

Библия и современное общество

Протоиерей Олег Стеняев

БЕСЕДЫ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Православное Братство «Радонеж»
Москва
2008

**По благословию
Его Высокопреосвященства
Высокопреосвященнейшего Ростислава,
архиепископа Томского и Асинского**

Особая благодарность
за неоценимую помощь в издании
книги
г-ну Игорю Валентиновичу Языкову
с пожеланием, чтобы милосердный Господь Бог
наградил его долголетием и ниспослал ему благословение
во всех его начинаниях.

+

Книга печатается в память кончины
рабы Божией Марины, первой наставницы
раба Божия Игоря в вере во Господа нашего и Спаса Иисуса Христа.

От издательства

«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30, 19) — такие слова, как некий вечный завет, преподал святой пророк Божий Моисей народу израильскому прежде отшествия своего к Богу. Два пути — жизни и смерти — лежат перед каждым из нас и по сей день. Один — путь исполнения заповедей Христовых, путь праведности и благочестия, другой — путь греха и беззакония. Но какой из них выбирает человек, каким следует, к какому концу приходит? Что отвращает его от вечной и блаженной жизни и неудержимо влечет к вечной же смерти? — Соблазны, многочисленные соблазны, от которых всегда было *горе миру* (Мф. 18, 7). И вот в чем сугубое коварство предлагающего их нам «человекоубийцы искони», — они всегда приятны и привлекательны на вид, их смертоносный вред скрыт под красочной, блестящей оберткой.

В наше время соблазны настолько умножились, что мы буквально окружены ими, стеснены со всех сторон. Так что зачастую неопытный в духовной жизни человек, по сути, и понимать-то не понимает, что предложенное ему — грех, что враг искушает, соблазняет его, хочет его погибели. Весь современный мир с его лукавыми оболщениями — точно темный лес для не просвещенной духовным ведением души, лес, в котором расставлено множество ловушек и западней, в котором легко можно заблудиться и пропасть. Но — только тому, кто не имеет верного и надежного проводятого. Таким «проводятым» для нас, для каждого христианина, для каждого человека должно быть Священное Писание; оно указывает «путь жизни» и научает заповедям Господним, исцеляющим душу и просвещающим очи (Пс. 18, 9).

«Все Писание — по апостольскому слову, — богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3, 16). Поэтому святые Отцы древности в проповедях и поучениях своих к народу, желая представить образ той или иной добродетели либо порока, стремясь утвердить в добре и отвратить от зла, всегда обращались за примерами к книгам Священного Писания, к истории отношений человека с Богом. В нем, в Писании, они видели единственный источник познания, истинного ведения как Божественных таин, так и всех законов и закономерностей земного человеческого бытия.

Евангелию от Матфея посвящены 59 бесед, вошедших в этот сборник. Они особенно интересны тем, что в них ясно, отчетливо прослеживается связь между событиями времен древности и окружающей нас современностью, постоянно проводится параллель между древним и новым.

При этом в сферу внимания их автора — священника Олега Стеняева — попадают самые разнообразные явления сегодняшней действительности: политика и отношение светской власти к Церкви, проблема «отцов и детей» и взаимоотношения между людьми в их повседневной жизни. Говорит отец Олег и о тех пороках, которые присущи обществу в целом, но в особенности растлевают души молодые, не утвержденные в добре. Говорит о духе апостасии — отступничества от Бога, служащем признаком последних времен и с такой силой проявляемом в наши дни. Но вместе с тем говорит и о неизреченной милости и любви Божией к нам, людям. Напоминает о том, что Господь всегда ищет обращения и покаяния каждого человека, ждет и терпеливо вразумляет его.

Перед вами не новая книга протоиерея Олега Стеняева, а ряд его бесед по Евангелию от Матфея, которые он провел на радио «Радонеж», большую часть экспромтом (кроме 2, 3, 4-й бесед). Каждая тема имеет ряд подтем, помогающих лучше усвоить предлагаемый вашему вниманию материал. Текст подается в данном случае так же, как он и прозвучал в передачах, кроме вышеозначенных трех глав.

БЕСЕДА 1

Евангелие от Матфея, глава 1, 1–17

«Родословие Иисуса Христа»

Христос воскрес!

Мы представляем вашему вниманию новый цикл бесед, бесед по Четвероевангелию. Думается, что данное дело займет несколько лет (если буду жив и Господь позволит). Задача данного цикла — дать общий обзор всех четырех Евангелий с учетом их согласования и взаимодополняемости. Сначала за основу будет взят текст первого Евангелия — Евангелия от Матфея. Как я уже ранее сказал, данный цикл бесед будет принципиально отличаться от того цикла бесед по Евангелию от Матфея, который читался на радио «Радонеж» несколько лет назад.

Итак, первый отрывок, который мы сегодня рассмотрим, — это вступление к родословию Иисуса Христа, по Евангелию от Матфея.

«Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова»
(Мф. 1, 1).

Такими словами начинается весь свод книг Нового Завета.

Почему вначале говорится о «родословии», если у пророка Исаии сказано о Христе: «род Его кто изъяснит» (Ис. 53, 8)?

Блаженный Иероним поясняет: **«Не будем думать, что евангелист противоречит пророку в том смысле, что евангелист начинает излагать то, что, по слову пророка, изложить невозможно; потому что у первого, — пророка, — говорится о рождении по божеству, а у второго, — евангелиста, — о воплощении (то есть по плоти. — О. С.). А начал он с плотской стороны для того, чтобы через человека мы начали говорить о Боге».**

По той же причине человеческое имя «Иисус» стоит прежде наименования «Христос». Всякий раз, когда вначале обозначения персоны Спасителя стоит слово «Иисус», это означает, что акцент делается на Его Истинном Человечестве; а всякий раз, когда стоит в начале слово «Христос», акцент делается на Его Истинном Божестве. Например, в родословии Сына Божия по Евангелию от Луки слово «Христос» не упоминается (Лк. 3, 23–38), там акцент смещен в сторону общечеловеческого происхождения Иисуса из Назарета, и само то родословие восходит к Адаму (первому человеку). Истинное Человечество Иисуса Христа освящает особенным образом нашу земную жизнь. Иногда мы слишком снисходительно относимся к этой временной жизни. Но ведь именно она и определяет нашу вечную будущность и только поэтому играет решающую роль в нашей с вами судьбе. Ценность этой земной жизни обусловлена еще и тем, что только

в ней мы сподобляемся Святого Причастия. Само Причастие (Евхаристия) будет осуществляться только до Второго Пришествия Христова. Сказано: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 26). Слова «доколе Он придет» и означают прекращение Таинства Евхаристии с приходом в этот мир Христа Спасителя. Только тогда, в Вечности мы сможем оценить то, что мы имеем теперь, на земле. Мы с трогательной грустью и восторгом будем вспоминать каждую Божественную литургию, в которой приняли участие, живя здесь, на земле. Те же самые Ангелы не причащаются, хотя и прислуживают на каждой Евхаристии (Литургии). Поистине мы не должны пренебрегать духовными ценностями этого земного бытия. Здесь — наша духовная прародина. Рождение свыше возможно только в этой земной временной жизни. И все, что здесь (сегодня и сейчас) происходит, имеет вечное и непреходящее значение (и назначение). Истинное Человечество Христово помогает нам в этой земной и временной жизни приобщиться к Его Истинному Божеству в Вечности. Поэтому и сказано у блаженного Иеронима: *«А начал он с плотской стороны для того, чтобы через человека мы начали говорить о Боге»*.

Это Евангелие писалось для евреев, и первоначально было написано на арамейском языке. Все евреи происходили от Авраама, посему было важно подчеркнуть, что Иисус и из Дома Давидова. Евреи не признали бы такого Мессию, Который не происходил бы от Давида и Авраама. Евреи знали и о том, что истинный Мессия (Христос) должен был родиться в том самом городе, где родился и царь Давид (Мф. 2, 6).

«Сын» Он для них только по плотскому происхождению. Но есть и скрытый, духовный смысл в этих словах: «сын Давидов», «сын Авраамов».

Действительный сын Давида Соломон построил первый в мире Храм, посвященный Богу, и Христос, в Теле Своем, создал ХРАМ Церкви Божией; действительный сын Авраама Исаак был приносим Богу в жертву, но Сам Бог остановил этот акт. А Сын Божий Иисус Христос точно был принесен в жертву и тоже именно Своим Отцом, как и сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

С другой стороны, само слово «Христос» (евр. *Мешиах*) означает, по истолкованию блаженного Феофилакта, и «царя» и «первосвященника» (архиерея). Великим царем у иудеев был царь Давид, а великим патриархом-первосвященником — Авраам. Но царское достоинство Христа выше любого человеческого (царского достоинства). Сказано: «Кто сей Царь славы? — Господь крепкий и сильный, Господь...» (Пс. 23, 8); и еще: «ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами» (Пс. 94, 3). Христос был и истинным пророком, и истинным первосвященником, — ибо, как Само Божественное Слово, Он возвещал будущее и вершил суд. Сказано: «А Господь — во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицом Его!» (Авв. 2, 20).

Отвечая на вопрос: «Почему вначале говорится о “родословии”?», надо отметить, что само греческое слово *γενεσεос*, переведенное у нас как «родословие», более означает «происхождение» и «постепенное возникновение». Иначе говоря, Христос не впервые пришел в этот мир, Он и ранее многообразно и многообразно проявлял здесь Свое Божественное присутствие.

Первое: Он (Сын Божий) и создал этот мир. Сказано: «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано» (Кол. 1, 16).

Второе: именно Его Словом создано Божественное Откровение (книг Ветхого Завета). Сказано: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов...» (1 Пет. 1, 10, 11).

Третье: Он и есть обетованный еще в Раю Спаситель мира. Сказано было о Нем: «и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15). Блаженный Феофилакт писал: «*Имя Иисус не греческое, а еврейское, и значит Спаситель; ибо оно у евреев означает с п а с е н и е*».

В Толковой Православной Библии сказано о слове *генезис* («родословие»): «*вообще оно обозначает сравнительно медленное рождение, более процесс рождения, чем самый акт, и в слове подразумевается зарождение, возрастание и окончательное появление на свет*»¹. Наиболее точно этот процесс явления в мир Христа Спасителя передает следующее пророчество из Пятикнижия Моисеева: «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых» (Числ. 24, 17). Последнее пророчество о сынах Сифовых заслуживает нашего особого внимания. Именно мы — сифиты (индоарийские народы) были покорены, сокрушены радостной вестью Святого Евангелия. Как мы видим, в пророчествах Библии есть и скрытый таинственный смысл, который не лежит на поверхности повествования и открывается только вдумчивому читателю. Впрочем, преподобный Амвросий Оптинский учил: «*Советую тебе почаще и подолгу читать Евангелие... Читать так, чтобы только твои уши слышали: понимаешь — не понимаешь, читай. Благодатное слово евангельское сильно прогоняет скуку и уныние и успокоит тебя, только читай побольше и подольше*».

После столь лестных слов о значимости Евангелия, самого звука (звучания) новозаветного благовествования вернемся к самому понятию этого слова — «евангелие», — как благая и радостная весть. В чем заключается благодать и радость этой вести Нового Завета? И чем она принципиально отличается от вести, ниспосланной в Ветхом Завете?

Ветхий Завет — это учение о Законе, или о добрых делах. Новый Завет — это учение о благодати и прощении. Сказано: «Ибо закон дан чрез Моисея;

¹Том 3-й. — С. 30.

благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17). О Законе сказано в Новом Завете: «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (Рим. 3, 20). Иными словами, все мы являемся нарушителями Закона, и главное, что он показывает нам, — так это наше действительное греховное состояние. В Послании апостола Иакова Закон прямо называется зеркалом. Сказано: «Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале» (Иак. 1, 23). Закон обвиняет нас и делает грех более греховным, как и сказано у апостола Павла: «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди» (Рим. 7, 13). Евангелие — это благая весть о том, что «...ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих...» (Рим. 3, 21, 22). Иными словами, Законом могли жить только те, которые целиком его исполняли (таких людей практически не существовало), а по Евангелию (то есть по БЛАГОДАТИ) может жить каждый уверовавший во Христа. Как и сказано: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим. 8, 1). Причем, надо всегда помнить, что Сын Божий спас нас и не ради той религиозной жизни которую мы ведем сейчас (фактически наша жизнь, в смысле дел, осталась прежней). Сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3, 5). Можно сказать, Он спас нас совершенно беспричинно (не ради наших возможных благодарений), исключительно по причине Своей милости и благодати.

А могли бы мы сами заслужить, заработать или восхитить спасение? Об апостолах сказано: «Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: человекуам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу» (Мк. 10, 26, 27); «воззрев на них», то есть на апостолов, Господь говорит о спасении: «человекам это невозможно», — неужели кто-то думает, что, посмотрев на него, Господь сможет сказать нечто иное? Все мы по своим делам заслужили вечную смерть, и в этом смысле нет среди нас лучших или худших, но во Христе мы получаем прощение и приобщаемся славы Небесного Царствия Божия. И все это даром, по благодати. Сказано: «получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» (Рим. 3, 24, 25). Итак, наши прежние грехи прощены нам. То, что было невозможно для нас самих, оказалось абсолютно возможным для Бога (как мы и прочитали: «человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу»). Итак, мы не сами спасаем себя, а спасаемся Христом Спасителем. Усвоение этой истины и означает постижение главного евангельского смысла, смысла Благовествования.

Но при всем при этом мы, православные, считаем, что СПАСЕНИЕ — есть дело всей жизни человека. Ниже я поясню почему.

В православном понимании спасение человека состоит как бы из трех ступеней. Это: *искупление, освящение, обожение*. Этим этапам духовного роста соответствуют три различные добродетели — вера, надежда, любовь. А также три различных состояния человека по отношению к Богу: раб, наемник, сын.

Рассмотрим эти три ступени подробно.

Первая ступень — *искупление*. Искупление осуществляется Кровию Агнца Божия, Кровию Господа Иисуса Христа. В Библии говорится, что после грехопадения наших прародителей Господь сделал им кожаные одежды (Быт. 3, 21). По толкованию святых Отцов это означает, что тогда была принесена первая кровная жертва, пролита первая жертвенная кровь, которая прообразовывала собой грядущее искупление человечества Кровию Сына Божия. И люди оделись в кожаные шкуры принесенных в жертву животных в знак постоянного напоминания прежде всего о грядущей жертве. Этапу искупления соответствует библейская добродетель — вера. «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть» (Евр. 11, 6). Так сказано в Писании. И этой ступени соответствует, в свою очередь, «социальное» положение, описанное в Библии, — раб. Раб не надеется на награду. Приходящий к Богу грешник надеется только на милость. Можно сказать, что весь протестантский мир в своих умствованиях остановился только на этом уровне, хотя по-настоящему протестанты даже и на эту ступень не поднялись, а только еще более удалились от тайны искупления.

Вторая ступень — *освящение*. В Библии говорится: «Ибо воля Божия есть освящение ваше...» (1 Фес. 4, 3). Этой ступени соответствует другая библейская добродетель — надежда. Человек не просто верит, он надеется, он опирается на плоды своей веры, той веры, которая «есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). Это прежде всего труд, это — образ жизни. Человек здесь — наемный работник. Достигая в своей деятельной вере некоего совершенства, он уже может опираться на то, чего достиг своими молитвами, постом и добрыми делами. На этой ступени остановился католический мир — и то лишь в своих рассуждениях. Реально же католики не поднялись ни на первую, ни на вторую ступень.

Третья ступень в деле спасения — *обожение*, понятие, известное только православному восточному христианскому богословию. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос говорит: «...будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). Мы можем рассуждать с вами, в чем заключается, например, совершенство Моисея: он не воровал, не прелюбодействовал, был праведен, благочестив... Но когда нас призывают к совершенству Бога?! В чем оно заключается? Мы не знаем, что и сказать в ответ, а Господь призывает нас быть такими!..

В Библии сказано: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Любовь и является мистическим вхождением в жизнь Святой Троицы. Этой ступени спасения соответствует

уже не «социальное», а приближенное, «семейное», родственное отношение человека к Богу — сын.

Итак, спасение — это восхождение в благодати по ступеням: раб, наемник, сын; через добродетели: веры, надежды, любви. Ни один православный человек не может сказать о себе: «я спасен». Спасение — это дело всей его жизни.

Но посмотрите, что происходит сегодня. Представьте себе огромный, прекрасный дворец, в котором живет множество людей. Произошла беда, дворец разрушился. И вот появляется команда халтурщиков-реставраторов, предлагающих быстро и качественно восстановить его. Реставраторы эти — протестанты или католики, приезжающие к нам с «миссией спасения», но не имеющие даже представления о том, что и как нужно делать. Простодушные люди доверяют им, а они вместо дворца строят примитивную лачугу и говорят: «Готово, восстановлено!»

Мы никогда не понимали спасения так, как этому учат на протестантском (рационалистическом) или католическом (схоластическом) уровнях. Спасение — это не только отказ от пьянства, наркотиков, внешнее участие в жизни прихода, молитвы, соблюдение постов. Спасение — это нечто значительно большее. Мы слышали, каким был первый человек до грехопадения, к каким высотам призвал его Господь, и видим, как низко он пал. Но мы знаем также, что есть второй Адам (1 Кор. 15, 45, 47–49) — Господь Иисус Христос; знаем, зачем пришел Сын Божий в этот мир. Он пришел, чтобы возродить человечество, явить начало новой жизни, даровать нам новую природу. Он пришел, чтобы нас возвести на Небеса. Все мы в той или иной степени знаем, что нуждаемся в благодатном спасении. Каждый из нас чувствует и осознает необходимость изменения. Каждой клеткой своего тела человек ощущает, что он нуждается в переменах. Нынешнее наше состояние не устраивает никого! А если бы кто и сказал, что «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», то дело Церкви — показать, что таковой «несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг» (Откр. 3, 17). Слово Божие учит нас: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12). Да, мы действительно все умерли в Адаме, но нам, по милости Божией, надлежит воскреснуть во Христе!

Серьезное и вдумчивое, изучение Святого Евангелия поможет нам осознать всю нашу жизнь как некое *преосуществление* (то, что и означает в нашем понимании спасение) или *обожение*. Обожение как непрекращающееся стяжание благодати Духа Святого. В чем преподобный Серафим Саровский и видел смысл жизни христианина.

Итак, родословие Иисуса Христа:

«Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил

Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Иоафам; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию...» (Мф. 1, 2–10).

Обычно, когда читаются родословия Библии, то читающий спешит побыстрее пробежать эти тексты глазами, даже не догадываясь о тех духовных тайнах, которые скрываются в самих этих родословиях.

«...Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос» (Мф. 1, 11–16).

По самому родословию Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа возникает три основных вопроса:

Почему, кроме имени Пресвятой Девы Марии, в родословии даются имена только тех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту?

Эти женщины —
Фамарь (*пальма*),
Рахав (*широкая*),
Руфь (*красивая*) и
Вирсавия (*дочь клятвы*).

Почему родословная разделена на три части?

Почему сказано: от Вавилона до Христа 14 родов; считаем, находим только 13.

Отвечая на первый вопрос — о присутствии в родословии Иисуса Христа некоторых грешных женщин, — надо вспомнить, что, как известно, Иисус Христос пришел в этот мир спасать не праведников, а грешников (Мф. 9, 13), что прямо и следует из Его собственного родословия (Мф. 1, 1–17).

Комментаторы родословия обращают на это обстоятельство свое пристальное внимание. Один из комментаторов писал:

«Самым поразительным в родословной являются имена женщин. В иудейских родословных вообще крайне редко встречаются женские имена. У женщины не было юридических прав. На нее смотрели не как на человека, а как на вещь. Она была лишь собственностью отца или мужа, и они могли делать с ней, что им угодно. В каждодневной утренней молитве иудей благодарил Бога за то, что Он не сделал его язычником, рабом или женщиной. Вообще уже само существование этих имен в родословной представляет собой чрезвычайно удивительный и необычный феномен. Но если посмотреть на этих женщин — кто они были и что они делали — приходится удивляться еще больше. Рахав, или Раав, как она названа в Ветхом Завете, была блудницей из Иерихона

(Нав. 2, 1–7). Руфь была даже не еврейка, а моавитянка (Руфь 1, 4), и разве не сказано в законе: «Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки» (Втор. 23, 3). Руфь была из враждебного и ненавистного народа. Фамарь была искусная соблазнительница (Быт. 38)», — вступила в сексуальные отношения с собственным свекром (грех кровосмешения). «*Вирсавию, мать Соломона, Давид самым жестоким образом отнял у Уриш, ее мужа (2 Цар. 11 и 12)*». — Совершил грех прелюбодеяния с этой женщиной. «*Если бы Матфей искал в Ветхом Завете невероятных кандидатов, он не смог бы найти четырех более “неудобных” предков для Иисуса Христа. Но, конечно, в этом есть еще и нечто очень примечательное. Здесь, в самом начале, Матфей показывает нам в символах суть Евангелия Божия в Иисусе Христе, потому что здесь он показывает, как рушатся барьеры.*

Исчез барьер между иудеем и язычником. Рахав — женщина из Иерихона. Моавитянке Руфи также нашлось место в родословной Иисуса Христа. Таким образом, в родословной получила отражение истина, что во Христе нет ни иудея, ни эллина. Уже здесь очевиден универсализм Евангелия и любви Божьей.

Исчезли барьеры между женщинами и мужчинами. В обычной родословной не было женских имен, но в родословной Иисуса они есть. Старое презрение прошло; мужчины и женщины одинаково дороги Богу и одинаково важны для Его целей.

Исчезли барьеры между святыми и грешниками. Бог может использовать для Своих целей и вписать в Свой план даже того, который очень много согрешил. “Я пришел, — говорит Иисус, — призвать не праведников, но грешников” (Мф. 9, 13). Уже здесь в самом начале Евангелия есть указания на всеохватывающую любовь Божью. Бог может найти Своих слуг среди тех, от которых с содроганием отвернутся уважаемые ортодоксальные иудеи»². — Конец цитаты.

Святитель Иоанн Златоуст предлагает следующее истолкование того обстоятельства, что родословие разделено на три части:

«Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов» (Мф. 1, 17).

Златоуст поясняет: «*Евангелист разделил все родословие на три части, желая там показать, что Иудеи с переменною правления не делались лучшими; но и во времена аристократии, и при царях, и во время олигархии предавались тем же порокам: под управлением судей, священников и царей не оказали никакого успеха в добродетели»³.*

² Баркли

³ Том 7-й. — С. 35.

В наше время многие слишком большое значение придают разным формам политического устройства общества. Однако мы видим, и это очевидно, — *с переменю правления люди лучше не становятся*. Грешили иудеи и при патриархах (время от Авраама до Давида) — общинно-родовой, или националистический период управления. Грешили и при царях (от Давида до Вавилона) — монархический период управления. Грешили и при власти разных религиозных олигархических партий — период политического плюрализма. И все равно Господу Иисусу Христу потребовалось прийти в этот мир, потому что никакие политические и националистические спекуляции не могут обезопасить человека от власти греха. В Писании сказано: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» (Ис. 2, 22), и еще: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его» (Пс. 145, 3, 4). Все формы человеческого правления порочны в той или иной степени. Идеальной формой управления является теократическая монархия (власть церковных судий), когда власть всецело принадлежит только Богу, и только от Него исходит, через Его судий. Когда евреи хотели заменить теократическую монархию (власть судии священника Самуила) обычной монархией, то Господь Бог сказал пророку Самуилу: «... послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1 Цар. 8, 7). А весь период царей являлся периодом духовного упадка. Сказано: «потому что не была совершена такая пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей Израильских и царей Иудейских» (4 Цар. 23, 22). Представьте себе, братия и сестры, все эти цари так были заняты собою, что во все их дни Пасха не праздновалась. Разве это не упадок? Разве это не духовный кризис? А что говорит о других формах правления... Россия вышла из большевистского «египетского» пленения, но что встретило ее на пути в православный Ханаан? — Культ золотого тельца в пустыне. И нас всех хотят заставить скакать и радоваться вокруг этого нового золотого «бога» (идола). Теперь национальная идея россиян одна — обогащение. Нам нужен период судий, который один может привести Россию в Землю Обетованного возрождения Святой Руси. Период, когда судебная и законодательная власть будет находиться под полным контролем судий-пророков, судий-священников.

Третий вопрос: почему сказано у Матфея, что от Вавилона до Христа четырнадцать родов; считаем, находим только тринадцать родов. Златоуст поясняет: «*мне кажется, что он* (то есть евангелист Матфей. — *О. С.*) *причисляет к родам время пленения* (пленения греховного. — *О. С.*), *и самого Иисуса Христа, всюду совокупляя Его с нами*»⁴. Иными словами, Христос по Божеству вошел в этот мир, а по Человечеству — вышел из него. Он соединился и всецело сроднился с нами и стал, таким образом, одним из нас. Апостол Павел писал: «Он, будучи образом Божиим... уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись

⁴Том 1-й. — С. 35.

подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 6–8).

Итак, из всего родословия Христова становится очевидным, что Сын Божий не гнушается нашей испорченности и оскверненности (вспомним оскверненных женщин). Если Господь не погнушался их, это значит, что Он не погнушается и нас с вами. С другой стороны, то обстоятельство, что в начале Евангелия от Матфея даны имена оскверненных женщин, есть свидетельство, что и само все это Евангелие написано для тех, кто считает себя грешным и оскверненным. Следовательно, если вы считаете себя праведным, то и не читайте его и не слушайте истолкования его. «Праведным» и Христос не нужен. Сказано: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры» (Гал. 5, 4). Итак, и Евангелия написаны, и Сын Божий пришел в этот мир ради спасения грешных, *«нас ради человек и нашего ради спасения»*⁵.

Он один — источник возможных положительных перемен в жизни всего рода человеческого, о чем мы каждодневно и испрашиваем в молитве: «да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на Небе» (Мф. 6, 10). И никакие человеческие политические спекуляции не смогут обеспечить для всех нас счастливую и достойную жизнь. Сия проблема решается только с наступлением Его Царствия «и на земле, как на Небе».

А соединив Себя Самого, сроднив с нами, Он соединил нас и с Самим Отцом Своим Небесным. Сказано: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благодати к нам во Христе Иисусе» (Еф. 2, 4–7). Как учит святая Церковь о Сыне Божиим: *Он сошел на землю, чтобы нас вознести на Небеса, — сделался человеком, чтобы нас сделать богоподобными*⁶.

Здесь рассмотрим духовный смысл (перевод) всех имен родословия Христова в их очередности по 14 родов. Как известно, библейские имена давались под воздействием пророческого духа и, как правило, являлись характеристикой для целого поколения:

Авраам — «отец множества»;
 Исаак — «смех»;
 Иаков (Израиль) — «обманщик» («воин Бога»);
 Иуда — «хвалимый»;
 Фарес — «брешь», «отверстие»;
 Есром — «цветущий»;
 Арам — «высокий»;
 Аминадав — «щедрый»;

⁵Нико-Цареградский Символ Веры.

⁶Тезис, который встречается в произведениях разных святых Отцов.

Наасон — «чародей»;
Салмон — «темный»;
Вооз — «остроумный»;
Овид — «поклоняющийся»;
Иессей — «богатство»;
Давид — «брат отца», «возлюбленный».

Общая духовная характеристика периода от Авраама до Давида получается следующая:

(Авраам) — *благословение* чрез одного дается *многим*; (Исаак) — это благословение оборачивается *радостью*, но и недоумением для потомков; (Иаков) — возложенные на потомков надежды оказались *обманчивыми*, но со временем (Израиль) — положение изменилось в лучшую сторону; (Иуда) — *прославление* Бога продолжалось; (Фарес) — но *бреши* от содеянных грехов уже образовалась; (Есром) — *цветение* духовности продолжалось; (Арам) — *высоты* духовные манили; (Аминадав) — и *щедрая* милость изливалась; (Наасон) — духовность не могла остановить *чародейство* и волхование — двоеверие, магизм и единобожие сосуществовали; (Салмон) — от подобного сосуществования и раздвоенности *тьма* спустилась в этот мир; (Вооз) — но *разум* подсказывал другое направление; (Овид) — поклонение Богу сохранялось; (Иессей) — и оно приносило *богатства* духовной жизни; (Давид) — как плод богатства духовной жизни *любовь* возростала.

Следующие 14 родов:

Давид — «брат отца», «возлюбленный»;
Соломон — «процветание», «благоденствие», «мир»;
Ровоам — «увеличивающий народ»;
Авия — «(мой) отец — Ягве»;
Аса — «врач»;
Иосафат — «Ягве судит»;
Иорам — «Ягве возвышает»;
Озия — «сила моя Ягве»;
Иоафам — «Ягве совершенный»;
Ахаз — «он схватил»;
Езекия — «Ягве укрепит»;
Манассия — «дающий забыть»;
Амон — «мастер»;
Иосия — «Ягве поддерживает».

Духовная характеристика поколений от Давида до Вавилона была следующей:
(Давид) — *братолюбие* процветало; (Соломон) — от сего *мир* и *благоденствие* воцарялись в мире; (Ровоам) — *народ возростал* и креп как духовно, так

и физически; (Авия) — осознание *сыновства* Богу процветало; (Аса) — и это *врачевало* сердца народа; (Иосафат) — надо было не забывать о *судах Божиих*; (Иорам) — надо было помнить о том, что подлинное *величие (возвышение)* — только от Бога; (Озия) — искать подлинную *силу* можно было только в Боге; (Иоафам) — *совершенство* надо было обретать только в Боге, не надеясь на свои собственные силы; (Ахаз) — враг мог *завладеть* душою каждого; (Езекия) — *укрепить* мог только Бог; (Манассия) — Он (Бог) *предавал забвению* грехи кающихся; (Амон) — *чудесным* образом Творец проявлял Свою заботу; (Иосия) — таким образом, *Бог поддерживал* жизнь целых поколений.

Последние 14 имен:

Иехония — «утвержденный Ягве»;
 Салафиил — «я просил Бога»;
 Зоровавель — «родившийся в Вавилоне»;
 Авиуд — «(мой) отец — это Он»;
 Елиаким — «Бог утвердил»;
 Азор —
 Садок — «Он (Бог) показал Себя праведным»;
 Ахим — «брат»;
 Елиуд —
 Елеазар — «Бог помогает»;
 Матфан — «дар»;
 Иаков — «обманщик»;
 Иосиф — «Он прибавит»;
 Иисус — «Ягве спасает».

Духовная характеристика поколений от Вавилона до Христа была такова:

(Иехония) — надеяться на стойкость и *утверждение* можно было только в Боге; (Салафиил) — поэтому необходимо было *умножать* *моления*; (Зоровавель) — ведь дух *Вавилона* продолжал жить в народе; (Авиуд) — но надо было помнить о Духе Бога; (Елиаким) — ведь только Он (Господь) мог *утвердить* в истине; (Азор) — (?); (Садок) — Он (Господь) утверждал и в *праведности*; (Ахим) — верующий становился *братом* для другого верующего; (Елиуд) — (?); (Елеазар) — *помощь* от Бога приближалась; (Матфан) — обещанный от Бога *дар* спасения приближался; (Иаков) — вера истинная могла *поменять* судьбу и имя каждому; (Иосиф) — Бог Сам мог *восполнить* все; (Иисус) — *спасение от Бога* пришло.

Подобная мозаика смысла разных имен подвела нас к самому Пришествию Христову, раскрыв духовный смысл ожиданий и переживаний рода человеческого в преддверии явления своего Спасения. Имя как символ для библейской экзегетики обычное явление, для примера можно привести следующие слова апостола Павла: «В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской,

рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму...» (Гал. 4, 24, 25). Подобная система аллегорического истолкования в христианстве была более присуща Александрийской богословской школе. Многие святые Отцы придерживались подобной системы истолкования, особенно отцы синаиты.

Напрасно некоторые думают, что родословие Христа — есть сухой и бессмысленный перечень имен. Во-первых, мы уже убедились, что имена четырех грешных женщин даны в родословии, чтобы дать надежду и другим грешникам на спасение. Кроме того, знаменательным является то обстоятельство, что имена трех царей, следовавших за Иорамом, пропущены. Эти цари царствовали с 884 по 810 гг. до Р. Х.; их имена — Охозия, Иоас и Амасия. Эти цари, в отличие от приведенных выше грешных женщин, были нераскаянными грешниками и не удостоились, чтобы их имена были упомянуты в родословии Христовом. Поистине, единственный непростительный грех, как учат святые Отцы, — это нераскаянный грех. Так что родословие Христово имеет более религиозное и менее историческое значение.

БЕСЕДА 2

Евангелие от Матфея, глава 1, 18–25

«Рождество Иисуса Христа»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж», и мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. Окончив разбор родословия Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы переходим к описанию самого Рождества и событий, с ним связанных. И сегодня мы продолжим изучение 1-й главы от Матфея с 18-го по 25-й стих и изучим всю 2-ю главу Евангелия от Матфея.

И мы читаем:

«Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочтались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго» (Мф. 1, 18).

Здесь прежде всего обращает на себя внимание некая двойственность повествования. Сначала, в начале главы говорится: «Родословие Иисуса Христа...» (Мф. 1, 1), то есть говорится о Рождестве в общем смысле (вневременном) и лишь потом в частном (во временном). На эту двойственность обращает свое внимание и святитель Иоанн Златоуст. Он пишет: *«В чем же разница между рождением и происхождением? И каким образом оба (эти понятия) употребляются применительно ко Христу?... Происхождение и рождение различаются. Происхождение есть первоначальное создание Богом, а рождение — появившееся от осуждения на смерть... происхождению свойственны нетление и безгрешность, а рождению страстность»*. Этими словами Иоанн Златоуст говорит о том, что в Богочеловечестве Иисуса Христа есть то, что Божественно и никак не зависит от временного, и есть Человеческое, связанное с временными обстоятельствами Его, Христа Иисуса, рождения. Поэтому, говоря о Сыне Божием, мы должны говорить о Его предсуществовании, то есть предвечном Его бытии до Его же боговоплощения на Земле.

В Библии достаточно часто говорится о божественном предсуществовании Сына Божия до Его рождения в городе Вифлееме, например сказано: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росой» (Притч. 3, 19, 20). Эти слова можно понять и так: Бог премудрым Словом (Логосом), то есть Сыном Своим, создал небо и землю. В Новом Завете мы находим и такие слова о Сыне Божием: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; и Он есть прежде

всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство» (Кол. 1, 15–18).

Даже древние пророки предвозвещали Духом Сына Божия. Сказано: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал...» (1 Пет. 1, 10, 11).

Сам о Себе Сын Божий однажды сказал: «...истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8, 58). Словами «Я есмь» Сын Божий свидетельствует о Себе Самом именно как о Предвечносущем. То есть Он именно сошел на Землю и воплотился как Богочеловек «нас ради человек, и нашего ради спасения».

Потрясенный этой тайною, Златоуст восклицает: «*Итак, не стремись далее, не требуй ничего больше сказанного и не спрашивай, каким образом Дух произвел Младенца от Девы?*». И мы вслед за ним прервем изыскание в сфере невидимой, но начнем говорить о видимом.

Итак. Прочитаем вновь слова, с которых мы и начали сегодняшнее изыскание: «**Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочтались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого**». Здесь возникает вопрос, почему Христос рождается в этот мир от Девы *обрученной?*

Отвечая на этот вопрос, блаженный Иероним Стридонский предлагает четыре возможных ответа. Он пишет: «*Во-первых, чтобы показать происхождение Марии через родословие Иосифа; во-вторых, чтобы Она не была побита камнями как будто прелюбодейка; в-третьих, чтобы во время бегства в Египет она могла иметь защиту в лице [мнимого] супруга. Мученик Игнатий указывает еще и четвертую причину, по которой Он зачат был от обрученной; это для того, говорит он, чтобы рождение Его было сокрыто от дьявола, чтобы дьявол считал Его родившимся от замужней жены, а не от Девы*».

Все четыре ответа справедливы и верны. Сам святой Иероним задает и пятый вопрос, он пишет: «*Прилежный читатель станет допытываться и скажет: “Так как Иосиф не был отцом, то какое отношение к Господу имеет порядок родов, доведенный до Иосифа?”*». Отчасти Иероним ответил на этот вопрос, отметив, что тогда было принято брать жену себе из своего же рода (колена). Но проблема сложнее...

Псалмопевцу Давиду было предсказано что Мессия (Христос) произойдет из царственных потомков его (Пс. 92, 2; 131, 11). А собственное родословие Девы Марии показывает нам, что ее потомком из сыновей Давида был не царь Соломон, а Нафан (Лук. 3, 31). Кстати, иудеи в полемике с христианами всегда обращали на это внимание. Ответ на это недоумение достаточно прост: праведный Иосиф, усыновив младенца Иисуса, и сообщил Ему все права своего родословия. Об усыновлении Иосифом Иисуса мы будем читать чуть ниже. Далее мы читаем:

«Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее» (Мф. 1, 19).

В этом стихе непонятно, о какой праведности Иосифа идет речь, когда евангелист Матфей пишет: **«будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее»**. Если речь идет о праведности ветхозаветной, то святой Иосиф, еще не посвященный в тайну беременности Марии, должен был руководствоваться известным текстом из Книги Второзакония, где сказано: «Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города, и побейте их камнями до смерти...» (Втор. 22, 23, 24).

В той ситуации, в которой оказался Иосиф, праведно было поступить именно так. Значит, когда Матфей пишет: **«будучи праведен и не желая огласить...»**, он (Матфей) имеет в виду уже не праведность ветхозаветную, но праведность Нового Завета, которая прямо научает нас сносить обиды и прощать оскорбления. В этом и ЧУДО — Христос еще не родился, но свет евангельской праведности уже касается сердца Иосифа, и он проявляет ее в намерении не выдавать Марию на смерть, но тайно отпустить Ее.

Далее мы читаем:

«Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого» (Мф. 1, 20).

По истолкованию Златоуста, Сама Мария не оправдывалась перед Иосифом, ожидая оправдания за Себя от Бога; и оно не замедлило!

Явление Ангела Иосифу перечеркнуло все его возможные сомнения, и с этого момента он, Иосиф, обручник Девы Марии, становится Ее защитником и покровителем.

И далее мы читаем благовестие Ангела Иосифу:

«родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1, 21).

Словами: **«наречешь Ему имя»** Ангел побуждает Иосифа усыновить Богомладенца Иисуса, таким образом сообщив Ему все права своего родословия.

Обычно на Востоке имена новорожденным давали их собственные матери, тому в Ветхом Завете масса примеров. Наречение имени отцом в те времена и на Востоке и на Западе означало юридически полное усыновление, или признание отцовства. Так, например, патриарх Иаков усыновил детей Иосифа, своего сына, введя их таким образом в 12 колен Израиля (Быт. 48, 5, 6).

Слова: **«Он спасет людей Своих от грехов их»** — не надо понимать как относящиеся только к представителям еврейского народа.

Блаженный Феофилакт пишет: **«Народом же израильским называет уверовавших как из среды евреев, так и из среды язычников: ибо “Израиль” в переводе**

значит: зрящий Бога (первый “Израиль” — Иаков, узревший Бога в борьбе с Ним, Быт. 32, 28–30); поэтому все зрящие Бога суть израильтяне, хотя бы они происходили из язычников».

Нельзя эти слова — «**ибо Он спасет людей Своих от грехов их**» понимать и в том узком смысле, что Христос умер только за тех, которые будут находиться в Раю. Нет! Сын Божий принес именно полноту спасения, и сами уверовавшие в Него первые христиане это отлично понимали. Сказано: «Он есть умилоствление за грехи наши (то есть уверовавших. — *О. С.*), и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2, 2). Таким образом, никто в День Судный не сможет сказать: «Я погибаю, потому что Христос не омыл мои грехи, не умер за меня». Господь Иисус Христос совершил искупление именно всех грехов и преступлений рода человеческого, как тех людей, которые жили до Его Боговоплощения, так и тех, которые жили во дни Его земной жизни, а также тех, которые жили и живут после Его Вознесения, — и так до Второго Пришествия. Но реально воспользоваться даром Божия прощения могут только те, которые согласятся с этим даром Искупления, ответят на призыв Спасения ВЕРОЮ. Сказано: «...верою вселиться Христу в сердца ваши» (Ефес. 3, 17).

И далее мы читаем:

«А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: “се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог”» (Мф. 1, 22, 23).

Данная ссылка апостола Матфея на пророка Исаию неслучайна!

Мессианские пророчества Ветхого Завета заслуживают особого внимания. Пророкам Божиим открывались тайны, связанные с жизнью грядущего в их дни Мессии. В момент этих прозрений они видели разные события, которые нашли свое исполнение во дни земной жизни Христа Спасителя. Таким образом Ветхий Завет приготавливал еврейский народ к пришествию Мессии. Апостол Павел писал: «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу...» (Гал. 3, 24).

Можно обратить внимание только на некоторые из пророческих предсказаний о Христе. Пророкам было открыто о грядущем Христе, что: Христос выйдет из Израиля (Числ. 24, 17–19); Христос произойдет от Авраама, Исаака, Иакова (Быт. 12, 3; 17, 19; Числ. 24, 17); Христос будет рожден во дни царя не из дома Иудина (Быт. 49, 10, 11); Христос будет рожден в Вифлееме (Мих. 5, 2); Христос родится от Девы (Ис. 7, 14); время Его Пришествия было точно определено (Дан. 9, 25); Пришествие Христа было возвещено Предтечей (Ис. 40, 3–5); Христос будет Богом, явленным во плоти (Ис. 9, 6); Он проведет Свое детство в Египте (Ос. 11, 1); Он будет страдать и совершит Искупление за грехи рода человеческого (Ис. 53, 4, 5); Он введет в Иерусалим на молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9, 9); Ему подадут желчь и уксус в Его агонии (Пс. 68, 22); ни одна из костей Его не переломится (Пс. 33, 21); будут бросать жребий об Его одежде (Пс. 21, 19); Он произнесет в смертной агонии

определенные слова (Пс. 21, 2); Он воскреснет из мертвых (Пс. 15, 10); Христа предаст «друг» (Пс. 40, 10); Он будет предан за тридцать сребреников (Зах. 11, 12); Он будет обвинен лжесвидетелями (Пс. 34, 11); на Него будут плевать и будут бить Его (Ис. 50, 6); Его возненавидят без причины (Пс. 34, 19); будут поносить Его и насмехаться над Ним (Пс. 21, 7, 8) и т. д. В Ветхом Завете содержится более 300 пророчеств о Христе.

Некоторые мессианские пророчества подвергаются нападкам со стороны иудеев, желающих истолковать их в своем антихристианском духе. Так, например, рассматриваемый нами текст из пророка Исаии (Ис. 7, 14) подвергается пристальному филологическому анализу как со стороны христиан, так и со стороны иудеев. На сайте «Маханаим» в сети Интернет размещена статья П. Полонского, озаглавленная «Евреи и христианство». В данной статье господин Полонский в частности уточняет по поводу христианского прочтения текста Ис. 7, 14 в сравнении его с текстом Притч. 30, 19: «Таким образом, из самого смысла отрывка однозначно следует, что слово “алма” означает не девственницу. Вот почему никак нельзя перевести слово “алма” у Исаии как “дева”: это очевидная ошибка в понимании еврейского текста либо же подтасовка». Но в этой же статье Полонский вынужден признать: «Проблема, однако, в том, что ивритское слово “алма”, которое употребляет Исаия, однокоренное с ивритскими словами “эле́м” — “юноша”, “отрок” (см. Самуил I 17:56) и “алу́мим” — “юность” (см. Исаия 54:4; Псалмы 89:46)». Полонский предлагает слово «алма» перевести как «молодая женщина».

