Ульянинский Благовестник № 143

Содержание.

1. **Святитель Феофан Затворник Слово на Сретение Господне.**

Святой праведный Иоанн Кронштадтский Слово в неделю о блудном сыне.

1. **Как научиться правильной молитве: советы святителя Игнатия (Брянчанинова).**
2. **Святитель Феофан Затворник Слово на Сретение Господне.**

Сретение Господне
Сретение Господне

Какую умилительную картину представляет нам Сретение Господне! Глубокий старец Симеон, держащий на руках младенца Бога, по ту и другую сторону его – Иосиф Праведный и Пресвятая Дева Богородица; невдали – Анна Пророчица восьмидесятичетырехлетняя постница и молитвенница. Очи всех устремлены на Спасителя. В нем исчезают они вниманием и из Него пьют духовную сладость, питающую души их. Можете судить, как велико было блаженство сих душ!..

Но, братие, и мы все призваны не к мысленному только представлению сего блаженства, а к действительному его вкушению, потому что все призваны иметь и носить в себе Господа и исчезать в Нем всеми силами своего духа. И вот, когда достигнем мы сего состояния, тогда и наше блаженство не ниже будет блаженства тех, кои участвовали в Сретении Господнем. Те были блаженны – видевше; мы же будем блаженны – не видевше, но веровавше. Приложите внимание. Я коротко укажу вам, как сего достигнуть. – Вот что сделайте и делайте.

1. Прежде всего покайтесь. Помните, что в духовной жизни без покаяния ничего сделать нельзя. Чего бы кто ни искал, начало всему да будет покаяние. Как без фундамента нельзя строить дома и как, не очистивши поля, нельзя ни сеять на нем, ни садить, так без покаяния ничего нельзя предпринимать в духовных наших исканиях, что б вы ни сделали без него, все – всуе. Так, прежде всего покайтесь, то есть оплачьте все худо сделанное и решитесь на одно богоугодное. Это будет то же, что обращение взора и всего тела на путь в сретение Господу и первое вступление на сей путь.

2. Затем, храня постоянно неизменным чувство покаяния, устройте для себя такой род жизни и поведения, чтобы на каждом у вас шагу или при каждом движении был как бы преднаписываем в вашем внимании Господь и Спаситель наш. Такой порядок сам собою устроится в вас, если: а) все, что ни делаете, вы будете делать во славу Господа и Спасителя, делать ради Христа. Тут разумеются не одни большие дела, а всякое вообще действие. Ибо смотрение и слышание, молчание и говорение, ястие и питие, сидение и хождение, труд и покой, все вообще может быть посвящаемо Господу и освящаемо Его именем Всесвятым. Так как минуты не бывает, чтоб мы не были за каким-либо делом, то, устроившись так в делах своих, вы поминутно будете сретать Господа, во славу Его обращая все дела свои. Сие исполнить и плод от сего получить вы можете тем удобнее, если при этом: б) в порядок дел своих повседневных вставите чины молитвенные – и церковные, и домашние, и вообще поставите законом быть строгими исполнителями всякого устава Святой Церкви до малой иоты, без суемудрий и кривотолкований, в простоте сердца. Как содержание каждого молитвословия есть Господь и наше к Нему обращение, то, совершая его или участвуя в нем, вы будете сретать Господа в сочувствиях и услаждениях своего сердца. Если затем: в) промежуток остающегося времени вы наполните чтением Писаний о Господе, или слушанием беседы о Нем, или своеличным размышлением о Нем и о великом деле спасения, совершенном Им на земле, то сами увидите, что ни внутри вас, ни вне не останется ничего, что не носило бы напоминания о Господе, не преднаписывало Его вниманию вашему, не изводило ваш дух во сретение Ему.

