависит от человека и ей нельзя научиться. И о молитве от Духа Святого речь пойдет в другой части нашей темы.

А сейчас мы поговорим о духовной молитве от человека. И так как мы ведем речь о молитвах по мирским обстоятельствам, в которых прошения и благодарения не о духовных потребах (а о мирских), то кажется, что духовная молитва сюда не подходит. Но это не так. В таких молитвах есть простое благодарение и слова, которые выражают или смиренное мнение о себе, или покаяние/исповедание своих грехов, или прошения о духовных благах.

Примеры простых молитв и молитв с духовных смыслом

Чтобы еще наглядней указать разницу между «простым» благодарением и «с духовным смыслом», приведем примеры молитв при обычных ситуациях.

Так, например, рассмотрим ситуацию, когда Господь послал выздоровление при болезни. Можно сказать Ему: «Спасибо Тебе, Боже, что я выздоровел! Слава Тебе!...». Это типичное простое благодарение со славословием с констатацией, за что человек признателен, и с отдачей заслуги Богу. А можно сказать: «Спасибо Тебе, Боже, что я выздоровел! Спасибо и за то, что послал болезнь, чтобы я смирился в отношении к своему телу и понял, что нельзя на него полагаться и только о нем печься. Спасибо, что я побыл подальше от мирской суеты и обучался терпению скорбей. Слава Тебе, исцелившему меня, грешного, и по милости Своей давшему еще время и силы к моему исправлению! И прости меня, Господи, если болел с ропотом, саможалением и с печалью, не смиряясь пред волей Твоей, пославшему мне болезнь! И дай мне ум, волю и силу в здравии тела жить по заповедям Твоим, и постоянно помнить о великой Твоей милости ко мне, грешному!». Понятно, что разница здесь не в длине текста (во втором варианте могла быть одна-две фразы из приведенных, но мы показали разные), а в том, что во втором случае есть: благодарение за то, что была дана болезнь, указаны духовные плоды, есть исповедание о том, что плохо духовно перенес болезнь, говорится о себе как о грешнике, который, хотя и не достоин милости, но Бог не оставляет Его, было и прошение связанное со спасением.

Или, например, прошла телесная боль, даже если этому помогли таблетки, все равно поблагодари Бога. Простое благодарение: «Спасибо, Боже, что боль прошла» и т.п. Духовная же молитва с прошением о духовной потребе может быть такой: «Спасибо, Господи, что боль прошла. И исцели, Господи, Врач души моей и душу мою, больную множеством страстей. Без Тебя я никогда не смогу быть здоровой, ибо я немощен к добродетелям. Господи Иисусе, помилуй меня, грешного!».

Или, например, позвонил ребенок, что дошел домой со школы или что пошел на тренировку, и родитель должен поблагодарить Бога за то, что все тихо и хорошо, и не случилось ничего плохого. Мать может вообще не поблагодарить, а сказать, «хорошо» ребенку. Может сказать «слава Богу» как присказку, если привыкла к ней. А духовная молитва с благодарением и смиренным мнением о себе может звучать, например, так: «Спасибо Тебе, Отец наш небесный, что бережешь непослушных чад своих! Спасибо Тебе, Господи, что милуешь и хранишь нас от несчастий и скорбей, несмотря на то, что мы постоянно заслуживаем наказания за грехи наши!».

Или, если придя уставший домой, просто говоришь Богу: «Спасибо, Господи, что дал силы дойти домой», или спасибо за то, что ничего плохого не случилось во время твоего не нахождения дома (ни с тобой в дороге, ни с твоим жильем), то это простая молитва. Духовная же молитва содержит, например, покаяние, что согрешал на работе или что по дороге не старался творить молитву, или можно попросить помощи для того, чтобы сейчас свободное время провести в духовном чтении и молитве.

Или, например, если человек страдает бессонницей или плохо спит, то если сон был нормальным, благодаришь Бога не просто: «Спасибо, Господи, что дал мне мирен сон и мое тело отдохнуло. И помоги мне, Господи во всех моих сегодняшних делах». А если это молитва по типу молитвы из утреннего правила, то это благодарение с духовным смыслом (здесь есть и благодарение, и признание себя грешником, и прошение о духовном):

Молитва Пресвятой Троице: «Восстав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей благости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил меня с беззакониями моими, но оказал мне обычное Твоё человеколюбие, и поднял меня, в бесчувствии лежащего, чтобы я рано утром к Тебе обратился и славословил власть Твою. И ныне просвети взоры мыслей моих, отверзи уста мои, чтобы мне поучаться слову Твоему, и уразумевать заповеди Твои, и творить волю Твою, и петь, прославляя Тебя от сердца, и воспевать всесвятое имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь».

Далее будут приведены еще много примеров благодарений с духовным смыслом, но уже на примерах поучений святых отцов.

Примеры готовых благодарственных молитв с духовным смыслом в зависимости от житейских обстоятельств

Есть уже и готовые молитвы, записанные святыми отцами, которые предложены в молитвословах, и которые можно выучить и произносить при разных случаях.

Вот молитвы после вкушения еды, в которых говорится не просто «спасибо, что накормил», а есть и прошение о спасении души и сил для исполнения заповедей/жизни по Богу.

Платон Митр. Москов. (т.6, Краткий Катехизис): «Благодарю Тя, Христе Боже мой, яко насытил мя еси земных Твоих благ; не лиши мя и небеснаго Твоего Царствия».

Афанасий Великий (Наставления деве): «Перед трапезой своей так благодари Господа: "Благословен Бог, милующий и питающий нас от нашей юности и дающий пищу всякой плоти, - исполни радостию и веселием сердца наша, дабы мы всегда, имея всякое довольство, богаты были для всякого дела благаго, во Иисусе Христе Господе нашем, с Которым Тебе подобает слава, держава, честь и поклонение со Святым Духом во веки веков. Аминь"».

А это благодарственная славословящая молитва по получению просимого:

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст. 167): «Слава Тебе Спасителю, Сила всемогущая! слава Тебе Спасителю, Сила вездесущая! Слава Тебе Утроба преблагосердая! Слава Тебе, Слух присноотверзающийся на услышание молитвы мене окаянного, во еже миловати мене и спасати от грех моих! Слава Тебе, светлейшие Очи, выну на меня зрящии любезно и презирающие вся моя сокровенности! Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Сладчайший Иисусе, Спасе мой!

Благодарение за всякое благодеяние Божие предлагается такое:

 Тропарь, глас 4: Благодарим, мы недостойные рабы Твои, Господи, за Твои великие благие дела, с нами бывшие. Славим Тебя, хвалим, благословляем, благодарим, воспеваем и величаем Твою благость, и с преданной любовью восклицаем Тебе: Благодетель и Спаситель наш, слава Тебе! (Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.)

Кондак, глас 3: Твоих благодеяний и даром данных даров мы, рабы недостойные сподобились, Владыко. К Тебе усердно припадаем, благодарность посильную приносим, И Тебя как Благодетеля и Творца славим и восклицаем: слава Тебе, Боже, Всещедрый (Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.)

Или есть и другие молитвы святых, например:

Блж. Августин (Моления, п. 17): «… Я, Господи, благода­рю Тебя, да не буду неблагодарен пред Тобою, Из­бавитель мой, потому что Ты сохранил меня. … Я приближался уже к вратам смертным, но Ты устроил то, что я не был там заключен. Когда одержим я был тяжкими болезнями, Спаситель мой, когда я был в опасности на море и на земле, Ты хранил меня, от огня и меча и от всякого зла Ты избавлял меня. Милосердие Твое и благодать Твоя предваряли меня и избавляли от телесной и душевной смерти…».

А это благодарственная духовная молитва, когда Господь сподобит каких-либо земных благ:

 Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст. 626): «Благодарю Тебя, Сладосте вечная, несравненная, без числа превосходящая все сладости земные, плотские и грубые, Сладосте нетленная, животворная, святая, тихая, легкая, премирная, прерадостная, не иссякающая; благодарю Тя, яко и сии тленные сладости мне даровал еси ко вкушению наслаждению да, хотя отчасти, познаю, сколь сладок Ты, что Ты весь сладость, весь желание. Осияваясь светом вещественным, говори: слава Тебе, Свете незаходимый, пресладостный и всерадостный, яко сим тленным, но прекрасным светом - образом Твоего неприступного божественного света нас осияваеши, да от сего света вещественного востекаем непрестанно мыслию к Тебе, вечному, незаходимому Свету, и да стремимся чистотою жития достигнуть Твоего всеблаженного созерцания».

Или вот пример простой благодарственной молитвы перед сном за то, что день прошел «без вреда и погибели»:

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 221): «День прошел — пой благодарно, ибо сподобил тебя Господь без вреда и погибели провести его; пой сердцем и устами: «Песнословлю Тя, Господи!».

А вот молитва с духовным смыслом, которая бывает после исследования о том, как ты провел день и сколько ты грешил пред Богом, а он Тебя, прощая, давал разные блага.

Симеон Новый Богослов (Слова, сл.69): «…поблагодари Бога, что сподобил тебя достигнуть конца дня и начала ночи; потом себя самого просмотри, вспоминая, сколько грешил ты пред Богом, Творцом своим, и сколько Он долготерпел на тебе, сохраняя твою жизнь и подавая тебе все потребное для тела - ястие, питие, одежду, кров и жилище, и как не прогневался Он на тебя, не возгнушался тобою за грехи твои и не предал тебя смерти или демонам на истребление».

Как видим, все эти молитвы написаны таким красивым и высоким слогом, которым, к сожалению, мало кто из нас способен так поблагодарить Бога от себя лично. Мы можем выучить эти молитвы, но, к сожалению, опять-таки, мало кто может сказать это каждый раз с чувством, с каким они написаны…. Но, тем не менее, если кто-то будет каждый раз при каждом случае их произносить, то плод, конечно, будет.

Также можно самому выбрать готовые молитвенные выражения из Святого Писания и Псалтыри, подходящие к разным обстоятельствам, и произносить их каждый раз по памяти. Например, благодарение за помощь Божию в опасностях и сохранение от вреда, составленное из фраз псалмов:

Составитель неизвестен: «Боже мой, благодарю Тебя, что Ты утвердил стопы мои на стезях Твоих, так что не уклонились шаги мои. Ты явил мне дивную милость Твою, Ты сохранил меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрыл меня от врагов души моей, которые окружают меня (Пс. 16). Что воздам Господу за все благодеяния ко мне? (Пс.115). Благословен буди, Господи, Боже мой, творящий чудеса един, и благословенно да будет святое имя Твое во веки, и славою Твоею да наполнится вся земля! (Пс. 71). Аминь».

Можно взять и молитвенные выражения святых отцов, приведенных в их поучениях. А можно учиться благодарить с духовным смыслом своими словами, конечно, не витиевато, кратко, искренне, с глубоким осознанием того, что говоришь.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл. 28): «Вся ткань молитвы твоей да будет немногосложна; ибо мытарь и блудный сын одним словом умилостивили Бога. …Не старайся многословить, беседуя с Богом, чтобы ум твой не расточился на изыскание слов. Одно слово мытаря умилостивило Бога, и одно изречение, исполненное веры, спасло разбойника».

Далее будут приведены преимущественно примеры своих молитв, построенных на христианских истинах (но каждый может их сказать по своему, но с соблюдением смыслов).

Благодарственная молитва с духовным смыслом передает христианские истины

В каждом поучении святых отцов излагается та или иная христианская истина, согласная с Евангелием, которые мы, христиане, должны знать. И именно эти истины произносятся в молитвах с духовным смыслом.

Отметим несколько нюансов по этому поводу.

1. Опыт говорит, что у многих христиан получается, что христианские истины существуют отдельно, а их дела, мысли и зачастую и молитвы - отдельно. В мыслях и молитвах при чем-то благом мирском мы более похожи на людей маловерующих и неверующих, мы склонны радоваться/быть довольными о предметах мирских, а не духовных, и даже если мы и отдаем заслугу Богу, благодаря Его, то это делается очень просто, без духовного смыла и так, как мы бы благодарили человека. У истинного же христианина все должно быть подчинено вопросам веры и спасению души. А эти вопросы изложены в учениях святых отцов, и по каждому поводу и о каждом предмете есть свои истины. И именно они должны быть составляющими наших молитв. Конечно, если христианин плохо их знает, то ему будет очень тяжело творить такие молитвы. Но если же он хорошо знает чему учит христианское учение, то он должен это постоянно иметь в своих желаниях, уме и сердце. И это будет передаваться в молитве по всякому случаю и делу. Более того, христианские истины уберегут от неправой радости при благополучии.

2. Кстати заметить и то, что нужно иметь правые духовные рассуждения, которые даруют истинное смиренное мнение о себе, а если их нет, то человек остается во внешней праведности.

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.2, гл. 4): «Если человек не рассуждает подобным образом (со смирением и обличением себя о том, что не «соот­ветствую данным мне дарованиям» – от сост.), то он, хотя и кажется людям праведником, самый лживый человек на земле, потому что он обманывает не людей, а Бога, наделивше­го его столькими дарованиями».

3. Молитва с духовным смыслом содержит не только обращение к Богу, но и обращение к своей душе. Причем это чаще укорительные слова в свой адрес. Например:

Лука Крымский (Проповеди, т.1, Неделя 29. О неблагодарности): «Всегда повторяйте: «Что воздам я, несчастный, погибающий, Господу моему, так много воздавшему мне?».

И потом происходит обращение к Богу, например: «Боже, милостив буди мне, грешному».

4. Так как наша тема о дарах/благах Бога человеку, то напомним основные истины.

Одна из них направлена на устранение гордости и восстанавливает память, что все хорошее у тебя от Бога.

Блаж. Феофилакт (Толков. на Еван. от Луки, гл. 17): «… не должно гордиться совершенствами. … если он получил дарования, он не должен ими величаться, ибо дарования даны ему по милости Божией, а не потому, будто бы Владыка был ему должен. Ибо особенный долг раба, по отношению к его господину, исполнять все его приказания».

Также очень важно помнить истину, что за любой дар Божий тебе нужно благодарить, а в противном случае он не послужит тебе для спасения души.

Дмитрий Ростовский (Поучения и проповеди, 48. Поуч. в неделю 23-ю по Пятидесятнице): «Благодарность — это страж всех прочих добродетелей, и как плоды сада или виноградника, при которых стоит бодрствующий страж, не обкрадываются и не расхищаются, так и добродетели, оберегаемые благодарностью, пребывают целыми от душевного или невидимого вора и хищника. …И Иуда имел от Христа те же дарования и благодатью Христовой творил такие же чудеса, какие творили и прочие апостолы: исцелял больных, очищал прокаженных, воскрешал мертвых и изгонял бесов. Чего же ему еще недоставало? Недоставало ему бодрствующего стража, недоставало благодарности, которая сохранила бы в целости то духовное Иудино сокровище. Поскольку же он оказался неблагодарным за все те Божии дарования, то все их он потерял в один час, и невидимые воры расхитили их».

На основании этих и других истин (которые будут приводиться) рассмотрим, какими должны быть благодарственные молитвы при тех или иных дарах Божиих. Вариаций молитв может быть очень много, и каждый может говорить свою молитву от себя с учетом любой христианской истины и своей ситуации (приведенные же молитвы являются только примерами).

Благодарственная молитва с духовным смыслом – это благодарение со страхом Божиим/«с трепетом»

Всем, что дает тебе Господь, будь то естественные дары или житейские блага, надо пользоваться со страхом Божиим, т.е. со страхом не согрешать; а также с памятью о Суде.

Дмитрий Ростовский (Поучения, 41. Поуч. в неделю 18-ую по Святом Духе): «Со страхом будем принимать и те дары, которые приличествуют человеческой жизни, — богатство, могущество и тому подобное; их в особенности следует принимать со страхом и наслаждаться ими с опасением, чтобы кому-либо не было сказано в будущем веке: «получил уже доброе твое в жизни твоей» (Лк. 16: 25)».

Филарет Дроздов (Слова и речи, т. 5, 317, и др.): «Слово Божие учит нас, не только при особенных обстоятельствах, но и вообще нашу пред Богом радость, и даже всякое действование наше соединять со страхом Божиим. «Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом». …«С трепетом» – памятуя свое пред Ним недостоинство и ничтожество. (т.4, 234) Радуйтеся пред Богом, Который хранит, щедрит, милует: но радуйтеся с трепетом, потому что и в день милости Он не престает быть неумытно праведным Судиею».

В молитве с духовным смыслом есть: благодарение, исповедание грехов и прошение о внутреннем/о своей душе

Как известно, есть такие виды молитв: славословящие, благодарственные, покаянные и просительные. Опыт говорит, что у некоторых христиан сложилось мнение, что это всё отдельные молитвы, а не то, что в одной молитве по одному поводу эти виды переходят из одного в другой. Думаю, что многие христиане слышали/читали, что в каждой молитве надо сначала благодарить Бога, потом исповедовать свои грехи, а затем уже просить о чем-то и о Его милости. И это по построению и есть духовная молитва, о которой мы говорим в этой главе. Вот как об этом говорили святые отцы.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл. 28): «Прежде всего, изобразим на хартии нашего моления искреннее благодарение Богу; потом исповедание грехов и сокрушение души в чувстве; после сего да представляем Царю всяческих наши прошения. Сей образ молитвы есть самый лучший, как одному из братий от Ангела Господня было показано».

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.1, гл. 46): «В молитве своей надлежит тебе совмещать те четыре действия, о которых пишет св. Василий Великий: сначала восславословь Бога, потом возблагодари Его за благодеяния тебе явленные, далее исповедуй Ему свои грехи и преступления заповедей Его и, наконец, испрашивай у Него потребного тебе, наипаче в деле спасения твоего».

Феофан Затворник (Сб. «Святые отцы о молитве и трезвении», гл.: Св. отца нашего Иоанна Лествичника…): «Афанасий. Но мы, прежде всего, в самом начале молитвы нашей напишем чистое и вседушевное благодарение Богу за великие Его к нам благодеяния, и каждодневные утешения, какие получаем от Его Царских щедрот. Во втором пункте молитвы нашей, поместим с сокрушением и болезнованием сердечным исповедание грехов, в которые день и ночь впадаем неудержимо. И в третьем уже пункте молитвы нашей откроем небесному Царю прошения наши, умоляя Его со всяким смирением, да попечалится о нас, помилует нас и утешит, по единой милости Своей, и по великому благоутробию Своему, да сподобит нас царствия Своего. Такой чин молитвы есть самый хороший, как один досточтимый монах слышал от Ангела. Так и будем действовать в молитве; во-первых, возблагодарим Бога за милости Его; во-вторых, исповедуем Ему грехи свои; в-третьих, помолимся Ему, да милостив будет к нам».

Такое правило может быть как для каждого моления, например, когда ты хочешь что-то попросить у Бога, или когда благодаришь за благодеяния. И опыт говорит, что мало кто именно так молится, строя свои благодарения за мирское благополучие, чтобы в нем было и исповедание грехов/покаяние и прошение о духовном.

Вообще же надо знать, что в молитве не должно быть одного благодарения от грешника без его исповедания грехов/покаяния.

Паисий Святогорец (Духовная борьба, ч.3 гл.5): «(Вопрос) Геронда, если человек не живет в покаянии и при этом славословит Бога, то приемлет ли Бог его славословие? (Ответ) Нет, как же Бог может принять подобное славословие? Прежде всего, необходимо покаяние. Ведь если человек пребывает во грехе, то какая ему польза от того, что он скажет: "Слава Тебе, показавшему нам свет..."? В этом есть бесстыдство. Вот единственное славословие, которое подходит такому человеку: "Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты не низвергаешь молнию, чтобы меня попалить", потому что в славословии такого рода присутствует покаяние».

Другие молитвенные покаянные выражения с исповеданием своих согрешений будут представлены в примерах далее.

Также обращаем особое внимание, что молитва с духовным смыслом часто содержит укорительное обращение к себе, переходящее в молитву, в которой будет и признание своей греховности и благодарение и прошение.

Иисусова молитва, как одна из составляющих духовных молитв

И так как мы, говоря о разных видах молитв, отдельно говорим о молитве Иисусовой, которую принято определять как «постоянная», то отдельно обратим внимание на творение Иисусовой молитвы в таких обстоятельствах, о которых мы говорим в этой главе.

Во-первых, в примерах приводимых благодарственных молитв «с радостью о Боге» мы будем произносить и Иисусову молитву, которая при благодарении показывает, что человек осознает свою греховность и всегда помнит о ней, даже если и сделал что-то хорошее и дела идут хорошо.

И, во-вторых, в данном случае «Иисусова молитва», как вид моления, относится к такому виду постоянного творения Иисусовой молитвы, как «молитва по обстоятельствам» вне молитвенного часа (о чем мы говорили в разделе 1.3.2. первой главы этой части нашей темы). Она произносится со смыслом, относящимся к конкретной ситуации.

На этом закончим краткий обзор того, что такое духовная молитва/молитва с духовным смыслом.

Молитва с духовным смыслом учит душу смиренному мнению о себе и покаянию

А теперь скажем, каковы главные плоды молитв с духовным смыслом. Первый плод – истинное смирение.

Смиренное мнение о себе и исповедание своих согрешений не должно быть общим и только от знания, что ты постоянно грешишь. Оно должно происходить от постоянного правдивого видения себя и самоанализа в конкретных ситуациях. Например, в молитве благодарения со смирением может быть видение своего нерадения, немощи и греховности, которые не дают исполнять заповеди Божии.

Тихон Задонский (Сокровище духовное…, ст. 96): «… (смиренное сердце) какое добро делает сам, все то Богу приписывает, ибо видит свою немощь и ничтоже­ство, что сам по себе без помощи Божией, как дерево сухое, никакого плода-добра сотворить не может».

Приведем пару примеров.

Так, нередки случаи, когда человек вначале не очень хочет делать что-то хорошее/доброе, но после понуждения себя при хороших результатах, он сознает, что до того, как надо было сделать, например, что-то хорошее для других, ему не хотелось, была лень, было самооправдание, что некогда или тяжело и т.д. Понимание того, что тебе не хотелось, но помолившись (или даже не помолившись), ты получил силы на доброделание, смиряет свое мнение о себе и явно показывает помощь Божию и твое нерадение с немощью. И в таких случаях молитва должна быть такая: «Спасибо Тебе, Господи, что помог нам в этом деле. Слава Тебе! Но прости меня, ленивого, черствого и нерадивого, что как всегда не хотел вначале помочь другому. Прости, что не исполняю заповедь о любви к ближнему; и если бы не Твоя помощь в том, что дал мне силы ее исполнить, то я бы и не сделал этого. Господи, помилуй меня, грешного!».

Или, например, это может быть и при молитвословии, когда человек понимает, что надо исполнить молитвенное правило, а понудить себя не хочется. И когда все же он исполнит его, то в конце должен поблагодарить Бога и исповедать свое нерадание: «Спасибо Тебе, Господи, что сподобил меня исполнить молитвенное правило. Без Твоей бы помощи я бы так и не понудил себя на него. Прости меня, ленивого, бесчувственного и не желающего обращаться к Тебе. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного! И не оставляй меня по моему нерадению и лени».

А вот пример из Патерика.

Евергетин (т.1, гл. 45, п.80): «Старец сказал: «Если ты живешь в пустыне и увидишь, что Бог печется о тебе, пусть не возвышается твое сердце. Потому что Господь отнимет Свою помощь от тебя. Но лучше скажи себе: "По малодушию и слабости моей Бог творит со мной милость, чтобы я терпел и не впал в небрежение" (а также можно: Благодарю Тебя, Господи! И не остави меня с малодушием моим, а то пропаду – от сост.)».

Такое видение себя/трезвение/внимание к себе, и особенно, если ему предшествовала молитва о помощи Божией, избавляет от гордости.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.2): «… смиренный и благоговейный, зная, что невозможно совершить никакой добродетели без помощи и покрова Божия, не перестает всегда молиться Богу, чтобы Он сотворил с ним милость. Ибо непрестанно молящийся Богу, если и сподобится совершить что-либо, знает, почему он совершил сие, и не может возгордиться, и не приписывает это своей силе, но все свои успехи относит к Богу, всегда благодарит Его и всегда призывает Его, трепеща, как бы ему не лишиться таковой помощи, и не обнаружилась его немощь и бессилие».

Лука Крымский (Проповеди, т.1, Неделя 29. О неблагодарности): «Знайте и помните, что благодарность Богу, возносимая нами в молитве, вместе с покаянием, приносимым Ему, глубоко, в самом корне изменяет сердце наше. Если мы всегда благодарны, если исповедуем грехи свои, то душевный наш взор постепенно просветляется, и мы получаем способность видеть то, что в сердце нашем; научаемся следить за собой, замечать то, чего не видят люди распущенные нравственно, люди душевные, а не духовные, получаем способность более глубокого сосредоточения. Полное очищение сердца и благодарность наша Богу дает нам великую Божию благодать. Вот почему так важно, так необходимо всегда благодарить Бога».

Молитва с духовным смыслом не дает неразумно радоваться мирскому

Второй плод молитв с духовным смыслом таков, что они не дают неразумно радоваться мирскому.

Мы уже отмечали ранее, что радость о предмете и о том, что случилось, может лишить радости о Боге.

Филарет Дроздов (Письма к игум. Спасо-Бородинского монастыря, п. 23): «Хорошо, если радуемся Богу, Помощнику нашему. Но когда к радости о Боге присоединяется радость о дарах Его нам, не всегда заметишь, как примешается сюда радость о себе, и сия примесь лишит радость Божественную чистоты, ей свойственной. Потому очень надобна осторожность присоединять к приятному приятное, - к радости трепет, к радости о Боге - трепет о своем недостоинстве, которое может и чистый источник возмутить излишним движением, и свет затмить или превратить в поверхностный блеск и призрак».

Поэтому чтобы тебя не захватила человеческая радость, то радость и благодарение о мирском должны переходить на духовные смыслы. Причем, радость/довольство надо перевести и на смирение и покаяние. И тогда это будет радость, приносящая духовную пользу.

Молитва с духовным смыслом учит быть «пользующимся миром … как не пользующимся»

Третий плод таких молитв в том, что они постепенно отучают душу любить мирское.

Если человек будет радоваться и благодарить Бога только за предметы земные/физические, то это говорит о пристрастии к ним и о том, что они высоко ценятся душой. Но у христианина не должно быть такого расположения к земному/мирскому. И поэтому надо всегда помнить, что нельзя сильно печалиться о земном и временном, и нельзя сильно радоваться ему. И помогает этому переход от радости к печали, когда человек вспоминает о смерти. Вот как говорится о том, нужно учиться переставать радоваться о мирском.

Феофан Затворник (Толк. на 1 Кор. 7, ст. 30 и 31): «…(Попробуй) только поставить себя мысленно в состояние умирающего, готового оставить мир сей. Сделай так, и тотчас,– о чем бы из текущих вещей и следовало поплакать, или о чем уже плакал ты,– перестанешь плакать; о чем радовался, перестанешь радоваться; если купил что, будешь так равнодушен к тому, как бы ничего нового не притяжал; да и вообще какими бы благами мира ни пользовался, подсечешь всякое от того удовольствие и всякое к тому сочувствие. Но если мысленное представление о сем такое оказывает действие, что должно быть, когда будет совершаться самое дело? Апостол же хочет, чтоб мы сердцем были так, как бы уже исходим отсюда, как бы уже настал час Господень,– хочет то есть, чтобы были от всего отрешены совершенным отрешением, чтоб не только на сердце, но на уме ничего не держали из преходящего с смущающею заботою. «Настоящее чуждо для нас,– говорит Апостол,– потому что преходим отсюда весьма скоро» (Феодорит). «И не только о женах, но и ни о чем другом не должно нам слишком много заботиться, прискорбно ли то или утешительно, или прибыль какую доставляет по случаю выгодных сделок. Да и что, говорит, я перечисляю то и то? Одним словом скажу: «пользующиеся миром да будут как не пользующиеся», как будто бы ничего не имели. Ибо пристрастие иметь к мирскому и томить себя о том заботою – не есть пользование миром (употребление его), а злоупотребление им» (Феофилакт). «Поелику время сокращено, то все, что есть у кого, должно считать как бы не сущим. Если смерть близ, то зачем пристращаться к здешним вещам? Кто предается мирским утехам, величается богатством, высится от почетов и похвал, тот не как должно пользуется миром. Надо на все сие смотреть, как на мимоходящее и нас не касающееся. Не за этим вступаем мы в мир сей, а за тем, чтобы преуспевать в делах благих и быть всегда готовым к исходу. Кто забывает эту цель и предается миру так, как бы здесь его была вечная жизнь, тот не как должно употребляет мир, а злоупотребляет им» (Экумений)».

И именно для того, чтобы учиться не высоко ценить земное/мирское и не иметь к нему пристрастия, нужно переходить в молитве с земного к духовному.

На этом закончим говорить о том, что значит молитва «с духовным смыслом» и каковы ее основные плоды при благодарении Бога за мирское благо. И в далее приводимых примерах будет видно, как можно молиться, начиная с благодарения за что-то земное, и переходить на духовные смыслы, и как радость благодарения сменяется на покаянный дух. И пусть каждый благодарящий Бога по приведенным далее учениям святых отцов проверит сам какими есть его благодарственные постоянные молитвы при спокойной жизни и благоденствиях. И, возможно, увидит, что ему надо учиться молиться по-другому. А если есть тот, кто молится уже так, как указывали святые отцы, то блажен такой христианин.

4.1.2. О смирении, которое не видит своих заслуг, не приписывает их себе и постоянно осознает себя недостойным грешником

Так как духовная молитва является одним из путей к смирению/смиренному мнению о себе и упраздняет гордое мнение о себе, то необходимо остановиться на вопросе о смирении. Рассмотрим его с учетом нескольких разных нюансов, которые составляют эту великую добродетель, благодаря которой чист (в определенной мере) и сам человек, и его молитва.

Хотелось бы заметить, что такое чувство и осознание, о которых пойдет речь, не появятся сами собой; для этого нужен постоянный внутренний труд над собой через памятование об истинах, рассудительности как они проявляются в твоих ежечасных ситуациях, через трезвение над своими мыслями и чувствами и видение своих страстей, через самопротивление своим привычным страстным наклонностям, и через молитвы во всех жизненных ситуациях и т.д. Но грешная душа или не знает об этом труде над собой, или если что-то и знает, то не желает «напрягаться». И тогда она, зная, что смирение – это великая добродетель, которая должна быть у христианина, начинает разыгрывать его, особенно перед другими людьми, произносить разные истины другим, и у нее складывается впечатление, что она его уже имеет…

И, к сожалению, эти все поучения об истинном смирении не о нас, грешных…. И чтобы мы хоть чуть стали похожи на то, о чем сейчас пойдет речь, нам понадобится много и много лет внутреннего труда над собой и великая помощь Божия в этом.

Смирение, видя свои труды или свои добродетели, все равно «все свои успехи относит к Богу»

В третьей главе мы говорили, что гордость, видя свои труды, приписывает успехи/заслуги себе (например, что деньги сам заработал, сам от себя красив, умен и т.д.). Понятно, что смирение ничего не приписывает своим трудам, даже если они и были.

Такое восприятие своих трудов/поступков/действий/ подвигов, во-первых, смирением понимается так, что в каких-то случаях твои силы, желания, умные мысли, стремления и т.д. были в силе или правыми, потому что «укреплялась наша немощь» Богом (по авве Исаии), нам «даровалась благодать» (по св. Иоанну Златоусту), «привтекала благодатная сила Господа» (по свт. Феофану Затворнику) (об этом речь шла в 3-ей гл.). Во-вторых, смирение видит, как в других случаях у человека мало что получалось, сил не было, не хотелось, не понимал что и как делать, внешняя ситуация успешно не складывалась и т.д.; и это сознается как своя немощь, внутренняя нищета/бедность и несостоятельность. И, в-третьих, такое смиренное восприятие своих трудов происходит благодаря памяти Божией в каждом деле, если человек перед делом/трудом/поступком просит Бога о помощи, потом во время его еще не раз просит помощи, если не получается, или благодарит за то, что получается в процессе, и по окончании этого дела приносит благодарение Богу, как искреннюю убежденность, что Он помогал.

Итак, смирение искренне осознает, что у человека все от Бога, а когда этой помощи нет, то он – это сплошная немощь и недобродетельность. Вот как обо всем этом говорится у святых отцов.

Платон Митр. Москов. (т.1, Слово в неделю мытаря и фарисея): «… смирение все отдает Богу, знает оно, что как всякое добро из этого Источника проистекает, так в него же должно и возвращаться через признание наше».

Николай Сербский (Неделя 9-я по Пятидесятнице. Евангелие о Сильнейшем природы): «…все доброе, что мы имеем, или сотворили, или пережили и увидели, или услышали и прочитали, - все, все без исключения должно полностью приписывать Богу, а не себе, не своим силам, не своему уму или праведности. Ибо мы пред Господом ничто».

Николай Сербский (Письма, п.20): «Царь Давид говорил о себе: «Аз же есмь червь, а не человек» (Пс. 21, 7). А царь Давид скудоумным не был; напротив, он обладал богатым, гениальным умом. Сын его, премудрый Соломон, пишет: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой» (Притч. 3, 5). Это и значит быть нищим духом, то есть полностью ввериться Господу и не доверять себе. Блажен тот, кто способен искренне исповедать: моя сила ничтожна, мой разум немощен, воля моя неустойчива. Господи, помоги мне!».

Макарий Великий (Семь слов, сл.7, гл. 8): «Душа боголюбивая, если и все добро сделает, обыкновенно приписывает каждое дело не себе, но Богу. Посему, также и Бог с Своей стороны, видя здравое и правое разумение и ведение души, всякое дело вменяет ей; и как бы сама она трудилась, и сама собою произвела все, соразмеряет воздаяние. А если бы угодно Ему стало вступить с нами в суд: то не нашлось бы ничего, по истинной правде человеку принадлежащего: потому что и имение, и все мнимые на земле блага, при которых человек может делать добро, и земля и все, что на ней, самое тело, и самая душа принадлежат Ему. И не только все прочее, но и самое бытие человек имеет по милости. Поэтому, какая же у него остается собственность, которою по праву мог бы он похвалиться или оправдаться? Впрочем, Бог приемлет приносимое людьми, как величайший дар, и из приносимого всего приятнее Ему, если душа, хорошо познавая отношения вещей, — все, что делает доброго, в чем трудится для Бога, что уразумевает и познает, — Ему вменяет, и Ему все восписует».

Макарий Великий (Великое послание и слова, сл. 54): «Боголюбивая душа, которая правым сознанием и с истинным пониманием вещей приступает ко Христу, отнюдь никакое добро не ставит себе в заслугу или признает себя за совершившую что-то и потрудившуюся или знающую нечто; хотя бы и все свое земное имущество раздала бедным, хотя бы распяла себя, день и ночь взирая только на Христа и оставив все века сего заботы и узы и хлопоты, хотя бы в усиленных постах изнурила себя и отдала себя молитвам и бдениям, хотя бы обладала великим знанием и благоразумием, она считает себя за ничто пред Богом и людьми, но все приписывает Богу, как получившая от Него все свои добрые навыки, — по примеру Авраама, назвавшего себя «прахом и пеплом» пред лицем Бога (Быт. 18, 27), — и не признает свои дела за что-то великое и себя не мнит чем-то, поскольку эти добродетельные нравы, как и земное имущество, были даны Адаму от начала мироздания. Поэтому боголюбивая душа все приписывает Богу как Самому все направляющему и Самому все совершающему; и тогда Бог, внимая здравому рассуждению и правильному пониманию вещей у этой души, снова Сам поистине все воздает ей, и ей, как и самой потрудившейся и самой поработавшей, воздает награду. Потому что если бы Бог пожелал судить и требовать отчета, то в человеке не окажется ничего, что было бы лично его: ибо имущество и все сущие в мире блага, благодаря которым каждый благоденствует, принадлежат Богу. Кто создал землю и все, сущее на ней? Кто создал человеческое тело? и душу Кто сотворил? И если Он пожелает, земля произрастет, а если не пожелает, не произрастет; и если пожелает, ты здравствуешь, а если не пожелает, ты нездоров; так что, что человек имеет как свое собственное, так чтобы сам от себя оправдаться и гордиться собою или считать себя за нечто особое? Потому что все находится во власти Божией и все, что человек имеет, он приял от Него и все получил по Его милости. И самый факт своего существования он имеет по Его милости».

