«Отложите… злоречие, сквернословие уст ваших».

 (Кол.3.8)

Заповедь против греха сквернословия.

 Слово Божие запрещает брань. Сам по себе ругающийся человек оскверняет и уста и всего себя, как грязный и зловонный источник оскверняет свое русло. Кроме того, нагло ругающийся вслух является безобразным оскорбителем нравственного чувства ближних. Этот грех настолько существен, что был подвергнут рассмотрению и осужден на одном из Соборов: «Непотребными словами оскорбляют честь матерей и целомудрие других». (Карфагенский Собор, правило 71). Употребляющий скверную брань, прежде всего, безжалостно порочит честь матерей, оскорбляет и Матерь Божию, нагло ругается над богоустановленными способами рождения, забывая, что и сам родился тем же путем.

 Кроме того, у многих встречается такая дурная привычка, как постоянное поминание лукавого (чертыхание и др.) по поводу и без повода. Между тем известно: чье имя призываешь, того и обретаешь. Ругающиеся непотребными словами буквально облеплены нечистой силой, и нечего удивляться, если с такими людьми часто происходят несчастья и скорби. Поэтому человек должен смотреть на это не как на невинную привычку, а как на страшное зло, которое нужно немедленно оставить.

«Не будем надеяться на самих себя, но на Бога»

 (2 Кор.1.9.)

Заповедь против греха самонадеянности.

Самонадеянность в любых делах не должна быть, так как наказывается неуспехами. Однако это не устраняет самостоятельность в действиях, в преодолении трудностей, но надежда только на свой ум, силу, волю, различные связи не есть дело христианина. Особенно это касается борьбы со страстями, которые без помощи Бога победить невозможно. Только призывая Бога, при осознании своей немощи, мы получаем силы через благодать Божию.

Должно предпочитать всему заповедь всеобъемлющую – память Божию. Губит же нас забвение Бога, мраком покрывая нас от заповедей и обнажая от всякого добра.

«Не душа ли больше пищи, а тело одежды?»

(Мф.6.25)

Заповедь против излишней заботы о материальном.

Мы много заботимся об одежде, часто в ущерб телу, а также о теле и пище в ущерб душе. Однако, душа есть жизненный дух, без которого уже нет необходимости и в пище, и в одежде, и в теле. Потому что, все это без души (т.е. со смертью человека) теряет смысл, так как земное вскоре превращается в прах, и только душа пребывает вечно.

Мудрость земная признает, что только тот истинно счастлив, кто доволен тем, что имеет. Но только божественная мудрость открывает нам, что для счастья человека необходимо благочестие, потому что только оно научает нас быть довольными.

«Верный в малом и во многом верный, а неверный в малом неверен и во многом»

 (Лк.16.10)

Заповедь против греха недобросовестности.

Вся наша жизнь состоит из постоянных малых обязанностей: в семье, на работе, во взаимоотношениях между людьми и Богом. Нарушая их, мы парализуем совесть, которая не заметно превращается в окамененное нечувствие.

«Пусть хвалят тебя другие, а не твои уста»

 (Притч.27.2)

Заповедь против греха самохвальства.

Самохвальство отличается от тщеславия тем, что тщеславный ищет себе похвал от других. Самохвал хвалит сам себя. Он часто не понимает, почему к нему относятся недружелюбно. Причина в том, что он занят только собой и других склоняет говорить только о себе и о своих интересах. Нужно помнить, что и заслуженные похвалы выслушивать без вреда способны не многие, и нам нужно уклоняться от похвал. Лучше всего отвечать на похвалы молчанием и переводить разговор на благодарение Господа.

«Обличение нечестивому раны ему»

 (Притч.9.7.)

Заповедь против греха болезненного самолюбия.

Человек не видит всех своих ошибок, иногда даже не осознает своих пороков. Замечая ошибки и пороки многих людей, он не знает только самого себя. Этому причина самолюбие и самообольщение.

Ввиду этого естественно, что кто-нибудь нас обличит в наших неправдах. В данном случае речь идет не о незаслуженных укоризнах, а о действительных наших недостатках. Если человек стремится к благочестию, то он терпеливо выслушает обличение и замечание. Это тоже подвиг, так как человек показывает, что он больше любит истину, чем самого себя и через это преодолевает свое себялюбие.

«Научитесь не богохульствовать».

(1Тим.1.20)

Заповедь против греха богохульства.

В церковной традиции под богохульством понимается оскорбительное или непочтительное действие, насмешки, слова или намерение в отношении Бога или святыни (икон, книг, текстов религиозного содержания, церковной утвари и т.п.).

Богохульство может быть также как из-за недостатка религиозной культуры, религиозного невежества (отсутствие знаний о религиозной жизни, традициях, обычаях и недостатки духовного опыта), так и намеренное или осознанное с целью опорочить христианское вероучение или принести любой другой вред Церкви из-за ложного просвещения и знаний.

«Будьте тверды и непоколебимы»

(1Кор.15.58)

Заповедь против греха не хранения помыслов.

Человеку необходимо формировать сильный характер. Это достигается не только через делание добрых дел, но и хранением чистых мыслей и желаний.

Христианская жизнь более всего способствует тому, чтобы из слабохарактерных делать людей благородных духом, а самостоятельных и твердых характером воинов духа - способных побеждать себя.

«Когда постишься, помажь главу твою и лице твое умой, да не явишися человеком постящимся»

(Мф.6. 17.18)

Эта заповедь касается тех людей, которые стараются исполнять заповеди на показ другим.

Это ни что иное, как притворство в вере, наружно - показная набожность – один из самых мерзких грехов. О таких людях Господь сказал: «Люди сии чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня. Но тщетно чтут Меня, уча учениям и заповедям человеческим» (Мф.15.8). Как правило, из-за тщеславия или выгоды человек принимает на себя личину набожности.

И не обходится это без греха самолюбования. Обычно любование собой распространяется и на телесные, и на душевные качества. Отличительной чертой любующегося собой человека является не направленность на результат, а внимание к себе и демонстрация своих мыслей и действий. Фактически любующийся собой и занимающийся показухой – это актер, для самого себя играющий роль, льстящую его душе.

«Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится».

(Мф.23.12)

Заповедь против греха тщеславия и самолюбия.

Самолюбивый человек, как правило, имеет какие-либо таланты, заслуги и принимает славословие от людей, наслаждаясь им. Тщеславный же не имеет ничего, чем мог бы заслужить славу от людей. Свою собственную славу он сочиняет сам, хвалится или преувеличивает свои заслуги. Тщеславный все делает напоказ, чтобы все видели и хвалили его. Отсюда тщеславие – это не истинная, тщетная, т.е. напрасная, слава. Тщеславие, если его подпитывать, обязательно приведет к гордости.