3. Не должно, однако ж, забывать, что все сии труды и занятия суть только приготовительные. На них одних останавливаться не должно, а надо устремляться далее. Как из пищи, принимаемой нами в грубом виде, выделываются потом тонкие стихии жизненные, так из сих занятий, видимо совершаемых, осязаемых, должны образоваться в духе тончайшие расположения или устремления ко Господу, именно: под трудом посвящения всех дел Господу должно качествовать устремление всех желаний нашей души единственно к Господу; под исполнением всех молитвословий или участием в богослужениях должно слагаться в сердце сочувствие только ко Господу и Господнему; под чтением и слышанием Писаний о Господе должно лежать в основе охотное устремление внимания ума нашего к единому Господу. Те труды суть возделывание поля, а сии стремления – восход посеянного; те – ствол и ветви, а сии – цвет и плод. Когда возникнут в нас сии расположения, это будет значить, что дух наш весь своим сознанием и своим настроением изшел в сретение ко Господу. И как Господь везде есть и Сам ищет сретиться с духом нашим, то взаимное их сретение после сего устрояется само собою. С тех пор дух наш начнет вкушать блаженство Симеона Праведного, то есть начнет носить в объятиях своих сил и стремлений Господа, Который есть полное их насыщение и удовлетворение. Это то, что называют вкушением Господа, покоем в Нем, умным Богу предстоянием, хождением пред Господом, непрестанною молитвою – предмет трудов, желаний и исканий всех святых Божиих.

Сего блага сподобиться желаю всем вам, празднующим ныне Сретение Господне. Если б кто, жалуясь, сказал: желателен плод, но труд достать его слишком тяжел, тому можно ответить так: хорошо, есть легче способ, или способ простее сложенный. Вот он! Покайся; затем, ревнуя об исполнении всякой заповеди Божией, ходи неотступно пред Господом, устремляясь к Нему всем вниманием ума, всеми чувствами сердца, всеми желаниями воли. Устроившись так скоро сретишь Господа. Он внидет в тебя и упокоится в тебе, как на объятиях Симеона Праведного. Чем-нибудь еще облегчить труд, необходимый в искании сретения Господа, уже нет никакой возможности. Молитва Иисусова: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя – сильно и мощно может помогать в сем труде. Но, опять, не сама по себе, а под условием устремления всех сил нашего духа к Господу! – Трезвитеся убо и бодрствуйте (1 Пет. 5, 8). Вышних ищите… и живот ваш сокровен да будет со Христом в Боге (Кол. 3, 1, 3). – Тогда, соделавшись един дух с Господем (1 Кор. 6, 17), узрите и обымете сего Господа, и возрадуется сердце ваше, и радости вашея никтоже возмет от вас (Ин. 16, 22), ни в сей век, ни в будущий. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский Слово в неделю о блудном сыне.

«Отче, согреших на небо и пред тобою» *(*[*Лк.15:18*](https://azbyka.ru/biblia/?Lk.15:18)*)*

Возлюбленные братия, кто из нас не работал и не работает греху каждый день волей или неволей, сознательно или несознательно, в разуме или в неразумии? Кто не прогневлял Господа, бесконечную Правду и [Любовь](https://azbyka.ru/lyubov)? Кто не уязвлялся о лезвие греха и не испытывал остроты и резкости греха, тяжелого смущения совести, скорби и тесноты, этих обычных спутников греха? Все мы, от мала до велика, грешны перед Богом и по сему подлежим наказанию и отлучению от Бога, и если бы Господь, по своей бесконечной любви и милосердию к падшему человеку, не дал ему покаяния и оставления грехов ради крестной жертвы Сына Своего Единородного, – то все люди низошли бы во ад, в место вечных мучений. Но, слава всеблагому и премудрому Богу, давшему покаяние грешникам – в живот вечный. Бесчисленное множество грешников омылись слезами покаяния, оправдались и освятились пречистою кровью Агнца Божия Иисуса Христа, взявшего на Себя грехи наши и понесшего за них все наказания, нам уготованные, – и радуются теперь с Ангелами в селениях святых. Все вы, здесь предстоящие, подобные мне грешники, дорожите ли этим бесценным даром Господа, даром покаяния? Воздыхаете ли, подобно мытарю, плачете ли, подобно блуднице, омываете ли ложе свое слезами, как Давид праотец, возвращаетесь ли к Отцу Небесному с искренним, глубоким раскаянием, подобно блудному сыну, о котором вы слышали в ныне чтенном Евангелии?