Феофан Затворник (Толков. Пс. 118 ст. 153): ««Виждь смирение мое, и изми мя, яко закона Твоего не забых». Смирение есть такое расположение духа, по которому, украшаясь многими совершенствами, считают себя такими, как бы в них не было ничего доброго, а потому и ставят себя ниже всех. Сознавая же себя бессильными сделать что-либо достодолжное, испрашивают у Бога на всякое доброе дело силы — начать его, продолжить и окончить; а, совершив его, воздают благодарение Богу, яко Совершителю, ничего не приписывая себе. Такое расположение духа есть корень жизни духовной. Без него не ждите помощи Божией, а без помощи Божией ни в чем не успеете».

Смиренная «душа … почитает себя недостойной благодеяний Его»

В третьей главе в разделе 3.3.1. «Смиренная «душа, памятуя свои грехи пред Богом, почитает себя недостойной благодеяний Его» говорилось, что смирение не видит себя достойным. И сейчас только повторим об этой особенности.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 315): «Прославляется имя Божие искренним благодарением за оказанные и оказываемые Его благодеяния. Ибо в благодарении признаем наше недостоинство и Божию милость и благость, которая и недостойным блага Свои подает».

Тихон Задонский (Сокровище духовное …, ст.96): «Смиренное сердце считает себя недостойным никакого благодения и достойным всякого злострадания. … — Какое добро и благодеяние от Бога ни получает, видит, что даром, без всякой заслуги своей и по одной Его милости получает, так как видит свое недостоинство, что всего того недостоин, что получает. И потому сердечно за все, что ни получает, Бога благодарит».

Смирение действует и чувствует по принципу: «творить добро – обязанность христианина» и «делаю то, что должно делать, чтобы не быть наказанным, как раб неключимый»

А сейчас скажем о смирении относительно твоих добрых телесных и духовных дел, как для себя, так и для других людей.

Если ты истинный христианин, имеющий истинное смирение, то исполнение добрых дел по заповедям воспринимается как твоя обязанность, которую заповедал тебе Бог. А значит, любое благо, это - заслуга Бога, который показал тебе, что есть добро и как ты должен жить для того, чтобы спастись.

Также при истинном смирении творение добра/духовно и телесно полезных дел не есть каким-то великим твоим достижением или какой-то насильнической повинностью; и если ты истинный христианин, то это есть обычным и привычным стилем твоей жизни (т.е. по-другому ты уже не можешь) потому что считаешь это правильным, и тебе нравится жить, соблюдая заповеди Господни.

Вонифатий из Феофании (Ответы на вопросы от разных лиц, в.156): «Вопрос. Если я сделаю что-нибудь доброе, дол­жен ли я этим гордиться? Ответ. Если стяжешь какие добродете­ли Благодатью Христовой, не возносись сердцем своим и не говори: такие и такие совершил я добродетели. Но хотя бы ты совершил их все, говори, как раб: я исполнил то, что повеле­но. Если будешь всегда так помышлять в сердце своем, то во всяком месте, и везде и всегда, по своему человеколю­бию готов нас слушать и нам помогать».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Филипп. 4,8): «Добродетель означает всякое доброе дело и всякое доброе расположение (которое бывает, когда человек делает какое-то добро – от сост.), требуемое заповедями Божиими. Одно слово сие все обнимает: стань пред Господом в сердце и во славу Его, в угодность Ему, твори всякое добро, к которому тебя обязывают, как сознаешь сочетания окружающих тебя случайностей (т.е. по текущим обстоятельствам – от сост.), без всякого саможаления и себя щадения».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Римлянам, 1.1): «Я раб, говорит (ап. Павел), Христов, будто последний в дому Его, не независимый какой распорядитель, а слуга послушный, исполняющий одни повеления. Все, что ни говорю, ни делаю, говорю и делаю потому, что так приказано».

Никон Воробьев (Проповеди, Слово в Неделю о мытаре и фарисее): «Если бы мы и все заповеди Божии исполнили, то и тогда не имели бы права выставлять свои добрые дела пред Богом. Ибо Господь говорит: "Если вы сотворите все повеленное вам, т.е. все заповеди, говорите себе, что мы рабы неключимые, которые что должны были сделать, то и сделали". Творец мира Господь от Своих созданий, от Своих рабов требует выполнения заповедей. И если мы их и выполним, то чем же нам гордиться? Возьмем пример из жизни. Человек служит где-нибудь. Начальник говорит ему: поезжай туда-то, приготовь то-то, перепиши то-то и т.д., и т.п. Подчиненный исполняет. Может ли он хвалиться тем, что исполнил свою работу? Нет, ибо он обязан делать то, что сделал. Так и мы обязаны исполнять все заповеди Божии и нечего нам хвастаться какими-нибудь отдельными добрыми делами, тем более что эти отдельные добрые дела вовсе не доказывают, что душа наша чиста. Есть добрые дела, но есть у нас и бесконечное множество всяких пакостей, всяких нарушений заповедей Божиих. Уже одно то, что мы постоянно осуждаем друг друга, вопреки прямому запрещению Господа: Не судите, не осуждайте, иначе сами будете осуждены, - свидетельствует против нас. Мы не обращаем внимания на слова Господа, и судим, осуждаем, празднословим, тщеславимся друг пред другом и пр. пр. Так что даже тот человек, который и все исполнил бы, не может гордиться пред Господом, не может требовать, чтобы Господь принял его в Царствие Божие. Каждый человек обязан по силе своей исполнять все заповеди Божии».

Симеон Новый Богослов (Слова, сл. 13): «… тем, которые делают зло, которого могли не сделать, и не делают добра, которое могли делать, нет спасения, пока они таковы. Но и о тех, которые делают добро, нельзя еще сказать, что они потому самому имеют уже в себе самих все, чем устрояется спасение. Они только сделали все, что должны были сделать, подобно тому, как всякий раб делает, что должен делать, чтоб не быть биту. Если случается, что домовладыка поблагодарит такого раба, то благодарит его по доброте своей. Но если какой раб загордится, говоря, что он так хорошо делает свое дело, то бывает бит за то самое, чтобы помнил, что он не мог сделать ничего больше того, что должен был сделать, - так что, если хочет такой раб (исправный во всем), чтоб господин его благодарил его, то должен всячески смиряться и говорить: я сделал только то, что должен был сделать, и если бы не сделал того, то был бы бит, как раб неключимый. Так и всякий христианин, делающий все достодолжное, не может ожидать за это себе ничего».

Смирение неразрывно с сокрушением, а не с радостью о себе, как при гордости

Смирение неразрывно с сокрушением (или сокрушенным духом), которое происходит от того, что человек, несмотря на то, что имеет разные внешние блага и какие-то природные способности, видит и постоянную свою внутреннюю нечистоту, и поэтому обличает себя, скорбит об этом и кается.

Макарий Великий (Духовные беседы, б.12): «Не видишь ли, что праотец наш Авраам, будучи Божьим избранником, называл себя землею и пеплом (Быт. 18, 27). И Давид, помазанный в цари, имел пред собой Бога, и что говорит, аз есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей (Пс. 21,7) (т.е. это примеры, так сказать, внешне успешных людей, которым даны были власть и богатство – от сост.). Поэтому, желающие быть сонаследниками их, согражданами в небесном граде и прославиться с ними, должны иметь то же смиренномудрие и не думать о себе, будто они что-нибудь, но иметь сокрушенное сердце».

Бл. Августин (Проповеди, Беседа 11. О пользе покаяния): «Полезнее было бы ему (фарисею), так как он пришел к врачу, с сокрушением раскрывать то, чем был болен, нежели скрывать свои раны, хвалить себя, указывая на чужие раны».

Тихон Задонский (т.5, Краткие нравоучительные слова, сл.22): «О человек! Исчисляешь свои заслуги, но почему о своих погрешностях не говоришь? Если стыдно их объявлять, то стыдись и хвалить себя».

И именно поэтому говорится в христианском учении о неключимости (негодности, недостойности) и нищете духа:

Никон Воробьев (Письма, п.25): «Все люди имеют неоплатный долг пред Богом. Никакие подвиги не могут оплатить долга. Сам Господь говорит, что если сотворите вся повеленная вам (т.е. все заповеди), – считайте себя рабами непотребными, которые обязаны сделать все, что им приказывает хозяин. Значит, все мы, постоянно нарушающие заповеди, обязаны иметь настроение души, как у мытаря. Не искать в себе каких-либо достоинств, какие бы подвиги не несли. Всегда мы рабы неключимые. Только милость Божия прощает кающихся и включает в царствие Божие».

Марк Подвижник (Слово 10, п. 28 (Или то же самое поучение у Макария Великого, Семь слов, сл.6, гл. 30.)): «Основание христианства есть сие, чтобы человек, сколько бы (дел) правды ни совершал, не успокаивался на них и не почитал бы себя за нечто великое, но был бы нищ духом».

А при гордом обращении к Богу этого главного условия нет, потому что у гордой души (коей каждый из нас является) есть убеждение (скрытое и открытое), что я – хороший и надо, чтобы все знали о моей хорошести и хвалили, и благодарили, и ценили меня.

Одна из установок смирения такова: «Начало благополучия — познать свое неблагополучие», а не видеть свою внешнюю хорошесть, как это делает гордая душа

Также нельзя не сказать, что в истинном христианстве в отношении себя главное, во-первых, познавать свою греховность, а не хорошесть (а мы только и делаем, что видим в себе свою хорошесть и показываем или сообщаем об этом другим людям); во-вторых, сокрушаться о своей нечистоте, а не радоваться мирским благам и своему хорошему мнению о себе (как мы это делаем); в-третьих, очищать себя с помощью Божией от страстного и греховного, и быть пред Богом внутренне чистым и добродетельным (и, как говорит опыт, это всего мы не делаем…).

А вообще есть два основных правила истинного смирения: хвались Богом (что все благое от Него) и чаще напоминай себе, что от тебя нет ничего хорошего (ты можешь только согрешить в разной мере и разными способами, и причем даже этого не осознавать). Вот как об этих правилах говорит Евангелие и святые отцы (и это только малая их часть, но мы приведем их много для того, чтобы тем, кто об этом не знает, это хорошо запомнилось, а для тех, кто знает, чтобы напомнить).

Тихон Задонский (т.4, Сокровище духовное…,126. Нищий, и др.): «Когда человек посмотрит внутрь сердца своего, и рассудит о внутреннем состоянии своем, то увидит душевную нищету, хуже телесной, ибо ничего в себе, кроме бедности, окаянства, греха и тьмы, не имеет. Не имеет истинной и живой веры, истинной и сердечной молитвы, истинного и сердечного благодарения, своей правды, любви, чистоты, благости, милосердия, кротости, терпения, покоя, тишины, мира и прочего душевного добра. Так нищ и убог человек! Но кто имеет это сокровище, тот от Бога его получает, а не от себя имеет. Благодати Божией, а не своей силе приписывать это должен. (ст. 96) Дай мне, Господи, познать себя, и увидеть свое окаянство, бедность и ничтожество, и буду иметь смиренное сердце. … Беден и окаянен человек, но тем он беднее и окаяннее, что не видит своей бедности и окаянства. Думает, что он бел, но он, как ворон, черн. Думает, что он видит и знает все, но он слеп и ничего не знает. Думает, что он богат, но он подлинно нищ и убог. Думает, что он достоин, но он бесчестен, стал подобен животному. Думает, что он добр, но на самом деле зол. Думает, что он здоров, но на самом деле он расслаблен. Думает, что он счастлив, но он беднее и окаяннее всякого создания. Грех его таковым сделал. … Начало благополучия — познать свое неблагополучие, как начало здоровья — познать свою немощь. Христианин! Познай свою бедность и признай, и будешь благополучен, так как будешь смирен. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (1 Петр 5:5; Лк 18:14)».

Троицкие Листки (ст.313): «… твои одни только грехи и слабости, а все прочее — Божие».

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.2, гл.2, Самоуверенность): «Присмотрись к себе, и ты увидишь, что у тебя нет ничего своего, что ты ничего не можешь сделать без помощи Божией. Если поймёшь, что-то хорошее, что ты делаешь, - от Бога, а глупости - твои собственные, то перестанешь доверять себе и избавишься от самоуверенности».

Пролог в поуч. В. Гурьева (12 января): «Св. Евагрий говорит: «…велик человек только тогда, когда ему Господь помогает; а оставит его Господь, он сейчас же и увидит свое ничтожество. И ты имеешь у себя только то истинное добро, которое тебе Бог дал».

Анатолий Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, п. Благодарение Богу): «За все благодари Бога, и за то, что читаешь сестрам молитвы и сподобилась этим служить им, но нехорошо думать, что это тебе вменится. Нам вменится великая жертва, принесенная Сладчайшим Иисусом на кресте Вечной Правде, а у нас нет ничего хорошего».

Иоанн Златоуст (т.11, ч.2, На мытаря и фарисея, и др.): «Фарисей (как гордость – от сост.)) спешил, чтоб заявить о своих делах праведности; мытарь (как смирение – от сост.) торопился объявить о своих грехах (т.11, ч.1, б.12) Так, кто думает о себе, что он уже совершен и что нет у него никакого недостатка для полноты добродетели, тот и перестает стремиться, как достигший всего: напротив, кто думает, что он еще далек от цели, тот никогда не перестанет стремиться к ней. Это и мы всегда должны помышлять, хотя бы мы совершили и весьма много доброго. … Так надобно поступать и нам – забывать добрые дела и оставлять их позади себя. Скороход думает не о том, сколько он пробежал поприща, но о том, сколько ему остается еще. И мы будем помышлять не о том, сколько совершили добрых дел, но о том, сколько еще остается нам (совершить)».

Макарий Великий (Семь слов, сл.1, гл.12): «А христианин, имея пять унций греха, должен говорить: «имею двадцать и переполнен худым». И имея в себе, например, двадцать унций добра, должен говорить: «у меня только пол унции»».

Дмитрий Ростовский (Алфавит духовный, ч.2, гл.4, 5): «Ничего ты сам в себе не имеешь доброго, ничего благоугодного, кроме греха и преступления, «да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту (хотя) на один локоть?» (Мф.6, 27), «не можешь ни одного волоса сделать белым или черным» (Мф. 5,36). (гл.5) Не увлекайся самомнением и высокоумием, думая, что ты можешь сделать что-либо доброе от себя или сам собою. Без помощи Божией, ничто хорошее не может происходить от тебя, кроме всего злого - всякого греха. Ибо ты зачат в беззаконии и в грехах родила тебя мать твоя (Пс. 50). Ничего не имеешь от себя, все от Господа. Как произошел ты не от себя, так и иметь ничего хорошего не можешь от себя. … Будь смирен, разумей свою немощь, помни, что все Божие, а не наше - все от Бога, а не от тебя. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов», - говорит апостол (Иак. 1.17). Помни, что все в милости Христовой, а не в твоей силе и власти. Помни, что ты - волей-неволей - наклонен к греху. Знай, что без помощи Божией ты готов на все злое. Все твои труды без помощи Божией и Его благодати суть паутинная сеть. Не будь горд и самомнителен - да не уподобишься бесу: бес отпал от Бога тем, что все приписывал себе, а Богу, все сотворившему, ничего. Потому всего лишился - лишился благодати Божией и сделал себя сосудом вечного томления. Не думай, что ты праведен и свят, премудр и достоин всякой чести; не думай, что ты лучше и благопотребнее иных, но считай себя грешнее и безумнее всех - рабом непотребным. Без смирения пред Богом ты ничто».

Заметим, что такие смиренные слова говорятся себе не от мнимого смирения, которое только на словах показывает себя грешником, а это ежечасный опыт от постоянного видения греха в себе (в мыслях, чувствах и словах) и истинное чувствование себя таким (и, причем, без отчаяния).

Эти две истины (что все благо от Бога, а от тебя только грех) надо не только знать и помнить, а следует выражать и в молитве благодарения (и делать это надо для своей же духовной пользы и научения, т.к. душа легко увлекается привычным приписыванием заслуг себе). Вот пример такой молитвы простыми словами составителя на основании этих истин и выше приведенных поучений (но каждый сам может говорить от себя с учетом христианских истин): «Благодарю, Тебя, Господи, что помог мне в этом деле. Спасибо, что дал мне силы телесные и душевные, разум и волю, чтобы его совершить. Воистину: без Тебя я не могу делать ничего. Без тебя бы у меня ничего не вышло или вышло плохо, ибо я немощен и грешен. Слава Тебе, не оставляющему меня, грешного, по грехам моим!». Такие и подобные молитвы нужно стараться произносить каждый раз после твоего успешного дела.

Правило: «Не приписывай ничего себе, но во всем хвались Богом»

В заключение краткого обзора о смирении скажем, что одним из основных его правил является следующее правило: всю заслугу отдает Богу и хвалится Им. И хотя об этом мы уже говорили в третьей главе, но еще раз приведем разные поучения святых отцов об этом.

Иоанн Златоуст (т.10, ч.1, б.5, и др.): «… не приписывай ничего себе, но во всем хвались Богом. Не приписывай никогда ничего никакому человеку…. Кто научился хвалиться Господом, тот никогда не будет превозноситься, но всегда будет смиряться и за все благодарить Его».

Пролог в поуч. В. Гурьева (12 января): «Принимая помощь от Бога, не оставайся неблагодарным. Не кичись добродетелями, ибо они не от тебя, а от Бога. Если ты и совершил доброе дело, но ведь в совершении его Бог помог тебе и ты прославь возвысившего тебя».

Троицкие Листки (ст.551): «За добро, какое окажется, прослави Господа: все доброе ведь от Бога, а не от нас. Без Бога мы только грешить можем; поэтому нам и нечем хвалиться. Не говори: "Я то и то сделал". Не ты, а Господь через тебя сделал. Ему Единому и буди от нас слава и честь. А ты молись только Богу, чтобы не отнял от тебя благодати Своей, если возгордишься своими добрыми делами».

Нектарий Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, Благодарение Бога): «Если кому-то удастся сделать что-либо доброе или подать милостыню, то надо говорить: «Твоим благословением, Господи, совершил я это!»».

Феофан Затворник (Толк. на 2 Корин. 2, 17): «…. выражение: «яко от Бога» значит ничем не хвалиться, как своим, но все приписывать Богу».

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.12, гл. 9): «… мы можем так избегать сетей этого злейшего духа (гордости), если во всех добродетелях, в каких будем сознавать, что преуспеваем, будем говорить с апостолом: «не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» … (1Кор. 15, 10), — и: «Бог производит в вас и хотение и действие по (Своему) благоволению» (Фил. 2,13)…».

Научение себя смирению связано с трезвением и самопротивлением

И прежде чем перейти к рассмотрению другого вопроса, хотелось бы сказать вот о чем.

Составитель предполагает, что у некоторых читателей возникнет недоумение по типу: как же дойти до такого смирения, нищеты духа и сокрушенного духа, если гордость дает то, что душа видит себя хорошей, услаждается этим и у человека вырабатываются некие установки (иногда осознанные, а иногда – нет): «я – хороший», «я все могу», «я – лучше других» и т.п., и эти установки от гордости постоянно действуют в каждом человеке и руководят им, не располагая к искреннему благодарению Бога? Причем, как же от них избавиться, когда каждый гордый человек желает видеть себя хорошим/добрым/умным и показать себя таким другим людям, что часто складывается такое впечатление, что мы, гордые, только и занимаемся тем, что «изучаем» свои «добродетели», любуемся ими и сообщаем о них другим людям своим наигранным поведением или рассказами о себе? Выше мы говорили, что для смирения характерно познание своей греховности, а не праведности и хорошести (как у гордости). А как же можно познать свою греховность, и, неужели, мы, христиане, не знаем о ней? Кратко отвечая на эти недоумения, нужно, во-первых, указать на то, что одно дело знать, что ты – грешник (т.к. об этом говорит христианское учение и все молитвы в молитвословах), а другое дело – постоянно видеть себя таковым поистине и чувствовать это. И, во-вторых, для этого нужно духовное делание, которое составитель обозначил как «помышляющее трезвение», а святые отцы называли «трезвением». И хотя это отдельная тема, но она непосредственно связана со смирением, о котором мы сейчас говорим.

Так, в который раз скажем, что мало кто из христиан занимается трезвением над собой, при котором есть четкое видение своих мыслей и чувств, и которым дается правая оценка себя и своих страстей в любую минуту (а не положительная оценка себя, если сделал что-то хорошее/успешное, или если разыграл себя каким-то хорошим перед кем-то, как это обычно бывает).

Никон Воробьев (Письма, п.85): «При внимании себе, при постоянной борьбе с грехом человеку станет видно, как глубоко испорчен человек и как пронизано все существо человека гордостью. Победить всякое мнение о себе, свое тщеславие, свою гордыню – равносильно победить весь грех».

Иногда трезвение сравнивается с зеркалом, в котором человек видит самого себя истинного.

Исихий Иерусалимский (К Феодулу…, гл.23): «Как держащий в руке зеркало и стоящий между другими многими, смотря в зеркало, видит и свое лице, каково оно, видит и других, смотрящихся в то же самое зеркало: так всецело приникший в сердце свое, видит в оном свое собственное состояние, видит и черные лица мысленных эфиопов (т.е. свои страсти и пороки, проявляющиеся в мыслях и эмоциях – от сост.)».

Также тот христианин, который трезвится и часто проверяет себя на исполнение заповедей Христовых, четко осознает, что ему нечем гордиться и хвалиться.

Никон Воробьев (Письма, п.42): «Познавай себя и не хвались, что в тебе нет того или другого. Все в тебе есть, только не все открылось, а за гордые слова или неразумные постраждешь в том, в чем похвасталась или что сказала неразумно».

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 9-й заповеди, грех: Самохвальство вообще и случайными какими либо преимуществами, особенно пред новыми лицами): «Христианин! остерегайся самохвальства и хвастливости. Себе-то самому ты должен быть более известен, чем другим. И если глубоко всмотришься в себя, то и придешь в сознание, что нечем тебе хвалиться, и не будешь ты хвалиться».

Так, трезвящийся видит, например, что вот он не захотел исполнить волю другого человека, склонившись на сторону самоугодия или саможаления, а вот он разгневался, а вот он не хотел молиться, а вот он подумал о ком-то что-то плохое, а вот он похвастался и мн.мн. др., что случается каждую минуту жизни. И оказывается, что и не делал он много добрых дел, а если и делал, то по человекоугодию или по корысти, или по тщеславию (чтобы показать себя). А если и сделал, что доброе без своих страстей (тщеславия, самоугодия, корыстолюбия), то это только милость Божия так устроила. О такой проверке себя святые отцы говорят, например, так:

Симеон Новый Богослов (Слова, сл.70): «Будем непрестанно испытывать и исследовать самих себя со всем вниманием и тщанием каждый день и каждый час, и, приводя на ум одну за другой заповеди, по каждой из них осматривать и осуждать себя. Если найдем, что исполнили какую-нибудь - возблагодарим Господа Бога нашего и постараемся соблюдать ее и в последующее время. Если же окажется, что не исполнили какой-то, покаемся в этом и постараемся исполнить ее…».

Если не будет внимания к себе, и человек припишет себе заслуги Бога, то считается, что он «теряет данном Богом добро во зле» и будет осужден.

Макарий Оптинский (Письма, т.5, п.105): «Когда же возомним о себе нечто и припишем себе благие дела, тогда и помощь Божия отымется».

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 409): «Внимай же себе (трезвись над мыслями и чувствами – от сост.), чтобы по слабости своей не погубить милость, Им на тебя являемую, которая простирается и на всех грешников. Данного тебе Господом на добро не теряй во зле; теряется же дар сей, когда похвалишь себя как долго терпевшего (или как ты хорошо придумал что-то, или какой ты хороший, добрый, сильный и т.д. – от сост.) и забудешь облагодетельствовавшего тебя Бога. Сверх сего навлечешь и осуждение на себя, как скоро осмелишься приписывать себе то, за что должно воссылать благодарение Человеколюбцу Богу».

Итак, трезвение постепенно формирует истинное смирение и истинную богоугодную молитву.

Но мало только внимать себе, нужно еще и самопротивление/или брань со своими страстями (и об этом кратко сейчас скажем).

Мы уже не раз говорили, что наш ветхий человек (т.е. те неправые и не в христианском духе старые установки, понятия, мысли, привычки, желания и т.д., которые мы приобрели за всю свою жизнь) будет забывать благодарить Бога, будет гордиться собой, хвастаться, услаждаться собой в мыслях и т.п. И вот это привычное будет сразу нашими первыми движениями/реакциями после восприятия того или иного блага.

Поэтому обязательно надо наблюдать за собой во время благодарения за благодеяния и после них, чтобы не было мыслей о том, какой ты «молодец» или о своем достоинстве пред Богом, или чтобы не было мысленных разговоров, в которых ты кому-то рассказываешь, как ты чего-то сам добился, сделал и т.п., или как тебя в мыслях кто-то хвалит, или чтобы не было внешних хвастливых рассказов о себе. И при этом надо обращать внимание и на чувство довольства собой. Когда же заметишь, что-то подобное, то надо, так сказать, воспротивиться этим мыслям и чувствам и укорить себя в гордости, самости, хвастовстве и т.п. О правых реакциях на подобные мысли и чувства говорится, например, так:

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 409): «… никогда не прельщайся поверить помыслу, который хвалит тебя за доброе дело».

Феофан Затворник (Письма, п. 1190): «Вы меня восхитили вестями о плодах моих книжек. - Уж шампанское (как приятная эмоция – от сост.) кипело - кипело в голове и груди! - Насилу притянул память о грехах (т.е. тяжело было не поддаться этой эмоции и заставил себя вспомнить о своих грехах – от сост.), и как водою залило весь этот хвальшивый пыл (т.е. смирение и память о своих грехах остановило самодовольство – от сост.)».

Во втором разделе этой главы будут представлены поучения святых отцов, в которых указано, как надо обличать себя и бороться со своими страстными мыслями. Заметим, что именно этого большинство людей не делают, хотя и знают истины, о которых говорит христианское учение (но они у них «мертвы», т.к. не произносят их себе в нужные моменты и не живут по ним).

Особо обращаем внимание, что название себя «грешным» или «недостойным», должно быть не просто устами и потому что так принято. Это должно подтверждаться видением самого себя/трезвением. Как правило, даже если грешник и совершает добродетель, например, помогает кому-то материально, то он все равно имеет какую-то страсть, которая не дает чисто исполнить заповедь. Приведем примеры о богатом человеке.

Например, можно заметить за собой следующее: что ты много заботился о своем достатке или боялся его потерять, или был доволен собой и мн. др. Поэтому в молитве благодарения за свое материальное благо еще нужно добавлять покаянные слова, например: «Спасибо, Тебе, Господи, за то, что посылаешь мне достаток. И дал мне возможность помочь кому-то. Но, Ты, Господи, видел, что я много заботился о нем, много времени и сил тратил на это, вместо того, чтобы это время провести в трудах о спасении души, в молитве и духовном просвещении». Или: «Ты видишь, Господи, что я живу в страхе потери своего достатка. Избави меня от него! И дай мне силы и любви самому отдать его нуждающимся, а не потерять его от воров и моего сластолюбия». Или если увидишь, что не очень хотелось помочь кому-то, то надо об этом также сказать Богу и попросить прощение: «Прости меня, Господи, что томился своей жадностью и черствостью сердца к нуждающимся. И спасибо, Тебе, что дал силы пройти это и все же исполнить заповедь! Господи Иисусе Христе, буди милости ко мне, грешному!».

Или, например, если тебе вернули долг, то нужно сказать по подобию: «Спасибо, Господи, что ты дал мне исполнить заповедь о помощи другому человеку в нужде. И прости за то, что у меня не хватило душевной силы помочь ему без дачи в долг. И подай силы мне в следующий раз помочь чисто и по состраданию. Господи, помилуй меня, грешного! И спасибо, Господи, что дал тому человеку заработать, и помоги ему и в дальнейшем».

Или, например, когда обеспеченный человек кому-то помогает, то он склонен гордиться собой и услаждаться этим в мыслях (а некоторые и хвастаются пред другими людьми, сообщая о своей помощи). Поэтому благодарение обязательно должно содержать самоукорение, как только замечаешь услаждение собой или хвастовство. Например: «Что ты хвастаешься, душа, не своей заслугой?! Забыла, что это все Божие и что ты должна исполнять заповеди?! Спасибо Тебе, Господи, что сподобил меня, недостойного, помочь кому-то! Но Ты видишь сердце мое, что я еще не успел Тебя поблагодарить за это, как уже усладился тем, какой я добрый и хороший. Прости меня, Господи, за это, и буди милостив ко мне, грешному!».

На этом закончим говорить о пути к смирению через молитву и трезвение над собой, которое делает нас и нашу молитву угодными Богу. Думаю, внимательный читатель заметил, что при таком восприятии себя и своих дел/вещей, мирской радости, которая естественна при благе, не видно. И вот в этом-то и заключается правая христианская реакция на мирское благо.

И да подаст Господь каждому христианину смиренное искреннее осознание себя! И тогда мы поистине научимся право, искренне и со смирением благодарить Бога!

4.1.3. О христианской радости, как духовной радости с духовной печалью, или о радостопечалии

В третьей главе мы говорили, что радость гордого и неверующего в Бога человека бывает за то, что он имеет добрые или успешные дела и природные способности, и в ней нет памяти Божией. Радость же верующего в Бога, но гордого, бывает радостью о себе, как он хорошо и успешно сделал/сказал, но уже с памятью Божией, что Он ему помогает. А какова же радость поистине смиренного христианина? Если сказать об этом кратко, то она или бывает радостью о Боге, или смешана с покаянием, и бывает за то, что, несмотря на то, что ты такой грешник, не имеющий ничего доброго, Господь милостиво подает тебе блага, потому что Он есть Любовь, Отец и Спаситель!

Петр Дамаскин (Творения, кн.2, гл. 9): «…(истинный христианин) духовно радуется от благодарности не потому, что думает иметь добрые дела - это было бы самомнением, но потому, что, будучи весьма грешным, удостоился (какого-то блага – от сост.), и еще более смиряется и словом, и делом».

И вот об этой радости, которая есть неотъемлемой частью духовных смиренных молитв, и пойдет сейчас речь.

Итак, духовная радость это не только радостные чувства, но это и радость, сопряженная с чувствами печали; и поэтому обозначается как «радостопечалие». Здесь речь идет не о печали человеческой, а о духовной печали/печали по Богу (по аналогии «радость о Боге», «радость по Богу», «духовная радость») , хотя мы говорим о молитвах в благих мирских ситуациях.

Игнатий Брянчанинов (Слово о смерти, гл. Страсть): «Духовная радость, извещающая спасение, полна смиренномудрия, полна благодарения Богу, сопутствуется обильными и постоянными слезами, непрестанными молитвами, не насыщается осуждением и уничижением себя, изливается в исповедании Богу, в славословии Бога, ознаменовывается умерщвлением к миру».

Напомним, что когда речь идет о радости или печали, то это не только чувства, а и обязательно ход мыслей в радостном или печальном духе.

Иоанн Златоуст (т.2, ч.1, О статуях беседа 18-я): «…(при молитве со скорбью получают радость – от сост.) Это потому, что… не свойство вещей, а мысль наша обыкновенно печалит и радует нас».

Понятие и состояние «радостопечалия» многозначно

Сразу надо сказать, что толкование понятия «радостопечалие» неоднозначно. И многим людям не понятно, что значит по одному обстоятельству и в одно и то же время радоваться и печалиться, т.к. это противоположные состояния (и это вызывает много вопросов и не совсем точных толкований). Кратко обозначим основные особенности.

1. Радостопечалие бывает разных видов в зависимости от того, какой вид молитвы творит человек (молитвенное правило, молитвенное делание, молитва по обстоятельствам, покаянная молитва, благодарственная молитва и др.), и в зависимости от духовного состояния человека (так у новоначального христианина оно одно, а у причастника Духа Святого оно другое).

2. Сочетание понятий «радость» и «печаль» употребляется в христианстве, когда речь идет о земной жизни и спасении души. Так, есть печаль мирская (например, о каких-то нереализованных своих мирских желаний, что является погрязанием души в мире), а есть духовная/душевная (обычно, это покаянная печаль о своих грехах, пороках, страстях). Так же есть и радость мирская (как радость о мирском благополучии и о себе), а есть радость духовная (как, например, радость о Боге, Спасителе, с надеждой на прощение и спасение души). И о таких понятиях говорится, например, так:

Филарет Дроздов (Письма, п.56): «Радость земная проникнута печалью, потому что душа сокровенно чувствует неудовлетворительность земного и потребность лучшего. Печаль о Господе проникнута радостью, потому что душа предчувствует то, что сказано апостолом: печаль по Богу спасение соделывает (2Кор.7:10)».

Игнатий Брянчанинов (Письма, п. 91): «… плотские слезы (которые происходят при мирских скорбях – от сост.) обращайте на духовные, в которых вместе печаль и радость (духовного плана – от сост.)».

3. Что касается понятия «радостопечалие», то иногда оно обозначается как «радостотворный плач».

Отечник Игнатия Брянчанинова (Авва Аполлос, п.4, примеч.): «Душевредную и душепагубную печаль (мирскую печаль, отчаяние, саможаление и т.п. – от сост.) никак не должно смешивать с душеполезною печалью ради Бога, которая служит причиною покаяния нераскаяннаго (постоянного), во спасение (2 Кор. 7, 10), которая служит причиною подаяния Богом духовной радости, соединена с этою радостию. Святые Отцы называют такое состояние духа нашего радостопечалием или радостотворным плачем. Слезы, проливаемые из этого состояния, приносят сердцу неизреченное успокоение и утешение».

В данном поучении идет речь об одном из видов «радостопечалия» - о покаянном плаче, которое заканчивается неким успокоением/утешением/облегчением духа (а иногда и действительно чувством радости), которое святые подвижники обозначали словом «радость» (и которое нередко обозначается «сладостным»).

Так, при покаянии бывает вначале печаль, а потом радость/утешение/покой, как облегчение страдания при покаянии, происходящего от веры и надежды, что Господь простил человеку его грехи.

Блаж. Феофилакт (Толков. на Еванг. от Матфея, гл. 5): «…кто плачет о грехах, тот духовно радуется … по надежде получить прощение грехов».

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, р.1, ч.4, гл. 3): «Откуда человек может понять, что его печаль действительно по Богу? (Ответ) Допустим, человек совершил грех и переживает. Если он огорчается из-за того, что опечалил Христа, то (в какой-то момент – от сост.) ощущает в сердце сладостную боль, потому что Бог разливает в его душе сладость, Божественное утешение. Эта печаль по Богу. А если человек постоянно пребывает в печали, чувствует страх и отчаяние, то он должен понять, что эта печаль не по Богу. Печаль по Богу - это духовная радость, она приносит в сердце утешение. А печаль, которая не по Богу, приносит страх и безысходность (т.е. если человек отчаивается, падает духом, часто находится в депрессивном состоянии, то это не печаль по Богу, а обычная печаль грешника – от сост.)».

Феофан Затворник (Письма, п.694): «Бывают и радования духовные вперемежку с сокрушением. Настоящее сокрушение умеет не мешать чистому радованию духовному, - и с ними дружески уживаться, скрываясь некако под ним».

Феофан Затворник (Слова во святую Четыредесятницу …, В среду седмицы 1-й Великого Поста): «(Кто) на Исповеди чистосердечно (сможет) открыть всю нечистоту свою, тот принесет полную, искреннюю, безжалостную к себе исповедь, и за то получит вседейственное разрешение от Господа, устами духовного отца своего, которое исполнит глубоким миром и обрадованием все существо его. Благодать Всесвятаго Духа, не могшая обитать в сердце грехолюбивом, снова вселится в него, и он явится обновленным, как вначале вышел из купели Крещения».

Сх. Савва (Ответы на вопросы о монашестве, гл. Покаяние): «Если (христианин – от сост.) все внимание свое обращает только на свои грехи, а не на чужие, то он как бы в награду приобретает плач, то есть в сердце его рождается печаль по Богу. Он явственно ощущает присутствие Божие (т.е. он обращается к Богу так, как бы сейчас был пред Ним явственно – от сост.), у него является живое воспоминание о смерти, страх суда и осуждения. Все эти плоды покаяния почти всегда сопровождаются плачем и в свое время осеняются тонким святым духовным ощущением страха Божия и теплоты (как неких теплых чувств к Богу – от сост.). …. В сердце рождается благоговейный страх, в душе он чувствует великое утешение, и тогда из очей его истекают сладостные слезы. Это и есть наивысший плод истинного покаяния – радостопечалие».