Не одно доброе дело не должно совершаться у тебя с тщеславием, не выставляй себя напоказ, не величайся, не ожидай похвалы, а ожидай награды от Бога.

В борьбе с тщеславием помогут:

- хранение языка от многоглаголания

- стараться везде оставаться незаметным

- делать добрые дела, не выставляя их напоказ

- смиренное внимание к своим действиям, особенно при людях.

«Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших»

(Мк.11.26)

Заповедь против греха не прощения обид.

 Сколько бы раз не согрешил брат, если кается, прости его. Это наша постоянная и неизменная обязанность. Прощай несчетно.

«Мне все прощено, потому что я всем и всех прощал», - спокойно сказал один умирающий инок, когда братья удивлялись его спокойствию, ибо знали, что он провел жизнь без особых подвигов. Он никогда никого не осуждал, - напротив, всем и все прощал.

Бог есть любовь, и кто обращается к Нему с молитвой, сам должен проникнуться любовью, примириться со своими обидчиками. Кто молится Богу имея сердце озлобленное на кого-нибудь, тот лишь прогневляет Бога и не только не получит просимого, но еще будет осужден Богом.

«Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения»

(1 Тим. 2.8)

Заповедь против гнева во время молитвы или тотчас по возвращении из церкви.

Кроме внутренней рассеянности, чистой молитве препятствуют и раздражители из внешнего мира. Это гнев, досада на кого-либо, или на что-либо, которые проявляются особенно часто во время молитвы совершаемой совместно с другими. Может быть, от непривычки к молитве или от затаенной тягости молитвенным подвигам, а также, возможно, от усталости или действа вражеского. Диаволу невыносима чистая молитва христианина, поэтому он употребляет всевозможные усилия, чтобы сорвать или расстроить ее. Если лукавый в этом не преуспеет, то он старается ввести человека в гнев и раздражение непосредственно после молитвы, чтобы лишить христианина ее благодатных даров. Итак, каждому человеку следует внимательно блюсти себя после домашнего или церковного молитвословия, дабы не растерять полученную благодать и не сделать бесполезным свой труд.

«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу»

(Кол.2.8.)

Заповедь против греха руководства в духовной жизни религиозными предрассудками и веры в приметы.

И действительно, как раньше, так и в настоящее время известно много ложных суеверных преданий, сопутствующих церковным таинствам и обрядам. Эти лжеверования оскорбляют Бога, отвлекаю человека от того, чтобы сконцентрироваться на молитве, на важности происходящих таинств, и сводится к тому, чтобы, например, в день причастия не кашлять, икон не целовать, косточки после еды собирать и прочему, а то и к совершенно мирским суевериям. Носителями этих предрассудков часто являются люди бездуховные, набожность которых проявляется именно в неукоснительном исполнении этих самочинных правил и в учении тому же других.

Вера в приметы является разновидностью в суеверия и не имеет под собой никакого духовного основания. Она возникает от маловерия и отсутствия упования на промысел Божий о каждом христианине. Вместо того, чтобы исповедовать Православную веру и руководствоваться в своей жизни здравым смыслом, суеверный человек ставит свои успехи или неудачи в зависимость от разнообразных примет.

«Вера без дела мертва»

(Иак.2.14.20)

 Заповедь против веры без дел.

Одна рассудочная вера, без согласования с ней всей жизни человека, не имеет никакого значения. Подобно тому, как одни только слова участия не согревают нагих и не насыщают голодных, так и вера без соответствующих ей дел мертва сама по себе.

Что собственно спасает человека: вера или дела в отдельности друг от друга не спасают человека, ибо они друг без друга невозможны. Это две нераздельные, хотя и различные, стороны одного и того же предмета.

«Все, что делаете, делайте от души, как для Господа» (Кол.3.23). И это подтверждение вашей веры.

«Всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». (Иак.1.19-22)

Заповедь против своеволия и гнева.

Христианам, возрожденным к новой жизни словом истины, апостол советует быть готовыми к слушанию и исполнению этого слова.

Проявление гнева в человеке, прежде всего, свидетельствует о недостатке у него любви к ближнему, потому что истинная «любовь не раздражается, не мыслит зла, а все терпит, все покрывает» (1 Кор.13.5-7). Даже и в тех случаях, когда человек имеет право гневаться на другого, видя его неправильный образ действий или перенося от него обиды, или не исполняющего законных требований, то и в этих случаях благоразумие требует осторожности и сдержанности в проявлениях законного гнева против виновного.

« Блажен человек, который … не уязвлен был печалью греха».

 (Сир. 14.1)

Заповедь против греха порочной печали и уныния.

Иногда человек ощущает неизъяснимую скуку, недовольство всем, что его окружает. Если мы доищемся истинных причин порочных печалей, то ими, скорее всего, окажется или неудовлетворение какой-либо суетной привязанности, или неудача в каком-либо порочном деле. Конечно же, такая печаль крайне вредна для нашего спасения. Противоположная же ей спасительная печаль – это печаль о своих грехах, плач о страстях. Гнездящихся в человеческой душе. Порочная печаль может привести к унынию.

Уныние – это полная расслабленность, безутешная скорбь, печаль, упадок веры, возникающие по какому-либо поводу. Уныние является смертным грехом, возникает от маловерия и отсутствия упования на Бога. Вот что пишет прп. Ефрем Сирин по поводу находящего уныния: «…Ты не унывай, но помолись Господу, и даст тебе долготерпение; и по молитве сядь и собери свои помыслы, и утешай душу твою подобно говорившему: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога» (Пс.41.6). И скажи: почему не радишь, душа моя? Не всегда нам жить в этом мире. Представь в мыслях прежде живших тя и вспомни, что как они перешли из сего века, так и нам, когда угодно будет сие Богу, должно переселиться…». Уныние есть тот злой недуг, об избавлении от которого молимся не только в Великий пост, но ежедневно и на вечерней молитве, взывая: «уныние бесовское далече от мене отгнано быти сотвори», Господи!

«Просить стыжусь»

 (Лк. 16.3)

Заповедь против греха самонадеянности и горделивого пренебрежения всякой помощью со стороны Бога и ближних.

Самонадеянность – есть упование на свои силы, как безусловно достаточные для выполнения задуманного дела, и нежелание прибегать к посторонней помощи даже при большой необходимости и благородной нужде.

Такая психологическая посылка автоматически заставляет относиться ни к своим делам, как к не должным, не совершенным. Внешне это часто проявляется в том, что обладающий данной страстью, испытывая затруднения в своей деятельности не ищет помощи, не просит о ней, даже если есть к кому обратиться. При этом, если помощь доброжелательно предлагается ему извне, самонадеянный все равно от нее отказывается. Это происходит от ложного стыда и человеческой гордости, когда человек считает, что он сам, без помощи Божией и других людей, может чего-то достигнуть, но жизнь по заповедям Христовым приводит его к пониманию, что он без помощи Всевышнего и людей ни на что хорошее не способен.