Грешникам нет другого пути к жизни и к снисканию вновь благодати и милости Отца небесного, кроме пути искреннего, неложного покаяния, с плодами покаяния. И святая [Церковь](https://azbyka.ru/1/tserkov), носительница и истолковательница Духа Христова, Его бесконечной любви и милосердия, всех нас возбуждает к покаянию всякий день, а в нынешние дни, по случаю приближения великих дней поста и покаяния, возбуждает особенно, установив читать в нынешний воскресный день трогательную притчу Спасителя о блудном сыне и петь умилительные покаянные песнопения. Как добрые чада отзовемся все на нежный, любвеобильный голос святой матери – Церкви; проснемся от сна греховного, «яко во дни, благообразно да ходим» ([Рим.13:13](https://azbyka.ru/biblia/?Rom.13:13)); оставим плоти сладострастие; попечемся о душе бессмертной; станем делать дела Божии: и тогда насладимся покоем душевным и утешениями чистой совести. О, сколь милостивого и скоропослушного имеем мы Отца, Владыку и Судию – Бога! Он тотчас спешит с богатою милостью ко всякому искренно кающемуся грешнику, избавляет его от бед, скорбей и напастей, постигающих его за грехи, дает мир и широту сердцу, обращает печаль в радость. Это испытал на себе всякий истинно-кающийся грешник; это показывает и читанное сегодня Евангелие о блудном, раскаявшемся сыне.

Лишь только твердо решился он вернуться с раскаянием в отеческий дом, и пошел, – увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею, и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и сапоги на ноги. и приведите откормленного теленка, и заколите. Станем есть и веселиться: ибо сей сын мой был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся. И начали веселиться ([Лк.15:21–24](https://azbyka.ru/biblia/?Lk.15:21-24)). Трогательная картина отеческой любви, с одной стороны, и искреннего покаяния – с другой. Это – притча, в которой представлены отец, человек, хотя и благой и милостивый, и – сын распутный, раскаявшийся. Но вникните в глубокий, внутренний смысл этой притчи; представьте вместо обыкновенного отца – Бога, общего Отца человеков, и Его беспредельную любовь к погибающему в грехах миру. Какую трапезу уготовил Он для грешников, которых Он усыновил Себе через веру и крещение? Не тельца заклал Он, а Своего Единородного Сына предал на заклание вольное; не плоть тельца приготовил для пиршества, а плоть и кровь Сына Своего дал и подает нам в пищу и питье, во оставление грехов и в жизнь вечную. Вот духовное, животворное, спасительное, чудесное пиршество веры и спасения! Вот отеческая безмерная любовь к нам грешным! Чувствуешь ли, грешник, эту любовь? Отвечаешь ли на любовь – любовью? Каешься ли искренно в беззакониях своих, чтобы и тебе удостоиться такого же духовного пиршества во спасение твое, и насладиться любовью Отца небесного, Сына Его Единородного и Духа Святого Утешителя. А без покаяния не будет это таинство во спасение. А что такое одежда первая, перстень на руку и сапоги на ноги? Одежда первая, в которую отец облек блудного сына своего, означает одежду правды, в которую облекает нас [Иисус Христос](https://azbyka.ru/1/iisus_khristos), или это – Сам Христос, по написанному: «во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» ([Гал.3:27](https://azbyka.ru/biblia/?Gal.3:27)). Это значит, что мы должны жить во всякой правде и истине. Что такое перстень на руку? Это обручение Духа Святого, данного в сердца верующих. «Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас» ([1Кор.3:16](https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.3:16))? А храму Божию подобает святиться во все дни: будем жить свято. Сапоги на ноги – это благодать ступать прямо по пути Христовых заповедей: «стопы моя направи, – сказано, – по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие» ([Пс.118:133](https://azbyka.ru/biblia/?Ps.118:133)) , ибо без благодатного обувания, мы не можем ходить прямыми путями заповедей Божиих. «Обратитеся кийждо от пути своего злаго, и от злейших умышлений ваших» ([Иер.25:5](https://azbyka.ru/biblia/?Jer.25:5); [Иер.18:11](https://azbyka.ru/biblia/?Jer.18:11)), говорит слово Божие. И так в обуви духовной, в ревности духовной поспешим к Богу, отложив сон греховный, леность и нерадение. Вот скоро наступит великий пост – время говения, исповедания грехов и причащения святых, животворящих Тайн: очистим же постом, молитвою и искренним покаянием души и телеса наши и приготовим себя в храм Господу, хотящему вселиться и жить в нас. Посмотрите, как желающие встретить царя, или высокопоставленную особу, приготовляют все ко встрече его. Они ровняют и очищают все дороги, по которым он должен ехать, украшают дома разноцветными флагами, или разноцветными огнями и показывают всевозможные знаки усердия и радости, стараются все увидеть его и наглядеться на пего, а если бы кому посчастливилось принять царя в дом свой, то такой человек был бы вне себя от восторга. Если желающие встретить царя земного, подобного себе человека, так приготовляются, так встречают и принимают его, то мы с вами, готовящееся встретить небесного Царя, Творца и Бога, с каким тщанием и усердием должны приготовляться для принятия Его? Ибо чем бесконечно выше Царь небесный земного, чем бесконечно праведнее Царь небесный царя земного, тем большее и тщательнейшее должно быть приготовление, и тем более отличное от приготовления к встрече земного царя. Ибо небесному Царю нужны чистые, украшенные добродетелями, души и телеса наши, а не великолепно украшенные дома, не разноцветные флаги, а разнообразие добродетелей, по способности и состоянию каждого, не ярко горящие огни, а ярко горящие верою и любовью души наши. Такую встречу и приготовим все мы Царю небесному, да сподобимся в радости принять Его в душевные дома свои, в сердца наши. Аминь.