Такое внутреннее состояние переживал каждый христианин после истинного покаяния, когда он вначале страдал/переживал, а потом искренне исповедавшись Богу, чувствовал облегчение/некую свободу от страдания/утешение и т.п., и некую решимость более не согрешать. И это признак прощения от Бога.

Особо обратим внимание на то, что если речь идет о покаянии, то не стоит думать, что это никак не связано с постоянной благодарственной молитвой по мирским обстоятельствам, о которой мы ведем речь. У обучающегося правой молитве это одно из основных условий стяжания молитвы (но об этом скажем подробней позже).

4. Есть и такой вид радостопечалия, как смешанность чувств, или, как иногда принято называть, «сладостно – горькие переживания». Они бывают и при мирских поводах и при духовных (исследователи о них говорят, например, так: «ностальгическая тоска по прошлому, по пережитым когда-то светлым моментам; сосредоточение на несовершенности, вызванной быстротечностью красоты; меланхолическая тоска, ностальгия по человеку, месту или вещи, которая находится далеко в пространстве или во времени; жизненные устремления, сильное желание альтернативных состояний и реализаций в жизни, даже если они недостижимы). В христианстве о таких смешанных чувствах говорят, и когда речь идет о покаянии и о печали по Богу, и когда приводятся примеры естественных реакций.

Иоанн Лествичник (Лествица, Сл. 7. О радостотворном плаче): «С самого начала, когда младенец начнет познавать отца своего, он весь бывает исполнен радости и печали; радости, потому что опять зрит вожделенного; а печали, потому что столь долгое время лишен был видения любезнейшей ему красоты».

Иоанн Златоуст (т.2, ч.1, О статуях беседа 18-я, и др.): «… печаль по Боге принесет нам великую радость. Кто только часто молился со скорбью и проливал слезы, те знают, какую получили они радость, как очищали совесть, как восставали с благою надеждою. … Хотя и удивительно, однако истинно, и что плач действительно часто ободряет скорбящие души и облегчает обремененную совесть (скажу вот что): многие из жен, потеряв любимейших детей, когда им препятствуют поплакать, порыдать и постенать, надрываются и умирают; если же сделают все, что свойственно скорбящим, то облегчаются и получают утешение. … Итак, печаль часто приносит утешение. Если же это бывает в мире, тем более в делах духовных. Посему (Павел) говорит: “Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению” (2 Кор. 7:10). (т.11, ч.1, б.24): «Нет ничего сладостнее как плач по Боге».

5. Укажем и на то, что в христианском учении говорится (кстати сказать, также говорится и в психологии), скорбь лечится положительными эмоциями и чувствами, а довольство/радость сдерживаются печалью, например, страхом.

Григорий Богослов (Песнопения таинственные, От Никовула отца к сыну): «… (словом) укрощаю вскипающий гнев—это омрачение ума, сим усыпляю скорбь и полагаю меру веселию, не сокрушаясь слишком в обстоятельствах затруднительных, и не надмеваясь благополучием, но одно употребляя в помощь против другого, то есть, надежду (как положительное чувство – от сост.)—против скорбей, и страх (как отрицательное чувство – от сост.)—против благоденствия».

В христианстве это страх о Суде и вечной участи души и печаль о своих грехах.

6. И что еще очень важно знать про радостопечалие в духовном подвижничестве, что оно чаще есть самопринудительное, сопряженное с усилиями человека (о чем мы и будем говорить в этой главе), а есть редко его высшая степень – самодвижное от Духа Святого, и о нем говорится так:

Феофан Затворник (Письма к разным лицам, п.56): «… это радостопечалие подается, а не приобретается. Состояние это похоже на то, какое испытываем, увидавшись с родными после долгой разлуки: и радостно и жалостливо, — слезы текут. Радостопечалие бывает, когда Господь свидится с душою и душа с Господом. … Увидьте из сего, что сокрушение (о себе недостойном и грешнике – от сост.) надо развивать, но оно не есть радостопечалие, а пролагает к нему путь. Радостопечалие подает Господь душе, а Господь в действиях Своих ничем не вяжется».

Самое же высокое духовное состояние христианина: это радость и печаль о Боге.

Троицкие Листки (ст. 739. Святая радость о Боге Спасителе): ««Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем» (Лк. 1; 46-47). ... Такова, слушатели, наша душа: она любит радоваться о Боге; она той песнью не может нарадоваться, в которой воспевается радость о Нем. Бог — неисчерпаемый источник радости для нее; она готова всегда, готова непрестанно радоваться о Нем. Отчего же так непродолжительно, так мало, так мгновенно мы радуемся о Боге? Что же препятствует нам всегда, непрестанно радоваться о Нем? Грехолюбивая плоть препятствует, грехолюбивая плоть, с которою соединена наша душа: не понимая, не чувствуя, что есть радость о Боге, она не даст и душе радоваться о Нем. Так, душа, доколе ты соединена с грехолюбивой плотью, не жди себе полной и постоянной радости о Боге. Пошлет Бог тебе сию радость — радуйся; не дает тебе плоть радоваться — плачь и лей слезы о том, что тебе плоть не дает радоваться о Боге. Ах, если бы ты знала, как твои слезы по Боге дороги для Него и спасительны для тебя: ты бы день и ночь стала плакать, ты бы стала постель смачивать этими слезами! Ведь эти слезы хранятся у Бога, как святыня: каждой каплей их дорожит Он, как драгоценностью. Да, Бог любит, как мы радуемся о Нем; но Он не менее любит, когда мы и плачем по Бозе. О, Ему все наше дорого, что мы делаем для Него! Итак, плачь, проливай слезы, когда грехолюбивая плоть не дает тебе радоваться о Боге. Но, увы, Господи, плоть и здесь препятствует нам: ей и слезы наши о Тебе неприятны, она и плакать о Тебе не дает нам... О, когда мы избавимся от нее? Когда она ничем не будет препятствовать нам? Когда мы узрим Тебя, Господи, и возрадуемся, и радости нашей никто не отнимет у нас? Когда мы от своего лица вечно будем петь песнь Богородицы: Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем? Царице Небесная! Ускори на молитву и потщися на умоление: преложи нас от уз, подаждь нам и спасение. Аминь».

Далее мы более не будем говорить обо всех видах, относящихся к понятию и состоянию «радостопечалие», а скажем, как радость о мирском благе может сменяться на духовную печаль. Обучение такому переходу настроений необходимо христианину, который занимается воспитанием в себе правого христианского духа и который обучается правой молитве, чтобы его молитва о мирском благе не была молитвой только о мирском (т.к. это не высоко пред Богом и не приносит истинных духовных плодов).

«Радостопечалие» как переход из мирского настроения в духовное

«Радостопечалие» также, во-первых, это некий переход чувств, и, во-вторых, смена мирского смысла на духовный.

Бывает два вида такого перехода чувств: вначале радость, а потом печаль, и вначале печаль, а потом радость. Причем это происходит в одной ситуации, в одном поводе, в одной молитве, и это не смешанные чувства естественных сладостно-печальных переживаний.

Что касается ситуаций, когда радость/довольство бывает от мирского блага (о чем мы сейчас и говорим), то вначале чувства и эмоции идут естественного порядка и о предмете блага. Например, обрадование о получении премии, о приезде родных, о дожде после засухи, о выздоровлении и мн. др. рождает в душе естественное довольство. Но если мы хотим, чтобы оно было христианской радостью, то надо, чтобы оно перешло из этого состояния в духовную плоскость, т.е. с памятью о Боге и выражением нужд для спасения души. Это может быть: радость мирская/естественная → радость духовная/радость о Боге, а может быть: радость мирская/естественная → печаль духовная/печаль по Богу. И вот последний вариант и есть «радостопечалие». (Но, как говорит опыт, человеческая радость в молитве, как правило, не переходит в духовную печаль. И эта радость (даже если и при ней бывает простое благодарение Богу) затем переходит на усладительные страстные помыслы, в которых человек, например, повторяет одно и тоже, любуется собой, мечтает, как распорядиться тем или иным благом, ведет мысленные разговоры с кем-то, рассказывая о благе или о себе и мн. др., что и называется людьми «радуюсь».)

Если же происходит ситуация, когда человек находится в скорбных обстоятельствах, то он находится в естественной мирской печали. И надо чтобы она перешла или в печаль духовную или в радость духовную. И это также «радостопечалие» (но об этом виде мы речь поведем в отделе о молитвах при скорбях).

Итак, у христианина должны быть правые переходы с радостных чувств на печальные и наоборот, причем при радостных обстоятельствах радость/довольство должны переходить в печаль, а при скорбных – печаль в радость; и это все должно выражаться в одной молитве через слова молитвы (это также будет объяснено далее).

Вообще, переход от отрицательных чувств и эмоций к положительным является духовной обязанностью каждого христианина в те моменты, когда начинает подниматься раздражение, гнев, недовольство, обида и т.д. В таком случае происходит усилие на подавление этих страстей, и усилие на восстановление добрых и положительных чувств и мыслей, и это обозначается как «духовная брань»/ «брань со страстями». Об этом говорится так:

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.1, гл. 13): «От силы раздражительной рождаются помыслы: гнева, ненависти, зависти, мщения, злорадства, зложелательства, и все вообще злые помыслы. Все такие помыслы и движения следует тебе побеждать показанными приемами, стараясь всякий раз восставлять и водружать в сердце противоположные им добрые чувства и расположения: вместо неверия — несомненную в Бога веру, вместо ропотливости — искреннее благодарение Бога за все, вместо богозабвения — непрестанную углубленную память о Боге вездесущем и всесодержащем, вместо неведения — ясное созерцание или в уме перебирание всех спасительных истин христианских, вместо нерассудительности — чувства, обученные в рассуждении добра и зла, вместо всяких хульных помыслов — богохваление и славословие…; также вместо гнева — кротость, вместо ненависти — любовь, вместо зависти — сорадование, вместо мщения — прощение и мирность, вместо злорадства — сострадание, вместо зложелательства — доброхотство. … Самодеятельно (т.е. прилагая свои старания – от сост.) … восставля(й) в себе утром, вечером и в другие часы дня исчисленные добрые чувства и расположения …».

Как же иметь правые молитвы с радостопечалием при благодарении Богу, а точнее сказать, что надо говорить в молитве, чтобы такие чувства появлялись, мы скажем чуть позже. А сейчас скажем на какую духовную печаль может переходить мирская радость.

Радостопечалие, в котором радость и благодарение о настоящем благе переходит на сокрушение и покаянную печаль

Для радостопечалия христианина характерен следующий, так сказать, путь: радость о мирском благе → сокрушение о себе, грешнике. Последнее относится к понятию покаянная печаль, или духовная печаль, или печаль христианская истинная и т.п. Предметы такой печали таковы: печаль о своем недостоинстве получать блага, о своем забвении и не послушании Богу, о своем прегрешении в этой ситуации и др. Это может быть сокрушение, если благодаря Бога, увидел, что и себе приписал заслугу, похваставшись, или усладившись в мыслях, или увидел, что делая какое-то доброе дело, делал его нерадиво или заставляя себя (и это значит, что плохо исполнял заповеди). Вот как в общем говорится о такой печали:

Лука Крымский (Проповеди, т.1, Неделя 29. О неблагодарности): «Знайте и помните, что благодарность Богу, возносимая нами в молитве, вместе с покаянием, приносимым Ему, глубоко, в самом корне изменяет сердце наше».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 403): «Печаль христианская истинная есть печалиться о том, что христиане высокое и небесное звание имеют, но достойно того звания ходить не могут, немощью плоти воспрепятствуемые; что Бога Отцом называют, но Того так совершенно, как долг требует, любить и угодить Тому не могут; от Него неизреченные благодеяния получают и надеются еще более в будущем веке получить, но Его достойно возблагодарить не могут. … Сия печаль им полезна и Богу благоприятна, поскольку «жертва Богу — дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс.50:19). Такая печаль нужна всякому христианину, ибо такою печалью исправляется и обновляется растленное естество. Такую печаль, то есть «печаль ради Бога», иметь должны все те, которые согрешили пред Господом, но, обратившись, каются. Печалиться, говорю, должны, что Бога, Который есть вечная любовь и благостыня, злыми делами оскорбляли; и Которого должны были почитать, беззаконным житием бесчестили; Которого должны были более всего любить, не любили; Которого должны были слушать, не слушали. Сия есть истинная «ради Бога печаль», которую верная душа имеет не ради муки, следующей за грехи, но ради того, что она Бога оскорбила».

Тихон Задонский (Сокровище духовное…, ст. 96 и 14): «Какое добро и благодеяние от Бога ни получает, видит, что даром, без всякой заслуги своей и по одной Его милости получает, так как видит свое недостоинство, что всего того недостоин, что получает. И потому сердечно за все, что ни получает, Бога благодарит. (ст.14) … Христианин, когда придет в разум и рассудит о Божиих благодеяниях, как прочим, так и ему оказанных и оказываемых, и о Боге, Благодетеле своем, им забвенном и презренном, весьма сокрушается и, удрученный печалью о Боге, как стрелой, уязвляется, и на себя самого, как на врага, гневается, судит себя, как не достойного ни неба, ни земли, ни куска хлеба, ни рубища. Словом, ничего себя достойным не считает, а только одного наказания. Видит, что … оскорблял Того, в любви и благодеяниях Которого заключен, Того, Который есть одна любовь и благость, Того, у Которого в руке все концы земли и он сам, Того, Которому Ангелы со страхом и любовью поклоняются, почитают и поют. Это печаль по Богу, которая покаяние нераскаянное во спасение соделывает!».

Обращаем внимание, что в ситуациях, когда происходит что-то успешное/благое в жизни, покаянная печаль это не обязательно наличие слез или чувства глубокой печали, это обычно, так сказать, сокрушенный/печальный «вздох» о себе, грешнике и недостойном. И такое благодарение с сокрушением присуще смирению и нищете духовной. Эти чувства передают некую скорбь о себе, грешном, который постоянно преступает заповеди Божии, склонен к греху, живет со своими страстными наклонностями и привычками. И, видя посылаемые ему Богом благодеяния, с одной стороны радуется, а с другой – ему прискорбно и стыдно, что он таков.

Особо заметим, что, во-первых, такого не бывает у человека, который не видит своих повсечасных грехов (особенно в мыслях).

А, во-вторых, покаяние при видении милостей Божиих к тебе нужно развивать определенными рассуждениями. Это могут быть рассуждения не связанные с конкретными ситуациями (и тогда это ближе к богомыслию), а могут быть связаны. О первых говорится, например, так:

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения, ч.2, отд.1, Б, 2, б): «Благодарение есть чувство милости Божией незаслуженной. Итак, развивай в мыслях обилие милостей Божиих, явленных в творении, промышлении и особенно в искуплении, доведи до сознания, что ты милостями сими всесторонне объят: что ни движение, то милость; что меньше дышишь, нежели получаешь милостей; что миг больше, нежели расстояние милости от милости — или что ты стоишь в них неисходно. Когда потом приведешь на мысль, что все это незаслуженно, что не только малой какой недостоин ты милости, но что, напротив, не милости, а постоянных казней стоишь одних; тогда дух не может остаться бесчувственным, не согреться теплотою любви Божией и не отозваться благодарностию».

Но о богомыслии мы сейчас речь не ведем, а как это делать в конкретных ситуациях, далее мы еще много приведем примеров молитв со смиренным и покаянным благодарением.

Радостопечальные молитвы, в которых радость и благодарение о настоящем благе сменяются памятью о скорби

Итак, есть радостопечальная молитва, при которой радость переходит в покаянную печаль. А есть другой вид: когда радость переходит в память о скорби.

Во второй главе, в разделе 2.4. мы говорили о том, что когда в твоей жизни нет особых тягот/проблем/скорбей, а все идет тихо и привычно, то надо благодарить за то, что Господь тебе подал такой период жизни. И отмечали, что этот вид молитв относится к «молитвам с памятью о скорби». Там приводились примеры благодарений за то, что не случилось ничего плохого, о котором мы могли даже не знать, и за то, что скорбное уже закончилось; и поэтому сейчас мы не будем приводить примеры молитв, а скажем о сути таких молитв для духовной пользы.

К тому же, как мы уже говорили в третьей главе, в разделе 3.5.2. «О том, что надо умерять плотскую радость при мирских удачах…», надо учиться сдерживать естественную радость о мирском благе/удаче, т.к. это плотская радость, которая неразумна и горда. И «благодарение с памятью о скорбях» это очень эффективный способ для этого.

Для того чтобы стяжать смирение в принятии любых жизненных обстоятельств, которые происходят по воле Божией, и для того чтобы это было благодарение по христианским законам не только в радости, но и в скорбях, мало просто говорить «спасибо» за то, что всё «тихо и спокойно» или не случилось чего-то скорбного. Очень важно, чтобы этот вид благодарения, сопровождался памятью о том, что бывает скорбь, посылаемая Богом, и твое благополучие может измениться в любой момент, как только будет на то воля Божья. И такое благодарение с памятью о любой воле Божией в отношении тебя будет в христианском смиренном духе.

Такой вид «благодарения с памятью о скорбях», при котором радость сменяется печалью, соответствует таким советам святых отцов:

Григорий Богослов (Песнопения таинственные, Мысли, написанные одностишиями): «Во время благополучного плавания наипаче помни о буре».

Григорий Богослов (Письма, п.70): «…любомудрие умеет и то и другое — и счастьем пользоваться умеренно, и в бедствиях соблюдать благоприличие».

Иоанн Златоуст (т.3, ч.2, Беседа когда Сатурнин и Аврелиан были отправлены в ссылку…, и др.): «… во время тишины, жди бури; во время здоровья, ожидай болезни; во время богатства, думай о бедности и нищете. (т.11, ч.2, На мытаря и фарисея) Мир этот подобен ристалищу, которое доставляет людям то страдание, то радость. Кто с благодарностью переживает то и другое, тот получит царство небесное».

Ефрем Сирин (О том, как приобретается человеком смиренномудрие, гл.97): «Когда у нас радость, будем ждать скорби, чтобы при избытке радости не забыть о слезах».

Иларион Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, Скорби): «Когда пришла к нам скорбь, нужно ждать утешения, а за утешением нужно ждать опять скорби».

Ефрем Сирин (О том, как приобретается человеком смиренномудрие, гл.97): «Так должны вести себя верные в настоящей жизни. Если случится у нас радость: или по причине успеха, или по причине дарований, – будем предполагать, что недалеко от нас печаль (чтобы не увлечься благополучием и не ослабеть в духовных деланиях – от сост.)».

Феофан Затворник (Письма, п. 654): «В общем течении жизни вашей вы видите себя окруженною милостями Божиими паче других, - и благодарите Господа. … Переходите от радостного к ожиданию прискорбного - и тоже готовьтесь благодарить: ибо от Господа все ко благу нашему – вечному».

Исидор Пелусиот (Письма, ч.2, п. 142): «Не вдавайся в гордыню (как радостное чувство о себе и как некую расслабленность от довольства мирскими благами – от сост.) по причине того, что дела идут у тебя успешно, как будто не можешь потерпеть чего-либо худого. Напротив того, содержи в мысли то, что обстоятельства часто принимают противоположный оборот, держись скромного образа мыслей и не выходи из пределов человеческого естества (т.е. не думай, что ты сам все можешь, и что тебя обойдут скорби, которые есть неотъемлемой частью жизни каждого человека – от сост.)».

И, как говорит опыт, при мирских радостях именно такого памятования и ожидания нет у многих христиан, или если оно и есть, то со страхом и нежеланием иметь скорбные обстоятельства. А значит и нет благодарений с радостопечалием, или духовных молитв. И это не в христианском духе. Так бывает у каждого неверующего человека: в радостях и при благополучии он не помнит и не хочет думать о том, что все это может измениться к худшему, и, как уже говорилось ранее, в благополучии человек расслабляется и нередко грешит, а когда происходит скорбь, то сильно страдает, как будто произошло что-то, что не соответствует ходу жизни каждого человека.

В заключение этого вопроса скажем, что если бы мы помнили о том, что Господь посылает то благоденствие, то скорби, и в своих молитвах благодарили за все и в любых обстоятельствах с учетом таких изменений, то это приносило было бы нам немало духовных плодов. Вот основные:

1. Это дает постоянно помнить, что смена благоденствия на скорби и наоборот – это постоянный ход жизни.

 Василий Великий (Беседы, б.12): «…как море не может оставаться надолго в том же положении, если теперь оно гладко и незыблемо, то в непродолжительном времени увидишь, что изрыто будет порывами ветров, а если теперь свирепеет и кипит от бури, то вскоре восстановится на нем глубокая тишина,- так и житейские дела удобно принимают тот и другой оборот. … Ни телесное здравие, ни цветущая юность, ни домашнее обилие, ни всякое другое благоденствие жизни не бывают продолжительны; а напротив того, и среди этого благоведрия жизни ожидай иногда непогоды. Придет болезнь, придет нищета; ветер не всегда дует в корму…».

2. Это память и о том, что всё земное тленно и преходяще, и не надо к нему прилепляться и сильно его ценить. И это помогает не иметь большой радости о земном благополучии, например, в виде материального достатка.

Иоанн Златоуст (т.3, ч.2, Беседа когда Сатурнин и Аврелиан были отправлены в ссылку…): «Например: ты богат? Каждый день жди бедности (но это не от страха и с отчаянием, как обычно и бывает у людей – от сост.). Для чего и почему? Потому, что это ожидание может быть для тебя особенно полезно. Кто ожидает бедности (и делает это, так сказать философски, без страха бедности – от сост.), то и при богатстве не надмевается, не предается изнеженности и рассеянности, не домогается чужого, потому, что страх ожидания, как бы некоторый наставник, вразумляет, удерживает помыслы и не позволяет развиваться худым росткам от сребролюбия, страхом противного, как будто каким серпом, останавливая их и отсекая».

Здесь надо подробней заметить, что страх ожидания худшего это не тот привычный для нас страх, при котором постоянно думаем, как бы себя обезопасить от плохого и как можно больше собрать/заработать благ на «черный день», и это не тот страх, который при мысли о том, что может быть плохо/тяжело в будущем, вгоняет нас в печаль и беспокойство. Правильный страх, это скорее не страх, а духовная мудрость/философия.

Иоанн Златоуст (т.3, ч.2, Беседа когда Сатурнин и Аврелиан были отправлены в ссылку…): «… живя в богатстве, ожидай бедности; наслаждаясь благоденствием, жди голода; пользуясь славой, жди бесславия; наслаждаясь здоровьем, жди болезни. Размышляй всегда о том, что дела человеческие по своим свойствам нисколько не лучше речных потоков, быстролетние дыма, развивающегося в воздухе, и ничтожнее бегущей тени. Если ты будешь держаться таких мыслей, то ни блага не могут произвести в тебе надменности, ни скорби – унизить тебя; если ты не очень будешь занят настоящими благами, то не станешь огорчаться лишением их. Если ты приучишь душу свою к ожиданию противного, то противное большей частью и не случится с тобою, а если и случится, то не сильно тронет тебя».

3. Также великий духовный плод «благодарения с памятью о скорбях» заключается в том, что такое памятование учит христианина встречать эти перемены по-христиански достойно, мужественно, смиренно и без печали/отчаяния/малодушия.

Илия пресвитер и Екдик (Добротолюбие, т.3, ст.1): «Христианину, право верующему в Бога, не следует беззаботно предаваться беспечности, но всегда ожидать искушения и быть готовым встретить его, чтоб, когда придет, не изумляться и не смущаться, но благодарно претерпевать тяготу скорби, содержа в мысли, что во Псалмопении говорит с Пророком: «искуси мя Господи и испытай мя» (Пс. 25, 2)…».

Ефрем Сирин (О том, как приобретается человеком смиренномудрие, гл.97): «Возьмем в пример плывущих по морю. Когда поднимается на них ветер и сильная буря, (т.е. это время скорбей – от сост.), не теряют они надежды на свое спасение, но противятся волнам, ожидая тихой погоды (т.е. мужаются, и ждут, когда тяжелые обстоятельства пройдут – от сост.); а когда настанет тишина (т.е. безскорбное время – от сост.), ждут бури, а потому всегда бдительны, чтобы восставший внезапно ветер не застал их неготовыми и не опрокинул в море. Так и нам должно иметь в виду то и другое. Если придет ожидаемое, то не будет новостью для встречающего, ибо не окажется он неготовым. Потому, когда приключаются с нами скорбь и теснота, будем ожидать себе облегчения и помощи от Бога, чтобы при продолжительной скорби нам не причинила смерти мысль, что нет уже у нас и надежды ко спасению. А подобным образом, когда у нас радость, будем ждать скорби, чтобы при избытке радости не забыть о слезах (т.е. не увлечься благами мира и не начать грешить и не каяться – от сост.)».

Иоанн Златоуст (т.3, ч.2, Беседа когда Сатурнин и Аврелиан были отправлены в ссылку…): «"Во время сытости вспоминай о времени голода и во дни богатства - о бедности и нужде" (Сир. 18:25). Если ты будешь так настроен, то и богатством станешь распоряжаться со здравою рассудительностью, и приключившуюся бедность будешь переносить с непоколебимым мужеством. Зло (как какое-то скорбное обстоятельство – от сост.), неожиданно случившееся, возмущает и тревожит нас; а ожидаемое, случившись, причиняет невеликое смущение. Таким образом, ты получишь два блага: во-первых, ты не опьянеешь и не обезумеешь от благоденствия, и, во-вторых, не будешь смущаться и тревожиться при перемене на противное, особенно, если всегда будешь ожидать противного; здесь ожидание заменит опыт».

4. Великий духовный плод будет и в том случае, если подобные рассуждения и молитвы будут с осознанием того, что какое-то мирское благополучие тебе было подано не для того, чтобы ты расслабился и проводил беззаботную жизнь, или вообще увлекся чем-то неугодным Богу, а воспринимал это время для укрепления внутренних сил и добродетелей, занимался молитвенным деланием, чтением Святого Писания, изучением творений святых отцов. И это воспитывает дух человека.

Феофан Затворник (Письма, п. 654): «В общем течении жизни вашей вы видите себя окруженною милостями Божиими паче других, - и благодарите Господа. Добре! Благодарение сие есть укрепление обладания сими милостями».

Иосиф Оптинский (Письма, п.154): «…будь внимательней к своему спасению, пока Бог тебе дает время и здоровье. Торгуй духовно, пока есть день, то есть надо себя всячески понуждать на всякое доброе дело…».

Иоанн Крестьянкин (Письма, гл. Монашество): «… благодарение Богу за всё: за дни, часы, минуты благоденствия с осознанием, что это Божией силой для нашего укрепления посылается».

Николай Сербский (Письма, п. 238): «Каждый день Господь испытывает нас этими дарами (здоровьем, силой и красотой, честью и властью, знанием и умением и любым другим земным благом), а испытание это – проверка, сможет ли сохранить человек веру и милосердие, благочестие и добродетель, вспомнит ли человек, от Кого пришел ему тот или иной дар, и воздаст ли он славу и хвалу Подателю даров».

Вот, например, как говорит свт. Платон мирскому христианину, что должно делать при благополучной жизни, чтобы данные тебе блага способствовали через мирскую деятельность для спасения души: материальный достаток – помощь нуждающимся; общение и свободное время от трудов – к пользе для людей, в полезном и дружеском общении; свой авторитет и честь – для защиты невиновных или каких-либо полезных общественных обязанностей.

Платон Митр. Москов. (т.13, На день Алексия Митроп.): «Блага жизни этой употребляй по рассуждению, совести и закону Божию. — Снискав имение законным и праведным образом, употребляй на пристойное себя и семьи своей содержание; а остаток обрати на снабдение и благодетельство ближнего и в пользу общую. — Увеселение свое поставляй в исправлении должности, в удовольствиях доставляемых другим, и в сладкой и полезной с истинными друзьями беседе и обращении. — Чести обрати на защищение неповинности и к устроению благоденствия общего. Таковым образом, употребляя блага жизни сей, ты жизнь сию прямо любишь: ибо ее делаешь путем, ведущим к лучшей жизни».

Обязательно заметим, что для того мирского христианина, который желает вести духовную жизнь и больше пребывать в уединении, молитве и чтении святых отцов, этот совет не совсем подходит, т.к. тогда он должен как можно меньше общаться с миром и заниматься его делами. А значит свободное время надо посвящать не людям и обществу (а делать это только по необходимости и по случаю), а Богу в уединении за чтением Св. Писания, учений святых отцов и в молитве.

5. И если сказать в общем, то такие молитвы с памятью о переходах с радости к скорбному и наоборот формируют у христианина память о воле Божией, которая несет как благополучие, так и скорби, и приводит к искреннему смирению пред ней. Вот пример молитвы, в которой выражается готовность принимать как скорбь, так и благо.

Дмитрий Ростовский (Проповеди и поучения, 1. Поклонение Господу нашему Иисусу Христу): «Я надеюсь на Тебя, Господа моего, и вручаю себя Твоей святой воле; твори со мной, что хочешь. Если хочешь, чтобы я был во свете: да будешь благословен. Если хочешь, чтобы я был во тьме: снова будь благословен. Если откроешь мне двери милосердия Твоего: добро сие и благо. Если затворишь мне двери милосердия Твоего: будь благословен, Господи, затворивший мне по правде. Если не погубишь меня с моими беззакониями: слава безмерному Твоему милосердию. Если погубишь меня с моими беззакониями: слава праведному Твоему суду; устрой со мной так, как хочешь».

6. Заметим и то, что в третьем отделе этой части нашей темы мы будем говорить о молитвах и состояниях людей при скорбных обстоятельствах. Именно тогда человек страдает и неправо переносит скорби, посланные Богом, и зачастую имеет неправую молитву. Так вот если христианин будет учиться помнить и молиться в спокойные и удачные времена с памятью о возможной будущей скорби, то он будет упражнять себя для правильного перенесения скорбей.

На этом закончим говорить о таких важных вопросах, касающихся духовных молитв, как смирение и радостопечалие. И далее покажем, как они проявляются при творении молитв.

Раздел 4.2. ПРИМЕРЫ МОЛИТВ С ДУХОВНЫМ СМЫСЛОМ ПРИ БЛАГОДАРЕНИЯХ ПО РАЗНЫМ ПОВОДАМ

А теперь приведем примеры разных молитв с духовным смыслом при разных поводах благодарения и покажем, благодаря чему они творятся в разных ситуациях. Эти примеры приводятся для того, чтобы каждый научился говорить Богу от своего сердца сообразно текущим обстоятельствам, а не просто благодарил с констатацией за что признателен, или повторял заученную молитву, которая может не особо подходить для какого-то случая, или может неправо пониматься, или вовсе не чувствоваться человеком.

И как мы уже увидели во второй главе, когда мы говорили о классификации благодарственных молитв по поводам, таких поводов и даров Божиих очень много, например:

Иоанн Златоуст (т.7, ч.2, б.71): «…. богатством, или одеждою, или властью, или даром учения, или крепостью телесною, или искусством, или красотою, или нарядами, или жестокостью, или человеколюбием и милостынею…».

И сейчас также скажем исходя из этой классификации.

4.2.1. Примеры благодарений за общие земные блага со славословием и с духовным смыслом

В этом разделе речь пойдет о молитвах за земные/ природные блага. Об этом мы говорили во второй главе, в разделе 2.2. «Примеры славословий и благодарений за общие земные блага», а сейчас покажем, какими должны быть молитвы с духовным смыслом по поводу этого предмета молитв.

Примеры духовных молитв при благодарении за земные блага с памятью о том, что ты – грешник и что Господь - милостив

Напомним примеры простых молитв по этому поводу. Например, если видишь, что начался дождь, говоришь не просто: «Дождь, надо взять зонт», или возмущенно: «Опять дождь, сколько можно!» и др. (как это происходит у всех людей), а так как ты – христианин, у которого должна быть постоянная память Божия, то произносишь, например: «Дождь, надо зонт взять. Спасибо, Господи, что напаяешь землю для нашего пропитания и существования!». Смотришь на цветущие деревья весной и не просто говоришь: «Весна пришла, как красиво», а, например: «Спасибо, Господи, что в который раз милостиво возрождаешь землю и природу для нашего блага и сотворил такую красоту». Или:

Амвросий Оптинский (Общие праздничные приветствия…, п. 39): «… если взираем на солнце, должны помышлять с благодарным памятованием, что и оно создано для человека освещать и согревать землю, на которой живем. Если видим дождь идущий, то должны помышлять, что через него утучняются засеянные хлебные нивы и другие произрастения, которые доставляют нам питание».

В подобных молитвах благодарения есть простое указание на смысл какого-то природного явления и славословие Господу, управляющему всем. Здесь нет духовных смыслов, о которых мы сейчас ведем речь.

А теперь приведем примеры молитв с духовным смыслом. Это будут молитвы о том, что ты – грешник и нуждаешься в постоянной милости Божией. Причем покажем некоторые, так сказать, приемы, которые могут применяться при таких молитвах.

Так, с духовным смыслом будет, если к славословию добавляются слова с памятью о своих грехах и грехах людей и слова о великих милостях Божиих к нам. Такая молитва соответствует истине о любви Божией: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» (Пс. 102, 8), «Бог, богатый милостью» (Еф. 2, 4).

Например, к выше приведенным словам молитв («Спасибо, Господи, что напаяешь землю для нашего пропитания и существования!») добавляется: «Спасибо, Господи, что заботишься о нас, грешных, несмотря на то, что мы непослушны Тебе».

А вот более красивые аналоги приведенной молитвы своими словами из поучений подвижников:

Письма Валаамского старца (п. 17): «(Смотрю на природу и) просто не удержаться от слез, и во всем видно Божий промысел. Как все прекрасно сотворено и милостиво обо всем заботится и ничто у Него не забыто. … Благодарю Тебя, Господи, что нам многогрешным, немощным иногда даешь приходить в Богопознание, это - Твоя милость. Мы грешные, без Твоей помощи, не можем созерцать природу и не приобрести ни единой добродетели…. Одного прошу тебя, Господи, имиже веси судьбами (какими знаешь способами – от сост.) спаси нас, грешных».

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь…, п.44): «Весна - время приятное …. Радость жизни! Ощутив ее, надо Господа благодарить, что на земле, полной горя по грехам нашим, еще и радостям оставил Он место, чтобы мы не падали в отчаяние».

Из этих поучений можно взять некоторые слова и молитвы и произносить в своей молитве.

Примеры духовных молитв с прошениями о духовных потребах по аналогии с земными благами

Следующий распространенный вид духовных молитв, когда к словам благодарения о земных благах добавляется прошение о своих духовных потребах, причем, в таких молитвах проводятся аналогии: земные явления видятся как духовные.

Так, например, дождь как живительная сила благодати Божией: «Господи, как дождь напояет землю, так прошу Тебя, пусть и душу мою напояет и живит слово Твое, память о Тебе, и пусть произрастают в ней добродетели!». Или, например, дождь имеет аналогию слезы покаянные: «Господи, подай мне дождь покаянных слез, чтобы они вывели мою душу из нечувствия и засухи, и смыли грехи мои…».

Эти молитвы соответствуют такой христианкой истине:

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст.1155): «Дождевые капли или снежинки, падающие непрерывно нитью или хлопьями, поят землю, и она прозябает и приносит плод; так слова молитвы - этот дождь душевный - каждое в отдельности, напояяют душу, и она прозябает плоды добродетелей, содействуюшу Святому Духу, особенно если еще есть слезный дождь».

А вот пример из аналогии с весной. Например, если человек чувствует в себе духовную черствость, то можно после благодарения за весеннюю красоту помолиться так: «Господи, природа оживает, а я холоден и духовно мертв. Прошу Тебя, пошли свою благодать, чтобы и я ожил …».

Есть и аналогии о воздухе.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, 860): «…напр., если хочешь сделать в комнате чистый воздух или идешь прогуливаться на свежем воздухе, вспомни о чистом и нечистом сердце. Многие из нас охотники до освежения комнатного воздуха (и это прекрасно) или до прогулки на свежем воздухе и не подумают о необходимости чистоты воздуха или сердца (духовного, так сказать, воздуха, дыхания жизни) и, живя в свежем воздухе, позволяют себе нечистые помыслы, нечистые движения сердца или даже сквернословие и самое сквернодейство плотское».

Т.е. глядя на природу, подумав о чистом воздухе, нужно поблагодарить Бога, создавшего это все для человека, и сказать, например: «Воздух чист, а воздух моего сердца весь наполнен нечистыми помыслами и чувствами, и смердит пред Тобой. Господи Иисусе, помилуй меня, грешного!».