Богом установлено «служить другим и принимать взаимно услуги от других». Господь Бог так мудро разделил между людьми способности, силы и блага, что люди нуждаются друг в друге (2 Кор.8.14) и нет ни одного человека, который был бы всем для себя, который мог бы прожить хотя бы один день без посторонней помощи.

«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»

 (Лк.20.25)

Заповедь о исполнении обязанностей перед государством и Богом.

Мы должны воздавать Божие Богу. Это значит исполнять свой долг по отношению к Богу:

1. Веровать в Бога, т.е. иметь живую уверенность в Его бытии, свойствах и действиях.

2. Ходить перед Богом, т.е. всегда помнить о Нем и все делать и мыслить так, как мы делали бы при Его непосредственном, видимом присутствии.

3. Надеяться на Бога, любить Бога и повиноваться Богу, т.е. всегда быть готовыми исполнять Его Святые заповеди и не роптать.

4. Поклоняться Богу, прославлять и благодарить Господа Бога как Творца, Промыслителя и Спасителя, памятуя все Его дары и милости к нам.

5. Безбоязненно исповедовать Бога, т.е. перед всеми открыто признавать истинного Бога (Богочеловека Иисуса Христа и Святую Троицу) и Его учение; и не отказываться от своей веры, хотя бы за это исповедание пришлось пострадать или даже умереть.

6. Молиться святым Ангелам и святым угодникам Божиим, молиться друг за друга.

 по примеру древней заповеди: «шесть дней работай и делай всякие дела твои, день же седьмой Господу Богу Твоему», доведенной до совершенства Христом.

А кесарево кесарю: будем исполнять свой гражданский долг перед нашим государством и обществом.

«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными»

 (Ин.8.31-32)

 Заповедь против рабства греху.

Истинно свободны те, кто живет во Христе и старается здесь соединиться со Христом, освобождаясь от грехов, страстей и пристрастей, чтобы после перехода в вечность быть вместе с ним и быть свободными от власти диавола и греха. Чтобы идти за господом, надо принадлежать к Его стаду (быть в церкви) и быть внимательными и исполнять все заповеданное Им, тогда и исполнится обещание Господне, выраженное в этих словах.

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мной и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки Моей». (Ин.10.27-28)

«Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными»

 (Иак.4.12;5.9)

Уже в желании и стремлении человека осуждать других можно видеть тщеславие и самоуверенность в своих силах и в своем уме. Вместо подчинения себя во всем воле Божией с гордой самоуверенностью многие говорят о своих делах и надеются на их успех. Такая заносчивость – грех, и тем больший, что человек знает свою зависимость от Бога.

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».

 (Ин.13.35)

Заповедь о пребывании в вере через конкретные дела

Первое действие веры во Христа есть пробуждение любви в сердце человека. И эта любовь должна обнаруживаться в каждом нашем поступке. Более всего надо иметь любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. И это приведет нас в Царство Небесное.

«Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня» (Мф.25.34-35). В сущности Христос говорит нам: были ли вы просто человечными или нет? Господь ставит вопрос, было ли в ваших сердцах сострадание и милосердие, умели ли видеть страдания вокруг вас и умели ли мужественно отозваться, помочь, проявить деятельную любовь к ближнему. Если да, то Господь приглашает нас в Свое царство, но если мы не были даже человечными, как мы можем ожидать, что станем причастниками Божественной природы.

«Исходящее от человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство».

 (Мк.7.20-22)

 Заповедь о важности очищения своего сердца

То, что в сердце человека, придает характер всей его жизни и деятельности. Отсюда оскверняет человека исходящее из него. В сердце корень злых помыслов, желаний и деяний. Поэтому важнейшая забота человека – это забота о чистоте своего сердца. Это первая и незаменимая обязанность по отношению к себе.

«Наипаче ищите прежде Царствия Божия, и все земное приложится вам».

 (Лк.12.31)

 Заповедь о том, что действительно достойно трудов и попечений.

Надо стараться прежде всего заботиться о том, чтобы стать истинными членами Царствия Христова, а все внешнее присоединится в награду за труды и искания Царствия Божия. Ищи будущих благ – и получишь настоящие. Богатства мира сего, власть не могут почитаться существенным благом – это трава, которая скоро иссыхает, и вода утекающая. Посему на эти неверные имущества смотри как на тень, дым и ветер. Тот, кто презирает изобилие земных благ, тот свободен от беспокойства, ненависти, клеветы, коварства и зависти.

«Сын мой! Не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь кого любит, того наказывает».

(Евр.12.5-6)

 Заповедь против уныния при постигающих нас скорбях.

Древняя педагогика считала всякого рода наказания необходимым условием и средством самого лучшего воспитания. Апостол применяет это правило человеческой педагогики к попечению Божию о приготовлении воспитания людей для Царства Божия, апостол видит такие воспитательные действия провидения Божия в разного рода бедствиях и несчастиях, посылаемых Богом людям с целью испытания веры или вразумления и исправления заблудших.

«Не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению».

(Иак.5.12)

Заповедь против греха клятвы небом, землей, честью, здоровьем (своим и ближних) и привычки божиться во время каких-либо действий или занятий и тому подобное.

Некоторые божатся творениями Божиими по суеверию, обходя имя Бога. Здесь они уподобляются ветхозаветным иудеям, которые привыкли клясться, но одновременно боялись всуе произнести имя Бога. Вот они и выдумали разные божбы: Иерусалимом, Церковью, церковными деньгами. То есть лицемерили и хитрили перед лицом Божиим. Некоторые люди вместо имени Божиего по гордости поставляют свою честь. Например, «клянусь своей честью». В этом случае к безумию божбы прибавляется безумие гордости.

Чем же греховна божба в обыкновенных разговорах, если она произносится не с целью обмана? Тем, что здесь можно было бы обойтись без нее, что ее никто не требует, никто не противоречит нам. А главное она может превратиться в дурную легкомысленную привычку призывать и употреблять имя Божие всуе. Божба во время азартных игр особенно греховна. Ибо здесь уже присутствую элементы кощунства: заниматься бесовским делом, да еще призывать при этом Бога в свидетели. В божбе же при торговле, кроме всего вышесказанного, присутствует еще и своя корыстная, греховная цель – просто обмануть покупателя, добившись его доверия произнесением имени Божия, или желание сбыть свой товар во что бы то ни стало. В любом случае нельзя примешивать святое имя Божие для достижения своих корыстных интересов.

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас».

 (Мф. 5. 44)

Заповедь о любви к обидевшим нас и против ругани и проклятия по отношению к обидевшим.

 Проклинающий своих ближних нарушает заповедь Божию и вместо дел Божиих творит дела сатанинские. Проклятия и ругань – это область падших духов, и поступающие так являются проводниками их злой воли. Кроме того, это греховное действо свидетельствует о крайней распущенности, самолюбии и несдержанности человека, который, не терпя препятствий и противодействий со стороны ближнего, готов был бы его уничтожить за нанесенную обиду, но если в силу обстоятельств не может это сделать физически, то обрушивается словесно, градом всяких мерзостных и злобных пожеланий и оскорблений.

«Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень».

(Пс. 121.1)

Заповедь против греха смотрения в церкви по сторонам, рассеяния и состояния скуки во время службы, а так же нечистых помыслов в душе во время богослужения.

Иные, придя в церковь, скучают здесь, выстаивают службу с каким-то принуждением, как будто выполняют какое-то тяжелое и нудное дело. Пришли и стоят только потому, что так заведено, так привыкли. Они не делают поклонов и не следят умом и сердцем за богослужением, не вникают в смысл или значение службы, не применяют того, что читается и поется, к своей грешной душе, недовольны тем, что долго идет служба или проповедь, на их взгляд, слишком затянута. Хочется напомнить таким «страдальцам», что в мире идет постоянная борьба за человеческую душу. И лукавый бес воздействует на сердце, чувства и тело христианина, чтобы отвлечь его от молитвы и лишить плода посещения церкви. Поэтому, если в церкви нападает скука или в голову приходят нечистые мысли, не поддавайтесь им! Знайте – идет невидимая брань. Усильте молитву Иисусову, переборите расслабленность, сконцентрируйте волевым усилием внимание. И вскоре помыслы отойдут, мир и радость воцарятся в сердце. Помните, что «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11. 12).

«Хвалю вас, братия, что вы все помните и держите предание так, как я передал вам».

(1 Кор. 11.2)

Заповедь против греха забвения добрых наставлений и предостережений со стороны воспитателей, учителей, духовных наставников.

Благочестивые, опытные священники и учителя всегда стараются наставить своих воспитанников на путь добродетели и предостеречь их от возможных жизненных искушений. Выходя в мирскую жизнь, юноши и девушки должны принять эти предостережения как отеческий подарок, должны помнить их всегда и быть благодарными. Предостережения старших – это плод многолетнего жизненного и духовного опыта, а не результат догадок и измышлений. Руководство опытом благочестивых людей помогает нам избежать многих падений и жизненных коллизий.

«Благотворите взаймы давайте, не ожидая ничего».

(Лк. 6.35)

Заповедь против греха попрекания и напоминания об оказанных ранее благодеяниях, ожидания ответа на доброе дело.

Если и данное взаймы, по слову Господа, не следует ценить слишком высоко, то тем более не в духе христианской любви попрекать других теми благодеяниями, которые были оказаны по человеколюбию и за которые воздаст Господь бог. Благодетель, предающий слишком большое значение своему доброму делу или только любящий напоминать о нем, отталкивает других от обращения к нему за помощью, в том же человеке, которому оказал благодеяние, охлаждает чувство признательности и тем самым освобождает последнего от обязанности благодарить его, а главное - лишает себя воздаяния от Бога за сделанное добро.

«Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего».

(Притч. 27.6)

Заповедь против греха попустительства грехам друга и умолчания о них.

Цель истинной дружбы в том и заключается, чтобы друзья предостерегали друг друга от ошибок и пороков, а на путях добрых укрепляли и поддерживали друг друга. Например, ошибочно ли кто поступает в семье или по службе, кто подскажет, кроме верного друга? Остальным дела нет, или равнодушны, или смеются за спиной со злорадством. И только тот верный друг, кто не побоится обличить своего ближнего к его же пользе, ради его спасения; пусть даже при этом может возникнуть и охлаждение дружбы. Но любовь и преданность заставляют настоящего друга поступать только подобным образом.

«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья».

(Притч.17.17;18.25)

Заповедь против греха недружелюбия.

Человек недружелюбный, например, из-за своей гордости никого не находит достойным своей дружбы, нанося этим большой вред прежде всего себе.

Во-первых, он лишается тех благородных чувств, которые питает и развивает настоящая дружба, во-вторых, часто испытывает скуку и одиночество и от этого ищет вредных для души развлечений. Впрочем, недружелюбие и отсутствие друга может быть и результатом объективной жизненной ситуации. Иногда среди тех, кто окружает нас, действительно невозможно найти друга по душе, а особенно по своему духовно-религиозному устроению. Дружба требует взаимности сердец и общности интересов. Для дружеских отношений необходим такой человек, с которым можно было бы свободно обмениваться мыслями и чувствами, общение с которым облегчало бы душу и на которого можно было бы положиться в сложных жизненных ситуациях. Друг – это благожелательный соучастник твоей жизни, который воспринимает все ее события как свои, сопереживает, сочувствует и старается во всем помочь.

«Начало мудрости – страх Господень».

 (Пр. 1.7)

 Заповедь против опущения в деле воспитания и самовоспитания самого главного: формирование твердой православной веры и евангельского духа благочестия, основанных на добродетели благоговения.

«Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом» (Пс.2.11), - сказано в Священном Писании. И действительно, предстоя перед Господом на домашней молитве или в храме, мы должны помнить, перед кем предстоим. Мы – тварь, Он – Создатель; от Него зависит наше настоящее и будущее; мы Им живем и Им существуем, Ему согрешаем. Как же можно предстоять перед Богом без страха и трепета?

Страх Божий, по словам святых отцов, - совершенно необходимая для спасения души добродетель. Страх Господень условно подразделяется на три вида: рабский, наемничий и сыновний.

Не только на уроках по Закону Божию в воскресных школах и при посещениях церкви воспитанники должны усваивать себе дух веры и учиться правилам богоугодной жизни, но и в любую минуту жизни дух чистоты, нравственности, целомудрия должен направлять душу человека к горнему. Цель человеческой жизни – формирование себя по образу и подобию Божию, внутреннее единение с Богом (обо́жение), искоренение всего греховного, чуждого Богу, развитие добродетелей и исправление недостатков, стремление стать таким, каким хочет видеть нас Бог, и это самое главное от чего зависит наша вечная жизнь. Эта цель должна проходить через все воспитание и обучение. Знание без веры может порождать моральных чудовищ, опасных для общества и обреченных на вечную гибель. Поэтому согрешает тот, кто не заботится о формировании в себе образа и подобия Божия.

«Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?»

(Лк. 16.12)

Заповедь против греха недобросовестного и неусердного исполнения служебных обязанностей, работы.

Честность и добросовестность должны быть соблюдаемы во всякое время и на всяком месте. Что человек ни делает, все он должен делать хорошо, как для Господа, как перед лицом Всевидящего Бога. Если же человек небрежет на своей работе о чужом добре, то он грешит и обкрадывает себя, ибо, по слову апостола Павла: «Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал» (Еф. 6.8). Пусть зарплата, которую получает христианин, явно недостаточна за его труд, но все равно, пока он на этом месте, надо работать хорошо, пусть и за мизерную плату, Если ты чем-то обижен, скажи прямо или уйди, или терпи, но не вреди тайком, это – низость души. И Господь, видя честность и веру человека, изменит его жизненные обстоятельства.

«Ревность и гнев сокращают дни».

(Сир. 30.26)

Заповедь против греха раздражительности и ярости, сокращающих дни нашей жизни.

Раздражительность, гнев, досада, злопамятство, злоба, ненависть, вражда – все это несколько разные страсти, хотя и имеющие сродства между собой.

«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца» (1 Ин. 3.15). От чего бы ни происходила эта злоба и ненависть – от затаенной ли зависти к ближнему, от нанесенных им обид, от врожденного или приобретенного характера, от сложившегося убеждения – в любом случае она греховна и убийственна. Ненависть и злоба – диавольские свойства, поэтому, кто предается им, тот становится рабом нечистого духа.

Из всех этих видов гнева больше всего вредит здоровью раздражительность. Иначе она может быть названа горячностью, вспыльчивостью, желчностью. Ярость является ее высшей степенью. Ее отличительные признаки – быстрота и кратковременность, что сопровождается резким выбросом в кровь адреналина и других возбуждающих гормонов, помутнением разума, потерей самоконтроля.

В раздражительности есть другая отличительная черта: частота и как бы непрерывность гнева. Это непрерывное состояние и мешает восстановлению истощенных сил страстного человека. От этого раздражительный часто болеет. Нередко это приводит его к преждевременной кончине.

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога».

 (Пс. 41.6)

Заповедь против греха уныния.

Уныние – это полная расслабленность, безутешная скорбь, печаль, упадок веры, возникающие по какому-либо поводу. Уныние является смертным грехом, возникает от маловерия и отсутствия упования на Бога. Вот что пишет прп. Ефрем Сирин по поводу находящего уныние: «…ты не унывай, но помолись Господу, и даст тебе долготерпение; и по молитве сядь и собери свои помыслы, и утешай душу твою подобно говорившему: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». И скажи: почему не радишь, душа моя? Не всегда нам жить в этом мире. Представь в мыслях прежде живших тебя и вспомни, что как они перешли из сего века, так и нам, когда угодно будет сие Богу, должно переселиться…» Уныние есть тот злой недуг, об избавлении от которого молимся ежедневно на вечерней молитве, взывая: « уныние бесовское далече от мене отгнано бытии сотвори», Господи!

«Те, которые Христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми»

 (Гал. 5.24)

Заповедь против греха непротивления страстям и не искоренения их в себе.

«Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. 136.9), - говорит псалмопевец Давид о начатках страстей и помыслов демонического происхождения.

 Страсть – это укоренившаяся в душе дурная привычка к чему-либо. Непременное условие ее образования – долговременное пребывание, упражнение в каком-либо пороке (пьянстве, курении, чревоугодии и т.д). Страстью также называется навык, сильное и постоянное движение к чему-либо души и тела. Грехи – это только исполнительная часть какой-либо страсти (проявление ее на деле). Их даже может некоторое время не быть, но страсть все равно живет в душе.

Страсти разделяются на душевные и телесные. Душа влечет за собой тело (например, сребролюбие заставляет тело изнуряться или обманывать других), а за телом следует и душа (страсть плотская и душу делает похотливой).

По отношению к страстям люди, увлеченные ими, находятся в трех состояниях. Одни служат им и не думают расставаться с ними. Смысл их жизни заключается в удовлетворении их страстей. Это путь погибельный. Другие сопротивляются страстям. Например, иной в страсти гнева не хочет оскорбить ближнего, но увлекаемый этой страстью оскорбляет собеседника, а потом жалеет об этом. Третий искоренили или искореняют в себе страсти. Исполнив одно – «уклоняйся от зла», они перешли к другому – «и делай добро» (Пс. 33.15). Эти трудятся в противоположной прежнему своему пороку добродетели. Этот путь спасителен и достоин подражания.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». (Мф. 5.9)

«Если что сладостнее мирной жизни? – восклицает свт. Григорий Нисский. – Все, чтобы ты ни назвал приятным в жизни, приятно бывает только тогда, когда соединено с миром. Пусть все будет у тебя, но не будет мира, что пользы в том? Ты сам рассуди, что за жизнь тех, кто враждует между собой и подозревают друг друга? Они встречаются угрюмо, один в другом всего гнушается, уста их безмолвны, взоры отвращены, и слух одного закрыт для слов другого. Все, что приятно для одного из них, ненавистно для другого». Мир, т.е. тишина и спокойствие между людьми, составляет истинное благополучие на земле. Благоденствует семейство, если сеть в нем согласие и мир. Благоденствует общество, если все жители единодушно трудятся для его пользы.

Прежде всего надо водворить порядок и мир в душе, и тогда вокруг тебя будет распространяться мир и любовь. Человек, очистивший от страстей собственное сердце, ищет такой же сердечной чистоты в отношениях с другими людьми, становясь миротворцем. Миротворец – это тот, кто живет со всеми в мире и согласии, всем прощает обиды и старается, по возможности, примирить ссорящихся между собой, а если не возможно – молить Бога об их примирении.

Наше время характерно немирностью и отчужденностью людей, потерей сердечной связи, взаимного доверия и искреннего, доброжелательного отношения одного к другому. Это происходит потому, что люди потеряли и внутренний мир. Современный человек упрям и своенравен, до предела настойчив в своих мнениях и желаниях, неуступчив в спорах. Никто никому не хочет подчиняться, уступать, слушаться. Главным врагом взаимопонимания и любви между людьми стало своекорыстие, т.е. предпочтение своих выгод выгодам ближних. Мало кто может ради сохранения мира пожертвовать своими удобствами и выгодами, и вообще чем-либо своим, наоборот, люди враждуют на тех, кто в чем-то утесняет их.

Душевное спокойствие сохраняется кротостью, снисхождением и молчанием, человеку необходимо отгонять от себя уныние и стараться иметь радостный дух, всячески избегать осуждения других, о чем свидетельствует апостол Павел: «радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13.11).

«Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7.1)

Заповедь против греха осуждения.

Есть люди, которым принадлежит законное право совершать суд, это, например, священник, судья, начальник на своем рабочем месте и глава семьи в отношении к ее членам. Но и эти люди становятся виновными в грехе осуждения, если в своих действиях не имеют цели исправления и удержания других от худого или если осуждают своих ближних за их спиной.

Осуждение по своей сути не есть клевета, потому что произносится ввиду действительно худых поступков или качеств ближнего.

Осуждение ближнего, если допускается редко и по увлечению разговором с другими, принадлежит к числу немощей человеческих и относится к разряду грехов повседневных. Но как только оно превращается в страсть и постоянный порок, оно оскорбляет Бога.

Осуждающий других за грехи присваивает себе право Божиего суда, но «кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он» (Рим.14.4). Нередко самозваный судья входит в противоречие с судом Божиим, то есть он строго осуждает того, грех которого изглажден покаянием, кого давно уже помиловал Бог. Любящий осуждать также оскорбляет и своего ближнего, потому что отказывает ему в христианской любви, которая по слову апостола «все покрывает» (1 Кор.13.7); К тому же часто встречается и ошибочное осуждение, когда мы говорим о грехах ближнего, не разобравшись в подлинных мотивах его поступков.

Менее греховно осуждение, если оно допускается с чувством сожаления и употребляется ради предостережения других без упоминания имени. Но когда осуждают конкретного человека, на которого прямо и указывают, подобно тому, как фарисей указывал на мытаря, такое осуждение крайне греховно.

По слову святых отцов, надо любить грешника и ненавидеть его грехи. Надо молиться и всячески содействовать исправлению падшего, и испрашивать у Господа благодати и силы самому воздерживаться от греха.

«Кто же скажет брату своему: «рака» (пустой, негодный человек), - подлежит синедриону»

 (Мф.5.22)

Заповедь против греха оскорбления ближнего словом или действием.

 Брань отличается от клеветы и сплетен тем, что не просто приписывает ближнему какой-то постыдный поступок, а оскорбляет его личность, присваивая ему как человеческому существу какую-нибудь крайне негативную черту и(или) нечеловеческий облик. Брань часто выражается в злословии, оскорбительных жестах и действиях. Например, говоря о человеке «подлый», мы приписываем ему целый ряд бесчестных поступков. Говоря «бессовестный», отрицаем наличие в нем всякой чести и добродетелей. Ругательства «скот», «осел» и подобные лишают человека разума, уравнивая его с бессловесными животными. Подобная брань является личным оскорблением и тогда, когда она касается личности жены, родителей или детей. Ничем не заслуженная брань вроде «бессовестного» (мы уже не говорим о матерных ругательствах) показывает полное отсутствие любви к ближнему. А с прекращением братской любви прекращаются и все добрые отношения к человеческому подобно тому, как и во вражде заключается весь спектр грехов по отношению к ближним.

Святым апостолом Петром предсказано, что ругательства как признак оскудения любви и форма своеобразного общения в человеческом обществе усилится, как, впрочем, и другие пороки, перед кончиной мира (2 Пет.3.3).

Почему же люди столь легко оскорбляют себе подобных ругательными словами? Многие ругаются просто по привычке, не предавая брани свойственного ей смыслового значения, другие в порыве минутного гнева и нашедшей ярости. Такие побудительные мотивы брани менее греховны, чем осознанные целенаправленные ругательства. Но грех все равно остается грехом. Как сказано в Священном Писании: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф.12.36-37). Поэтому каждый человек должен быть крайне осторожен в выборе слов при общении с ближним, пусть даже ведущим себя с ним не должным образом.

Православный христианин не должен даже при сильном гневе допускать бранных слов по отношении к кому бы то ни было. Благородный человек и гневе остается благородным, чуждым каких-либо ругательных слов, недостойных знаков и изображений.

«Любовь не превозносится»

(1 Кор. 13.4)

Заповедь против греха слишком вольного обращения с другими.

Это значит – человек не высокомерничает в словах и манерах общения, действует всегда осмотрительно и не спеша. Но немалой ошибкой в общении с людьми может быть излишне свободное на словах и на деле поведение. Известно, что чересчур легкое вольготное общение с другим полом часто приводит к потере целомудрия.

Вообще же, чрезмерная короткость в общении («накоротке») с ближними вызывает потерю доброй и благородной дружеской связи. Например, говоришь «ты», когда приличнее было бы сказать «вы»; шутить со своими знакомыми так, как это удобно только в тесном семейном кругу; бранить другого, будто бы любя; испускать крикливые возгласы; излишне жестикулировать руками; вмешиваться во все разговоры со своим суждением; общаться с вышестоящими в духе ложной свободы и ложной независимости; при разговоре излишне прикасаться к ближнему, хватать его за руку – все подобные вольности совершенно неприличны для христианина и приносят с собой множество вредных последствий.

Отсюда возникает несдержанность в разговоре и нарушение мира с ближними, происходят взаимные укоры, зарождается дерзость. На вольность и грубость люди начинают отвечать соответствующим образом. Иначе говоря, ничто так не охлаждает любви, как вольное обращение.

«Кто учит иному, тот…заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения»

 (1 Тим. 6.4)

Заповедь против греха дурной привычки к спорам по любому поводу.

Последствием грехопадения Адама явилось расстройство всей человеческой природы, включая и разумную ее часть. С тех пор люди потеряли единомыслие. Прения и споры стали неизбежной реальностью и бывают даже полезны, особенно в науке, так как нередко в них «рождается и разъясняется истина».

Но часто встречается совершенно ненужная, порочная страсть к спорам. Лишь только высказывается какая-то мысль или произносится исполненная смысла речь, любитель споров тут же начинает противоречить. Хотя и нужда к возражениям отсутствует, но он непременно возражает в силу одной только привычки никогда ни с кем не соглашаться. Когда такого человека опровергнут, он заводит новый спор, наконец, если все его аргументы исчерпаны, он начинает просто жонглировать словами с целью оставить последнее слово за собой.

Споры подобного рода доказывают только одно: тщеславное намерение мыслить непременно иначе, чем прочие, и желание всегда настоять на своем. Но приятен ли такой спорщик другим и полезен ли он для самого дела? Безусловно, нет. Он только нарушает мирную беседу ближних, провоцирует ссору, уводит слушателей от решения сути вопроса.

«Всякая ложь не от истины»

 (1 Ин.2.21)

Заповедь против греха лживости.

 Лживость – искажение истины в мыслях, словах, поступках. Она может принимать форму не только искажения, но и пренебрежения, и прямого отрицания истины – действительного, известного положения вещей.

Лживый человек склонен скрывать свои действительные цели, намерения. В то же время лживый стремится узнать об окружающих как можно больше правдивых сведений, так как можно исказить только ту правду, которая известна. Лживому человеку свойственно также объявлять ложью то, что его не устраивает, то, что лично ему мешает лгать или покрывать ложью других. Такие люди очень не любят прямо и ясно отвечать на конкретно поставленные вопросы, и вместо того, чтобы правдиво обозначить свое желание отвечать, пускается в пространные, отвлеченные рассуждения на тему заданного вопроса, пытаясь в многословии скрыть неспособность говорить правду.

Цель лживого человека, как правило, изначально своекорыстна, и ложь играет вспомогательную роль при удовлетворении той или иной страсти. С течением времени ложь делается самоцелью, не преследуя никакой конкретной цели. К категории лжецов нельзя относить людей, которые по простоте основывают свое поведение на лжи, будучи обмануты. Лжецами такие обманутые люди становятся тогда, когда, узнав о правде, не принимают ее. Внутренне лживость чаще всего ощущается как эмоциональная напряженность, сомнение, смущение, что в противовес прикрывается дерзостью, развязностью и новыми ступенями лжи.

 В житиях святых находим, что и им случалось употреблять ложь с целью удержать собрата от тяжкого греха. Такая ложь в грех нам не вменяется. В церковных правилах она прямо называется «ложью во спасение ближнего», и в таких случаях «аще солжет, да спасет душу, греха не имеет» (Номоканон, пр.97). но и в этом случае богобоязненному христианину не следует заниматься самоуспокоением, необходимо считать вынужденную ложь сильным искушением, не быстро решаться на нее и нечасто допускать. Прибегая же к ней по крайней нужде, в сердце своем исповедовать ненависть ко лжи и считать, что ее необходимость попущена Богом в наказание за содеянные грехи. За вынужденную ложь нужно приносить покаяние.

 Необходимо положить себе за правило всегда говорить только правду или, если это возможно, то молчать, но никогда не поддакивать и не соглашаться с неправдой.

«Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину»

(Иак.3.14).

Заповедь против греха зависти.

Зависть является одним из наиболее распространенным грехом современности. Со словом «зависть», как правило, ассоциируется нечто черное, истощающее и снедающее душу.

Виды зависти довольно разнообразны: мирская зависть, зависть к чужому богатству и власти, зависть уму и учености, зависть к личному счастью и благоденствию других. Для мирской зависти характерна досада на чужое благосостояние, на какие либо внешние и земные преимущества ближнего, например, телесную красоту, физическую силу, стройность фигуры, красивый голос, музыкальный слух, острый ум, ученость, заслуги, успехи в делах, награды, проявление милости и внимания со стороны начальствующих и т.п. Подобную зависть часто выражают люди, как не имеющие схожих дарований, так и обладающие ими. Первые проявляют ее досадливым самоуничижением, а вторые – оспариванием чужих достоинств. Но природная красота, как и другие качества, - дар Божий. Хорошо ли досадовать на человека за то, что он получил этот дар.

Многие также завидуют просто общему счастливому состоянию ближних, например, что у них есть дети, при этом воспитанные и добропорядочные, что у дочерей удачное замужество, что у всех членов семьи крепкое здоровье и т.п. Но разве виноват наш ближний, что его жизнь течет счастливо, а наша – нет? И что нам толку от того, если бы у другого было плохо? Разве это улучшило бы нашу жизнь? Каждый безропотно должен нести крест, посланный ему свыше, понимая, что премудрый Господь часто скорбями и болезнями спасает нашу душу для вечной жизни.

Зависть, зложелательство и беспощадность проистекает от таких страстей, как гордость, самолюбие, самомнение и саможаление. Поэтому зависть легко можно спутать со зложелательством, от которого она отличается тем, что завистливый все соотносит со своим состоянием, а зложелательный желает зла окружающим вне зависимости от этого соотношения.

Зависть как таковая предела не имеет. Это грех бесконечный, зло постоянное. Зависть – это причина самых разнообразных зол, причиняемых ближнему. От нее и порой необъяснимое нерасположение к ближнему, злоречие, клевета, сплетни и др. подлости. Христианин должен внимательно следить, чтобы в сердце не было зависти, и избегать тех обстоятельств и людей, которые могут ее побудить.

«Претерпевший же до конца спасется».

 (Мк. 13.13)

Заповедь против греха нетерпения при посещении скорбей и огорчений.

Терпение в жизни является качеством крайне необходимым для спасения человеческой души.

Очень много туда необходимо приложить человеку, чтобы восстановить в себе образ Божий, стать таким, каким хочет видеть его Бог.

Для искоренения страстей и насаждения добродетелей много скорбей приходится претерпевать современному христианину, который по причине наследственной предрасположенности, полученного воспитания и приобретенных греховных навыков буквально пропитан страстями и пороками. Нежелание терпеть какой либо дискомфорт (душевный или телесный) приводит к ропоту на Бога, судьбу, окружающий мир. Ропот этот греховен и совершенно бесполезен. Надо учиться принимать все посылаемое нам свыше с благодарностью и верой, что это необходимо для нашего спасения. Человек должен брать за образец долготерпение Господне, Который, будучи безгрешным, претерпел гонения, оскорбления, побои, и саму крестную смерть от людей, живших по духу мира сего.

Христианин, который терпеливо переносит страдания, становится соработником Спасителя. Он как бы принимает участие в страданиях Христовых, чтобы быть и прославленным вместе с Ним.

Терпение, как и любовь, есть «плод Духа» (Гал.5.22). Укрепившись в различных испытаниях, постоянство в терпении породит надежду, которая не будет тщетной (Рим.5.3-5).

«Бог помощник мой… Он воздаст за зло врагам моим»

 (Пс.53.6-7)

Заповедь против греха воспоминания обид, несправедливости, возгревания в себе желаний мести или услаждения своей болью или страданиями (душевный мазохизм).

Христианин не должен лелеять в своей душе обиду, фантазировать о грядущей мести или патологически услаждаться причиненной ему кем-то и когда-то душевной боли.

Забывать прошлое и простираться в будущее заповедал Господь. Прощать и забывать, вычеркивать из памяти нанесенные обиды, принуждать себя молиться за врагов должен каждый христианин. Недопустимо разрешать себе погружаться в воспоминание обид и причиненных оскорблений, необходимо гнать от себя подобные помыслы и молиться за спасение душ тех, против кого они восстают.

 Для некоторых людей, кроме памятозлобия свойственно своего рода услаждение воспоминанием нанесенной им боли. Они в этот момент начинают жалеть себя и это доставляет им какое-то мазохическое удовольствие. Такое состояние очень вредит духовному здоровью и отрицательно сказывается на характере человека. Он делается меланхоличным, вечно всем недовольным, занудным. Такой человек становится в тягость окружающим, он эгоистичен, вечно занят самокопанием и, как бы, невольно притягивает к себе различные скорби и неприятности. Православный должен быть чужд такого состояния. Оптимизм, уверенность в Промысле Божием о нем – вот что должно быть свойственно настоящему христианину.

«Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить»

 (1 Пет. 5.8).

Заповедь против греха отсутствия трезвения, увлечения праздными, завистливыми, гордыми и прочими нечистыми помыслами.

Трезвение, т.е. внимание и полный контроль за своими чувствами, мыслями, словами и поступками, является необходимым условие в деле спасения человеческой души.

Падшие духи, приражаясь к нашему сознанию, привносят туда ложные мысли и чувства, и если человек не научится их тотчас отсекать и прогонять, то бесы постепенно завладевают его душой и приводят грешника к неизбежной погибели.

Как указывают святые, падшие духи чаще всего приваживаются к человеку через мысли греховного характера, И если они будут приняты, покажутся человеку приятными или интересными, то происходит сочетание демонического действа с душой грешника. И чем чаще и длительнее будут происходить подобные «беседы», тем под большое бесовское влияние попадает человеческая душа. На определенной стадии душа уже не в состоянии различить, где думает она, а где говорит падший дух. Человек начинает творить уже реальные греховные дела, думая, что исполняет свою волю и желание. На самом же деле он превратился в жалкую марионетку, исполняющую танец смерти по злобной воле демонических сил.

Поэтому отсутствие трезвения и внимательной внутренней жизни приводит к усилению страстности падшей человеческой природы, Образованию новых пороков и дурных привычек. Человек же, находящийся в таком греховном состоянии, в Царство Небесное войти не может.

«Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым»

 (Гал. 1.10)

Заповедь против греха слабохарактерности.

Слабохарактерный человек легко поддается чужому влиянию, в том числе и крайне дурному. Он не в состоянии долго отстаивать свою точку зрения, решительно следовать своим принципам. Слабохарактерность часто соседствует с человекоугодием, желанием всем угодить, перед всеми быть хорошим и добрым. Не редко ради этого человек отступает от своих религиозных принципов, нарушает заповеди Господни. Подобные действия не допустимы для православного человека.

Прежде всего он должен любить Бога и исполнять Его святые заповеди, а потом уже смотреть на человеческое мнение. Если ближний настойчиво побуждает тебя к греховной или вредной для души деятельности, нужно иметь силу воли отказать ему. В таких принципиальных вопросах слабохарактерность не только не уместна, но еще и греховна.

Безвредно для души можно уступить только в каких-то житейских вопросах, но в вопросах духовной жизни следует проявлять твердый характер. Так, когда синедрион заставлял апостолов под угрозой строгого наказания прекратить проповедь о Христе распятом, они твердо ответили: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян. 4.19-20).

Так и каждый христианин должен проявлять в религиозно-нравственных вопросах необходимую твердость в характере.

«Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии…»

(Прем. 5.3)

«…смех ваш да обратится в плач»

(Иак. 4.9)

Заповедь против греха насмешливости и язвительности.

Грехом является постоянное желание представить смешными человеческие свойства, поступки окружающих людей, обстоятельства их жизни, даже если они сами по себе не содержат ничего смешного.

 Все, на что направлен смех, делается менее значащим, и отношение к предмету смеха становится более легким. Смех равно умаляет и добро, и зло. Если посмеяться над чем-нибудь хорошим, то оно вроде и перестает быть хорошим и трудиться ради его обретения не имеет большого смысла. В этом случае человек как бы законно может отказаться от труда и усилий ради достижения добра в широком смысле этого слова. Если же смех обращается на зло, то и оно делается маленьким, безобидным, не стоящим не только того, чтобы с ним бороться, но даже и того, чтобы от него отстраняться или просто опасаться.

Учитывая отмеченную особенность смеха, можно легко понять три его последствия: 1) смешливый человек вольно или невольно резко обедняет свою жизнь, вычеркивая из нее серьезные горести и большие радости: все мелко, все никчемно, ничто не стоит серьезного отношения; 2) человек временно облегчает себе жизнь, ибо все мелкое и незначащее воспринимается и переживается легче; 3) насмешливый человек, умаляя своей насмешкой окружающее, иллюзорно возвеличивается в собственных глазах. Надолго ли?!

В соединении со снисходительностью насмешливость образует ту ровную и внешне безобидную черту характера, которую принято называть ироничностью. Сама по себе ирония говорит о слабости человека, о его желании ослабить или умалить значимость происходящего вокруг него.

Смешливость сопровождается эмоциональной опустошенностью. Человек после выраженных приступов смеха становится доступнее для любых отрицательных воздействий, делается легко ранимым.

Как правило, насмешливые люди несправедливы, неуважительны и не имеют любви к ближнему, нанося удар по его чести и доброму имени. В окружающих насмешливость вызывает либо протест, либо формирует несерьезное отношение к такому человеку, как к существу поверхностному, легкомысленному, малозначащему.

Оборотной стороной насмешливости можно считать беспощадность. Противостоять насмешливости эффективнее всего приветливостью, уважительностью, стыдливостью.

«Бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время»

(Мк. 13.33)

«Человекам положено однажды умереть, а потом суд»

(Евр.9.27)

 Заповедь против греха отсутствия памятования о смерти и грядущем Страшном Суде.

Нужно помнить, что в этой земной жизни мы только странники и гости. Дни нашей жизни проходят очень быстро, а затем наступает неизбежная смерть, суд и вечная жизнь. Жизнь будущего века зависит от того, как мы провели отпущенное нам земное время, ибо на Страшном Суде Господь «воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы (Божией), чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев» (Рим. 2.6-8).

Память о неизбежной кончине и Страшном Суде помогает человеку отрешиться от земной суеты и добиться бесстрастия в настоящей жизни, дает мощный стимул в борьбе с греховными страстями и привычками. Земная жизнь дана для человека для того, чтобы достойно подготовиться к жизни будущего века, искоренить душевные недуги и насадить в себе небесные добродетели. Иными словами, стать такими, какими нас хочет видеть Бог, стать его подобием в полном смысле этого слова.

К сожалению, большинство людей нашего времени стараются изгнать память смертную из своей жизни. Они живут так, как будто обладают земным бессмертием. Молодые люди оставляют покаяние на старость, забывая, что многие отошли ко Господу и в совсем юном возрасте. Но между тем, кто не жил с Богом до 60-70 лет и мало знаком с христианской жизнью вряд ли сумеет и в оставшееся время настроить себя на духовный лад. У старого безрелигиозного человека уже нет той крепости телесной, которая необходима для несения постов, выстаивания церковных служб и домашних молитв. Зрение и слух притуплены, умственные способности и память значительно снижены, внутренних сил для искоренения страстей и борьбы с греховными навыками практически нет. Возможность спасения такого человека хотя и есть, но довольно невелика. Поэтому откладывать время покаяния в надежде на еще долгую земную жизнь – чистое безумие.

Настоящий же христианин должен иметь постоянное памятование о смерти и Страшном Суде, это поможет ему не привязываться к земным благам, даст возможность больше помышлять о вечном, небесном, укрепит веру и окажет помощь в борьбе с грехом и диаволом.