1. **Как научиться правильной молитве: советы святителя Игнатия (Брянчанинова).**

Святитель Игнатий

Жизнь христианина немыслима без молитвы. К молитве обращаемся мы в самых разных обстоятельствах жизни – и в скорбных, и в радостных. Само возрастание христианина в духовной жизни предполагает возрастание и укрепление его именно в молитве. Что же такое молитва? Какой она должна быть? Как научиться молиться правильно? Разобраться в этом нам поможет святитель Игнатий (Брянчанинов), чья жизнь прошла в непрестанной молитве и чьи творения напитаны святоотеческим опытом молитвенного делания.

Согласно творениям святителя, молитва есть «возношение прошений наших к Богу», «величайшая добродетель, средство соединения человека с Богом», «причащение жизни», «дверь ко всем духовным дарам», «высшее упражнение для ума», «глава, источник, мать всех добродетелей»; она «пища», «книга», «наука», «жизнь» всех христиан, а в особенности святых пустынножителей.

В чем состоит необходимость молитвы? В том, что мы отпали от Бога, потеряли блаженство, вечную радость, но стремимся обрести утерянное и потому молимся. Таким образом, молитва есть «обращение падшего и кающегося человека к Богу. Молитва – плач падшего и кающегося человека пред Богом. Молитва – излияние сердечных желаний, прошений, воздыханий падшего, убитого грехом человека пред Богом». И сама молитва в некоторой степени уже есть возвращение утерянного, так как наше блаженство – в потерянном богообщении; в молитве мы и обретаем его вновь, поскольку в молитве мы восходим к общению с Богом. «Нам необходима молитва: она усвояет человека Богу. Без нее человек чужд Бога, а чем более упражняется в молитве, тем более приближается к Богу». Это тот принцип духовной жизни, на который указывал еще преподобный Иоанн Лествичник: «Долго пребывая в молитве и не видя плода, не говори: я ничего не приобрел. Ибо самое пребывание в молитве есть уже приобретение; и какое благо выше сего – прилепляться ко Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним».

Стоит вспомнить, что в грехопадении человек наследовал не только телесную, но и духовную смерть, поскольку лишился причастия Духу Святому. В беспечности мы теряем и возродившую нас благодать крещения. Но в молитве мы вновь возрождаемся чрез приобщение нашей души Духу Божию. «Что воздух для жизни тела, то Дух Святый для жизни души. Душа посредством молитвы дышит этим святым таинственным воздухом». И молитва «от соединения духа человеческого с Духом Господа» рождает духовные добродетели, «она заимствует добродетели из источника благ – Бога, усвояет их тому человеку, который молитвою старается пребывать в общении с Богом».

Касательно совершения молитвы святитель Игнатий указывал на два основных момента: правильность и постоянство.

Чтобы достичь в молитве успеха, необходимо совершать ее правильно, тогда она приведет нас к искомой цели – богообщению. Правильной молитве учат те, кто уже совершал ее правильно, кто и достиг богообщения – святые отцы, и значит, необходимо знакомиться с их сочинениями. Но важно обратить внимание на то, что «истинной молитвы истинный Учитель – один Бог, святые учители – человеки – дают только начальные понятия о молитве, указывают то правильное настроение, при котором может быть сообщено благодатное учение о молитве доставлением вышеестественных, духовных помышлений и ощущений. Эти помышления и ощущения исходят из Святаго Духа, сообщаются Святым Духом». Отсюда правильной молитве можно научиться только опытно, в личном молитвенном обращении к Богу. Молитве нельзя обучиться с чужих слов, лишь Господь подает нам правильную молитву, когда мы стараемся обрести ее и постоянно пребывать в ней.