Обозначим вопрос: насколько слово «алма» свидетельствует о юности представительницы женского пола? Из сравнения с другими текстами Ветхого Завета можно вычлени́ть доминирующий и, я бы даже сказал, *единственный* смысл, понимание этого слова («алма»). В Книге Бытия 24, 43 это слово используется по отношению к Ревекке, будущей жене Исаака, еще до ее встречи с ним. В 16-м стихе этой же главы Ревекке дается следующая характеристика: «девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх» (Быт. 24, 16).

В Книге Исход 2, 8 это слово описывает сестру Моисея, Марьям, «которой тогда было девять лет и которая, конечно же, была девственницей»⁷. Встречается слово «алма» и в Книге Песнь Песней: «От благовония мастей твоих имя твое — как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя» (Песн. 1, 2). Известный иудейский комментатор Ветхого Завета Раши, стоявший на антихристианских позициях, так прокомментировал данный стих: «**девицы** (“аламот”) — девственницы. Потому что Он уподоблен юноше, к которому питает любовь Его возлюбленная. А в иносказании девицы — это народы». Здесь Раши проводит смысловую параллель между «эле́м» — «юноша» и «аламот» — «юницы» и настаивает на том, что «аламот» означает «булот» (девственницы). И действительно, в чем бы и заключалось знамение, если бы родила женщина? Знамение и заключается

⁷ Стерн Д. Комментарий к еврейскому Новому Завету. — М.: «Силоам», 2004. — С. 32.

в том, что родила Дева. В еврейском языке в тексте Ис. 7, 4 говорится буквально: «Итак, Сам Господь даст вам знамение»; так вот это слово «знамение», на иврите «*от*» — означает чудесное событие, прямо проистекающее от Бога.

В. Ф. Марцинковский, в частности, уточняет: «Слово “Дева” стоит и в сирийском переводе (Пешито, II в. по Р. Х.), и у Иеронима (Вульгата, IV в. по Р. Х.). Характерно, что и евреи, переведившие Библию с еврейского языка на греческий в Александрии, так называемые 70 толковников (авторы Септуагинты во втором веке до Р. Х.), передали еврейское слово “алма” посредством греческого слова “партэнос” — что значит “дева”». Использование Полонским текста из Книги Притч 30, 19 совершенно неправомерно, так как здесь говорится не о сексуальном акте, но о соблазне его совершения: «пути мужчины к девице» (Притч. 30, 19), но не на девице. Слишком аллегорическое прочтение данного отрывка свидетельствует о натянутости иудейского восприятия слова «*алма*», здесь и будет более уместно сказать: «Это очевидная ошибка в понимании еврейского текста — либо же подтасовка».

Кстати! Слово «*бтулот*», которое иудеи противопоставляют слову «*алма*», не всегда означает обязательно девушку, тому подтверждение: Иоил. 1, 18 и Втор. 22, 19. Так что современные иудеи путают современный еврейский язык с ивритом библейских времен.

Теперь мы рассмотрим другой спорный отрывок из Книги пророка Даниила: «Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения» (Дан. 9, 25, 26). По вопросу о 25-м стихе сами иудеи занимают разные позиции. В целом они не оспаривают того, что Мессия (Христос) родился во дни Второго Храма. Но при этом они делают оговорку, что, мол, родиться и прийти (то есть явить Себя всецело миру) — разные вещи⁸. В известном сборнике мидрашей рабби Моше Вейсмана «Мидраш рассказывает» автор сознается: «*Машиах*: Наши мудрецы говорят, что Машиах родился тогда, когда был разрушен Второй Храм. Ашем забрал его в *Ганн Эден* в ожидании часа конечного искупления»⁹. Рассмотрим: 26-й стих 9-й главы Книги Даниила: «И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». О смерти и Воскресении Христовом здесь сказано: «предан будет смерти Христос, и не будет». О разрушении Иерусалима и Второго Храма: «а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». О каре уничтожения

⁸ Диспут Рамбана. — Иерусалим: «Хама», 1992. — С. 27.

⁹ Вейсман М., рабби. Мидраш рассказывает. Берешит. — Иерусалим: «Швут Амий», 1990. — Кн. 1. — С. 104.

и самой Римской империи сказано в следующем 27-м стихе: «и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». О прекращении со смертью Христа значимости для Бога иудейских жертв сказано: «а в половине седмины прекратится жертва и приношение».

И далее мы читаем Евангелие от Матфея:

«Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус» (Мф. 1, 24, 25).

Слова: «и не знал Ее. [Как] наконец Она родила» некоторые понимают как намек на то, что после Рождества Христова Иосиф жил с Марией. Но подобное протестантское истолкование противоречит Слову Божию и, в частности, пророчеству Иезекииля о приснодевстве (вечном девстве) Девы Марии. Сказано: «И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены» (Иез. 44, 2).

Святитель Иоанн Златоуст пишет о новом статусе праведного Иосифа, обручника Девы Марии. Златоуст как бы беседует со святым Иосифом: *«Даже если ты не содействуешь рождению и Дева оставалась неприкосновенной, тем не менее то, что принадлежит отцу, Я представляю тебе, не оскверняя достоинства девства... Хотя Он не твой сын, будь Ему вместо отца. Итак, начиная с наречения имени, связываю тебя с Рожденным»*.

«имя: Иисус» означает: «Бог (Ягве) спасет». Позже именно об имени «Иисус» будет записано в Новом Завете: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 11, 12).

БЕСЕДА 3

Евангелие от Матфея, глава 2, 1–23

«Поклонение волхвов»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея, и сегодня мы будем читать 2-ю главу с 1-го по 23-й стих.

И мы читаем:

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2, 1, 2).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: *«Чтобы иудеи для посрамления своего получили весть о рождении Христа от язычников, на востоке восходит звезда, о появлении которой они [язычники-волхвы] как потомки Валаама узнали из его предсказания. Читай книгу Чисел глава 24-я. А по указанию звезды волхвы идут в Иудею, так что священники, вопрошенные волхвами: “Где должно родиться Христу”, являются безответными [по незнанию] касательно пришествия Его».*

Блаженный Феофилакт пишет: *«Для чего приходили волхвы? Для осуждения иудеев: ибо если волхвы, люди идолопоклонники, уверовали, то что остается в оправдание иудеям? Вместе с тем и для того, чтобы более просияла слава Христа, когда свидетельствуют волхвы, которые служили скорее демонам и были врагами Божиими».*

Их (волхвов) появление в святом Иерусалиме в сравнении с реалиями современной нам жизни можно представить так: это если бы в Москву пришли брахманы из Индии и сказали: «Мы знаем секрет спасения России». Трудно представить себе нечто подобное, но иногда, как показывает случай с Валаамом и волхвами, язычники могут более провидеть, чем правоверные, и то только грехов наших ради.

По истолкованию блаженного Феофилакта, под видом звезды по небу перемещался Ангел, то появляясь на небе, то пропадая, то меняя направление, то останавливаясь; очевидно, настаивает Феофилакт, что звезды так по небу не движутся. Святой Иероним ссылается на Пятикнижие Моисеево, где в Книге Чисел описано пророчество Валаама, который узрел Вифлеемскую Звезду. Восточный провидец Валаам, кстати, как и волхвы, не принадлежащий к еврейскому народу, воскликнул: «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстанет жезл от Израиля...» (Числ. 24, 17).

Здесь мы попытаемся рассмотреть и следующий вопрос: почему Сын Божий воплотился в этот мир именно как рождаемый от матери младенец («Отроча младо»)? Существует следующее объяснение: мы слишком взрослые в своей греховности, и пробиться чрез коросту нашей опытности от грехов, накопленных годами, достаточно трудно. И только Предвечный Бог, Который является в этот мир как маленький и беспомощный Младенец, Своей младенческой простотою и может сокрушить нашу взрослость во грехе. Он одновременно и «Отроча младо», и «Предвечный Бог» фактом Своего Рождества, и особенно во дни Святого Рождества Он делает нас всех немного детьми.

Другая причина: за грехи рода человеческого жертва должна была быть принесена Человеком. Ибо грехи людей должен был воспринять на Себя по закону справедливости именно Человек. Сказано: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили... Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих» (Рим. 5, 12, 15); и еще: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2, 5).

О самом Рождестве Христовом более подробно рассказывается в Евангелии от Луки, где, в частности, мы находим и такие слова: «Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк. 2, 6, 7). То есть Царь царей и Господь господствующих Сам родился в более чем простых условиях; через это самое Бог Отец как бы заранее предопределил для Него быть Пастырем *труждающихся и обремененных* (Мф. 11, 28).

Но вернемся к повествованию из Евангелия от Матфея, где далее сказано:

«Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним» (Мф. 2, 3).

Христос рождается во дни царя Ирода «Великого» и таким образом буквально исполняется пророчество древнего патриарха Иакова, который, умирая, предсказал: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49, 10). Это пророчество, записанное в Торе (Пятикнижие Моисея), было обращено к колену дома Иуды, из которого и происходит царственный дом царя Давида. Смысл пророчества очевиден: когда «скипетр» — царская власть отойдет от дома Иуды «и законодатель», то есть право выносить приговоры, тогда и «приидет Примиритель».

Иудеям достаточно сложно обойти это пророчество, хотя Рамбан и пытался доказать, что родиться и прийти — это разные вещи, косвенно соглашаясь, что Мессия действительно родился в I веке. Об этом более подробно мы говорили в прошедшей беседе. Иудеями делались попытки оспорить и само слово «Примиритель», но тут они опять наталкиваются на комментарий раби Шломо Ицхаки

(Раши), непререкаемого авторитета в современном иудаизме, который однозначно истолковал это пророчество — Быт. 49, 10 словами: «“пока (не) придет Шило (то есть Примиритель. — О. С.)” — Царь Машиах, которому царство принадлежит». Кстати, у Иакова говорится «придет», а не «родится», на это иудеи совершенно не обращают внимания. Рамбан так же истолковал этот стих. Он пишет: «Ведь слово “скипетр” (шевет) указывает на Давида, который был первым царем, обладавшим царским скипетром, а “Шило” — это его потомок, которому “будут повиноваться народы”».

В России несколько раз издавалась Тора комментария «Сончино», составленного главным раввином Британской империи, там, в комментарии к Быт. 49, 10, предлагается столько уверток, чтобы уйти от прямого истолкования данного текста, которое признается, как мы показали, и столпами иудаизма.

Для нас очень важно рассмотреть этот вопрос! Дело в том, что царь Ирод «Великий» не был евреем, он был идумеянин, и, таким образом, на нем буквально исполнилось пророчество, изреченное патриархом Иаковом в 1700–1650 гг. до Рождества Христова, а записано Моисеем оно было около 1250 г. до Рождества Христова.

Блаженный Феофилакт Болгарский пишет: *«Матфей упоминает об Ироде, чтобы ты научился, что князья и цари от колена Иудина прекратились и в силу необходимости пришел Христос. Ибо Ирод был не иудей, но идумеянин, сын Антипатра от жены аравитянки. Когда же прекратились князья, пришло “ожидание языков”, как пророчествовал Иаков»*. То есть, когда иноплеменники воцаряются на земле, необходимо им противостоять.

Итак, услышав о волхвах, **«Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним»**. Их состояние можно передать, одним словом: ПАНИКА. Но как объяснить, почему иудеи и их царь, хотя не еврей, но иудей по вероисповеданию, так отреагировали на весть о Рождестве Христовом? Казалось бы, что они все должны были быть обрадованы вестью о рождении Мессии, и вдруг — ПАНИКА!

Эти люди настолько срослись с земным миром, они настолько уютно себя чувствовали в нем, настолько стабильно, что не хотели и не желали никаких перемен, даже если они (перемены) исходят от Бога.

Только простой народ, все эти *труждающиеся и обремененные*, они и только они алкали и жаждали наступления этого Дня.

Царь Ирод был известен своей подозрительностью, коварством, интригами и изменами. И далее происходит следующее:

«И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу?» (Мф. 2, 4).

Здесь мы видим, что царь Ирод собирает авторитетных в Торе, Пророках и Писаниях людей, которые должны ответить на взволновавший его вопрос: **«где должно родиться Христу?»**.

И далее мы читаем:

«Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля» (Мф. 2, 5, 6).

Данное пророчество взято из Книги пророка Михея 5, 2. Блаженный Феофилакт пишет: *«Вифлеем в переводе значит “дом хлеба”, Иудея же — “исповедание”. Да будет, чтобы и мы чрез исповедание сделались теперь домом хлеба духовного»*. Иными словами, Вифлеем — это место, которое может напитать многих. И действительно, «злак» — «Отроча младо», рожденный в Вифлееме, напитал Собою (евхаристически) весь мир. Сам о Себе Он позже скажет: *«...Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда»* (Ин. 6, 35).

Слова: **«Который упасет народ Мой, Израиля»** означают, что в будущем, во дни антихриста через проповедь пророка Илии, сошедшего с Небес, иудеи уверуют в Иисуса Христа и подчинятся Ему, как овцы Его стада — Церкви, то есть станут православными (Рим. 11).

И далее мы читаем:

«Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды» (Мф. 2, 7).

Он узнал от волхвов, что звезду они увидели впервые два года назад. Это видно из того, что позже он повелит избить всех младенцев «от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов» (Мф. 2, 16).

И далее мы читаем:

«и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему» (Мф. 2, 8).

Мир политики всегда стремится использовать религиозное чувство в своих целях, поэтому нам надлежит держаться подальше от сильных мира сего и вести жизнь «тихую и безмятежную». И не надо удивляться, что Патриарх и епископы часто общаются с представителями мирской власти. Тяжелое послушание Патриарха и епископов в Церкви — «печаловаться» за народ Божий пред сильными мира сего.

Но мы такого послушания на себе не несем, посему будем держаться в стороне от мирских интриг, политических спекуляций и политических коллективных грехов наших современников. Сказано: *«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу»* (Иак. 4, 4).

Блаженный Феофилакт, объясняя слова **«Который упасет народ Мой, Израиля»**, присовокупляет: *«“Упасет”, говорит, а не: будет тиранствовать или пожирать. Ибо другие цари — не пастыри, но волки, Христос же — Пастырь, как Он Сам говорит: “Я есмь Пастырь добрый”»*.

Волхвы, похоже, не догадались о коварном замысле царя Ирода, и далее мы читаем:

«Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец» (Мф. 2, 9).

Истолковывая слова **«как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец»**, блаженный Феофилакт пишет: **«И это дивно: ибо звезда сошла с высоты и, став ближе к земле, указала им место. Ибо если бы она показалась им с высоты, то как могли бы они точнее узнать место, где был Христос? Ибо звезды охватывают своим сиянием большое пространство. Поэтому и ты, может быть, увидишь луну над твоим домом, а я думаю, что она стоит только над моим домом. И всем вообще кажется, что над ним одним только стоит луна или другая звезда. И та звезда не указала бы Христа, если бы не сошла вниз и не стала как бы над главою Младенца»**. То есть Откровение Божие настолько приблизилось к Земле, что людям могло показаться, что Небо уже на Земле. Неслучайно святой Иоанн Креститель возглашал: **«покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»** (Мф. 3, 2); и Христос проповедовал то же. Сказано: **«С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»** (Мф. 4, 17); и апостолов Господь Иисус Христос увещевал: **«ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное»** (Мф. 10, 7). И как апогей единения во Христе Небесного и земного, Божественного и человеческого — Его, Христа Спаса, слова: **«...не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть»** (Лк. 17, 20, 21). Эти слова надо осмыслить евхаристически, они раскрывают нам значение и назначение Божия Имени **«Спас Эммануил»**, или **«С нами Бог»**.

И далее мы читаем:

«Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариною, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2, 10, 11).

Блаженный Иероним Стридонский пишет: **«Весьма прекрасно изобразил в одном стихе таинственное значение даров этих пресвитер Ювенкус: “Ладан, золото и смирну они приносят в дары [Ему] как Царю и Человеку, и Богу”»**.

Здесь можно немного не согласиться с пресвитером Ювенкусом, точнее с построением его стиха. Разумнее выстроить другой порядок: золото — как Царю, ладан — как Богу, смирну — как Человеку. Смирна на Востоке входила в состав бальзама, которым натирали мертвое тело. Блаженный Феофилакт поясняет: **«а смирну, как имеющему вкусу смерти, ибо иудеи со смирной погребают**

мертвецов, чтобы тело оставалось нетленным, ибо смирна, будучи сухой, сушит влагу». Похоже, что волхвам, судя по их дарам, было открыто и много более, чем мы можем себе представить...

Далее мы читаем:

«И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою» (Мф. 2, 12).

Блаженный Иероним Стридонский пишет, согласуя свое истолкование с особенностями греческого оригинала Евангелия: *«Принесшие дары Господу непосредственно вслед за тем получают ответ... ответ же... был дан не через Ангела, но от самого Господа... Возвращаются же они другим путем потому, что не должны были примечаться к неверующим из иудеев»*.

Далее мы читаем:

«Когда же они отошли, — се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его» (Мф. 2, 13).

Здесь Евангелие еще сильнее обличает иудеев: их царя, правительство, да и всю ветхозаветную Церковь, ибо все они, вместе взятые, оказались хуже, чем Египет, этот древний символ язычества, оккультизма и греха. Еще древний пророк предсказал свершение сего события, когда духовный центр мира в лице Богомладенца Иисуса сместится, и престол Божий окажется уже не в Иерусалиме. Сказано: *«В тот день жертвенник Господу будет посреди земли Египетской, и памятник Господу — у пределов ее... И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле Египетской, потому что они воззовут к Господу... и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И Господь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят»* (Ис. 19, 19–21).

Как некогда патриарх Авраам спустился в Египет и вышел из него, как бы намаливая путь своим потомкам в Египет и из Египта. Кстати, все стоянки патриархов связаны с теми или иными значимыми в жизни их потомков событиями, которые происходили именно в тех местах значительно позже. Так и бегство Святого семейства в Египет символизирует собою отход исторического христианства от иудаизма; пребывание Святого семейства в Египте — начало спасения Египта, символ создания в будущем Александрийского патриархата, движение подвижников-синаитов, как мы и прочитали у пророка Исаии: *«и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят»* (Ис. 19, 21). А о создании патриархата: *«В тот день жертвенник Господу будет посреди земли Египетской»* (Ис. 19, 19). О монастыре святой Екатерины пророк Исаия изрек: *«и памятник Господу — у пределов ее...»* (Ис. 19, 19) — то есть у пределов земли Египетской, на Синайском полуострове.

Следовательно, восхождение из земли Египетской Святого семейства символизирует освобождение христианских народов от тьмы язычества, оккультизма и власти «фараона мысленного», дьявола, и власти Египта как символа духовной смерти.

И далее мы читаем:

«Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего» (Мф. 2, 14, 15).

«**Матерь Его**» — эти емкие слова для каждого православного сердца говорят и означают более чем много. На иврите это имя произносится как *Мирьям*, *Марьям*, что значит «восстание многих», или «звезда моря», или просто *Возвеличенная*.

Сразу возникает вопрос: *Возвеличенная* над кем? Православное богослужение чувствует Деву Марию как «*Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую*». То есть Она как некая духовная звезда превознесена над всем «морем» рода человеческого, выше Ангелов, Архангелов, Херувимов и Серафимов. Но! Как смиренная Дева из Назарета поднялась на такую высоту? Или что подняло Ее на такую высоту?

Ответ очевиден: Она пламенела к Богу исключительной Любовью.

Зададимся вопросом: Кто может любить Сына Божия (Второе Лицо Святой Троицы) родительской любовью? И здесь ответ очевиден: только Бог Отец и Дева Мария!

Кто может, обращаясь к Сыну Божию, назвать Его *Сыном Своим возлюбленным*? И опять очевидно: только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария.

В этом и состоит исключительность *Возвеличенной* и *Превознесенной*. Ее возможность любить Господа Иисуса Христа родительской любовью ставит Ее на недосягаемую высоту, недосягаемую не только для человеков, но и для небожителей.

И более того! В Евангелии от Иоанна мы находим такие слова: «**Иисус, увидев Матерь и ученика тут** (то есть при Голгофском Кресте. — *О. С.*) **стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе**» (Ин. 19, 26, 27). Этими словами Евангелие рассказывает о том, как в лице Иоанна Богослова все верующие во Иисуса Христа усыновляются Пресвятой Деве Марии; и здесь же, словами «**ученик сей взял Ее к себе**», учениками Господа Иисуса Христа называются только те христиане, которые в сердцах своих «поселяют» Матерь Божию и уже не расстаются с Нею ни в этой жизни, ни в будущей.

И далее мы читаем:

«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов» (Мф. 2, 16).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Как фараону Бог посмеялся чрез Моисея, так и Ироду посмеялся чрез волхвов, так как оба, и Ирод и фараон, были детоубийцами: фараон избивал в Египте еврейских детей мужского пола, а Ирод детей Вифлеемских»*.

Здесь мы опять видим, как судьба еврейского народа образно перекликается с судьбою Мессии Израиля.

И далее мы читаем:

«Тогда сбылось реченное чрез пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» (Мф. 2, 17, 18).

Блаженный Феофилакт под Рахилью понимает весь город Вифлеем.

Рахиль, плачущая о детях своих, — это и символ безутешного горя о погибших детях (потерянных для иудаизма), которое сводит и саму мать их (то есть ветхозаветную церковь) в могилу. Жизнь Рахили, жены патриарха Иакова, оборвалась внезапно между Вифлеемом и Иерусалимом, так и жизнь Господа Иисуса Христа — от Вифлеема (рождение) до Иерусалима (распятие). Этим евангелист Матфей как бы подсказывает нам, что не напрасно погибли Вифлеемские младенцы, за Него они страдали и умерли, но это несколько не спасло еврейский народ от духовной смерти, нечувствия Христа (Мессии).

И далее мы читаем:

«По смерти же Ирода, — се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте» (Мф. 2, 19).

Как известно: смерть грешников люта!

Блаженный Феофилакт так описывает смерть царя Ирода: *«Горькую кончину имел Ирод, извергнув свою злую душу горячкою, болью в животе, зудом, кривизной ног, гниением срамного члена, порождавшим червей, одышкою, дрожанием и судорогой членов»*.

Сразу же сказав о смерти тирана, апостол Матфей говорит о призыве к освобождению:

«...се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца» (Мф. 2, 19, 20).

Смерть тиранов, эксплуататоров и политических злодеев всегда оборачивается радостью для народа Божия. Известно, что святитель Василий Великий молился о смерти римского императора Юлиана Отступника. Следовательно, наша молитва за властей, если они нечестивы, ускорит их гибель, а если они благочестивы, продлит их правление. Сказано: *«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих...»* (1 Тим. 2, 1, 2). Конечно! Молитва — это доброе дело, но для

нечестивых тиранов и эксплуататоров собственного народа она может оказаться началом их гибели. Сказано: «Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12, 20, 21). Таким образом, наши молитвы, которые есть «благоухание Богу в спасаемых и в погибающих», то есть кающихся, для нераскаянных грешников — «запах смертоносный на смерть» (2 Кор. 2, 15, 16). Посему усилим наши молитвы за правителей и властей, при их благочестии эти молитвы принесут им благословение, равно как и при их злочестии принесут им смерть и проклятие.

Словами **«ибо умерли искавшие души Младенца»** Ангел показывает, что погиб не только нечестивый правитель, но и все его (Ирода) пособники. Блаженный Иероним Стридонский пишет: **«Из этого места мы видим, что не только Ирод, но и священники, и книжники в то же самое время замыслили убийство Господа»**.

И далее мы читаем:

«Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву» (Мф. 2, 21).

Здесь под словом **«пришел»** надо понимать **«восшел»**, ибо возвращение в святую землю всегда на еврейском языке означает *восхождение*, а удаление от нее — *нисхождение*.

И далее мы читаем:

«Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоился туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские» (Мф. 2, 22).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: **«Трех сыновей оставил Ирод: Филиппа, Антипу и Архелая. Архелая приказал быть царем, а прочим тетрархами. Иосиф побоялся возвратиться в землю Израиля, то есть Иудею, потому что Архелай был подобен своему отцу. Антипа же — это новый Ирод, который убил Предтечу»**.

Действительно! Все наследники и преемники наследуют и принимают на себя не только преимущества положения уходящих, но и их греховность и испорченность. Следовательно, если хочешь понять, кто пришел к власти, проследи по цепочке назад на два, три поколения — и поймешь суть нового правления. Библия учит, что грех и его проклятие тяготеют над наследниками, следовательно, и преемниками **«до третьего и четвертого рода»** (Исх. 20, 5). Как говорится в русском народе: *яблоко от яблони недалеко падает*.

И мы читаем последний стих 2-й главы:

«и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется» (Мф. 2, 23).

Словами: «**реченное через пророков**» апостол Матфей указывает на 2-й раздел еврейской Библии, которая делится на три части: Закон (Тора), Пророки (Набиим) и Писания (Кетубим). Данная цитата встречается в Книге Судей (13, 5). Книга Судей в еврейской традиции считается 1-й Книгой в разделе «Ранние Пророки». Именно поэтому апостол Матфей и пишет: «**реченное через пророков**». Здесь слово «пророков» во множественном числе, ибо среди авторов 2-го раздела еврейской Библии много пророков, а не один, как в случае с Моисеем, автором Торы (Пятикнижия), 1-го раздела еврейской Библии.

Неправильно понимать слова «**что Он Назореем наречется**» в том смысле, что Господь Иисус Христос был назореем; Он был *из Назарета*, но не назорей в ветхозаветном понимании этого слова (Числ. 6, 1–23). Скорее всего, апостол Матфей, называя Христа Назореем, подчеркивает Его самоуничижение, ибо Назарет считался у иудеев презренным городом. Сказано было некогда в поспешности Нафанаилом: «...из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1, 46). Поистине, как и древние пророки говорили о Пришествии Мессии (Христа): «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 2–5).

БЕСЕДА 4

Евангелие от Матфея, глава 3, 1–17

«Иоанн Креститель и Крещение Господне»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея; и сегодня мы будем читать 3-ю главу с 1-го по 17-й стих. Тема сегодняшней беседы называется: «*Иоанн Креститель и Крещение Господне*».

И мы читаем 1-й стих 3-й главы Евангелия от Матфея:

«В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской» (Мф. 3, 1).

Великий пророк Иоанн Креститель был двоюродным братом Христа по плоти, так как его (Иоанна) мать, праведная Елисавета, и Пресвятая Дева Мария были родными сестрами.

Детство Иоанна Крестителя проходило в более чем сложных условиях.

В Житии святого Иоанна Крестителя говорится о том, что после Рождества Господа Иисуса Христа, поклонения пастырей и волхвов, предсказавших рождение нового Царя израильского народа, нечестивый правитель Ирод повелел умертвить всех младенцев, чтобы продолжить собственное царствование и не иметь соперников. Услышав об этом, праведная Елисавета ушла со своим сыном в пустыню, где скрывалась в пещере. Святой праведный Захария, отец Иоанна Крестителя, как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в Храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием узнать местопребывание святого младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно. За отказ оказать содействие он был убит прямо в Храме, между престолом и жертвенником. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелами, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии.

Еще в юных годах Иоанн избрал необыкновенный образ жизни: он удалился в необитаемую Иудейскую пустыню и, поселившись в одной из диких пещер, в молитве и посте пробыл здесь до тридцатого года своей жизни. Святитель Иоанн Златоуст писал: *«Он жил в пустыне, как на небе вознесишь над всеми нуждами природы, шел путем необыкновенным, препровождая все время в песнопениях и молитвах, и, удалившись от общества людей, непрестанно беседовал с Единым Богом»*.

По выражению церковных песнопений, Иоанн Креститель был *«светлою утреннею звездою»*, которая предвозвещала пришествие в мир Солнца Правды — Христа Спасителя.

Современные исследователи Библии предполагают, что воспитывался Иоанн Креститель в общинах ессеев, живших в пустынях. Кумранские отшельники вели столь строгий образ жизни, что еще их современники называли их «земными Ангелами». Так или иначе, но жизнь будущего Предтечи Христа проходила до тридцатилетнего возраста более чем в строгих и тяжелых условиях.

И мы читаем далее:

«и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 2).

По истолкованию святых Отцов, именно за проповедь о Царствии Небесном святой Иоанн Креститель и был назван Предтечею Господним. Ибо потом главным содержанием всех проповедей Сына Божия станет именно тема о Царствии Небесном, которую как бы предваряет проповедь Иоанна Крестителя. Такая проповедь была предназначена отвращать внимание слушателей от значимости земных царств и возводить их сознание к принципам небесной теократии. Блаженный Иероним Стридонский писал: *«Иоанн Креститель первый проповедует Царство Небесное, так что за это преимущество свое почитается Предтечей»*.

По учению Евангелия, стать подданными Небесного Царствия могут люди, еще живя на земле. Святой Кирилл Александрийский учил: *«Царство Небесное — это оправдание верою и освящение Духом. Поэтому и в другом месте (сказано): Царство Небесное “внутри вас есть”»*. Согласно со святителем Кириллом блаженный Феофилакт так истолковал данный стих: *«Под Царством Небесным он разумеет первое и второе пришествие Христа, и добродетельную жизнь. Ибо если мы, странствуя по земле, жительствоуем как бы на небе, чуждые страстей, то имеем Царствие Небесное»*. То есть, живя на земле, мы уже должны почитать себя причастными Небесного Отечества. Апостол Павел писал, обращаясь к уверовавшим: *«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу»* (Еф. 2, 19).

И далее мы читаем об Иоанне Крестителе:

«Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мф. 3, 3).

Апостол Матфей приводит это пророчество из пророка Исаии, чтобы подтвердить миссию святого Иоанна Крестителя текстом из Ветхого Завета, ведь свое Евангелие апостол и евангелист Матфей писал для иудеев, посему при всякой возможности подтверждал сказанное из Закона, Пророков и Писания.

Так в общении с иудеями поступал и сам Христос (см.: Мф. 22, 40), и его апостолы (см.: Деян. 28, 23). Блаженный Феофилакт под «путем Господним» понимает проповедь Евангелия, а под «стезями», которые необходимо выпрямить, — Закон Божий. То есть, Благая Весть (Евангелие) не упраздняет Закона, но, напротив, усиливает его влияние на людей и делает его исполнение более эффективным, что и означает призыв: **«прямыми сделайте стези Ему»**. *Стезю* называется путь Закона, потому что он древний и многие уже прошли по нему.

И далее апостол Матфей предлагает нам описание внешнего вида святого пророка Иоанна Крестителя:

«Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед» (Мф. 3, 4).

Истолковывая этот стих, блаженный Иероним пишет: *«Он говорит: “из... волоса”, а не: из шерсти. Одно служит для обозначения одежды крайне скромной (“из верблюжьего волоса”. — О. С.), а другое — роскоши человека изнеженного. Пояс же кожаный, которым был опоясан Илия, обозначал умерщвление. А следующее затем: “А пищею его были акриды и дикий мед”, — [показывает, что] обитателю пустыни свойственна не изысканность в яствах, а только восполнение необходимого в человеческом теле».*

«Акриды» — это разновидность кузнечиков, вкушение которых не возбранялось Пятикнижием Моисея.

Подобного строгого и уединенного образа жизни иудеи придерживались, чтобы очиститься от всякой нечистоты и скверны. Сказано, например: *«А Иуда Маккавей... удалился в пустыню и жил со своими приверженцами в горах по подобию зверей, питаясь травами, чтобы не сделаться причастным осквернения»* (2 Мак. 5, 27).

С другой стороны, внешний вид святого Иоанна Крестителя поразительно напоминает внешний вид другого еврейского пророка, жившего в древности, а именно пророка Илии. Написано в Книге Царств: *«Они сказали ему: человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал он: это Илия Фесвитянин»* (4 Цар. 1, 8).

Дело в том, что святой Иоанн Креститель пришел в этот мир «в духе» пророка Илии. И Сам Христос говорил о нем: *«И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти»* (Мф. 11, 14). То есть пророк Илия, который живьем был взят на Небо, еще явится в этот мир при его кончине; но Иоанн Креститель был пророком, подобным ему в духе и силе, как подобным Илии был пророк Елисей. Сказано: *«...опочил дух Илии на Елисею. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли»* (4 Цар. 2, 15). В случае со святым Иоанном Крестителем на нем *«опочил дух Илии»*.

И мы читаем далее:

«Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему» (Мф. 3, 5).

В данном стихе поражает то, что свое общественное служение Иоанн Креститель начинает не в городах и весях, а в иудейской пустыне, куда люди, чтобы услышать его, должны были выходить к нему из своих домов.

Таким образом, они как бы возвращаются ко временам Исхода и Моисея, и глас Господень вновь начинает звучать к ним в пустынных местах, где никто и ничто не может их отвлечь от богомудрия и духовного созерцания. И они

начинают догадываться, что всему народу предстоит новый Исход, и нужен новый Законодатель.

Иоанн проповедует в пустыне, чтобы показать иудеям и тот духовный вакуум, в котором они оказались в результате сугубого подчинения механическому (внешнему), но не сердечному стремлению исполнить Божий Закон.

И мы читаем далее:

«и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои» (Мф. 3, 6).

Обряд, который совершал на берегу Иордана Иоанн Креститель, у иудеев назывался *микве*, буквально это слово можно перевести как «скопление (воды)» (ср.: «с о б р а н и е в о д а» (Быт. 1, 10)).

Также этим словом называется водный резервуар для омовения, на иврите — *твила*, с целью очищения от ритуальной нечистоты.

Библия требует «о м ы т ь т е л о в о д о ю» (Лев. 14, 9; 15, 5, 7; 16, 4, 24; Числ. 19, 7, 8 и др.) в случаях нарушения ритуальной чистоты как в результате прикосновения к мертвому телу (Числ. 19, 11–13) или какому-либо иному нечистому объекту (Лев. 5, 2, 3; 11, 24–35), так и вследствие нечистых телесных выделений (Лев. 15), в частности менструальных. Омывание в микве предписывается после родов, а также при переходе в иудаизм или при возвращении из языческих стран.

Парадокс заключался в том, что Иоанн Креститель совершал обряд микве (крещения) над всеми, приходившими к нему из Иерусалима и Иудеи. Таким образом, он всех их объявлял нечистыми и оскверненными и как бы призывал к всецелому обновлению веры (прозелитизму). Кстати, микве признавалась совершенной только при полном погружении в воду. Рабби Моше бен-Маймон (Рамбам) в своем монументальном труде «Мишне Тора» (раздел 1-й «Книга Знаний») писал: «Закон о том, что очищение от всех видов ритуальной нечистоты производится в водах «миквы», как сказано: «И окунет в воду все тело свое...» (Ваикра, 15, 16). Выучено из этого по традиции, что окунание должно быть таким образом, чтобы в воду погрузилось полностью сразу все тело».

Таким образом, устраняется вопрос о форме совершения крещения (микве) святым Иоанном Крестителем.

И многие **«крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои»**, то есть признавая свою оскверненность и религиозную несостоятельность.

И далее мы читаем:

«Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?» (Мф. 3, 7).

Блаженный Феофилакт дает следующее объяснение: *«Фарисей в переводе значит “отдельный”, так как и по своей жизни, и по своим знаниям они отличались от других... Саддукеи не верили ни в воскресение, ни в Ангелов, ни в духа.*

“Саддукеи” в переводе значит “праведные”, ибо “седек” — праведность. Они сами называли себя праведными...»

Далее нам придется более подробно говорить и о саддукеях, и о фарисеях. Теперь ограничимся этим истолкованием. Единственное, что хотелось бы добавить здесь: по мнению крупного израильского историка Луи Финкелстайна, фарисеи были, выражаясь античным языком, плебеями, а саддукеи — патрициями.

Итак, Иоанн Креститель обличает их, поспешивших креститься у него. Далее он предлагает им:

«сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: “отец у нас Авраам”, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 3, 8, 9).

Словами **«Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму»** Креститель указал, по истолкованию блаженных Иеронима и Феофилакта, на язычников, которые скорее по долгу службы должны были там находиться. Вероятнее всего, это были римские центурионы, которые всегда дежурили при большом скоплении народа.

То, что иудеи кичились своим происхождением от Авраама, мешало им увидеть, насколько сильно они отличались от своего праотца. Блаженный Феофилакт пишет: **«Им служило к погибели то, что они полагались на свое благородное происхождение»**. На самом деле то, что эти люди происходили от патриарха Авраама, только усиливало их вину. Сказано: «Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? говоря: “не прелюбодействуй”, прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников» (Рим. 2, 17–24).

И далее мы читаем следующее предостережение саддукеям и фарисеям, произнесенное Иоанном Крестителем:

«Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф. 3, 10).

Блаженный Феофилакт неожиданно истолковывает эти слова в их применении к жизни христианских общин. Феофилакт пишет: **«Секирою Предтеча называет суд Христов, деревьями — каждого из нас. Итак, не верующий за это свое неверие посекается с корнем и ввергается в геенну. Всякое дерево, хотя бы оно от Авраама происходило, не приносящее доброго плода. Не сказал: “не принесшее”, но “не приносящее”; ибо всегда должно приносить плоды добродетели. Если ты вчера оказал милость, а сегодня похищаешь, то ты неугоден Богу. Такое дерево срубают и бросают в огонь, то есть огонь геенны»**.

Не надо удивляться, что святые Отцы многие обличительные слова из Библии, относящиеся к иудеям, воспринимают как относящиеся к христианам. Сказано: «Все это происходило с ними (то есть древними иудеями. — *О. С.*), как образы; а описано в наставление нам (то есть христианам. — *О. С.*), достигшим последних веков» (1 Кор. 10, 11).

В настоящее время в нашей Церкви появилось либеральное крыло представителей духовенства, которые проповедуют прогрессистские идеи о будущем христианства. Эти либералы в рясах уверовали в некое «побеждающее христианство» и, много говоря о нем, совершенно забыли о побеждающем Христе. Сын Божий учит нас: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). То есть мы ничто без Христа, и чем-то можем быть только в Нем.

Прогрессистские батюшки проповедуют «теологию процветания и обогащения»; начитавшись протестантских и нео-протестантских книг, они уверовали в свою особую роль и особую роль христианской молодежи в «деле...», как они говорят, «...спасения Церкви». Безумцы! Они не знают, что Церковь не спасает, а в ней спасаются, как не знают и того, что молодежь есть самая незрелая в духовном и нравственном смысле часть наших православных общин.

Проповедуя «прогрессивное», во всем сомневающееся «богословие», они очень походят на саддукеев.

Высшая иерархия Иерусалимского храма вся была из саддукеев, эти архиереи презирали простой народ и низшее духовенство. В своих мечтах и самонении они так оторвались от реальной жизни, что встреча их со Христом имела место только после Его заключения под стражу. Но и тогда они не поняли и не увидели истины.

Другая крайность — батюшки-консерваторы; эти наши отцы могут часами говорить об антихристе и ни разу не вспомнить о Христе. Пришествие сына дьявола их занимает и волнует более, чем Пришествие Сына Божия. Впав в «чемоданное» настроение, они всем рекомендуют жить так, как будто завтра, или даже сегодня, весь мир провалится в геенну огненную. Запрещают вступать брак и рожать детей, как они думают, в преддверии конца света.

Подобное поведение напоминает другую крайность в иудаизме I века, а именно фарисейство.

Далее Иоанн Креститель начинает говорить о Христе:

«Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3, 11).

Святой Иларий Пиктавийский пишет: *«Крещеным в Святом Духе предстоит пройти через огонь Суда, ибо "лопата Его в руке Его, и Он очистит*

гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Лопата необходима для того, чтобы отделять плодоносящих от бесплодных. Пшеница, то есть совершенные плоды верующих, которые будут собраны в житницы, указывает на то, что Суд находится во власти Господа. А солома означает ничтожество бесполезных и бесплодных людей, которым предстоит сгореть в судном огне».

Далее Иоанн Креститель восклицает:

«лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» (Мф. 3, 12).

Святые Отцы учат, что огонь Божий — один, но каким-то таинственным образом для одних людей он является обжигающим и пожигающим и не источником света (черный огонь); для других этот же огонь — просвещающий, согревающий и вдохновляющий (святой Андрей Кесарийский).

Слова Предтечи: **«а солому сожжет огнем неугасимым»** блаженный Феофилакт истолковал следующим образом: **«Неугасим этот огонь. Поэтому ошибался Ориген, когда говорил, что будет конец наказанию»**. В наше печальное время учение еретика Оригена открыто проповедают на некоторых приходах и даже в духовных учебных заведениях.

Далее следует у апостола Матфея описание события, церковное наименование которого *Богоявление*, или более привычное для людей мирских *Явление Христа народу*.

Апостол Матфей пишет:

«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф. 3, 13, 14).

Блаженный Феофилакт так объясняет поведение Иоанна Крестителя, который попытался удержать от обряда микве (крещения) Господа Иисуса Христа: **«Препятствует же Ему Иоанн для того, чтоб видящие не подумали, что и Он, как один из многих, крестится в покаяние»**.

И далее мы читаем:

«Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти же слова: **«Троякая причина была для того, чтобы Спасителю (Иисусу) принять крещение от Иоанна. Во-первых, чтобы, так как Он родился человеком, исполнить всякую правду и смирение перед Законом. Во-вторых, чтобы Своим крещением утвердить значение крещения Иоаннова. В-третьих, чтобы, освящая воды Иордана, показать через нисхождение голубя пришествие Святого Духа во время крещения верующих»**.

В Евангелии от Луки сказано: «Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати...» (Лк. 3, 23). Блаженный Феофилакт поясняет: *«Господь крещается, будучи тридцати лет, так как этот возраст воспринимает в себя все грехи. В первом, детском, возрасте много неразумия, во втором, юношеском, — сильное пламя похоти и гнева, а в пору мужества — любостяжание. Итак, Господь выждал этот возраст, чтобы чрез все возрасты исполнить закон и освятить нас»*. То есть Христос Своим Детством освятил детство каждого из нас; Своею Юностью — освятил юность; Своим Мужеским возрастом — зрелые годы в жизни каждого человека.

И далее:

«Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзались Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 16, 17).

Данное событие, Крещение Господне, называется и Днем Богоявления, потому что человек Иоанн Креститель первым из всех людей созерцал столь явственно тайну Троицебогого. Тайну, которую человек не смог бы вывести никаким логическим путем, тайну, к которой применимы известные слова учителя Церкви Тертуллиана: *«Верую, потому что абсурдно»*. То есть более чем непостижимо...