Следующий пример аналогий о духовном/нравственном совершенствовании.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, 310): «Ходя в лесу, в саду или по лугу и видя молодые побеги растений, плоды на деревьях и разнообразие полевых цветов, возьми для себя урок от всей этой Божией растительности, именно такой урок: всякое деревцо в лето дает непременно значительный побег, непременно возрастает в объеме и в вышину, - всякое дерево с каждым годом как бы усиливается подвинуться вперед богодарованною ему силою; так - скажи себе - и я должен непременно с каждым днем, с каждым годом становиться нравственно выше и выше, лучше и лучше, совершеннее и совершеннее, должен подвигаться вперед на пути к Царству Небесному, или к Отцу Небесному, силою Господа Иисуса Христа и Духа Его, во мне живущего и действующего. Как луг украшается множеством цветов, так луг души моей должен благоукрашаться всеми цветами добродетелей; как деревья приносят цветы и потом плоды, так душа моя должна приносить плоды веры и добрых дел».

А вот еще один пример по аналогии: свет внешний – свет внутренний.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, 860): «Если ищешь света вещественного, вспомни о свете духовном, который необходим для души и без которого она остается во мраке страстей, во мраке духовной смерти».

Здесь может быть молитва, например, о тьме во мне и с просьбой «извести из темницы душу мою».

Примеры духовных молитв при благодарении за земные блага с памятью о скорбях

И последний пример духовных молитв, когда молитвенные слова бывают с памятью о том, что в жизни скорбь/неприятности/трудности сменяет радость/благополучие/ тишину и наоборот: «Дождь. Спасибо, Господи, что напаяешь землю для нашего пропитания и существования! Только что светило солнце и начался дождь, так и в жизни моей все меняется — то радость, то печаль. И дай мне, Господи, помнить, что и солнце и радость, что и дождь и скорбь – все от Тебя и для моего блага. Спасибо Тебе!».

Или если человек находится в скорбных обстоятельствах, которые еще не закончились, то после благодарения хорошо помолиться, например, так: «Господи, как после зимы наступает весна, так и скорбь заканчивается и наступает благополучие, дай и мне помнить это и не отчаиваться, и не падать духом в моих обстоятельствах, и дай мне силы дождаться от Тебя перемены к лучшему. Да будет воля Твоя обо мне, грешном».

Пример молитвы с благодарением за то, что Господь создал тебя человеком

А вот пример еще одного рассуждения об общих благах – что Господь сотворил тебя человеком и дал разные дары – которое может быть сказано в молитве.

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.2, гл. 4): «Будем благодарить Бога не только за те дарования, которые Он нам дал, но и за то, что Он сотворил нас людьми. Ведь Он хозяин в Своём доме, а потому мог со­здать нас и змеями, и скорпионами, и черепахами, и му­лами, и ослами. Будем говорить так: "Бог мог бы создать меня мулом, попал бы я к плохому хозяину, который грузил бы на меня по сто пятьдесят килограммов и бил, но Он так не сделал. Он мог бы создать меня змеёй или скорпионом, но не создал. Он мог бы меня сделать че­репахой, свиньёй, лягушкой, комаром, мухой и т. д., но не сделал. Кем Он меня сотворил? Человеком. А я соот­ветствую данным мне дарованиям? Нет". Если человек не рассуждает подобным образом, то он, хотя и кажется людям праведником, самый лживый человек на земле, потому что он обманывает не людей, а Бога, наделивше­го его столькими дарованиями».

И молитва может звучать так: «Спасибо Тебе, Господи, что создал меня человеком и наделил столькими дарами. Спасибо, что я не бессловесное животное. Но прости меня, что иногда живу как животное, желая только есть и спасть. Спасибо, что я не домашнее животное, у которого может быть плохой хозяин, но прости меня, что я по собственной воле служу злым бесам, а не служу Тебе, мой Господи! Господи, помилуй меня, грешного!». Это можно произносить, когда видишь животных или когда расслаблен к духовным деланиям (молитве, чтению) или доброделанию.

На этом закончим приводить примеры духовных благодарственных молитв об общих земных благах. И думаю, вполне понятен их принцип построения.

Заметим, что некоторым читателям может показаться, что так все просто и легко, но, к сожалению, опыт говорит, что для того, чтобы добиться постоянства таких молитв нужно очень много времени и усилий, т.к. мы не привыкли так думать и молитва не бувает самодвижной….

4.2.2. О духовной благодарственной молитве материально обеспеченного человека

Относительно благодарственной молитвы при получении материальных благ, которые подаются Богом, и молитв обеспеченного человека приведем примеры благодарений с духовным смыслом.

Сразу скажем, что есть несколько распространенных молитв, приводимых в молитвословах, как «Молитвы благодарственные, когда Господь сподобит каких-либо земных благ». Например, это молитвы Иоанна Кронштадтского и некоторые Псалмы. Вот одна из этих молитв, и обращаем внимание, что в ней есть и благодарение, и славословие, и прошение о духовных благах по аналогии с материальными, и смиренное мнение о себе, и надежда на Бога, и прошения о благе для других людей, и память о спасении и блаженной жизни в будущем веке (а не простое благодарение с перечислением благ, как это у нас бывает, например: «Спасибо, Господи, что я получил премию (или что у меня есть деньги на то-то)».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст.1254): «(Вначале идет благодарение с констатацией о благе – от сост.) Сладосте моя бесконечная, Господи Иисусе Христе, каких сладостей не дал Ты мне вкусить в бытии моем временном! Благодарю Тебя, Милосте моя, Сладосте моя! (Потом идет памятование о Царствии Небесном и духовных благах – от сост.) Но если земные сладости так многочисленны, разнообразны, приятны, то каковы сладости небесные, духовные: они поистине бесконечны, бесчисленны, невообразимо приятны. (И далее прошение о духовных благах и спасении – от сост.) Не лиши убо меня, многомилостивый, прещедрый Господи, и небесных Твоих сладостей, ихже уготовал еси любящим Тя. Не лиши их и прочих людей Твоих! Даждь нам всем познати Тя, Господи, Сладость нашу!».

Как видим, эта молитва написана таким красивым языком, которым, к сожалению, мало кто из нас способен так поблагодарить Бога. Конечно, можно ее выучить, а можно учиться благодарить Бога своими словами, чтобы эти молитвы были осознанными, о конкретном и от сердца. Поэтому далее будут приведены примеры молитв с духовным смыслом своими словами.

Причем это будут молитвы двух видов: молитвы богатого/с хорошим достатком человека (когда речь идет о достатке, то говорится не только о большом богатстве, а и достатке обычного мирского человека) и бедного/с малым достатком. Это важная особенность, которую надо учитывать, когда речь идет о получении материальных благ, т.к. хотя есть радость и в том и другом случае, но у богатого и бедного молитвы разные (т.к. в этих случаях бывают разные страсти и добродетели).

Также эти молитвы должны быть разными в разных случаях: при получении достатка и при передаче его, а также одна, если право распоряжаешься достатком и другая молитва, если неправо распоряжаешься.

В такой молитве должно быть и благодарение за то, что Господь дал тебе этот дар, и напоминание себе, что это всё не твое, и прошение помощи о правом распоряжении этим даром, и смиренное мнение о себе, и покаянное воззвание, и аналогия материальных и духовных благ.

И прежде чем говорить о молитвах, следует привести некоторые христианские истины/заповеди об этом благе. Далее скажем о том, как эти заповеди не исполняются. А затем уже приведем примеры молитвы с учетом этих истин и исполнения их человеком или не исполнения. Читатель может привести другие истины и по тому же принципу в отношении себя понять, какой должна быть его духовная молитва о материальном благе.

Христианская истина говорит, чтобы богатый не гордился и не приписывал дар богатства своим заслугам

Итак, начнем с христианских истин.

Первая христианская истина, о которой сейчас скажем, такова: богатый не должен гордиться богатством, которое ему дано, и должен благодарить Бога за это (а не радоваться за себя и благодарить только людей, которые, возможно, способствовали твоему достатку).

Авва Исаия (Духовно – нравственные слова, сл.28,12): «Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога и Ему воздавай благодарность».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн. 1, § 27, п. 82): «Видишь, что человек, имеющий чужое богатство, у себя положенное, не гордится тем, не называет себя богатым, не хвалится тем. Так должны и мы поступать, если имеем дарования Божии: считать их не своими, но как бы чужими; не превозноситься ими…».

Иоанн Златоуст (т.12, ч.1, б.2): «Богатством ли ты превозносишься? Но, скажи мне, почему? Разве ты не слышал, что мы наги вошли в жизнь, наги и отойдем (Иов. 1:21)? … Но скажут: пока мы живы, мы пользуемся им, как хотим. Нет, - не скоро найдешь человека, который бы пользовался имуществом, как он хочет; а если бы кто и пользовался им, как хочет, то и это не важное дело, потому что время настоящее кратко в сравнении с бесконечными веками. Тем ли превозносишься, человек, что ты богат? Почему же? Богатство бывает и у разбойников, и воров, и убийц, и развратников, и прелюбодеев, и у всех людей порочных. Почему же ты превозносишься? Если ты употребляешь его, как должно, то тебе не следует превозноситься, чтобы не нарушить заповеди (Господней); если (употребляешь) не так, как должно, то тебе следует скорее сокрушаться о том, что ты сделался рабом имущества и богатства, которое обладает тобою. … Если бы кто-нибудь хлопотал о многом напрасно, то может ли он превозноситься этим? Чем же, скажи мне, (превозноситься тебе)? Тем ли, что имеешь над собою много господ? Тем ли, что у тебя бесчисленное множество забот? Тем ли, что многие льстят тебе? Но это не что иное, как рабство».

Также по христианскому учению богатство не есть ни добром (как думают многие) и ни злом. Главное – «пользоваться им как должно», по заповедям.

Иоанн Златоуст (т.5, ч.1, Беседа на слова пророка Исаии: Я образую свет…): «Богатство для многих кажется добром, но на самом деле оно не прямо добро, если кто не будет пользоваться им, как должно. Если бы богатство было прямо добром, то и владеющие им должны бы быть добрыми; но если не все богатые добродетельны, а только те, которые хорошо пользуются богатством, то очевидно, что богатство само по себе есть не прямо добро».

Богатый склонен приписывать заслуги себе

Но, как правило, этой истине грешник не следует, и в Евангелии говорится, что богатый не склонен благодарить Бога за свое богатство, а приписывает заслуги себе и гордится собой.

Григорий Палама (Беседа на 17-е воскресенье Еванг. чтений по Матфею, говорящее о Хананеяныне…): «… (грешный человек) надмевается и думает о себе высоко, как будто бы благодаря этим ненужным вещам (т.е. земному богатству) он по природе имеет преимущество над другими, имея возможность тратить на удовольствия или притеснять кого или презирать, или одолевать или властвовать над другими, вследствие чего возникают роскошество и богатство и тщеславие и проистекает начало тем вещам, которых люди домогаются».

Феофан Затворник (Толкование на 1 Тим. 6,17): «Богатство силу дает богатому, и вообще среди людей, и пред властями, не по своему существу, а по той же немощи любоимания; и богатый, успев обделать одно-другое дело посредством богатства, начинает чувствовать, что богатство — сила, что с ним все можно обделывать и всего достигать; неоднократно повторенный успех располагает его опираться на богатство, а потом — и вполне возуповать на него. И стало богатство для него — бог. Вот и пагуба. Ибо таким отношением к богатству внутренний, естеством человеческим требуемый и определяемый, строй извращается: становится во главу, чему следовало быть в ногах. По естеству человеку надлежит в Боге жить и, Ему предав себя, всецело на Него уповать; все же тварное иметь под собою, или около себя, то как совсем ненужное, то как средство побочное, подспорье. А у богатого это ненужное, ничтожное, подножное стало там, где подобает иметь Единого Бога. — И стал он похож на ходящего на голове вверх ногами».

Николая Сербский (Неделя 26-я по Пятидесятнице, Евангелие о многопопечительности и о наглой смерти): «Сказал Господь притчу сию: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? Хотя он и вообще был богат, у него вырос такой урожай, что он не знал, куда собрать плоды. Глядя на свои поля, покрытые колосящейся пшеницей; на свои сады и виноградники с ветвями, отяжелевшими и склонившимися к земле от плодов; на свои гряды и ульи, переполненные разнообразными овощами и медом, … вместо того чтобы вспомнить о Подателе таковых даров, он прежде всего беспокоится, где он эти дары разместит и в чем будет хранить. Как вор, который, когда найдет на дороге кошелек с деньгами, не думает, ни откуда кошелек, ни чей он, но, прежде всего, беспокоится, как бы его спрятать! В действительности и сей богач есть настоящий вор. Он не мог бы утверждать, что все это обилие плодов является результатом его личного труда (и вор трудится, когда совершает кражу) или результатом его умения и интеллектуальных усилий (и вор использует свое умение, часто гораздо более совершенное, чем у землепашца и сеятеля). Богач не приложил и не мог приложить никаких усилий, чтобы светило солнце, шел дождь, дули ветры, рождала земля. А это суть четыре главные стихии, делающие, по милости Божией, возможным плодоношение трав и деревьев. Поэтому сей обильный урожай не принадлежит ему ни из-за его ничтожных трудов, ни по праву собственности, ибо он не является хозяином ни солнца, ни дождя, ни ветров, ни земли. Обильный урожай есть дар Божий. Как безобразно будет выглядеть человек в глазах всех окружающих, если примет от кого-либо подарок и не поблагодарит, и даже не посмотрит на дарящего, но сразу поспешит спрятать подаренное в надежном месте! Порядочный нищий, получив корку черного хлеба, благодарит дающего. А этот богач, при таком обилии жатвы, не поблагодарил Бога ни единой мыслью, ни единым словом, даже ни единой радостной улыбкой при виде такого чуда и такой благодати Божией. Вместо молитвы, вместо благодарности, песнопения Богу и радости сердечной он сразу же начинает мучиться, беспокоясь о том, как бы ему собрать все это богатство и разместить его так, чтобы ни одно зерно не досталось птицам небесным и ни одно яблоко - соседям-беднякам».

Николай Сербский (Письма, п. 238): «Ты считаешь себя совершенно счастливым и доказываешь, что это счастье ты создал своими руками, без помощи Бога и людей. И поэтому отрицаешь святое правило, которое предлагает Церковь: человек должен молиться и оказывать милосердие ближним. "Ни Богу молитвы, ни людям милосердия!" – сурово говоришь ты. И ты считаешь себя счастливым! Я не могу представить счастья без Бога и людей. Полагаю, что ты не знаешь, что такое счастье, и просто путаешь понятия, принимая за счастье сытость. Ты скопил большое имение, ешь и пьешь вдоволь и в себялюбии думаешь, что тебе никто не нужен. Но запомни, что земля ничего не дает без воли Божией. И если тебе дала, – значит, дала по воле Его, ибо человек ничего не может получить, не представив за это ответ Создателю мира».

Христианская истина: «Дается тебе богатство, чтобы и ты давал. Бог дает его, отдавай и ты Божие во славу Божию. Будь как рука, которая принимает и отдает»

А теперь скажем о заповеди, чтобы обеспеченный человек употреблял материальный достаток «в пользу (свою) и ближнего».

Иоанн Златоуст (т.4, б.37, и др.): «Не на наше ведь только наслаждение мы должны употреблять то, что Он даровал нам, но и на то, чтобы облегчать нужды ближних. (т.2, ч.1, О статуях, б.2) Бог сделал тебя богатым для того, чтобы ты помогал нуждающимся, чтобы своей щедростью к другим искупал собственные грехи; дал тебе богатство не для того, чтобы ты запер его на свою погибель, но чтобы расточил для своего спасения».

Илия Минятий (Слово на Еванг. от Луки. О наследовании вечной жизни): «Намерение Бога, с которым Он дал богатство тебе, о, человек, состоит в том, чтобы ты для себя имел достаточное и необходимое, а от избытка раздавал бы и бедным. Бог даровал тебе столько благ, чтобы ты был хорошим их управителем. Блаженный Петр говорит так: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1Петр. 4, 10). Бог тебе даровал много, а иному мало или даже ничего, дабы ты своим излишком восполнил его недостаток. … Бог сделал тебя богатым, а его бедным - и сиротой, чтобы ты стал покровителем бедного и помощником сироты. … Твои соседи, ближние, сограждане, собратья твои, христиане, бедны, лишены необходимого; и если Бог восхотел одождить на тебя Свою милость, … ты что делаешь, чтобы явиться достойным и благодарным за такую милость Божию? Удержи из этих благ, сколько пожелаешь, но дай одну частицу и бедным; будь милосерд к другим, как и Бог милосерд к тебе. … Бог хочет, чтобы из источника воды пили и твои соседи, чтобы от твоего большого богатства содержались и бедные. «Тебе оставлен есть нищий, сиру (одинокому, беспомощному – от сост.) ты буди помощник». «Богатство должно быть употреблено на домоуправление, а не для наслаждения», - говорит Василий Великий. Это значит, что богатство предназначено служить не только твоему наслаждению, но и содержанию других».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, , § 507, и др.): «Течет им (истинным христианам – от сост.) богатство — не прилагают сердца, единому Господу прилепившись, употребляют то на свои нужды и требующим уделяют. (кн. 1, § 27, п. 82): «(Богатства следует) употреблять во славу Божию — ибо они от Бога происходят — и в пользу нашу и ближнего, для чего и поручены нам. Да будет богатство, разум, мудрость и прочее нам на пользу нашу и ближнего, не в похвалу нашу, но во славу и похвалу Тому единому, от Кого произошли, ибо как Он по милости Своей подал их нам, так из-за неблагодарности нашей может и отнять их у нас, как Свое. Тогда подлинно узнаем, как мы бедны, нищи, убоги, наги и ничего своего собственного не имеем, кроме греха».

Тихон Задонский (т.5, Письма келейные и наставления, п. 29): «Когда подается тебе богатство, то поступай следующим образом: … употребляй богатство не на прихоти мирские и плотские, не на богатые трапезы, дома, кареты, сосуды, одеяния и прочее, как обычай есть у миролюбцев и плотоугодников, но со страхом и смирением, как не свое, но Божие добро, умеренно и воздержано, на нужды, а не на угождение плоти. Помни, что за расход его ответ Богу отдашь: распорядитель ты, а не хозяин; раб, а не господин. Ибо один только Господь есть Господь имений наших, как и всего мира, пред Ним следует нам явиться и ответ за все отдать. — Снабжай нищих, убогих, храмы святые и служащих в них, училища, богадельни. Дается тебе богатство, чтобы и ты давал. Бог дает его, отдавай и ты Божие во славу Божию. Будь как рука, которая принимает и отдает. Будь строителем, а не хранителем или расточителем богатства. — Не гордись, не возносись богатством, поскольку не твое, на время оно тебе дано, на твою и ближнего пользу, и со временем отойдет от тебя. Помни, что ты нищ и убог, как и прочие люди. Ибо все нагими рождаемся в мир, нагими и отходим от мира».

Также помогать нуждающемуся надо с радостью/веселым/добрым/ласковым расположением, при котором тот человек чувствует и твою заботу, и симпатию к нему и т.п. (это касается и заповеди «всегда радуйтесь»).

Исаак Сирин (Подвижнические слова, сл. 89): «Если даешь что нуждающемуся, то пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его. Когда сделаешь это, тогда твоя ласковость будет в уме его дороже и такого даяния твоего, которое превышало бы даже потребности его».

Такое правое управление этим даром Божиим ведет к спасению души богатого человека. Т.е. благодаря правому управлению достатком с соблюдением заповедей и через милосердие богатый христианин приобретает спасение своей души, или можно сказать так: если богатый научится не любить богатство, а научится любить бедных по любви к Богу и послушанию Ему, а также бедный будет молиться о нем, то приобретает спасение своей души.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, 447): «… уделяй из своего состояния требующим, нуждающимся, нищим братьям своим, которые для того оставлены в этой жизни, чтобы ты мог доказать на них свою любовь, благодарность к Богу и удостоиться за то награды от Бога в вечности».

Пастырь Гермы (Подобия, п.2): «…богатый имеет много сокровищ, но беден перед Господом. Занятый своими богатствами, он очень мало молится Господу и если имеет какую молитву, то скудную и не имеющую силы. Но когда богатый подает бедному то, в чем он нуждается, тогда бедный молит Господа за богатого, и Бог подает богатому все блага, потому что бедный богат в молитве (но многие ли бедные могут так сказать о себе … - от сост.) и молитва его имеет великую силу пред Господом. Богатый подает бедному, веруя, что ему внимает Господь, и охотно и без сомнения подает ему все, заботясь, чтобы у него не было в чем-нибудь недостатка. Бедный благодарит Бога за богатого, дающего ему. … Бедные, моля Господа за богатых, бывают услышаны и умножают богатства их, а богатые, помогая бедным, ободряют их души. Те и другие участвуют в добром деле. Итак, кто поступает таким образом, не будет оставлен Господом…. Блаженны те, которые, имея богатство, сознают, что они обогащаются от Господа, ибо кто почувствует это, тот может совершать добро».

Иоанн Златоуст (т.10, ч.1, б.10): «Пусть все говорят о тебе: он такого-то избавил от бедности, такого-то от опасности, такой-то погиб бы, если бы, по милости Божией, не получил его помощи, такого-то он исцелил от болезни, другого освободил от клеветы, странника принял в дом, нагого одел. … Пусть один говорит о тебе: он помог мне выдать дочь мою замуж; другой: он постарался вывести сына моего в люди; третий: он спас от несчастья; четвертый: он избавил от опасностей. Такие слова лучше золотых венцов, это – как бы бесчисленные проповедники твоего человеколюбия в городе; такие слова гораздо приятнее и сладостнее голоса вестников, предшествующих повелителям, именно слова: спаситель, благодетель, покровитель, каковые названия свойственны Богу, а не: корыстолюбец, гордец, ненасытный, скряга. … Ведь если такие отзывы еще на земле делают человека столь славным и знаменитым, то, когда они будут написаны на небе и Бог провозгласит их в день будущий, представь, какой ты насладишься честью, какой славой».

О неисполнении заповеди богатыми уделять из своего состояния нуждающимся

Но как же исполняется эта заповедь Божия многими обеспеченными людьми, и как мы живем по этой истине? К сожалению, опыт говорит, что не исполняем и не живем (но может кто и найдется такой, кто исполняет, и тогда эти поучения не о нем)…

Как правило, человек желает тратить свой достаток только на себя, на удовольствия, «на прихоти мирские и плотские, … на богатые трапезы, дома, кареты (машины – от сост.), сосуды, одеяния» и т.д. (по свт. Тихону Задон.); и не только желает, но и делает так.

Василий Кинешемский (Беседы на Евангелие от Марка, гл.13, 1-11): «…Если присмотришься внимательно к жизни человечества, не только современной, но и к жизни прошлых веков, то нетрудно убедиться, что алчность, преклонение перед золотым тельцом, страсть к наживе являются в громадном большинстве случаев основной причиной наших бедствий и зол как в частной, так, особенно, в общественной жизни. Грабежи, разбои, убийства, воровство, обман и плутовство всякого рода, бесчестность и эксплуатация человека человеком и т. п. — разве все это не есть результат основного мотива современной жизни — устроить свое материальное благополучие какими бы то ни было средствами? Невольно приходится согласиться с апостолом, что «корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим. 6, 10)».

Также мало того, что богатый склонен не передавать бедным людям то, что дал ему Бог, так он еще и наоборот может в постоянной погоне за прибытком отнимать у бедных «последние копейки».

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 8-запов, грех: Во время неурожая или в случайной нужде чрезмерно дорогая продажа жизненных припасов): «Иной сам-то хозяйственным образом приготовил себе или же только дешевою ценою купил хлеб, сено, осветительные материалы, а предлагает для продажи во много раз дороже и даже медлит продавать, хоть бы случился неурожай или временный недостаток в этих припасах за бездорожьем, - медлит, чтобы дождаться еще высших цен. В таком случае он не по праву берет себе лишнее, а у бедных отнимает и последние копейки, пользуясь затруднительным положением всех; он как бы рад неурожаю и случившейся для продовольствия нужде, как бы рад народному несчастью, тогда как все прочие вздыхают. Не с благодарностью Богу за свои хозяйственные запасы он предлагает их другим в продаже, но только ищет случая, как бы продать дороже».

Христианское учение говорит, что если человек не по заповедям управляет данным ему достатком, то он «губит обуморенную душу свою», а не живет для спасения ее.

Антоний Великий (Добротолюбие, т.1, 170 гл., гл.70): «Богатство есть слепой руководитель и советник несмысленный. Тот, кто употребляет богатство худо, в свое только удовольствие, губит обуморенную душу свою».

Василий Великий (Толкование на пророка Исаию, 2 гл.): «Душе благочестивой богатство служит средством делать добро чрез любообщительность, а душе сластолюбивой и плотолюбивой обращается оно в пособие роскоши. … Богатство - повод к наглости».

Платон, митроп. Москов. (т.1, В неделю 5-ю Великого Поста): «Подлинно, не виновно богатство; да и богатиться не грех: но во всем должна быть мера. При собрании богатства, во-первых, наблюдать надобно честность, то есть, не думать, чтоб всякий способ позволителен был к обогащению себя. Второе, богатству не отдавать всего своего сердца, но притом, что наипаче, стараться о богатстве добродетели, построить корабль веры, украсить парусами любви, утвердить якорем вечные надежды. Сие добродетели богатство есть подпора оного и украшение. При сем богатстве и оное твердо и безопасно. Одна добродетель по справедливости может сказать: «иже со мною не собирает, расточает» (Мф. 12. 30). Был богат и Авраам; но, по объявлению священного писания, сидел при дверях шатра своего в самый жаркий полуденный час, чтоб кого из путешествующих под сень свою принять, и успокоить: а за сие страннолюбие сподобился Самого угостить Бога (Быт. гл. 18). … А которые сами только в себя, а не в Бога, не в пользу ближнего богатятся; те напоследок услышат, что Иаков написал: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас» (Иак.5, 1-3). А мы со святым Иаковом скажем: вы, богачи! не знали сами, чего искали…».

Иоанн Златоуст (т.4, б.37, и др.): «Я не знаю, отчего каждый из нас более или менее подвержен болезни любостяжания и никогда не старается ограничиваться необходимым, но, вопреки апостольскому наставлению: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1Тим. 6, 8), мы все делаем так, как будто не знаем, что за все, превышающее необходимую потребность, должны будем отдать отчет и ответ, как не подлежащим образом употреблявшие то, что нам даровано от Господа. … Итак, какого прощения достойны могут быть те, которые показывают изнеженность в одеждах, стараются облекаться шелковыми тканями, а что особенно худо, еще гордятся этим, тогда как им следовало бы стыдиться, страшиться и трепетать, что не по нужде и не для пользы облекаются такими одеждами, но для неги и тщеславия, для того, чтобы удивлялись им на торжищах. (т.1, ч.2, О Лазаре, сл.2) Бог попустил тебе иметь больше других не для того, чтобы ты тратил на блудодеяние, и пьянство, и пресыщение, и дорогие одежды, и на другие предметы роскоши, но для того, чтобы ты уделял нуждающимся. (т.3, ч.1, Беседа на притчу о должнике…) Если ты богат, – подумай, что отдашь отчет, на блудниц истратил ты деньги, или на бедных; на тунеядцев и льстецов, или на нуждающихся; на распутство, или на человеколюбие; на удовольствие, лакомство и пьянство, или на вспоможение несчастным? И не в одной только трате потребуют у тебя отчета, но и в приобретении имущества: праведными ли трудами собрал ты его, или хищением и лихоимством; получив ли родительское наследство, или разоривши дома сирот и расхитивши имущества вдовиц? Как мы у своих слуг требуем отчета, не только в расходе денег, но и в приходе, допрашивая, откуда и от кого, и как, и сколько получили они денег, – так и Бог требует от нас отчета не только в употреблении, но и в приобретении. (т.10, ч.1, б.10) Не говори же (человек, имеющий материальный достаток – от сост.): я издерживаю свое и наслаждаюсь своим; это не твое, а чужое. … Бог желает, чтобы то, что вручено тебе для братий, сделалось твоим; чужое делается твоим, когда ты употребляешь его на других; а когда невоздержно употребляешь на себя, тогда твое делается чужим. Ты не имеешь сострадания и говоришь, что по праву употребляешь свое только для своего наслаждения; потому я и говорю, что оно – чужое. Все твое есть общее – для тебя и твоего ближнего, как общее – солнце, и воздух, и земля, и все прочее. … Если ты один будешь пользоваться им, то потерпишь вред и ты, потому что не получишь награды; если же будешь разделять его с другими, тогда оно более будет твоим, тогда и получишь от него пользу».

Троицкие Листки (ст. 427): «Что лучше, братие, богатство, или бедность? Вас удивляет мой вопрос? "Разве — скажете, — это требует рассуждения? Кто же не понимает и не видит на самом деле, что богатство есть счастье, а бедность — несчастье человека? Богатый не знает никаких недостатков, у него во всем довольство, у него нет горьких житейских забот, он всегда спокоен, весел, и еще в чести; его любят и уважают все. А бедный? Бедный — несчастный человек: он в постоянных трудах и заботах, и все же терпит недостатки, он всегда в унынии и горе, им же все пренебрегают, он — презренный человек... Какое же сравнение богатого с бедным?" … Вот какой ответ на вопрос: что лучше, богатство, или бедность? Лучше бедность, нежели богатство, счастливее бедные, нежели богатые. Отчего же это так? Богатство, что ли, причиной несчастия? Конечно, не богатство, а сами богатые. Были и богатые, которым богатство не помешало быть праведниками. Был богатый Авраам, но богатство его служило ему к принятию и упокоению странных (Быт. 18). Был богатый Иов, «но он был око слепым, нога хромым, отец немощным» (Иов. 29; 14,15). Были, видите, и богатые святыми и праведными, но много ли таких? Не чаще ли бывает иначе? Вот то-то и беда, что человек не умеет правильно пользоваться богатством, а употребляет его в средство к жизни свободной и рассеянной. Богатство служит ему по большей части только к угождению плоти, к служению греховным страстям. Скажите: кто живет светло, пышно, великолепно, как не богатый? Где роскошь и всякие прихоти, как не у богатых? Где щегольство и чрезмерные наряды, как не у богатых? Где собрания, пиршества, всякие чувственные удовольствия, как не у богатых? Где веселости, забавы и потехи, как не у богатых? Где нега, праздность и пустая трата времени, как не у богатых? У кого больше спеси, гордости и презрения к другим, как не у богатых? Если же это так (а по большей части так), что же это? Христианский ли это образ жизни? Будет ли здесь место Богомыслию, молитве, любви к Богу и ближним? Не забудется ли тут жизнь будущая и Царство Небесное? Не страшен ли будет такому человеку час смертный? Не постарается ли он забыть его? Весело, приятно, кажется теперь жить богатому, да что будет после? … При богатстве человеку легче забыться и забыть свои христианские обязанности; богатство возбуждает и питает в нас наши порочные наклонности и страсти. И таково еще богатство неукоризненное и, так сказать, безгрешное. А часто ли оно бывает таким? Не скорее ли оно бывает, ежели не в глазах людей, то перед взором Всевидящего достоянием беззаконным, приобретением неправедным? Ведь честным трудом не наживешь богатства; сыт, доволен — и только. Как бы ни было, братие, а богатство вещь опасная. Недаром же святое слово Божие говорит не в пользу богатства и не на радость богатым».

Итак, богатый человек склонен быть гордым, может быть вором (в разных проявлениях), жадным и не помогать другим, может забирать у бедных, и тогда он становится жестоким и бесчеловечным.

Иоанн Златоуст (т.9, ч.2, б.19): «Бог повелел давать деньги нуждающимся не для того только, чтобы помогать им в нищете, но и для того, чтобы научить нас состраданию к бедствиям ближнего. А сребролюбец ненавистен не только потому, что презирает живущих в скудости, но и потому, что сам привыкает к жестокости и бесчеловечию».

Исходя из выше приведенных поучений, думаю, понятно, что мы не умеем право распоряжаться материальными дарами от Господа. И именно этот факт часто положен в основу молитв с духовным смыслом, о которых мы и поговорим далее.

Молитвы с духовным смыслом при получении земных благ

Теперь скажем о духовных благодарственных молитвах обеспеченных людей. Вначале будет сказано о молитвах при получении достатка, а потом при его правом использовании.

Вот что говорится о том, какова должна быть молитва христианина каждый раз при получении достатка (и приведем для этого толкование на притчу о молитве фарисея (обеспеченного) и мытаря (бедного) в Евангелии от Луки, гл. 18, 11-12).

Николай Сербский (Евангелие о многопопечительности и о наглой смерти): «… богач сей (должен был, подняв глаз к небу, воскликнуть радостно) "(1) Слава Тебе и хвала, Всевышний и Всемилостивый Боже! Ты Своею силою и премудростью вызвал из сырой земли подобное изобилие! Ты Своим солнцем влил сладость во все плоды земные! Ты всякому плоду дал дивный вид и особый вкус! (2) Ты стократно вознаградил мой малый труд надо всем этим! Как милостив Ты к рабу Своему, щедрыми руками Ты излил Свои блага на его лоно!».

(Далее есть еще слова молитвы, но их мы приведем чуть позже – от сост.)

А теперь рассмотрим, из чего состоит эта молитва. 1. Слова славословия и благодарения Бога за общие блага, дающиеся людям по Его милости. 2. Слова со смирением о себе: благодарение, что Господь увидел малый труд человека и помог ему, грешнику. Кратко об этом говорится, например, и так:

Тихон Задонский (Письма келейные, п.29): «Когда подается тебе богатство, то … благодари Бога, Который подает тебе, недостойному».

Подобное может, например, звучать своими словами и так: «Спасибо, Господи, Податель нам всех благ! Слава Тебе Всещедрому! Спасибо, что и меня, грешного, сподобил получить от Тебя материальное благо!».

Подобное благодарение со славословием должно быть при каждом получении материального блага у каждого человека, причем как у богатого, так и у бедного.

Духовные радостопечальные молитвы обеспеченного человека при правом пользовании достатком

А теперь скажем о молитве при пользовании благами обеспеченным человеком по заповедям (т.е. когда он помогает нуждающимся). Напомним, что духовные молитвы должны быть у нас, грешных, «радостопечальными». В таких молитвах есть и радость о Боге дающем, и печаль о себе, недостойном, хотя и исполняющем заповеди (в разной степени).

Тот обеспеченный христианин, который старается жить по заповедям Божиим и помогать нуждающимся, должен благодарить, что Господь подает ему возможность тратить средства для своих потреб, и должен просить, чтобы Господь сподобил, во-первых, правильно тратить на свои нужды и, во-вторых, чтобы из этого блага помогать и другим людям, что бы все Его возблагодарили.

Но так как богатый более склонен к гордости и тщеславию от своего достатка, склонен приписывать заслуги себе, и у него более есть невоздержанность при приобретении и трате, то ему обязательно надо напоминать себе в молитве, что он – грешник и недостоин такой милости от Бога – служить Ему, облегчая нужды других людей.

Феофан Затворник (Сборник слов и проповедей о Православии …, В неделю мытаря и фарисея): «Милостыню ли подаешь (или помогаешь кому-то – от сост.), подавай с мыслию: «Недостоин я за нее получить милость Божию».

Духовная молитва своими словами, когда был получен достаток, может звучать, например, так: «Благодарю Тебя, Господи, что даешь мне, грешному, достаток. Удивляюсь Твоей милости и щедрости относительно меня, недостойного! И дай мне разумения и сил, Господи, чтобы тратил его на себя и своих родных на необходимое нам без излишеств. И сподоби меня помогать нуждающимся, чтобы и другие благодарили и славили Тебя за заботу о них». Или, например: «Спасибо Тебе, Господи, что дал мне достаток, и дай мне разума и сил распоряжаться им так, как Тебе угодно: не на свою роскошь и развлечения, а для пользы и нуждающимся людям, которых Ты дашь мне на моем пути. И не дай мне, Господи, чтобы я забыл, что душевно я нищ и убог, и что у меня нет ничего, кроме моих грехов. Господи Иисусе, помилуй меня, грешного!».

А вот пример прошения свт. Николая Сербского о правом пользовании достатком для других.

Николай Сербский (Евангелие о многопопечительности и о наглой смерти): «… О, предивный мой Господи, научи и меня сими Твоими благами обрадовать братий моих и соседей моих! Дабы и они вместе со мною радовались и в благодарении хвалили и славили всесвятое имя Твое и несказанную Твою милость!».

А когда уже помогаешь, то вот, например, как может благодарственная молитва звучать кратко.

Исаак Сирин (Слова подвижнические, сл. 57): «… когда даешь (милостыню или помогаешь материально – от сост.), веселись и говори: "слава Тебе, Боже, что сподобил меня найти, кого упокоить"».

А вот молитва при подаянии милостыни свт. Иоанна.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст. 1220): «Господи! научи меня подавать милостыню охотно, с ласкою, с радостью и верить, что, подавая ее, я не теряю, а приобретаю бесконечно больше того, что подаю. … Господи, исправь дело милостыни! Господи, да идет всякая милостыня моя в пользу, а не во вред! Господи, премли Сам милостыню в лице нищих Твоих людей!».

О том, как надо молиться, видя свои страсти и прегрешения при исполнении заповедей для богатых, мы говорили в разделе 4.1.2. «О правом названии себя «грешником» через трезвение над собой». Поэтому богатый, молясь и благодаря, должен четко видеть свои неправости в употреблении этим даром Божиим, и не просто радоваться о своем благе, а и печалиться о себе, что чисто не исполняет этих заповедей. И это должно звучать и в его молитве.

Есть еще много и других истин относительно материального достатка, например, что богатство – временный дар, или что достаток заставляет человека «томить себя заботой», и сопряжен с пороками, или что нельзя пристращаться к богатству, а «к Богу единому прилепляйся и люби» и др., на основе которых могут строиться наши молитвы к Богу, смотря на то, как мы им следуем.

О покаянной молитве того, кто не право пользуется своим достатком

И в заключение вопроса о духовных молитвах обеспеченного скажем несколько слов о молитве тех, кто не исполняет вышеназванные заповеди, то есть: приписывает заслуги себе, гордится собой, тратит только на себя, не помогает нуждающимся и т.п.

Обычно у этих людей есть радость мирская и плотская о своем достатке. Если это неверующий человек, то, конечно, здесь нет ни памяти Божией, ни молитвы, ни покаяния. И говорить здесь не о чем.

Если это христианин, то у него обычно также есть радость мирская и плотская, но есть и память Божия и благодарение Ему за достаток при получении его и при пользовании им. При этом может быть благодарение при пользовании для себя, и в случае, если он не помогает нуждающимся, то у него может не быть печали и сокрушения о себе, а может и быть. Конечно, правым будет если у него будет покаянная молитва.

Иоанн Златоуст (т.12, ч.1, б.2): «…если (употребляешь) не так, как должно, то тебе следует скорее сокрушаться о том, что ты сделался рабом имущества и богатства, которое обладает тобою».

Но это должна быть не только молитва с покаянием, а и исправление себя, приводящее к тому, что заповедь начинает исполняться.

На этом закончим говорить о духовной молитве материально обеспеченного человека.

4.2.3. О христианских истинах о бедности и благодарении при этом

А теперь поговорим о благодарении бедного человека (или имеющего небольшой доход, которого хватает только на необходимое). Сразу обращаем внимание, что сейчас речь будет идти о благах и радости при материальных поступлениях пусть и бедного человека, а не о потерях и скорбях (так как о скорбях у нас будет отдельная тема).

Следует заметить и то, что надо разделять молитву при материальных поступлениях богатого и бедного человека, т.к. у них разные основные страсти по поводу своего материального положения: у богатого – гордость, ненасытность в накоплениях, раскошествование и т.п., а у бедного – печаль, саможаление и т.п. А также, если богатый должен послужить Богу передачей достатка бедному, то бедный уже служит Ему безропотным перенесением материальных трудностей. И это все и другое будет отражаться в молитве.

Вначале приведем основные христианские истины о бедности (хотя их уместнее приводить в теме о скорбях, но мы кажем о них и сейчас), а затем примеры благодарственных молитв с духовным смыслом в разных ситуациях.

Истина: «Бог соделался для нас бедным человеком; должен и ты, верующий в Него, быть подобным Ему, бедным» и идти таким путем спасения

Думаю, не всем легко представить, за что должен благодарить бедный человек, кроме того, когда получает какие-либо материальные поступления. Но христианское учение об этом четко говорит.

Так, оно говорит, что бедный человек должен благодарить Бога за то, что Он сподобил Его быть бедным. Это может вызвать недоумение, если не будут названы причины. Первая: бедному дан путь - жить по подобию указанном в Евангелии для желающих спастись, идущих скорбным путем.

Григорий Палама (Омилии, ом. 4): «Услышьте и возвеселитесь, вы, бедные и убогие! - ибо по причине сего, вы - братья Богу; и хотя бы не зависимо от вашей воли вы были бедны и убоги, но тем, что будете терпеть и благодарить (Бога), вы сделаете себе это благо добровольным. Услышьте, вы, богатые! - и возлюбите блаженнейшую бедность, дабы вам стать наследниками и братьями Христу, и то - более родными, чем по неволе бедствующие: ибо и Он добровольно ради нас бедствовал».

Амвросий Оптинский (Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев, гл. Богатство): «Воплотившийся Сын Божий, ради спасения нашего, не благоизволил жить на земле, в доме богатых и славных, а родился в убогом вертепе и воспитывался в доме простого древодела».

Иоанн Максимович (Царский путь…, ч.1, гл.3): «Вот крест, у которого, как ты видишь, привязаны посох и сума; это крест нищеты. Нищета или бедность бывает также руководительницею к добродетели, если только разумно переносят её».

Симеон Новый Богослов (Слова, сл.21, и др.): «Бог соделался для нас бедным человеком; должен и ты, верующий в Него, быть подобным Ему, бедным. (сл.7) Преступление Адамово последовало не от другого чего, как от того, что он имел все блага в изобилии без труда. Почему Бог за преступление определил нам в поте лица своего снедать хлеб свой, пока умрем. Если же для настоящей жизни на всех людей наложена скудость как естественное временное наказание, то всеми неправдами усиливающийся убежать из-под него, попадет под вечное наказание. Потому что избежать скудости в настоящей жизни едва ли возможно без хищений, неправды и лихоимства (т.е. чтобы стать богатым нередко надо воровать тем или иным способом, например, брать и давать взятки, обманывать, например, подделывать документы или обманывать людей, или приходится вести противозаконный бизнес – от сост.); к тому же счастие и богатство естественно порождают гордость, источник всякого греха (т.е. богатый нередко превозносится над другими, призирает и уничижает бедных, ищет славы и власти – от сост.), а гордого, стремглав низвергши долу, берет в свою власть срамота, то есть начинают господствовать над ними плотские страсти - порождения его неразумия и растления в нем здравого смысла. Посему христианин, который всячески хлопочет и усиливается избыть от скудости (т.е. желает разбогатеть – от сост.), очевидно, не хочет быть христианином истинным, потому что истинному христианину нельзя быть без лишений и нужд».

Истина: «Бедному легче иметь добродетели, чем богатому»

А теперь приведем поучения о том, в чем спасительные преимущества бедного.

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл. 9): «Если ты беден и желаешь обогатиться, то благодари Бога за свою бедность. Ибо много тягостнее то сребролюбие, когда имеешь богатство и любишь его. Бедному легче иметь добродетели, чем богатому. Зная это, древние мудрецы ненавидели богатство, потому что оно мешало им приобрести мудрость и благодать. … Ведь ты по необходимости можешь стать добродетелен, а не благодаришь во всем премудрого Бога, Который даровал тебе нищету как самое надежное средство и инструмент спасения. Пойми эту истину. Если те мудрецы только по своей мирской мудрости презирали богатство, постились, жили в наготе и нищете, даже не пили воду, когда жаждали, и всячески стесняли плоть, - то почему не делаешь так ты, когда ты ученик Христа и надеешься вкусить нетленного небесного богатства? Его не удостоится никакой богач, если не пойдет скорбным путем, как шли все святые и сам Господь Христос, Царь на Небесах».

Ефрем Сирин (Слово умилительное): «…да не подавляет ума вашего многое попечение о житейском. Будем заботиться о необходимом, а не о роскоши. Если станете держаться умеренности, то будете иметь покой. А если погонитесь за роскошью и за тем, чтобы иметь у себя больше, чем у других, то труда много, путь ненадежен, скорбь неутолима, и жизнь многопопечительна».

Исидор Пелусиот (Письма, ч.1, п.376): «Скудость хлеба - еще не голод, и недостаток одежд - еще не нагота. Одетый во власяницу Креститель и изнуренный голодом и наготою нищий, лежавший у ворот богатого, пребывают и упокоеваются в нескончаемом и беспредельном царстве. А богатый при роскоши яств и виссонной одежде имеет покровом своим геенну и геенский огонь».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст. 435): «Почему Господь попустил быть нищим? - потому же, между прочим, почему и тебя по твоему желанию не делает вдруг праведником. Бог мог бы сделать всех достаточными, даже богатыми, но тогда произошло бы великое забвение Бога, умножилась бы гордость, зависть и пр. И ты как возмечтал бы о себе, если бы Господь сделал тебя вскоре праведником. Но как грех смиряет тебя, показуя тебе великую твою немощь, мерзость и непрестанную нужду в Боге и Его благодати, так нищего смиряет нищета и нужда в других людях. Обогати нищих: многие, многие из них забудут и Бога и благодетелей своих, погубят души свои в роскоши мира сего. Так пагубно богатство и так ослепляет оно очи сердечные! Оно делает грубым и неблагодарным сердце!».

Троицкие Листки (ст. 427): «Конечно, тяжело, горько быть бедным. Но ведь такова наша и жизнь настоящая. Не на веселье, не на радость пришли мы сюда. Радости нам обещаны в другом мире, а здесь обстоят нас беды, скорби и нужды. Чувствительна бедность, но зато доступны ли бедному роскошь и щегольство, когда у него, может быть, нередко и есть почти нечего, и одеться хотя прилично не во что? До прихотей ли ему, когда у него часто нет и необходимого? Пойдут ли ему на ум веселости, когда он постоянно в горе и заботах о недостатках? Досуг ли ему быть в покое и праздности, когда он должен усильным трудом приобретать себе дневное пропитание? А если так, то не ближе ли бедный к тому состоянию, какого требует от нас святая Христианская вера? Не скорее ли он вспомнит Бога и не чаще ли будет обращаться к Нему с молитвой и упованием на помощь Его? Не легче ли он перенесет и вытерпит все постигающие нас бедствия и несчастья?».

Иоанн Златоуст (т. 3, ч.1, Беседа о том, что не должно разглашать грехов братий…, и др.): «… богатый, занятый многими заботами, надменный гордостью, происходящею от богатства, преданный лености и беспечности, не с великою ревностью и не с великим усердием принимает врачество слушания Писаний; а бедный, свободный от роскоши, невоздержания и беспечности, употребляя все время на рукоделия и праведные труды, и от этого приобретая в душе великое любомудрие, бывает более внимательным и твердым и с большим усердием внимает сказанному… (т.9, ч.2, б.19) Вследствие бедности вам не следует считать себя несчастными, так как она дает нам возможность более удобно подавать милостыню. Кто имеет у себя много, тот удерживается и высокомерием, и желанием приобрести больше, а кто имеет у себя мало, тот освобожден от мучительства обеих этих страстей, потому находит и больше случаев делать добро. Он без труда идет в темницу, посещает больных, подает чашу холодной воды, а богач, надменный своим богатством, не допустит себя до этого. Итак, не сетуй на нищету, потому что нищета дает тебе большую возможность приобрести небо. Хотя бы ты и ничего не имел, но у тебя есть сострадательное сердце, и за это тебе готова награда. (т.12, ч.1, б.2) Скажи мне: если бы какие-нибудь люди были приглашены в царственный город, и одни из них не требовали бы ни коней, ни рабов, ни шатров, ни гостиниц, ни одеяний, ни сосудов, но довольствовались бы только хлебом и водою из источников, а другие стали бы говорить: если не дадите нам колесниц и мягких постелей, то мы не можем прибыть; если у нас не будет множества провожатых, если не будет нам позволено часто отдыхать и находиться в дороге только малую часть дня, если не доставить нам коней и много другого необходимого для нас, то мы не можем (отправиться), - скажи: которые из них достойны нашего уважения, первые или последние? Очевидно, что те, которые ни в чем не имеют нужды. Так точно и здесь: одни для прохождения пути настоящей жизни требуют многого, а другие - ничего; потому и превозноситься скорее следовало бы живущим в бедности, если только следовало бы. Но, скажешь, бедный часто подвергается презрению. Нет, - не он (достоин этого), а те, которые презирают его; как в самом деле я могу не презирать людей, которые не хотят уважать: то, что должно (уважать)? … Добрый христианин обнаруживается более в бедности, нежели в богатстве. Почему? Потому, что в бедности он становится не горделивее, целомудреннее, честнее, смиреннее, благоразумнее; а в богатстве встречается множество к тому препятствий. Вспомним, что делает богатый, или лучше, злоупотребляющий своим богатством. Он похищает, лихоимствует, притесняет. И откуда происходят преступные привязанности, незаконные связи … и все другие роды зла, как не от богатства? Видишь ли, что в бедности гораздо легче быть добродетельным, нежели в богатстве? Не думай, что если богатые здесь не подвергаются наказанию, то они и не грешны; нет, - если бы можно было беспрепятственно подвергать богатых наказанию, то темницы наполнились бы ими. Кроме того, богатство заключает в себе еще то зло, что неправедно приобретший его, совершая грехи безнаказанно, никогда не перестает совершать их, получает раны неисцелённые, и никто не налагает на него узды. Бедность же, если угодно, может доставить нам гораздо больше поводов к удовольствию. Почему? Потому, что она свободна от забот, ненависти, вражды, зависти, браней и бесчисленных зол. Итак, не будем усиливаться стать богатыми, и не будем постоянно завидовать тем, которые имеют много; но если имеем богатство, будем употреблять его, как должно; если же не имеем, не будем скорбеть о том, а благодарить Бога за все, и за то, что Он даровал нам возможность - при малом труде получить воздаяние, равное богатым, или, если мы захотим, даже большее, и из малого извлечь великие плоды. … Для чего же нам стараться получить многое, когда можно и посредством малого прибрести то же самое, или даже большее, когда при малом труде можно удостоиться награды, гораздо большей (чем труд). Бедный гораздо удобнее расстанется с собственностью, нежели богатый, обладающий слишком многим. Разве вы не знаете, что чем больше кто имеет, тем большого желает? Потому, чтобы нам не испытать этого, не будем искать богатства, не будем сетовать на бедность, не будем стремиться сделаться богатыми, но, даже имея (богатство), будем пользоваться им так, как заповедал Павел: "имеющие", - говорить он, - "должны быть, как не имеющие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся" (1Кор. 7:29,31), чтобы нам получить обетованные блага, которых да сподобимся все мы благодатью и человеколюбием (Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь)».

(К сожалению, эта идеальная характеристика бедности к нам, грешным, не относится...)

Истина: бедность – это не скорбь и зло, а добродетель при правом ее перенесении

Также скажем, что по христианскому учению бедность не является скорбным положением, а наоборот - это добродетель, если человек добровольно отказывается от материальных излишеств и если, даже невольно находясь в бедности, доволен своим положением.

Исидор Пелусиот (Письма, ч.2, п.262): «Прекрасно богатство для того, кто употребляет его на дело и хорошо им распоряжается. Прекрасна бедность для того, кто умеет переносить ее великодушно».

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.2, гл.3): «Вторая добродетель - нищета, то есть добровольное презрение к житейским вещам. Благодари Господа за то существование, какое имеешь, даже если ты самый бедный. Истинная нищета состоит не только в том, чтобы не иметь собственности, но и в том, чтобы ненавидеть богатство ради Господа. Ведь богатство есть дело и материал превозношения, зависти, сребролюбия, гнева, сладострастия и других подобных грехов. Ты не только должен быть беден, но и стремиться к бедности, следовать за ней, голодая, жаждуя, трудясь; иметь скромный дом, обстановку и стол, одежду - все должно быть бедным, в подражание нашему Владыке».

Иоанн Златоуст (т.3, ч.1, Беседа о том, что не должно разглашать грехов братий…, и др.): «Бедный, почивающей в недрах Авраама, удостоился похвалы не за то, что был беден, но за то, что с благодарением переносил бедность. … Ни богатство – не зло, но зло – худое употребление богатства; ни бедность – не добро, но доброе пользование бедностью – добро. (т.2, ч.1, Беседа на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа…, и др.) (Надо) чтобы ни богатый не радовался о богатстве своем, ни бедный не считал себя несчастным по причине бедности своей, но каждый поступал так или иначе, смотря по тому, что сознает он за собой. Ни богатство не делает блаженным, ни бедность — несчастным. (т.5, ч.1, Беседа на слова пророка Исаии: Я образую свет…) … На самом деле (бедность не зло), а напротив, если кто внимателен и любомудр, она служит даже к истреблению зла. (т.7, ч.2, б.40) Услышьте это вы, бедные, а еще более вы, желающие быть богатыми! Не бедным быть худо, но худо не хотеть быть бедным. Не считай бедность злом, и для тебя она не будет злом. Не в существе самой вещи, а только во мнении изнеженных людей лежит причина страха. Впрочем, мне было бы даже стыдно, если бы я о бедности сказал только то, что она не есть зло. Если ты внимательнее размыслишь, то найдешь ее даже источником бесчисленных благ; и когда кто-нибудь стал бы предлагать тебе начальство, какую-нибудь гражданскую власть, богатство, удовольствия, потом предложил бы и бедность, и дал свободу выбрать что тебе угодно, - ты бы тотчас избрал бедность; если бы знал цену ее».

А вот истина против зависти к богатому.

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл.7): «(Все) блага дарует Господь кому желает, как желает, когда желает и сколько желает».

Истина: Бедный христианин должен учиться быть довольным тем, что Бог ему посылает

Нельзя не сказать, что для того, чтобы искренне благодарить Бога в бедности необходимо уметь быть довольным (или радоваться) тем, что тебе посылает Господь (даже если этого мало).

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 507): «Нет богатства в руках их (истинных христиан – от сост.), довольствуются тем, что имеют».

Силуан Афонский (Аскетические мысли, советы и наблюдения): «Чтобы пребывать в Боге, будь доволен тем, что имеешь, хотя бы ты и ничего не имел».

Иоанн Максимович (Илиотропион, кн.2, гл.2): «Третье свойство богоугодной воли человеческой есть ее доброжелательность к своим ближним при своем личном довольстве малым, (а также) сердечное, постоянное стремление ее к Богу - источнику всего доброго. Такое свойство человеческой воли выражается в одном слове: доброхотность. Человек с такой благоразумно-твердой волей достоин всякого уважения - он во всех потребностях своих для настоящей жизни (сообразно гражданскому и семейному своему положению) весьма умерен, избегает роскоши и пышности в пище и одежде и в различных внешних украшениях, доволен тем, что Бог ему посылает».

Дмитрий Ростовский (Алфавит духовный, ч.3, гл.1): «Не гоняйся за многим и будь за малое благодарен. Ибо все гонятся за многим, все ищут многого, все обо всем заботятся, но и, малейшее все оставивши, ничего отсюда взять с собою не могут. Лучше иметь малое с благодарностью, чем безумно гоняться за большим: лучше малое праведнику, паче богатства грешных многа, говорит пророк (Пс. 36). Ибо все, что здесь соберешь и что приобретешь, останется на земле, а ты, оставивши все, сам ляжешь в гроб и с обнаженною душою пойдешь туда».

Исходя из этих и других христианских истин, и должна строиться молитва бедного человека.

О не следовании истинам о бедности многими христианами, и как это может проявляться

Многие ли из нас могут сказать о себе, что они рады тому, что они бедны, или что они без печали переносят материальную нужду? Думаю, что нет. У нас, грешных, бедность или материальные потери вызывает печаль, скорбь, страх, мы злимся, завидуем, ропщем, стараемся иметь все больше денег и мн. др., и при этом:

Иоанн Златоуст (т.5, ч.1, Беседа на слова прор. Исаии: Я образую свет…): «Бедность для многих кажется злом (и несчастьем – от сост.)…».

(Об этом проявлении неправого отношения к бедности мы еще поговорим, когда будем рассматривать вопрос о постоянной молитве в скорбях.)

И если мы относимся к бедности, как ко злу, то у нас никогда не будет истинного духовного благодарения Бога за свое материальное положение. Нет, у нас, возможно, будет благодарение с памятью о Боге (если не забудем) только при каком-то материальном приходе, как естественная радость, а при материальном недостатке или потерях будет печаль. Но так радуются и печалятся все не христиане. И так не должно быть.

Назовем и некоторые другие неправости относительно отношения к бедности.

1. Так, бедный христианин может из-за своего малодушия и нетерпения бедности искажать христианские истины, думая, что если бы у него было много денег, то ему было легче жить и спастись.

Анатолий Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, гл. Богатство): «Вот ты до какой степени увлеклась миром, что и разум потеряла: ты говоришь, что богатым легче спастись, а Гос­подь сказал: «Неудобно богатые внидут в Царство Не­бесное» (Ср.: Мф.19, 23). Благодари Бога, что не богата».

Амвросий Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, гл. Богатство): «(1) Напрасно ты думаешь, что средства материальные дали бы тебе успокоение. Нет, эта мысль ложна. Есть люди со средствами в глазах твоих, но беспокоятся более, нежели ты. Постарайся лучше смириться и тогда обрящеши покой, как Сам Господь обещал чрез евангельское слово. (2) Напрасно ты думаешь, что богатство или изобилие, или, по крайней мере, достаточество (т.е. чтобы «хватало на жизнь» - от сост.) было бы для тебя полезно или успокоительно. Богатые еще более тревожатся, нежели бедные (т.е. которым хватает только на самое необходимое – от сост.) и недостаточествующие (т.е. которым не хватает на необходимое – от сост.). Бедность и недостаточество ближе и к смирению, и ко спасению, если только чело­век не будет малодушествовать, а с верою и упованием возложится на всеблагий Промысл Божий. Доселе питал нас Господь и вперед силен сотворить сие... (3) Довольство и изобилие портит людей. От жиру, по пословице, и животные бесятся».

Варсонофий Оптинский (Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев, гл. Богатство): «Как важно во всем полагаться на волю Божию, крепко верить в Его Божественный Промысл, устрояющий все во благо. Эту Пасху я был утешен приездом двух иноков, которые раньше жили у нас, а потом были переведены в Петербург. Скучают они по Оптиной обители. Дорогٰٰа дорога при их скудных средствах, часто не приедешь. Они сетуют: «Вот денег нет, а было бы <их> много, часто бы навещали святую обитель Оптину». Я же ответил им на это, что было бы у вас много денег, верьте, совсем бы не приехали к нам. Люди богатые часто забывают «едино на потребу» и все время проводят лишь в том, как бы удовлетворить свои прихоти».

2. При материальной нужде может быть сильная скорбь, доводящая до отчаяния и ропота на Бога; например, вот как об этом говорил один человек.

Феофан Затворник (Письма к разным лицам, п. 32): «Пишешь: «Я нахожусь в несчастном положении и считаю себя близким к погибели. Я имел небольшое состояние; но в настоящее время ничего не имею, даже дневной пищи,— и семейство мое терпит нужду и изнурение. …Мне думается, что Господь нас оставил и не слушает наших молитв прошений. И невольно приходит на мысль, что Священное Писание как будто нас обманывает. … По слабости человеческой боюсь, как бы не принять смерть насильственную. Буду ли я виновен в моей крови? Потому, что я раньше прошу у Господа, чтоб Он не погубил души моей. ... Сам я готов бы еще терпеть, но семейство мое страждущее отбивает всякое терпение. Жена и дети малолетние из-за меня негодного страдают. Пусть бы Создатель меня одного наказал, а их от страдания избавил. …За что страдаю? — Догадываюсь, что за грехи. По торговым оборотам были неправды крупные... — которые и перечисляешь. …Или, может быть, я не умею найти своего таланта?. … И не знаю, как устроится. Думаю пойти куда в услужение... хоть сам имел слуг»».

Кстати сказать и то, что мы также склонны увеличивать свое трудное положение на словах.

Феофан Затворник (Письма к разным лицам, п. 32): «(Вот ты говоришь) есть надо, а нечего. С голоду умираем.— Ну, это ты немного увеличиваешь свою беду. Когда общий голод, тогда, конечно, умирают с голоду; а когда кругом все в довольстве, как умереть с голоду? — Проси. Никто не откажет в куске хлеба и в другом, без чего жить нельзя. … И кое-как устроишься. А там Господь пошлет и лучшее что».

3. Неправость может быть и в том, что христианин стыдится того, что в его бедности кто-то оказывает ему материальную помощь.

Амвросий Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, гл. Богатство): «Если кто присылает тебе что-либо, принимай это, как от руки Божией, и бедностью не стыдись. Бедность не порок, а главное средство к смирению и спасению. Сам воплотившийся Сын Божий благоизволил в бедности пожить на земле. Помни это и не стыдись... Успокойся и Божию помощь призывай».

4. Также почти все мы боимся будущей бедности.

Амвросий Оптинский (Переписка, п. 44): «Еще пишешь, что стала приходить тебе боязнь, как бы не пришлось тебе жить в бедности. В крайней бедности тебе жить никогда не придется, тем более что ты стала чувствовать нездоровье и стала предполагать в себе какую-то болезнь, которой ты более десяти лет боишься; но не означила, что это за болезнь. Повторяю, что бедность тебе испытывать не придется; разве только много благотворить не сможешь».

Итак, каждый из нас так (или еще по-другому) реагирующий на свою материальную необеспеченность должен помнить, что истинное христианство призывает к другому.

Исидор Пелусиот (Письма, ч.1, п.375, и др.): «Если бедность печалит, то этим уничижается Божие законоположение, в котором сказано: блажени нищии духом, яко тех есть царствие небесное (Мф.5:3). Посему, если не держимся Божия законоположения, то, что очевидно, не пожелаем и бедности, а если бедность принимаем с благодарностью, то покоряемся предписаниям закона. (ч.2, п.244) Если же скажут, что надлежало бы всех испытывать и богатством, и бедностью, мы ответим на сие: многие по большей части и были так испытаны, и в богатстве оказались горделивыми, а в бедности малодушными».

Варсонофий Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, гл. Богатство): «Можно спастись и в богатстве, и в бедности. Сама по себе бедность не спасет. Можно обладать и миллионами, но сердце иметь у Бога, и спастись. Например, Филарет Милостивый имел огромное богатство, но этим богатством приобрел себе Царство Небесное, помогая бедным и обездоленным. Авраам также был очень богат: его богатства по тогдашнему времени заключались в обширных стадах, но это не помешало ему спастись. Можно привязаться к деньгам и в бедности погибнуть. Стоял, например, один нищий на паперти, терпел холод и голод, чтобы только накопить несколько денег. Накопил рублей сорок-пятьдесят и умер. И пошла душа его в ад, так как она привязана была не к Богу, а к этим рублям».

Иоанн Златоуст (т.7, ч.1, б.9, и др.): «… Не будем гордиться ни благородством, ни богатством, но будем презирать надмевающихся подобными преимуществами; не будем унывать по причине бедности, но будем искать того богатства, которое состоит в добрых делах, и убегать той бедности, которая вводит нас в грех. (т.3, ч.1, Беседа на притчу о должнике…) И не богач только, но и бедный дает отчет – в бедности: благодушно ли и с благодарением ли перенес бедность, не впал ли в уныние, не подосадовал ли, не возроптал ли на Божий Промысл, видя другого в роскоши и удовольствиях, а себя в нужде? Как у богача потребуют отчета в милостыне, так у бедного в терпении, или – лучше – не в терпении только, но и в самой милостыне, потому что бедность не мешает милостыне: свидетель – вдовица, положившая две лепты – и этим малым вкладом превзошедшая тех, которые положили по многу».

Итак, истинам мы зачастую не следуем, а правильно ли молимся и имеем ли постоянную благодарственную молитву при плохо материально обеспеченной жизни? На этот вопрос пусть каждый ответит сам.

Благодарственная молитва при бедности бывает в разных обстоятельствах

Прежде чем говорить о благодарственной молитве в бедности, вначале следует напомнить, что, рассматривая вопрос о постоянной молитве, мы говорили, что есть три обстоятельства, при которых молитва бывает разной: спокойное и безскорбное течении дел, радостное/удачное и скорбное. Так и благодарственная молитва при бедности может быть:

- при каком-то доходе, пусть и малом (т.е. в радости);

- когда ты живешь в обычном малом достатке/недостаточности (т.е. при обычном спокойном положении);

- и когда происходят скорбные обстоятельства, связанные с деньгами (о кражах, материальных потерях, вынужденных больших тратах при скорбях мы скажем в главе о молитвах при скорбях).

Сейчас речь пойдет о молитве при обычном течении жизни несостоятельного или бедного человека, при котором уже есть привычка к такому материальному положению и о молитве при доходах такого человека.

Благодарственная молитва о том, что Бог дал тебе такой путь спасения – через бедность

Итак, если бедный христианин осознал вышеперечисленные истины, то понятно, что в соответствии с ними должна быть и молитва и за это он должен благодарить Бога. Так, если ты понял, что тебе Господь послал небогатую жизнь и ты, так сказать, относишься к такой части людей, то смирись и воспринимай это как милость Божию. (Но, конечно, если человек не понял еще смысла этой жизни и путей спасения, то он никогда не сможет благодарить Бога за это.)

 Молитва, которая строится на выше приведенной истине, что бедность – это христианский путь, произносится, когда христианин думает/оценивает о том, что он беден. Особо заметим, что она действенна, если при этом нет сильной печали о своем положении, а лишь небольшое саможаление. И тогда это некая поддерживающая его молитва. Так, когда начнешь жалеть себя и или желать большего, вспомни, что ты должен достойно, с терпением и смирением, а не страстно перенести то, что тебе посылает Бог, и поблагодари за то, что знаешь эти истины, и они помогают бороться со своим малодушием и страстями. Вот поучения, из слов которых можно сложить свою молитву.

Иоанн Златоуст (т.3, ч.1, Беседа о том, что не должно разглашать грехов братий…): «Если ты мужественно переносишь (бедность), благодаря Господа, то этот предмет послужил для тебя поводом и случаем к получению венцов…».

Так, если чувствуешь, что начинаешь малодушествовать, то проси у Бога помощи: «Дай мне, Господи, перенести мужественно это скорбное положение, т.к. в будущем это будет поводом к получению венцов». Или себе говори: «Терпи! Это в будущем принесет тебе венцы».

Или вот другие поучения, из которых могут состоять поддерживающие/утешительные обращения к себе и молитва.

Григорий Палама (Омилия 4): «Услышьте и возвеселитесь, вы, бедные и убогие! - ибо по причине сего, вы - братья Богу; и хотя бы не зависимо от вашей воли вы были бедны и убоги, но тем, что будете терпеть и благодарить (Бога), вы сделаете себе это благо добровольным».

Троицкие Листки (ст. 427): «Вы, бедные, благословляйте Бога в жребии своем. Вас Господь поставил на самый прямой путь к Царству Небесному; умейте только сохранить себя на этом пути. Не унывайте, кольми паче не ропщите на свое состояние, покайтесь воле Промыслителя Бога, определяющего каждому свой жребий; уповайте на Его беспредельную благость, и во всяком случае ожидайте от Него утешения и помощи, живите честным трудом, и не завидуйте богатству других, чтобы, после временных бедствий, не подвергнуться вечному мучению, а напротив, за терпение и скорби наследовать то же место блаженного покоя и сладости, в котором пребывает известный Евангельский нищий Лазарь. Вся строяй к нашему спасению, Боже наш, слава Тебе!».

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл.26): «Приложи заботу, брат, и искорени вожделение земных вещей из сердца — и благодари Бога за свою нищету. …О, блаженная бедность, если бы тебя узнали все бедняки, так скорбящие о своей нищете, и признали дарованную им пользу! О, наша глупость, что мы не догадываемся о благодеянии, оказанном нам Господом через бедность! Господь сказал, что нищих есть Царствие Небесное, — его не наследуют богатые».

Также когда речь шла о богатых, то говорилось, что они подвержены многим порокам и часто согрешают. И именно этого избегает человек за счет того, что Господь определил ему быть небогатым, если он научится право жить в малом достатке. И за это также надо благодарить, например, когда видишь богатого, и это будет молитва вместо зависти; или когда ты думаешь о том, как заработать больше каким-то не очень честным путем (а здесь надо еще принести и сокрушенную молитву за такие намерения).

Хорошим подспорьем душе в таком настрое относительно своей бедности является память о тех, кому еще хуже. Об этом и говоришь себе и винишься пред Богом. Вот поучения об этом.

Анатолий Оптинский (Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев, гл. Бедность): «И касательно бедности твоей скажу: на днях у нас была бедная послушница и подобно тебе роптала на бедность, но когда дорогою зашла в крестьянскую избу, да увидала везде снег, холод, голод, куча ребятишек в лоскутьях, то чуть не ублажила себя. А наша бедность еще не такая нестерпимая».

Древний Патерик (гл. 7, п. 54): «Один из отцев рассказывал: когда был я в городе Оскиринхе, пришли туда в субботу вечером нищие для прошения милостыни. Когда они спали, у одного из них была одна только рогожа, - половина ее была под ним, а половина над ним. Был же там сильный мороз. … (Я) слышал, как он дрожал от холода, и утешал себя, говоря: «Благодарю Тебя, Господи! сколько теперь находится в темнице богатых, - отягченных железами, а у других и ноги забиты в дерево, так что они не могут и мочиться. А я, как царь, могу протянуть ноги мои, и идти, куда мне угодно». Я стоял и слушал, когда он произносил это. Вошедши внутрь, я рассказал это братиям, - и слышавшие получили пользу».

Приводя такие примеры, следует признать по опыту, что когда человек переживает сильную печаль или обстоятельства очень скорбные, то в таком случае, к сожалению, такие истины мало помогают душе выйти из печали (в этом случае ей нужны другие истины, о которых скажем в главах и молитве при скорбях).

Благодарение Бога бедным при получении дохода

Теперь скажем о радости и благодарении, когда бедный или тот, кто имеет малый достаток, получает какой-то доход. И укажем несколько важных нюансов в такой ситуации.

1. Как мы уже говорили, по духовным законам мы должны, принимая какие-то блага, радоваться не о предмете и о себе, а о Боге, дающем. Самая же простая духовная молитва радости о Боге может быть, например, такой: «Благодарю Тебя, Господи, за щедроты Твои, которые Ты даешь мне, грешному! Ты – источник благ видимых и невидимых! Слава Тебе! И подай мне блага и духовные! Не остави меня…». Но, к сожалению, обычно так не молятся, а ограничиваются простыми словами: «Спасибо, Господи, что помог»….

2. Бедному нужно научиться быть довольным любым доходом и положением. Так, когда получаешь доход, а тебе хотелось бы, чтобы он был больший, то вспомни истину, что христианин должен был доволен тем, сколько Ему Богу послал (а иногда это и мало, но Он знает сколько тебе полезно).

3. Когда человек получает малый доход, то его радость не сильна, и очень легко это малое довольство может перерасти в недовольство тем, что доход малый. И тогда в этом случае надо, заметив свое недовольство, не только поблагодарить, а и попросить Бога простить за такую реакцию и помолиться, например, так:

Иоанн Максимович (Илиотропион, кн.2, гл.2): «(Доброхотный человек) благодарит Бога, говоря молитвенно в самом себе: «О, Господи мой, всем, что только Ты даешь мне по своей благости, я доволен; оно достаточно для скромной моей жизни, хотя для любостяжания кажется малым. Благодарю Тебя, Господи, и за малое, и этого недостоин я, недостойным я считаю себя даже того воздуха, которым дышу»».

Благодарение Бога при получении помощи от других людей

Особо остановимся на вопросе о доходе через помощь других людей, так как об этом есть много поучений святых отцов.

Бывает так, что нам материально помогают другие люди по разным причинам и в разных ситуациях. Тогда мы, как правило, их благодарим. А вот благодарим ли мы Бога, правильно ли это делаем и как принимается помощь, кратко скажем сейчас.

1. В случаях, когда кто-то из людей нам материально помог, мы должны поблагодарить Бога за то, что Он подал нам это через других людей, говоря, например: «Спасибо, Господи, что помог мне через них» (но часто мы так не делаем, а только благодарим людей). И это благодарение с памятью Божией, но без смирения и духовного смысла. А вот как говорил святой подвижник, когда молитва духовна:

Древний Патерик (Гл.6): «Однажды авва Арсений был болен в Скиту, и при этом он имел нужду даже в рубашке. Не имея, на что купить, он принял от одного человека милостыню, и сказал: «Благодарю Тебя, Господи, что удостоил меня принять милостыню во имя Твое!»».

В данном случае слова «во имя Твое» можно толковать как: «благодарю, что в которой раз Ты удостоил меня видеть, как Ты милостиво промышляешь о человеке; и это видение дало мне повод еще раз поблагодарить Тебя, Господи!». Как видим благодарение Бога здесь не за само благо, а за то, что Он подал повод принести благодарение Ему.

2. Так же святые отцы говорят о том, что при получении помощи от других, мы должны радоваться не о себе, а о них.

Феофан Затворник (Толков. на Филип., 4, 19): «Мы … должны и радоваться не о себе, но о дающих. Таким образом, нам будет награда и тогда, когда принимаем, если мы радуемся о них».

Радость о других людях, например, заключается в том, что Господь сподобляет этих людей поступить по любви и милости и они делают это.

3. Относительно того, как правильно принимать помощь от других людей и молиться при этом, есть много поучений, но приведем только несколько.

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 335, и др.): «Если случится, что кто-нибудь хочет дать вещь, в которой я имею нужду, но вижу, что сердце мое по страсти желает принять ее, как мне поступить: взять ли по случаю нужды, или отказаться по причине пристрастия к ней? Ответ Иоанна. Как о пище, так разумей и об этом. Ты знаешь, что мы ежедневно нуждаемся в пище, но не должны вкушать ее с услаждением. Когда мы принимаем ее, благодаря Бога, Который дал ее, и осуждая себя как недостойных, то Бог делает, что она служит нам в освящение и благословение. Итак, если ты нуждаешься в какой-либо вещи и успеваешь получить, благодари Бога, помогающего тебе, и осуждай себя как недостойного, и Бог отвратит от тебя пристрастие, ибо всё возможно Богу (таким же могут быть слова молитвы – от сост.). (п. 373) …Когда, имея надобность в вещи, не объявишь сего, ожидая, чтобы другой сам по себе удовлетворял тебя, то может случиться, что он не знает о твоей надобности или знал, но забыл, или медлит, желая искусить тебя, имеешь ли ты терпение; а ты соблазняешься на него и согрешаешь. А когда откровенно скажешь ему, то не случится ничего из вышеупомянутого. Приуготовь же свой помысел, чтобы, попросив, чего нужно, и не получив, не скорбеть, не соблазняться и не роптать, но скажи помыслу (т.е. самому себе – от сост.): "Или он не может мне дать сего, или я не достоин того, и потому Бог не попустил ему дать мне". И остерегайся, как бы, вспоминая отказ, не пресечь свободы, которую имеешь к нему, чтобы, когда случится надобность, ты мог опять свободно попросить у него чего-либо; но, во всяком случае, при отказе в получении вещи сохраняй себя от смущения. Когда кто и сам по себе спросит тебя о вещи, в которой ты имеешь надобность, и тогда говори правду; если же, забывшись, скажешь: "Я в ней не имею нужды", - возвратись и скажи: "Прости меня, я раскаиваюсь в том, что сказал, ибо вещь эта нужна мне". (в. 600) Не имея нужды, не принимай (каких-то вещей от кого-то), а когда имеешь нужду, скажи ему (принесшему): "если возьму, то заплачу тебе", и постарайся дать ему то, чего она стоит».

4. Также следует помнить, что мы быстро привыкаем к подаркам и помощи, и тогда наша страсть сребролюбия настраивает на желание и ожидание помощи и в дальнейшем. Таким образом, развивается страсть лихомания, от которой происходят различные виды ложного нищенства, тунеядства, обиды, саможаления, гнева и т.д. Поэтому будем внимательны, если нам кто-то материально помогает, чтобы это доброделание по отношению к нам не повредило нашей душе. И об этом и надо просить Бога, когда принимаем помощь от других людей.

Благодарение Бога бедным при трате денег или действительной невозможности помочь кому-то

Что касается траты денег, то, как будто бы здесь и не за что благодарить Бога, т.к. это урон для малых доходов. Но это не так.

1. Так, при трате денег радостопечальная молитва (благодарение с покаянием) может быть, когда, например, совершил обычные покупки (и даже если на этот момент были последние, но через время будет доход) – поблагодари Господа, дающего доход для проживания. Если это молитва с духовным смыслом, то с покаянием она может звучать так: «Благодарю Тебя, Господи, что даешь мне, грешному, все необходимое для моей жизни. И прости меня, что все равно недоволен своим положением и хочу большего». Если же несостоятельный человек приобрел что-то по пристрастию, то можно после благодарности сказать Богу, например, так: «Прости меня, что к необходимому я примешиваю и то, к чему пристрастен, и то, что превышает меру потребного». Итак, нужно смотреть какие это были траты и как ты на них реагировал, и в соответствии с этим и должны быть молитвы.

2. Могут быть и другие траты бедного – не на себя, а на милостыню или помощь такому же нуждающемуся.

Ранее мы уже приводили поучение, в котором говорится, что бедный человек также должен быть милосердным и творить милостыню или помогать нуждающимся, когда сам беден.

Иоанн Златоуст (т.3, ч.1, Беседа на притчу о должнике…): «Как у богача потребуют отчета в милостыне, так у бедного в терпении, или – лучше – не в терпении только, но и в самой милостыне, потому что бедность не мешает милостыне: свидетель – вдовица, положившая две лепты…».

Если видишь, что жалко даже малых денег на помощь другим, то надо просить у Бога прощение, например: «Спасибо, что даешь мне грешному иметь необходимое. И прости за то, что я скуп для нуждающегося человека, хотя и знаю, как это находиться в нужде».

Но надо сказать, что может быть и так, что у бедного действительно нечем помочь нуждающемуся, который к нему обратился за помощью. Святые отцы говорят, что если у бедного появляются смущающие мысли в таких ситуациях, то не надо смущаться и огорчаться, что заповедь о милостыне не исполняется.

Иоанн Златоуст (т.12, ч.2, сл. 23): «… ни богатый пусть не величается тем, что много дает, ни бедный пусть не унывает, как будто мало давая, потому что последний часто дает больше первого. Многое и малое определяется не мерой подаяния, а размером имущества подающих».

Платон Митр. Москов. (т.14, Слово на день святаго Николая): «Не говори того никто, что нечего дать, хотя бы и хотел. Бог невозможного не требует. Дай, когда имеешь: и осужден ты, когда имеешь, но не подаешь. Да и можно ли кому не иметь, чтоб нечего было подать? Уже ли тебе не можно подать чашу студены воды? Подай сию; подай слово совета и утешения. Кто не имением сего извинится? Да еще подать от скудости от неимущества есть несравненно драгоценнее пред Богом, нежели подать от великаго достатка».

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 626 и 627): «Некоторый христолюбивый муж вопросил того же старца, говоря: "Если кто-нибудь просит у другого милостыни, а тому нечего дать, должен ли он взять взаймы и дать просящему?" Ответ. Когда кто-нибудь просит другого подать ему то, чего и сей не имеет, то он не будет осужден, если не подаст ему, потому что и апостол Петр, когда хромой просил у него милостыни, сказал: серебра и золота нет у меня (Деян.3, 6), и не взял взаймы, чтобы подать ему. Также, если и кто имеет только необходимо нужное для него самого, то и сего не должен издерживать на милостыню, как случится, чтобы после, при собственном недостатке, не стал он скорбеть, не в силах будучи понести скудости. А когда просящий будет докучать ему и он скажет: "Прости меня, мне нечего дать тебе", - то это не будет ложь, потому что тот, у кого есть только необходимо нужное для него самого, не имеет, что дать другому. Пусть он скажет просящему: "Прости меня, я имею только то, что необходимо нужно мне самому". Вспомни пять дев, которые, когда другие просили их дать им елея для светильников, отвечали им: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас (Мф. 25, 9). И апостол Павел пишет к Коринфянам: Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка (2Кор. 8, 14), и не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть (2Кор. 8,13). (в. 627) Поясни мне, Отец мой, сказанное тобою: кто имеет только необходимо нужное для него самого, тот не должен сего издерживать на милостыню, как случится, чтобы после не скорбеть. Как же скорбеть кому-либо о том, что он сделал по своей доброй воле? Ответ. Все должно делать с рассуждением, а умерять себя есть дело рассуждения, и сие утверждает помысел, чтобы не смущаться впоследствии. Делать же сверх силы милостыню или что-либо другое - нерассудительно, потому что приводит впоследствии делающего к смущению, унынию и ропоту. Хорошо и весьма хорошо, подобно евангельской вдовице, подавать нуждающемуся, и в сем нет ничего худого; но если человек благо делает сверх силы, то он не может понести сего. Да и Бог требует того, что по силе человеку».

А вот пример благодарственной молитвы, когда сам действительно беден и не можешь помочь другому.

Исаак Сирин (Слова подвижнические, сл. 57): «Если же нечего тебе дать (на самом деле, а не по жадности, прикрывшись бедностью – от сост.), паче радуйся и, благодаря Бога, говори: "благодарю Тебя, Боже мой, что Ты дал мне благодать эту и честь – обнищать ради имени Твоего, и сподобил меня вкусить скорби, положенной на пути заповедей Твоих, в недуге и нищете, как вкушали Святые Твои, шествовавшие путем сим"».

Как видим, ситуации, когда ты не можешь помочь кому-то должны приводить не к печали о том, какой ты бедный, а к напоминанию, что тебе дан такой спасительный пусть, и благодарность именно об этом.

А по поводу нуждающегося пусть будет у тебя прошение Господа о помощи ему.

Антоний Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, гл. Помощь родным): «… вас еще опечаливает и то, что родным своим не можете вы ныне помогать деньгами? Но и эту печаль возложите вы на Бога, Который лучше вашего видит их нужды и может более вашего утешить их в нужде, а наше пособие им должно состоять в усердной молитве об них».

Но, думаю, что в настоящее время вряд ли есть такие бедные, которые действительно ничего не имеют, чтобы хотя бы как-то помочь другому. К сожалению, есть только жадность и саможаление с лукавым прибеднением…

Благодарение с покаянием при страхе будущей бедности

И в заключение отдельно выделим вопрос о молитве при страхе будущей бедности (которой все мы поражены). Он охватывает как малообеспеченных (и тогда они боятся нищеты), так и богатых, причем как при приходах достатка, так и при расходах.

Скажем кратко, что этот страх – это страх маловерия и плотской страх. Парадокс этого страха, как и любого другого, состоит в том, что человек страдает о том, чего может не быть, и, находясь сейчас в нескорбных обстоятельствах, он скорбит. А также этот страх влечет делать много ненужного, а иногда и греховного. При этом душа не будет благодарить Бога, так как не видит блага, а видит скорбь.

Теперь скажем о том, какой должна быть духовная молитва при нем.

Во-первых, она творится, когда человек замечает, что думает и тревожится за то, что в будущем ему нечего будет кушать, что он будет болеть и ему не на что будет купить лекарств, или что его родные будут в нищете и мн.др. Заметив такие мысли и образы, нужно осознать, что начался страстный страх, и надо обратиться к Господу против него.

Во-вторых, это будет молитва покаяния, прошения и благодарения. Покаяние может быть о том, что ты - маловер, часто боишься еще большей бедности, или что стремишься заработать все больше и больше. Прошение должно быть о том, чтобы Господь избавил малодушную душу от подобных страхов, а не прошение о том, чтобы Господь не допустил бедности и нищеты в будущем. Благодарение должно быть о том, что сейчас у тебя относительно нормально или очень хорошо, а также благодарение Бога, что Он дает на потребное, хоть и скудное, и, например, тем ограждает от многих зол, присущих богатому.

В-третьих, так как этот страх от маловерия, то нужно напоминать себе о постоянном и всеобъемлющем попечении Божием. Вот как это делает преп. Анатолий (а мы должны это сами себе говорить).

Анатолий Оптинский (Душеполезные поучения преп. Оптинских старцев, гл. Бедность): «...Скорбь твоя не столько о себе, сколько о родных. Ты боишься, чтобы они не обеднели, чтобы не пошли путем Спасителя, апостолов, преподобных и почти всех святых. И сама-то за себя боишься, чтоб тебе не умереть с голоду, с холоду, забывая, что Миродержец не покидает ни одной птички: всех питает, всех греет. .. А мы с тобой монахи (или более того - миряне, которые умеют зарабатывать – от сост.)... Чуть не в отчаянии. А отчего? Обитель нашу грабят? Одежду последнюю снимают? Кусок последний хлеба отнимают? Нет! Ну-кось, родители обедняют! У них достатку не будет. И у меня не будет. Дитя! Воззри на птицы небесные, яко ни сеют, ни жнут, и Отец Небесный питает их».

На этом закончим говорить о благодарственной молитве по поводу материального положения. И заметим, что эти дары были нами рассмотрены подробно, и сделано это для того, чтобы наглядно показать, на основании чего строятся духовные молитвы. Далее будут более кратко рассматриваться другие дары и молитвы при них.

4.2.4. О духовной молитве при даре власти или почетной должности

А теперь кратко рассмотрим, какими должны быть благодарственные молитвы с духовным смыслом при даре власти. Причем этот дар дан не только властителям, а и начальникам среднего звена, и мужьям в семье, и родителям над детьми, и священникам над паствой и т.п.

Христианские истины тому, кто имеет дар власти/почетную должность

Для тех, кто имеет власть и почетную должность христианское учение говорит следующее:

1. Люди, имеющие какую-то власть склонны считать, что это они сами ее достигли, но это не так:

Иоанн Златоуст (т.10, ч.1, б.10): «Достиг ли ты высокой степени достоинства и получил власть церковную? Не высокомудрствуй; не ты достиг этой чести, а Бог облек тебя ею…».

2. Можно властвовать над многими людьми, но не властвовать над своими страстями и пороками (что, к сожалению, часто и бывает).

Иоанн Златоуст (т.2, ч.2, Сл.1. О судьбе и провидении): «Что за выгода властвовать над столь многими, когда сам не в состоянии победить себя и свои собственные страсти».

3. Для этого дара даются такие предостережения:

Иоанн Златоуст (т.10, ч.1, б.10, и др.): «… береги ее (власть), как чужую; не злоупотребляй ею и не употребляй на то, на что не следует; не гордись и не присвояй себе, но считай себя бедным и бесславным. (т.7, ч.1, б.40) … Будем заботиться не о том, чтобы достигнуть могущества, почестей и власти, но о том, чтобы отличиться добродетелью и любомудрием. Власть побуждает делать многое, Богу неугодное, и надобно иметь очень мужественную душу, чтобы пользоваться властью, как следует. … Она даже против воли делает многих обидчиками, у многих возбуждает гнев, снимает узду с языка и отворяет двери уст, как бы ветром раздувая душу, и как ладью погружая ее в самую глубину зол. (т.11, ч.2, б.1) Трудно и благочестивому человеку остаться таким по получению власти. Тогда сильнее заявляют о себе и тщеславие, и корыстолюбие, и самонадеянность, – так как начальство дает к тому возможность, – равно и столкновения, оскорбления, злословия и многое другое. Поэтому кто неблагочестив, тот будет еще более неблагочестивым, сделавшись начальником».

Тихон Задонский (т.5, Письма келейные и наставления, п. 29 (О том же)): «… когда честь и сан дается тебе, внимай себе: 1) Сан или честь христианину есть иго наложенное, которое должно носить во славу имени Божия и пользу ближнего. Надобно разумным и мудрым быть тому, кто хочет людьми управлять, и лучшим по сравнению с другими быть, чтобы многим пример доброго жития собою представлять, ибо все это от сановитого требуется. … Несмышленый и неисправный человек, принимающий начальство, подобен бесноватому, взявшему нож, которым и себя и других уязвляет и закалывает. С таким случается по истинной притче: «слепой, когда ведет слепого, то оба упадут в яму» (Лк 6:39). Итак, надобно научиться прежде собой управлять, а потом других в управление принимать. Рассуждай об этом. 2) Если тебе необходимо быть на почетной должности, то в ней ищи Божией чести, а не своей, и ближних твоих пользы, а не своей корысти. Будь слугой рабам Божиим, а не господином, ищи их пользы, а не господствуй над ними, искореняй неправду и насаждай правду. Что приказываешь им, то сам прежде исполняй. К наказанию, когда оно нужно, или словом, или делом приступай, как благоразумные лекари к лечению, которые или жилу секут, или член какой отсекают, или лекарство дают ради того, чтобы человека излечить, а не замучить. Наказывай и ты подчиненного, а не гнев и ярость свою совершай. Наказывая, сожалей о нем, как о подобной тебе плоти, а не гневайся на него, и Божию честь, а не свою защищай, и его пользу смотри, а не за свою обиду мсти, но притом всегда внутри себя думай и помни, что ничем ты не лучше того, которого наказываешь словом или делом. Ибо все мы люди, всяким немощам и грехам подлежим, или падаем, или спотыкаемся, и всегда будем падать, если рука Божия не удержит нас. 3) Всегда памятуй, что тебе следует ответ дать Судии и Царю Христу о тебе самом и о подчиненных тебе, как ты сам жил и с ними поступал. Все христиане истязаны будут в день суда, но начальники особенно, ибо не только о себе, но и о подчиненных своих воздадут ответ, по Писанию: «строг суд над начальствующими, ибо меньший заслуживает помилование, а сильные (начальники) сильно будут истязаны» (Прем 6:5-6). Рассуждай об этом и сохранишься в страхе Божием и смирении. 4) Честь твоя пускай смиряет тебя более, а не возвышает, как со многими случается, так как ты такой же человек, как и подчиненные твои, а может быть, что многие и лучше тебя, как и бывает, но тебя рука Вышнего поставила над ними. Сходи часто умом ко гробам умерших, и они научат тебя, что ты такой же человек, как и подчиненные твои. Там увидишь, что все люди, начальники и подчиненные, равны, и где лежит раб, где господин его, где властелин, и где подвластный, узнать невозможно. Все в равном истлении. А если там равны, то и здесь на земле живущие все равны. Те же люди, без душ, там лежат, которые по земли ходили. Помни об этом и смирен будешь, и благодать Божия поможет тебе. Ибо «смиренным дается благодать» (1 Петр 5:5). 5) Когда так на почетной должности будешь поступать, то честь твоя большую на небесах исходатайствует честь».

Примеры духовных молитв при даре власти

Из этих поучений могут быть, например, такие духовные молитвы в зависимости от обстоятельств:

— когда человек исполняет свои начальствующие обязанности в случаях, когда видит, что они приносят успехи, и оценил, что он ни в чем не нарушил заповеди Божии (хотя это трудно представить), то может, например, так сказать Богу: «Благодарю Тебя, Господи, что сподобил меня руководить (чем-то, кем-то) и такое-то дело завершилось успешно. Спасибо, что помог мне, грешному и немощному, не злоупотребить этой властью, а дал разумение и силы для пользы (чего-то или кого-то). Слава Тебе! И помоги мне и далее исполнять свои обязанности по заповедям твоим: честно, нелукаво, без самоугодия и корыстолюбия, без гордости и превозношения. Господи Иисусе, помилуй меня, грешного». Или, например, молитва: «Благодарю Тебя, Господи, что сподобил меня руководить (чем-то, кем-то) и такое-то дело завершилось успешно. И если сейчас допустил что-то, что есть прегрешениями и даже этого не заметил, то прости меня. Господи, буди милостив мне, грешному!». Или: «Спасибо Тебе, Господи, что управление мое в этом деле закончилось хорошо. Но вижу я, Господи, что управлять другими людьми я научился по милости Твоей, а вот управлять собой не могу, и не потому что Ты не даешь мне, а потому что я нерадив. Господи, помилуй меня, грешного».

— Если же христианин сознает, что при исполнении своих начальствующих обязанностей прегрешал (конечно, здесь речь не идет о каких-то серьезных грехах – воровстве, взяточничестве, подлоге документов и т.п., гневался, был не милосерд к подчиненным и т.п.), то благодарственная молитва, например, должна быть такой: «Благодарю Тебя, Господи, что сподобил меня руководить (чем-то, кем-то) и такое-то дело завершилось успешно. Благодарю Тебя еще с большей силой за то, что Ты, видя, как я прегрешал (гневом, корыстолюбием, лицемерием, лукавством, нерадением и т.д.), все же оказал мне и моим подчиненным милость, и все сделано хорошо. И по грехам моим не отвернулся от нас. Прости меня, грешного! И помоги мне и в дальнейшей моей работе делать все по заповедям Твоим, а то я не в силах справиться со страстями своими, и не иду по пути спасения. Господи, буди милости ко мне, грешному!».

И это только малая часть примеров молитв, которые могут быть у начальствующего (и каждый, кому дан дар власти в том или ином качестве, может сам сотворить свои молитвы на примерах святоотеческого учения).

4.2.5. О духовной благодарственной молитве при физических/телесных дарах

А теперь рассмотрим благодарственные духовные молитвы о естественных дарах человека – о телесных/физических дарах. Понятно, что если человек имеет хорошее здоровье или внешне красив (и это для него важно), то надо благодарить Бога за эти дары.

И как мы уже говорили, люди привыкли приписывать себе в заслугу естественные дары, которыми наделил их Бог. И, конечно, они ими гордятся. А, как мы уже хорошо знаем, христианское учение говорит:

Никодим Святогорец (Поучения, Лечение гордости): «Не хвались своим благородством и одаренностью, потому что и то малое, что у тебя есть — не твое собственное, да и его сколько раз ты смешивал со злом? Ты похож на негра, который белизну считает чудом, потому что у него самого белые только зубы. Не хвали сам себя и не ищи себе первого места, не желай казаться лучшим, чем другие люди, ибо, что высоко у людей, то мерзость пред Богом (Лк. 16, 15). Помни о том, что Господь может стерпеть любой твой грех, кроме гордости».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 75): «Много причин, которые низлагают нашу гордость, некоторые из которых здесь приводятся. 1) Люди больше всего гордятся или честью и славой (т.е. в отношениях с людьми – от сост.), или богатством (т.е. своими материальными благами – от сост.), или разумом, или силой, или благородством (т.е. физическими и моральными качествами – от сост.). Но поскольку все это перемене подлежит, и как приходит к нам, так и отходит от нас, ибо не наше, то возноситься тем, что не наше, весьма несмысленно. Все, что ни имеем, не наше, а Божие; мы лишь сосуды Божиих дарований. Богу дарующему подобает всякая хвала, и честь, и благодарение, а человеку — смиряться, дабы, что имеет, не отнято было из-за гордости».

Христианские истины о телесном здоровье

Вначале приведем примеры поучений о телесном здоровье.

Самая первая христианская истина, о которой надо всегда помнить - твоей заслуги в этом нет.

Лука Крымский (Сб. «Спешите идти за Христом», О недостаточности одних добрых дел): «…есть и люди могучие, обладающие необычайной физической силой; есть люди, обладающие великой телесной красотой. Есть ли заслуга в том, что родились с могучей силой, родились красивыми, родились с добрым сердцем? Нет, заслуги в этом никакой нет: это дар, полученный от Бога при рождении».

Вторая истина состоит в том, что здоровье тела само по себе есть добро, но оно может способствовать разным грехам или человек может жить для постоянного услаждения своего тела.

Исаак Сирин (Сл. 57): «Причины же греха суть следующие: вино, женщины, богатство, телесное здравие; впрочем — не потому, что это суть грехи по самому естеству, но потому, что природа удобно склоняется этим в греховные страсти; и поэтому человек должен тщательно остерегаться сего».

Авва Исаия (Изречения бл. аввы Исаии…): «… когда тело бывает здраво, то оно наклоннее бывает к возбуждению враждебных действий против Бога».

Григорий Богослов (Слова, сл. 14): «Не будем не слишком высоко ценить во всяком случае здоровье, ни слишком осуждать болезнь…. Научимся лучше и презирать безумно употребляемое здоровье, которого плод - грех, и уважать благочестиво переносимую болезнь…».

Исидор Пелусиот (Письма, ч.2, п. 261): «(Некоторые люди) постаравшись приобрести наивысшую телесную силу и крепость, но проводя зверскую жизнь и не познав благородства души (потому что омрачены были в них наилучшие ее силы), наконец сделались пищею зверей, претерпев бесславную и окаянную кончину».

Иоанн Златоуст (т.6, ч.1, Беседа на слова пр. Исаии: «Я образую свет…», и др.): «…Здоровье не есть прямое добро, если кто употребляет его не по надлежащему, а на худые дела, или на безумное действие, что тоже не безвинно. (т.1, ч.2, О Лазаре, сл. 7) Припомните же того богача, который каждодневно одевался в порфиру и виссон, устроял блистательные пиршества, кормил тунеядцев и льстецов, наливал много вина, пресыщался каждый день, предавался великому веселью, вошел в пространныя врата, и постоянно был в удовольствии и радости житейской. Все к нему притекало, как бы из источников, - многочисленная прислуга, неописанное веселье, телесное здоровье, избыток денег, почет от народа, похвалы от льстецов, и ничто пока не печалило его. Кроме того, что, живя среди такого изобилия в напитках и лакомствах, он не только наслаждался телесным здоровьем и всяким удовольствием, но и мимо бедного Лазаря, лежавшего в воротах, покрытого ранами, окруженного и облизываемого псами и терзаемого голодом, он проходил безжалостно и не подавал ему даже крупиц. …. Успех во всех житейских делах, отуманив его ум, ослеплял мысленное око его и он, как потерявший зрение, шел, не зная, куда направляется. А может быть он и не помышлял уже о человеческой природе, видя, что ему не было ни в чем неудачи. Он не только веселился, но и был богат; не только был богат, но и пользовался телесным здоровьем; не только пользовался телесным здоровьем, но и услугами других; и при этой большой услужливости, видя, что все притекает к нему, как бы из источников, жил в беспрерывном удовольствии».

Следующая истина – телесное здравие и сила должны служить на дела угодные Богу и для спасения души. Если этого не будет, то это неправое пользование дарами Божьими.

Иоанн Кассиан (Добротолюбие, т.2, ст. 176): «… многие из Святых в Ветхом Завете, обладая всем этим (здоровьем и телесной силой), и Богу были очень благоугодны, как напротив те, которые худо пользовались сими благами, обращая их на служение своим наклонностям не добрым, не несправедливо были или наказываемы или предаваемы смерти…».

Дмитрий Ростовский (Поучения, 41. Поучение в неделю 18-ую по Святом Духе): «Со страхом будем принимать и телесные дары естества, чтобы не употреблять их на прогневление Творца своего. … Здоровье пусть будет не на праздность, но на труды к славе Божией; крепость — не на грех, но на добрые дела во славу Божию. Если же будет иначе, то те же дары погрузят тот корабль на адово дно».

Петр Дамаскин (Творения, кн.1, О чтении по Богу): «…не для того даны нам руки и ноги, чтобы красть, и похищать, и налагать руки друг на друга, но чтобы употреблять их на всякое делание, угодное Богу; на милостыню, для тех, которые еще немощны душою к совершенству, и на помощь нуждающимся, для сильнейших же душою и телом – к нестяжательности и для подражания Христу и святым Его ученикам; для прославления Бога и для того, чтобы удивляться Его премудрости, проявляющейся и в членах наших».

Платон Митр. Москов. (Поучительные слова, т. 14, Слово в неделю 3-ю Великаго Поста): «Благая природы есть, например, здравие телесное. Конечно, надлежит и сею ценою купить здравие душевное. Телесное здравие есть подлинно дар Божий: но сей Божий дар никак не можно лучше употребить, как если оным купить царствие Божие».

Еще одна истина – каждую минуту Господь может забрать здоровье.

Ефрем Сирин (Советы новоначальному монаху о духовной жизни, 61): «Если у тебя хорошо сложены члены, то не надмевайся телесной крепостью, но рассуди, какими и сколькими опасностями окружено тело. … Возраст, бывший цветущим еще вчера, сегодня увядает, обезображенный с трудом излечимыми болезнями».

Ефрем Сирин (В подражание притчам): «Если здоров ты телом, то не превозносись, а бойся. Ибо как многострунные гусли в руке человека, так всякая плоть в руке Иисуса Христа, Спасителя нашего».

И последняя истина, о которой мы сейчас скажем, состоит в том, что, когда человек здоров и силен, то он не спешит к покаянию и не слишком задумывается о спасении души, считая, что еще будет время для этого.

Василий Великий (Беседы на Псалмы, Пс. 32, 17): «А множество телесной силы служит препятствием ко спасению духа».

Троицкие Листки (ст. 447): «Даже самая крепость телесная, которая свойственна возрасту мужества, не угрожает ли повергнуть человека в беспечность о своей душе? "Не скоро еще придет конец твой, успеешь еще покаяться", — говорит это обилие сил телесных».

О духовных молитвах при здоровье

А теперь покажем, какой должна быть благодарственная молитва здорового человека с учетом этих христианских истин.

Вначале напомним, что во второй главе мы говорили, что, когда человек здоров, то он не склонен помнить о здравии и благодарить за него. И только, когда он нездоров или чувствует телесную немощь, тогда он обращается к Богу, и обычно не благодарит, а просит о нем. Указывали мы и на то, что благодарить о здоровье можно утром и в конце дня. Но лучше делать это и в течение дня в тех случаях, когда здоровый человек пользуется своими телесными силами (есть серьезные телесные нагрузки), а болеющий, когда нет телесных страданий какое-то время или когда они утихают.

И сейчас укажем, какие могут быть поводы к молитве, и какой она должна быть (а каждый пусть сам подумает о подобных и других поводах). Заметим и то, что это должна быть краткая молитва с указанием одной – двух истин. А в другой раз можно так же кратко помолиться с другим духовным смыслом.

1. Молитва со словами о здравии и желании не грешить, используя эти силы.

Итак, в молитве должно быть не только благодарение о своей физической силе и здоровье, а и прошение по типу: «Здоровье пусть будет не на праздность, но на труды к славе Божией; крепость — не на грех, но на добрые дела во славу Божию» (по свт. Дмитрию).

Когда нужно учиться не забывать молитву с подобным смыслом о непрегрешениях телом? Например, после физического труда, или после телесной помощи другому человеку, или после трудового дня, скажи: «Спасибо, Господи, что дал силы потрудиться/провести день в трудах. Если эти труды творились по заповедям Твоим, то спасибо Тебе, что сподобил меня, грешного, к этому, и дал силы и здоровье. Но знаю я, что часто прегрешаю (или поленился, или потратил силы на ненужное), и поэтому прости меня. Господи, помилуй меня, грешного! И слава Тебе!». Можно и попросить о сохранении и далее телесного здравия, и выразить желание, чтобы оно служило только для славы Божией.

2. Благодарение за телесное здравие с истиной, в которой есть память о Царствии Небесном и спасении души.

Так, при случае, когда подумал о своем хорошем здравии, или когда выполнял какой-то телесный труд, после благодарности о здравии и телесной крепости можно произнести молитву по типу:

Феодор Студит (Наставления, н. 272): «…да даруется … (мне) здравие тела и крепость духа, чтоб поработать Богу живому и истинному, в ожидании последнего дня».

Или: «Благодарю Тебя за силы телесные. И дай мне, Господи, чтобы хватило сил телесных и духовных дойти в Дом наш Небесный, к Тебе, Господи!». Или: «Спасибо, Господи, что дал телесные силы совершить этот путь/труд. И дай мне силы совершить путь духовный, и дойти в Царствие Твое!». Молитва с сокрушенным духом и о спасении души, когда благодаришь, может быть и с такими словами: «Тело-то мое здраво, Господи, благодаря Твоей милости, а вот душа моя больна. И над телом я пекусь, а над душой – нет. Прости меня, грешного, и помоги в деле моего спасения!».

3. Если заметил, что думаешь о своем теле и его крепости с довольством или хвастаешься о своих телесных сила/здоровье, то укори себя в этом и напомни, что это не твой дар, и поспроси у Бога прощение за это, а потом поблагодари. Например:

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.2, гл. 4): «(Вопрос) Геронда, я горжусь физическими способностями и духовными дарованиями, которые, как мне кажется, у меня есть. (Ответ) С какой стати тебе гордиться? Ты сотворила небо и землю …? Не присваивай себе того, что тебе дал Бог, и не стремись показать, что имеешь то, чего у тебя нет. Говори себе: "Бог по моей слабости дал мне некоторые дарования, чтобы я не расстраивалась и не чувствовала себя несчастной. Теперь я должна эти дарования развить, чтобы обогатиться духовно. Слава Тебе, Боже мой! Благодарю Тебя, что Ты сжалился надо мной и мне помог"».

Заметим, что в такой молитве есть и смиренное мнение о себе, и признание своей немощи, и понимание о необходимости иметь помощь Божию. Если добавить еще, например, слова: «Господи, Ты дал мне столько дарований, а я живу в служении своим страстям, прости и помилуй меня, грешного», то это будет еще и покаянная молитва.

4. Когда видишь больного человека, то надо, поблагодарив Бога за свое здравие, помолиться о здравии/выздоровлении этого человека. И в данном случае это соответствует таким истинам:

Киприан Карфагенский (Письмо к клиру о молитвах к Богу): «Пусть каждый молится Богу не за себя только, а за всех братьев...».

Иоанн Златоуст (т.9, ч.1, б.43, и др.): «Будем иметь душу сострадательную, будем иметь сердце способное сочувствовать страждущим: не жестокими и бесчеловечными. (т.11, ч.2, б.1) … Сострадание к людям находящимся в несчастии доставляет нам великое дерзновение пред Богом».

Можно напомнить себе, например, что и у тебя Господь может забрать здоровье в любую минуту, а ты, будучи здоров, так еще и не стал на спасительный путь, а все служишь миру и своим страстям.

Думаю, принцип молитв с духовным смыслом относительно этого дара понятен, и таким образом каждый может сам на примерах истин и в соответствии со своими обстоятельствами говорить Богу от своего сердца.

Христианские истины о телесной красоте

Далее кратко приведем примеры христианских истин о телесной красоте, о которой более всего склонен человек гордиться, приписывать заслуги себе и использовать ее в порочных целях.

1. Красота быстро проходит и не стоит на нее полагаться.

Ефрем Сирин (Надгробные песнопения, размышления при гробах): «Не полагайся, человек, на красоту свою: она истлевает во гробе».

2. Человек может быть внешне красивым, но порочным.

Иоанн Златоуст (т.9, ч.1, б.27): «Не думай, что красота зависит только от телесного благообразия. Представь девицу благообразную, но нескромную, болтливую, сварливую, склонную к пьянству и расточительности: не безобразнее ли она всякой некрасивой».

3. Хотя красота тела и способствует греху, но не она виновата в этом, а это воля человека, которая так пользуется этим даром.

Иоанн Златоуст (т.4, б.32): «…никто не обвиняй красоту лица и не говори этих неосновательных слов: такую-то погубила красота, и для такой-то красота была причиною гибели. Не красота виновна в этом, - нет, потому что и она дело Божие, - но развращенная воля: вот причина всех зол!».

4. Телесная красота несравнима с душевной, которая ведет ко спасению души, и нужно стараться о душевной.

Ефрем Сирин (Об отшельничестве): «Не будь привязан к данной тебе на время красоте, чтобы не предстать пред Богом лишенным всякой красоты».

Иоанн Златоуст (т.1, ч.2, Против аномеев, и др.): «Телесная красота часто возбуждает невоздержание в тех, кто взирает на нее, а красота душевная располагает Самого Бога любить ее.... (т.11, ч.1, б.20) Истребим внутреннюю скверну, очистим внутренние недостатки, уничтожим пятна душевные. — Бог желает такой красоты».

Дмитрий Ростовский (Поучения, 41. Поучение в неделю 18-ую по Святом Духе): «Со страхом будем принимать и телесные дары естества, чтобы не употреблять их на прогневление Творца своего. Красота лица пусть послужит не прельщению, но славе Божией…».

Василий Великий (Беседы, б.22): «Употреблять все старание на то, чтоб тело было, как можно, наряднее, свойственно человеку, который не познал сам себя и не понимает того мудрого правила, что не одно видимое составляет человека, а потребна некая высшая мудрость, посредством которой каждый из нас познает себя, каков он».

О разных видах духовного благодарения при телесной красоте

Приведем примеры ситуаций, когда могут быть молитвы о внешности, и какими они должны быть.

Молитва может быть, например, когда человек смотрит в зеркало/на фото, оценивает свою красоту и внешность ему нравится или когда видит реакцию на себя других людей, или слышит комплементы. Также реже мысли о своей красоте могут быть, когда смотришь не на себя, а на другого человека, который менее красив, если ты сравниваешь себя с ним. Или когда, например, человек, занимается спортом не так для здоровья, как для красоты тела, то он склонен любоваться и красоваться телом, и вот в этом случае молитва особенно должна быть с духовным смыслом.

Рассмотрим три вида реакций на себя в таких и подобных случаях.

1. Обычно человек, смотря на себя с довольством, думает: «Какой я красивый!...» и т.п. Такие оценивающие и констатирующие мысли являются в некой мере естественными. Но потом ему может мысленно представляться, как якобы кто-то говорит ему или кому-то другому: «Какой он красивый!...». И это уже помыслы от гордости, тщеславия и самоуслаждения, сопровождаемые приятным чувством и неким возношением. При этом нет никакого благодарения Бога и мыслей о духовном. От такой пустой и усладительной оценки себя христианин должен отучаться.

2. Христианин, который знает, что это дар от Бога, если не забудет, то может поблагодарить Бога простой констатирующей молитвой, например: «Спасибо Тебе, Боже, что дал мне такое красивое лицо, фигуру и т.д.», и на этом молитва заканчивается. В такой молитве есть признание, что это дар Божий, но нет ни смирения (а может быть и гордыня, что это тебе дано), ни какой христианской истины об этом даре.

Также заметим, что если после молитвы продолжаешь думать о своей внешности или вновь рассматриваешь ее, то благодарение считается нечистым. Причем нередко после благодарности Богу человек еще не раз в ближайшее время прокручивает мысли о своей внешности и уже в другие разы эти мысли не оканчиваются молитвой. А если после молитвы начинаешь думать о чем-то другом, а не продолжаешь услаждаться мыслями о своем теле (и не потому, что тебя что-то невольно отвлекло, а потому что душа как бы закончила эту тему сама), то это - бесстрастная констатация. И если бывает так, то это неплохая степень духовного состояния человека, так как это показывает, что душа быстро теряет интерес к этому услаждению.

3. И последняя реакция такова: правильно, если такое благодарение будет со страхом Божиим, т.е. с памятью, что эти дары могут привести к неправому пользованию ими. Духовная молитва с христианскими истинами будет, например, такой:

— «(Констатация, когда посмотрел на себя) Какой я красивый! (Благодарение Богу) Спасибо Тебе, Господи, что дал мне такой дар! (Прошение о духовном) Но не дай мне, Господи, забыть, что во гробе нет красоты телесной и никому она там не нужна. А есть красота душевная, которая откроется на Суде Твоем!».

— Или такие слова после благодарения: «Не дай, Господи, чтобы этот дар служил мне во грех и прельщал людей на их грех».

— Или: «Спасибо Тебе, Господи, что дал мне красивую внешность. Но не дай мне, чтобы под этой внешностью была безобразная душа. И дай мне помнить, что красота телесная проходит, а красота души приведет меня к Тебе, мой Господи!».

— Или, например, после занятий спортом (или какими-то физическими упражнениями для поддержания здоровья и красоты), молитва после тренировки может звучать так: «Спасибо Тебе, Боже, что дал мне телесную крепость для тренировки (зарядки, упражнений). И не дай, Господи, чтобы моя душа увлекалась красотой своего тела. Господи, помилуй меня, грешного! И пусть это послужит здравию моему телу, а также душевной пользе - воспитанию моей воли».

Здесь также надо отметить, что правильная реакция после довольной оценки себя сразу вряд ли появится в человеке сама собой. Вначале будет привычная реакция – услаждение собой. И в таком случае, если заметишь, что будет приятно видеть и думать о своей красоте, то надо обличить себя за это услаждение, например: «Что ты услаждаешься своей красотой?! Внешне ты красив, а внутри – уродство! Прости меня, Господи! …», или «Что тебе от этой красоты?! Она привела тебя уже к постыдным грехам, а тебе за это и не стыдно…», и др. А потом уже надо совершить молитву с духовным смыслом.

4.2.6. О молитве при внутренних дарах и даре ума и слова

А теперь приведем христианские истины относительно нравственных качеств человека, которые бывают у каждого в той или иной мере. Причем внутренние добродетели могут быть разных видов (но мы сейчас не будем об этом говорить, а приведем только несколько примеров). Так, например:

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.2, гл.1): «Знай, что все добродетели делятся на два чина. Одни из них внутри человека - духовные и незримые. Другие - извне, они зримы и видны. К первому чину мы относим богословские добродетели и (основные добродетели в отношении Бога: 1. Любовь. 2. Благоговейный страх. 3. Смелость. 4. Стремление (ревность) к чести Божией. 5. Чистоту мысли. 6. Молитву, чтобы прибегать к Богу во всех нуждах. 7. Благодарность за благодеяние. 8. Послушание, чтобы быть единым в мысли с Его святой и спасительной волей). Особенно - любовь - царица всех добродетелей. Есть и другие, подобные: смирение, целомудрие, стойкость, рассудительность, благоговение, нищета духа, презрение к миру, отказ от собственной воли, любовь ко Кресту и другие. Их мы провозглашаем как духовные. Мы также называем их внутренними, потому что они находятся собственно в душе. Другие добродетели обнаруживаются явно. Это пост, бодрствование, чтение, молитва, пение псалмов и другие. Они тоже происходят из души, но их делание более заметно внешне, чем у внутренних добродетелей. Внутренние добродетели никто не может видеть. Как можно увидеть любовь, надежду, веру и следующие за ними? Все добродетели очень полезны душе и необходимы для спасения, но первые более необходимы. …. Внешние добродетели есть средство, которым ты приобретаешь внутренние. Первые относятся к спасению, вторые - к врачеванию. Первые - как дух, вторые - как тело».

Есть и естественные нравственные добродетели: доброта, разумность, честность, скромность и др. Причем они у нас не по научению.

Василий Великий (Беседы на шестоднев, б.9): «И в нас есть естественные добродетели, с которыми душа имеет сродство не по человеческому научению, но по самой природе».

Православное Нравственное Богословие (Арх. Платон (Игумнов)): «Природные добродетели — это добродетели естественных сил и способностей души, то есть ума, чувства и воли. Они даются человеку от рождения. Природными добродетелями являются ясность ума, быстрота мысли, надежность памяти, искренность чувства, стойкость воли. У всех народов во все времена уважались и высоко ценились такие природные добродетели, как одаренность, талантливость, творческие способности, открытость, честность, целомудрие, великодушие. Природные добродетели даются человеку Богом как дар, который человек должен беречь и развивать. Заповедь хранить и возделывать рай, данная первому человеку Адаму, включала, помимо своего прямого смысла, также и этический смысл: это поставленная перед человеком задача соблюдать и творчески развивать присущие ему добродетели».

И при этом:

Макарий Египетский (Семь слов, сл. 6 гл. 19): «…Человеческая природа сама по себе не может показать совершенной красоты добродетелей и духовного благолепия святыни, если не будет ей содействовать Божия рука».

Григорий Синаит (О заповедях и догматах…, гл. 87): «…при чем естественные добродетели очищаются деятельными (добрые прирожденные нравы и черты темперамента – добрыми делами по заповедям), божественные же и вышеестественные даруются благодатью Святого Духа».

1. Об истинах относительно нравственных/духовных даров

Первая истина об этих дарах такая, как и у других: все добрые черты характера - от Бога, и нельзя приписывать их себе.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.23): «Стыдно тщеславиться чужими украшениями, и крайнее безумство – гордиться Божиими дарованиями. Превозносись только теми добродетелями, которые ты совершил прежде рождения твоего; а те, которые ты исполнил после рождения, даровал тебе Бог, как и самое рождение. Какие ты исправлял добродетели без помощи ума, те только и твои; потому что Бог даровал тебе и самый ум. Какие подвиги показал ты без тела, те только и относи к твоему тщанию, ибо и тело не твое, а творение Божие».

Еп. Палладий (Лавсаик, гл. О падшем Стефане): «Говорили еще святые, что во многих душах есть особенные предрасположения: в иных – естественная доброта души, в других – склонность к подвижничеству. Но, когда и действование по естественной склонности, и доброта не бывают направлены ни к добру, ни к богоугодной цели, когда обладающие особенным даром учения, не воздают благодарности подателю благ Богу, но относят это к собственному произволению, благорасположению и способности,– тогда они оставляются Промыслом и впадают в постыдные дела или в постыдные страсти и позор. … Но если такой человек исправится, удалив от себя причину, за которую Бог оставляет его, то есть надмение, и восприимет смиренномудрие, познает свою ограниченность и не станет превозноситься над другими, но будет благодарить Бога, то ему дается опять твердое знание, ибо слова духовные, не сопровождаемые честною и целомудренною жизнию, подобны колосьям, поврежденным от ветра, которые хотя имеют вид колосьев, но лишены питательных зерен».

Вторая истина: наличие добродетелей располагают грешного человека к гордости, превозношению и самолюбованию.

Иннокентий Херсонский (Слово в день Рождества Иоанна Предтечи): «… естественные добродетели, всегда растворенные гордостью, всюду любят выказываться…».

Поэтому говорится:

Иоанн Златоуст (т.6, ч.1, гл, 10): «Тем, кто следует добродетели, нехорошо превозноситься и говорить о себе великое, так как гордых постигают наказания от Бога, как случилось с фарисеем».

Нил Синайский (Разные мысли и главы): «Радуйся добродетели, когда поступаешь добродетельно, но не превозносись ею, чтобы не случилось крушение в пристани».

Третья отличительная истина от других даров - если посмотреть на себя по правде, то увидишь очень много пороков и душевную некрасивость.

Тихон Задонский (т.4, Сокровище духовное…,126. Нищий): «Когда человек посмотрит внутрь сердца своего, и рассудит о внутреннем состоянии своем, то увидит душевную нищету, хуже телесной, ибо ничего в себе, кроме бедности, окаянства, греха и тьмы, не имеет. Не имеет истинной и живой веры, истинной и сердечной молитвы, истинного и сердечного благодарения, своей правды, любви, чистоты, благости, милосердия, кротости, терпения, покоя, тишины, мира и прочего душевного добра. Так нищ и убог человек! Но кто имеет это сокровище, тот от Бога его получает, а не от себя имеет. Благодати Божией, а не своей силе приписывать это должен».

И четвертая истина заключается в том, что если человек видит в себе действительные добродетели или придумал о себе, то он склонен к лицемерию (видимому благочестию, показыванию себя хорошим/добрым/умным и т.д. перед людьми, а внутри быть злым, лгуном и т.д.), осуждающим других, превозносящимся и т.д.

Симеон Новый Богослов (Слова, сл. 29): «…между христианами много лжецов, бранчивых, клеветников, клятвопреступников, завистников, скупцов, хищников, пьяниц, блудников, гордецов, и подобных; много и таких, которые, скрывая свои пороки, лицемерно величаются тем, что суть христиане, тогда как по сердцу суть род лукавый, бесчувственный, неблагодарный, непримирительный, человеконенавистный, другоненавистный, братоненавистный, отцененавистный, чадоненавистный, за что все и сам Богу ненавистен».

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.2, гл. 1): «Некоторые люди, занимающие почтенные должности, церковные и светские, считаются добродетельными, удостоенными великих почестей, они ведут боголюбезный образ жизни, умывают руки от всякой нечистоты, чтобы не загрязнить свою честь, - но все это они делают, чтобы пред ними благоговел мир, чтобы их любили князья, чтобы они дали им еще большие почетные должности. Их дела и труды не движимы любовью или ревностью к Господу; они не думают о конечном послушании и славе, но только о «местной» славе и обязанности. И если такое поведение зрителям кажется доблестным, то в очах Бога все их дела - лишь дым и тень праведности. Нравственные добродетели без духа любви и страха перед Богом были у многих из язычников: у Сократа, Платона, у многих других. Но им они не приносили пользу и не были благоприятны Богу. … Знай, что есть два образа праведности: один из них истинный, а другой ложный. Истинный охватывает и внешние вещи, в своем итоге необходимые и полезные. А ложный выказывает немногое из внешнего, но при этом лишен внутреннего - любви к Богу, страха и смирения, благоговения и других добродетелей. Так и было у фарисеев. Господь их обличил, порицая их как лицемеров (лицедеев). Они давали десятину с мяты, а великие заповеди, определенные Законом, они не хранили - суд, милость, истину. Они тщательно мыли сосуды и руки, а сердца их были полны порочности и хищений (хищничества). Они были как гробы, украшенные снаружи, а внутри полные костей».

Иннокентий Херсонский (Лекции, л.6): «К лицемерию располагает человека сама природа, имеющая пятна и естественное стремление к совершенству: отсюда у людей склонность — худое скрывать, а хорошее выказывать. И это не всегда грех, а иногда благоразумие, да не соблазнится брат. … Благоразумная скрытность похвальна: она нужна для этой жизни, но она отлична от лицемерия тем, что, скрывая недостатки, думает об их исправлении, а лицемерие не думает об этом. Лицемерие начинается, вероятно, с этого благоразумия: повторенное не раз, оно, наконец, рождает лицемерие. Посему нужно благоразумно, так сказать, наблюдать и за благоразумием. Лицемерие, когда разовьется и возрастет в человеке, то имеет уже сильное влияние на всю его деятельность (Мф. 23; 1-39). Оно бывает не намеренное, редко намеренное; в некоторых случаях оно бывает диавольское, то есть когда внешнюю набожность употребляют именно только для снискания себе какого-либо места, или должности, или, что еще хуже, для прикрытия каких-нибудь гнусных и ужасных дел. …С лицемерием в тесной связи — самообольщение: это такое состояние, в котором человек не других обманывает, но самого себя, когда то есть считает себя хорошим, будучи на деле не таким. Оно бывает и грубое и тонкое. Грубое бывает тогда, когда, например, человек, ходя только в церковь, читая Священное Писание, и между тем, не стараясь об исправлении себя, считает себя уже добрым; а тонкое бывает у людей даже духовных, великих подвижников».

Есть еще и другие истины о внутренних дарах, но мы не будем сейчас о них говорить. И достаточно, если эти три истины будут лежать в основе наших духовных молитв.

Духовные молитвы при разных нравственных добродетелях

1. Если оцениваешь себя умным/добрым/сострадательным и др. и забываешь, что это не твоя заслуга, а дар Божий, то укори себя в приписывании себе заслуг, напомни, что ты грешник, попроси у Бога прощение, и поблагодари за эти дары. К тому же можно попросить, чтобы у тебя не были забраны эти дары, и Господь не оставил тебя с твоими беззакониями.

2. Если наблюдая за собой, видишь, что гордишься собой или хвастаешься пред другими своими добродетелями, произнеси подобную молитву.

3. Когда замечаешь, что лицемеришь, показывая себя пред людьми добрым/умным/сострадательным и др., укори себя и помолись. Вот, например, подобно каким могут быть слова молитв.

Феофан Затворник (Мысли на каждый день года, Неделя св. жен мироносиц. Среда): «…внутреннее видит только один Бог, и те, кому откроет Дух Божий, испытующий сердца. С каким же страхом и трепетом должно соделать свое спасение! И как искренно и усердно нужно молить Бога: “Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня” (Пс. 50). И на суде будет нечто страшное и изумительное. Скажет Господь: “не знаю вас” тем, которые не только были уверены сами, что Божии, но и в очах всех являлись таковыми. Что же остается нам? Только взывать: “ими же веси судьбами спаси нас, Господи!” Сам как знаешь, дай спасительный строй сердцу нашему!».

Ефрем Сирин (Псалтырь Ефрема Сирина, п. 10, 130): «… тщательно скрываю их (свои страсти – от сост.) от всех зрителей под благовидною наружностию. На вид облечен я в прекрасную одежду благоговения, а душа опутана срамными помыслами. Пред зрителями я благоговеен, а внутри исполнен всякого непотребства. ….Уповая убо на щедроты Твои, Господи, к Тебе припадаю и Тебя умоляю: даруй мне дух покаяния и изведи из темницы беззаконий душу мою! (130) Справедливо фарисеи терпели обличение от Христа Спасителя, Который наружность их называл лицемерною. И я всего больше бываю достоин такого же укора…. Истинно, если раскрыть мою наружность, то внутри окажутся черви; если снять повапленный покров, то окружающие увидят, что лежит во гробе. Пусть, впрочем, и не сделается это явным здесь, – всяко огнь искусит на суде, каков я. Увы, мне, как тогда перенесу обличение в беззаконных моих делах и помыслах!.. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония мои. Услыши меня, по благости Твоей, Владыко, и не отринь прошения моего, как не отвергаешь прошения всех, истинно кающихся. … Снизойди на моление мое, благий Господи, не по правде моей, потому что не имею ничего добраго, но по щедротам Твоим, по великой и несказанной благости Твоей».

К тому же, так как наши добродетели могут замечаться людьми, и они могут нас хвалить и чтить, то есть и другие духовные молитвы с этим связаны, и их мы рассмотрим чуть позже.

2. Христианские истины для тех, кто имеет дар слова

А теперь кратко перечислим некоторые основные истины для дара слова.

Тому, кто имеет дар слова/красноречие, говорится, опять-таки, что этот дар тебе дан Богом для того, чтобы ты разделял его с другими.

Иоанн Златоуст (т.10, ч.1, б.10): «Получил ли ты дар слова? Не гордись и не надмевайся: это не твой дар; не будь непризнателен за дары Господни, но разделяй их с подобными тебе рабами, не превозносись ими, как своими, и не жалей разделять их с другими».

Во-вторых, что относится к каждому человеку, если в тебе рождается мудрая мысль, то не приписывай это себе.

Марк Подвижник (Слово 4): «… никто из добродетельных да не полагает одною своею силою соделать что-либо благое, ибо благий человек не от себя говорит слово, но «от благаго сокровища сердца износит благая» (Мф.12:35), разумея под сокровищем Духа Святого, в сердцах верных сокровенного».

Иоанн Златоуст (т.8, ч.2, Беседа о слепом, исцеленном Христом…): «И то, что написано в Законе и то, что возвещено пророками, и то, что проповедано апостолами, и то, чему наставляет Евангелие благочестия, - все это как бы истекает из одного плодотворного и питательного источника, будучи внушено Духом Святым. Даже более того, всякое разумное слово, всякая справедливая мысль, всякое достойное дело – все это восходит своим началом к тому же источнику и имеет значение поскольку находит себе основание. В виду этого, если бы кто стал превозноситься человеческой мудростью, утверждаясь исключительно на человеческих рассуждениях, а Божие отвергнул, такого оставалось признать человеком ничтожным, не заслуживающему никакого доверия».

Василий Великий (Толков. на пророка Исаию гл.5, 21): «…«горе, иже мудри в себе самих и пред собою разумни». Это можно сказать о людях, которые о себе думают, что они мудры и разумны, не будучи таковыми. Но можно сказать и о тех, которые действительно имеют дар разумения и ведения, но не сообщают его другим, ибо «премудрость сокровена и сокровище не явлено, кая польза есть во обоих?» (Сир. 20, 30). Таковые «пред собою разумни», а не пред другими, как и скрывший талант в себе (см.: Мф. 25, 25). Но неразумен и пред Богом, кто не употребил ведения (знания, понимания – от сост.) во славу Божию. … (Также) мудрые и разумные те, которые созданы от Бога таковыми и сознают в себе дар Его (т.е. понимают, что у них есть эта способность – от сост.), но не в Боге полагают причину своей смышлености и вменяют ее в заслугу себе самим; они «в самих себе мудри и пред собою разумни». Им-то кстати будет сказать: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1Кор. 4,7). И следующее: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс. 126, 1). … Горе тому, кто не Богу приписывает причину смышлености и ведения. И никто да не присвояет себе таких дарований, да не называет себя смышленым, ни ведущим, ни мудрым. Поскольку мудрость есть ведение Божественных и человеческих вещей, то причину сего да восписует Святому Духу».

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 406): «Может ли человек мыслить что-либо благое по своему произволению? Ответ. Нередко случается и от движения естественного помысла помыслить благое; но и сие надлежит приписывать Богу, ибо естество наше есть Его творение. А мы должны знать, что не можем привести сего (то есть благое) в исполнение иначе, как заповедию Божиею: то есть, когда предлагаем ее перед глазами, тогда сердце наше утверждается в ней к исполнению благого».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, ст. 93): «Мы от других часто слышим или читаем нередко в сочинениях других то, что Бог положил на наши умы и сердца, что мы сами лелеяли, т.е. часто мы встречаем свои любимейшие мысли у других и мечтаем, как будто бы они у нас взяты и будто они новые и составляют исключительно нашу собственность. Мысли самолюбивые! Как? разве не един Господь Бог разумов, разве не един Дух Его во всех ищущих истины? Разве не един Просветитель наш, просвещающий всякого человека, грядущаго в мир (Ин. 1, 9). Слава Единому, слава всех любящему и всем неоскудно подающему дары свои духовные и телесные!».

В-третьих, Господь любит уста не просто мудрых, но обязательно и смиренных, кротких и добродетельных.

Иоанн Златоуст (т.7, ч.2, б.78): «Не столько приятны для Господа уста пророков, сколько уста людей кротких и смиренных».

В-четвертых, дар слова требует осмотрительности, чтобы не согрешать словом от своих страстей, чтобы не осуждать других и не превозноситься, и надо учиться быть мудрым, а не только умным/много знающим.

Иоанн Златоуст (т. 5, ч.2, беседа на Пс. 140): «Как нет никакой пользы от дома, города, стен, дверей, ворот, если нет при них стражей и людей знающих, когда надобно запирать их и когда отворять, так не будет пользы и от языка и уст, если разум не будет приставлен открывать и закрывать их с точностью и великою осмотрительностью, и знать, что нужно произносить и что держать внутри».

Авва Исаия (Изречения аввы Исаия): «…не тот мудр, кто (много) говорит; но тот, кто знает время, когда должно говорить. С разумом молчи, с разумом и говори. … Не хвались своим разумом, и не возносись, что ты более других знаешь».

Антоний Великий (Устав отшельнической жизни, А, п.120): «Не будь упрям и не настаивай на своем слове, чтоб не вошло в тебя зло (злость, серчание)».

И последняя истина, о которой мы сейчас скажем, такова: если ты учишь словом, то будь и делателем того, о чем учишь (это относится к духовным учениям).

Исидор Пелусиот (Письма, ч.2, п.210): «Делать и учить - всего превосходнее, а делать и не учить недостаточно, потому что тогда человек хромает на одну сторону. … Учить не делая - это, имеет видимость, листья, но лишено плода и не остается без осмеяния, посрамления и осуждения».

Также во второй главе мы говорили о молитвах при духовном общении. Так вот, когда человек является советчиком или наставляющим, то он более подвергнут гордости.

Молитвы с духовным смыслом о даре слова

Об общении, при котором задействован наш дар слова и о молитвах, мы подробно говорили во второй главе, в разделе 2.5. «Примеры молитв при общении на духовные темы», поэтому сейчас мы приведем только несколько примеров молитв с духовным смыслом. Эти и подобные молитвы произносятся каждый раз при случаях твоего употребления этим даром.

Молитвы – благодарения, например, такие:

— «Благодарю Тебя, Господи, что дал мне такой драгоценный дар – дар слова. И дай мне разум и силы делиться этим даром с другими людьми! И не дай мне говорить в угоду себе, страстно, с превозношением, лицемерно и мн. другое, на что я, грешный, способен. А если не удержусь и прегрешу языком, прошу Тебя, прости, и помилуй меня, грешного»;

— или «Благодарю Тебя, Господи, что дал мне такой драгоценный дар – дар слова. И дай мне, чтобы я не пользовался этим даром для празднословия, для споров, для своей корысти и т.п., потому что он тогда погубит меня. Научи меня и разумному молчанию. Научи меня и делать то, чему учу других. Господи Иисусе, буди милостив мне, грешному!»;

— или если сказал кому-то что-то полезное и мудрое, то надо после общения так сказать Господу: «Спасибо Тебе, Господи, что дал мне, грешному сказать слово полезное. Я бы без Твоей помощи не то бы сказал и не так. И прости меня, если сказал что-то неточно или по страсти. Господи Иисусе, помилуй меня, грешного! И помоги и тому человеку прийти в познание истины и поступать по заповедям Твоим. Спасибо Тебе, что печешься обо всех нас, грешных!»;

— если ты духовный наставник или учитель, то обязательно у тебя должно быть, помимо благодарения за сказанное кому-то слово, и самоукорение после каждого такого разговора, например:

Иосиф Оптинский (Письма, п.185, и др.): «Приходящих к тебе за советом и утешением сестер не презирай. А сначала молитвенно воздохни ко Господу и скажи мысленно: «Господи, за молитвы пришедшей ко мне сестры, вразуми безумие мое сказать ей слово на пользу». И говори, что Бог пошлет тебе на сердце. Потом (после общения – от сост.) укоряй себя в том, что людей учишь, а сама не исполняешь того, чему учишь, и молись в уме, чтобы не послужило это к твоему осуждению, как и мною написанное к осуждению моему». (п.74) Для сестер, находящихся под твоим ведением, (нужно говорить) с самоукорением: других учу, а сама хуже всех живу».

Это надо делать против своей гордыни, которая воспринимает научение других своей душой, как что-то великое, только ей принадлежащее и бывает невольно и малосознаваемое возношение над неопытными.

Итак, каждый может на основании вышеприведенных истин молиться своими словами при разном употреблении даром слова.

4.2.7. О благодарении с духовным смыслом, когда человек в каком-то благе видит труды/усилия свои или другого человека

В третьей главе, в разделе 3.3. «О гордом и несмиренном благодарении при мирских благах и при своих добрых поступках/делах» мы говорили, что если какое-то благо произошло с усилиями/трудами человека, то он склонен возноситься и все достижения приписывать себе. И сейчас мы скажем, какой должна быть духовная молитва, когда благо связано с человеческими трудами.

Каким должно быть благодарение Богу, чтобы в нем было смирение, когда благо происходит от трудов/усилий самого человека

При благе от твоих трудов/усилий/действий в молитве- благодарение обязательно нужно говорить так, чтобы отдать заслугу Богу, а не просто сказать спасибо, что Он дал/помог. И причем при этом должны быть какие-либо смиренные слова о себе. Покажем на примерах каким должно быть благодарение с прославлением Бога или радостью о Боге (подчеркнем ключевые слова, в которых указан смысл, который должен быть в наших благодарственных молитвах).

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п. 6): «…мы должны благодарить Бога, когда сподобились сделать что-либо доброе, потому что Он помог и содействовал нам в этом».

Нил Сорский (О мысленной в нас брани, гл. 51): «Да боимся и страшимся убо гордыни; да отреваем ее от себя всевозможно, всегда памятуя, что без помощи Божией никакое добро не может быть сделано, и что ежели оставлены будем от Бога, то по подобию того, как лист колеблется или как прах возметается от ветра, так и мы будем от диавола смятены и поруганы…».

Скитский Патерик (гл.11): «Авва Петр Пионитский говорил: «Не должно превозноситься, ежели Господь что-либо сделает через нас, но лучше благодарить Его за то, что мы удостоились призвания Его. Полезно так думать при совершении всякого доброго дела».

Григорий Палама (Омилии, ом.2): «Такова была (фарисейская) молитва: говоря - "Благодарю Тебя", - он не прибавил (т.е. так надо говорить – от сост.), - «за то, что без всяких заслуг с моей стороны, Ты, смилостивившись, даровал мне, немощному для борьбы, свободу от ловушек лукавого (или по другому: дал силы поститься, а не чревоугодничать, удержал от жадности для милостыни и т.п. – от сост.)».

Петр Дамаскин (Творения, кн.2, сл. 24): «(Имеющий страх Божий и любящий Бога) сколько бы ни делал он доброго, сколько ни перенес бы тяжкого, отнюдь не думает, что от своей крепости или от своего разума имеет он силу терпеть или быть невредимым по душе или по телу, но от смиренномудрия получил он рассуждение, чрез которое знает, что он создание Божие и что сам собою он не может ни доброго делать, ни сохранять то добро, которое совершает благодать, ни победить искушения, ни пребывать в терпении, по своему мужеству или благоразумию».

Дмитрий Ростовский (Алфавит духовный, ч.2, гл.4): «Не думай и не говори, что ты то и то сделал, чтобы все твое не рассыпалось внезапно пред глазами твоими. Если же что сделал ты доброе, говори, что это не ты сделал, но благодать Божия с тобою. Спасение наше не столько в делах наших, сколько в милости Христовой, ибо Бог, что захочет, примет от нас, а чего не захочет, отвергнет. Все приписывай Богу, чтобы Он все твое вменил Тебе и был тебе во всем скорым помощником».

Подобный смысл каждый человек может выразить своими словами в молитве в той или иной ситуации, например:

— «Спасибо, Господи, что сподобил меня, грешного, сделать/сказать что-то благое. Я бы не сделал этого без Твоей помощи, ибо немощен и горд/скуп/самолюбив и т.п.»;

— или: «Спасибо, Боже, что дал мне грешному намерение и силы сделать благое. А то я бы по самолюбию/эгоизму/черствости и т.п. не смог бы исполнить Твою заповедь о прощении/помощи ближнему/честном труде и т.п., а (например) ходил бы в обиде, злопамятстве и мстительности/пожалел бы денег или своих сил для помощи другого…. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного!».

А вот еще истины, которые могут произноситься в молитве и обращении к себе, переходящем на молитву:

— напомни себе истину о том, что делать что-то хорошее и доброе и исполнять заповеди – долг христианина, а не заслуга.

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 407): «… когда делаю что-нибудь благое, как я должен смирять свой помысел? И как укорять себя, совершив благое? Ответ. Для смирения помысла, когда бы совершил ты все благие дела и сохранил все заповеди, вспомни Сказавшего: когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать (Лк. 17,10), тем более, когда мы не достигли еще и того, чтобы исполнить и одну заповедь. Так всегда должно думать и укорять себя при благом деле, и говорить себе: не знаю, угодно ли оно Богу»;

 — или скажи себе, что это Бога надо благодарить, а ты раб нерадивый, ленивый и злой, который непричастен к этому добру, хотя и делал его.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе, 857): «Я - нравственное ничтожество: без Господа нет у меня истинно верной мысли и доброго чувства, и прямо доброго дела; без Него я не могу отогнать от себя помысла греховного, чувства страстного, напр., злобы, зависти, блуда, гордости и пр. Господь - совершение всего доброго, что я мыслю, чувствую, делаю. О, как беспредельно широка действующая благодать Господа во мне! Все для меня Господь, и так ясно, постоянно. Моя - только греховность, мои - только немощи».

Варсанофий Великий (Руководство к духовной жизни, в. 408): «Когда исполняю заповедь, как мне избежать высокомудрия, дабы знать, что, сделав и благое, я чужд оного? Ответ. …Когда чрез тебя делается благое, благодари Подателя благих как Виновника блага оного, себя же укори, говоря: если бы и я хорошо проходил сие дело, то мог бы быть соучастником сего блага - и тогда подастся тебе помолиться Богу с умилением о том, чтобы Он сподобил тебя быть участником во благом деле, чрез тебя совершившемся».

О духовной молитве с самоукорением при благодарении или похвале тебя другими людьми

Отдельно скажем о том, что нельзя забывать благодарить Бога за добрые дела, которые ты, христианин, делаешь для других людей или перед ними. Такой вид деятельности человека, как доброделание другим людям и перед другими людьми, святые отцы выделяли отдельно, т.к. он связан, во-первых, с таким понятием как делание «во славу Божию»; во-вторых, с добродетелью проповедания христианской веры своими делами; и, в-третьих, связан и со страстями: лицемерием, тщеславием и гордостью и т.п., при которых человек может хвастаться перед другими или хвалить себя мысленно, приписывая себе доброделание и свои добрые качества, а не Богу.

Приведем некоторые примеры ситуаций и молитв с самоукорениями при них.

1. Если видишь, что помогаешь кому-то своими дарованиями, то благодари Бога за то, что Он дал тебе исполнить заповедь Его о служении своими талантами/дарами другим людям. И если видишь, что погордился этим или нерадиво помогал, или пожалел все же своих денег/сил и т.п., то укори себя в этом и попроси прощение у Бога, что не до конца послужил Ему при выполнении заповеди.

2. Если же видишь, что не помогаешь по лени/саможалению/эгоизму, то кайся, а потом благодари, что Господь милостив и дал видеть свои согрешения, а «не погубил с беззакониями моими». Это относится к такой истине:

Василий Великий (Правила кратко излож., в. 62): «Кто какой бы то ни было дар Божий бережет только для собственного наслаждения, а не делает другим благодеяния, тот осуждается как скрывший талант».

Троицкие Листки (ст. 24, из писем Оптинских старцев): «Когда нарушишь заповедь Божию, возопий мытаревым гласом: "Боже, милостив буди мне грешному"! А когда исполнишь оную, скажи себе: "Я раб неключимый, и сотворил только повеленное"».

И молитва с сокрушением и благодарением, на основе этой истины после осознания, что не исполнил заповедь любви к другому, не помогши ему, может быть такая: «Я не захотел помочь другому. Я согрешил, поддавшись своему саможалению/эгоизму. Прости меня, Господи! Ты предоставил мне возможность, чтобы я своим даром/способностями исполним Твою заповедь, а я, грешный, скрыл этот талант… Господи Иисусе, помилуй меня, грешного! И спасибо Тебе, Господи, что, несмотря на мое окаянство, Ты подал мне осознание своей вины и сокрушение! И помоги мне в дальнейшем служить своими талантами другим людям, которых Ты поставишь предо мною…».

3. Относительно похвалы и благодарения тебя другими людьми христианину нужно учиться правому отношению к подобным словам людей. Вот как об этом говорит христианское учение (и это надо делать каждый раз, когда тебя похвалили/отметили твои заслуги).

Тихон Задонский (т.5, Письма келейные и наставления, п. 29 (О том же)): «Когда тебя люди славят и хвалят, то делай следующее: 1) Помышляй, что ты того недостоин, будучи грешником. «Никто не благ, как только один Бог» (Мф.19:17), по словам Спасителя нашего, Который один всякой похвалы и славы достоин. 2) Вменяй славу и похвалу как ветер, который приходит и отходит, ибо люди часто того, которого ныне хвалят и славят, после хулят и ругают. Видишь, что людская слава суетна и, как дым, исчезает. Будь же подобен мертвому, который ни хулению, ни хвалению не внимает; подобен дереву, которое плоды подает, но молчит …. 3) Что похвальное делаешь, то все приписывай Богу единому, Который «производит в нас и хотение и действие доброе» (Флп.2:13), потому что «без Него не можем делать ничего» (Ин. 15:5). Тому одному пусть будет похвала и слава, от Которого все доброе происходит. Пусть будет всегда в памяти и устах наших слово Псаломника: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, по милости Твоей и истине Твоей» (Пс.113:9). 4) Ищи славы на небесах, которую обещал Бог любящим Его. Та слава — истинная, и однажды найденная, никогда не отходит».

Поэтому при слышании, что твои благие дела/слова принесли какие-то результаты или кто-то их оценил, или при комплименте, похвале и благодарении тебя, христианину надо, как мы уже не раз говорили, во-первых, следить за тем, чтобы не поддаться самодовольству, которое означает, что ты приписал все себе. Во-вторых, надо, так сказать, передать благодарение Богу. Т.е. нужно мысленно сказать Богу, например:

Николай Сербский (Письма, п. 106): «Когда люди воздают тебе почести и хвалят, скажи в себе: я не заслуживаю этого, это принадлежит не мне, но Тебе, Господи!».

Заметим, что если это разговор двух христиан, то можно сказать вслух, что это не ты, а Господь помог; а если это обычный человек, то надо сказать подобное мысленно.

Анатолий Оптинский (Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев, п. Благодарение Богу): «Вопрос: «Если благодарят, выражают любовь, я себя чувствую как бы виноватой, на душе тяжесть». Ответ: «Все на помощь Божию отдавай... говори: «Гос­подь помог, а не я, Его надо благодарить»».

Троицкие Листки (ст. 141): «… если бы кто стал и хвалить тебя или благодарить за что, ты сказал бы ему: "При чем тут я грешный? Ведь это так Господом Богом заповедано делать, я только приставник Его; слава Ему, Милосердому, что сподобил меня грешного послужить делу доброму, — помог мне сделать это дело, — и это уж великая милость Божия, что не ушло мимо рук, моих дело доброе…».

В-третьих, надо напомнить себе одну или несколько истин о похвале/славе, например, что слава проходит как ветер: вначале хвалят или славят, как Господа «осанна», а потом ругают или кричат: «распни»; или что истинная слава на небесах, и др.

И, в-четвертых, при похвале тебя надо напомнить себе о своей греховности.

Троицкие Листки (ст. 141): «…. (надо подумать по типу – от сост.) ведь у Господа много слуг и помимо меня, и уж конечно не таких ленивых, как я — раб ничего не стоящий! Да еще и то надобно сказать, кто знает: нет ли в моем делании чего-нибудь Господу Богу неугодного? Ведь я весь во грехе: не пристало ли чего грешного и к моему делу доброму?" Вот как рассуждает смирение христианское, когда делает дело доброе!».

Феофан Затворник (Письма, п. 1190): «(После того, как «кипело в голове и груди» от похвалы) насилу притянул память о грехах, и как водою залило весь этот хвальшивый пыл (и это же можно сказать себе в укорени, что в тебе уже закипел фальшивый пыл - от сост.)».

Феофан Затворник (Сб. «Созерцание и размышления», гл. Не труби пред собою): «… когда услышишь трубу в себе, да и протолкуй себе, что из того, что ты прицепился вниманием своим к этому делу, следует не самовосхваление, а укорение себя в скудости добродетелей. Верно, во всей сумме дел твоих не на что взглянуть, только и есть что это. А если это так, то состояние твое жалости достойно. Нет, не одно у тебя должно быть доброе дело, а вся жизнь твоя должна быть непрерывною цепью добрых дел. Не смотри на льстивость помысла самовосхваления, а, уразумевая силу его, переходи поскорее к тому убеждению, что верно ты беден добром, угодным Богу, когда услаждаешься тем или другим похвальным поступком. Не к высокому о себе мнению восходи, а нисходи к самоуничижению и к чувствам покаяния. Как только это сделаешь - труба тотчас замолкнет».

А вот пример самоукорения и молитвы после того, как заметил самодовольство и мысленное повторение похвальных и благодарственных слов в твой адрес — надо сказать себе что-то из того, чему учили святые отцы, по подобию: «Ты – грешник и недостоин похвалы…. Это Господу слава, а не тебе! Спасибо Тебе, Господи, что даешь благо другому (если тебя благодарят за то, что ты сделал ему) через меня, грешного, …. И что ты, душа, довольна словам другого человека?! Он не знает истину о тебе, поэтому и хвалит, а увидел бы ее, так бежал бы от вони твоей. … Прости меня, Господи, что, как всегда, приписал все себе… Господи Иисусе, помилуй меня, грешного».

Если реакция на благодарение и похвалу людей в твой адрес за твои человеческие труды будет подобная, то тогда это относится к христианскому здравомыслию, и похвала не повредит человеку.

Нил Синайский (Письма, п. 2, 319): «… похвала ближнего ничуть не повредит тебе, но даже прославит тебя, если только сохранишь здравый образ мыслей».

Духовная молитва с благодарением Бога при помощи нам от других людей

Во второй главе нашей темы мы говорили, что в ситуациях, когда кто-то помог тебе в чем-то, надо поблагодарить Бога за то, что Он сподобил другого человека тебе помочь, и не оставил тебя, грешного, одного в трудных обстоятельствах; и говорили о том, что при помощи нам другими людьми, у нас создается впечатление, что это они сами нам помогают, а не Бог через них действует. И это не совсем верно. В их помощи есть помощь Божия и их собственные труды. Понятно, что в таких ситуациях надо тотчас поблагодарить не только человека, а и главное - Бога.

Авва Исаия (Слова, сл. 28 на слова: «Внемли себе»): «Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога и Ему воздавай благодарность».

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 5-й запов., грех Неблагодарность и прямая плата за добро злом своим воспитателям, учителям и благодетелям): «Всего важнее: благодеяние благодетеля дает нам почувствовать милующую нас десницу самого Бога; потому что особенные благодетели в жизни, как, например, спасшие чью либо жизнь среди явной опасности, предохранившие кого от неверия или разврата, подавшие иному утешение в горькой печали, не оставившие бедняка своими пособиями в крайних нуждах его,—такие благодетели бывают не иначе, как орудиями Божьего промысла о человеке (Иак.1,17). Тогда человек невольно говорит: «Бог послал мне благодетеля...»; тогда благодарность к благодетелю необходимо связывается с благодарностью к Самому Богу. И так оставаться вообще неблагодарным - низкое чувство и несомненный грех пред Богом».

Афанасий Великий (Житие преп. … Антония…, гл.56): «… как сам (свт. Антоний) всегда благодарил Господа, так и страждущим внушал быть терпеливыми и знать, что исцеление не от него и вовсе не от людей, но от одного только Бога, Который подает его, когда хочет и кому хочет. Посему и страждущие принимали наставления старца, как врачевство, учась не малодушествовать, а паче, быть терпеливыми; а исцеляемые научались воздавать благодарение не Антонию, но единому Богу».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, § 507): «Почитаются и хвалятся людьми, но честь и хвалу единому Господу своему приписывают».

У такого благодарения есть и такой духовный плод: привыкший видеть в людях заслуги Бога, начнет все чаще помнить, что и его советы, добрые дела, успехи и т.д. все от Бога, а не это он сам такой хороший, умный, добрый.

Также обратим внимание, что не стоит при благодарении человека, хвалить его вслух, а лучше мысленно это сделать пред Богом. Например, помог ближний сделать что-то физически, надо ему сказать «спасибо», и если он христианин, то можно и вслух пред ним или мысленно: «Спасибо Господу, что дает тебе (и мне (если вместе делали)) силу и любовь», или «Спасибо, Богу, что нам помог». А мысленно сказать: «Спасибо, Боже, что ты дал ему силу, терпение и доброту, и сподобил его помочь мне».

Не стоит пред другим, говорить и то, что ты говоришь Богу о своем недостоинстве. Так, например, помог друг с деньгами – скажи ему «спасибо», и помолись Господу: «Спасибо Тебе, Боже, что Ты, видя мою нужду, сподобил друга помочь мне, недостойному твоей милости. Слава Тебе, Щедродателю! И прости меня за то, что видя, как Ты мне всегда помогаешь, я не служу Тебе повсечасным исполнением заповедей Твоих. Господи Иисусе, помилуй меня, грешного».

4.2.8. О духовных молитвах за других людей, которые находятся по сравнению с тобой в лучшем или худшем положении

Так как мы, христиане, должны благодарить Бога за блага других людей и сорадоваться им (о чем шла речь во второй главе, в разделе 2.5), то теперь приведем примеры истин относительно разных даров других людей. И если они будут всегда в нашей памяти и убеждении, то зависть (о которой мы говорили в третьей главе, в разделе 3.4.) уйдет от нас. И каждый читатель пусть из этих поучений сам поймет, каким должно быть самоукорение и молитва, если увидит, что у него не было сорадования и самодвижной благодарственной молитвы, которая происходит тотчас при восприятии информации о чужом благе. А если такая молитва была, то мало сказать Богу «спасибо» за чужое благо, а надо, чтобы она несла духовный смысл.

Также следует рассмотреть и духовные молитвы в тех ситуациях, когда другой человек находится в худшем положении по сравнению с тобой.

О духовной молитве через укорение себя при зависти и нелюбви к людям, которым дается какое-то благо

Итак, в третьей главе мы говорили о зависти, которая не дает благодарить Бога по поводу благ других людей (т.е. тех, кто находится по сравнению с тобой в лучшем положении). Сама по себе зависть не уйдет (как и другие страсти), а с ней надо бороться. И вот что говорит о такой борьбе свт. Феофан.

Феофан Затворник (Толк. на Римл. 2, 15): «(Пока истинное христианское «сорадование и соскорбение (не) проявляются во всей силе» - от сост.) они выдерживаются искренно не иначе как чрез борьбу. И сия борьба - … самопобедительное, наперекор себе, возбуждение и удерживание в силе чувств сорадования и сострадания…».

А это значит, что нам придется вначале замечать, как вместо благодарственной молитвы за блага других людей, у нас проявляется в мыслях и чувствах зависть и нелюбовь к этим людям. А заметив и очнувшись (т.е. отрезвившись), надо произвести некую брань с собой и помолиться Богу. При брани, как укорительном обращении к себе, следует напомнить себе христианские истины о том, что блага каждому человеку дает Бог, и укорить себя в том, что если ты завидуешь, то ропщешь на Него, и согрешаешь против заповедей (и тем самым признаешь, что в тебе сейчас действует страсть зависти).

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, грех: Зависть вообще): «Исцелиться же от этого недуга можем вот чем: не будем стыдиться принести сознание, хоть пред самими собой, что мы завистливы».

Т.е. когда человек замечает, что думает что-то от зависти или осуждает кого-то, кто в лучшем мирском положении, то строго говорит сам в себе (обличает себя), например: «Что ты, душа, завидуешь благу другого? Не знаешь ли ты, что все дается от Бога каждому человеку? И если Бог ему дал это, то кто ты такая, чтобы Ему указывать? Тебе заповедано радоваться о других, а ты – скорбишь! Тебе, что мало в жизни Господом оказывалось благодеяний?! Много. Но ты такая злобная, что хочешь, чтобы только тебе давались блага, а другим – нет. (И потом идет молитва) Господи, Иисусе Христе, помилуй меня, грешного! И прости, что так страстно реагирую на Твои дары ему. Но не смотря на мои реакции, сейчас говорю: за того человека спасибо Тебе, Господи! И справедливо Ты даешь ему блага, а не мне, злобному и страстному. Но прошу Тебя, и меня все же не забудь, а то без милостей Твоих я не смогу прожить… И даруй мне более милостей духовных, которые научат меня правому отношению к благам мирским, на которые я падок…».

Примеры истин, из которых можно взять слова для самоукорения, когда замечаешь, что завидуешь разным благам другого

Далее приведем примеры поучений, из которых можно взять слова для самоукорения, когда замечаешь, что у тебя зависть или своекорыстное пожелание разных благ, а также примеры молитв (но каждый может их сам сказать своими словами с подобным или другим смыслом).

1. Пример напоминаний себе против зависти о красоте другого.

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, Грех: Зависть внешним преимуществам ближнего: красоте, богатству, уму и благосостоянию): «Но природная красота— дар Божий: хорошо ли досадовать на Божий-то дар? за что не любить красивого или красивой, если не в их воле было родиться иными, хотя и от них зависит сохранить дольше свою красоту?».

2. Пример, когда думаешь о счастье другого.

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, Грех: Зависть внешним преимуществам ближнего…): «…. (при взгляде на чужое счастье подумай – от сост.) (придет) время и для нашего счастья… (Я ожидаю) другой, вечной жизни, где Господь Бог уравняет наши доли,—кому чего Он не додал здесь, тем воздаст там? …. Итак, умный христианин! Ни какому внешнему благосостоянию и преимуществу других пред тобой «любовь» твоя да «не завидует» (1Кор.13,4). Совершенством христианской братской любви для тебя на сей раз может быть вот что: если видишь пред собой тот или другой дар земного счастья, пропусти к нему всех, не заботясь о себе,—останется ли что на твою долю, лишь бы досталось другим».

3. Пример на твою зависть об уме другого.

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, Грех: Зависть внешним преимуществам ближнего…): «…. (И) зависть чужому уму также несправедливая и бесполезная. За отличные умственные дарования ближнего надобно бы только воздавать славу высочайше - премудрому Богу. Затем, в возможной мере развивать свой ум и искать образования никому не отказано. А ученому достигнуть его учености или потрудиться составить какое либо ученое произведение (сочинение) никто же со стороны не помогал. Чем бы завидовать чужому уму, пусть бы завистник сам развивал себя в познаниях. Не завидует же может быть умный, ученый человек нашему денежному капиталу: отчего же мы завидуем его уму? Видно, нам хочется, чтоб ум то и познания сами собой, пришли к нам, без всякого труда с нашей стороны, так как труд свой мы сочли за лучшее на этот раз обратить к приобретению денег.—Притом, завидуя умному, не убавим же мы у него способностей; напротив, своею привязчивостью в духе критики к его мыслям, произведениям и действиям скорее подвинем его вперед, к большей еще сообразительности и опытности».

4. Приведем пример о том, как благодарить Бога за тех, кто богаче и социально выше (и тут же есть поучение, как себя вести с ними).

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения, ч.2, Б,3): «…относительно высшего тебя, то есть богатого и знатного: радуйся о нем и благодари Господа, что не лишает таких людей; почти его приличною честью за то, что он есть видимый сосуд милостей Божиих; но не льсти, когда он унижает себя делами, а или молчи и уклоняйся, или говори при случае правду, только без строптивости, как бы умоляя; когда призывает, не отказывайся потрудиться для него, потому что он должен иметь обширнейший круг действования, к чему нужны способы — и будь ты ему сила. Благо, происшедшее оттуда, причтется и тебе».

5. Духовная молитва, когда твой интерес не удовлетворен, а у кого-то он удовлетворен.

Например, ситуация с собеседованием на работу, когда приняли на работу другого, а не тебя, или кого-то повысили по службе, а не тебя (а ты так хотел). Какие мысли могут тут появиться? Разные. Например: «Почему его взяли, а не меня? ….Я и то, и то знаю и умею… Это они приняли другого по знакомству…. Почему мне так не везет? И что мне теперь делать?...» и т.п. И это все сопровождается или гневом, или обидой, или печалью, или отчаянием, или саможалением. Вот это и есть страстная реакция на благо другого человека, при которой невозможно благодарение за него, потому что человек занят своей неудачей, и те, кто были препятствием для исполнения его желания, ему – враги (тот, кого взяли и тот, кто проводил собеседование, или начальство, назначившее другого), и осознанно или неосознанно – Бог не благ к тому, чье желание не исполнилось.

А у христианина в идеале изначально должны быть, например, такие мысли: «Меня не взяли на работу, а кого-то взяли (или меня не повысили). Жаль. Но Господь видит кому и что когда надо дать. Спасибо, Боже, что Ты обо всех печешься. Значит этому человеку нужна эта работа, и она не моя. Дай, Господи, тому человеку свою удачу, а мне свою. И мне еще дай сил терпения и смирения, чтобы дождаться, когда Ты для меня приготовишь место работы. Слава Тебе, Господи, слава Тебе!». Если кто-то изначально думает в подобном духе (это первое и самое чистое состояние), то этот человек – истинный христианин, и слава Господу, если есть такие! Но, как правило, у грешного человека всегда вначале появляются разные страстные помыслы и реакции. И если он не занимается трезвением над своими мыслями и чувствами, то он может долго находиться в таком страстном состоянии и даже не пытаться его остановить (и это самое распространенное состояние). Такой человек не понимает, как это благодарить за другого, когда ты сам не получил….

6. А вот пример молитвы за другого человека, в которой есть прошение о себе, грешном и не имеющим добродетелей.

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.1, гл.21): «…когда в других увидишь доброту или мудрость, или правду, или другие какие добродетели, то и в сем случае, отделяя от сего видимого невидимое, скажи к Богу твоему: «О, пребогатое Сокровище всякой добродетели! Сколь велика для меня радость ведать и видеть, что всякое добро исходит от Тебя единого и что всякое наше добро в сравнении с Твоими Божественными совершенствами — ничто! Благодарю Тебя, Боже мой, за сие и за всякое другое добро, какое творишь ты ближнему моему; но помяни, Благодетелю наш, и о моей собственной нищете, и о великой моей недостаточности во всякой добродетели».

Также слова о себе могут быть покаянными, например, о том, что ты нерадив, что не исполняешь заповеди и т.д.

7. Или можно сказать себе, а потом Господу, что у тебя заслуженно нет таких даров, как у другого человека, потому что у тебя подобные дарования уже были и ты неправо ими распоряжался, или если у тебя есть такие же дарования, то спасибо Господу, что еще не забрал их у тебя. Такая молитва построена на такой истине:

Ефрем Сирин (В подражание притчам): «Если сподобился ты дарования, не высокомудрствуй; ибо не имеешь у себя ни одного совершенства, «егоже неси приял от Бога» (1Кор. 4, 7); и если не будешь ходить по Его заповеди и воле, отнимет Он у тебя собственность Свою и отдаст это лучшему; и тогда будешь походить на человека, у которого отнимают перо, только что омоченное в чернила».

8. В третьей главе мы приводили примеры, какой должна быть молитва о благе незнакомых людей, на примере машины, на которую ты обратил внимание. Так вот добавим к ним и духовный смысл: «Красивая машина. Удивительно, как некоторые люди могут создавать что-то новое, красивое и нужное. Это Господь дал им такой талант! Спасибо Тебе, Боже, что раздаешь всем людям разные дары! Спасибо, что машины служат нам в помощь. И прости нас, грешных, когда неправо пользуемся – не для помощи, а для тщеславия». Или, например, о водителе: «Дорогая машина. Я бы тоже такую хотел. Но Господь Сам знает, что кому давать. Дал этому человеку и слава Господи Твоей благости к людям! Этому человеку дал деньги, а мне Бог их не дал, т.к. видел, что мне это не на пользу, но дал другие дары. Спасибо Тебе, Боже, за Твой мудрый Промысел о всех нас, грешных!».

9. И последний пример о том, если поймал себя на том, что завидуешь людям согрешающим, что позволяет им «лучше жить», то нужно сказать себе такие истины:

Нравственное богословие Е. Попова (Грехи против 10-й заповеди, (Грех: Зависть возможности другому грешить): «…завистников (по отношению к тем, кто или «наживает себе темными путями деньги» или «пользуется средствами и случаями проводить время в светских наслаждениях и увеселениях») можно спросить: «что же, согласны ли они позавидовать и той участи в будущем свете, какая может постигнуть их соперника на сей раз?». Нет! не завидовать надобно успехам этого человека, а пожалеть о его заблуждениях и увлечениях; не досадовать следует в виду его успехов, а порадоваться за свое положение, что мы-то далеки от подобных соблазнов».

И в заключение этого вопроса о зависти и благодарении Бога, хотелось бы привести один действенный совет: во второй главе мы приводили слова свт. Феофана о том, что неблагодарение Бога может быть при «неблагоразумном сравнении своего состояние с счастливейшим состоянием других». Так вот, если пойти от обратного, то, чтобы благодарить Бога надо смотреть на тех, кому хуже, а не лучше, или вспоминать не время радостей, а время больших твоих скорбей; и недовольство отойдет.

Симеон Новый Богослов (Слова, сл. 77): «Сколько есть бедных христиан, братия мои, которые лежат в каком-нибудь углу и желают иной раз немного холодной воды, и той не имеют, - и между тем благодарят Бога, а не негодуют, и не произносят никакого хуления! А мы, по милости Божией, имеем все потребное для тела неоскудно, и даже с излишком. Если теперь тот, кто, ничего не имея, ропщет, осуждается, что не имеет терпения; то, когда при имении всего вдоволь, иной, чтоб не потерпеть малого в чем-либо лишения, спорит, бранится и говорит слова хульные, - будет ли достоин какого-либо прощения такой?».

О духовной молитве при твоем превозношении и осуждении других людей по причине имения или неимения благ

А теперь кратко скажем о таких случаях отношений с другими людьми, когда ты находишься в лучшем положении.

В тех, случаях, когда человек имеет какие-то природные дарования или видит кого-то, кто находится в худшем положении (глупее, беднее, не красивее и т.д.), или видит/слышит, что кто-то согрешает (а он в это момент нет), то он склонен превозноситься над другим человеком. Поэтому, как только замечаешь свою гордость, надо сразу обличать себя, просить у Бога прощения за это, и поблагодарить, например, за то, что дал увидеть свою гордость. О самоукорении при видении кого-то, кто не имеет таких дарований как у тебя, например, говорится так:

Паисий Святогорец (Страсти и добродетели, ч.2, гл. 4): «… когда видим человека, который в чём-то нам уступает, будем говорить себе: "Если бы он имел дарования, которые мне дал Бог, то был бы сейчас святым. Я не только не развил данных мне дарований, но ещё и обманываю Бога, присваивая себе дарования, которые Он мне дал"».

И потом это переходит в молитву, например, так: «Спасибо, Господи, что сподобил меня иметь те или иные дары. Спасибо Тебе, что через видение этого человека Ты привел меня в смирение о себе, т.к. сознаю, что плохо ими пользуюсь и нерадиво ими служу Тебе. Если бы у этого человека были такие дары, то он был бы святым. Не остави нас, Господи! Помоги и этому человеку, и мне, грешному. Господи, помилуй нас, грешных!» Или: «Спасибо Тебе за мои дарования, что не оставил меня без ничего. Прости, Господи, за мою гордыню, и не забери у меня Твоих дарования по гордости моей».

Относительно низшего тебя или бедного есть такая истина.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения, ч.2, Б,3): «Относительно низшего: не презирай его, но почитай почтением братским, по заповеди; будь всегда к нему благосклонен и согревай его сею благосклонностью, чтобы он чувствовал, что находится, как под крылом каким, под твоим вниманием; помогай ему всячески и способствуй возвысить его благосостояние по всем частям. …. Здесь особенный класс составляют неимущие — бедные. Всякий, имеющий достаток, должен быть для таких нога, рука, око, подобно Иову... ибо ко всякому из них говорится: тебе оставлен есть нищий: сиру ты буди помощник (Пс. 9:35)».

И если ты видишь, что презираешь людей, не помогаешь им, осуждаешь их, то сознавая свое не исполнение заповедей, кайся, а благодарение может быть, что еще есть у тебя время для исправления и тебя не погубил Господь с беззаконьями твоими. Или благодарение за долготерпение Божие, что Он, видя, что ты неправедно распоряжаешься дарами, которыми Он тебе дает, все равно оказывает тебе много милостей и ждет твоего исправления.

Склонны мы при превозношении и осуждать других людей. И сейчас приведем примеры, как в тех случаях, когда видишь кого-то, кто не имеет таких даров и ты знаешь, что он согрешает, можно славословить Бога.

Так, когда фарисей видел мытаря, плачущим в храме, мог поблагодарить Бога за то, что те, кого он считает грешниками, приходят к Богу и Он, Милоствый, их принимает. И укорить себя, что Бог, видя грехи людей, их не осуждает, а ты – осуждаешь и кичишься своею праведностью.

Также в третьем главе приводился уже пример духовной молитвы для таких случаев. Напомним: когда слышишь новости о том, что поймали кого-то на денежных махинациях, правильно было бы так подумать и помолиться: «Поймали на махинациях. Много украл. Да…, ничего Господи от Тебя не скрыто, и о грехах некоторых людей открываешь и пред людьми. Но верю, что Ты делаешь это во благо! Может быть кто-то из других побоится так делать, и это - Твое предупреждение многим. Спасибо Тебе, Господи, что и через раскрытие наших грехов пред людьми печешься о нас. И подай покаяние тому человеку, подай моей стране избавиться от воровства. … А в отношении себя, так неизвестно, чтобы я делал, если бы был на его месте. Спасибо Тебе, что не дал мне такой судьбы, в которой много соблазнов!».

А вот еще какой может быть молитва при видении явных грехов других людей: «Спасибо, Господи, что через этих людей, поступающих явно беззаконно, Ты напоминаешь мне о том, что надо жить по заповедям. Да и если рассмотрю их дела и расположения души беспристрастно, то увижу, что в сердце я ненамного отличаюсь от них. Прости и меня, грешного. Господи, помилуй меня! И спасибо Тебе и за это благо, что видел, как эти люди даже своим нечестием принесли мне пользу, расположив меня к благодарению и покаянию, и спаси и сохрани их, Боже якоже сам знаешь!».

На этом закончим говорить о благодарственных молитвах с духовным смыслом при отношениях с другими людьми.

4.2.9. О подвижническом спохватывании и принудительной духовной молитве после забывчивости поблагодарить Бога

И напоследок скажем о духовной молитве, которая происходит после забывчивости совершить молитвы по какому-то поводу у делателя молитвы (напомним, что это означает того человека, который учится молитве). Речь пойдет о том, когда и о чем может быть сокрушение при благодарении Бога – о своей забывчивости поблагодарить Его тотчас.

В третьей главе, в разделе 3.2. «О пороке забывчивости тотчас благодарить Бога» мы говорили о забвении тотчас поблагодарить Бога по какому-то поводу, и о спохватывании делателя молитвы, что не поблагодарил за что-то или что уже давно не благодарил ни за что; и в таких случаях происходит принудительная молитва, а не самодвижная.

Казалось бы, все понятно: как только вспомнишь, что не поблагодарил за что-то или что долго этого не делал, то поблагодари, пусть и принудительно, и с опозданием. Так многие и делают, обычно ограничиваясь мыслями по типу: «ой, не поблагодарил» и благодарят. С одной стороны, это верно и это самое обычное естественное спохватывание (и так делают все люди в разных ситуациях), а с другой – неверно, если так молится делатель молитвы, потому что это не является духовно подвижнической молитвой, и при нем христианин не видит, что помешало молитве, и нет сокрушения о себе, грешном. Поэтому сейчас укажем на очень важный аспект, который надо учитывать тому, кто желает научиться не просто право молиться, а и приобретать истинные христианские добродетели, такие как смиренное мнение о себе, познание своей греховности, сокрушение и покаяние (и это духовно подвижнический путь). Такой путь благодарения, о котором мы сейчас будем говорить, это - путь внутреннего подвижничества, которым мало кто идет из христиан.

Если сказать кратко, то подвижническая реакция на свою забывчивость и молитва в таком случае содержит три составляющие: самоукорение, покаяние/сокрушение и запоздалое благодарение Бога.

При этом есть два вида реакций и молитв при подвижническом спохватывании, которые различаются между собой характером самоукорения и сокрушения: 1) самоукорение за забвение и прошение прощения у Бога за него и 2) самоукорение за то, о чем ты думал вместо благодарения, а это, как правило, были страстные помыслы. Эти два вида молитв и самоукорений лучше произносить в одной молитве, т.к. тогда подвижническое спохватывание и духовная молитва будут более полными (но рассмотрим мы их по отдельности).

Думаю, понятно, что такая благодарственная молитва делается уже не в радостном духе, а в сокрушенном/печальном о себе, грешнике (и это - «радостопечалие»).

Первый вид подвижнического спохватывания: самоукорение о забывчивости благодарения

Итак, при спохватывании первого вида – «с самоукорением за забвение», надо, во-первых, произнести себе самообличение о своей неблагодарности и своем забвении; во-вторых, попросить у Бога прощения за это; и, в-третьих, поблагодарить за тот повод. Рассмотрим разные ситуации, и как это подвижническое правило реализуется.

1. Так, в том случае, если спохватился после какой-то ситуации, а значит знаешь повод за что не поблагодарил, то мысли и молитва должны быть по типу: «(Констатация) Ой, забыл! Было же (такое-то благо). (Далее самообличение/укорительное обращение к себе) А ты как всегда забыл! Живешь в своей самости, как слепой и не видишь Бога! … (Сокрушение) Прости меня, грешного, Господи, за забвение о Тебе! (или Иисусова молитва, произносимая с этим смыслом), (и потом благодарение) И хоть с опозданием, но скажу Тебе: «Спасибо Тебе за то-то …».

2. В случае если заметил, что доволен/радостен о чем-то, и спохватываешься, что молитвы не было, нужно остановить радование путем самокоманды и самоукорения, например: «Стоп! А что это ты доволен и одно и то же по кругу повторяешь?! Бога благодари, а не услаждайся! (Сокрушение) Прости меня, Господи, грешного, что забыл, что это - Твои милости! (Благодарение) И спасибо Тебе за (то-то)! Слава Тебе!».

3. Если же это случай, когда спохватываешься, не видя повода, а от осознания, что не благодарил Бога уже какое-то время, то, чтобы избежать увлечения воспоминаниями о том, какие же были ситуации и поводы (для того, чтобы понять за что надо поблагодарить Бога), можно, обличить себя в долгом забвении и невнимании: (Самообличение) «Сколько же много времени прошло у меня без благодарения… Хожу как слепой, не вижу Бога в моих делах… (Сокрушение) Прости меня, Господи, неблагодарного и слепого, который не видит сколько же Ты даруешь ему благ! И забыл о том, что надо учиться постоянно благодарить. (Благодарение) Но спасибо Тебе за все блага, что я не увидел за это время!».

Обращаем внимание, что к благодарениям за благо, лучше будет если будет добавляться и благодарение о духовном. Например, такого типа: «И спасибо Тебе за то, что Ты дал мне сейчас увидеть свою духовную никчемность, слепоту и нерадение, и спасибо, что дал принести молитву сокрушенную. И научи меня, Господи, молиться Тебе. Да исправиться молитва моя, яко кадило пред Тобою».

Итак, такой вид подвижнического спохватывания являет не сложным, т.к. в нем четко определена страсть – забвение тотчас благодарения, и поэтому не надо задумываться, за что надо себя укорить и за что попросить прощения. Трудность будет только в том, чтобы переучиться вместо обычного «ой, забыл, спасибо, Господи…» произносить по типу, указанному выше. И для этого надо постоянное усилие.

Второй вид спохватывания духовного подвижника с видением своих страстных помыслов

А теперь скажем о нелегкой для многих душ подвижнической реакции и молитве после спохватывания – «с самоукорением за то, о чем ты думал вместо благодарения». И это – высокий уровень духовного состояния, который невозможен без такого духовного делания, как трезвение над помыслами (внимание к своим мыслям), т.е. когда человек четко видит свои мысли и чувства, и может ими, так сказать, управлять, а это значит, что он постоянно видит свои страсти и мысли от них, и борется с ними (о трезвении мы уже говорили в разделе 4.1.2).

Так вот этот вид подвижнического спохватывания – это самообличение за появившиеся в уме помыслы, которые были вместо тотчас благодарения (т.е. вместо самодвижной молитвы), если они были страстными, а не просто констатирующими. В этом случае нужно сокрушение и прошение прощения не только за забывчивость, а и за мысленное согрешение, а затем уже благодарение Бога за бывшее благо и за то, что дает видеть свои страсти/духовную нечистоту.

Объясним это на примере. Ранее мы уже не раз приводили пример о премии, и что человек может думать вместо благодарности Богу. Так, при известии о небольшой премии, вместо тотчас благодарения Богу, человек сразу может подумать: «Сколько? всего? Так мало? Можно было и больше дать. И на что этого хватит? …». Т.е., при такой реакции, как мы уже говорили в третьей главе, во-первых, происходит так, что довольство (от того, что премия все-таки есть) сменяется негативной эмоцией (т.к. мало), и, во-вторых, при такой реакции ценность и значимости это блага теряется, и оно не выглядит благом. Заметив такие свои мысли, духовный подвижник оценивает, что это страстные помыслы от недовольства сребролюбия (которому всегда мало), а также несмирение пред тем, что тебе посылается; и он тут же укоряет себя: «Возмущаюсь. Мало мне. Это мое сребролюбие, которому все мало и мало…». И затем напоминает себе истину и укоряет себя: «Вместо недовольства благом, хоть и малым и не таким как ты ожидал, должно быть благодарение Богу. А ты не только не поблагодарил, а еще и начал роптать, что тебе мало». И тогда произносит сокрушенную молитву, а потом благодарственную: «Прости меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного! Не ценю Твои блага, всё мне мало… И сребролюбие мешает мне благодарить Тебя. Но хоть и с опозданием и в своей нечистоте, поблагодарю Тебя за эту премию! Спасибо Тебе, что печешься обо мне, недостойном! И очисти меня, грешного, чтобы я не погиб со беззакониями моими».

Обратим внимание, что при такой молитве нет особой радости о мирском, но не потому, что подвижник не радуется деньгам, а потому что она сменилась печалью о мирском (потому что вначале этому помешала страсть сребролюбия, которая опечалилась), а потом после осознания и обличения произошла духовная печаль о себе, грешнике.

Вот так происходит у духовного подвижника правая реакция на свое неблагодарение в конкретных случаях.

А вот как святые отцы говорят о необходимости вести брань с появляющимися нашими разными страстными помыслами, которые стоят на пути наших добродетельных реакций (и не дают помнить о Боге и благодарить Его). Если будем делать так, то это будет постепенно очищать нас от страстей. (Конечно, это другая очень обширная тема о помыслах и брани и с ними, но мы все же приведем несколько поучений.)

Лука Крымский (Сб. «Спешите идти за Христом», О принуждении себя к добродетелям): «Следите все за собой: если когда-либо ваш язык станет говорить ложь (или что-то другое страстное, или это будут страстные/злые/греховные мысли – от сост.), сейчас же спохватитесь, сейчас же удержите язык, сейчас же вспомните, что за ложь (или другую страсть – от сост.) уготовано место в озере, горящем огнем и серой, где будет диавол и ангелы его».

Феофан Затворник (Толк. на посл. Ефес. 4, 26) «… бывает иногда и так, что гнев (а также зависть, обида и т.п. – от сост.) мгновенно охватит, и прежде чем спохватится человек, он уже и в слово, и в движение вышел. … Как же только сознана оплошность, надо спешить исправить дело братским примирением (или, например, если это зависть, то добрыми помыслами и благодарственной молитвой за другого – от сост.)».

Инок Агапий (Спасение грешников, ч.1, гл. 13): «Например, ты слышишь, что другого хвалят, что он мудр, или богат, или что другое (здесь должна быть благодарственная молитва за блага другого – от сост.), и чувствуешь себя немного печальным (это пример мыслей и чувств зависти при благе другого человека, и, понятно, что молитвы за другого не будет – от сост.), но только в то время, когда слышишь (т.е. это самая первая реакция при восприятии информации – от сост.). В таком случае это не грех, потому что происходит не по твоей воле, но по действию нашей падшей природы, которая клонит ко злу (т.е. это привычные мысли и чувства грешника от пороков самолюбия, гордости, желания себе славы и др., которые свойственны всем грешникам и которыми он не может управлять, чтобы они не появлялись, т.к. не чист внутренне и это правда о нем – от сост.). Здесь возникает то, что учителя называют первыми движениями (т.е. тем, что стало свойственно грешнику по причине своих пороков и что он первое подумает и почувствует в какой-то ситуации, и иногда первые мысли называются «прилогом» – от сост.). Надо тотчас, как ты их заметишь, вышвырнуть их из разума (т.е. заметив их, не согласиться с ними и обличить себя, и вот в этом и состоит принцип трезвения и брани с помыслами – от сост.), совершить добродетель, как мы уже написали в 10-й главе. (Из 10-й главы: «Примени здесь большое усердие, чтобы ум совсем не занимали (такие) помыслы, но думай о чем-то духовном, что даст тебе умиление, раскаяние и благоговение. Ибо чем больше пройдет времени, тем больше помыслов пустят корни, и тогда будет трудно их изгнать (т.е. если не сразу заметишь эти мысли, то потом они станут расширенными, появятся негативные чувства и тогда тяжелее будет прийти в здравое сознание – от сост.). Легче погасить костер, когда он только занимается, чем когда пройдет некоторое время, и он охватит весь лес.») Вообще во всех грехах действуют именно первые движения. Если не уследишь, чтобы умертвить их с самого начала, то позднее они увеличиваются и их трудно победить. …Более всего нужно ликовать, что твои братья благополучны (например, если первым движением и мыслями будет, например, радость за них и: «Какие молодцы! Господу слава, что дает им!», то это добродетельные движения души, которые угодны Богу – от сост.). Не нужно скорбеть (о благах другого – от сост.), ибо если у тебя есть любовь, то радость ближнего становится твоей собственной. Так врачуется и возвышается твоя душа, что дарует тебе Господь за любовь к ближнему».

На этом закончим говорить о правом духовном спохватывании после забывчивости поблагодарить Бога.

Закончим и разговор о духовной благодарственной молитве при радостных или обычных ситуациях. И нам, грешным и немощным, остается только учиться и принуждать себя так молиться в таких случаях.

И очень хочется, чтобы каждый из нас смог когда-нибудь от своего сердца произнести молитву подобную, например, этой:

Бл. Августин (Душеспасительные размышления с молитвенными обращениями к Господу …, 10): «Знаю, Господи, знаю и исповедую, что я недостоин того, чтобы Ты любил меня, но истинно Ты достоин, чтобы я Тебя любил. Хотя я недостоин Тебе служить, но Ты достоин служения твари Твоей. Ради этого даруй мне, Господи, от достоинства Твоего: и я буду достоин от недостоинства моего».

Да поможет нам Господь наш Иисус Христос! Благодарение Господу за просвещение и разбивание наших заблуждений и немощей! Да славится Господь наш Иисус Христос, через Которого и с Которым Отцу слава, держава и честь, со Святым и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.