Впрочем, святитель Игнатий, сам опытно прошедший все ступени молитвенного делания, подсказывает, какой же должна быть правильная молитва, а точнее, каков должен быть внутренний настрой молящегося человека.

Мы все, конечно же, знаем, что молитва вдохновляется нашей личной, искренней верой в Бога, доверием Его Промыслу и заботе о нас. Святитель Игнатий это подтверждает: «Вера – основание молитвы. Кто уверует в Бога, как должно веровать, тот непременно обратится к Богу молитвою и не отступит от молитвы, доколе не получит обетований Божиих, доколе не усвоится Богу, не соединится с Богом». Молитва окрыляется верою, чтобы вознестись к самому престолу Божию, и вера – душа молитвы. Вера заставляет ум и сердце стремиться к Богу непрестанно, именно вера вводит в душу убеждение, что мы находимся под постоянным взором Бога, а это убеждение учит непрестанно ходить пред Богом с благоговением, пребывая в Его священном страхе (то есть страхе согрешить даже в мысли, чрез что лишиться богообщения).

При этом мало кто знает, что вера – естественное свойство души, насажденное в нас Богом, и потому она возгорается или потухает нередко от действия нашей собственной воли. От чего же зависит сила веры? По мысли святителя, она зависит от степени отвержения нами греха, и где живая вера в Бога, там и живая молитва Богу; лишь силою живой веры объемлется неограниченная сила Божия; молитва такого человека возводит его тварный дух к единению с нетварным Духом Божиим.

В молитве мы подчиняем себя воле Божией, испрашиваем волю Божию и для этого отвергаем в себе то, что противится Божией воле. И значит, в молитве важно являть самоотвержение. «Плотские чувства, – пишет святитель, – истекающие из плотского родства, препятствуют усвоению чувств духовных и самой деятельности по закону духовному, требующему распятия для плотского мудрования. Духовного преуспеяния тебе надо искать в отсечении своей воли. Это дело умерщвляет страсти и изводит, как из ада, из плотского мудрования. В отсекающем свою волю действие молитвы является само собою при упражнении во внимательной молитве с заключением ума в слова молитвы. Если предварительно не очистится человек отсечением воли, то истинного молитвенного действия в нем никогда не откроется. Когда же откроется молитвенное действие, тогда сделается ясным, что оно – не что иное, как полное отвержение своей воли ради воли Божией».

А теперь обратим внимание на то, что упускается из вида очень многими. Часто нам хочется, чтобы посредством молитвы мы достигли самоусовершенствования, духовной силы и, может быть, даже особых благодатных даров. Однако подобное настроение предполагает определенную корысть, за которой может последовать обманчивое впечатление о достигнутом, то есть прелесть. Святитель Игнатий предостерегал: «Не ищи преждевременно высоких духовных состояний и молитвенных восторгов». «Не ищи в молитве наслаждений: они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Ищи, чтоб ожило твое мертвое, окаменевшее сердце, чтоб оно раскрылось для ощущения греховности своей, своего падения, своего ничтожества, чтоб оно увидело их, созналось в них с самоотвержением».

Конечно, молитва возводит к духовному совершенству и приобщает к благодатной силе Божией, но это не должно рассматриваться как особая цель, а подается лишь как следствие единения с Богом. Иначе в душе затаится корысть, попытка удовлетворить желание своего отдельного «я», отдельного именно от Бога. С учением святителя Игнатия в данном случае сходна мысль преподобного Никодима Святогорца: для нас истинная и правильная духовная жизнь состоит в том, чтобы все делать лишь для одного благоугождения Богу и именно потому, что так хочет Он Сам. Иными словами, мы потому и приступаем к молитвенному деланию, что так угодно Богу, что мы удалились от Него, а в Нем вся наша жизнь, все наше благо, и потому нам необходимо непрестанно возносить к Нему ум и сердце.

[*Валерий Духанин*](https://pravoslavie.ru/authors/800.htm) *преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии*