

Урок № 20

О ЗАПОВЕДЯХ БЛАЖЕНСТВА

Счастье мнимое и истинное. Необходимость для христианина собственных подвигов для достижения блаженства. Руководством к этому служит учение Спасителя о блаженствах. Девять изречений, или заповедей Иисуса Христа о блаженствах.

Вспомните определение «катихизиса». Для чего он нужен? Чтобы правильно верить, как это угодно Богу, и для спасения души. А что такое спасение души? Это пребывание вместе с Богом в Царствии Небесном в блаженном состоянии. Потому что по одному из Своих свойств Бог есть Дух всеблаженный.

Поэтому получается, что катихизис – это как бы практическое руководство к достижению блаженства или счастья.

Что же такое счастье? Счастье – это когда человеку хорошо или, даже, очень хорошо.

Ради чего живут люди? В чем смысл жизни? Взрослые люди будут затрудняться сразу ответить на этот вопрос, а дети сразу скажут, что люди живут для счастья, чтобы быть счастливыми (или блаженными).

Всю свою жизнь все люди без исключения пытаются достичь счастья. Ради этого некоторые прилагают невероятные усилия. Переезжают в другую страну, занимают деньги или берут кредиты для покупки квартиры или машины, ввязываются в какие-то предприятия или даже авантюры, ищут связи, чтобы что-то устроить и т.д., можно продолжать до бесконечности.

И достигнув какой-то цели, люди бывают..., конечно, счастливы...какое-то время, а потом это счастье куда-то уходит. Значит, такое счастье, временное, непостоянное. Может, даже, мнимое. А настоящее счастье – это то, что не проходит сразу, а длится долго, и даже никогда не перестает.

Что у людей ассоциируется с понятием счастья? Богатство, здоровье, веселье, сытость, почет.

А что говорит Писание?

«Горе вам, богатые!» — говорит Господь, противопоставляя этих богатых нищим духом. Здесь имеются в виду не просто обладающие земным богатством, конечно, а уповающие на него, гордые, превозносящиеся надменно относящиеся к другим людям.

«Горе вам, пресыщенные ныне: ибо взалчете» — в противоположность «алчущим и жаждущим правды», это люди не ищущие правды Божией, но довольные своей лжеправдой.

«Горе вам, смеющиеся ныне: ибо восплачете и возрыдаете» — такие несомненно противопоставляются плачущим, это люди беспечные, легкомысленно относящиеся к провождаемой ими греховной жизни.

Мир, во зле лежащий, любит тех, кто потворствует ему, кто живет по его греховным обычаям; поэтому, **«горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо»**, это признак неблагополучия вашего нравственного состояния.

А что Писание говорит о счастье?

Пс.39 Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи.

Пс.31 Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!

Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!

Пс.1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей,
но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!

Пс.118 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.

Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.

Пс.105 Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!

Пр.20 Праведник ходит в своей непорочности: блаженны дети его после него!

Пс.2 Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. **Блаженны все, уповающие на Него.**

Пс.33 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!

Бойтесь Господа, [все] святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его.

Пс.83 **Блажен человек, которого сила в Тебе** и у которого в сердце стези направлены к Тебе.

Пс.40 **Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]!** В день бедствия избавит его Господь.

Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его на волю врагов его.

Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его.

Пр.14 Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а **кто милосерд к бедным, тот блажен.**

Пр.19, 17 ...милуяй нища, взаим дает Богови.

Лк.14-12 Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния.

13 Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых,

14 и **блажен будешь**, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных.

Лк.11-8 А Он сказал: **блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.**

1 Петр. 3-14 Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.

4-14 **Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны**, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется.

Что еще?

Блаженнее

- давать, чем брать;
- быть смиренным, а не гордым;
- быть плачущим о своих грехах, а не радующимся о своих достоинствах;
- быть кротким, а не наглым;

- быть ищущим праведности, воздерживаться от похотей, а не удовлетворять их, не услаждаться ими в мнимой свободе.

Интересно, что люди даже и не верующие как-то интуитивно чувствуют, в чем истинное счастье.

Михаил Пришвин, писатель: «Величайшее счастье не считать себя особенным, а быть, как все люди.»

Элизабет Рин, бывший министр обороны Финляндии: «Счастье – это когда у человека добрая совесть.»

В писании говорится, любите друг друга. Счастлив ли человек, который любит других? Безусловно. Были бы вы счастливы, если бы любили других, окружающих, даже своих врагов? Конечно. Вы бы не испытывали чувств, которые отравляют вам жизнь – ненависть, зависть, обиды и т.д.

Что значит любить? Что такое любовь?

О.Даниил Сысоев так выразил православное определение любви: «Любовь – это действие воли человека, а не чувств».

С чем сопряжена любовь? Что требуется, чтобы любить? Самоотречение.

Свт.Николай Сербский (Велимирович): «Совершенная любовь требует совершенного самоотречения.»

С чем связано самоотречение? С забвением себя, со смирением, т.е. когда не считаешь себя выше других.

Помните определение христианской надежды?

Из Катихизиса свт.Филарета Московского:

383. **Надежда христианская** есть успокоение сердца в Боге с уверенностью, что Он непрестанно заботится о нашем спасении и дарует нам обещанное блаженство.

385. Средствами приобретения спасительной надежды являются молитва, истинное учение о блаженстве и действительное следование этому учению.

431. Чтобы утвердиться в надежде спасения и блаженства, к молитве следует присоединять собственный подвиг для достижения блаженства. Об этом говорит Сам Господь: *“Что же Мя зовете: Господи, Господи, и не творити, яже глаголю? (Лк. 6,46). Не всяк глаголай Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, Иже есть на*

Небесех” (Мф. 7,21).

432. Руководством в этом подвиге может быть учение Господа нашего Иисуса Христа, сокращенно предложенное в его изречениях о блаженстве.

Учение о блаженстве

На холме близ Капернаума в Галилее Господь произнес проповедь, которая стала известна под именем Нагорной проповеди. Недалеко от Геннисаретского озера между Капернаумом и Тивериадой желающим показывают «гору блаженств», с которой была произнесена Господом ради удобства многочисленного слушающего народа Нагорная проповедь. И начал Он ее с изложения девяти Заповедей Блаженств, заповедей, исполняя которые человек может обрести счастье и полноту жизни. А блаженство и есть синоним счастья.

433. Таких изречений девять:

1. *Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное.*
2. *Блажени плачуци, яко тии утешатся.*
3. *Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.*
4. *Блажени алчуци и жаждуци правды, яко тии насытятся.*
5. *Блажени милостивии, яко тии помиловани юдут.*
6. *Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.*
7. *Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.*
8. *Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.*
9. *Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуце Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех (Мф. 5,3-12).*

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно

злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах...” (Мф. 5. 3–12).

Как видно, эти Заповеди далеки от нашего бытового понимания счастливой и полнокровной жизни: нищета духа, плач, кротость, искание правды, милость, чистота, миротворчество, изгнанничество и поношение... И ни намека, ни полслова о том, что вписывалось бы в расхожее представление о земном блаженстве.

Заповеди Блаженств — своего рода декларация христианских нравственных ценностей. Здесь содержится все необходимое для того, чтобы человеку войти в истинную полноту жизни.

Из Катихизиса свт. Филарета Московского:

434. Обо всех этих изречениях, для правильного их понимания, следует заметить, что Господь, будучи кротким и смиренным сердцем, предложил в них учение о достижении блаженства не повелевая, а ублажая тех, кто свободно примет и будет исполнять его. Поэтому в каждом изречении о блаженстве рассматривать следует, во-первых, учение, или заповедь, во-вторых, ублажение, или обещание награды.

Рассмотрим каждую заповедь по отдельности.

О ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

Понятие о нищих духом. Возможность быть нищими духом и для богатых. Нищета телесная может служить к совершенству нищеты духовной. Понятие о смирении. Грехи против заповеди. Обещание награды нищим духом.

Первая заповедь для достижения блаженства читается: ***«Блажени нищие духом, яко (т.е. потому что) тех есть царство небесное».***

Под нищими духом понимаются те люди, которые проникнуты глубоким ***смирением*** и признают себя вполне ***бедными в духовном отношении***. Будучи уверены, что они не могут сделать ничего доброго без помощи Божией и не имеют собственных добродетелей, они обращаются к Богу, с теплою молитвою о прощении своих грехов и от Него ожидают спасения. Как нищие телом признают себя бедными и не имеющими средств к

содержанию и просят себе помощи у других, так и нищие духом признают себя крайне слабыми в духовном отношении. Сознывая свою греховность и бессилие, они просят у Бога помощи в деле спасения и ожидают от Него одного помилования. Такую нищету духа св. Златоуст называет **смиренномудрием**. Пример такого смирения или нищеты духовной мы можем видеть в мытаре и блудном сыне.

Нищими духом могут и должны быть и люди **богатые**, если желают получить спасение. Богатство само по себе не может оправдать человека пред Богом и заменить для него недостаток духовных благ. Кроме того, человек всегда может лишиться своего богатства и потому не должен гордиться им и избегать нищеты духовной.

«Какая польза человеку, – говорит Господь, – если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16, 26). Отсюда видно, что самое огромное богатство вещественное не может спасти человека, если он не заботится о душе своей, так как не возможно никаким богатством выкупить душу свою в случае ее гибели.

Нищета телесная может много содействовать приобретению нищеты духовной, если только она избирается человеком добровольно, для спасения.

«Если хочешь быть совершенным, – сказал Иисус Христос богатому юноше, – пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21). Такое отречение от имущества только тогда может содействовать человеку в духовном усовершенствовании его, когда он избирает его добровольно, а не по принуждению или по необходимости. В последнем случае человек легко может тяготиться нищетою телесною и допускать ропот на людей и на Самого Бога. Между тем, избирающий нищету по своей воле уже не может обвинять кого-либо в своем состоянии и гораздо легче может переносить его. Потому Иисус Христос не принуждает богатого юношу и других Своих последователей к этой совершенной нестяжательности, а представляет ее добровольному избранию.

Еще о смирении...

Слово «смирение» люди понимают по-разному. Как нам следует его понимать?

Жизнь с Богом — это и есть полнота существования, человеческое счастье. Но вместо того чтобы восходить к Богу, служить Ему и пребывать в спасительном общении с Ним, человек направил все свои силы на удовлетворение потребностей собственного эгоизма. Это состояние, когда человек живет ради себя и центром своей внутренней вселенной имеет собственное “я”, именуется гордыней. А состояние, обратное гордыне, когда человек потесняет свое “я” в сторону, а в центр жизни поставляет Бога, именуется смирением, или нищетой духовной.

Итак, что же такое нищета духовная? “Я полагаю, — пишет святитель Григорий Нисский, — что нищета духовная есть смирение”. Что же в таком случае надо понимать под смирением? Порой смирение ложно отождествляют со слабостью, убогостью, забитостью, никчемностью. О, это далеко не так... Смирение порождается великой внутренней силою, и любой, кто сомневается в этом, пусть попытается слегка подвинуть собственное “я” на периферию своих забот и интересов. А на главное место в своей жизни поставить Бога или другого человека. И тогда станет ясно, насколько трудно это делание и какая недюжинная внутренняя сила потребна для него. “Гордость, — по словам святого Иоанна Златоуста, — есть начало греха. С нее начинается всякий грех и в ней находит свою опору”. Поэтому и сказано:

“Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” (1 Пет. 5. 5).

В Ветхом Завете мы находим удивительные слова: “Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит” (Пс. 50. 19).

То есть Он не разрушит и не истребит личность человека, который освобождает себя для того, чтобы принять Бога. И тогда Дух Божий вселяется в такого человека, как в сосуд избранный. А сам человек обретает способность пребывать в Богообщении, а значит, вкушать полноту жизни и счастья.

Итак, нищета духовная и смирение — это не слабость, а великая сила. Это победа человека над самим собой, над демоном эгоизма и всесилием страстей. Это способность открыть Богу свое сердце, дабы Он воцарился в нем, освящая и преображая Своею благодатью нашу жизнь.

Грехи против заповеди.

Чтобы лучше понять эту заповедь, можно еще поговорить о грехах против этой заповеди.

"Блажени нищии духом" – то есть счастливы предельно бедные духом... Что это такое – быть бедным духом? Это значит "...иметь смиренное понятие о своих духовных качествах, уничивать себя, считать себя грешником". Почему им, то есть нищим духом, принадлежит Царство Небесное? Да потому, что смиренный духом, "сознавая свою греховность и недостойность, вполне предается водительству Божественной благодати, нисколько не надеясь на свои духовные силы, и благодать приводит его к Царству" (архимандрит Михаил. Толковое Евангелие. Евангелие от Матфея). Какие качества противоположны смирению? Это **гордость, тщеславие, самолюбие**.

«...по свойству природных способностей у человека есть побуждение или стремление раскрывать, усовершенствовать свои силы, сравниваться с другими, приобрести себе доброе мнение других, честь, славу, благоволение. Это стремление бывает полезно, когда побуждает человека усовершенствовать себя в умственном и нравственном отношении. Также и доброе имя бывает полезно для усовершенствования и счастья нашего и других, когда основывается на истинном совершенстве, приобретает честным способом, правильно употребляется. Но наша природа, испорченная первородным грехом, наше самолюбие злоупотребляют этим стремлением, и от беспорядочной любви и уважения к своему превосходству происходит гордость, которая проявляется в разных видах и действиях" (епископ Петр. Указание пути ко спасению).

Нищий духом, по словам преподобного Макария Египетского, постоянно пребывает в великом смиренномудрии и сердечном сокрушении о своем ничтожестве, всегда перед взором души своей имеет ее греховные язвы.

Мы тоже называем себя, а может, и действительно почитаем себя грешниками. Однако это чувство далеко еще от смиренномудрия, ибо, по слову преподобного Иоанна Лествичника, "сердце испытывается, когда другие бесчестят". Кто из нас, положив руку на сердце, может сказать, что он с радостью терпит укоризны, досады, поношения? Из-за чего мы теряем присутствие духа, впадаем в отчаяние и даже доходим до такого расстройства, что теряем здоровье? Потому что наша гордыня, по словам святителя Феофана, от прикосновения пальцем кричит: "Кожу дерут!" Оттого мы такие обидчивые. А если рассмотреть внимательно, то обидчивость наша происходит в основном от **самолюбия**, вот, оказывается, в чем зло. Мы, честолюбивы, мы любим только похвалы, а в лучшем случае молчаливое

признание наших мнимых достоинств и ни малейшего замечания ни от кого, даже своего духовного отца, начальника по работе, родителей дома не можем смиренно принять, уж не говоря о том, чтобы **поблагодарить Господа, открывающего нам глаза на наши недостатки через людей.**

Ожидая похвал и одобрений и не получая их, мы раздражаемся, досаждаем, теряем покой, увлеченные самовозношением, мы преисполнены зависти к совершенствам других людей! Мы прямо-таки не можем переносить достоинства и совершенства, заслуживающие возвышения, какие мы видим у других, и всячески пытаемся унижить, очернить, любым способом затушевать или перетолковать в худую сторону достоинства и заслуги других! А вот недостатки их, напротив, с любопытством и удовлетворением разузнаем, как бы через микроскоп рассматриваем и с величайшей нетерпимостью относимся к ним. Отсюда происходит тяжелейший грех, страшная проказа нашего духа – грех **осуждения** .

Кого только и за что только мы не осуждаем, присваивая себе власть Божию и забывая Его повеление: "Не судите, да не судимы будете..." (Мф. 7, 1).

Вот мы все домогаемся возвышения, домогаемся признания себя. Когда-то Господь, усмотрев среди Своих учеников это желание, сказал: "...кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою..." (Мф. 20, 26). Задумывались ли мы над этими словами Господа? Есть ли у нас желание поставить себя по отношению к ближним на положение слуги? Нет. Не позволяет наше **себялюбие!** Мы ждем услуг от своих ближних, мы смертельно боимся дойти до положения слуги, а в оправдание своей гордыни мы приводим возраст, положение в обществе, усталость, болезни и т. д. А вы только на минуту вообразите, как бы преобразилась ваша жизнь, если бы каждый из нас, вот с этого момента, положил бы за правило предупреждать желания своих ближних, стремиться по мере сил своих, дарований и возможности служить ближним, забывая себя, – по слову Господа, быть всем слугою. (Самоотречение).

Рассмотрите свою жизнь, свои обстоятельства и попробуйте начать жить, смиряя себя до положения рабов, по слову Господа: "...и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом..." (Мф. 20, 27). И если вы будете поступать так по велению души, от чистого сердца, то несомненно почувствуете радость, блаженство смирения. А пока у нас будет гордынею и ее злые порождения, которыми мы ее отравляем свою жизнь, удаляем себя от Бога, закрываем доступ благодати Божией к нашим душам, мы не будем

иметь радости, счастья, блаженства. По причине гордости вместо здоровья душевного мы тяжело страдаем **самонадеянностью** – не просим даже благословения Твоего в молитве на начало дня и всякого дела, на сон грядущий. Отваживаемся на дела, превышающие наши силы, а потом стонем и изнываем под непомерной тяжестью их.

От гордости страдаем любопытством, страстью к новизне, лицемерием, упрямством, спорливостью, непокорством, завистью, ревностью, злословием, неблагодарностью.

Даже в наши молитвенные и прочие духовные подвиги вкладываем гордость. А "если в человеке в основе какого-либо подвига или делаемого добра не лежит смирение, то добро – не добро, вредно нам и чуждо Богу" (епископ Варлаам Ряшенцев). Возьмем, например, пост. Может, кто-то в пост побольше походил в храм, дома побольше помолился, может, что и доброго сделал для ближнего. Но если хоть только мысль возникла посчитать свои мнимые заслуги, то все погубило. Ибо видение и самооценка духовных подвигов есть гниль на духовном цветке (души христианской), сердечная ложь, слепота, гордыня. Эта самооценка умаляет нашу всецелую надежду на единое милосердие Божие, дескать, "я потрудился, а потому и помилуй". Самое же верное и приятное Богу от нас следующее: "Господи, ничего не имею, не смею и очей поднять, помилуй по велицей Твоей милости". И милость будет тем больше, чем больше будет сокрушения и упования на Бога, не на дела или что-либо свое (епископ Герман).

Есть еще один тонкий вид гордости, очень опасный для нашей души, – это **тщеславие**. Тщеславие силится извратить всякое наше дело так, чтобы оно было не во славу Божию, а для своей славы и человекоугодия. Тщеславие влечет и жаждет похвалы человеческой и славы его.

Господь повелел тщательно укрывать все добрые дела от взоров человеческих, повелел все добрые дела, самую любовь к ближнему приносить всецело в жертву единому Богу. Поэтому, если кто из нас делает какой-либо труд или доброе дело напоказ, самую добродетель делает средством к удовлетворению своей страсти – тщеславия, тот возбуждает на себя гнев Божий, как святотатец. Потому что дело, которое должно делать из любви к Богу и для славы Его, делаемое для своей славы, оскорбляет Бога, ибо угождаем людям, которых предпочитаем Богу; славу мирскую предпочитаем славе Божией!

Как нам научиться сразу забывать о своих «добрых» делах или вообще «не знать» их по слову Спасителя: «...когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая.»?

Тщеславие и гордость порождают стремление к роскоши и пышности, желание чем-то особенным выделиться из среды окружающих. Перед знакомыми и соседями, перед родственниками тщеславимся какими-то вещами. Раньше это была полированную мебель, ковры и прочие ненужные предметы роскоши, одежда, джинсы и другой дефицит. Сейчас это сотовые телефоны, машины, работа, положение, достаток, возможность съездить в отпуск за границу и т.д.

Даже в пороках стараемся послужить тщеславию! Вот как далеки мы от нищеты духовной, далеки от смиренных сердцем...

Блажени нищие духом, яко тех есть царство небесное.

В награду нищим духом Господь обещает участие в царствии небесном: «*яко тех есть царствие небесное*». Это участие в царстве Божиим нищие духом начинают ощущать еще здесь, на земле, посредством веры и надежды на Бога, обретая мир и душевный покой, а окончательно и во всей полноте они получают его в будущей жизни.

О ВТОРОЙ ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

Объяснение слова «плачущие». Обещание награды плачущим и цель этого обещания.

Вторая заповедь о блаженстве читается: «*Блажени плачущие, яко тии утешатся*».

Очень трудно простым людям понять эту заповедь! Она, по слову Иоанна Златоуста, кажется, противоречит мнению целой вселенной, ибо все почитают блаженными радующихся, а сетующих, бедных и плачущих – несчастными. Господь же вместо первых блаженными называет последних, говоря: "Блажени плачущии", хотя все почитают их несчастными.

Но плакать можно о разных предметах!

От чего мы плачем?

- от горя, потери близкого человека;
- от обиды (чаще всего);

- от жалости к себе;
- от потери чего-то ценного;
- от боли физической и душевной.

Плачет и бессильная злоба, плачет и униженная гордость, плачет и оскорбленное самолюбие... Да мало ли бывает суетных слез? Но это все слезы грешные, слезы бесполезные, слезы крайне вредные для плачущих, ибо они причиняют смерть душе и телу, по слову Апостола: "...сего мира печаль смерть соделоваает" (2 Кор. 7, 10). Эта печаль мира сего часто доводит до смертного греха уныния и отчаяния.

Так что нужно понимать под плачем в этой заповеди, за какой плач обещается блаженство?

Под плачущими здесь разумеются те люди, которые плачут или сокрушаются о своих *грехах*, удаляющих их от Бога.

Эту скорбь о грехах апостол противопоставляет печали мира сего: **«Ибо печаль ради Бога** (т.е. о грехах, отдаляющих от Бога) **производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская** (т.е. о благах и удовольствиях мирских) **производит смерть»** (т.е. душевную, а иногда и телесную) (2 Кор. 7, 10).

Блаженство и утешение дается плачущим о том, что мы несовершенно и недостойно служим Господу, или даже заслуживаем гнев Его нашими грехами.

Давайте посмотрим в себя и проверим, есть ли в нас этот плач.

1. Плачем ли мы о том, что осквернили и непрестанно оскверняем в себе образ Божий грехами своими? Что мы ежедневно согрешаем пристрастием к миру, неверием, гордостью, ненавистью, завистью, невоздержанием и прочими страстями?

2. Плачем ли мы о том, что только носим имя христианина, данное нам при крещении, не исполняем закон и живем как неверующие во Христа – прилепились к земле, не думаем о Небе, о тамошней жизни, не имеющей конца, о смерти, о неготовности нашей к страшному и праведному испытанию на всемирном Суде?

Не имеем целью своей жизни во всем без исключения – спасение души и благоугождение Богу.

Мы беспечны в деле нашего спасения, какие там слезы – мы даже забываем совершенно обо всем этом!

3. Плачем ли мы о том, что сердце наше не изменяется, неустанно порывается делать все противное Господу? Сколько молимся, каемся, читаем, поем, сколько причащаемся Святых Животворящих Таин, которые могут и каменное сердце претворить и сделать мягким, как воск, а не изменяемся по нерадению. И мы не плачем, что не приносим Богу плода веры и любви, плода кротости и незлобия, плода воздержания, чистоты и целомудрия, плода милостыни и т. п.

Как мы относимся к себе, к такому состоянию. Бывает, ходим в храм уже лет 10, а никуда не продвигаемся. Сначала мечтали о подвигах, добродетелях, горели, а сейчас смирились с какими-то своими грешками, своем состоянии «обуморенности» (о себе, как приезжал исповедоваться среди дня). Стремимся ли мы к святости или уже не хочется прилагать усилий? А ведь каждый верующий призван к святости, каждый должен стать святым!

4. Плачем ли мы, когда:

- ощущаем прилив к сердцу нечистых помыслов;
- увлекаемся гордостью, злобой, завистью, жадностью, скупостью;
- ко врагу своему чувствуем не любовь, а вражду;
- увлекаемся страстью пьянства, сребролюбия и любостяжания;
- смущаемся и увлекаемся противлением и непослушанием к родителям, начальникам или к старшим.

А вот как сокрушался о своих грехах святой пророк Давид: "Утрудишься воздыханием моим, измыю на всяку ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу" (Пс. 6, 7).

5. Есть еще спасительные слезы, о которых мы и понятия не имеем. "И тогда, – говорит преподобный Макарий Великий, – подвижники плачут и сетуют о роде человеческом, проливают слезы, воспламененные любовью к человечеству". А мы о своих грехах плакать не умеем да не хотим, потому что наше бесчувствие и холодность к делу спасения толкает нас искать не истинных, совершенных радостей, а пустых развлечений, смехотворства: развлекаемся бесконечным увлечением телевизором, чтением пустых книг, рассказыванием анекдотов, предаемся всяким бурным проявлениям напускного, суетного, опустошающего душу и убивающего зачастую тело "веселья".

Вот как далеки мы от этой второй ступеньки нравственного совершенства! Мы совсем забываем, что наша жизнь – это поле отчаянной борьбы на жизнь или смерть, когда отовсюду беды, когда всегубительный и обольстительный грех с такою наглостью и свирепством повсюду губит души человеческие,

Кровию Сына Божия искупленные; когда это исчадие ада ежечасно угрожает низринуть нас в готовую разверзться геену огненную!" (праведный Иоанн Кронштадтский).

Время ли нам, христианам, сейчас смеяться и веселиться? "Время смеха и веселья настанет после слез и рыданий о грехах в этой жизни и после победы над грехом" (праведный Иоанн Кронштадтский).

“Блаженны плачущие” также еще означает, что страдание есть реальность нашего мира, и даже более — составляющая полноты человеческой жизни. **Жизни без страдания не бывает.** И потому страдание следует воспринимать как данность, как одну из сторон человеческой жизни. **Но страдание может быть благотворным, если оно мобилизует внутренние силы человека, и тогда оно становится источником человеческого мужества и духовного возрастания.**

Проходя через нравственные и физические страдания, человек внутренне вырастает, очищается, обновляется, преображается.

Однако страдание способно не только очистить и возвысить человека, удесятерить его внутренние силы, возвести его на высший уровень познания самого себя и мира, но может и озлобить человека, загнать его в угол, заставить замкнуться в себе и сделать опасным для других людей.

В каких же случаях страдание возвышает человека, а когда оно может сделать его зверем? Апостол Павел об этом сказал так: *“Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть”* (2 Кор. 7. 10).

Итак, христианское отношение к страданию предполагает восприятие постигших нас бедствий как попущения Божия, как некоего Божественного промысления о нас. Религиозно осознавая свои невзгоды как ниспосланное нам испытание, через которое проводит нас Бог ради нашего же спасения и очищения, мы неизбежно задумываемся над тем, почему именно нас посетила беда, и в чем наша вина. **И если страданию сопутствуют внутренняя работа и честный самоанализ, то слезы покаяния даруют человеку утешение, блаженство и духовный рост.**

Откликаясь на горести и боль чистым, живым и ясным религиозным чувством, мы способны победить самих себя, а значит, и победить страдание.

В награду плачущим Господь обещает им, что они утешатся, т.е. получат благодатное утешение, состоящее в прощении грехов и спокойствии совести.

Это обещание дано им для того, чтобы скорбь о грехах не доводила их до уныния и отчаяния.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что должно присоединить к молитве, дабы утвердиться в надежде спасения и блаженства?
2. Что значит быть **нищими духом**? Могут ли быть нищими духом и богатые? Не может ли нищета телесная служить к совершенству нищеты духовной?
3. Что обещает Господь нищим духом? Каким образом принадлежит им Царствие Небесное?
4. Какая вторая заповедь Господня для блаженства? Что в сей заповеди должно разуметь под именем *плача*?
5. Что Господь обещает в особенности плачущим? Какое здесь разумеется утешение?