Предтеча зрит Сына Божия, стоящего в струях Иордана, — особо; зрит *«Духа Божия, Который сходил, как голубь»*, — особо; слышит глас Бога Отца, *«с небес глаголющий»*, — особо. Иоанн сподобляется первым из людей так явственно быть озаренным трисиятельным Светом Троицебогого.

Блаженный Иероним Стридонский так описывает Крещение Господне: *«В крещении показывается таинство [Святой] Троицы: Господь получает крещение; Дух нисходит в виде голубя, и слышится голос Отца, дающего свидетельство о Сыне. А небеса открываются не через движение видимых составных частей, а для духовного взора; о них и Иезекииль говорит в начале своего свитка, что они были открыты. А голубь воссел на голову Иисуса...»*

В Библии о Святой Троице говорится достаточно много, как в текстах Ветхого, так и Нового Завета.

Прежде всего обратим внимание на тексты из Книги Бытие, где сказано: *«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему»* (Быт. 1, 26); *«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас»* (Быт. 3, 22). Здесь о Творце говорится во множественном числе. В то же время Писание категорично утверждает, что *«Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его»* (Быт. 5, 1). Возникает звучание некоего единства во множестве. В самой же полноте человеческой природы это единство раскрывается в троичном множестве начал единой человеческой жизни: *«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа»* (1 Фес. 5, 23).

То же самое мы видим и в следующем тексте: «...Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь» (Быт. 11, 7, 8). Здесь глагол «сойдем» во множественном числе, а слово «Господь» (*Яхве*) в единственном числе. Опять мы слышим о некоем единстве во множестве.

Более того, первый стих Библии тоже свидетельствует о единстве во множестве: «*бэрешит бара элохим эт хашмаим везт хаарец*» — дословный перевод данного стиха следующий: «Прежде сотворил ОНИ (БОГИ) с небом и с землею». Как мы видим, еврейский глагол (*бара* — «сотворил») в единственном числе, а само первое имя Бога в Библии *Элохим* — во множественном числе.

Кстати, разгадка может заключаться и в глаголе «бара» — (сотворил). Арамейское слово «бар» означает «сын», то есть Бог Отец сотворил мир Сыном Своим. Это не противоречит учению Нового Завета о Господе Иисусе Христе. Сказано: «...и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом» (Еф. 3, 9). В то же время и о Святом Духе сказано: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 2).

Итак, при сотворении мира присутствуют и Отец, и Сын, и Дух Святой — ОНИ суть Единый Творец. О подобном единстве во множестве, о множестве Лиц Святой Троицы говорит и следующий стих: «Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не тайно; с того времени, как это происходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его» (Ис. 48, 16).

Но при этом нам известно, что первый мир пал. При начале восстановления Царства Божия Иисусом Христом «и на земле, как на небе» (Мф. 6, 10) мы видим, как и при начале первого мира, Духа Божия над водами, слышим глагол Творца и зрим Сына, о чем мы прочитали выше. Учитель Церкви Тертуллиан в своем слове «О Крещении» обращал на сие внимание: что и первый мир творится при водах и парении Духа Святого, и второй мир Нового Завета творится при водах и действием Духа Святого, Богочеловечеством Иисуса Христа и волею Бога Отца.

А созданию человека предшествует Собор всех Лиц Святой Троицы: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). Блаженный Августин в своей книге «Беседы на Бытие» подчеркивает, что слова «по образу» (в единственном числе) показывают, что существует единая сущность (природа) Божия, однако, когда Бог говорит «Нашему», Он показывает, что Один и тот же Бог не просто один, но существует более чем Одна (Его) Ипостась [Личность].

Явившись Моисею, Бог таинственно указал на Свою Троичность словами: «...Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога» (Исх. 3, 6). О прославлении Бога Серафимами сказано: «Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И зывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!

вся земля полна славы Его!» (Ис. 6, 2, 3). Трехкратное прославление Единого Бога нечто собою символизирует. Грамматическая конструкция следующего предложения тоже интересна в свете рассматриваемого вопроса: «...из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» (Рим. 11, 36). Подобная конструкция в другом же стихе: «...все Им и для Него создано» (Кол. 1, 16). Прямая цитата по данному вопросу: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19).

Даже главная заповедь о Единстве Творца: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь один есть» (Втор. 6, 4), — оканчивается словами не «Господь один», а «Господь един» — *Адонай эхад*. «Эхад» — означает именно «един». Хотя иногда это слово и понимается как один, но, скорее, «один» (одно) как начало чреды неких множеств. Множеств — соединенных чем-либо друг с другом или во имя чего-либо. Маймонид понимал опасность этого слова для иудаизма и убрал его из 13-ти догматов веры иудеев.

Если о вас скажут, что вы едины, думаю, вы спросите: «С кем я един?». Единство фактически предполагает единство между кем-то и кем-то или чем-то и чем-то.

Сама Божественная Любовь, о Которой сказано: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8), не есть только себялюбие. Тогда Бог являлся бы источником эгоизма. Напротив! Бог есть Любовь — Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, и Отец и Сын пребывают в Любви Духа Святого. Все Три Лица Святой Троицы — пребывают в Любви. Разве не к этой Любви мы призываемся словами: «да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17, 22). Блаженный Августин писал: «*Если любовь, которую Отец любит Сына, а Сын любит Отца, невыразимо является общность Обоих, то разве не уместнее всего назвать Духа Святого, общего для Обоих, самую Любовью*». Через Духа Святого и мы являемся причастниками сей Божественной Любви, по слову апостола Павла: «потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5).

Сущность Бога Одна, а Лиц именно несколько... хотя в Них нет счета, как учат святые Отцы. Обратите внимание на следующий библейский стих: «...дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа» (Кол. 2, 2).

Некоторые считают, что счет в Лицах есть, так как сказано: «...Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня» (Ин. 4, 28).

Подобный текст надо сопоставлять с другими и путем смысловых совмещений находить золотую середину. Давайте проведем подобное сравнение: «Отец Мой более Меня» (Ин. 14, 28), и другие тексты: «Я и Отец — одно» (Ин. 10, 30), и следующий стих: «Я не один, но Я и Отец» (Ин. 8, 16). Здесь явно говорится о двух природах во Христе — Божественной и Человеческой. То, что Божественная и Человеческая природа Христа (при соблюдении неслиянности) реально существует, подтверждают и показывают два следующих текста: «Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: покажи нам Отца?» (Ин. 14, 9); и другой текст: «...ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2, 9).

Об отсутствии счета в Лицах Святой Троицы (1+1+1) святой Иларий пишет: *«Если мы допустим сотоварищество — то есть множественность, — мы исключим идею единичности и одиночества»*. Святитель Амвросий добавляет: *«Когда мы говорим, что Бог один, то единство исключает множественность богов и не предполагает количества в Боге»*. То есть схема: 1+1+1 — недопустима; схема: 1-й, 2-й, 3-й — еще более недопустима. Приемлемо только: 1=3 или 3=1.

Следовательно, когда Сын Божий страдал, возрастал, алкал и жаждал, то здесь проявлялась Его истинная Человеческая природа.

А когда мы читаем: «Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших» (Ин. 8, 24 — сравните с Втор. 32, 39; Ис. 43, 10), — по-гречески «это Я» звучит как «Я есть». Речь идет о Том, в руках Которого и жизнь и смерть. Он Сам говорил о Себе: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь» (Откр. 1, 18).

Есть подобное свидетельство о Христе и в Ветхом Завете. «Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: “Господь — оправдание наше!”» (Иер. 23, 5, 6). Здесь имя Христа предлагается четырехбуквенным именем *Ягве*. Вы можете проверить это по любому изданию еврейского текста Библии.

Но все же тайна Пресвятой Троицы, при всей убедительности православных аргументов, остается тайной Веры и раскрывается в трисиятельном Свете чистым и ищущим сердцам. И хотя современные либеральные «богословы» проповедуют христоцентризм, православное богословие остается тринитарным.

Каждое молитвенное правило и каждое Таинство Церкви начинается молитвенным обращением ко всем Лицам Святой Троицы: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Это и есть Вера отеческая и Вера Православная!

БЕСЕДА 5

Евангелие от Матфея, глава 4, 1–11

«Искушение в пустыне»

Итак, мы продолжаем наши беседы по Четвероевангелию, и темой сегодняшней нашей беседы будет начало 4-й главы Евангелия от Матфея. Она начинается словами:

«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мф. 4, 1, 2).

Напрасно некоторые думают, что Иисус возведен был духом дьявола в пустыню. Нет! Дьявол не может иметь такой власти над Сыном Божиим. Поэтому блаженный Иероним и говорит: **«Несомненно, что возведен Духом Святым, ибо далее следуют слова: для искушения от диавола. Он (то есть Христос) отводится не против Своего желания или увлекается не как пленник, но добровольно»**. Причина ясна, апостол Петр пишет: **«...потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его»** (1 Пет. 2, 21). Иными словами, Сын Божий показывает нам, что происходит с нами, когда мы бросаем вызов дьяволу. А Крещение и есть вызов дьяволу, и сразу начинается война, и Господь, идя в пустыню, научает нас тому, как преодолевать соблазны любых дьявольских искушений.

Одна женщина жаловалась мне, что как только она стала православной (воцерковленной), то сразу начались проблемы и с ее бизнесом, и с ее семейной жизнью. Женщина просто пришла в отчаяние, она не знала, что ей делать. Я посоветовал ей внимательно прочитать 4-ю главу Евангелия от Матфея. Дьявол действительно бездействует и не приступает к нам, пока мы не бросаем ему вызов. Но как только вызов брошен, то начинается настоящая война. Посему те, которые приступают ко Крещению или начинают стремиться исполнять обеты Крещения, данные ими ранее, — **знайте**, дьявол этого вам никогда не простит. Сказано: **«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы»** (2 Тим. 3, 12). Блаженный Феофилакт писал о Крещении Сына Божия: **«Сим учит нас, что после крещения особенно надобно ожидать искушений»**. Посему многие обманулись, решив, что коль скоро они крещены, так и все порядке. Война только начинается!

Почему искушение начинается в пустыне? Для дьявола важно внушить нам мысль о нашем одиночестве. Мол, мы одни с нашими проблемами, и никому до нас, мол, и дела нет. Посему никогда не будем почитать себя вне церковной общности, христианин (каждый христианин) — часть незримого братства человек

и Ангелов, и все мы под Одним Началом и управлением Самого Бога Спаса нашего. Бог никогда не оставит нас один на один с силами зла, Он сам говорил о Себе: «Не оставляю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14, 18); и еще: «...и се, Я с вами во все дни до скончания века...» (Мф. 28, 20).

Об искушении Христа в пустыне блаженный Феофилакт пишет: *«Отводится же именно в пустыню, чтобы показать нам, что дьявол искушает нас тогда, когда видит, что мы одни и без помощи других. Поэтому нам не должно оставаться без совета и полагаться только на себя»*. Итак, окружим повышенным вниманием и заботою всех, находящихся в искушении, не предадим их в объятия равнодушия, забвения и одиночества.

Я часто люблю повторять: Христос не учил нас молиться — «Отче мой», а, напротив, — «Отче наш». Отче наш (!) — для того чтобы мы всегда чувствовали соборную ответственность друг за друга. Не отрекались и не отказывались друг от друга, а, напротив, как и сказано в Писании: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).

Но что же означает для нас самих само это слово — *искушение*? Преподобный Макарий Оптинский учил: *«При начале призвания к жизни духовной Господь посещает благодатью Своею и различными утешениями, но после отнимает оные и ввергает в огонь многообразных искушений и скорбей, чтобы самолюбивое и сластолюбивое наше устройство совершенно испепелить огнем искушения, и не имели бы надежды на себя и на свои дела, но на милость и человеколюбие Божие»*.

И мы читаем далее:

«И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф. 4, 3).

Дьявол не приступил сразу, когда Христос оказался в пустыне, а когда Он, Сын Божий, *«постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал»*. «Взалкал» — означает, по Феофилакту, *«когда уступил природе, тогда и взалкал, чтобы алканием дать случай дьяволу подступить к Себе и сразиться с Собою, и таким образом поразить его и низложить, а нам даровать победу»*.

Итак, все, что Христос делал, живя во плоти, Он делал для нас, научая нас Истинной Человеческой Жизни. Лукавый не смог бы и подступить к Нему, если бы Господь этого ему Сам не позволил. Лукавый, подступая к Сыну Божию, даже не пытается состязаться с Его Истинным Божеством, а вступает в брань с Его Истинным Человечеством. Искушитель говорит: **«если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами»**. Он хочет начать брань с плотью, чтобы осквернить и дух.

Дьявол всегда очень пристальное внимание обращает на наше тело: в каком оно состоянии, в чем имеет нужду — для него важно узнать, как через тело он может нанести вред и самой нашей душе. И те люди, которые слишком много

внимания уделяют своему телу, они рискуют навредить своей душе. Сказано в Писании: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Гал. 5, 13). — Другими словами, мы свободны заниматься и проблемами нашего тела, только бы нам не превращать эту свободу в начало нашего рабства.

Многие женщины стали рабами своего тела, они живут только его интересами. Им важно знать: какой у них вес, сколько сантиметров волосы на ногах и под мышками, какой размер груди и талии? Печально смотреть на таких девушек и женщин — в неестественности их «красоты» все отдает мертвостью, здесь все нереально, все как раскрашенный труп. Сладковатый запах их духов — как тонкий запах гниющей человеческой плоти. Теперь и мужчины прибегают к подобным процедурам, что выглядит еще более омерзительно.

Дьявол стремится и Сына Божия уловить на внимании к собственному телу, когда говорит Ему: **«скажи, чтобы камни сии сделались хлебами»**. Христос решительно противостоит лукавому. Сказано:

«Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4, 4).

Иисус Христос отвечает здесь дьяволу словами Божия Закона. Во Второзаконии этот стих звучит следующим образом: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек» (Втор. 8, 3). Видите, братья и сестры, как важно знать Священное Писание, чтобы на любое искушение лукавого ответить святыми словами и положить, таким образом, ограждение нечестивым устами его (то есть дьявола). Блаженный Иероним добавляет: **«А отвечает Господь так потому, что Он имел в виду одержать победу над дьяволом не могуществом Своим, а Своим смирением»**. Действительно, Господь мог бы сказать сатане *изыди*, и лукавый, поджав хвост, убежал, но как бы тогда мы с вами научились стратегии борьбы с силами зла? Каждым поступком, каждым Своим словом и даже Своим молчанием Господь Иисус Христос в Святом Евангелии научает нас. Посему не пропустим ни одного из уроков и из всего сделаем необходимые выводы.

Далее сказано:

«Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Мф. 4, 5, 6).

Итак, первое искушение — это *искушение чрева*; второе искушение — *искушение чудом* и третье — *искушение Словом Писания*.

Многие преткнулись на *искушении чрева*, но немало преткнулось и на *искушении чудесами*. Сейчас все гоняются за чудесами. Все ищут чуда, жаждут чуда,

стремятся к нему. Чудо для многих важнее и добродетели, и самой веры. Как только кто услышит о чудесной иконе, плачущей или мироточащей, так к ней и бегут. Некоторые водят хоромы вокруг чудесных деревьев, прикладываются и целуют их, привязывают к ним ленточки и т. д. Сумасшедшие! Они не понимают, что чудо дается для маловерующих, для сомневающихся, а не для уверовавших христиан. В глазах высшей библейской добродетели Любви чудо и вовсе не имеет никакой ценности. Сказано: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто» (1 Кор. 13, 2). Сам Христос говорил о чудесах: «...то, когда не верите Мне, верьте делам Моим...» (Ин. 10, 38). Видишь, для кого чудо, — для того, кто не верит Самому Христу. А мы, православные, поверили во Христа Иисуса не потому, что каскадом чудес были поражены, а потому, что возлюбили Господа нашего всем сердцем и всем помышлением своим. И нам не надо никаких доказательств Его присутствия, кроме тех, что явлены в Его Святах Таинствах.

А те, которые гонятся за всякими фокусами и отодвигают в сторону подлинное Чудо — Святое Евангелие, они добегаются... Когда придет главный фокусник и чародей — антихрист. Сказано об антихристе и его будущей деятельности: «и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить... обольщает живущих на земле...» (Откр. 13, 13, 14). Для православного человека чудо не аргумент и не критерий. Сказано: «Но если бы даже мы (то есть апостолы. — *О. С.*) или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8).

Господь Иисус рассматривает попытку дьявола подтолкнуть Его, Сына Божия, к праздному чуду как род искушений Господа Бога. Мы читаем далее:

«Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4, 7).

Очень распространенное искушение — искушение Священным Писанием. Сатана говорит: «заповедает о Тебе», то есть сказано или написано о Тебе. Дьявол — первый религиозный диссидент, раскольник и сектант. Он использует Слово Божие в своих собственных целях и всегда выхватывает библейский текст из контекста. В пустыне он цитирует Священное Писание с единственной целью — соблазнить Христа Иисуса. Но как он может соблазнить Святым Словом Само воплощенное Слово (Логос)?! Господь Иисус Христос отвечает на его искушения словами Писания, и дьявол и здесь терпит полное поражение.

Далее дьявол пытается искушить Сына Божия преимуществами политического господства над миром. Сказано:

«Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонись мне» (Мф. 4, 8, 9).

Вот, оказывается, в чем заключается секрет высшей политической власти — дьявол дает ее тем, которые уже поклонились ему (поклонились, — то есть присягнули ему на верность). Он показывает Христу «**все царства мира и славу их**» как свою собственность, как некую систему различных форм управления, которые всецело находятся под его (дьявола) контролем. А разве дело обстоит иначе?

Секуляризация (обмирщение) различных законодательных систем привела к тому, что они находятся теперь в таком взаимоотношении с Заповедями Творца, что давно уже являются их полной противоположностью. Заповеди дьявола лежат теперь в основе многих действующих конституций и кодексов. Только библейски неграмотные люди не могут замечать этого. Мир оккупирован силами зла, и те жалкие усилия, которые осуществляют отдельные государства против нового мирового порядка, моментально сталкиваются с самыми жестокими формами негодования и враждебности со стороны новых правителей падшего человечества.

Наглость дьявола не знает предела; он, покоривший себе «**все царства мира и славу их**», хочет теперь, чтобы и Сам Сын Божий, павши, поклонился ему. Блаженный Феофилакт пишет: «*По своей гордости, он (то есть дьявол) признает мир своею собственностью*». Дьявол, возможно, настолько обнаглел, что считает свою власть как бы и безграничной в пределах планеты, на которую он и был низвержен.

Но не надо думать, что здесь он (дьявол) пытается заставить Бога преклониться перед ним, скорее, как мы говорили выше, он (сатана) дерзает искушить Истинного Человека Иисуса Христа. Лукавый не мог не понимать, что во Христе Божество и Человечество неслиянны (иначе он от страха пред Творцом и рта не смел бы открыть).

Далее мы читаем:

«Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4, 10).

Здесь Христос открыто и ясно исповедует незыблемый библейский принцип — *поклонение принадлежит только Богу*. Это означает и то, что вся власть также принадлежит только Богу. Он ОДИН достоин поклонения и Славы. Блаженный Феофилакт считает, что в этих словах Сын Божий проявляет и гнев на дьявола, возомнившего, что все принадлежит ему. Да, дьявол повсеместно внедрил свою агентуру, да, он действительно навязал людям свое собственное представление о добре и зле, но при всем при этом не он творец этого мира, а это означает, что и не он единственный собственник всего сущего. Он, дьявол, — всего лишь узурпатор, которой присвоил себе не принадлежащее ему по праву, а это значит, что и он, и все, кто ему последовал, потерпят сокрушительное фиаско (поражение).

Сказано, что главный соблазнитель рано или поздно будет убит. Сказано: «*И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего*» (2 Фес. 2, 8).

Поистине безумцы те, которые преклонились перед дьяволом и отвергли поклонение Богу. Они потерпят великий урон и полное поражение.

Напрасно сектанты обвиняют нас, православных, в том, что мы поклоняемся Деве Марии, Ангелам, святым, Кресту, мощам и иконам так же, как и Богу. Мы четко осознаем, какая огромная разница лежит между Творцом и любым Его творением. Обратите внимание на Церковный Догмат 7-го Вселенского Собора (Никейского). Здесь сказано, что мы «поклоняемся» иконам *«почитательным поклонением, не истинным, по вере нашей, богопоклонением, еже подобает Единому Божескому Естеству, но почитанием по тому образу, яко же изображению»* (Книга Правил. ДОГМАТ трехсот шестидесяти семью святыми отцами Седьмого Собора, Никейского). Иными словами, мы не поклоняемся иконам так же, как и Богу, то есть истинным поклонением, а только почитаем их. То же самое относится и к Пресвятой Деве Марии, Ангелам и святым. Это и значит — поклоняться «почитательным поклонением».

Господь Иисус Христос, провозглашая принцип Единого Поклонения Богу, ясно научает нас тому, чем истинная религия отличается от ложной, где грань между единобожием и язычеством.

«Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». — Именно после этого события и этих слов дьявол, исчерпав все коварство своих соблазнов, отступает.

И мы читаем далее:

«Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4, 11).

Вся человеческая героика построена на игре в поддавки с дьяволом. Поведение Христа есть полная противоположность человеческой героике. Он предлагает совсем другое представление о благе, счастье и истине.

Соблазн *чрева*, соблазн *чудес*, соблазн *ложного понимания Писания*, соблазн *языческого поклонения и политического господства* — все это позади. Сын Божий преподал нам великий урок твердого *стояния* в Истине. Стояния — посреди пустыни соблазнов, сомнений, боли и отчаяния. С Ним, со Христом, теперь мы готовы преодолеть любую пустыню, как и сказано: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена» (Пс. 22, 4, 5).

БЕСЕДА 6

Евангелие от Матфея, глава 4, 12–22

«Начало проповеди Христа»

Сегодня мы продолжаем наши с вами беседы по Книгам Нового Завета. Итак, мы читаем 4-ю главу Евангелия от Матфея. 4-я глава с 12-го стиха и ниже:

«Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых» (Мф. 4, 12, 13).

Святые Отцы уход Господа в Галилею воспринимают согласно — как научение нас удаляться от опасностей, то есть не вызывать и не провоцировать их на себя. Так, например, Евфимий Зигабен писал на 12-й стих: **«Удалился, научая нас избегать искушений. Вина не в том, чтобы не подвергать себя опасности, но — не стоять мужественно, когда подвергнешься ей»**. То есть, убегай гонения, но если схвачен, то будь до конца мужественным. Блаженный Феофилакт говорит нечто подобное: **«Иисус удаляется, научая нас через это, чтоб мы не ввергали себя в опасности»**.

Иными словами, безрассудно поступают те, которые сами вызывают гонения на себя или со стороны безбожников, или еретиков, или просто грешников (злodeев). Пришло гонение — мужественно преодолевай его до конца, нет гонения — не ищи и не провоцируй его. Вот пример из другой главы Евангелия: **«Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда»** (Мф. 12, 14). И таких примеров много. Так что те христиане, которые провоцируют против себя суды, скандалы и явные угрозы, поступают неразумно и не по Евангелию. Такое их поведение можно назвать самочинным неразумием.

Я знаю одного человека, который постоянно судится с нечестивыми, злит и раздражает их. В результате он сам превратился в нервнoбольного человека, постоянно раздражен, нападает даже на своих братьев по вере. Можно такому человеку только посочувствовать. Подобное могло случиться в его жизни от невнимательного отношения к евангельским наставлениям.

Но было и пророческое исполнение в том, что Христос удалился в Галилею. Зигабен пишет: **«Удалился в Галилею, чтобы, с одной стороны, исполнилось пророчество о ней, как об этом будет сказано, и чтобы, с другой — там уловить рыбаей, то есть апостолов, которые там обитали»**.

Блаженный Феофилакт дает следующее духовное истолкование тем наименованиям, которые встречаются в рассматриваемых стихах: **«Галилея»**

означает — покатая и наклонная страна, потому что язычники уклонились в грех»; «Капернаум» — дом утешения, ибо Он сошел, чтобы язычников соделать Домом (Храмом) Утешителя» (то есть Домом Духа Святого); «Завулон» — означает ночь, так как язычники во тьме неверия пребывали, «Неффалим» — означает широта; так как грешники ходили по широкому и пространному пути».

Итак, как мы снова убеждаемся, в Священном Писании нет ни одного лишнего слова. И мы читаем далее:

«да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет» (Мф. 4, 14–16).

Этот пророческий текст (из Исаии) очень поэтичен. Он насыщен поэтическими оборотами речи и рифмуется в греческом оригинале. Здесь очень лаконично (кратко и точно) передается характеристика состояния рода человеческого без Христа. Только те люди, которые приняли верою Сына Божия в свое сердце, смогли изменить свое плачевное положение. Весь остальной род человеческий по-прежнему *сидит во тьме* «и... в стране и тени смертной». Свет Христовой Веры касается только тех, которые осознали свое плачевное состояние, возненавидели грех и возлюбили праведность. И в этом смысле все мы сидели во тьме греховной, пока луч Христова благовествования не нашел нас во тьме греха и не коснулся нашей совести.

Как печально бывает нам вспоминать те дни, месяцы и годы нашей жизни, которые мы провели «в стране и тени смертной», когда дьявол издевался над нами, как хотел, и всецело стремился унижить наше человеческое достоинство. Но теперь, просвещенные светом Святого Евангелия и омытые Кровью Христовою, не испытаем ни отчаяния, ни стыда о прежде содеянном (дабы не впасть в уныние и духовное бесчувствие). Не бойтесь ничьих обвинений в свой адрес (все эти обвинения и наветы, даже при всей своей справедливости, — суть дьявольские смущения). В Писании сказано: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8, 33, 34). Если Бог оправдывает покаявшихся в своих грехах, то любой обвинитель раскаявшегося грешника — есть слуга дьявола, восстающий на божественное Милосердие.

Однажды мне один православный прихожанин с сарказмом рассказывал, что он видел, как знакомый ему священник настолько упился водкой, что разделся в присутствии гостей догола и полез пьяным мыться в ванну. Эта история так позабавила рассказчика, что он рассказал ее не только мне, но и некоторым другим людям. Несчастный, он плохо читал Библию: рассказывая подобное о священнике, он оказался никем иным, как «Хамом», сыном Ноя. История о Ное и Хаме такова: «Ной начал возделывать землю

и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим» (Быт. 9, 20–22). Наказание всему роду Хамову оказалось ужасным, наказание проклятием на все дни существования всей расы хамитов. Я с ужасом слушал, как этот человек, говоря плохо о священнике, медленно, но верно навлекал проклятие Божие на себя самого, и мне было за него страшно. А что до священника, насколько мне известно, батюшка бросил пить и стал придерживаться норм трезвой жизни. Преподобный Макарий Оптинский учил: *«...Чистой мыслью нашей мы можем всех видеть святыми и добрыми. Когда же видим их дурных, то это происходит от нашего (дурного) устройства»*.

Нет среди нас ни лучших, ни худших, все мы были заключены под грехом и только во Христе становимся тем, чем должны быть в Боге и с Богом. Посему слова — **«народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет»** — относятся к каждому человеку, который, оставив скверну греха, начал искать путь к Богу. Относятся эти слова и ко мне лично, и к каждому из нас...

И мы читаем далее:

«С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17).

Как мы говорили ранее, проповедь покаяния начал еще Иоанн Креститель, Сын Божий продолжает ее. Это означает, что в покаянии (в примирении с Богом) нуждается каждый человек; независимо от того, в каком времени — ветхозаветном или новозаветном — он живет. Само божественное Откровение обращено именно к кающемуся грешнику, и тот, кто себя таковым не считает, да не открывает Святого Евангелия. Точно так же, как к Святому Причастию мы приступаем со страхом Божиим и верою, точно так же и общение со Словом Божиим невозможно без духа покаяния (в страхе Божиим) и веры (глубокого упования на Божие Милосердие).

Евфимий Зигабен считает, что в покаянии Иоанновом люди только могли отречься от своего греха, а в том покаянии, к которому призывает Христос, оказывалось возможным перенестись *«из ветхой (жизни) в новую»*. Говоря **«приблизилось Царство Небесное»**, Сын Божий говорит о начале Своего Царствия, имя которому — Церковь (она же и есть Тело Его). Принадлежность к сему Телу преображает и даже преосуществляет человека. Здесь начало нового мира, Нового Неба и Новой Земли, и нового человечества. Сын Божий Сам говорил о Себе: *«...се, творю все новое...»* (Откр. 21, 5). Блаженный Иероним обращает внимание на то, что проповедь покаяния Христос начинает, когда проповедник покаяния Иоанн Креститель пленен Иродом. Этим самым Сын Божий как бы говорит: закон пленил вас, ибо все вы виновники перед законом, а Евангелие дает вам свободу от греха, ибо в Боге каждый из вас имеет надежду на прощение. Иероним

пишет о Христе: «**Он Сам непосредственно начинает проповедовать, то есть по прекращении действия закона** (то есть когда закон в лице Иоанна Крестителя, заключенного в темницу, замолчал. — *О. С.*) **собственно** (то есть после этого. — *О. С.*) **и начинается Евангелие**».

Закон — это надежда на спасение от дел праведности, а *Евангелие* — надежда на спасение от благодати. От благодати — означает даром и независимо от дел закона. Акценты полностью смещаются. Покаяние, по Иоанну Крестителю, — есть плачь о грехах и несбыточное стремление исполнить весь закон. Покаяние Христово — суть Рождение свыше. И сама этимология слова «покаяние» является тому ярким подтверждением. Слово *покаяние* (по-гречески *метанозэ*) буквально означает «меняю ум», «меняю образ мыслей», «схожу с ума» (но это уже в грубой форме). Иногда это слово переводят как «исправьте вашу жизнь», но его правильнее перевести «исправьте ваше сердце». Подлинное покаяние столь радикальное, ни на что не похожее событие в жизни человека, что со стороны его можно, действительно, сравнить с безумием. Апостолы прямо говорили о себе: «Мы безумны Христа ради...» (1 Кор. 4, 10). Сама проповедь Евангелия воспринималась душевными (мирскими) людьми как нечто, лишённое всякого смысла и явно безумное. Сказано: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно» (1 Кор. 2, 14). Даже само христианское литургическое собрание представлялось внешним людям как нечто из ряда вон выходящее. Сказано: «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы безуствуете?» (1 Кор. 14, 23).

Итак, не удивляйтесь, братья и сестры, если кто-то, видя вашу религиозность и сравнивая ее с вашей прежней жизнью во грехе, скажет: «У него не все в порядке с головою». Один мужчина, который уверовал в тюрьме, рассказывал мне, как его вызвал к себе начальник зоны и стал отговаривать от веры в Бога. Этот начальник говорил: «Саша, зачем тебе этот Бог? Ты что, с ума сошел? Живи, как все, кури, ругайся, дерись, если надо, только выброси этого Бога из своей головы. Опомнись, Санек, ты же не сумасшедший». Александр ответил своему лагерному начальнику: «Да, я сошел с вашего ума. И отныне все, что делаете вы, — для меня безумие, а все, что делаю я, будет считаться для вас безумием».

Существует странное суеверие — иногда читающему Библию могут сказать: «Кто прочитает Библию целиком, тот сойдет с ума». Кто придумал такую дикость? А ведь есть люди, которые в это верят. Кстати, очень мало людей, которые внимательно, вдумчиво прочитали весь текст Священного Писания. Но, если кто это сделал, сознание такого человека без сомнения изменилось, и изменилось в лучшую сторону. Так что не обращайтесь внимание на людей, которые неправильно реагируют на те перемены, которые происходят в вашей жизни. Истинная вера должна менять человека, делать иными его разум и его жизнь.

Однажды, думая о людях, с которыми у меня неприязненные отношения, я задался вопросом: а почему я воспринимаю их такими, какими застал их в момент конфликта со мною? Я за это время менялся и в худшую и в лучшую сторону, а почему я думаю, что они всегда такие же злые и нетерпимые, как во время ссоры со мною? Мы отказываем нашим противникам в том, в чем никогда не отказываем себе самим — в ИСПРАВЛЕНИИ. Христианин должен понимать, что Господь Бог относится к нему так же, как и к его противникам. Бог — не лицепрятен. Да, я видел, как они, мои противники, согрешали против меня, но я не видел, как они каялись, и это, очевидно, делает мое мнение о них слишком субъективным, личным и пристрастным.

Я сделал это отступление от главной темы нашего рассуждения для того, чтобы мы поняли, что покаяние — это не только изменение в наших взаимоотношениях с Богом, но и с ближними. Сказано: «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4, 20, 21).

Итак, призыв: **«покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»**, — есть призыв к соборному спасению в Церкви Божией. А Церковь — это не только ты и твой духовник; Церковь Божия есть собрание всех верующих в Иисуса Христа, которые содержат единую Апостольскую веру. Все эти мужчины и женщины, старики и дети имеют разные характеры, разную степень постижения веры, но все они наши братья и сестры, и нам всегда надо помнить об этом. ЦАРСТВО — это порядок, который устанавливает для всех подданных этого Царства их ЦАРЬ. Наш Царь и Господь — Иисус Христос. И мы должны прилагать все усилия, чтобы стараться исполнить Его Святую волю. Но при этом надо помнить, что это Царство-Церковь — есть царство не диктата, а Царствие Любви. И пребывать в Нем может только тот, кто любит не только своих, но и чужих, не только друзей, но и врагов. Кого не устраивает подобный порядок и подобная система взаимоотношений в Церкви, тот должен задать себе вопрос: «А в Церкви ли я?». Архиепископ Иоанн (Шаховской) писал: *«в настоящее время в особенности можно встретить “православного” — настоящего сектанта по духу своему: фанатичного, нелюбовного, рационально узкого, упирающегося в человеческую точку, не алчущего, не жаждущего правды Божией, но пресыщенно горделивой своей правдой, строго судящего человека с вершины этой своей мнимой правды, внешне догматически правой, но лишенной рождения в Духе»*. Итак, Царствие Божие открывается только для *рожденных в Духе*. В Духе Христовой Любви. Сказано: «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 7, 8).

Если мы внимательно прочитаем все четыре Евангелия, то обнаружим, что центральная тема всех проповедей Иисуса Христа — это проповедь о Царствии Небесном. Здесь достаточно вспомнить притчи Христовы. Когда в Писании

говорится о Царствии Небесном, то здесь акцент делается на действиях Бога по установлению Своего правления «и на земле, как на Небе» (Мф. 6, 10). Когда Господь говорит: «**ибо приблизилось Царство Небесное**», здесь имеется в виду тот факт, что Бог вскоре начнет, или уже начал, осуществлять Свое правление в этом мире. Прежде всего Он управляет теми, которые последовали за Ним. Господь управляет всеми верующими во Имя Его. Для таковых даже не может идти речи ни о каком двойном гражданстве. Приоритеты Заповедей Божиих должны быть очевидны для каждого верующего. Сказано: «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Лк. 16, 13). Под *маммоной*, в контексте рассматриваемого вопроса, можно представить все те соблазны, которые предлагает нам секуляризированный («светский») мир. И стыдно бывает видеть, когда представители церковной номенклатуры заискивают перед сильными мира сего ради тех свинных гуманитарных рожков (подачек и трáншей), которые, как блудным детям, мир швыряет нам. Участники Мессианского Литургического пира могут ли алкать и жаждать для себя другой трапезы, чем Трапеза Господня? Сказано: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10, 21). А сейчас делаются ожесточенные попытки подменить святоотеческую терминологию секуляризированной (мирской), навязать христианам т. н. «исправленные и выверенные переводы книг Священного Писания»; миряне религиоведы-политиканы начинают учить епископов и священников, старосты-казнокрады — командовать настоятелями, психологи — выговаривать старцам-духовникам, художники-модернисты — устанавливать новый канон в иконописи и храмостроении.

Православный христианин должен быть любвеобильным, радостным, миролюбивым, долготерпеливым, благодным, милосердным и истинно верующим (Гал. 5, 22, 23). Противоположность сих добродетелей: агрессивность, злость, интриганство, нетерпимость, коварство, мстительность и фанатизм. Сейчас часто, особенно среди неофитов, можно встретить хмурых и агрессивных людей, которые не понимают и не чувствуют светлого и радостного Благовествования. Для них исповедание веры — война с иноверцами, праведность — сплетни о грехах других людей, а долготерпение — терпеливое отношение к своим собственным недостаткам и порокам.

Но Евангелие учит нас другому. Сказано: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6, 10). И таки Господь и хотел видеть среди Своих первых учеников — первых граждан Своего Небесного Царствия, сограждан Ангелам.

И мы читаем далее:

«Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо

они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4, 18, 19).

Здесь для нас, для русских, важным обстоятельством является тот факт, что первым призванным апостолом был апостол Андрей, которого в церковной традиции называют «Первозванным». Летопись преподобного Нестора «Повесть временных лет» рассказывает нам о приходе апостола Андрея на нашу землю. Есть и греческие свидетельства о приходе апостола Андрея на Русь, например в риторических похвалах, составленных Никитою-Давидом Пафлагонским в конце IX века. Об этом говорит и первый церковный историк Евсевий словами: *«получил в жребий... Андрей — Скифию»*. Когда иезуит Антоний Поссевин склонял в унию государя Иоанна Васильевича (Грозного), ссылаясь на пример продажных греков, вступивших в унию с латинянами, на это царь Иван Грозный отвечал: *«Греки для нас не Евангелие. Мы верим Христу, а не грекам. Мы получили веру при начале христианской Церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, приходил в эти страны, чтобы пройти в Рим. Таким образом, мы в Москве приняли христианскую веру в то самое время, как вы в Италии, и содержим ее нерушимо»*.

Господь говорит галилейским рыбакам: **«идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков»**, — здесь мы видим, что Он призывает на дело святого Благовествования не ученых богословов и красноречивых риторов и даже не иудейских священников, старцев и архиереев, а простых рыбаков. По этому поводу блаженный Иероним писал: *«Это были первые призванные к тому, чтобы последовать за Господом: рыбаки и некнижные посылаются на проповедь, чтобы мы не подумали, будто вера верующих происходит не от силы Божией, а от красноречивого и последовательного изложения учения»*.

Господь всегда отдавал в деле благовествования предпочтение простым и некнижным людям. Таковые слушали Его наставления не умом, а сердцем. Апостол Павел писал о христианах его времен: *«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее»* (1 Кор. 1, 26–28). Однажды апостол Павел попытался заговорить с эллинскими мудрецами о Христе и воскресении из мертвых, их реакция была следующая: *«Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время»* (Деян. 17, 32). Немногие образованные люди способны поверить в истины Евангелия, ибо само их образование для них — как некая «религия», кумир или идол. Им кажется, что они все уже познали, правда, наиболее мудрые из них, например, такие как Сократ, говорили: *«Я знаю, что ничего не знаю; а есть люди, которые и этого не знают»*. Простой человек не заражен суеверием науки и интеллигентности, он чище

и в сознании своем и в сердце, и Богу легче достучаться до его души и сердца, просветить его сознание.

Далее мы читаем:

«И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним» (Мф. 4, 20).

Блаженный Феофилакт так истолковывает данный стих: *«Смотри, какие они послушные люди! Тотчас последовали за Ним. Впрочем, видно, что это было второе призвание. Они и прежде, при жизни Иоанна, слушали Христа, но оставили Его, а теперь, увидев Его, тотчас опять последовали за Ним»*. Здесь Феофилакт показывает, что и у них были метания и сомнения, но они преодолели их в себе и **«тотчас... последовали за Ним»**.

Далее сказано:

«Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним» (Мф. 4, 21, 22).

Мы видим здесь уже совсем бедных рыбаков, у которых не было возможности купить новые сети, и они чинили старые. Бедность их заставляла и пожилого отца привлекать к этой работе. Евфимий Зигабен пишет: *«Немалым доказательством их добродетели служит то, что они легко переносили бедность, своими руками сыскивали пропитание, были связаны между собою взаимною любовью, держали при себе отца и служили ему»*. Они не были людьми с «двойным гражданством», они не пытались одновременно быть гражданами Царствия Небесного и служить маммоне (преимуществам мирской жизни). Их жизнь была естественным служением друг другу. И не надо думать, что, когда они оставили своего отца, Господь не позаботился об этом пожилom человеке. Если мы оставляем кого-либо ради Бога, это означает, что этот человек моментально оказывается на иждивении Творца. Ибо Бог наш — есть Тот, Который заботится о всем Своем творении, промышляя о благополучии каждого.

БЕСЕДА 7

Евангелие от Матфея, глава 4, 23–25

«Начало проповеди Христа. Об именах. О болезнях»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Книгам Нового Завета, и темой сегодняшней беседы станет окончание 4-й главы Евангелия от Матфея.

В наших исследованиях Писания мы с вами придаем значение разным именам и наименованиям и, как убедились, немалую духовную пользу от сего получаем. Блаженный Августин писал: *«Так и многие еврейские имена, которые не были интерпретированы авторами тех книг (т. е. разных переводов), несомненно, имеют немалую силу и способность к разрешению загадок Писания, если бы кто-нибудь мог изъяснить их»*.

Имена первых апостолов:

«Андрей» — означает «мужественный», это имя греческого происхождения. Возможно, что у этого апостола существовало и параллельное еврейское имя, что в Галилее «языческой» было обычным явлением;

«Петр» — это имя происходит от арамейского слова *кефа* — «скала»; его еврейское имя «Симон» («Шимон») — оно переводится как «слушающий»;

«Иаков» («Якоб») — переводится как «оставляющий след», или просто «пятка», иногда как «обманщик», или «запутавший след»;

«Иоанн» («Иоханан») — переводится как «Господь милосердный».

Имена именно этих четырех апостолов мы и встречаем в 4-й главе Евангелия от Матфея.

Теперь прочитаем 23-й стих 4-й главы этого Евангелия:

«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Мф. 4, 23).

Итак, Господь проповедовал **«Евангелие Царствия»** — радостную весть о том, что все земные правительства падут и установится власть Бога. Мы, верующие, должны понять, что нет другого Властелина, кроме Бога, и нет никого, кто бы мог противостоять власти Бога нашего. Сказано: «Видите ныне, [видите,] что это Я, Я — и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32, 39). Нет никакого правителя или властелина, который мог бы законно претендовать на мировое господство. Все и на небе и на земле принадлежит только Богу. В Книге Иова сказано о Господе: «Но Он тверд; и кто отклонит Его? Он делает, чего хочет душа Его» (Иов 23, 13). Каждый православный христианин должен присоединиться к этой проповеди *Евангелия Царствия*. Нам необходимо признать, что судьба каждого

человека всецело зависит только от Бога. Он один управляет всеми процессами, происходящими в мире.

Христос проповедует, «**уча в синагогах**». Блаженный Феофилакт поясняет, что это делается для того, чтобы показать иудеям, «**чтоб видели, что Он не враг Закона**». Сын Божий признает святость Закона (Торы), Он Сам и есть воплощенное Слово божественного Закона. О Нем сказано: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины...» (Ин. 1, 14). Это должны были увидеть и евреи, поэтому Он и заходил в синагоги и проповедовал там.

Свою проповедь *Евангелия Царствия* Господь подтверждал чудесами и знамениями, «**исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях**». *Болезнь* — есть, по Феофилакту, продолжительное страдание, а *немощь* — «**непродолжительное расстройство в теле**». Но и то и другое причиняет немало беспокойства каждому болящему человеку. По истолкованию Евфимия Зигабена: «**По отношению к душе болезнь (недуг) есть действие греховное, а немощь (язя) есть расслабление рассудка, согласившегося на это действие**». Иными словами, человек сам — или своими грехами или своею рассудочною мнительностью — навлекает на себя болезни. Закон о вере исцеляющей имеет и обратную силу: «...по вере вашей да будет вам» (Мф. 9, 29). Убедил себя мнительный человек, что у него рак, рак у него и появляется. То же самое говорил и преподобный Ефрем Сирий: «**Причина болезни — грех, собственная воля, а не какая-либо необходимость**».

Верующий человек чужд любых форм мнительности, он во всем уповает на волю Бога. И болезнь принимает как из рук Творца. Сказано: «А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак не бойтесь...» (Лк. 12, 7).

Кто из нас не болел? Кто из нас не знает, что такое недуг тела?

Но в Писании есть поразительные слова о болезни: «...самая лучшая пора их — труд и болезнь...» (Пс. 89, 10). Почему болезнь называется *лучшей порой*? Потому, что это время усиленных молитв, духовного осмысления жизни и религиозного прозрения. Святой Ефрем Сирий писал: «**Когда человек болен, тогда и душа его паче меры начинает искать Господа**». Посему исцеляя людей, Господь Иисус Христос отвечал на их религиозный призыв.

Посему многие так и не поправляются, так как не делают правильных выводов из своих проблем, связанных с собственным здоровьем, и не ищут исцеления у Бога. Писание учит, что болезни бывают: за грехи человека, по его вере в худшее, за грехи родителей и к Славе Божией. Любой тип приобретенной болезни мы можем обратить в последний (то есть к Славе Божией). Если проявим смирение, покаемся, изгоним ложный страх из сердца и всецело возложим упование на Бога, то недуг тела может обратиться во всецелое исцеление нашей души. Это и означает — болезнь к Славе Божией. Святитель Василий Великий учил: «**Поражается плоть, чтобы исцелилась душа, умерщвляется грех, чтобы жила правда**». Но есть и необратимый тип болезни — это болезнь к смерти. Очень благоприятно, когда и болезнь к смерти оборачивается к Славе Господней. Когда Господь дает

умирающему и пострадать, и потерпеть, и поплакать — иными словами, приготовить душу к встрече с Господом Богом.

О Сыне Божиим сказано: **«исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях»**, Он врачевал и тела и души. Принесем же Ему все наши проблемы душевные и телесные, и Он не оттолкнет нас от Себя. Ибо сказано: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8).

И мы читаем далее:

«И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их» (Мф. 4, 24).

Блаженный Феофилакт и другие отцы свидетельствуют о том, что упоминание о *лунатиках* не должно нас наталкивать на мысль, что причина их болезни Луна, созданная Господом. Феофилакт писал: *«Демон, желая уверить людей, что звезды злотворны, выжидает полнолуния и тогда мучит, чтобы за причину страдания приняли луну и бесславили создание Божие»*. Итак, не будем ругать Луну в полнолуние и Солнце во время так называемых «солнечных бурь», ибо и то и другое создал Бог. Он Творец Солнца и Луны, а обо всем Его творении сказано: «...хорошо весьма...» (Быт. 1, 31). И более того, во всей тварной природе нет ничего нечистого самого по себе, кроме греховного произволения. Апостол Павел учил: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто» (Рим. 14, 14). То, что входит в тело и исходит из него, не оскверняет его. Христос говорил: «...неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища» (Мк. 7, 18, 19). Оскверняет человека свободное произволение его совести, направленное в сторону греха. Сын Божий учил: «Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любоддеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — все это зло изнутри исходит и оскверняет человека» (Мк. 7, 21–23).

Но вернемся к вопросу об исцелении **«одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных»**. Так как здесь говорится об исцелении душевно болящих людей, то, скорее всего, они исцелялись по вере тех людей, которые приводили их к Иисусу Христу. В Евангелиях есть много примеров тому, как по вере одних людей другие получали исцеление. Это и случай со слугою сотника, и случай с друзьями расслабленного на постели, и другие примеры. Мы призываемся разделить между собою заботу обо всех больных и заботиться об их выздоровлении или о приготовлении их к нормальной кончине. Проявить заботу о болящих и умирающих мы можем через молитву. Преподобный Нил Синайский учил: **«В болезнях прежде врачей и лекарства пользуйся молитвою»**.

Далее мы читаем:

«И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Мф. 4, 25).

В данном стихе обращает на себя внимание словосочетание «**множество народа**». Это меняет отношение к спасению как уделу совсем небольшого количества людей. Здесь надо заметить, что ветхозаветное и новозаветное учения о возможности спастись весьма и весьма разнятся друг от друга. В Ветхом Завете сказано: «Или, если бы Я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость Мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот: то Ной, Даниил и Иов среди нее, — живу Я, говорит Господь Бог, — не спасли бы ни сыновей, ни дочерей; праведностью своею они спасли бы только свои души» (Иез. 14, 19, 20). Итак, Ветхий Завет находит в самом себе только трех абсолютных праведников, достойных спасения, — это Ной, Даниил и Иов. Причем делается очень существенное уточнение о сих праведниках: «не спасли бы ни сыновей, ни дочерей; праведностью своею они спасли бы только свои души». Ужас ветхозаветного учения о спасении заключается в том, что оно, это учение, обязательным условием для спасения ставит точное исполнение всего Моисеева Закона. Сказано: «Проклят [всякий человек], кто не исполнит [всех] слов закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь» (Втор. 27, 26). Сказав «аминь», они все и оказались под проклятием Закона. Десять Заповедей Моисеева Закона имеют 613 уточнений, соблюдение которых представляется совершенно необходимым с точки зрения буквы Пятикнижия. В свое время, внимательно изучив пять Книг Моисея, я пришел к мысли, что ни один человек не может исполнить этот Закон от начала и до конца. К этой же мысли подводит нас и апостол Павел, у него сказано: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (Рим. 3, 19, 20). В 3-й Книге Ездры сказано: «я прежде говорил, и теперь говорю, и после буду говорить, что больше тех, которые погибли, нежели тех, которые спасутся, как волна больше капли» (3 Езд. 9, 15). Ну а размеры этой ветхозаветной капли мы уже установили: пророк Иезекииль называет только три имени — Ной, Даниил и Иов.

В Новом Завете вопрос о спасении рассматривается уже не с позиции Закона, а только с позиции Благодати. Однажды апостолы задали вопрос Сыну Божию: «...так кто же может спастись?». Ответ более чем озадачил их: «...Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19, 25, 26). С одной стороны, Христос подтвердил здесь строгое отношение Ветхого Завета к попыткам человека исполнить весь Закон Божий — «человекам это невозможно». И тут же засвидетельствовал о понимании спасения в Новом Завете: «...Богу же все возможно».

А теперь вернемся к словам из разбираемой 4-й главы Евангелия от Матфея: «**множество народа**». Где еще нечто подобное встречается в текстах Нового

Завета? В Книге Откровения мы находим следующие слова: «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» (Откр. 7, 9, 10). Сравните слова «как волна больше капли» со словами «великое множество людей, которого никто не мог перечесть», — может быть, только тогда вы поймете разницу между спасением от дел Закона и спасением по Благодати.

Евангелие учит: «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17).

Давайте вновь прочитаем те слова из последнего стиха 4-й главы Евангелия от Матфея, прочитаем их с учетом всего вышеизложенного и возрадуемся о Спасении, которое даруется нам всем во Христе и со Христом: «**И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана**». А следуют ли за Христом жители Москвы, Петербурга, Вологды и Воронежа? А последовала ли за Христом Россия?

БЕСЕДА 8

Евангелие от Матфея, глава 5, 1–12

«Нагорная проповедь. Совершенство»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Книгам Нового Завета, и темой сегодняшней беседы станет начало 5-й главы Евангелия от Матфея. Здесь нашему взору предстает Нагорная проповедь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Евангелие возводит нас на высоту подлинной Жизни в Боге и с Богом. Центральный стих данной Проповеди: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). Поистине недостижимая Высота!

И мы читаем 1-й стих 5-й главы Евангелия от Матфея:

«Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его» (Мф. 5, 1).

Блаженный Иероним Стридонский поясняет: *«Господь восходит в горнее место, чтобы и других увлечь за Собой. Но толпы народа не имеют силы взойти. А следуют (за Ним) ученики, к которым только Он, не стоя, а сидя и уменьшившись (таким образом. — О. С.) в росте, обращает слово. В самом деле, ведь они не могли понимать Его в блеске Его величия»*. Пророк Исаия говорил об этом добровольном сокрытии величия: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему» (Ис. 53, 2). Апостол Павел говорит даже более решительно: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 6–8). Итак, Он восходит на гору не в величии и славе, и блаженный Феофилакт пишет: *«Он сел и начал учить... не в городе, не на площади, чтоб видели Его многие и хвалили, но на горе, в пустыне, где не было никого, кроме душевно желавших получить или видеть исцеления»*. Можно сказать, что они пришли исцелить телесные недуги, а Господь Своєю Проповедью у врачевал их душевные болезни.

Впрочем, ученики не искали чудес исцеления, а стремились к Учению Истины. Блаженный Феофилакт пишет: *«Народ приступает для чудес, а ученики для наставлений»*. Существенное замечание (!), оно научает нас пренебрегать внешним (чудесным) ради внутреннего (духовного назидания в учении). Посему всякий раз, выбирая между «чудом» и учением, избери Учение, и не ошибешься. Сказано о значимости духовного знания (ведения): «Истреблен будет народ Мой

за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия...» (Ос. 4, 6).

Ученики Его первыми приступают к Нему и нас научают тем искать постоянно общения с Господом. Итак, приступим и мы охотно и с радостью великою к словесам Нагорной Проповеди, да научимся новому жительству. Жительству — во Христе и со Христом!

И мы читаем далее:

«И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря» (Мф. 5, 2).

Для несведущих — здесь трижды говорится об одном: **«отверзши уста»**, **«учил»**, **«говоря»**. Кажется, если *отверз уста*, то говорил; если *учил*, то не молчал; а если *говорил*, то и уста открывал. Но сие сказано для того, чтобы мы поняли, что истинный Учитель учит не только тогда, когда говорит, но и тогда, когда молчит; и говорить может не только словом, но и делом. Феофилакт пишет: **«Он учил, и не отверзая уст, то есть своею жизнью... теперь учит, “отверзши уста”»**.

Далее Господь говорит о Заповедях Блаженств. Хотя они прямо не противопоставляются и не противостоят Закону Моисееву, но их смысл иной, чудный и в новизне предлагаемого — необычный и точно НОВЫЙ. Вслушаемся в слова Заповедей Блаженств и в них попытаемся понять новизну Нового Завета — Бога с человеками.

Сказано:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5, 3).

Феофилакт, Иероним и Евфимий Зигабен под *нищими духом* понимают *смиранных*. Сказано: «...Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6). Следовательно, **«нищие духом»** — это те, которые осознают свою духовную нищету и, осознавая ее, испрашивают у Бога «сокровища благих». А **«блаженны»** они потому, что, прося, получают. Сказано: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Лк. 11, 13).

Я иногда задаю себе вопрос: почему обычные нищие не просят подаяния там, где действительно много денег, перед банками и богатыми офисами, а приходят к православным храмам, где подавляющая часть прихожан — пожилые люди, пенсионеры (одним словом, малообеспеченные)? Да! У верующих денег мало, но милосердия, сострадания и любви значительно больше, чем у так называемых олигархов и «новых русских». Нищие это знают и идут туда, где денег меньше, а милосердия и подлинной, не показной благотворительности больше.

Но вернемся к *нищим духом*. Горе тому человеку, который не осознает свою духовную несостоятельность, несовершенство и нищету. Такой явно возгордился и через сие отпал от благодати. В Книге Откровения о подобных сказано: «Ибо ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты

несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3, 17). Особенно священнослужители, когда все их почитают как духовенство, как освященных, святейших и святых, рискуют впасть в духовное самомнение о самих себе. Иногда печально бывает видеть, когда бумага церковных журналов и газет изводится на всевозможные хроники перемещения высоких церковных сановных лиц по стране и каких-либо событий с их участием. Во-первых, никто этого не читает, в лучшем случае — фотографии посмотрит и отбросит в сторону. Создается культ личности разных церковных особ, хочется верить, без их согласия и, тем более, благословения. Верующие от подобных реляций назидания не получают, а для неверующих один соблазн. Апостол Павел писал о других апостолах: «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лицо человека» (Гал. 2, 6).

Один священник рассказывал: «К нам приехал служить архиерей, что случается очень редко на нашем сельском приходе. Я сильно перепугался. Но еще больше испугался, когда вечером, вспоминая сослужение с архиереем на Литургии, я вспомнил, что всю службу я думал не о Боге, а о своем владыке (епископе), как бы чего не напутать в его присутствии. Получается, что всю Литургию я служил не Христу, а угодничал перед архиереем; и только один владыка молился по-настоящему, как это у него и принято».

Это дух латинского папизма, который как некая фарисейская закваска проник в ряды русского духовенства. Особенно в распространении этого духа — человекоугодия — поусердствовали выходцы из южнорусских земель. Там всегда витал латинский и униатский душок, находил для себя место. Святейший Патриарх неоднократно призывал в своих епархиальных московских воззваниях очищаться от духа удельных князьков, которые и приходы и епархии считают за некие удельные вотчины и любое перемещение воспринимают как покушение на их персональный папизм. Католики в своем возвеличивании римских пап доходили до того, что носили их по храму на руках, целовали папскую туфлю и т. д. Только начиная с правления Иоанна 23-го (Ронкалли), в начале 60-х годов XX века, ситуация у них начала меняться в сторону упрощения помпезных обрядов и обычаев. Но дух папизма разбрелся по миру, и каждый зазнавшийся настоятель, благочинный или епископ порою мнит себя неким «папою римским» в миниатюре. Причем на некоторых приходах царит даже не папизм, а *бабизм* — когда некоторые матушки берут такую власть над своими мужьями-священниками, да и над всем приходом, что страшно на сие и смотреть. В Писании сказано: «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит» (1 Кор. 14, 34). Любое превозношение в Церкви недопустимо, кто бы не превозносился: священнослужитель или мирянин, мужчина или женщина, ученый или неуч. Сын Божий учил: «Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» (Мк. 10, 43, 44). Только такой человек, человек, осознающий свою духовную нищету, может достигнуть блаженства и духовного преуспеяния.

Посему и сказано: **«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»**. Эти люди не ищут славы земной, но Славы Небесной. Им не нужно человеческое прославление, а нужно Божие Благословение. И они получают его на Небесах (в Царствии Небесном).

Святитель Филарет Милостивый, патриарх Константинопольский, взойдя на сей высочайший в православном мире Вселенский Престол, испугался, что человеческая слава, которая окружит его теперь со всех сторон, погубит его бессмертную душу. Тогда он призвал к себе двух гробовщиков и повелел им делать для себя гроб. Но он попросил, чтобы этот гроб они делали бы медленно и каждый большой церковный праздник входили бы в патриаршие покои и говорили бы святейшему Филарету: «Патриарх, знай, твой гроб еще не готов, но он делается». И каждый большой церковный праздник, когда искушение человеческой славой через подхалимов окружало патриарха все теснее и теснее, в его покои приходили гробовщики и напоминали ему о гробе. Память смертная так сильно действовала на святейшего Филарета, что он прослыл милостивым, так как не упускал возможности именно во время больших праздников более заботиться о других, чем о себе. Патриарху Тихону приписывают высказывание: «Я боюсь, что за нашими пышными, богатыми облачениями можно и не рассмотреть окровавленный хитон Христов».

И мы читаем далее:

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5, 4).

Давайте попытаемся установить, о чем плачут эти блаженные?

Блаженный Иероним учит: **«Этот плач — не есть плач об умерших по общему закону природы, а об умерших в грехах и пороках... и Павел говорит, что горестно оплакивает тех, которые после прелюбодеяния и осквернения не раскаялись»**. Такое истолкование, скажу сразу, не традиционное для данного библейского стиха. Поэтому мы его рассмотрим прежде всего. Получается, что тот человек, который, видя гибель нераскаянного грешника, не злорадствует, а скорбит, как о погибшем брате, такой человек угоден Богу, и в своем добросердечии и блажен. Следовательно, те, которые радуются о гибели грешных в нераскаянии, — сами злые грешники, лишённые напрочь милосердия и сострадания, а значит, лишённые и Божия Блаженства.

На Востоке сохранилось предание, что когда Израильтяне перешли через Черное море, то египтяне, погнавшиеся за ними, все потонули. И Моисей, видя трупы утонувших египтян, радовался, прыгал и хлопал в ладоши. Но в это время над его головою раздался Божий глас, который произнес: «Что ты радуешься, это дети Мои погибли». Пораженный таким Божественным незлобием и милосердием, Моисей немедленно устыдился и прекратил свое злорадство. Каждый человек объят божественным вниманием и заботой. Сказано в Слове Божиим: «Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» (Иез. 18, 23).

На Руси солдаты, пришедшие с войны, год не причащались. Считалось, если они пролили даже кровь неверных, уже этим они осквернили себя и должны нести годовую епитимию.

Но более распространенное понимание заповеди Блаженства: **«Блаженны плачущие, ибо они утешатся»** — все же другое. Блаженный Феофилакт и многие другие отцы считают, что под сими блаженными плачущими надо понимать: **«Плачущие, то есть о грехах, а не о чем-либо житейском... притом не о своих только грехах, но и о грехах ближних»**. Этот плач блажен и угоден Богу. Плач кающегося человека не содержит в себе даже намека на страстность и чувственность. Плач покаяния приносит великое облегчение кающемуся и приемлетс Богом как истинный плод раскаяния. Так плакал апостол Петр, который трижды отрекся от Своего Господа. Сказано: «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал» (Лк. 22, 61, 62). Этот плач очистил дух согрешившего трижды апостола. Святой Тихон Задонский писал: **«Плачи и ты, христиане! Ибо и ты живешь в юдоли плачевной; имеешь и ты много причин, ради которых должно плакать. Плачи, пока время не ушло, пока полезны слезы; плачи, да не во веки восплачешься; плачи, да утетишишься»**. Вот признак истинного покаянного плача, который отличается от чувственного, истерического и страстного. *Истинный плач* приносит утешение. А *плач ложный* ввергает душу в уныние и даже в отчаяние. Посему и сказано: **«Блаженны плачущие, ибо они утешатся»**. Не надо думать, что утешатся они только там, за гробом. Такая мысль недостойна православного христианина. Блаженный Феофилакт пишет: **«Утешатся же они не только там, но и здесь, ибо кто плачет о грехах, тот духовно радуется, особенно там. Здесь он радуется по надежде получить прощение грехов, а там будет непрестанно радоваться, получив жизнь блаженную»**. Так что чистый покаянный плач пред Богом совмещен и с тихой радостью о Милосердном Боге, прощающем каждого искренне кающегося грешника.

И мы читаем далее:

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5, 5).

Один знакомый мне бизнесмен, прочитав эту заповедь Блаженств, сказал: «Да, кроткие и наследуют землю — два метра на кладбище. А чтобы что-то получить на этой земле, надо быть наглым, напористым и трудолюбивым».

Некоторые верующие как бы поддались подобным странным утверждениям и отказались от любых претензий на достойную жизнь на земле (в этом мире). Все положительное ожидается только за гробом. Впрочем, многие уверены, что и там их ничего хорошего не ждет. Одна женщина сказала мне: «Здесь живем мучимся и там, за гробом, тоже нам достанется за наши грехи. Зачем мы и народились?». Несчастливая женщина даже не догадывалась, как Бог любит ее. Бог, о Котором сказано: «ибо это хорошо и угодно Спасителю

нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания Истины» (1 Тим. 2, 3, 4).

Блаженный Феофилакт пишет о наследовании земли кроткими: *«Некоторые под землею (которая наследуется кроткими. — О. С.) разумеют землю только духовную, то есть небо, но ты разумей и сию землю»*. Сия земля, как сказано в Писании, не прекратится: «впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт. 8, 22). О наследовании преобразенной Новой Земли сказано и в Псалтири: «ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и наслаются множеством мира» (Пс. 36, 9–11).

Где будет этот удивительный мир? На небе или на земле? Святые Отцы с древних времен задавали себе этот вопрос. Святитель Ипполит, папа Римский, учил, что *«там праведники будут в состоянии перешагнуть самое море, если только оно будет течь. Там не будет более недоступно для людей небо, а также путь, ведущий к нему, не останется непроходимым. Там земля не будет невозделанной и исполненной для людей трудов, но украсится плодами. Там не будут рождаться звери, а также не будет увеличиваться число людей, но всегда останется одно»* (Митрополит Макарий (Оксиюк). «Эсхатология св. Григория Нисского». — Изд. «Паломник», 1999. — С. 104). Поистине, Царствие Божие будет «...и на земле, как на Небе...» (Мф. 6, 10).

Но так как стать подданными этого Царствия мы можем только в этой земной жизни, то это означает, что и воцарение начинается уже здесь. Вот почему святые Отцы и говорят, что плачущие утешатся уже здесь; кроткие наследуют землю уже эту и т. д. Время благоприятное для спасения — это и есть наша земная жизнь, когда мы должны успеть до нашей физической смерти примириться с Богом. «Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6, 2).

Так кто же сориентировал верующих: и спасение, и утешение, и наследование земли ожидать только за гробом? Подобная зеркальная (подменная) сотериология была навязана верующим тогда, когда дух порабощения и эксплуатации царил во взаимоотношениях между христианами разного достатка и социального положения. Уродливым явлением было крепостное право, когда барин (который считал себя христианином) мог, как скотину, продавать своих крестьян (крещенных православных людей). Похоже, что тогда отдельные представители от казенного «богословия» и использовали религиозное чувство для безжалостной эксплуатации русского православного народа. Они и внушали: «утешишься за гробом», «благополучие обретешь на небесах»; они говорили: «крестьянин “Хам”, посему он должен находиться во власти господина, который как “Иафет”, под присмотром священнослужителей, которые как “Сим”» и т. п.

Новый Завет учит: «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 27, 28). Благословенной памяти император Александр II (Освободитель) в 1861 г. отменил крепостное право, таким образом разрушив порочное рабство, когда один верный, как вещь, владел другим верным. Но та идеология, которая тогда возникла, идеология эксплуатации религиозного чувства в корыстных целях, она продолжает существовать. В наше время мирянин приходит брать благословение у священника на борьбу за свои социальные права, а ему говорят: «Терпи, надейся и верь». Олигархи разворовали Россию, таблички с их именами навешивают на храмы и часовни. Власть отреклась от идеалов Восточного Христианства, полностью сориентирована на т. н. «ценности западного мира» и «новый мировой порядок», а мы молчим, и молчанием, как учил святитель Филипп Московский, «*молчанием предается Бог*».

Христианское понимание *кротости* — это не пассивное бездействие. Блаженный Феофилакт учит: «*Кроткие же суть не те, которые вовсе не гnevаются, таковые бывают только лишённые разума, но те, которые могут гневаться, и воздерживаются, а гnevаются только тогда, когда должно*». Видя теперешнее состояние нашей Родины, надо прямо сказать: настало время гневаться! Писание учит: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1, 16, 17). Итак, Библия призывает нас: «спасайте угнетенного»! Как мы можем исполнить этот библейский призыв, если подавляющая часть православных христиан России деморализована безответственными проповедями толстовского непротивленчества, которые звучат прямо с амвонов наших православных храмов. И лишь немногие священнослужители решаются призвать народ к активным действиям по восстановлению социальной справедливости в нашем бесправном обществе. Похоже, что кого-то прикормили, подкупили, социально растлили (всевозможными траншами, «гуманитаркой» и льготами).

Святитель Филарет (Дроздов) учил: «*Личного врага любви, врага Христа ненавидь, врага Отечества — БЕЙ!*». Теперь *враг отечества* — не турок или немец, а олигарх — вор, чиновник — взяточник, политик — казнокрад и масон. Сегодня актуальным и современным звучит призыв Священной Псалтири: «Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красотой Твоею, и в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела» (Пс. 44, 4, 5). Оказывается, можно быть кротким и одновременно препоясанным мечом. Именно такие кроткие и «*наследуют землю*», смогут защитить свою и воцерковить чужую. Так и осуществлялось великое дело собирания Русских земель.

Вспомните праведный гнев наикротчайшего старца преподобного Серафима Саровского, когда к порогу его кельи подошел масон. Старец возмущенно затопал

ногами и громко раскричался на сего нечестивца. Вспомните священный меч кроткого и воинственного благоверного князя Александра. Как мы и прочитали в Псалтири: «...ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела».

Итак, христианское смирение — это умение контролировать и где надо — сдерживать свои чувства. Как мы и прочитали у Феофилакта: «*Кроткие же суть не те, которые вовсе не гnevаются, таковые бывают только лишенные разума, но те, которые могут гневаться... гnevаются... когда должно*».

И мы читаем далее:

«*Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся*» (Мф. 5, 6).

Блаженный Иероним писал: «*Нам недостаточно желать правды, если мы не томимся от сильного стремления, как бы от голода*». Алкание — и есть острая и ненасытная потребность, в данном случае, понять волю Божию, а правильнее сказать, приобщиться к Праведности Христовой. Смысл жизни каждого в отдельности взятого христианина — понять, какое же Божие намерение существует относительно нашей жизни. Распознать это намерение — означает приблизиться к исполнению воли Бога в отдельно взятой жизни, жизни каждого из нас. Но что есть высшая *правда*, которую мы должны алкать и жаждать? Блаженный Иероним говорит, что это — желание исполнить всякую божественную правду в своей собственной жизни. Но такое едва ли возможно. Блаженный Феофилакт видит ответ на этот вопрос в словах Псалтири: «ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе» (Пс. 33, 11). Само греческое слово, которое переведено у нас как «правда», имеет в греческом языке несколько смыслов. Это слово можно понять и как праведность (такое истолкование мы нашли у Иеронима Стридонского). Но, совместив понимание Иеронима и Феофилакта, мы поймем, что речь идет о праведности Христовой, исполнение которой надо искать в своей жизни. Апостол Павел писал: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Флп. 3, 8, 9). Вот библейский текст, который поясняет нам, каким должно быть наше стремление ко спасению и к поиску высшей правды: «не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа». Все, что делал Христос, живя на земле, Он делал «*нас ради человек, и нашего ради спасения*». Он единственный, Который и исполнил весь закон, чтобы в Нем Самом и мы могли бы оказаться праведниками, которые стремятся приблизиться к Богу «не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа». Итак, алкание и жажда правды — это естественное стремление человеческой души к источнику всякого блаженства и всякой праведности и правды во Христе и со Христом.

И мы читаем далее:

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7).

Слово «блаженны», которое мы встречаем перед каждой из заповедей Блаженств, имеет свою ветхозаветную предысторию: этим словом приветствовали паломников, которые в Иерусалиме восходили на Храмовую Гору. Каждая из заповедей Блаженств при ее исполнении возводит нас в Небесный Иерусалим. Ни одна из этих заповедей не несет в себе чисто формального повеления или приказа. Скорее всего, эти заповеди Блаженств есть некий религиозный манифест, исполнение которого проистекает из самого нашего акта веры, нежели чем из всех наших усилий (усилий дел).

Данная заповедь о *милостивых* сама в себе имеет и разъяснение. Сказано: **«милостивые... помилованы будут»**. То есть мера того, как мы относимся к другим, — это мера того, как Господь отнесется к нам. В Писании сказано, что добро всегда возвращается к человеку. Сказано: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» (Еккл. 11, 1). Блаженный Иероним добавляет: **«Под милосердием разумеются не одни только милостыни, но и снисходительность ко всякому греху брата, когда мы будем носить тяготы один другого»**.

Однажды апостолы спросили Христа: «...Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18, 21, 22). Выражение «до седмижды семидесяти раз» означает бесконечное количество раз. Само число *семь* есть некая полнота, а *седмижды семьдесят* означает сверхполноту. Но милостивым можно быть только за свой счет, то есть прощая личному врагу. А если зло касается другого, будь решителен в противостоянии ему (имеется в виду зло). Как мы сегодня уже читали: «...спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1, 17).

Блаженный Феофилакт показывает, что милосердие можно проявить по-разному: **«Милосердие можно оказывать не имущественно только, но и словом, а если ничего не имеешь, то — и слезами и вздохом»**. Посмотрите вокруг себя и сразу увидите, кто нуждается в вашем милосердии. Кому пол нужно вымыть, кому белье постирать, а с кем просто посидеть и побеседовать. Много сейчас одиноких и брошенных людей, особенно среди пожилых, на них прежде всего и обратите свое милосердие. Но прежде всего помогайте своим по вере, как и сказано в Писании: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6, 10). Но и о врагах не надо забывать. Сказано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою» (Притч. 25, 21).

И мы читаем далее:

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).

Зададимся вопросом: как можно увидеть невидимого Бога?

Чистый сердцем человек видит Бога через Его слово, Библию; видит Бога в Духе Святом; а главное, созерцает Его в Сыне Божиим, постигая Его святую

волю и приобщаясь к Его Святым Таинствам. Но главный вопрос, который надо теперь задать: а кто может быть чистым сердцем? Зададим вопрос своей совести: если я всю жизнь грешил, как я могу очистить свое сердце? Чем я могу очистить его? И людям всем и мне самому очевидно, что я грешник, как я смогу очистить свое сердце? Отвечая на эти вопросы, мы сможем приблизиться к исполнению этой заповеди Блаженств!

Само библейское понятие *сердце* объединяет в себе следующие понятия: *разум, волю и чувства*. Очистить сердце — означает подчинить Богу все свое сознание, эмоции и волю. О грешниках сказано: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства» (Рим. 1, 28). Следовательно, мы должны всегда иметь Бога в разуме, что означает «ходить пред Богом», то есть каждый свой поступок совершать с учетом того, что над нами есть око видящее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все деяния наши. И более того, необходимо вырваться из тисков субъективных религиозных представлений. Сказано: «имейте веру Божию...» (Мк. 11, 23). То есть так называемая «личная вера» — она не совершенна, и ее представления (верования) глубоко субъективны (неверны и зачастую суеверны). «Личная вера» — это то, как наш слабый ум представляет себе Бога. «Вера Божия» — это то, как Бог Сам открывает Себя нам в настоящее время через Святое Слово Свое (Библию) и Святые Таинства. Объективна только Вера Божия, а человеческие верования разноречивы и противоречивы (даже в рамках одного вероисповедания). Поэтому, если даже единоверный вам человек что-то скажет вам духовно неопределенное и не очень понятное, решительно остановите его и спросите: где об этом сказано в Писании?! Если ваш собеседник не сможет Словом Божиим (из Библии) подтвердить сказанное, то его слова — обыкновенный человеческий бред, и им (этим словам) не надо придавать серьезного значения.

То же самое можно сказать и о наших чувствах и эмоциях: они слишком субъективные, слишком страстные и затуманены нашими греховными переживаниями. Писание призывает нас иметь другие чувствования (то есть сменить их). Сказано: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5).

Ну а если говорить о так называемой «свободной воле», то от нее и вовсе надо отказаться. Сказано: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для Иисуса» (2 Кор. 4, 5). Только осознавая рабство Богу, человек становится свободным от власти (рабства) греха и дьявола. Как и сказано: «...ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (2 Пет. 2, 19). Победенные благодатью Духа Святаго, мы становимся рабами Богу, что приводит нас к сыновству Богу. Отказ от рабства Богу моментально делает человека рабом дьявола.

Вот три ступени, которые помогают нам сохранять сердце в чистоте: Вера Божия, чувствования Христовы и рабство Богу. Но само очищение сердца совершается только Кровью Иисуса Христа. Сказано: «и имея великого Священника (то есть Иисуса Христа. — О. С.) над домом Божиим, да приступаем с искренним

сердцем, с полной верою, кроплением (кроплением крови Сына Божия. — *О. С.*) очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою (то есть в крещении и познании Слова Божия. — *О. С.*)» (Евр. 10, 21, 22).

И мы читаем далее:

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9).

Прежде всего, *миротворцы* — это люди, которые сами примирились с Богом и через Бога друг с другом. Сказано: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем» (Еф. 2, 14–16). Так что миротворец — это не тот человек, который договаривается о перемирии. Перемирие, в человеческом понимании, не прекращает вражды, а, как правило, оказывается возможностью подготовиться к более лютому столкновению. Политическое и экуменическое миротворчества суть имитация мира, а не мир. Посему подлинный миротворец тот, кто сам, примирившись с Богом, содействует примирению с Богом и для других людей. О таких, апостолах мира в Боге и с Богом, сказано: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: “воцарился Бог твой!”» (Ис. 52, 7). Великими миротворцами были святые апостолы, они целый мир примирили с Богом. Каждый проповедник Святого Евангелия — миротворец!

А те «миротворцы», которые в ООН, в Европарламенте, со своими «миротворческими мандатами», — обыкновенные военные преступники, которые пытаются по всему миру с помощью подкупа и военной силы своих «голубых касок» насаждать т. н. «новый мировой порядок», а правильнее сказать, приближать пришествие своего антихриста. Христиане не имеют права участвовать в деятельности подобных организаций. В Псалтири сказано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей» (Пс. 1, 1). Источник подлинного мира известен! Сказано: «благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего» (Гал. 1, 3, 4).

А те, которые забыли о том, что подлинный мир исходит «от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа», и вступили в дружеские отношения с миром сим, пусть выслушают следующие слова из Святого Писания. Сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4, 4).

Итак, миротворец в библейском понимании — это не безответственный пацифист, а проповедник Мира во Христе и со Христом, о таких и сказано в Писании: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир».

И мы читаем далее:

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5, 10–12).

Под «гонимыми» блаженный Феофилакт понимает не только христианских мучеников, но и вообще всех страдающих за правое дело. Феофилакт пишет: *«Гонение терпят не одни мученики, но и многие другие — за вспоможение обидимым и вообще за всякую добродетель, потому что под именем правды разумется всякая добродетель»*. Блаженный Иероним справедливо уточняет: *«Знаменательное прибавление “п р а в д ы р а д и”, ибо многие подвергаются преследованиям за свои грехи»*.

По поводу злословий тот же Иероним пишет: *«злословие должно быть оставляемое без внимания (или: презираемо)»*. Никогда не обращайтесь внимания на то, что о вас говорят дурное. Все эти слухи, сплетни и клеветы будут показывать вам нравственное состояние самих клеветников, восстающих на вас. Блудники будут обвинять вас в нецеломудрии; воры будут говорить, что вы нечисты на руку; доносчики будут говорить, что вы стукачи; злодеи будут подозревать вас во всяком злодействе и коварстве и т. д. Апостол Павел писал: *«Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе»* (1 Кор. 4, 3). Любой суд ляжет на голову осуждающего, ибо Писание учит: *«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же»* (Рим. 2, 1).

Впрочем, быть гонимым и злословимым и блаженно и радостно. Как мы и прочитали выше: **«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика... награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас»**. Посему свергнем с себя уныние по поводу гонений, клевет и неприязни в наш адрес, но возрадуемся и возвеселимся, **«ибо велика ваша награда на небесах»**. И знай, бывший грешник, если когда-то ты грешил, но потом раскаялся в этих грехах, а кто-то продолжает ставить твои грехи на вид и издеваться над тобою в глаза или за глаза, он — грязный клеветник, а ты БЛАЖЕН. Как и сказано: *«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды»* (1 Ин. 1, 9). Господь Бог Сам обещал кающимся: *«...Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю»* (Ис. 1, 18). Сам Бог простил тебя, что для тебя значит человеческая клевета, это не что иное, как дьявольский скрежет зубами; дьявол переживает, что Христос вырвал добычу из пасти его и соделал бывшего грешника чадом Божиим и блаженным. Пусть и дальше скрежешет лукавый своими клыками, через своих сподвижников — хулителей и клеветников на братию, он (дьявол) знает, что уже не имеет никакой власти над теми, которые некогда своими грехами служили ему, а ныне

служат Богу Истинному. Сказано: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф. 2, 4–6).

Братия и сестры!

То, что вы услышали в заповедях Блаженств, полностью противоречит мирскому пониманию блаженства, счастья и благополучия. В миру блажен не нищий, а богатый; не плачущий, а хохочущий; не кроткий, а наглый; не алчущий и жаждущий, а сытый (обожравшийся); не милостивый, а жадный; не праведный, а грешный; не миротворец, а агрессор; не гонимый, а гонитель; не оклеветанный, а клеветник. Как мы видим, в мире совсем другое представление о счастье, блаженстве и благополучии. Мы и они (мирские) совершенно по-разному понимаем, что такое блаженство. Сказано: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас» (2 Кор. 6, 17).

БЕСЕДА 9

Евангелие от Матфея, глава 5, 13–20

«Нагорная проповедь. Соль и свет»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Четвероевангелию, и тема сегодняшней нашей беседы — Евангелие от Матфея, 5-я глава с 13-го стиха и ниже.

Прочитаем 13-й стих:

«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям» (Мф. 5, 13).

Соль есть то, что предохраняет продукт от гниения и разложения. Так и христиане должны быть вьедливыми и нетерпимыми по отношению к нравственному и моральному разложению. Мы должны разъесть грех так, как соль разъедает разные микробы и останавливает гниение. Заповеди Божии по отношению к душе — как соль по отношению к продукту. Закон Божий осоляет нашу душу и делает ее неприемлемой для греха. Мы должны вьедаться в грех до тех пор, пока он не прекратится в жизни нашей и в жизни окружающих нас людей. В этом смысле христианин не переносит греха ни в себе, ни в других, а решительно противостоит ему. Заповеди Божии по отношению к нашей жизни — как душа по отношению к телу. Если душа покинет тело, то тело становится трупом и начинает смердеть. Если мир перестает руководствоваться Законами Бога, он немедленно начинает разлагаться, нравственно протухать.

Особенно нетерпимо мы должны относиться к своим собственным грехам. Как бы тяжел ни был твой грех, как бы сильно он ни поработал твою душу, никогда не соглашайся с ним. Бороться со своим собственным грехом совершенно необходимо. Тот, кто перестал бороться с грехом в себе и вне себя, — таковой потерял «соль» жизни, не осоляется, а гниет и распространяет свое тление (гниль) и на других.

Преподобный Никон Оптинский учил: *«Грех кладет печать не только на душу, но и на внешность человека, на его внешнее поведение и вид»*. В Писании сказано: «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло» (Ис. 3, 9). Грешник своим видом, как бы он ни стремился скрыть свою порочность от других людей, свидетельствует о себе более, чем тысяча обвинителей. Порочный человек везде видит знаки и приметы своей порочности, он узнаваем во грехе. Как бы он ни старался скрыться, имитируя благочестие, его грех, как каинова печать, лежит на его челе.

Грешник призывается Богом к тому, чтобы ему не соглашаться со своим грехом, восставать на него и бороться с ним. Тогда и внешне человек меняется, когда гниль греха покидает его.

В несчастьи многие люди впадают в греховное исступление. Один человек потерял неожиданно имущество, расхищенное неизвестными ворами. Сердце его ожесточилось, и он впал во многие страшные грехи. Но совесть обличала его, и он отправился в Лавру преподобного Сергия. Когда он шел по лесу, — это событие происходило в 1907 году, — и уже увидел золотые купола Лавры, в сердце его мелькнула мысль о самоубийстве. Дьявол нашептывал ему: сверни с дороги в лес и там на дереве поясом удавись. Ему казалось, что в его беде никто не сможет, да и не захочет, ему помочь. Он уже хотел наложить на себя руки, как вдруг увидел: ветви деревьев тихо раздвинулись и показался дивный старец. Грозя указательным пальцем, он сказал: «Не дерзай погубить себя и сделаться слугою дьявола. Покайся, и Господь поможет тебе в дальнейшей твоей жизни». Потом чудный старец исчез. Несчастный был так потрясен, что бросил пояс и поспешил с плачем в обитель преподобного Сергия. В Лавре он припал к мощам Преподобного и начал рыдать, там его и заметил иеродиакон Анфим, который необыкновенно любил богомольцев и называл их «гостями» преподобного Сергия. Он подошел к нему и спросил: «Что вы так рыдаете, так плачете?». Несчастный грешник, успокоившись, рассказал отцу Анфиму все, что с ним стряслось. Покаяние и молитва у раки Преподобного утешили его, он стал смотреть на мир совсем другими глазами, и его душа совершенно преобразилась. Он вышел из обители, как новорожденный младенец, изменился и внешний его вид — то, что называется *зрак лица*. Глубокое раскаяние осоляет душу и предохраняет ее от греховного распада и разложения.

Если мы теряем остроту христианского восприятия жизни, остроту жизненного осоления, тогда по отношению к нам можно будет применить слова: **«Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям»**. Блаженный Феофилакт учит: *«...не оставляйте горьких обличений, если бы ненавидели и стали гнать вас»*. То есть мы не должны ради выгод спокойной жизни отказываться от обличительного тона наших высказываний. Феофилакт пишет: *«Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять, и разленится... Он должен быть лишен учительского сана и подвергнут презрению»*. Этим грехом, грехом человекоугодия, страдают те христианские наставники, которых прикормила светская власть. Сблизившись с нею, многие как бы растлились ею. Вместо того чтобы обличать светскую власть, они потворствуют ей и через это губят души тех, которых не обличают. **«Молчанием предается Бог»**, — как говорил святитель Филипп Московский.

Господь Иисус Христос общался с людьми разного общественного и социального положения. Но Он всегда искал для них духовного спасения. Сказано

в Библии о нерадивых священниках: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф» (Мал. 2, 7, 8). Священнослужители не имеют права быть лицеприятными и не имеют права оставлять служение обличения и вразумления нераскаянных грешников.

В Житии святителя Амвросия Медиоланского рассказывается о том, что святому стало известно, что император Феодосий запялнул свои руки кровью жителей Фессалоники. Погибло много невинных людей, в том числе женщин и детей. Вскоре император, который был православным, отправился в храм на богослужение. Святитель Амвросий не пустил императора в храм, остановив его при пороге дома Божия. Святитель сказал ошарашенному императору прямо в лицо: «Не надлежит тебе, царь, приступать к святому причащению вместе с верными христианами, после того, как ты сделался виновником таких убийств и не принес в том покаяния. Как же ты примешь тело Христово руками, обгаренными неповинною кровью, или как станешь пить кровь Господню теми устами, которыми отдал повеление о жестоком избиении людей?». Император возразил: «Ведь и Давид согрешил, он совершил убийство и прелюбодеяние, однако не был лишен милосердия Божия». На что святитель Амвросий ответил: «Если ты подражал Давиду в его грехах, то подражай ему и в его покаянии».

Наставляя юного епископа Тимофея, апостол Павел писал ему: «проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещивай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4, 2).

И мы читаем далее:

«Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 5, 14).

Блаженный Феофилакт поясняет: *«Сперва соль, потом свет. Учение сначала неприятно, потому что обличает человека, но потом оно делается утешительным, ибо просвещает ум его»*. Когда осоляется Словом Божиим душа, оскверненная грехом, то ей тяжело переносить правду Закона Божия. Это как соль на рану сыпать — говорить грешнику о Заповедях Творца. Но когда душа раскается и примирится с Богом, тогда начинается этап воцерковления, или просвещения от Света Святого Евангелия. Конечно, поначалу многое и непонятно. Если человек из темной-темной комнаты войдет в ярко освещенную, то потребуется некоторое время, чтобы его глаза привыкли к свету. Посему процесс вхождения в Божественный Свет постепенно и не сразу, но уверенно и наступательно обь-емлет человека. Сказано: «Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня» (Притч. 4, 18).

Христиане есть — **«свет мира»**, поэтому и сказано: **«Не может укрыться город, стоящий на верху горы»**. Православный не должен скрывать свою веру,

напротив, он должен нести ее всем и каждому. Сказано: «Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узвано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях» (Мф. 10, 26, 27). Блаженный Иероним писал: «*Спаситель учит верности в проповедании, чтобы апостолы не скрывались из страха и не уподоблялись светильнику, стоящему под сосудом*».

Далее мы и читаем:

«И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5, 15).

Если Господь зажег нашу душу огнем веры, то сам этот огонь мы должны стремиться передавать другим. О Самарянке сказано: «Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?» (Ин. 4, 28, 29).

Когда я был юношей, то работал на заводе «Респиратор» в г. Орехово-Зуево. В то же время я пел на левом клиросе в соборной церкви. Вместе со мною на заводе работала девушка, которая тоже пела в церковном хоре (на правом клиросе). Она очень просила меня, чтобы на заводе я никому не говорил, что она поет в храме нашего города. Однажды, когда я спорил с неверующими рабочими о Боге, один из них указал пальцем на эту девушку и сказал: «Вот Нина, она ни в какого Бога не верит, но она настоящий товарищ, никого и никогда в беде не оставит». Девушке стало очень стыдно! Она действительно была доброй и порядочной, но, скрывая свою веру в Бога, она как бы крапа славу у Него. Ведь именно Господь сделал ее доброй и внимательной к людям, но ее благочестие никак не прославляло Христа. Свет ее праведности в тот день отразился в мутном зеркале атеизма. Верующий человек всегда и во всем должен искать славу Богу. Поэтому далее мы и находим следующие слова:

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).

Вы слышите! Своими делами мы должны прославлять среди людей не себя, но Бога. Как мы и прочитали: «**чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного**». А скрыться при всем желании христианин так и не сможет. И именно по нашим хорошим или плохим поступкам люди будут судить о всей Церкви. Сказано: «Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что вы — письмо Христово...» (2 Кор. 3, 2, 3). То есть, смотря на нас, люди составляют для себя представление не только о Церкви, но и о Христе. И если мы грешим в глазах других людей, то этим самым мы поносим имя Христово, которым и нарекаемся, называя себя христианами. Сказано: «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников» (Рим. 2, 23, 24). Назначение праведного поведения христианина, в том

числе, — и прославление Бога. Блаженный Феофилакт пишет, призывает нас, чтобы мы были праведными: *«так чтобы и сами враги наши подивились и прославили не вас, но Отца вашего Небесного. Поэтому когда мы делаем доброе дело, то должны делать его не для своей славы, а для славы Божией»*.

И мы читаем далее:

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5, 17, 18).

Блаженный Иероним пишет: *«Или так, что в своем Лице Он исполнит то, что предсказано другими пророками; или так, что Своей проповедью Он дополнит то, что прежде по слабости воспринимающих было грубо и несовершенно, уничтожая гнев...»*

В Послании апостола Павла к Римлянам сказано: «потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут» (Рим. 2, 13). Здесь в русском (синодальном) переводе стоит слово *исполнители*. Дословный перевод означал бы *делатели*, или *деятели*, Закона. Из текста никак нельзя вывести смысла, что *исполнившие Закон оправданы будут*. Единственный, Кто исполнил весь Закон от начала и до конца, — это Сам Христос. Человек же может только стремиться исполнять, или «делать», Закон.

О Христе сказано: «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2, 9);

О роде человеческом сказано: «потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3, 23). Только ОДИН Христос, в Своем Истинном Человечестве, исполнил весь Закон Божий; Закон нравственный, обрядовый (жертвенный) и уголовный (закон о наказании). Поэтому об Его Истинном Человечестве и сказано: «в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Также сказано о Христе: «...потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 53, 9). Ни один человек на это не способен! Ни об одном человеке нельзя сказать подобного! Сказано: «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (Рим. 3, 20). Здесь под словами *делами закона* надо разуметь именно весь Закон. Человек может исполнить только какую-то часть Закона, но никто из людей не может исполнить весь Закон. А в Законе Божиим записано: «Проклят [всякий человек], кто не исполнит [всех] слов закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь» (Втор. 27, 26). Итак, все заключены под проклятием Закона. Законом, как мы прочитали у апостола Павла, «познается грех». То есть Закон Божий помогает нам увидеть наше реальное состояние, и оно обнаруживает, что все мы грешники, все мы преступники перед Законом Божиим, как и сказано в Писании: «нет праведного ни одного» (Рим. 3, 10). Открыв нам реальное наше состояние, Закон Божий (который сравнивается в Писании еще и с зеркалом) указывает нам на Христа. Потому что

только в Нем мы и можем обрести искомое спасение и оправдание, которое мы не можем обрести в Заповедях Творца. Сказано: «Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него (то есть ради Иисуса Христа. — *О. С.*) возвещается вам прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий» (Деян. 13, 38, 39).

Сын Божий учит: **«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»**. Этими словами Он опроверг мнение иудеев о том, что Он вводит и устанавливает новый закон. Новый Закон Он выводит из «старого». Закон не разоряется, а восполняется и поднимается на еще более высокий нравственный уровень. Словами **«ни одна иота или ни одна черта»** Он показывает, что Закон всецело (а сугубо — жертвенный) будет исполнен на Кресте. Ибо еврейская буква *иота* изображается как столп, а буква *черта* — как переключатель, образующая Крест.

И мы читаем далее:

«Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5, 19).

Здесь под заповедями *малейшими* надо понимать те греховные *прилоги*, которые и порождают грехи. *Прилог греховный* — есть корень греха. Он, сей корень, держит и удерживает грех именно как греховную склонность, обитающую в нашем сердце.

Когда мы исповедуемся, то с нас снимается ответственность за грех как за совершенный поступок. Но склонность ко греху сохраняется и после исповеди. В Библии склонность ко греху называется *законом греха* или просто *грех* (в единственном числе). Апостол Павел свидетельствовал о себе: «...Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7, 25). То есть он имел в себе самом склонность ко греху, которая как бы дремала в нем. Апостол Павел называет эту склонность ко греху *жалом во плоти*. Сказано: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”...» (2 Кор. 12, 7–9). Ангел сатаны — это бес, а, как известно, каждый грех имеет своего беса-покровителя, точно так же как и каждая праведность имеет своего Ангела — хранителя и покровителя. Бес блуда — асмондей; бес убийства — азазель и т. д. Апостол Павел имел серьезную склонность к некому греху, но он контролировал в себе эту склонность и одерживал победу над ней во Христе и со Христом. Он мог себе позволить сказать о себе: «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь» (1 Кор. 4, 4). Но при всем при этом он сильно страдал от жала греха в его плоти. Однажды апостол Павел воскликнул: «Ибо по внутреннему

человеку нахожу удовольствие в законе Божиим; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7, 22–25). Блаженный Феофилакт представляет такое состояние апостола Павла как *безвыходное*, он (Феофилакт) пишет об апостоле Павле: «*Поставленный в безвыходное положение и не нашедший другого спасителя, по необходимости нашел спасителем Христа*». Если положение первоверховного апостола Павла представляется как безвыходное, то тем более — наше состояние. Посему как Павел поспешил найти спасение от своих греховных наклонностей во Христе, так же и мы поспешим избавиться от грехов и греховных наклонностей — во Христе и со Христом. Наклонность ко греху, или греховный прилог, надо постараться разрушить, когда он еще в зачаточном состоянии. Как и сказано: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. 136, 9). Но если греховная наклонность состоялась и присутствует в нас, как жало во плоти, то в таком случае ее всегда надо контролировать и обуздывать.

Евфимий Зигабен пишет: «*Между тем как Закон удерживает от совершения греха, Христос запретил самые основы его. Убийство есть плод греха, а корень его — гнев; если кто не уничтожил корня, то он когда-либо произведет свой плод. Очевидно, что заповедь, запрещающая убийство, была несовершенна; Христос восполнил ее...*». Итак, Христос именно восполнил Закон.

На примере таких понятий, как *суббота* и *субботство*, можно увидеть, как Сын Божий возвеличил Закон Божий. Что такое ветхозаветная Суббота? Это когда ОДИН день в неделе посвящали Богу. Сказано: «шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему» (Исх. 20, 9, 10). Христос возвеличил эту заповедь, и теперь у христиан не один день в неделю посвящают Богу, а каждый день и, более того, каждый поступок. Сказано: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол. 3, 17). То есть у христиан каждый день — служение Богу. Имея это в виду, апостол Павел и писал: «Посему для народа Божия еще остается субботство» (Евр. 4, 9). Слово *субботство* означает именно непрерывный покой. Сказано: «доколе, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет» (2 Пар. 36, 21). «Земля... субботствовала» — это значит, что она не обрабатывалась и «праздновала». Поэтому те, которые не прославляют Бога каждый день, нарушают святость четвертой заповеди. Не в ее несовершенном ветхозаветном состоянии, когда только один день посвящался Богу, а в совершенном новозаветном состоянии, когда каждый день посвящается Господу и каждый поступок делается «во имя Господа Иисуса Христа». Конечно,

в этой земной жизни мы не сможем целиком все и вся посвящать Богу. Абсолютное посвящение себя Богу возможно только в Царствии Небесном, поэтому блаженный Феофилакт и поясняет слова апостола Павла о субботах следующим образом: **«Не сказал: покой, но — “субботство”, употребив собственнно такое название, которое и радовало их (слушателей), и было вполне понятным для них. Так он называет Царство Небесное»**. Иными словами, раскрывая духовный смысл каждой заповеди из Закона Божия, Сын Божий уже в этой жизни возводит нас на высоту Жизни Вечной. Той, которая по Учению Православной Церкви начинается уже в этой временной жизни. Само слово суббота (*шаббат* — на иврите) означает *покой*. Тот покой, который мы обретаем, всецело посвящая свою жизнь, каждое ее мгновение Христу. Сей покой и возможен только во Христе, сказавшем: «Приидите ко Мне, все тружущиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28).

Слова: **«а кто сотворит и научит»** надо понимать следующим образом: *сотворит* стоит на первом месте, а *научит* — на втором, по той причине, что учитель должен прежде всего сам научиться исполнять то, чему он учит. Блаженный Феофилакт пишет: **«Наперед сказал — сотворит, а потом уже — научит, ибо как мне другого вести по пути, по которому сам я не хаживал? С другой стороны, если я и творю, а не учу, не буду иметь такой награды, но заслужу даже наказание, если не учу по зависти или по лени»**. В христианстве грехом является и бездействие в добре. Сказано: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иак. 4, 17).

И мы читаем далее:

«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5, 20).

Что означает призыв превзойти праведность книжников и фарисеев?

Книжники и фарисеи исполняли внешнюю сторону Закона Божия и недостаточно обращали внимания на духовный, не лежащий на поверхности смысл Торы (Закона). Господь Иисус Христос, являясь воплощенным Словом (Логосом), владел всю глубиной Своего Слова, в том числе и изреченного в Пятикнижии Моисея. Нагорная проповедь показывает действительный смысл всего этического (нравственного и морального) учения Библии. Понять, что от нас хочет Бог, мы сможем, внимательно всмотревшись в текст Нагорной проповеди.

В рассматриваемом стихе Господь хочет, чтобы наше понимание праведности и святости не ограничивалось бы только внешним проявлением праведности, которые (внешние, обрядовые проявления благочестия) по сути своей могут оказаться просто имитацией святости и праведности. Завкаска книжников и фарисеев все же проникла в христианскую среду. Многие и теперь придают огромное значение внешней обрядовой стороне в ущерб внутреннему, духовному. Само слово *превзойти* означает — достигнуть и подняться на более высокую ступень. В нашем случае это означает напитать обрядовую сторону нашего

культы истинно религиозным и евангельским содержанием. Но, к величайшему сожалению, для многих церковный культ и обряд представляются чем-то магическим и мантрическим.

Чтобы работать на компьютере и выходить в Интернет, многие специально учат английский язык. А для того чтобы лучше понимать молитвенные тексты Православия, даже не удосуживаются приобрести словарь церковнославянского языка. В результате некоторые молитвенные слова произносятся безо всякого смысла. Сказано, это слова апостола Павла: «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (1 Кор. 14, 18, 19). К сожалению, и мы, духовенство, не стремимся проповедовать нашим современникам Святое Евангелие на языке их понятий и представлений. Проповеди носят торжественно-помпезный характер и не несут в себе никакого назидания и наставления для слушающих. Некоторые проповедают так, как агитируют политические лидеры, то есть обращают внимание более на политические вопросы и совершенно забывают о Слове Божиим. Некоторые философствуют на проповеди, и простой человек не может понять, о чем идет речь. Книжники и фарисеи очень преуспели в казуистике; когда специалисты изучают их талмудические тексты, то с трудом пробираются через дебри их хитросплетений. Сказано: «Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец» (1 Кор. 14, 11). Господь Иисус Христос говорил с людьми очень просто. С рыбаками Он говорил о рыбе, с пастухами — об овцах, с крестьянами — о посевной. Сами тексты Нового Завета написаны на греческом разговорном языке. Этот язык называется *коэне диалектос*. Этот язык прост даже до грубости многих слов и выражений. Когда текст читают в подлиннике, становится совершенно очевидным, что его написали очень простые люди, рыбаки и пастухи. Нам всем надо стать проще, это значит — и чище.

Превзойти книжников и фарисеев означает сбросить с себя одежды религиозного ханжества, превозношения и лицемерия. Некоторые богословы говорят, что есть «религиозные» бесы. Имеются в виду такие бесы, которые искажают характер религиозной жизни человека. Это не бесы ересей, а именно те бесы, которые поднаторели исказить характер духовной жизни у православных людей. То есть они охотятся на наших...

Во времена Петра I к власти в Русской Церкви пришел некий архиепископ Феофан Прокопович. Этот «духовный» гастарбайтер притащился в столицу с южнорусских земель. Таких людей великороссы называли «учеными хохлами». Родился Прокопович в купеческой киевской семье в 1681 году. Образование он получил в Киевской коллегии и довершил в католических школах Львова, Кракова и Рима. Выученик Рима, он пресмыкался перед славой, почетом и достатком. Произведя впечатление на Петра I своим напускным красноречием, он и был приглашен в столицу. После смерти патриарха Адриана Петр

решил окончательно упразднить патриаршество в Русской Церкви. Прокопович активно поддержал царя в этом дерзком его начинании. Будучи масоном, Прокопович составил так называемый «Духовный регламент», документ, который сильно утеснял Церковь в ее правах и насаждал лютеранского образца систему церковного управления. Он был настоящим диверсантом внутри руководства Русской Церкви в XVIII веке. Монахам запрещали по данному регламенту иметь чернильницу в келье, чтобы монашествующие не могли писать духовных воззваний к своей пастве. Рядовому духовенству предписывалось доносить тайну исповеди «в интересах светской власти», что сильно подорвало доверие со стороны русских людей к духовенству. Со своими противниками Феофан расправлялся самым жестоким образом: пытал, допрашивал и отправлял в ссылку. Его «тайная канцелярия» работала и днем и ночью. Особенно подвергалось гонению русское духовенство. Петр I охотнее заменял епископов-великороссов более послушными малороссами. В середине XVIII века даже был принят закон, предписывавший ставить в настоятели и на архиерейские кафедры не только украинцев, но иногда и русских. «Духовные» челноки носились между Киевом и Римом, Киевом и Москвой. Фактически униатское, прокатолическое духовенство завладело духовной властью в России. Издеваясь над смиренными великороссами, они нещадно эксплуатировали их. Сам архиепископ Феофан Прокопович стал рабовладельцем, у которого насчитывалось в частной собственности, как сообщает историк Доброклонский, 16 000 крепостных крестьян. Он имел два дома в Петербурге, дом в Москве и в с. Владыкине под Москвою и приморскую дачу между Петергофом и Ораниенбаумом; получал огромные доходы и вещественные сборы со своих имений; окружил себя челядью и роскошной обстановкой. Умер он в 1736 году 8 сентября, в самый разгар его очередного «розыска» (гонения) против русского епископата. Умирая, Феофан думал не о Боге, а о своей «гениальности»; последнее, что он произнес, были слова: «Главо, главо! Разума упившись, куда ся преклонишь?».

В настоящее время снят большой документальный фильм об архиепископе Феофане Прокоповиче, который будет транслироваться по российскому телевидению. Похоже, современным российским властям по-прежнему нужны священнослужители, которые будут во всем и всегда поддерживать сильных мира сего, поддерживать их даже тогда, когда это будет идти вразрез с подлинными интересами русского Православия.

Фарисеи любили, когда люди прославляли и превозносили их. Сын Божий говорил о них: «связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель!» (Мф. 23, 4–7). Закваска фарисейская опасна для каждого священнослужителя, мы

все должны стремиться изживать ее в себе. Иногда я боюсь, что становлюсь книжником, а иногда и фарисеем. Христианин должен всегда подозревать именно себя самого в тех или иных уклонениях и ошибках. Осуществлять церковное исправление с исправления своих собственных дурных нравов и склонностей — и означает трудиться на благо всей христианской общины, участвовать деятельно в деле Божественного Домостроительства. Именно к такому серьезному и самокритичному действию и призывает нас Господь словами: **«если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное»**.

БЕСЕДА 10

Евангелие от Матфея, глава 5, 21–37

«Нагорная проповедь. Отношение к ближним.

Об отсечении соблазнов и о клятве»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Четвероевангелию, и в сегодняшней беседе мы будем рассматривать 5-ю главу Евангелия от Матфея с 21-го по 37-й стих. В этом отрывке мы выделим две темы:

- 1) «*Отношение к ближним*» — с 21-го по 28-й стих;
  - 2) «*Об отсечении соблазнов и о клятве*» — с 29-го по 37-й стих.
- И мы начинаем тему «Отношение к ближним»:

«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду» (Мф. 5, 21).

Этими словами Христос несколько не перечеркивает значение древнего закона. Напротив, Он и говорит о Законе, который Сам и изрек. Ведь именно божественный Логос (Слово) и общался с древними пророками. Сказано о ветхозаветных пророках, что они исследовали волю Бога: «...на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу» (1 Пет. 1, 11). Бог Отец всегда действует через Слово Свое, через Своего Сына возлюбленного. Сказано о Сыне Божиим, что Он «есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1, 15–17). На древних иконах и фресках, где изображается сотворение мира, изображается именно второе Лицо Пресвятой Троицы. Он, Христос, общался, беседуя, и с пророком Моисеем на Синае, и с пророком Илией на Хориве.

Господь Иисус Христос говорит: «**сказано древним**», чтобы скрыть Свое авторство Закона Божия до времени. Блаженный Феофилакт пишет: «*...если бы сказал: Я говорил древним, то едва ли стали слушать Его. Поэтому говорит неопределенно*».

Заповедь «**не убивай, кто же убьет, подлежит суду**» была установлена для того, чтобы люди, ценя свою свободу и жизнь, не покушались на жизнь и свободу других людей. *Мегед эт мегед* (мера за меру) — этот принцип действовал в Законе Божиим, научая человека ценить права другого человека, заботясь о себе в другом. Только тот человек, который совершенно не ценил свою собственную жизнь, мог позволить себе восставать на жизнь другого человека. Действуя так, он подпадал под наказание Закона Божия по принципу: «мера за меру». Таким образом, Закон Божий научал

человека в жизни другого человека любить и свою собственную жизнь. Но Христос не хотел ограничивать исполнение Закона только страхом наказания за нарушение закона. Он возводит Закон на более высокий духовный уровень.

Далее мы читаем:

«А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синадрию; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной» (Мф. 5, 22).

Здесь мы видим, насколько нравственность и мораль Нового Завета превосходит ветхозаветную мораль и нравственность. Там (в Ветхом Завете) человекоубийца — тот, кто зарезал, а здесь — и тот, кто обидел. Таким образом Христос показывает и предысторию греха. Ведь, действительно, человек сначала гневается и лишь потом убивает. Останови человек вовремя гнев, не будет и убийства. И в этом смысле все грехи, в том числе и самые страшные, совершаются человеком сначала в его сердечном произволении и лишь потом реализуются в его, человека, поступках. Сказано: «ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15, 19).

Но, с другой стороны, Сын Божий не запрещает здесь совсем гневаться. Поэтому Он и говорит: **«гневающийся на брата своего напрасно»**. Словом **«напрасно»** Он показывает, что есть и не напрасный гнев. Блаженный Феофилакт пишет: **«Кто гневается на брата своего, тот будет осужден; но если кто гневается справедливо, для вразумления и по духовной ревности, тот не будет осужден»**. Гневался и Сам Сын Божий! Сказано: «И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их...» (Мк. 3, 5). Так что надо отличать гнев напрасный от гнева не напрасного.

Сейчас народ наш гневается на ту ситуацию, в которой он оказался по вине политиков. Этот гнев справедливый! Ибо политики раскололи русский мир по политическим мотивам на разные политические партии. Любая партия есть дело обособления, а значит, и дело бесовское. Люди, попадая в разные партии, живут уже не по совести своей, а по партийной дисциплине. Партия — это и своя философия, и своя идеология, и в этом смысле любая партия есть мировоззренческая секта. Оценивая эти разные идеологии, можно сказать только одно: к подлинным интересам христианства они никакого отношения не имеют и, более того, в своих идеологических и мировоззренческих особенностях противны ему.

Партийный принцип — это масонский принцип одновременного и параллельного существования разных лож. Масоны и делят общество на разные политические группы, чтобы, сталкивая их друг с другом, им было бы так легче ими управлять, а через них и всем народом, который оказался заложником партийных игр. Любая партия — это тайное общество со своими секретами от конкурентов. Поэтому даже если человек и состоит в какой-то партии, он не знает всех ее закулисных действий и настроений. Сейчас Государственную

Думу хотят формировать только по партийным спискам. Это означает, что если человек не в партии, той или иной, то он никак не может защитить свои права. А так как в партиях совсем небольшой процент от всего населения, то и выходит, что они совершают государственный переворот и отнимают власть у народного большинства.

Земские Соборы действовали совсем по другому принципу. Там было не партийное, а сословное и территориальное представительство. Каждое сословие и территория имели своих представителей, которые в свою очередь защищали не идеологические, а реальные насущные интересы своих выборщиков. А идеология была одна — это Православное Самодержавие, то есть подлинно национальные и религиозные интересы доминировали над разобщенностью разных сугубо шкурных интересов. Сейчас люди сбиваются в стаи (партии) для того, чтобы в своей политической группировке защищать только свои интересы. Города поделили между собой криминальные группировки, а страну делят, разрывая на части духовное единство нации, политические бригады разных мастей и разной направленности. Одни бандиты проводят свои «стрелки» и сходки, а другие — съезды и конференции. Конечно, бандит с топором в руках меньше зла может принести обществу, чем бандит с Конституцией в руках. Бандит сам себя защищает, а политика защищают правоохранные органы. Но теперь все становится на свои места. Они будут формировать законодательную и судебную власть по партийным спискам. А так как мы, подавляющее большинство, не входим в эти их партии, то это и будет не наша власть, а их.

Естественно, что нам с ними не по пути! Вот мы и гневаемся, и сей гнев наш справедлив и угоден Богу. Итак, в будущей Думе будут представлены интересы разных партий, то есть разных идеологий и разных мировоззренческих позиций, которые во всей своей совокупности не насчитают и 5-ти % россиян. Следовательно, интересы народонаселения, остальных 95-ти %, представлены в законодательных органах власти не будут. Вы спросите: а кто тогда будет за них голосовать? Отвечу: а на что их предвыборные технологии? Политтехнологии в России — как жулики-наперсточники: они так перетасуют все голоса, что вы так и не сумеете понять, за кого же вы и проголосовали.

А нам, православным, живущим в России, наступила пора подумать о Государственных (Державных) интересах нашего народа и о возрождении национальной власти в стране. Похоже, что времена политических мошенников, идеологических «катал» подходят к концу, и нам всем становится понятно, чьи интересы они защищают. Они уже открыто говорят, что их задача — поддержать международную экономику. Они уже давно действуют в интересах международного правительства и международного банка. Ну а нам понятно, что за типы бродят между народами и чьи интересы и называются «международными». Эти масонские агасферы, вечные скитальцы и вечные «страдальцы». В Писании об этой породе людей сказано: «...Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;

свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блудется мрак тьмы на веки» (Иуд. 1, 12, 13).

И мы читаем далее:

«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойдй прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5, 23, 24).

Здесь говорится о наших отношениях с братьями нашими, не с чужими, а со своими. Нам надо научиться отличать своих от чужих; Христос это делал. На просьбу хананейки помочь ей Господь ответил: «...нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Мф. 15, 26). Посылая апостолов на проповедь, Господь говорил им: «...на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 10, 5, 6). Теперь Новый Израиль — Божий и новые дети Авраама — это православные христиане. Прежний Израиль отпал от благодати и соделался быти неверными и отступниками. Но и новый народ Божий, народ христианский, хромает, как сын безблагодатного царя Саула, на две ноги сразу. Святитель Игнатий Брянчанинов говорил о Православной церкви в России, что она, как зеленое дерево, которое внутри изъедено червями и при первом натиске бури сразу и обрушится. Вывод очевиден: теперь погибающий Израиль — это мы, православные, и призыв «а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» для православных проповедников более чем актуален. Теперь не время помогать «чужим» погибающим, все усилие православной миссии должно быть обращено внутрь нашего собственного народа (народа православного). Можно, конечно, помочь найти путь спасения непьющему соседу — «свидетелю Иеговы», но не надо забывать о собственном члене семьи — хроническом алкоголике. Мало бить себя в грудь и кричать: «я православный»; Православие — это не клеймо на породистом телке, а высочайшая ответственность в глазах Бога. Православие — это образ жизни, к которому мы еще и не приблизились. Мы только примазались все к Православию, а это вера святых, святых, а не книжников и фарисеев, в которых мы все давно превратились. И никакими пышными службами и напыщенными словами мы не скроем духовной наготы нашей. Только национальное покаяние может очистить и исправить нас. Теперь надо оставить «дар твой пред жертвенником», оставить чисто внешнее, лишнее внутреннею смысла, сугубо обрядовое и пойти и примириться с Богом и ближним. Без этого все наши обряды и таинства будут нам только в погибель. Сказано о важнейшем из Таинств, о Святой Евхаристии: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11, 28–30). Сейчас время оставить лицемерное служение и идти примириться с братьями нашими. Примириться с братом не означает сделать его соучастником наших грехов или подпасть под его грехи. Единство

во грехе противно Богу, это Вавилонское единство. Примириться с ближним означает помочь ему и себе обрести через взаимное покаяние МИР с Богом. Тот мир с Богом, без которого все наши усилия построить радостную и счастливую жизнь лишены всякого смысла. Возненавидеть грех и возлюбить грешника — это и означает идти путем примирения, без которого наши молитвы выше потолка не поднимаются. Как и сказал Господь: **«оставь там дар твой пред жертвенником, и пойдди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».**

Примириться с ближним означает и устранить ту социальную несправедливость, которая существует в современном обществе. Богатый, который разбогател на эксплуатации других людей, на казнокрадстве, спекуляции и мошенничестве, тоже призывается Богом оставить дар свой пред жертвенником и пойти примириться с братьями своими. Примириться так, как примирился с людьми, а значит и с Богом, начальник мытарей Закхей. Сказано: «Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама» (Лк. 19, 8, 9). Видите, когда Господь примирился с грешным Закхеем и назвал его сыном Авраамовым, тогда, когда он (Закхей) принял решение примириться со всеми теми, «кого чем обидел». Так и мы будем искать мира со всеми, насколько это только возможно. Ибо сказано: «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4, 20, 21).

А что значит «ненавидеть брата»? Это значит делать ему зло. Причем порою случается так, что мы начинаем сильно ненавидеть человека именно потому, что сами первыми и сделали ему зло. А ненависть нужна нам как ширма — мол, он сам заслужил такое отношение к себе. И наговариваем и клеветаем на человека, чтобы оправдать свое зло против него. Украл политик чужие голоса и говорит сам себе: «Они тупые и сами ничего не понимают, а я лучше их самих знаю, что им нужно» — и оправдался в собственных глазах. Блаженный Иероним писал: **«Он не сказал: «Если ты имеешь что-нибудь против брата своего», но: «Если брат твой имеет что-нибудь против тебя», чтобы необходимость примирения для тебя показалась более настоящей».** Ну а если ты на кого обижаешься, то сразу и прости ему — и дело с концом. Для христианина обида — непростительная роскошь.

Далее мы читаем:

«Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» (Мф. 5, 25, 26).

Блаженный Иероним пишет: **«Господь и Спаситель наш, пока мы живем в этой жизни, увещевает нас к миру и согласию, соответственно чему**

и апостолы говорят: “Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми” (Рим. 12, 18)». Иероним подсказывает, ссылаясь на апостола Павла, что мир надо иметь «если возможно». То есть, когда невозможно иметь мир, тогда надо и воевать. Но при этом надо помнить, что мир предпочтительнее войны. Но не такой мир, конечно, который делает нас врагами Богу. Сказано: «Прелюбодее и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4, 4). Следовательно, и здесь само слово «мир» означает именно мир с Богом, то есть невраждебное отношение к Его Святому Закону. Такого мира не знают современные политиканы. Они противопоставляют Закону Божию свои конституции, уголовные и гражданские кодексы. Узурпаторы приоритетов (власти) Бога, они последуют первому диссиденту и узурпатору дьяволу. Он (сатана) первый, который вознамерился секуляризировать вселенную, обмирщивать ее, отторгать ее из рук Создателя.

Мириться с соперником не означает заключать перемирие с дьяволом и его слугами. Он (сатана) наш главный соперник! Мириться с соперником означает искать мир среди своих, прежде всего, и «чужих», если последнее возможно, если этот мир не ставит нас в противоречивое соотношение с волей Бога. В противном случае мы должны оставлять за собою право и на конфликт, войну со злом. Блаженный Феофилакт поясняет, что мир с дьяволом совершенно невозможен, а далее он пишет: *«Но ты разумей, что Господь говорит это о здешних соперниках, научая не судиться и не переставать делать дела Божии. Если тебя и обидят, — говорит, — не входи в суд, но помирись на пути, чтобы, при представлении соперником сильного оправдания, не потерпеть тебе чего-либо худшего».* Преподобный Феодосий Киево-Печерский учил: *«Живите мирно не только с друзьями, но и с врагами, однако только со своими врагами, а не с врагами Божиими; свой враг тебе тот будет, кто убил бы перед твоими очами твоего сына или брата; прости ему все; но Божиим враги — жиды, еретики, держащие кривую веру...».*

И мы читаем далее:

«Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 27, 28).

Блуд — это очень тяжелый грех, он разрушает не только душу человека, но и его тело. Сказано: «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (1 Кор. 6, 18). Особенно грешат этим грехом многие молодые люди.

Молодость в духовном смысле — это самая ужасная пора. Когда я вспоминаю свою молодость, то ничего хорошего я вспомнить не могу. Это время бесконечных ошибок и падений. Мы, зрелые христиане, в ужасе от беспечности и беспринципности своей собственной молодости, вот почему мы столь настороженно и бережно относимся к современной молодежи. Мы так не хотим,

чтобы они повторяли наши ошибки! Я бы очень хотел вернуться назад и побеседовать с самим собою, каким я, например, был хотя бы 25 лет назад. Когда я вижу современную молодежь, то вспоминаю свое упрямство во грехе и свою духовную незрелость. Как бы все это поменять? Как бы изменить и свое греховное прошлое? Так не хочется, чтобы прежде содеянные грехи настигали нас вновь и вновь, лишая нас Божия благословения. Грехи молодости неожиданно настигают нас и наносят нам предательский удар в спину. Сказано о последствиях греховной юности: «Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах» (Иов 20, 11). Но неужели мы так и не сможем одолеть их, эти грехи юности, которые норовят увязаться за нами и в могилу? В Писании говорится о том, что всех верующих во Христе ожидает новая юность, не та греховная, которая столь ненавистна нам, а юность, посвященная всецело Богу. Сказано: «Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости; он возвратится к дням юности своей» (Иов 33, 25). Что значит «возвратиться к дням юности своей»? Это означает, что в жизни каждого верующего человек в прошлом его есть те светлые моменты, которые по-прежнему представляют ценность в глазах Бога. Это те наши первые осмысленные молитвы, которые мы творили перед лицом Создателя, это наша первая серьезная исповедь и это наша первая встреча с Библией...

Когда мне было 12 лет, я впервые увидел Библию. В нашем доме всегда было Евангелие, которое, надевая очки, читала моя первая наставница в вере, моя покойная бабушка. Но Библию я увидел впервые только в 12... Я не мог оторвать от нее взгляда. Это была огромная Книга на славянском языке. Мне показал ее мой двоюродный брат и тут же предложил мне купить ее у него за 30 рублей. Для меня это были огромные деньги. Я отправился немедленно к бабушке и выпросил у нее эти деньги на покупку моей первой Библии. Когда с этой покупкой зимним холодным вечером я ехал домой, то был абсолютно счастлив. Увидев Библию в доме, бабушка сразу надела очки и стала ее читать. Мы читали вдвоем, и это был самый счастливый момент в моей жизни. Для каждого человека в его жизни, прошлой жизни, важно иметь некое светлое юношеское воспоминание, которое в трудную минуту может оказаться для человека тем пронзительно-ярким маяком, который в критической ситуации настоящего окажет человеку неоценимую услугу. В Писании сказано: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» (Откр. 2, 4). Оставить первую любовь — означает забыть те первые переживания религиозности, которые когда-то в первый раз озарили нашу бессмертную душу. Особенно много значит и детский опыт религиозности. Я обычно вспоминаю детское причастие в орехово-зуювском храме. Тогда я был уверен, что Бог живет прямо в алтаре, сразу за иконостасом.

Но вернемся к нашей теме. Итак, Христос говорит: «**Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем**».

Эти слова не означают, что вообще нельзя смотреть на женщин. Блаженный Феофилакт учит: *«кто останавливается, всматривается и зрением воспламеняет похоть, потом снова смотрит с большим желанием удовлетворения похоти, тот уже совершил грех в сердце своем.* (О подобном состоянии в Псалтири сказано: «...бродят помыслы в сердце» (Пс. 72, 7) — О. С.). *Правда, он не исполнил его делом: что до того? он не мог, а если бы мог, то тотчас сделал бы грех самым делом».* Итак, не надо глазами и в мыслях останавливаться и рассматривать свой грех. Церковь с уважением относится к женщине и не видит в ней источник греха. Грех есть — беззаконие, то есть, в данном случае, нарушение тех взаимоотношений, которые по Заповеди Божией должны существовать между мужчинами и женщинами. Закон Божий учит нас не переусердствовать в своей чувствительности. Само славянское словосочетание «не прелюбодействуй» означает — *не перелюби*. То есть, во всем должна быть своя мера.

С другой стороны, если человек хочет грешить, но не может этого сделать, по тем или иным причинам, то это и означает, что Господь Сам удерживает его от преступления заповеди. Господь может ослабить возможности плоти, создать такие условия и обстоятельства, при которых грех блуда оказывается физически не возможным. За это надо благодарить Бога. Блаженный Феофилакт пишет: *«Впрочем, знай, что если мы когда-либо восчувствовали похоть, но встретили препятствие к удовлетворению ей делом, то это явный знак, что нас сохранила благодать».* Грешник в такой ситуации расстроится, а православный обрадуется!

Здесь уместно поговорить и о женских украшениях своего внешнего вида, которые очень распространены и среди женщин-христианок. Феофилакт пишет: *«женщины, украшающиеся для того, чтобы понравиться кому-нибудь, грешат, хотя бы и не понравились».* То есть грех всегда остается грехом, достиг он желаемого для грешника результата или нет! Если не достиг, то это полбеда, это означает — что Бог уберет. О женских украшениях апостол Павел писал: *«чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию»* (1 Тим. 2, 9, 10). Женщина, которая своим внешним видом пытается вызвать вожделение в мужчине, грешит дважды: и против спасения своей собственной души, и спасения души того мужчины, внимание которого она хочет на себя обратить. Христианские женщины должны решительно отказаться от такого неправильного отношения к дару своей собственной красоты, иначе по отношению к ним можно будет использовать следующий текст из Писания: *«Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит»* (Мф. 18, 7).

Святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский учил: *«если ты увидишь прекрасную девушку, или прекрасного юношу, то сразу прославь Бога за такую красоту и подумай, сколь более совершенны и прекрасны небесные Ангелы».* Известен случай, когда однажды стояли на улице монахи и прямо на них шла

блудница. Монахи расступились и опустили взоры свои в землю. И только один из них не отрывал своего взора от нее. Когда она прошла, то все увидели, что лицо монаха, смотретьшего на блудницу, все оказалось покрыто слезами; он плакал и благодарил Бога за такую красоту. Таким образом, то, что для одних послужило бы поводом для соблазна вожделения, для других оборачивается прославлением Бога. Поистине, как сказано в Писании: «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Тит. 1, 15).

Далее мы рассмотрим тему «Об отсечении соблазнов и о клятве», с 29-го стиха по 37-й. И мы читаем:

«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мф. 5, 29, 30).

Показав нам в предыдущем стихе, насколько опасен даже помысел о грехе, Господь дает теперь рекомендации о радикальном отсечении соблазна. Но эту заповедь Иисусову о вырывании глаза или отсечении руки ни в коем случае нельзя понимать буквально. Иначе все мы ходили бы калеками, но, что самое интересное, от греха бы нас это не спасало.

Вот как истолковывает эти слова блаженный Феофилакт: *«Слыша о глазе и руке, не подумай, что здесь говорится именно о сих членах. В сем случае Он не присовокупил бы “правый глаз и правая рука”. Здесь говорится о людях, которых любим и бережем, как правый глаз и правую руку, но которые препятствуют нам делать дела Божии. Так, например, юноша, если имеет распутных друзей и терпит от них душевный вред, должен оставить, бросить их. Сим, может быть, спасешь и их, если придут в чувство, а если не спасешь их, то по крайней мере спасешь себя. Но если будешь продолжать к ним любовь, то погибнешь и ты, и они, то есть все тело»*.

Так же толкует эти слова Господа и святой Иероним Стридонский: *«...В правом глазу и правой руке показывается наша любовь [affectus] к братьям, женам, детям и близким родственникам; если мы замечаем, что они служат нам препятствием к созерцанию истинного света, то мы должны отсечь части этого рода, чтобы не погибнуть навеки, пока мы хотим других сделать приобретением»*; и еще: *«...помыслы и чувства, обращающиеся на разные предметы, Он правильно называет “глазом”. А именем правой руки и прочих частей тела указывается на первые движения воли и страстей; потому что мы действиями оканчиваем то, что начинаем мыслью. Итак, необходимо остерегаться, чтобы находящееся в нас лучшее не склонилось быстро к пороку...»*

Так же учит нас и псалмопевец Давид: «Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. 136, 8, 9), подразумевая под «младенцами»

греховные помыслы, с которыми не «нянчиться» нужно, оказывая им всяческое внимание, но необходимо немедленно разбить их о камень — Христа, уничтожить их Его святым именем, Иисусовой молитвой.

Далее мы читаем:

«Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Мф. 5, 31, 32).

И здесь мы с вами видим, как Господь усовершенствует Моисеев Закон. Не нарушает, но исправляет! — Он запрещает супругам прерывать супружеские отношения по какой-либо иной причине, нежели вина прелюбодеяния. Тогда как ранее, по закону, ставшая ненавистной жена могла получить развод. Такое снисхождение было попущено по причине жестокого нрава и гневливости иудеев, которые в запальчивости могли нанести и увечье постылой жене, и даже убить ее. Теперь же, когда каждый христианин призывается быть миротворцем, тем более ему нужно быть таковым и для своей жены.

Блаженный Феофилакт так объясняет эту новозаветную заповедь: *«Моисей повелел, чтобы возненавидевший жену свою развелся с нею, чтобы не случилось чего-нибудь худшего, потому что возненавиденная могла быть и убита. Но таковой обязан дать разведенной разводную, так чтобы отпущенная уже не возвращалась к нему и не произошло смуты, когда он стал жить уже с другою»*.

То же самое говорит и блаженный Иероним: *«В одной из следующих речей Спаситель изъясняет это место полнее, говоря, что Моисей повелел давать разводную запись по причине жестокосердия супругов, то есть не раздорам делая уступку, а предупреждая человекоубийство. Действительно, ведь лучше стать хотя бы и в прискорбное разногласие [и разойтись], чем вследствие ненависти пролить кровь»*.

В последнее время у молодых православных христиан появилась тенденция не обременять себя узами брака. Впрочем, такая тенденция наблюдается и во всем секуляризованном мире. И это весьма огорчительно, так как семья — это малая школа любви. Семья и особенно рождение детей в семье — прекрасный инструмент для избавления от эгоизма! Семья помогает супругам не заикливаться на себе, научает заботиться друг о друге, научает терпению, жертвенности, любви.

Но сколько же огорчительнее нежелания христиан вступать в брак — многочисленные разрушения церковных браков! Это говорит о том, что мы не исполняем Заповеди Блаженства, мы утрачиваем основные христианские добродетели: кротость, милосердие, мирность, терпение. Мы не проявляем эти добродетели по отношению к самым близким нам людям, а по сути, к самим себе, ибо, как сказал Господь: «...и будут два одною плотью» (Мф. 19, 5).

Христианин, разве тебе придет в голову идти к хирургу и просить об ампутации, когда у тебя на ноге появилась мозоль?! Конечно, нет. Ты будешь

тратить деньги на различные пластыри и мази и бережно лечить эту досадную болячку. Да хотя бы и гангрена поразила часть твоего тела, ты испробуешь сначала все средства, все существующие антибиотики. А ведь твоя жена, которая порой досаждаёт тебе, как мозоль на ноге, она тоже часть твоего тела! И женам, к которым апостол Павел обращался с такими словами: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава — муж...» (1 Кор. 11, 3) — я говорю также: дорогие женщины, если у вас болит голова, не стоит прибегать к гильотине.

И мы читаем далее:

«Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои» (Мф. 5, 33).

Здесь Господь напоминает нам о святости данных нами обетов, клятв и обещаний, как и говорит блаженный Феофилакт: *«То есть, когда клянешься, верно исполни то, в чем клянешься Господу, ибо, если нарушишь клятву, будешь осужден».*

«А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя» (Мф. 5, 34, 35).

Блаженный Иероним Стридонский поясняет: *«Иудеи известны тем, что всегда имеют весьма дурную привычку клясться составными частями мира (per elementa), как в этом часто обличает их пророческое слово. Кто клянется, тот или любит, или чтит того, кем он клянется. В законе заповедано, чтобы мы клялись только Господом Богом нашим. А иудеи, клянущиеся ангелами, городом Иерусалимом и храмом, а затем составными частями мира, почитали твари и плотские вещи поклонением и почетом, приличествующим только Богу».* То есть, чтобы они не впали в идолопоклонство, думая, что то, чем они клянутся, равно Богу.

Об этом же и блаженный Феофилакт говорит: *«Поскольку иудеи слышали от Бога: “небо — престол Мой, а земля — подножие ног Моих” (Ис. 66, 1), то и клялись сими предметами. Но Господь воспрещает им это, впрочем, не потому, что небо прекрасно и огромно, а земля полезна, а чтобы не подать им повода к идолопоклонству, поскольку эти предметы у клянующихся ими легко могли быть признаны за божество, как это прежде и было».*

И далее:

«ни головою своею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным» (Мф. 5, 36).

Господь Иисус Христос говорит так, чтобы подчеркнуть, что мы — не свои, то есть не принадлежим сами себе, не имеем над собой власти, но все находимся во власти Создателя нашего, Который Один ни от кого не зависит.

«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5, 37).

Блаженный Феофилакт так истолковывает эти слова Господа: *«Божба, кроме “да” и “нет”, есть дело излишнее и происходит от диавола. Но ты спросишь: ужели и закон Моисеев был худ, когда повелевал клясться? Знай, что в то время божба не составляла худого дела, но божиться после Христа есть дело уже худое, подобно как обрезываться и вообще иудействовать. Сосать грудь младенцу прилично, а мужу непристойно. Мы более не под законом, но под благодатью»*.

В Моисеевом законе клятвы не только не запрещались, но даже предписывались, но Спаситель дает нам закон лучший, поступая по которому мы и Богу угодим, и у ближних наших большее доверие обретем. Ведь, действительно, человеку, который часто божится и клянется, перестают верить.

Как учил блаженный Иероним: *«А евангельская истина не допускает клятвы, так как место клятвы заступает каждое нелживое слово (fidelis sermo)»*.

Никто из нас не обделен заботой и любовью Бога. Каждый христианин может засвидетельствовать о себе самом и о других верующих, что Господь любит всех и каждого из нас со всеми нашими страхами, тревогами и комплексами. Преодолевая комплекс собственной своей духовной неполноценности, каждый из нас имеет возможность во Христе начать новую, религиозно значимую жизнь. Учение Нагорной проповеди возвышает душу каждого из нас, духовно облагораживает и преображает ее. Нагорная проповедь — это не просто текст, который мы читаем, это божественный призыв к нашей совести. Откликнемся ли мы на него или нет — зависит от расположения наших сердец, от состояния нашей собственной совести.

БЕСЕДА 11

Евангелие от Матфея, глава 5, 38–48

«Нагорная проповедь. Отношение к врагам»

Сегодня мы продолжаем беседы по Евангелию от Матфея в общем цикле бесед по Четвероевангелию на радио «Радонеж». Тема сегодняшней беседы — «*Отношение к врагам*». Тема сложная и малопонятная для многих. И даже соблазнительная, как некий камень преткновения. Но как сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 16, 17). Итак, приготовим сердца ко всякому доброму слову Евангелия, дабы всякое доброе дело имело место в жизни нашей. Тем более что сегодня мы будем рассматривать вопрос, который, если хотите, является некой визитной карточкой христианства, вопрос, который отличает христиан от нехристиан. И именно в наше время, когда зло пустило столь страшные корни во всем человеческом сообществе, мы будем говорить о непротивлении злу.

Итак, сегодня мы прочитаем и рассмотрим текст из Нагорной проповеди, 5-я глава Евангелия от Матфея с 38-го по 48-й стих:

«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5, 38, 39).

Как мы говорили ранее, эта заповедь («око за око и зуб за зуб») научала человека в око другого любить свое собственное око и в зубе другого ценить свой собственный зуб. Христос возводит этот закон на более высокий духовный уровень. Он предлагает любить другого человека, его права и интересы более, чем самого себя. Посему только и говорит: «**А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую**». Этими словами Господь раскрывает перед своими учениками жертвенный характер подлинно духовной жизни.

Святые Отцы учат, что есть три типа возможного состояния духовности в человеке: это человек *духовный*, *душевный* и *плотской*. Сегодняшняя беседа поможет нам разобраться, какие мы — духовные, душевные или плотские?

Человек плотской — это такой человек, который хочет наслаждаться за счет страдания других людей. Наиболее яркие представители такого типа — это Каин, Нимрод и Иуда. Не надо думать, что таких людей слишком много; слава Богу, их не так и много. Но они часто выполняют в обществе роль некоего бесовского детонатора, они обладают талантом объединения людей во зло. Им

присуща и некая бесовская харизматичность, сверхактивность и напористость. Они удачны в мире политики, преуспевают в бизнесе. Наглые и жестокие, они стремятся к своей цели без всякой оглядки на совесть. Их благополучие и их победы всегда оборачиваются страданиями для многих и многих людей: как тех, которые их поддерживают, так и тех, которые их не поддерживают. Они (плотские люди) проникают даже в мир религии, где благодаря своему напору могут достичь и некоторого привилегированного положения. Но они не ищут Бога и не стремятся к Нему, их главная цель и задача лежит не в духовной, а в материальной плоскости. Честолюбцы и наглецы, фарисеи и книжники, они всё и всех используют только для своих личных интересов, всё и все для них только средство к достижению их собственных, сугубо личных целей.

Человек душевный — это такой тип человека, который наиболее часто встречается среди людей. Можно прямо сказать, что таковых подавляющее большинство. *Человек душевный* — это такой человек, который хочет, чтобы и ему и другим было хорошо. Такая позиция есть неустойчивое колебание между добром и злом, когда чаша весов чаще склоняется в сторону зла, поэтому в Писании одной строкою и сказано: «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская» (Иак. 3, 15).

Человек духовный — это такое состояние устройства человеческой души, когда интересы других праведник ставит выше собственных интересов. Он скорее хочет сам страдать, только чтобы другим было хорошо. Здесь, в таком состоянии, праведность и святость означают прежде всего и всегда именно жертвенность. Посему такая праведность и святость никому не противопоставляет себя, «все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 7). Таких людей менее всех остальных на земле, но именно таковые и составляют соль мира, именно таковыми мир существует и держится. Только таких верующих и можно назвать христианами не в номинальном, а в фактическом смысле. Таковые действительно истинные христиане, то есть Христовы, всецело подражающие Ему. О жертвенности служения Сына Божия сказано: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор. 8, 9). Подобная жертвенная духовность наполняла и сердце праведного царя Давида, который сам свидетельствовал о себе: «...я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом» (Пс. 7, 5).

Далее мы видим такие слова:

«...кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5, 40–42).

Здесь надо обратить особое внимание на то, что это только примеры исполнения главной заповеди, данные нам Господом, но не сама заповедь. Сама же

заповедь — любви ближнего твоего (и не только ближнего, но и врага), как самого себя, и потому поступай с ним так, как хочешь, чтобы и с тобой поступали! Приведа лишь три примера, как бороться со злом, не противясь ему, Господь дал нам самим возможность в каждом конкретном случае решать, какими способами проявления добра мы можем победить зло. Как говорил блаженный Августин: *«Люби, и делай, что хочешь»*.

Не противиться злу, по Евангелию, означает не ставить свою правду и свои интересы, в том числе и религиозные (о чем мы говорили с вами в нашей прошлой передаче), выше правды и интересов других людей. Не противиться злему означает всегда и везде проявлять дух жертвенности, то есть уподобляться Христу. Можем ли мы представить, чтобы Христос проявлял дух жестокости и превозношения? Конечно, нет! Он всегда и по отношению ко всем проявлял любовь. Даже тогда, когда изгонял почитающих и продающих из храма. Бичом он изгонял из храма и из их сердец дух лукавого обольстителя дьявола. Блаженный Феофилакт писал о заповеди непротивления злу или злему: *«Злым называет здесь дьявола, действующего посредством человека, показывая сим, что бьющий распяляется дьяволом»*. И это действительно так, зло происходит от источника зла, от дьявола. Человек может соглашаться или не соглашаться со злом, принимать его в свое сердце или нет, но сам человек не является источником зла, зол только дьявол и те, которые ему последуют. Фарисеи и книжники, несмотря на свою религиозность, последовали дьяволу, ибо стремились защищать Закон Божий и интересы ветхозаветной Церкви нерелигиозными методами. Все это кончилось тем, что именно они и им подобные отдали Иисуса из Назарета на распятие язычникам. При этом эти религиозные ханжи, а правильнее сказать «религиозные» бесы, были уверены, что исполняют волю Божию. Какое бесчувствие! Какое коварство!

Сейчас тоже есть много людей, которые стремятся защищать Православие неправославными методами. Такие люди, борясь с сектантами, еретиками и раскольниками, прибегают к сугубо мирским средствам. Они выстраивают хитросплетенные интриги, пишут доносы, организуют судебные процессы и занимаются сбором компромата. В основном таким черным пиаром Православия занимаются неопиты, вчерашние атеисты, позавчерашние воинствующие безбожники. Войдя в Церковь, они привнесли в нее и дух комсомольского энтузиазма, и сугубо коммунистическую агрессию, а кто-то притащился в Церковь и с постгаллудическим сознанием. Делая все это, они уверены, что оказывают неоценимую услугу Церкви и всему народу Божию. Безумцы, они даже не замечают того, что, сообразуясь с миром сим, эксплуатируя энергии и стихии греховного мира, они сами становятся частью всемирного Вавилона и удаляются от Града Божия. Подлинно духовные люди никогда не противостояли дьявольским искушениям с помощью дьявольских ухищрений, в какие впадают многие современные нам т. н. «православные» религиоведы. Поистине они пытаются сатану изгонять с помощью сатаны — бессмысленное и даже

зловредное дело. Именно о таком состоянии души святитель Иоанн Златоуст и говорил: *«это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие»*.

Даже закон Моисеев не был чужд понятию любви. Сказано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь [Бог ваш]» (Лев. 19, 18). Но здесь уместно заметить, что для иудеев их ближний — это однозначно еврей иудейского исповедания или хотя бы и неверующий, только бы не другой веры. Для Христа ближний — каждый, им может оказаться и добрый самарянин. Рассказав законнику притчу о добром самарянине, Сын Божий спросил его: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» (Лк. 10, 36). Этот вопрос озадачил законника-талмудиста. Действительно, из троих кто ближний: ортодоксальный священник ли, который пробежал мимо избитого, или левит правоверный, который даже не остановился, видя жестоко ограбленного, или ближний — сектант-самарянин? Пришлось талмудисту признать, что иногда ближним может оказаться и человек чужой веры. «Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» (Лк. 10, 37). Здесь Христос прямо повелевает законнику подражать в нравственных принципах его врагам по вере. Серьезный урок!

Далее в Нагорной проповеди Христос говорит и еще более радикально:

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 43, 44).

Не противиться злу означает уклонение от действий. А заповедь о любви к врагам, напротив, требует действий, обратных противоположных духу злобы, агрессии и конфликта. Таким образом, Христос делает само непротивление злу деятельным противостоянием злу с помощью добра и только добра. Если на зло мы отвечаем злом, то зло только усиливается и в нашей собственной жизни, и в жизни наших врагов. Зло тяготеет ко злу. И, напротив, если мы на зло не реагируем и, более того, отвечаем на него любовью, то такими своими действиями мы совершенно обезоруживаем зло, обесточиваем его и делаем добро истинным победителем над всяким злом. Если ваше зло спешит сорваться с вашего языка, то вспомните наставление преподобного Паисия Величковского. Старец учил: *«Должно удерживать и язык свой, как источник всякого зла и разорителя добра, таким образом перестанут действовать все страсти душевные и телесные и усмирены будут; человек будет бесстрастен и начнет приобретать жизнь вечную»*.

Давайте вспомним, что на Святой Руси смерть в бою от супостатов считалась смертью мученической, а победа на войне обязывала православных, проливших кровь врагов, не причащаться Крови Христовой от одного до трех лет. Причем в самом лагере военных действий причастие для воинов нисколько не возбранялось, но после победы на них и налагалась епитимия воздерживаться от причастия.

В современном нам мире господствуют в сфере межчеловеческих взаимоотношений товарно-рыночные отношения: мы любим тех, кто любит нас, и ненавидим тех, кто ненавидит нас. Нравственное отношение одного человека к другому превращается в некий товар, который мы охотно распродаем, если только нам это выгодно. Если нам это невыгодно, то мы забываем и о нравственности, и о христианстве. И более того, мы так искусно обработали своими комментариями разные библейские принципы, что в нашей трактовке их невозможно увидеть и даже рассмотреть. Господь учит «**не клянись**», а мы клянемся, Господь говорит «**любите**», а мы ненавидим. Похоже, что от учения Христова у нас у всех только осталось имя «христианин», да и то в кавычках (в кавычках наших предубеждений и настроений, предпочтений и раздражения). Мы втащили в сферу нашего религиозного и церковного бытия товарно-рыночные отношения падшей человеческой жизни, и Храм нашей Веры превращается в рынок, базар, а правильнее сказать, вертеп разбойников. Мы не торгуем в храмах овцами и козлятами, как это делали древние евреи, мы размениваем библейские принципы и Христов Закон на свинные рожки благ сего материального мира. Мы давно превратились в язычников, но как-то так получилось, что именно сего и не заметили. Лучшие из нас — как фарисеи и книжники, худшие — как блудные дети, живущие в стране далеке. Бог сохраняет падший христианский мир ради немногих праведников, которые каким-то чудом еще выживают среди нас. Как и сказано у пророка Исаии: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими. И осталась дочь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре» (Ис. 1, 5–9).

Однажды мне задали вопрос: что означает церковная непогрешимость? И, честно скажу, я испытал затруднение с ответом. Я не очень представляю себе, что это означает. Да, мы действительно верим «в Святую Соборную и Апостольскую Церковь». Но при этом мы осознаем, что ее святость не является ее собственным приобретением, а обретается в Церкви исключительно заслугами Христа. Церковь есть богочеловеческий организм; в ней самой Божественное и человеческое присутствуют рядом. А где человеческое, там и греховное, и всевозможные ошибки и заблуждения. Писание учит: «потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3, 23, 24). Христос есть смысл Истории и ее завершение, Он же есть и первопричина нашего существования. Он Сам говорил о себе: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр. 22, 13). Нельзя представить христианства без Учения Христова, поэтому мы всегда должны сомневаться в своей православности. Скорее всего, мы

имитируем ортодоксию! Христос ничего не имитирует, Он просто берет и становится Человеком («нас ради человек, и нашего ради спасения»). Природа Бога проста, как учат святые Отцы. И мы можем созерцать эту природу только в чистоте сердца своего. Евангелие так и учит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). Церковь, сама по себе, может все потерять, но во Христе, даже если она и теряет, то всегда приобретает. Когда римляне-язычники уничтожали в огне святые книги христианские, то отцы утешали верующих, говоря им о том, что если язычники и сожгут все книги библейские, то Церковь в Духе Святом сможет их и восстановить. Дух Божий — Он дышит в Церкви, а где Дух Божий, там и свобода. Свобода от власти греха и дьявола. Церковная непогрешимость, в сугубо клерикальном смысле, — это латинский миф, а не учение Церкви. В Православии хранители Веры не иерархи, а Народ Божий. Ни апостолы, ни святые, ни праведные не идеализировали себя. Они реально оценивали свое состояние. Мы можем быть чем-то только во Христе, и мы ничто без Христа: «...медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13, 1). А во Христе — значит и в Любви; в любви к Богу и друг ко другу, в любви и к врагам. Профессор Осипов справедливо замечает, что из катехизического определения пропало слово *любовь*. Известный славянофил А. С. Хомяков предлагал восстановить определение Церкви как союза Любви. Без любви и мученик не мученик, и богослов не богослов. Сказано: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 2, 3). Видите: всю веру имеет — а ничто; все раздал, и тело отдал на сожжение — а ничего не приобрел. Почему? Потому что никого не любил! А любовь — она «не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 5–7). Тайна святости Церкви — это любовь христиан к Богу и друг ко другу. Сама эта любовь и есть Соборность — Единство всех во Христе и со Христом. Природа католической церкви клерикальна (иерархична), природа протестантской церкви доктринальна (догматична), а природа Православной Церкви — соборна, потому что евхаристична. Мы все — и клирики (духовенство) и *лаики* (молящиеся миряне) — причащаемся от одного Тела и одной Крови Сына Божия. О евхаристическом характере Церковной Соборности мы можем прочесть в молитве, которая имеется в древнейшем памятнике христианской письменности Дидахе (Учение 12-ти Апостолов): *«благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которые Ты открыл нам через Иисуса, Сына Твоего. Тебе слава во веки! Как этот преломляемый хлеб быв рассеян по холмам и, будучи собран, сделался единым, так да соберется Церковь Твоя от концов земли в Царствие Твое»* (глава 9). Итак, подлинное единство всех верных обеспечивается духом Соборной Любви всех верующих во Христа чад Божиих. А иерархия есть и у еретиков, и догматы есть у еретиков,

а Любовь, о которой сказано в Писании, что она есть «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14), во всех своих соборных проявлениях, и в верности иерархии, и в верности догматам евангельским и заповедям Божиим есть только у Православных. Была бы любовь у латинян, не ввели бы они новых догматов (еретических новин). Была бы любовь у протестантов, не попрали бы они единства церковного, не отделялись бы от него, а искали бы его и стремились бы найти его, не на Западе, так на Востоке. В Большом Катехизисе (который вышел под редакцией патриарха Филарета Никитича (Романова) в начале XVII века) в определении, что есть Церковь, сказано: *«Церковь Божия есть собрание всех верных Божиих, иже непоколебимую держат едину православную веру, и в любви пребывают, облобызуют же учение евангельское непоколебимое»*. В последующих изданиях разных катехизисов слово *любовь* в определении Церкви и церковности уже не встречалось. Наверное, повеяло душком латинского клерикализма и завяло хладом протестантского догматизма. И только в середине XIX века мирянин Хомяков напомнил православным русским людям об этом серьезном упущении. Итак, если мы и можем говорить о *церковной непогрешимости*, то только о той, которая проявляется в единстве любви всех чад Божиих (клира и мирян, богословствующих и молящихся).

Слово Божие учит нас:

«Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» (Мф. 5, 46, 47).

О наших врагах и о необходимости любить их блаженный Феофилакт учит: *«их должно почитать благодетелями, потому что всякий, кто гонит и обижает нас, уменьшает наше наказание, которому мы должны подвергнуться за грехи»*.

Итак, с кем мы должны враждовать, против кого бороться и от кого обороняться (последнее, впрочем, нам пока еще и позволено)? Бороться и враждовать надо против своего собственного греха, на него восставать, его подавлять и сокрушать всячески. Но когда мы начинаем искать врага не в себе самом, а в другом, то совершенно очевидно, что мы это делаем по той причине, что хотим знать, что кто-то хуже нас самих. Зачем нам это надо — знать, что кто-то хуже нас? Это нам нужно для того, чтобы возвыситься в своих собственных глазах. Подобное самоутверждение за счет агрессии против других, без сомнения, есть дело бесовское, так как связано с духом самомнения.

С другой стороны, мы более ненавидим именно тех, кому сами причинили некий вред. Ненавидеть человека за то, что мы сами сделали дурного против него, и есть крайняя форма плотского падшего сознания. Подобное качество прямо уподобляет человека самому дьяволу. Почему наши демократы олигархи ненавидят свой собственный народ и столь презрительно отзываются о нем? Прежде всего потому, что они обворовали его и теперь в своих собственных глазах хотят

через сию ненависть найти и некое извинение для себя самих. Поистине замкнутый бесовский круг! Люди причиною своей злости представляют самих тех людей, которых они и ненавидят. Таковые и не видят ничего особенного в своих грехах, они просто ответственность за них сваливают на других. Таковые не могут в таком своем состоянии рассчитывать на Божие прощение. Святитель Иоанн Златоуст учил: *«Когда сам ты, согрешивший, не хочешь знать и того, что согрешил, то о прощении каких грехов будешь просить Бога? О тех, которых не знаешь? И как ты можешь познать великость благодеяния? Итак, исповедуй все грехи твои подробно, чтобы узнать, сколь велик долг, который тебе прощается, и таким образом возбудить в себе благодарность к своему Благодетелю»* (7, 146).

Итак, Христос научает нас: *«любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас»*; Он учит нас сему не только словом, но и всею жизнью Своею. Умирая на кресте, Сын Божий молится за Своих распинателей и восклицает: *«...Отче! прости им, ибо не знают, что делают...»* (Лк. 23, 34).

Своим незлобивым учением Христос возводит нас всех, покоряющихся Его святой воле, на высоту Божественного Совершенства. По Златоусту, это девять ступеней восхождения от злобы к незлобию, от ненависти к Любви, от дьявола к Богу. Первая ступень в сем восхождении: *«не начинать обиды; вторая — когда она (обида) уже причинена, не воздавать равным злом обидевшему; третья — не только не делать обиженному того, что ты потерпел от него, но и оставаться спокойным; четвертая — предавать себя самого злостраданию (то есть лучше страдать самому. — О. С.); пятая — отдавать более, нежели сколько хочет взять причиняющий обиду; шестая — не питать к нему ненависти; седьмая — даже любить его; восьмая — благодетельствовать ему; девятая — молиться о нем Богу»* (7, 209).

Вот ступени духовного совершенствования, восходя по которым, мы удаляемся от дьявола и приближаемся к Богу. Здесь в текстах Нагорной проповеди мы можем найти путь, который возведет нас от плотского (бесовского) состояния, явившегося в жизни людей в результате грехопадения, в состояние душевное (ветхозаветное) и позовет далее к вершинам духовного, не душевного, а именно духовного (новозаветного) Бытия.

Человек плотской уподобляется дьяволу; *человек душевный* уподобляется праведности книжников и фарисеев («праведности срединного пути»). *Человек духовный* уже в этой, земной жизни начинает уподобляться Богу!

И далее мы читаем:

«да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных... Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 45, 48).

Когда я проходил ставленническую исповедь перед рукоположением, — это было в 1986 году в Троице-Сергиевой Лавре, — то исповедавший меня старец задал мне вопрос: есть ли у меня лучший друг. Услышав положительный ответ, он в течение получаса расспрашивал меня, как я понимаю, что такое дружба. Удовлетворившись этим моим ответом, старец сказал: «Если ты действительно хочешь стать добрым священником и хорошим христианином, то с этого момента к каждому человеку, с которым ты будешь встречаться на своем жизненном пути, относись так же, как и к своему лучшему другу». Эти слова старца поразили и немало озадачили меня. Потом, когда у меня возникали проблемы во взаимоотношениях с разными людьми, я всегда старался вспоминать эти слова.

Мы, христиане, обречены на Любовь. Ты говоришь, «как его любить, он мой враг», а Господь Иисус Христос говорит тебе: «**любите врагов ваших**»; ты говоришь, «он проклинает меня», а Господь учит тебя: «**благословляйте проклинающих вас**»; ты говоришь, «он ненавидит меня и чинит мне всякие пакости, гонит и преследует меня», а Господь говорит тебе: «**благодотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас**». Видите, как Господь Иисус Христос как бы окружает нашу греховность Своими словесами, пленит ее, а нас покоряет истинам Святаго Евангелия. Блаженный Феофилакт учит: *«Видишь, какое благо доставляет тебе тот, кто гонит и обижает тебя, если только ты терпишь! Под дождем и солнцем разумей благодать Святаго Духа и учение, поскольку Христос на всех изливает благодать и всех поучает. Кто принимает учение, тот живет во свете, так как и тот, кто при солнечном свете зажимает глаза, остается во тьме»*.

Свет Христовой Любви наполняет собою всю вселенную, касается своим теплом каждого живого существа. Но не каждый способен открыть свои глаза навстречу этому свету. Закрывшие глаза стоят во тьме и не двигаются во свете Бога своего. Несчастные, если бы они только знали какая благодать, блаженство и подлинное счастье открывается для каждого человека, решившего исполнить благодатный Закон Христов или хотя бы только сделать один шаг на стезе его исполнения...

Но при этом совершенно очевидно, что любить надо своего личного врага. Нельзя быть святым за счет страдания других людей, таким образом человек стал бы соучастником в чужих грехах. Писание категорично по данному вопросу. Сказано: «научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1, 17).

Любая война для христианина означает поражение его идеалов. Если христианин начинает войну, это означает, что он исчерпал все сугубо религиозные методы. В идеале мы должны обращать наших врагов в Святую Веру Христианскую. Это и означало бы, что мы одержали над ними нравственную и моральную победу, ну а когда мы хватаемся за меч (иногда это просто необходимо), это означает, что побеждает не дух, но плоть. Поэтому никакая война даже по определению не может быть, или хотя бы считаться, «священной». Наши благочестивые предки

это понимали, поэтому всегда после ведения военных действий налагали на себя спитимью.

Друг Божий Давид вел войны против язычников, но, однако, именно эти войны лишили его божественного благословения. Давид мечтал построить Храм, посвященный Имени Бога, но именно из-за того, что он (Давид) пролил много человеческой крови, Господь не позволил ему построить Храм Своему святому Имени. Сказано: «А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами Аммонитян...» (1 Пар. 20, 3). Такое поведение Давида не осталось без Божественного внимания, и Господь Бог лишил Своего избранника возможности построить храм Имени Своему.

Есть два меча — меч духовный и меч человеческий. Меч духовный есть само Слово Божие. Сказано: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4, 12). Вооруженные Словом Божиим христиане противостоят злу и дьяволу, противостоят именно христианским образом. Но иногда ради высшей справедливости приходится взыскать и меча кесарева. Как некогда и апостол Павел требовал суда кесарева. Ибо сказано о власти кесаря, власти светской: «ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13, 4). Но, увы, не всегда светская власть оказывается способной исполнить свой долг до конца. Поистине, как и сказано в Писании: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения» (Пс. 145, 3).

БЕСЕДА 12

Евангелие от Матфея, глава 6, 1–4

«Нагорная проповедь. Милосердие»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея в общем цикле бесед по Четвероевангелию. И сегодня мы будем читать 6-ю главу Евангелия от Матфея с 1-го по 4-й стих. Тема всей сегодняшней беседы: «*Христианское понимание милосердия*».

Прочитаем весь тот отрывок, который мы сегодня будем изучать:

«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 1–4).

Само слово «**смотрите**», которое мы встречаем в 1-м стихе данной главы, скорее означает *внимание, внимание*: то есть, всякий раз, когда Господь использовал его, это слово *смотрите*, Он требовал повышенного внимания к тому, что Он говорил. Здесь Господь Свою речь о милосердии именно и предваряет данным словом, что понуждает нас более внимательно отнестись к Его словам, этому Его наставлению.

«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Этими словами Господь окончательно лишает всякого смысла любую нашу милостыню, которую мы творим напоказ. Но само греческое слово, которое переведено у нас как *милостыни*, по мнению составителей Православной Толковой Библии Лопухина, правильнее перевести как *праведность вашу*. В этом смысле Господь наш Иисус Христос осуждает любое внешнее, сугубо показное проявление «праведности», о чем Он и будет говорить ниже, рассуждая о показном милосердии (благотворительности), показном посте и показной молитве. Дословный перевод 1-го стиха 6-й главы Евангелия от Матфея будет следующий: «Удерживайтесь же праведность вашу не творить перед людьми, чтобы сделаться видимыми им; если же нет, плату не имеете у Отца вашего, Которого в небесах». Как мы видим, здесь речь идет о людях, которые считают себя праведными и выставляют свою имитацию праведности напоказ; Христос предупреждает нас ни в коем случае так не поступать. Поэтому здесь слово *смотрите* иногда понимается и переводится как

удерживайтесь. Нам действительно необходимо сдерживать, удерживать подобные настроения в своей собственной душе.

Братия хвалили авве Антонию одного монаха. Когда этот монах пришел, Антоний, захотев испытать, переносит ли он оскорбление, и увидев, что не переносит, сказал ему: «Ты похож на село, которое на вид красиво, а по сути разграблено разбойниками» (Достопамятные сказания. — С. 6).

Показная праведность — есть уродливое явление в духовной жизни человека. Верующий не имеет права имитировать праведность, он должен по-настоящему стремиться идти путем праведности и благочестия. Есть три категории людей: это верующие, лицемеры и безбожники. Самая худшая категория людей — это именно лицемеры. Они даже хуже безбожников, ибо последние хотя бы не лицемерят. Тот, кто кичится своею праведностью, заведомо честолюбив, а это означает, что для такового его добрые дела есть повод для самолюбования в своих собственных глазах и в глазах других людей. Религиозность в данном случае — удобная ширма для подобного лицемера, ею он скрывает свое собственное самолюбие, сластолюбие и самолюбование от себя самого и от других людей. Любой добрый поступок такого человека есть в действительности зло и для него самого и для других. Лучше бы было, если бы таковой бездействовал... В таком случае он не был бы лицемером и, пребывая в подобном состоянии, смог бы и догадаться о своем реальном порочном бытии.

Иногда меня спрашивают: есть ли такое состояние души, которое напрочь лишает человека надежды на спасение? Исследуя этот вопрос, я пришел к мысли, что единственно, кто точно не может спастись или о котором так можно сказать, так это таковой, который сам почитает себя не грешником, а праведным. О любом, даже самом тяжелом грехе сказано: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человеку...» (Мф. 12, 31). Непростительным является только самомнение, когда со своею собственною «праведностью» грешник решился штурмовать Небеса. Таковой точно пойдет из Дома Божия неоправданным. Подобная дерзость и граничит с хулою на Духа Святаго. Всякий раз, когда своими собственными усилиями мы пытаемся завоевать право на жизнь в Боге и с Богом, мы оскорбляем Божественное Милосердие. Правосудные Божественные приговоры моментально могут тогда прозвучать над нашей головою — и с чем мы тогда останемся? Давайте вновь и вновь вспомним то, с чего начинается корпус русского свода «Добротолюбия», здесь сказано: *«Целая жизнь человеческая весьма коротка в сравнении с будущими веками, и все наше — ничто пред жизнью вечной... Итак, если и все восемьдесят или даже сто лет пребудем мы в подвиге, то не равное ста годам время будем царствовать, но вместо ста лет будем царствовать во веки веков; притом, подвизавшись на земле, наследие получим не на земле, но на небесах имеем мы обетование; и еще — сложив тело тленным, мы воспримем его нетленным»*. Итак, те, которые за свои добрые дела ожидают вечного спасения, в безумии своем помыслили за земную, временную жизнь получить

(купить) жизнь вечную; за жизнь на земле получить жизнь на Небесах; за жизнь в тленном теле получить Жизнь, лишённую всякого тления. Странная получается арифметика! Можно сказать, бессовестная, бесовская арифметика! Да если и все 100 лет своей жизни мы бы не спали, не ели, не грешили, а только творили бы дела праведности, то что бы мы получили бы по справедливости? 100 лет в раю, и все... Но во Христе мы за временное получаем — Вечное, за земное — Небесное, за тленное — нетленное, и кто-то продолжает утверждать, что все это он приобрел сам по себе и сам от себя. Безумие! Никакими своими добрыми делами мы не сможем приобрести и толики того, что уже в этой жизни получаем даром, по благодати, токмо верую в Иисуса Христа, и сие не от нас, но Божий Дар. А если Божий Дар, то нам нечем и хвалиться.

Действительная арифметика еще более печальна. 35 % нашей жизни мы проводим во сне; 10 % всех дней нашей жизни мы взрослеем; 15 % — мы учимся у других и занимаемся самообразованием; 20 % нашего времени мы тратим на добывание хлеба насущного; 15 % нашего времени мы либо грешим, либо ничего не делаем; хорошо если 5 % от всего времени нашей жизни наберется на то, когда мы молимся, посещаем храм, читаем Слово Божие, творим дела милосердия. Да что обманывать самих себя — у нас и полгода не наберется, за всю нашу жизнь, нормального нашего состояния. Мы и в храме грешим умом, и на молитве рассеяны, и в посте, в говении злострадаем. Здесь уместно вспомнить следующий разговор Христа Спасителя с Его апостолами: «Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, возрев, сказал им: человеку это невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19, 25, 26). Итак, сами по себе мы ни на что не способны, мы можем быть чем-то только во Христе и со Христом, ибо невозможное для человека возможно для Бога. Те, которые этого не понимают и надеются своими земными деяниями заработать доступ в Царство Небесное, оскорбляют Бога своею надеждою на свою собственную праведность, которая, впрочем, в глазах Бога не есть праведность, как и сказано: «Все мы сделались — как нечистый, и вся праведность наша — как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас» (Ис. 64, 6). Только осознание своей собственной греховности, вы слышите, осознание греховности может привести нас всех к покаянию, а значит, и примирить с Богом чрез Христа и во Христе, как и сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3, 5).

Итак, Христос учит нас: «**Смотрите, не творите милостыни** (то есть праведности. — *О. С.*) **вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного**». Этими словами Сын Божий научает нас ничего не приписывать доброго себе самим. Как и сказано о всяком праведном и благом действии: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов...» (Иак. 1, 17).

И мы читаем далее:

«Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою» (Мф. 6, 2).

Здесь и далее слово *милость* на языке греческом означает именно *благотворительность*. В отличие от 1-го стиха данной главы, где слово *милость* правильнее понимать как *показная праведность*.

Блаженный Феофилакт так истолковывает эти слова: *«Говорит так не потому, будто лицемеры носили при себе трубы, но чтобы более опорочить их намерение, так как они желали, чтобы об их милостыне трубили. Лицемеры суть те, которые в сердце своем не то, чем показываются. Так они кажутся милостивыми, но на самом деле не таковы. Они показываются милостивыми, чтоб видели их другие»*. Иными словами, эти люди не думали, как надо жить правильно в глазах Бога, они думали, как они будут выглядеть в глазах других людей. Они не ходили перед Богом, так как это делали праведники Енох, Ной и Авраам. Они, напротив, ходили и величались перед людьми; они как бы трубили и орали перед собою: «Посмотрите, какие мы хорошие, какие мы религиозные и какие мы праведные». Христос не хотел Своих последователей видеть такими, как книжники и фарисеи, как иудейские архиереи и старцы. Он заботился о том, чтобы вся наша награда была бы не на земле, а на Небе. Ибо, как сказано: «сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6, 8). Тот, который думает только о том, как другие люди смотрят на него, и творит добрые дела только напоказ, сам, оставаясь злым, сеет в плоть и пожинает тление; но тот, который в Боге богатеет, «от духа пожнет жизнь вечную».

Итак, никто не может считать себя праведным и достигшим совершенства. Известно, что и сами святые Отцы исповедовались в своих добрых делах. То есть исповедовались в том, чем мы, грешные, хвалимся и кичимся. Но давайте зададим сами себе вопрос: а можем ли мы сами кого-либо считать праведным и святым? В абсолютном (автономном) смысле — никого! Святой свят не своею, оторванной от Бога «святостью», но исполнен святостью Духа Святого, она, если он стяжает ее, и освящает его, и делает его святым. Точно так же обстоит дело и с праведностью. Праведным человек может являться, только поскольку Господь уделил ему, человеку, иметь возможность исполнить Закон Божий. Причем праведность человеческая, в отличие от праведности и святости Бога, имеет и еще одно существенное отличие: праведник является таковым только по сравнению с людьми своего поколения. О праведном Ное сказано: «Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом» (Быт. 6, 9). Эти слова означают, что если бы Ной жил в другое время, возможно, он и не считался бы праведным. Поэтому и сказано: «праведный и непорочный в роде своем». В этом смысле праведник — это

лучший человек своего времени, лучший в своей религиозной общине. Но при этом, в глазах Бога, все наши самые лучшие и самые худшие поступки — как амплитуда движения крыла одного и того же комара. Итак, чем-то мы можем быть только в Боге и с Богом, и мы ничто без Него. О Ное мы прочитали: «Ной ходил пред Богом», это значит — ходил с Богом, а самостоятельно пережегаться по стезе праведности и не мог. И мы знаем, что однажды произошло с Ноем, когда он чуть-чуть отошел от Бога. Об Иоанне Крестителе сказано: «Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его» (Мф. 11, 11). «Меньший в Царстве Небесном» означает — каждый из нас, крещенный в христианстве. Ибо любой ветхозаветный святой и праведный мог иметь духа святости на себе, а каждый крещенный и миропомазанный новозаветный человек имеет Духа Святого, обитающего в нем самом. Итак, мы не понимаем, каких вершин мы достигаем во Христе, и не догадываемся, что без Христа мы ничто, «медь звенящая или кимвал звучащий».

Итак, иудеи, современные Иисусу Христу, были как ходящие медные трубы, которые ходили и трубили всем о своей праведности. Они были, как сказано в Писании: «...безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые» (Иуд. 1, 12). Иудеи отпали от истины благочестия и истины веры, но это не означает, что отпадение свойственно только этому народу. Апостол Павел говорил об иудеях и христианах: «Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (Рим. 11, 20, 21).

Был у блаженного Онисифора Печерского духовный сын и друг, некто из черноризцев. Он лицемерно подражал житию этого святого: представлялся постником, притворялся целомудренным, втайне же ел и пил и худо препровождал лета жизни. И утаилось это от того духовного мужа, и никто из братьев не узнал этого. Однажды, совсем здоровый, он умер без видимой причины. От его тела шел такой смрад, что никто не мог и приблизиться. Страх напал на всех. Насилу вытащили его, но отпевать не могли: положили тело особо и, встав поодаль, творили обычное пение; иные же затыкали ноздри. Схоронили, положили его внутри пещеры, и оттуда исходил такой смрад, что бессловесные твари отбегали от пещеры подалее. Много раз слышался и горький вопль, как будто кто-то мучил умершего брата. И явился святой Антоний пресвитеру Онисифору и с угрозами говорил ему: «Что это ты сделал? Зачем положил здесь такого скверного, многогрешного, какого еще никогда не было положено! Он осквернил это святое место». Очнувшись от видения, Онисифор пал ниц и молился Богу, говоря: «Господи! Для чего Ты сокрыл от меня дела этого человека?». И, приступив, Ангел сказал ему: «Это было в назидание всем согрешившим и нераскаянным, чтобы, видев это, покаялись» (Киево-Печерский патерик).

Раскаянный грешник имеет надежду на спасение, а лицемер не имеет надежды на спасение, ибо сокрыл от других и от самого себя свое действительное состояние под личиною лживой «праведности».

И мы читаем далее:

«У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 3, 4).

Милостыня (благотворительность) должна совершаться с намерением прославить не себя, но Бога. Под левой рукою святые Отцы предлагают понимать тщеславие, а под правую — милосердие. Получается следующее прочтение данного стиха: пусть твое тщеславие не знает, что творит твое милосердие. То есть христианам предлагается скрывать и от самих себя свое милосердие, не придавать ему никакого значения. Объясняя слова **«пусть левая рука твоя не знает, что делает правая»**, блаженный Феофилакт пишет: **«Не с превеличием сказал так: если, то есть можно, скрой и от себя самого»**. Итак, если нам необходимо скрывать свое милосердие (благотворение) от себя самих, то тем более нельзя трубить о своей благотворительности перед другими людьми. Но как это сделать?

Самая плохая форма благотворительности — это когда в глазах других людей дается нами милостыня человеку, который нас хорошо знает, а также и свидетели нашей благотворительности хорошо нас знают. Чуть лучше, когда мы даем милостыню человеку, который нас знает, но в присутствии людей, которые нас не знают. Еще лучше, когда никто — ни свидетели нашей благотворительности, ни сам человек, которому мы благотворим, — нас не знает. Но еще лучше — когда мы даем милостыню человеку, который нас не знает, один на один. И еще лучше, когда мы подаем нашу милостыню через другого человека, который нас знает; но без сравнения, более значимая милостыня, когда мы ее подаем через человека, которого мы не знаем, и он нас не знает; короче, лучше всего милостыню положить в церковный ящик и постараться побыстрее от него отойти, пока нас никто не заметил.

В Лавсаике рассказывается о том, что пресвитеру Дорофею прислали 500 златниц и просили раздать их тамошним братьям. Но он, взяв три златницы, остальное переслал отшельнику Диоклу, мужу благочестивому и многознательному, сказав: «Брат Диокл умнее меня и с пользой может распорядиться ими, потому что лучше меня знает, кому действительно нужно оказать помощь, а мне довольно и этих».

Следовательно, самая дикая форма благотворительности — это когда вывешиваются имена благотворителей прямо на стенах наших христианских храмов, до такого даже иудеи не додумались. Именно о таковых Господь и сказал: **«не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного»**. Таковые хотят, чтобы их всегда прославляли, даже тогда, когда уже никто не помнит, как, и зачем, и для чего была потрачена эта жертва, это пожертвование. Я думаю, что подобные жертвования

грех и принимать на Храм, они обожгут руку праведника. Сказано о нечестивых пожертвованиях: «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим» (Втор. 23, 18); и еще: «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень: священникам оно принадлежало» (4 Цар. 12, 16). То есть нечестивые не могут жертвовать на Храм Божий, они могут только отдавать на нужды священников и просить их, может быть, они (священники) помолятся за них.

Один послушник получил наставление от своего наставника начать чтение молитвы в определенное время. Эта молитва имела значение очень для многих, которые специально на нее и собирались из разных дальних мест. Но, не дождавшись своего наставника и других людей, послушник начал эту общественную молитву не в свое время. Придя, наставник, может быть слишком резко и необдуманно, обличая его, сказал: «Теперь ты потерял надежду на вечную жизнь». От радости послушник заплакал. Удивившись слезам радости, наставник спросил его: «Чему же ты радуешься, ведь ты погубил свою душу». На что счастливый послушник ответил: «Да! Но теперь я смогу служить Господу своему совершенно бескорыстно».

Блаженный Иероним писал: «*Тот — лицемер, кто, подавая милостыню, громко играет перед собой на трубе. Лицемер также и тот, кто, постясь, делает мрачным выражение лица своего, чтобы внешним видом показать пустоту своего желудка. Лицемер и тот, кто молится в местах собраний и на углах улиц, чтобы его видели люди. Из всего этого получается такое представление, что лицемеры — те, которые делают что-нибудь только с тем, чтобы прославляться (или: заслужить почтение) со стороны людей. Мне кажется, что и тот, кто говорит брату своему: “дай, я выну сучок из глаза твоего” (Мф. 7, 4), делает это из тщеславия, чтобы самому показаться праведным. Посему и говорится ему от Господа: “Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза” (Мф. 7, 5). Итак, в очах Божиих награду получает не добродетель, а побуждение к ней (то есть то, с каким намерением она делалась. — О. С.). И если ты немного уклонился от правого пути, то безразлично, идешь ли ты направо (то есть к Богу. — О. С.) или налево (то есть к дьяволу. — О. С.), когда ты потерял истинный путь (то есть истинное намерение. — О. С.)».*

Итак, каждый христианин должен стремиться развивать в себе дух жертвенности и бескорыстия, что должно развить в каждом из нас дух непревозношения, смирения и любви. Без всего этого ни религиозность, ни какие другие наши добрые деяния не обладают никакой ценностью в глазах Бога. Возлюбить Бога означает удалиться от всякого зла. Возлюбить Бога — означает прилепиться к Его святой воле и ни в чем не противиться ей, только тогда наша жизнь будет духовно богатой и по-настоящему счастливой. Преподобный Авва Макарий учил: «*Действительно, Господь наш богат и любит нас, а мы не хотим Его слушать, а враг наш, дьявол, беден и ненавидит нас, а мы любим его скверны!*» (Достопамятные

сказания. — С. 148. — № 24). Итак, покорим себя Учению Нагорной проповеди и отвергнем скверны дьявола. Ибо путь дьявола есть величайшая скверна для нас, и идущие по нему потерпят великий урон, ничего не приобретут и все, и даже самих себя, потеряют. Итак, не будем приобретать для себя ад ценою Рая, тьму ценою Света; да осознаем, где для нас счастье и благо, а где вечная мука и духовная смерть. Сказано: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих...» (Втор. 30, 19, 20).

БЕСЕДА 13

Евангелие от Матфея, глава 6, 5–8

«Нагорная проповедь. Молитва и пост втайне»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И мы читаем 6-ю главу с 5-го стиха и ниже:

«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 5, 6).

Осудив показную праведность и показную благотворительность, Христос осуждает внешнее, показное проявление религиозности (молитвы напоказ). Конечно, тогда не было телевидения, и показные молитвы ограничивались только тем местом, где они и произносились — **«в синагогах и на углах улиц»**. Почему на углах улиц? Потому что если человек молится на углах улиц, то его могут видеть пешеходы с разных улиц. Почему показной считается и молитва в синагоге, ведь синагога тогда являлась домом молитвы? Дело в том, что определенная категория людей ходила в синагогу не для того, чтобы изучать Закон Божий и молиться, но, прежде всего, для того, чтобы делать все это напоказ. Блаженный Иероним поясняет: **«Не Божию награду (искали эти люди. — О. С.), но свою; ведь они прославлены от людей, ради которых они совершали добрые дела (упражнялись в добродетелях)»**.

В наше время молитва напоказ или религиозность напоказ стала обычным явлением. Особенно усердствуют в таком внешнем молитвенном благочестии политики разных мастей. Они любят, когда их показывают молящимися в храме, они так усердствуют в своих молитвах на телекамеру, что у верующих создается впечатление, что в обычной жизни эти лицемеры совсем и не молятся. «Религиозность» политика или его внешне уважительное отношение к Церкви превращается в разменную монету во всевозможных политических играх. Особенно активно такая религиозность проявляется у наших политиков в период предвыборных баталий. Но что скрывается за всем этим, как не потребительское и спекулятивное отношение к нашим религиозным чувствам? Такая их внешняя «духовность» оскорбляет наши религиозные чувства, ибо ничего общего с христианством она не имеет.

Блаженный Феофилакт пишет о лицемерно молящихся: **«И сих называет лицемерами, потому что и они только кажутся внимательными к Богу,**

а на самом деле внимательны к людям, от которых и получают мзду свою». Лицемер по-настоящему внимателен только к себе самому. Ибо, все делая напоказ, он делает для себя и во имя свое. Поясняя, почему Христос как бы осуждает и общественную молитву, называя лицемерной молитву в синагоге, Златоуст уточняет: *«Что же, спросишь ты, ужели не должно молиться в церкви? И очень даже, но только смотря потому, с каким намерением. Бог везде смотрит на цель дел. Если и в клеть войдешь и затворишь за собою дверь, а сделаешь это напоказ, то и затворенные двери не принесут тебе никакой пользы»* (7, 219).

Итак, Господь не хочет, чтобы мы приписывали своим поступкам, особенно религиозным, какую-либо ценность в глазах Бога и ближних. Преподобный Симеон Новый Богослов писал: *«...диавол сделался многоискусен в воевании с людьми и воюет с ними пятью кознями: еллинством, иудейством, ересями, противоправославным образом жизни и (неразумными) подвигами добрых деланий»* (4, 1). О последнем заблуждении, об увлечении некоей значимостью своих собственных дел, преподобный Симеон поясняет: *«опять и подвигами добрых дел и самоумерщвления ввергает он (диавол) подвижников в гордость, которая есть корень всякого зла, равно как и пристрастие к славе и чести людской. Эту прелесть гордыни, которая есть всех добродетелей истребительница, превращает (извращает. — О. С.) он и в пропасть низвергает души бедных подвижников, живущих в преподобии и правде, и некоторых из них уговаривает показать ревность Божию не по разуму и строгость жизни нерассудительную. Через это он делает их тиранами самих себя, и они мучат себя всякими лишениями и злостраданиями, да славимы будут от человек — что достойно крайних слез, потому что они лишаются за то и настоящих, и будущих благ. Пагубность, которой подвергаются все другие люди, о коих мы сказали, ничто в сравнении с потерями, какие несут сии люди»* (44, 1). Соглашаясь с тем, что никакими собственными усилиями мы не можем искупить нашей прежней порочной жизни, преподобный Симеон восклицает: *«...ибо противостояние и преодоление этого врага нашего никаким другим способом не бывает, как только единым Христом Господом»* (44, 1). По мнению преподобного Симеона Нового Богослова, сами по себе наши добрые дела не обладают никакой спасительной силою, их назначение несколько иное. Преподобный Симеон пишет: *«Эти последние суть средства для двух великих вещей — умилоствления и благодарения»* (44, 2). То есть своим аскетизмом, равно как и своими добрыми делами, мы только можем попытаться отблагодарить Бога за тот дар спасения, который дан нам даром, независимо от наших добрых и злых дел; даром, чтобы никто не мог и хвалиться; или, умилоствив Бога своими духовными подвигами, сумеем только обратить Его внимание на нас. Итак, в деле нашего спасения слава принадлежит только Богу. И если мы хоть чем-то восхитим эту славу в деле нашего спасения, присвоим ее себе, тут мы все и потеряем. Симеон Новый Богослов пишет в своем 44-м слове: *«Итак, те, которые творят показанные добродетели,*

просто лишь как добрые дела, а не для этих двух целей, то есть умилоствления и благодарения, — грешат и умирают грешниками» (44, 2).

Итак, если теперь кто-либо спросит вас: «Что вы сделали, собственно, для дела вашего спасения?» — ответьте им: «Ничего! Ибо все доброе, что мы имеем, мы приписываем не себе самим, но только Богу. Он один и есть Спас наш». Иными словами, наши дела нисколько не способствуют нашему обращению к Богу, и нисколько не устраивают (духовно не обустривают) нашу жизнь после примирения с Ним, мы спасаемся и преобразуемся только через живую веру в Иисуса Христа. Преподобный старец Амвросий Оптинский учил: *«Все святые были грешниками и только во Христе стали тем, кем стали. Так и ты, душа моя, не смущайся, но веруй в Господа, Он и тебя спасет».*

Преподобный Симеон пишет: *«Ибо если кто, после примирения с Богом, станет делать те дела (то есть добрые дела. — О. С.) для того, чтоб примириться с Ним, то Бог отвергается от него и тяготится им» (44, 2).*

Иудеи и мусульмане стремятся примириться с Богом, идя путем человеческой праведности, а мы, христиане, — идя путем праведности Христовой. О чем апостол Павел и пишет: «...и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона (то есть от добрых дел. — О. С.), но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Флп. 3, 8, 9). Только заслугами Христа мы можем стать чем-то в Боге и с Богом; и мы ничто без Христа.

Итак, нам необходимо все свои собственные усилия в деле нашего спасения признать за сор, как это и сделал апостол Павел. Ибо сами мы, без помощи Бога, никак не сможем восхитить Жизнь вечную в Раю.

Мне приходилось беседовать и с мусульманами, и иудеями о спасении от дел. Я спрашивал: неужели они соблюдают все предписания талмуда или шариата? Смутившись, они вынуждены были признать, что и половины, и четверти из всех этих законов и постановлений не исполнили. Я спросил их: так на что же вы надеетесь? Иудей сказал, что в Судный День (Йом Кипур) он крутит над головою жертвенного петуха; мусульманин сказал, что надеется на паломничество в Мекку. Мне стало страшно за этих людей, их надежда на примирение с Богом основывается на вере в искупительную смерть птицы (в случае с иудеями) и на паломническое путешествие к древним камням (в случае с мусульманином). Но как помогут им их жертвы и их камни? Христианское Писание категорично по этому вопросу. Сказано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними» (Евр. 10, 1). Никакие бараны в Курбан-байрам и петухи в Судный День не очищают от грехов ни иудеев, ни мусульман. Находясь под тенью Моген Довида и полумесяца, они не смогут в тени иудаизма и ислама постичь совершенно Волю Создателя. Истинной религией может считаться только та, которая может принести Богу самую великую Жертву умилоствления. Такая Жертва

одна — это жертва Крови Сына Божия и Господа нашего Иисуса Христа. Только сия жертва и избавляет нас от всякого греха, и только здесь различие между всеми религиями, коих есть только две: религия дел (Закона) и религия Благодати (Евангелия). Никто и никогда, идя путем человеческой праведности, не достиг никакого совершенства. Сказано: «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится» (Рим. 9, 31–33). Камень преткновения для всех человеческих религиозных систем — это Иисус Христос. Об этот Камень и разбивается вся их законническая и незаконническая теология. Христианская религия — это единственная религия, которая не идеализирует человеческую праведность и выносит ей однозначный приговор. Христианство — это религия, которая говорит о человеке то, что он есть на самом деле и без всяких прикрас. Христианская религия — это единственная религия, которая имеет свой собственный ответ Богу, и наш ответ Богу — это ИИСУС ХРИСТОС. Как и сказано: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 11, 12).

Здесь вдумчивый радиослушатель может задать резонный вопрос: а чем такое понимание вопроса о нашем спасении отличается от протестантского? Отличие более чем существенное: протестанты не понимают, что такое *освящение*, и совершенно не понимают, что такое *обожение*. Православная Церковь учит, что *оправдание*, совершаемое во Христе, не просто есть прикрытие человеческой греховности (в таком случае уместнее было бы использовать слово *прощение* или *милость*), а именно такое состояние, когда оправданный фактически становится невиновным, так как изменяется и сама его внутренняя природа. Прежде содеянные грехи перестают просматриваться в человеке. Об этих грехах продолжает помнить только дьявол и те жестокие люди, которые не допускают мысли о возможных исправлениях другого человека. Таковые могут верить только в возможность нравственного изменения самих себя. Ну а коль скоро они увидели ближнего во грехе, так всецело и отождествляют его со грехом и ничего, кроме явленного им греха ближнего, в нем и не видят. Лютер прямо учил, что человек никогда не сможет измениться в лучшую сторону.

Но мы верим именно в возможность исцеления поврежденной человеческой природы, и мы знаем, что сие исцеление и происходит во Христе. Для сего Сын Божий и облекся в человеческую природу, для того, чтобы в Себе Самом исцелить каждого из нас. Те же, которые стремятся сами, силою своего автономного благочестия исцелить свою греховность, пусть зададут себе вопрос: каким бы искусным ни был бы врач, может ли он сам делать операцию на своем собственном сердце? Конечно, НЕТ!

Профессор Алексей Ильич Осипов рассказывает в одной из своих лекций, что когда ему довелось общаться с католиками на Западе, то он обратил внимание на то, какое огромное значение они придают своим добрым делам, особенно в сфере благотворительности. Эти люди были просто переполнены напыщенностью от осознания собственной значимости и значимости той миссии, которую им поручали. Беседуя с католиками, профессор сказал им, что в Православии святые не придавали никакого позитивного значения своим добрым делам и, более того, исповедовали свои добрые дела как грехи. Когда католики это услышали, они поняли, что они только подходят к пониманию того, что есть Христианство; христианство не в субъективно-клерикальном или доктринальном, а в фактическом понимании этого слова. Христианство — как принадлежность Христу; христианин — значит Христов или как уподобляющийся Христу. Сын Божий ничего не делал во имя Свое, он все делал во имя Отца Своего Небесного. Сказано: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Ин. 5, 43). В этом слове Сына Божия мы видим, что отличает Христа и христиан от грядущего антихриста и его последователей. Сын Божий приходит во имя Отца Своего Небесного, христиане — во имя Христово; антихрист приходит даже не во имя отца своего дьявола (антихрист ненавидит и боится своего отца), он приходит во имя свое, и антихристовы слуги приходят во имя свое. Как известно, у сатанистов самый великий и значимый праздник — это собственный день рождения. Мы, христиане, во всем должны являть противоположность духу антихриста.

Если Сам Сын Божий действовал во имя Отца Своего Небесного, то и Церковь Христова ничего не должна делать сама от себя, но все только во Христе и со Христом. И там, где мы, христиане, в угоду политическим, материальным и каким-либо иным интересам поступаемся учением Святого Евангелия, то здесь мы и перестаем быть христианами, и в нас начинает проступать образ того, который придет во имя свое.

Должны мы, христиане, являть в своем благочестии противоположность молитвенному благочестию иудеев. Как мы и прочитали о них и о нас: **«Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою»** — то есть вся их награда земное и тленное; **«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»**, — смысл сих слов более чем очевиден, мы уже в этой жизни получаем и стремимся к награде Небесной.

И мы читаем далее:

«А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6, 7, 8).

По учению святых Отцов, языческое многословие в молитве означает не знать меры в том, что мы просим у Бога. Или молиться так долго, что молитва для самого молящегося превращается в повод для самолюбования. В таком случае человек гордится сам собою. Известно, как в своих языческих молитвах преуспевают те же кришнаиты, из-за чего многие из них и впадают в бесовское самомнение.

Как рассказывает древняя еврейская легенда (мидраш): завершив свой последний псалом, обратился Давид к Всевышнему:

— Владыко мира! Есть ли на свете человек или другое творение, которое славит Тебя хвалебными песнями больше, чем я?

Произнес Давид эти слова и вдруг увидел рядом с собою лягушку.

— Не хвались! – сказала лягушка Давиду. – Я славлю Бога больше, чем ты!..

Блаженный Феофилакт пишет: *«Многословие есть пустословие, когда, например, молимся о чем-либо земном — о власти, славе, богатстве. Итак, ты не будь пустословом и проси того, что достойно Господа Бога»*.

Языческое понимание молитвы — это когда количество поглощает качество. Блаженный Феофилакт пишет о нерадивых в благодати христианах, которые впали в подобное мантрическое отношение к молитве: *«Не должно совершать молитв, составленных из многочисленных слов, а должно молиться не многими словами, но сердечно и непрестанно»*. Оказывается, непрестанная молитва — это не есть мантрическое бубнение одних и тех же слов, когда качество достигается количеством повторений. Сердечное непрестанное молитвенное умонастроение — это непрерывное проявление любовных чувств по отношению к Богу и ближнему; проявление любовных чувств не в смысле декларирования неких дружеских отношений и привязанности, но проявление любви, которая и есть совокупность всех совершенств. Писание призывает нас заботиться иметь Бога в разуме (Рим. 1, 21, 28); но это не означает, что в разуме, на рациональном уровне мы должны сохранять всю сумму теологических истин. Нет! Иметь Бога в разуме означает всегда стремиться во всем исполнить Его святую волю, то есть всегда опасаться нарушить волю Любимого.

С другой стороны, мы не можем слишком много и слишком настойчиво просить у Бога чего-либо, ибо мы и не знаем, что в настоящей момент для нас и необходимо. В Писании сказано: *«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией»* (Рим. 8, 26, 27). Подлинные наши нужды уже известны Богу прежде всякого нашего прошения у Него. Он, Сердцеведец, знает, что для нас действительно полезно, а что и опасно, а что и грех.

Одна женщина очень страдала, что ее любимый сын заболел. Она молила Бога дать ее маленькому сыну выздоровление. Ночью она забылась во сне и заснула, прямо у икон, где она и молилась. Во сне она увидела, как ее сын

поправился, стал здоровым и счастливым. Она видела во сне, как он рос, учился, становился юношей, и все было у него хорошо. Но также ей приснилось, как он, возмужав, оказался в дурной компании, стал выпивать, воровать и убивать людей. Потом ей приснилось, что его арестовали и приговорили к смерти. Она видела, как его уже ведут по коридору на казнь, и тогда в ужасе она закричала: «Нет! Я не хочу этого ему!». Женщина проснулась и увидела ребенка по-прежнему в тяжелом, болезненном состоянии. Теперь она с облегчением воскликнула после ночного кошмара: «Господи! Да будет на все не моя, но Твоя святая воля!».

Другая языческая крайность, с которой человек может столкнуться при неправильной организации своей молитвенной жизни, — это чрезмерная молитвенная экзальтация. О жрецах Ваала и их молитвах сказано в Библии: «И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения...» (3 Цар. 18, 28, 29). Экзальтация на молитве — это и есть особенность языческого понимания молитвы. Язычники кричат, потому что думают, что Бог может их и не услышать, занимаясь каким-нибудь своим делом. В их понимании Бог реагирует на людей с громкими голосами и с хорошими подарками. Подобное представление о Боге слишком очеловечено и ни в коей мере не приближает человека к пониманию Божественного Духа. Сказано: «И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых» (1 Кор. 14, 32, 33).

Мне приходилось наблюдать харизматические сектантские моления. Там духи настолько завладевали людьми, что те совершенно не могли никак контролировать себя. Некоторые падали на пол и пребывали в полном оцепенении, некоторые, лежа на полу, тряслись, их тела буквально крутило и подбрасывало. Это было полное духовное неустройство. И кто-то дерзает говорить, что это работа Духа Святого! Какое духовное бесчувствие и какая слепота!

Но не надо думать, что подобные перекосы случаются только у еретиков. Есть проблемы, связанные с чувственностью и экзальтацией на молитве и в православной среде. Мы уже касались этого вопроса, но так как сегодня мы рассматриваем вопрос о евангельском понимании молитвы, то нелишне будет и повторить этот вопрос, вновь коснуться этой темы.

Очень многие неправильно молятся. И от этого впадают в состояние депрессии, близкое к состоянию прелести. Особенно этим страдают женщины, но иногда и некоторые мужчины. Это состояние близко к состоянию кликушества. Чтобы избежать подобного духовного заболевания, во время молитвы надо помнить о некоторых правилах.

П е р в о е : Прежде всего, нельзя во время молитвы что-то представлять — некие образы воображаемые. Некоторые закрывают глаза во время молитвы и представляют Христа, Божию Матерь или святых. Это совершенно недопустимо. Ведь икона и существует для того, чтобы отсечь наше чувственное восприятие

духовного мира и дать нам бесстрастные формы иной реальности. Канонически правильно написанная икона дает нам бесстрастный образ, который делает и наше восприятие объекта молитвы бесстрастным. В противном случае человек общается не со Христом, с Божией Матерью или со святым, а со своим собственным субъективным (чувственным) восприятием святыни. То же самое происходит, если мы молимся перед иконой, написанной в западной (реалистической) манере. К сожалению, многие храмы, особенно построенные в XVIII и XIX веках, наполнены списками с католических, чувственных картин. В свою очередь, латинские художники, рисуя своих «Мадонн», часто просили женщин легкого поведения (проституток) позировать им. Эль Греко, и не только он, но и многие другие западные художники писали своих святых и «апостолов» с одержимых людей, прямо в психлечебнице. И то, что с этих латинских (католических) изображений делали образцы для росписи православных храмов, есть не что иное, как откровенное кощунство и попрание самого понятия — ИКОНА. Икона — это список, который своим первоисточником всегда имеет духовное явление, открытое какому-нибудь святому человеку. А картина — это чувственная фантазия духовно незрелого человека. Можно только представить, в какой «духовный» мир она может открыть окно. Слава Богу, что, восстанавливая храмы, уже в наше время многие благочестивые настоятели отказались от латинской мазни и вернулись к традиционному церковному канону при написании фресок и икон. Без этого нормальная духовная (молитвенная) жизнь навряд ли возможна.

В т о р о е : Следующее важное условие для нормальной молитвы — это отказ от истерической экзальтации. Давайте вспомним, каким сопутствующим текстом начинается «Утреннее правило». Сказано: «Посему постой мало молча, дондеже утишатся вся чувства...». Утишить чувствование совершенно необходимо, иначе на молитве будет преобладать не духовное, а плотское чувство. Некоторые истерические особы любят рыдать на молитве или проявлять чрезмерную радость; и то и другое недопустимо. Пусть примером для вашей молитвенной практики станет церковное клиросное чтение. Это чтение бесстрастно, целомудренно и благочестиво. Здесь отсутствует католическая молитвенная экзальтация, близкая к чувственному оргазму. Если говорить о слезах, то Церковь учит, что есть *дар слез*, который дается немногим. В противном случае рыдания и плач на молитве могут оказаться такой же латинской экзальтацией, оскорбляющей свою плотскую чувственностью Бога.

Другое дело — плач о нераскаянных грехах, который, впрочем, неуместен после доброй исповеди. Писание учит нас: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5, 16, 17). Видите, братия и сестры, здесь *радость* и *молитва* — суть понятия близкие и даже тождественные. Обеспечить для себя такую тихую радость на молитве мы сможем через бесстрастие *зрака* и *чувства*. Апостол Павел однажды воскликнул: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4, 4). Впрочем, и в радости надо помнить о некоей мере. Сказано: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим. 12, 15). Но при всем

при этом трудно мне представить православного человека хмурым и до истеричности несчастным. Наша вера есть вера Светлой Руси, Руси благостной и тихой (то есть бесстрастной).

Третье: Важное условие в молитве — не молитесь с закрытыми глазами и про себя. Это опасно для новоначальных, ибо *умная и непрерывная* молитва — есть удел совершенных и духовно развитых людей (и, как правило, из числа монашествующих). Самочинно берущих на себя подобное правило может постигнуть духовный недуг. Также есть совет не молиться по памяти при совершении правила. Ибо дьявол может смутить нас, перепутав слова нашего молитвенного правила. И еще один совет о правильной молитве: если во время чтения молитвы вы поймали себя на том, что ваша мысль ушла куда-то в сторону, то начните эту молитву сначала, не все правило, а именно эту молитву. Если и после этого молитвенный настрой не восстановится, надо сосредоточить внимание на тексте, который перед вашими глазами. Может быть, еще раз перечитайте его. Обращайте внимание на то, где запятые, точки и как правильно ставить ударения в славянских словах. Славянский язык любите, его бесы боятся, а Ангелы любят. При соблюдении всех необходимых условий на молитве молитва принесет нам и радость духовную, а с нею подлинное утешение и надежду на божественное Милосердие и Любовь.

Итак, любые перекосы в молитвенной жизни человека есть проявление неких языческих начал в человеческой душе; именно имея это в виду, Сын Божий, учит нас: **«А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны»**. *Лишнее* на молитве — все то, что мешает молящемуся человеку с чистым сердцем общаться с Богом. Сегодняшняя беседа предваряет беседу о самой возвышенной и самой совершенной молитве. О чем мы поговорим в следующий раз, если будем живы и Господь позволит.

БЕСЕДА 14

Евангелие от Матфея, глава 6, 9

«Отче наш. 1»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж», в общем цикле бесед по Книгам Нового Завета. И сегодня мы будем говорить о Молитве Господней. «Отче наш» — это поистине Молитва молитв. Ее влияние можно встретить не только в христианских молитвословиях, но и в кораническом тексте (на этом настаивал академик Крачковский). Поистине христианство обладает внутренней силой оказывать влияние даже на тех людей, которые ни в коей мере не разделяют его (христианства) ценностей и верований.

Ни об одной молитве во всем мире так много не написано, как о молитве «Отче наш». Прикоснуться к ее скрытому и не лежащему на поверхности смыслу означает коснуться вершины монотеистического богословия. Я не дерзаю в одной беседе хотя бы приблизиться к сокровенным тайнам, которые раскрываются в этой молитве. Сегодня мы попытаемся понять хотя бы два первых слова этого молитвенного манифеста, этой поистине молитвенной конституции, без знания которой молитвенная и литургическая деятельность Церкви едва ли была бы возможна. Без понимания духовного смысла слов этой молитвы мы не сможем правильно понять, а главное, правильно использовать весь богатый молитвенный и литургический опыт Христианской Церкви.

Обличив иудеев в неправильном понимании и назначении молитвы, Христос говорит:

«Молитесь же так: Отче наш...» (Мф. 6, 9).

Сами по себе эти первые слова Молитвы Господней могут шокировать и иудея и мусульманина: как же так, человек получает возможность обращаться к своему Создателю как к ОТЦУ?! Как объяснить эту тайну? Как понять этот парадокс? Иудеев до сих пор шокирует то обстоятельство, что Иисус Христос почитал себя Сыном Божиим, но они как-то совершенно упускают из вида, что Он всех призвал к осознанию божественного сыновства, делая всех в Себе и через Себя чадами Божиими.

Другой вопрос, который неизбежно возникает: слова **«молитесь же так»**, не надо ли их понимать буквально и все наши молитвы свести к чтению только одной молитвы, а именно Молитвы Господней? Ответим сначала на второй вопрос, прежде чем мы перейдем к первому. Словами **«молитесь же так»** Господь призывает нас привести все наши молитвы в согласование с этой главной и наипервейшей христианской Молитвою. Иными словами, это молитва-эталон, тот канон, без

акцентов на который невозможна никакая наша молитвенная жизнедеятельность. Все литургическое творчество должно происходить и вращаться вокруг духовного богатства молитвы «Отче наш».

Здесь неизбежно возникает вопрос: а как тогда дело обстоит с теми молитвами, которые мы возносим Иисусу Христу, Его Пречистой Матери, Ангелам и святым? Вопрос принципиальный; отвечая на него, мы богословски выходим за пространство ветхозаветного, исламистского и сектантского представления о молитве. Собственно говоря, православные не молятся Божией Матери, Ангелам и святым, так как это себе представляют эти нехристиане или сектанты. В своих молитвах к Деве Марии, Ангелам и святым мы просим их присоединиться к нашей молитве и походатайствовать за нас самих перед Сыном Божиим, Который в Свою очередь вознесет это наше прошение далее, к Отцу Небесному. В этом смысле когда мы читаем молитву Богородице, Ангелу или святому, то мы скорее молимся вместе с ними о той насущной проблеме, которая нас сей день беспокоит. Без сомнения, наша индивидуальная молитва, соединенная с молитвой святого небожителя за нас, будет иметь большее значение и духовное звучание. Здесь кто-то, может, задастся вопросом: но насколько мы близки к умершим святым, так, что они могут слушать наши молитвы и принимать участие в нашей судьбе? Мы и они — составляем единое Духовное Тело, имя которому Церковь. А о взаимопроникающих связях между разными членами сего Организма Церкви сказано: «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12, 26, 27). Мы, православные, убеждены в том, что физическая смерть не отлучает христианина от принадлежности его ко Вселенской Церкви, напротив, усиливает его служение в ней. Технически, если только так можно сказать, духовное сращивание нас всех друг другу совершается в литургическом (евхаристическом) союзе Любви. Сказано: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христового? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10, 16, 17). Свидетельствуя о духовном единении *всех* верующих, апостол Павел восклицал: «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства» (Евр. 12, 22, 23). Контекст данного отрывка (смотрите стих 24-й) не оставляет сомнения, что речь идет об их молитвенном предстоянии. Если мы *одно* в причастии, то мы *одно* и в молитве! Протоиерей Сергей Булгаков говорил, что нет принципиальной разницы между молитвенным и литургическим общением. Если же говорить о посреднической молитве Сына Божия, то Писание еще более категорично по этому вопросу. Сказано: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2, 5).

Мы обязаны быть молитвенными посредниками и друг за друга. Сказано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва...» (Иак. 5, 16). Каждый христианский священник выполняет в своей общине служение и посредника, и молитвенного предстоятеля. Сказано: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас» (1 Фес. 5, 12). Сам Христос говорил и об особом предстоятельстве Ангелов за отдельно взятых людей (Мф. 18, 10). Получается следующая система: Христос (Богочеловек), Единый ходатай пред Отцом Небесным; пред Самим Христом ходатайство совершает Его Мать, Ангелы, святые и любой христианин, который берет на себя ответственность в молитве просить за другого человека. Но самое главное и заключается в том, что все мы и каждый, в отдельности взятый, во Христе и со Христом имеем доступ и к Самому Отцу Небесному; обращаясь к Нему, можем говорить: «Отче наш...», то есть фактически, во Христе как в Сыне Божиим мы все усыновляемся Богу Отцу. И это главная тайна веры, которая раскрывается для нас в первых словах Молитвы Господней.

Молитва Господня «Отче наш» революционна по своей сути. Возникнув, она сразу разрушила все бытовавшие представления о взаимоотношениях между родом человеческим и Богом. Бог в одночасье перестал быть для человека чем-то бесконечно удаленным от него. Он перестал нависать над человеком грозным проклятием своих заповедей и уставов. Сын Божий в Самом Себе, Сам соделавшись Человеком (именно Подлинным Человеком — Истинным Человеком), в Самом Себе соделал нас быти новыми чадами Божиими. Сказано: «некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2, 10). Такое могло совершиться только во Иисусе Христе! Просветив сердца Своих учеников светом Евангельского Учения, Сын Божий, обращаясь к ним, сказал: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15, 15). Он говорит и еще более категорично по вопросу нашего усыновления по благодати Богу Отцу: «и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф. 23, 9). Такое можно было бы сказать о тех, которые, живя во плоти на земле, в духе уже обитают на Небесах. Но и это было правдой! Обращаясь к недавно уверовавшим представителям молодой ефесской Церкви, апостол Павел писал: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлению, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф. 2, 4–6). Оказывается, что во Христе Иисусе все мы, уверовавшие во Христа Иисуса, уже посажены в Нем Самом одесную Бога Отца. О, великая тайна! В Богочеловечестве Сына Божия мы входим в мистическую жизнь Святой Троицы! Что может быть выше этого призвания, которое одно и позволяет нам, обращаясь к Богу Отцу в молитве, говорить: «Отче наш»!

И все же, в Ветхом Завете есть несколько текстов, где Бог называется «Отцом», рассмотрим эти немногие стихи:

Первый стих: «Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? не Он ли Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» (Втор. 32, 6), — здесь скорее говорится о несоответствии иудеев тому попечению, которое проявлял по отношению к ним Господь Бог.

«Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: “Искупитель наш”» (Ис. 63, 16), — этот текст со всякою очевидностью можно отнести к разряду мессианских стихов, где говорится о временах, когда принадлежность к еврейству едва ли поможет людям, и их спасение всецело будет зависеть от Мессии (Христа), Который прямо и называется здесь Искупителем.

Следующий стих говорит о том, что иудеи не просто не могли называть Бога Отцом, но по своим делам они теряют и само право на обладание Святою Землею: «И говорил Я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов? И сказал: ты будешь называть Меня отцом твоим и не отступишь от Меня» (Иер. 3, 19).

Последний пример того, что иудеи не могут и не могли называть себя детьми Божиими, звучит как некий диагноз их упрямству во грехе: «Сын чтит отца и раб — господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: “чем мы бесславим имя Твое?”» (Мал. 1, 6).

Итак, истинные Дети Божии, истинный Новый Израиль — это Христова Церковь. И только те, которые во Христе вступили в Новый Завет с Богом, могут рассчитывать на сыновство Богу, и только они, обращаясь к Богу в молитве, могут говорить и говорят: «Отче наш...». По-настоящему выстроить такие молитвенные отношения с Богом возможно только в Духе Святом. Сказано: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!” Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» (Рим. 8, 15, 16).

Последний вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это вопрос о том, как потомки Иафета восхитили благословение сынов Сима.

Как известно, сыновья Ноя — Сим, Хам, Иафет — были родоначальниками человеческих рас. Потомки Хама — это негроиды и монголоиды, все знают, как страдают они до сих пор за грех отца своего Хама. Потомки Сима — это семитские народы — арабы и евреи. Иафетяне — это индоарийская группа народов, куда входим и мы, славяне. Господь Бог предсказал через праотца Ноя следующее о грядущих судьбах данных рас: «да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему» (Быт. 9, 27). В этом таинственном пророчестве говорится, с одной стороны, что белая раса иафетян покорит черные расы и в то же время вселится в «шатры» Сима, то

есть сумеет свергнуть с себя господство (духовное) всех рас и установить свое мировое господство. Само слово *Йефет* может означать и «красоту». Имеется в виду, что та цивилизация, которая будет создана арийскими народами, превзойдет по своей красоте и мощи все, что до нее существовало. Но, прежде всего, это будет мощь духовной красоты. *Вселиться в шатер* — означает начать господствовать в нем. Именно арийские племена восприняли веру Святого Евангелия, ту самую веру, которую из-за своего духовного нечувствия красоты не смогли принять семитские народы. Находясь в шатрах Сима, мы, потомки Иафета, доминируем в познании истины, сокрытой до времени и от самих детей Авраама, Исаака и Иакова. И более того, теперь мы и есть истинные дети Авраама, ибо он не был ни талмудистом, ни сторонником шариата, он (Авраам) ожидал грядущего Мессию (Христа). Ибо ему (Аврааму) и было предсказано: «и благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 22, 18). Если бы речь шла об иудаизме или исламе, то говорилось бы об одном народе, а здесь сказано: «и благословятся в семени твоём все народы земли...». Единственная вера, которая приносит благословение именно всем народам земли, — это именно христианство, ибо там, где христианство, там нет терроризма и примитивной племенной религиозной обособленности.

Апостол Павел писал о новом народе Божиим: «Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога» (Рим. 2, 28, 29). Об этом новом народе Божиим, который будет пребывать в Новом Завете с Богом, говорили еще и ветхозаветные пророки, говорили от лица Бога: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: “познайте Господа”, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню более. Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф — имя Ему» (Иер. 31, 31–35). Итак, это не тот завет, который они получили, «когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской» Господь, то есть речь идет уже не о Пятикнижии Моисея, которое они точно и получили в пустыне. Речь идет о Новом Завете, где узкоплеменное (иудейское — местечковое) уступает место Вселенскому (Кафолическому), человеческое (агрессивное и злобное) — Божественному

и Любвеобильному, а земное (рациональное) — Небесному (Надмирному). Как и сказано: «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17).

Все человеческие религии — это человеческие попытки понять непостижимого Бога. Иногда такие попытки через гениальную интуицию поразительно близко подводят человека к истине, но никогда не могут вместить ее целиком. Но есть богооткровенная религия, это когда Бог Сам открывает Себя человечеству; и это откровение Бога о Самом Себе никогда не может вложиться ни в какие рамки и представления человеческой логики. Здесь разрушаются как ставшие бесполезными ритуальные, кастовые, мантрические и законнические условности. О проповеди о распятом Боге сказано: «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1, 22, 23). Кто, кроме рыбаков, пастухов и плотников, мог уверовать в этот соблазн для религиозного ханжества книжников и фарисеев; кто, кроме простецов, мог уверовать в безумие для рационально мыслящих мудрецов века сего. Только тот, кто все почел за сор, за мусор ради превосходства во Христе и со Христом. Бог Сам избирает тех, которые веруют, и тех, которые не веруют в Него. Сказано: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1, 26–29).

Первый шаг навстречу этой богооткровенной религии — это назвать Господа «Отцом»; не потому, что тебе этого захотелось, но потому, что в Вечном Евангелии сказано: «**Молитесь же так: Отче наш...**».

Для кого-то признание сыновства Богу есть предел совершенства, а для православного — начало возвращения к Богу, а конечная цель — обожение.

Подобно евангельскому блудному сыну, мы готовы вместе с ним воскликнуть: «встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих» (Лк. 15, 18, 19). Выходит, что в православном христианстве осознание высоты призвания всегда совмещено с глубиной ответственности, осознания недостойности и несовершенства. Мы приступаем ко Святому Причастию «со страхом Божиим и верую», и слова молитвы «Отче наш» мы тоже произносим со страхом и верую.

БЕСЕДА 15

Евангелие от Матфея, глава 6, 9, 10

«Отче наш. 2»

Сегодня мы продолжаем на радио «Радонеж» беседы по Четвероевангелию, рассматривая Книгу Евангелия от Матфея в ее разделе Нагорная проповедь.

Сегодня мы продолжим изучение молитвы «Отче наш...».

Итак, эта молитва начинается словами:

«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое» (Мф. 6, 9, 10).

Православный Катехизис святителя Филарета (Дроздова) уточняет: **«Мы осмеливаемся называть Бога Отцом по вере во Иисуса Христа и по благодати возрождения»** (398). Иными словами: мы усыновляемся Богу Отцу только во Христе Иисусе. Сам Сын Божий наставляет нас: «...Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16, 23). Поэтому молитва «Отче наш...» немислима вне общения с Сыном Божиим. Только в Нем (во Христе) мы получаем такой доступ к Отцу Небесному, который позволяет нам осознавать в себе самих сыновство Богу. Собственно, смысл христианской религии и заключается в том, чтобы в каждом верующем во Иисуса Христа пробудить осознание сыновства Богу по благодати чрез возрождение свыше.

Рождаясь свыше, мы начинаем понимать, что теперь у нас новое родство. У нас новые братья и сестры, это братья и сестры по вере во Иисуса Христа. Сказано: «ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра...» (Мф. 12, 50).

При Кресте Господнем, в лице Иоанна Богослова, мы все усыновляемся новой Матери нашей Деве Марии. Сказано: «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19, 26, 27).

Теперь мы все имеем и нового Учителя. Сказано: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф. 23, 8, 9).

Теперь всякое родство наше и всякое сердечное намерение имеет своим средоточием самого Бога Отца. Сказано в Писании: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. 3, 14, 15). С другой стороны, и самое жительство

свое мы имеем теперь уже не только на земле, но и на небесах. Сказано: «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище» (2 Кор. 5, 1, 2). Вот какой глубокий смысл заключается в первых словах Молитвы Господней: «Отче наш».

Теперь мы рассмотрим следующие слова из Молитвы Господней: «**сущий на небесах**». Что означают эти слова?

Сущий — это одно из имен Господа Бога. С таким именем Бог открылся боговидцу и пророку Моисею. Сказано: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам» (Исх. 3, 4). На иврите это имя произносится как *Эйе*. Это самое редкое имя Бога в Ветхом Завете, встречается всего 51 раз. Это имя Бога можно назвать собственным Его именем, впрочем как и имя Яһве, которое встречается около 7000 раз в Ветхом Завете. Ни одно живое существо не может сказать, что оно *сущее*, то есть самодостаточное. Все тварные существа не могут существовать самостоятельно и зависят от многих факторов. Например, существа телесные не могут существовать без воздуха, без пищи и т. д. Поэтому все тварные существа — они не *сущие*, но *существующие*, то есть существующие за счет кого-то или чего-то. Бог самодостаточен и не нуждается ни в чем. Бог может обойтись и без существования всего тварного (всего — сотворенного Им). Он действует только по Своему собственному произволению. Поэтому можно сказать, что существует (*сущий*) только Бог. Все остальное может существовать только поскольку Бог даст, предоставит ему эту возможность. Разрыв с Творцом означал бы для любой части Его творения полное уничтожение.

Те души, которые будут «вечно» находиться в аду, они тоже будут поддерживать свое существование благодаря Богу. Иначе их бытие моментально прекратится. Этот принцип существования всех существ неизменен. Сказано: «ибо мы Им живем и движемся и существуем...» (Деян. 17, 28). Причем все формы жизни поддерживаются только божественною Любовью, которую Творец изливает по отношению ко всему Своему творению. Святой преподобный Исаак Сирий писал о существовании лиц, находящихся в аду: «***И также скажу, что даже бичуемые в аду испытывают бичевание любви. Мучение, исходящее от любви, то есть, мучение тех, кто осознал, что согрешил против любви, тяжелее и горше страданий, причиняемых огнем. Боль, терзающая сердце согрешившего против любви, острее всякой сущей в мире пытки. Неверно вообразить, будто грешники в аду лишены Божьей любви... (Но) сила любви проявляется двояко: она причиняет муки тем, кто согрешил против нее, так точно, как это бывает между любящими здесь, на земле; тем же, кто исполнил ее веления, она дарит усладу***»¹⁰. Действительно, преступление, совершенное против любимого, всегда горше любого другого преступления. Когда осознание этого наступит в аду, это и будут бесконечные

¹⁰ Учение о спасении в разных христианских конфессиях. — ББИА, Москва, 2004. — С. 52.

муки не востребованной любви. В Библии о глубоком разочаровании грешников в вечной жизни сказано: «Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили худо; уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным и в котором покой и врачевство; но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица — чернее тьмы» (3 Езд. 7, 51–55).

Итак, если мы не осознаем в этой жизни Бога как единого Сушщего, то наше собственное существование будет лишено всякого положительного смысла.

В Молитве Господней о Боге сказано, что Он есть «**сущий на небесах**». Как понять эти слова «...на небесах»? Православный Катехизис поясняет: «*В призывании следует говорить Иже еси на Небесех для того, чтобы, начиная Молитву, оставить все земное и тленное и вознести ум и сердце к Небесному, Вечному и Божественному*» (401). Толкование блаженного Феофилакта несколько иное: «*Словом: “Отче”, показывает тебе, каких ты удостоился благ, соделавшись сыном Божиим. Словом же: “на небесах”, указал тебе на твое отечество и на отеческий дом, поэтому, если желаешь иметь Бога отцом, смотри на небо*». О том, что каждый христианин имеет дом на небесах, смотрите, что об этом сказал Сам Господь: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14, 2, 3). Итак, Сын Божий и вознесся на Небо, чтобы приготовить для нас место, и вернется для того, чтобы забрать нас к Себе. А пока, произнося слова Молитвы Господней, мы будем иметь в виду, что у нас есть и Отец на Небесах, и небесное неувядаемое наследие.

Заключительная часть 9-го стиха 6-й главы Евангелия от Матфея: «**да святится имя Твое**». О том, что означают эти слова, мы поговорим сегодня подробнее.

Первая часть Молитвы Господней, рассмотренная нами, называется *Призывание*. Теперь мы переходим к тем частям Молитвы Господней, которые называются *Прошения*. Прошения есть то, что связано с насущными нашими проблемами — как духовными, так и материальными. С одной стороны, слова «**да святится имя Твое**» можно и нужно отнести к словам, прославляющим Бога; с другой стороны, в этих словах заложено глубокое желание каждого верующего человека прославлять Бога не только словом, но и *святить* Его Святое Имя жизнью своею. Христиане как бы вкладывают в это прошение следующий смысл: «**да святится имя Твое**» в каждом поступке всей нашей жизни. Блаженный Феофилакт восклицает: «*...сделай нас святыми, чтобы прославлялось имя Твое. Ибо как моими худыми делами Бог хулится, так моими добрыми делами — святится, то есть прославляется, как Святой*». Читая это истолкование, не надо думать, что человек способен своими добрыми или злыми делами что-то прибавить Богу или что-то убавить от Него. Бог совершенно не зависит от нас и наших поступков. Одна из основополагающих христианских догматических доктрин — это вера в неизменяемость Бога. Сказано о Боге: «Всякое даяние

доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1, 17). У Бога ничего не прибывает и ничего не убывает!

Православный Катехизис поясняет: «*Имя Божие свято и, без сомнения, свято само в себе... Оно может еще святиться в людях, то есть вечная святость Его в них может явиться. Происходит это следующим образом. Во-первых, когда мы, имея в мыслях и сердце имя Божие, так живем, как требует Его святость*» (402–404). Блаженный Иероним поясняет: «*Да святится имя Твое, — не в Тебе, а в нас, ибо если из-за грешников имя Божие подвергается злословию у язычников, то, наоборот, ради праведных оно святится*».

То, что называется *освящением*, совершенно неизвестно протестантскому богословию (протестанты делают акцент на искуплении и оправдании). Однако в самом Священном Писании сказано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше...» (1 Фес. 4, 3). Итак, по мнению блаженного Феофилакта, данное прошение (прошение «*да святится имя Твое*») есть призыв к святости. Сказано в Законе Божиим: «...Итак будьте святы, потому что Я свят» (Лев. 11, 45).

В православном понимании спасение человека есть дело всей его жизни и, более того, выходит за пределы этой земной жизни, ибо наше тело спасается от власти тления и смерти только в день *второго воскресения* (напоминаю, что *первое воскресение*, по учению православному, происходит в этой земной жизни, когда неверующий становится верующим, когда язычник становится христианином, а еретик православным). Спасение в православном понимании делится как бы на три этапа: искупление, освящение и обожение.

Искуплению — соответствует библейская добродетель — *вера*. Сказано: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст» (Евр. 11, 6); и еще: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10, 9).

Освящению — соответствует библейская добродетель — *надежда*. Сказано: «Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца» (Евр. 6, 11); и еще: «Ибо мы спасены в надежде...» (Рим. 8, 24).

Обожению — соответствует библейская добродетель — *любовь*. Сказано: «а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5).

А. С. Хомяков (1804–1860) писал: «Спасаящийся же спасается в Церкви как член ее и в единстве со всеми другими ее членами. Верует ли кто, он в общении Веры; любит ли, он в общении Любви; молится ли, он в общении Молитвы (в Надежде. — О. С.)»¹¹. Ко спасению призывается не только человеческая душа, но и дух и тело. Сказано: «Сам же Бог мира да освятит вас во

¹¹ Хомяков А.С. «Церковь одна»// Хомяков А. С. *Сочинения*. В 2-х тт. Т. 2: Работы по богословию. — М.: Медиум — ВФ, 1994. — С.19.

всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 23). Тело, как мы уже определили, спасется только в день всеобщего Воскресения. Как и сказано: «День же суда будет концом времени сего и началом времени будущего бессмертия, когда пройдет тление» (3 Езд. 7, 43). Следовательно, Спасение человека есть не только спасение его души от власти греха, но и преобразование его духа, и изменение его тела. Сказано: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1 Кор. 15, 53, 54). Итак, победа нашего Спасения возможна при условии полного воссоздания падшего человека. Только в тот момент, когда облеченные в бессмертные тела праведники услышат радостный призыв: «...приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 34), можно будет сказать о завершении нашего спасения. А пока это не произошло, актуальными остаются слова: «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения» (2 Пет. 3, 17).

ИСКУПЛЕНИЕ — есть начало пути в деле спасения, ОСВЯЩЕНИЕ — середина, а ОБОЖЕНИЕ — радостное завершение.

Оправдание и Освящение — есть соединение тайны Искупления с тайною Воцерковления. Человек, приходящий к Богу, приносит покаяние в Церкви, крестится и причащается в Общине Иисуса Христа. Апостол Павел так и пишет: «...но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6, 11). Спасение — это не просто юридическое прощение, которое никак не затрагивает нашей поврежденной грехом природы. Напротив, Спасение — это и есть полное изменение нашей природы во всей ее целокупности. Святой Иринея Лионский писал: «*по неизмеримой благодати Своей (Сын Божий. — О. С.), сделался Тем, что и мы, чтобы нас соделать тем, что есть Он*»¹². Об этом же, только более решительно, говорит и святитель Афанасий: «*Бог стал человеком, чтобы человек стал богом*»¹³. Известный православный богослов синодального периода Евгений Успенский писал в конце XIX века о значимости Искупления, Освящения и Обожения: «Но там, где высказывается христианское учение о благодатном оправдании людей во Христе, там в Священном Писании слово «оправдать» употребляется не в значении «формально объявить правым» (*de jure*), а в значении «соделать правым» (*de facto*)... следовательно, и оправдание людей во Христе состоит не в одном только прикрытии грехов человека, и не во внешнем вменении ему праведности Христовой, а в фактически-действительной перемене духовной его природы, в ея всецелом

¹² «Против ересей», 5, предисловие.

¹³ «О воплощении», 54.

обновлении»¹⁴. Иначе можно прямо сказать, что та перемена всей нашей жизни, которая происходит в результате воцерковления, она полностью изменит природу и нашей души, и нашего тела. Если об изменении физического мира сказано: «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемерно, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы» (Ис. 30, 26), то о преображенном человечестве, а правильное сказать, преосуществлении человека сказано: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3, 2). Но давайте зададим себе вопрос: а кто-нибудь видел Его, как Он есть? Да! Видели, на Фаворе. Сказано: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17, 1, 2). Вот что значит: «будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вот что значит Освящение и Обожение в православном понимании этих слов. Искупление — это дверь в мир великих божественных перемен в жизни каждого верующего в значении Крови Сына Божия. Но начало пути не означает удачное его завершение, поэтому вместе с преподобным Антонием Великим мы можем сказать: «*Жди искушения до последнего твоего вздоха*»¹⁵.

Далее мы читаем следующее прошение:

«**да придет Царствие Твое...**» (Мф. 6, 10).

Здесь уместно напомнить, что главная тема, доминирующая во всех проповедях Иисуса Христа, — это тема о Царствии Божием. Достаточно вспомнить притчи Христа, которые за редким исключением посвящены грядущему Царствию Божию. Без сомнения, проповедь о Царствии Божием является прямым вызовом всем царствам земным, всем политическим, экономическим и социальным системам, господствующим на нашей планете. По мере приближения Царства Бога земные правительства будут объединяться в едином глобализационном проекте единой мировой державы под управлением единого планетарного мирового правительства. Сказано: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их» (Пс. 2, 1–3). Священная Псалтирь призывает нас свергнуть с себя оковы мирового правительства, создаваемого «против Господа и против помазанника Его». Богохульное мировое правительство объединит *народы и племена, царей и князей* в едином заговоре против грядущего Царствия Христова. Каждый христианин должен проявить бдительность перед наступлением страшного дня, в который

¹⁴ Евгений Успенский. Обличительное Богословие. — СПб, репринтное издание, 2004. — С. 179.

¹⁵ «Апофтегмы», записанные в алфавитном порядке. Антоний 4 (PG 65:77A).

силы добра и зла столкнутся в последней решающей битве. Сказано: «Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон» (Откр. 16, 12–16). Итак, мы видим, что последняя битва начнется при водах Евфрата (в Ираке). Там началась и первая битва зла с добром, когда дьявол соблазнил наших прародителей в Раю. О местонахождении Рая сказано: «Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки... Имя третьей реки Хиддекель [Тигр]: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат» (Быт. 2, 10, 14). Итак, Рай Едемский находился между Тигром и Евфратом (Месопотамия) — теперешние земли Ирака и Ирана. Здесь змей дьявол впервые выпустил свое жало, здесь он окончательно и будет сокрушен. Теперь опять сей змей вполз в земли Междуречья; чем это кончится, к чему приведет? В тяжелые времена живем...

Когда мы произносим слова Молитвы Господней: «**да придет Царствие Твое**», мы отрекаемся от всех земных форм правления, которые находятся под непосредственным дьявольским управлением, и ратуем о полном прекращении власти дьявола и его приспешников на этой планете. Посмотрите вокруг себя: среди нас уже сейчас много апостолов сатаны, эмиссаров антихриста. Они рядятся в одежды политиков и бизнесменов, в одежды религиозных деятелей и в одежды миротворцев. Но их почерк очевиден — они ненавидят детей Божиих, клеветуют на них, преследуют и убивают их.

Один из московских викариев рассказывал мне, что он выявил для себя странную закономерность: против священнослужителей (как архиереев, так и иереев) патриотической и строго православной направленности постоянно плетутся разные интриги. Это делают и лжебратия (иуды в рясах — лица, как правило, определенной национальности), это делают представители спецслужб, журналисты и политики. Подобной подрывной деятельностью занимаются и всякие специалисты по религиозным вопросам. Одним словом, лица, ненавидящие истинное Православие, Православие без купюр. Мы, христиане, должны быть готовы и к тому, что за имя «православный» могут начать и убивать. Какими бы тяжкими не были гонения прошлого, самые страшные гонения впереди. Сказано: «...и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан. 12, 1). В эти тяжелые времена люди особенно остро ощутят духовный голод. Сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будет

ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам. 8, 11, 12). Пока эти ужасные времена не наступили, мы все должны сплотиться вокруг преданных Христу архипастырей и пастырей, которые проповедуют нам Святое Евангелие. Надо защищать их от апостолов (посланников) антихриста. Особенно надо защищать истинных в Православии архиереев, ибо, как учил святой Игнатий Богоносец: **«Без епископа нет Церкви»**. Именно по епископату и наносится самый тяжелый удар! Мы должны вымаливать у Господа защиту для русского епископата. Они — сосуды благодати в Церкви и истинные преемники апостолов. Без их служения христианство теряет всякое апостольское, а значит, и евангельское основание.

Блаженный Иероним пишет: **«Да придет Царствие Твое. — Он просит или вообще о царстве, чтобы дьявол перестал царствовать в мире, или просит о том, чтобы Бог царствовал в каждом человеке, и чтобы грех не царствовал в смертном теле людей. Вместе с тем нужно стремиться и к тому, чтобы просить царства Божия (вечного) и не бояться суда, — что является свойством великого дерзновения (перед Богом) и чистой совести»**. В этом истолковании блаженный Иероним приподнимает завесу некоей тайны. Он говорит в начале данного истолкования: **«Он просит...»**, — имея в виду, что молитва «Отче наш» являлась собственной молитвой Иисуса Христа. В этой молитве, конечно, Он более говорил от нашего имени и за нас. Но если попытаться представить, какой могла быть молитва в Истинном Человечестве Иисуса, то невозможно представить никакой, кроме Молитвы Господней, молитвы «Отче наш».

Молитва Господня обладает и врачующей силою!

Почаевский патерик рассказывает: «Сын одной матери, молодой человек, вел жизнь рассеянную. Скорбящая мать открыла свою скорбь преподобному Макарию Овручскому и просила его помощи. Преподобный взялся лечить больного душой сына. Он то призывал его к себе, то бывал в доме матери, уговаривая сына прийти в себя. Рассеянный сын, долго не внимавший ничему, как-то раз спросил: «Зачем принуждать долго молиться?». Преподобный отвечал: «Долгие молитвы совершают иноки по обету, и это к тебе не относится. Но вот что относится к тебе: оставаться без молитвы — то же, что осудить душу на голодную смерть. Читай одну молитву “Отче наш” и в ней найдешь все: свет богопознания, и урок жизни, и утешение, и силу для духа. Прочешь эту молитву со вниманием, думаю, нетрудно». Рассеянный сын послушался. И что же вышло? Прочтя раз молитву, он захотел прочесть ее в другой и в третий раз. Затем молитва до того полюбилась ему, что он стал читать ее часто и, читая, учился добру, стал трудиться, жить со вниманием к себе, переменялся во всем и был утехой матери до гроба».

Блаженный Феофилакт видит в рассматриваемом прошении мольбу о приближении Второго Пришествия. Он пишет: **«Да придет Царствие Твое. — То есть, Второе Пришествие, ибо человек со свободною совестью смело молится о пришествии воскресения и Суда»**.

Но можем ли мы считать себя людьми со *свободною совестью* (свободной от власти греха), если, оборачиваясь назад, мы видим в своем недалеком прошлом ужасные грехи и страшные преступления. К тому же эти наши грехи на слуху у многих, ибо грешили мы не стыдясь, и на глазах не только знакомых нам людей, но и в присутствии малознакомых. Как вырваться из сего порочного круга, который дьявол петлею отчаяния и уныния стягивает на нашей шее? Можем ли мы избавиться от нашего греховного прошлого? Можем ли мы обрести свободу от рабства греху и дьяволу? Попробуем ответить на этот вопрос.

Как мы уже определились, для того чтобы нам прийти к Богу, нам необходимо проявить глубокую веру по отношению к Нему. Сказано: «А без веры угодить Богу невозможно...» (Евр. 11, 6). Причем в христианстве вера не есть только отвлеченное от жизни созерцание. Напротив! Вера в Новом Завете — есть, прежде всего, действие, направленное к Объекту веры. Сказано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). Итак, прежде всего вера — *осуществление* и лишь потом — созерцательная *уверенность*. Следовательно, невозможно веровать в свое собственное спасение и ничего не делать для его *осуществления*.

Преподобный Акакий Пафлагонский так уверовал в возможность полного изменения человеческой природы во Христе, что однажды воскликнул: *«Согрешаю я. — Почему? — Ибо если Он воспринял нашу природу, мы уже исправились, но не чувствуем этого... Чтобы ощутить это, мы должны стать такими, как и Он, Его детьми, Его возлюбленными, упоенными и радующимися тайнам Его человечества и Его божественности»*¹⁶. Посему вера познается по ее направленности к Объекту веры. Если это вера в Бога, то она должна быть неотрывно соединена с желанием исполнить Его святую волю. Рассуждая о живой вере, апостол Павел писал: «непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа...» (1 Фес. 1, 3). Здесь апостол Павел видит возможность подлинного духовного делания, как живой веры, как результат решительного соединения со Христом. Евангельская истина непреложна: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).

Крикливый Запад пытается все делать своими собственными усилиями, своими талантами, своей гениальностью и упорством. Лидерство — вот их стимул! Молчащий Восток, напротив, всецело уповает на Бога, Его совершенства и Его любовь. Любовь в библейском понимании и есть совокупность всего совершенного, по-настоящему деятельного и передового. Сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Писание также учит: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Следовательно, облечься в любовь, к чему нас призывает апостол Павел, и означает *сочетаваться* Христу, то есть соединиться со Христом. Но примет ли Он нас

¹⁶ Преп. Акакий Пафлагонский. Главы о созерцании. 29, 3–5.

такими, какие мы есть: грешными, запутавшимися в собственных противоречиях и предрассудках, наделенными безумными комплексами и амбициями? Да! Примет! Сказано: «...приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6, 37). Какие радостные и обнадеживающие слова!

Но где и как пережить встречу с Господом? Может быть, для встречи с Ним надо отправиться в паломническую поездку в Иерусалим или на Афон? А может быть, прямо сейчас броситься бегом к близлежащему храму? Нет! Христос учит, что разрешение всех наших проблем должно произойти внутри нас самих. Только тогда перемены будут иметь не внешнее, а глубоко личное значение. Сказано: «верою вселиться Христу в сердца ваши» (Еф. 3, 17). И не смущайтесь, что горница вашего сердца не убрана и исполнена всяческих непотребств. Сын Божий и пришел в этот мир спасти таких, как ты и как я, грешников. Именно для таковых и будет открыто Небо. Сказано: «...Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие» (Мф. 21, 31).

И не надо откладывать дело своего спасения на завтра. Ибо завтра может и не наступить! «Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6, 2).

Прямо сегодня, после этой радиопередачи обратись с молитвой покаяния к Богу, и Он силен и услышать, и исправить, и простить тебя. Радость твоего обращения к Богу наполнит все Небо. И чем более ты грешен, тем более радости о твоём покаянии будет на Небесах. Господь Иисус Христос учил: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15, 7).

Если ты имеешь нужду в покаянии, то ты будешь прощен Богом. Бог отвергает только тех, которые не имеют нужды в покаянии, то есть считают себя «праведными» и «благочестивыми». Особенность таковых ложных «праведников» — они всех осуждают и всеми недовольны, так им легче скрыть от самих себя и от других реальное состояние своих падших душ.

Подлинный праведник всем желает спасения и духовного благополучия:

Для старца Силуана Афонского было особенно характерно молиться за умерших, томящихся во аде... Для него было невыносимо сознавать, что люди будут томиться во «тьме кромешной». Архимандрит Софроний вспоминал: «Помним его беседу с одним монахом-пустынником, который говорил:

— Бог накажет всех безбожников: будут они гореть в вечном огне.

Очевидно, это (такие злые пожелания приятно было говорить этому монаху. — *О. С.*) доставляло удовлетворение, что они будут наказаны вечным огнем. На это старец Силуан с видимым душевным волнением сказал:

— Ну, скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в Рай и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен?

— А что поделаешь, сами виноваты, — говорит тот.

Тогда старец со скорбным лицом отвечал:

— Любовь не может этого понести... Нужно молиться за всех».

Однажды я спросил одного православного религиоведа: «Вы молитесь за сектантов, с которыми так отчаянно боретесь?». Религиовед ответил: «Я их проклинаю. Зачем мне еще за них и молиться». Я с ужасом отошел от этого человека, оказывается, он по утрам не читает «Утреннего правила». Иначе он знал бы, что все православные христиане молятся утром за заблудших еретиков, сектантов и отступников. В «Утреннем правиле» есть такие слова: *«Отступившия от православныя веры и погибельными ересьми ослепленныя, светом Твоего познания просвети и Святей Твоей Апостольстей Соборней Церкви причти»*.

Любовь может излучать только тот, кто сам объемлем этой Любовью. Мы должны любить всех заблудших и надеяться, что Господь приведет и их и нас на стезю спасения. Сказано: «а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5).

Молитва помогает нам примириться и с нашими личными врагами. В таком случае надо молиться о них, чтобы Господь говорил доброе о нас в их сердца. Когда я сам стал молиться за своих обидчиков таким образом, то Господь чудесно скорректировал эту мою молитву. И теперь я ее читаю так: «Господи, глаголи мирное обо мне в сердца врагов моих; и глаголи мирное в сердце мое и о них».

Древний патерик рассказывает: «Брат, обиженный кем-то, пришел к старцу в келлию и говорит ему: «Отче, я скорблю». Старец спрашивает: «Отчего?». Он отвечает: «Некий брат обидел меня, и меня мучит демон, доколе я не воздам ему». Старец говорит ему: «Послушай меня, чадо, и Бог избавит тебя от этой страсти. Для примирения с братом пойдя в свою келлию и молчи, усиленно молясь Богу об обижавшем тебя брате». Брат сделал, как сказал ему старец. И через семь дней Бог отъял от него гнев ради того принуждения, которое он делал, и ради послушания старцу».

Итак, подлинное освящение, в котором мы все нуждаемся, это такое состояние, когда Имя Господа святится в жизни нашей, когда воля Божия святится в жизни нашей, когда Любовь Божия, излитая в сердца наши Духом Святым, делает нас святыми по благодати. Вот о чем мы и просим в известном прошении из Молитвы Господней: **«да святится имя Твое»**. Только те из нас, которые освятились Любовью Господней, без страха о грядущем Страшном Суде Господнем могут присовокупить к вышеозначенному прошению и следующее прошение: **«да придет Царствие Твое»**. Но такое возможно, если сыновство Богу через веру в Иисуса Христа вспыхнуло в сердцах наших. Только тогда мы и сможем с чистою совестью произнести эти удивительные и возвышенные слова:

«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое...»

БЕСЕДА 16

Евангелие от Матфея, глава 6, 10

«Отче наш. 3»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Четвероевангелию; мы продолжаем изучение Молитвы Господней по тексту Евангелия от Матфея.

И то молитвенное прошение, которое мы сегодня рассмотрим, это слова:

«да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6, 10).

Мы уже рассматривали значение прошения **«да придет Царствие Твое»**, сегодня мы лишь отчасти рассмотрим его и все внимание сосредоточим на словах: **«да будет воля Твоя и на земле, как на небе»**.

Итак, что для нас означает Царствие Божие, об установлении которого **«и на земле, как на небе»** мы ежедневно испрашиваем в молитве «Отче наш»?

Наше стремление к установлению Царствия Божия на земле, как на Небе, — есть желание осуществить не что иное, как переворот. То есть мы стремимся к уничтожению всех существующих форм правления (как несовершенных и, более того, вредных) для установления безоговорочной теократии (власти Бога). При этом мы отдаем себе отчет, что подобное установление Царства Бога есть всецело дело Бога, и мы не имеем права осуществлять смещение существующих форм правления только своими человеческими усилиями, потому что суд есть дело Божие, а мы все напрочь несовершенны в постижении значимости и реалий Божиих Судов. Но все же переворот необходимо совершить — его надо совершить в своем собственном сердце...

Выдергивая сатанинские плевелы, мы можем выдернуть много и Божией пшеницы. Посему Господь и сказал: «...нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф. 13, 29, 30). Как известно, когда пшеница и плевелы созревают, трудно отличить одно от другого. Только по плодам их и можно отличить. Со временем пшеница наливается зернами, а плевелы так и остаются без всякого плода. Сам Господь учил: «Итак по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 20, 21).

Но как распознать, кто исполняет волю Божию, а кто нет? И в чем заключается воля Отца нашего Небесного? Писание учит нас: «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,

что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 2). Итак, мы познаем волю Бога тогда, когда противопоставляем себя этому миру, не сообразуемся с ним, но преобразуемся в познании Бога и Его святой воли, запечатленной на страницах Священного Писания. Сказано: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинувшись друг другу в страхе Божиим» (Еф. 5, 17–21).

Мирские люди далеко отстоят от постижения воли Бога, они не заботятся иметь Бога в разуме, они не воспевают по Псалтири Его Святые Имена, а это и означает, что они сбились с истинного пути и недалеко от окончательного падения в муку вечную, она же вечная духовная смерть. По пути ли нам с таковыми? В Писании сказано: «оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15, 14). Известно, какой ужасной была кончина царя Ирода «Великого». Блаженный Феофилакт сообщает: *«Горькую кончину имел Ирод: он изверг свою нечестивую душу, пораженный горячкою, болью в животе, водяною (болезнью. — О. С.) в ногах, гниением тайного члена, порождением червей, одышкою, трясением тела и судорогами»*.

Все эти политики, мироправители, цари и князья, сильные и богатые в мире сем, — что есть они, как не солома, сберегаемая к огню на День Суда? И те, которые слишком близко окажутся с ними в тот День, будут также объаты пламенем Судного Дня.

Игумен одного общежительного монастыря, имевшего около 200 братьев, был нищелюбив. Со временем человеческая слава пленила его, и он стал проявлять любовь к богатым и боярам и за это был прославляем ими. Однажды к нему в монастырь пришел Господь в образе убогого старца и попросил привратника доложить, что такой-то брат с большим трудом пришел к нему. Привратник застал игумена беседующим с богатыми; постояв немного, он сказал игумену об убогом, не зная, что это Христос. Игумен же, бранясь, возмутился, зачем привратник впустил пришельца, разве не видит, что он беседует с людьми. Привратник ушел ни с чем. Но долготерпеливый Господь ожидал, пока выйдет игумен. Через некоторое время один богач пришел в монастырь, игумен его сразу встретил во вратах обители. Увидев игумена с богатым, богатый милостью и друг смиренных — Христос стал умолять игумена, сказав, что имеет к нему слово. Но игумен даже не обернулся и с богатым ушел на обед. После обеда, провожая гостей до ворот, игумен опять пренебрег просьбой убогого и незлобивого Старца. И вечером не принял он Того Небесного Странника. Уходя, «Старец» сказал привратнику: «Так скажи игумену, что ради прежних его трудов и прежнего его жития Я приходил к нему, желая дать ему благословение, но он не захотел. Так как ищет он славы человеческой, Я пошлю к нему вельмож всей этой страны, благо же Царствия Моего он да не ищет,

ибо оно отныне закрыто для него». И тогда все познали Вседержителя Христа, приходившего в образе нищего.

Мы должны четко различать, что значит слава небесная по сравнению со славою земною. И чего надо искать для себя прежде всего в этой жизни.

Посему осознаем, подданными какого Царствия мы являемся, дабы нам, подобно нечестивому Исаву, не променять Божие благословение на «чечевичную похлебку» временных благ этого проходящего мира. Нам не надо устраивать переворотов и революционных потрясений во имя установления Царствия Божия **«и на земле, как на небе»**, для того чтобы что-то изменить в жизни общества; надо измениться самому. Революционные потрясения необходимы нашей бессмертной душе. Они должны принять такой радикальный характер, чтобы могли быть сравнимы только с новым рождением (перерождением), о котором Сын Божий, беседуя с Никодимом, говорил: «...истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3, 3). По учению Православной Церкви, запечатление сего нового рождения, Рождения свыше, происходит в Таинстве Святаго Миропомазания, в котором мы получаем «печати» Духа Святаго. Раскрытие этих печатей, стяжание их должно быть смыслом всей жизни православного христианина.

А теперь возвысим ум горе и уразумеем, что означают слова: **«да будет воля Твоя и на земле, как на небе»**.

Православный Катехизис поясняет, что слова **«да будет воля Твоя»** означают, *«что через это прошение следует просить Бога, дабы все, что мы делаем и что с нами случается, происходило не так, как мы желаем, но как угодно Богу... Этого нужно просить потому, что мы часто погрешаем в наших желаниях, а Бог непогрешительно и более, чем мы сами, желает нам всякого блага и всегда готов его даровать, если тому не препятствует наше своеволие и упрямство»* (409, 410).

Прежде всего, вновь говоря о воле Бога, надо определиться, что Он (Господь) «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Имея такое разумение о воле и замысле Творца, необходимо сему (Божественному намерению) всячески содействовать.

На Небесах воля Божия всецело и безраздельно царствует и господствует. Но необходимо эту абсолютную власть Творца распространить и на земной мир. Соединить небесное и земное под одним общим управлением Бога — и есть тайна Божественного домостроительства. Сказано: «открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем (то есть в Иисусе Христе. — О. С.), в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф. 1, 9, 10). Конечно, как мы уже говорили выше, своими усилиями мы никогда не сможем осуществить подобной удивительной симфонии между небесным и земным. Подобное совершается во Христе и Христом. Своим Богочеловечеством Он приближает небесное к земному и земное к небесному. Мы становимся деятельными участниками этой тайны, только в Нем Самом

осознавая, что Церковь и есть Его Тело. Как и сказано: «И вы — тело Христова, а порознь — члены» (1 Кор. 12, 27). Но при этом необходимы и наши собственные усилия. Сказано: «...Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12). Впрочем, всякий раз, когда мы говорим о каких угодно наших собственных усилиях в деле нашего собственного спасения, это можно делать только с оглядкой на известные слова Сына Божия: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; и без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).

Теперь в мире действует воля человеческих правителей, которые узурпировали власть Бога в той мере, в какой их собственная воля противоречит воле Создателя. Но там, где их воля созвучна воле Божией, можно и нужно сказать о представителях светской власти словами апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое» (Рим. 13, 1–4).

Но при этом нельзя забывать о том, что и самый светлый период правления, описанный в Библии, период теократической монархии, в религиозном смысле оказался самым бесполезным, бестолковым и опасным для судеб всей ветхозаветной церкви. Сказано: «потому что не была совершена такая пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей Израильских и царей Иудейских» (4 Цар. 23, 22). Получается, что все эти библейские цари были так заняты сами собою и интригами вокруг себя, что просто-напросто забыли о праздновании Пасхи. При них была потеряна и книга Закона Божия, которую нашли почти случайно во святая святых. Теократичность подобной монархии вызывает целый ряд сомнений. Сказано: «И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1 Цар. 8, 6, 7). В этом смысле любая форма человеческого управления, даже попущенная Богом, есть альтернатива правам и приоритетам Самого Господа Бога, альтернатива Его Святой воле, и поэтому не может рассматриваться как что-то по-настоящему законное. Посему, призывая установление Царствия Божия на земле, всецело подчиняя свою волю Его Божественной воле, мы медленно, но уверенно, и даже наступательно, выходим из-под власти узурпаторов и становимся согражданами Ангелам и святым, уже здесь, на земле принимая новое, небесное гражданство. О получении нового небесного подданства и гражданства сказано: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19). Что может быть более вожделенным, как не возможность уже в этой земной жизни

приобщиться жизни небесной и стать подданным Неба, согражданином Ангелам и святым!

Сейчас многие ратуют за монархию в России. Подобно древним иудеям, они кричат и требуют: дайте нам царя, чтобы он судил нас. Но какого царя мы можем получить в теперешних обстоятельствах нашей современной жизни? Нам могут подсунуть «царя» иудейского, «царя» масонского, но что общее он может иметь с нашим православным пониманием теократической монархии? Это будет, скорее, кровожадный и коварный предтеча антихриста, а может быть, и он сам. Воспитать плод зрелой теократической монархии можно только на добром древе православного домостроительства. Как я часто напоминаю вам: когда евреи вышли из египетского плена, то, для того чтобы дорасти до вершин теократической монархии, им потребовалось пройти через период управления судий (управление священников и пророков). Но и пройдя чрез сей период духовного воспитания и окормления, они только отчасти достигли успеха в теократическом домостроительстве, светлый отблеск которого осиял их во дни царя Давида и царя Соломона. Впрочем, и здесь все было не так благоприятно и не так благостно, как этого хотелось бы. Последующие эксперименты с теократической монархией, уже в новозаветные времена, едва ли можно назвать удачными. Власть христианских кесарей Первого Рима растворилась в латинском папизме; власть императоров Второго Рима, едва не увязнув в болоте флорентийской унии, тут же рухнула в небытие под натиском ислама; Третий Рим сорвался в пропасть атеистического мракобесия. Что осталось? Несбывшиеся мечты и благочестивые грезы. И уже повеяло грядущим царством антихриста, как снежной порошей, повеяло дьявольским холодом не только на Россию, но и на весь мир. Что-то будет далее? В чем наше спасение? Пророк Даниил предрекает: «...и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан. 12, 1). Время грядет суровое, теперь пора запасаться не благочестивыми фантазиями о подводном граде Китеже, но познанием о Боге и познанием Бога. Познание о Боге реально поможет нам оказаться вписанными в Книгу Жизни. Сказано: «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте» (2 Кор. 2, 14). Времена духовного голода приближаются, и теперь мы должны дорожить каждой крупницей истин о Боге, любое духовное познание приобретает ценность в глазах верующего человека. Сказано в Книге пророка Амоса: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам. 8, 11, 12). Поэтому стоит ли бежать из Москвы, продавая свои квартиры «чужим», стоит ли оставлять град святого апостола Петра, продавая свои коммуналки «черным». Теперь во всей России самые религиозные города — это Петербург и Москва...

Но вернемся к нашему сегодняшнему повествованию.

Третье прошение молитвы «Отче наш», которое мы сегодня исследуем, есть призыв к ангельскому порядку, ангельской дисциплине и ангельскому усердию в деле осуществления воли Создателя. Итак, здесь мы находим слова: **«и на земле, как на небе»**. А как на Небе? Православный Катехизис отвечает на этот вопрос следующим образом: **«Мы просим исполнения воли Божией на земле именно так, яко на Небеси, потому что на Небеси святые ангелы и люди блаженные, все без исключения, всегда и во всем исполняют волю Божию»** (411).

Итак, всем нам нужна ангельская дисциплина в деле осуществления и исполнения воли Господа Бога. Ангелы и святые всецело и преданно служат Богу на Небесах. И в этом мы должны им подражать.

Само по себе знание воли Бога не может усовершенствовать нас, если мы никак не стремимся исполнить Его Святую волю. Писание категорично по данному вопросу. Сказано: «Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много» (Лк. 12, 47). То есть мы должны не просто знать волю нашего Небесного Владыки, но и должны быть всегда готовыми исполнить ее. То упрямство, которое мы проявляем в нашем нежелании исполнять Заповеди Бога, оно только увеличивает силу будущего адского пламени. Познание о Боге, не соединенное со стремлением исполнить Его Святой Закон, только усугубляет наше положение в глазах праведного гнева Божия, справедливо на ны движимого.

Подобное состояние обусловлено тем, что мы не всегда понимаем разницу между такими выражениями:

1. Я верю в Бога (то есть в Его существование) и
2. Я верю Богу (то есть всецело доверяю Ему).

Вера в существование Бога наполняет сердца многих и многих людей. Даже о бесах сказано: «...и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2, 19). В существование Бога веруют и иудеи, и мусульмане, и даже сатанисты. Но такая вера сама по себе ничего положительно не может принести человеку. Сказано: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь... Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Иак. 2, 19, 20). Живой верою можно считать только ту, которая является абсолютным и полным проявлением упования на волю Создателя, полную и безоговорочную подчиненность ему. Такой верою обладал святой апостол Павел. Во время страшной бури на море он проявил эту веру, сказав отчаявшимся людям: «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано» (Деян. 27, 25). Верить Богу и верить в Его существование, как мы видим, разные вещи. Здесь и проходит грань между «мертвою» и «живою» верою. Вооружимся этими рассуждениями, для того чтобы нам лучше исполнить волю Бога в своей жизни.

Блаженный Иероним Стридонский так истолковывает рассматриваемый нами стих: **«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. — Чтобы как Ангелы непорочно служат Тебе на небе, так и люди служили на земле.**

Пусть покроются стыдом от этой мысли те, которые сочиняют, будто на небе ежедневно происходят разрушения. В самом деле, к чему послужит нам подобие небес, если на небе есть грех». Итак, Небо свободно от греха и непослушания Богу. Господь Бог всецело очистил духовное Небо от греха и скверны непослушания Его Святой воле. Именно поэтому Небеса и могут быть для нас примером, именно поэтому мы и молимся: **«да будет воля Твоя и на земле, как на небе».**

Надо различать духовное Небо от пространственного неба (космоса). Мир материальный и мир духовный, хотя и существуют рядом, но все же не соприкасаются. В жизни человека его духовное начало непрестанно находится в борьбе с плотским началом. Сказано: «ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5, 17). Когда-то подобная дисгармония наполнила и духовное Небо, когда люцифер восстал против власти Бога и увлек за собою треть ангелов. Но Архистратиг Михаил, встав во главе верного Богу ангельского воинства, низверг сатану и его приспешников (бесов) на землю. С тех пор земля и есть поле битвы. Линия фронта проходит по человеческим сердцам. Но однажды и Земля, вся наша планета, освободится от власти дьявола, точно так же, как свободны от его власти Небеса и Небеса Небес.

Это будет особый мир, где перемены произойдут не только на духовно-религиозном, но и на космически-физическом уровне.

Подражать Ангелам, в нашем случае, означает постараться сделать все для того, чтобы власть сатаны прекратилась на нашей планете. Свергнуть с себя власть лукавого и его приспешников — и есть стратегическая задача воинствующей земной Церкви. И как в случае с освобождением Небес, в последней битве за освобождение нашей планеты примет участие Архистратиг Михаил. Сказано: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12, 1–3). Это будет поистине эпохальное событие, освобождение нашей Земли от власти дьявола и греха. Земля очистится в огне и обретет новое бытие, новое бытие обретет и наше пространственное небо. Сказано: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3, 10–13). Действительно! Какими же надо быть нам, чтобы пройти через грядущие испытания, которые коснутся

и неба и земли. Коснутся они и солнца и луны. Сказано: «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы» (Ис. 30, 26).

Так как под всей падшей материей космоса мы и понимаем «землю» в ее сравнении с духовным Небом, это и означает, что, когда мы молимся «**да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе**», мы молимся о тех удивительных переменах от Господа, которые касаются всей материальной Вселенной.

И судьбы всей физической вселенной теперь решаются на нашей затерянной в глубинах космоса планете, ибо сказано в Священном Писании: «...ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них вселенную» (1 Цар. 2, 8).

В Творениях иже во святых отца нашего Феофана Затворника мы находим и такое необычное рассуждение: *«Далее, предположив бытие жителей на других мирах, ничего не мешает предположить, что они пребыли в воле Божией, сохранили себя в святости и чистоте, не нарушили заповеди Божией и не взбунтовались против Бога, как это случилось на нашей планете. Взбунтовалась одна Земля, а прочие миры остались совершенно спокойны. Но Бог, Которому дорога всякая тварь, не бросил нас, а устроил способ нашего восстановления, который приемля благоговейною верою, мы спасаемся. В притче пастырь оставляет 99 овец и идет искать одну... Но нельзя допускать и ту мысль, что когда о Земле такое попечение, то другие миры забыты, и что, после сделанного у нас, там и делать ничего для них не остается. Цель творения есть слава Божия, или явление беспредельных совершенств Божества. У нас они явлены наипаче в домостроительстве спасения, а на других мирах они являются другими способами. Если предположить там другой образ бытия разумных тварей и облаженствование их, то уж прямее предположить устояние их в своем чине, светлое состояние блаженных.*

Но пусть и пали. Нет основания думать, чтобы им неизбежно нужно было воплощение, чтоб оно совершилось на каждой планете. Сила воплощения и искупительная жертва спасают нас чрез усвоение их верою. Почему не предположить, что искупительная жертва, совершенная на Земле, подействовала благотворно и на другие миры? Почему не предположить, что и тамошние разумные твари приняли ее верою, и таким образом спасаются?» (Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника, Собрание писем (Из неопубликованного). — Изд. «Правило Веры», Москва, 2001. — С. 456).

Как мы видим из приведенного письма святителя Феофана, в его понимании, происходящее на Земле имеет значение для всей тварной Вселенной. В этом свете слова рассматриваемого прошения из Молитвы Господней приобретают особый новый и еще более непостижимый смысл.

Давайте, с учетом всего вышеизложенного, вновь вслушаемся в рассматриваемое прошение: **«да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»**.

Итак, исполнение воли Божией приближает пришествие Царствия Божия в жизни каждого из нас. Прежде чем Небо и земля (невидимый и видимый миры) подчинятся воле Создателя, и мы сами должны покориться покорившему Себе все и вся. И, как я сказал, сделать это мы можем, исполняя волю Создателя.

Есть ли воля Бога в том, чтобы мы веровали в Него? Конечно! Да! Сказано: **«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает»** (Евр. 11, 6).

Есть ли воля Бога в том, чтобы мы надеялись на Него? Конечно! Да! Сказано: **«Ибо мы спасены в надежде...»** (Рим. 8, 24).

Есть ли воля Бога в том, чтобы мы любили? Конечно! Да! И еще раз — Да! Сказано: **«Все у вас да будет с любовью»** (1 Кор. 16, 14). Но что означают эти слова «все у вас да будет с любовью», и можно ли действительно все делать с Любовью?

Обратимся к совершенствам Бога, чтобы лучше понять, как это все делать с любовью. Посмотрите на окружающий нас мир природы, разве он не свидетельствует о любви Господа к Своему творению? Преподобный Исаак Сирий восклицает: **«О, какое сострадательное милосердие и богатая благодать у Создателя! С какой мыслью и с какой любовью сотворил Он этот мир и привел его в бытие! На какую тайну взирает приход в бытие этого творения и к чему призвано наше общее естество! Какая любовь была источником сотворения мира! Ибо та же самая любовь, которая начала сотворение, заранее уготовала также и установление всех последующих (благ)»** (38, 1). Итак, мир начинается величайшим проявлением Божественной Любви, как мы прочитали у преподобного Исаака Сирина. Сказано в Писании о благодатном сотворении мира: **«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма...»** (Быт. 1, 31). В понимании преподобного Исаака Сирина цель существования тварного мира — абсолютное благо и абсолютная Любовь, обретаемая тварным миром в Боге и с Богом. Он пишет: **«Любовью привел он мир в бытие; любовью ведет Он его в этом его временном образе существования; любовью Он приведет его к тому чудесному изменению, и любовью мир будет поглощен... в новом веке любовь Создателя царствует над всем разумным естеством»** (38, 2). Преподобный Исаак не может себе и представить, как Благодатный Бог, сотворивший все исключительно по любви Своей, может покинуть какую угодно часть Своего творения. Бог не покидает нас нигде! Объятый любовью к падшему творению, Он сходит даже в глубины ада и там благовествует спасение. Он выводит души из ада, но можем ли мы сказать, что Вездесущий и Сам покидает ад? Бог именно — везде, Он — вездесущ, и Он всегда и везде — ЛЮБОВЬ. Христос не покидает и ад нашей души, призывая нас к покаянию. Земля стонит, объятая именно заботою Творца о Своем Творении. Сын Божий однажды воскликнул: **«Огонь пришел Я низвести на**

землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк. 12, 49). Но что означает этот огонь Божий?

Как известно, «свидетели Иеговы» и им подобные ожидают, «когда же, когда же придет Господь и устроит крематорий для всех грешников и для всех заблудших». В их понимании Бог добр только до определенного момента, после которого Он уже не проявляет любовь и сострадание по отношению к падшим. В их понимании есть Бог до Судного Дня, Бог Судного Дня и Бог после Судного Дня. Но Писание учит о неизменяемости Бога. Сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1, 17).

Сирин восклицает: *«Но мы знаем, и всякий человек убежден, что нет изменчивости у Создателя, нет у Него каких-либо более ранних и более поздних намерений, нет ненависти или негодования в естестве Его, нет “больше” или “меньше” в любви Его, нет “прежде” или “после”»* (38, 5). Как важно осознавать, что Бог никогда не изменит отношение к нам! Для тех, которые окажутся в пламени ада, именно осознание невостремленной и не услышанной любви и будет составлять из себя апогей адского мучения. Преподобный Исаак Сирин называет такое состояние *«бичевание любви»*, об этом мы говорили в прошедших наших передачах.

Итак, огонь, о котором молит Сын Божий, «чтобы он уже возгорелся», есть призыв ко всем нам погрузиться в познание Бога через огненные буквы Его откровения, но более всего — это пламя любви, которое должно объять каждого из нас и через нас весь мир. Блаженный Феофилакт так истолковывает рассматриваемый текст: *«Господь желает, чтобы сим-то огнем возгорелись сердца наши. Ибо мы должны иметь пламенную ревность по добру»*. В день Святой Пятидесятницы именно огненные языки наполнили сионскую горницу. Крещение Духом Святым и означало крещение в Любви. Сказано: «...любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5).

Человек может пребывать в истинной православной вере, но это нисколько не поможет ему, если при этом он будет груб, необщителен и агрессивен. Сказано: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто» (1 Кор. 13, 2).

Человек может проявить чрезмерно благотворение и даже дух самопожертвования (мученичества), но если при этом в его сердце будет дух превозношения по отношению к иждивенцам его благотворительности или дух враждебности по отношению к мучителям, то он ничего хорошего не приобретет для себя, оставаясь в таком состоянии. Сказано: «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 3). Итак, ни истинность веры (православной), ни добрые дела и ни сам подвиг мученичества ничего не прибавят в глазах Бога человеку, если при всем при этом он не будет иметь любви в сердце

своем. Мученик — должен иметь любовь к гонителям и мучителям; благотворитель — должен любить, а не презирать нуждающихся; православный — никогда не должен использовать свою веру как повод для превозношения над людьми, не имеющими ее. Посему разжигание межрелигиозной розни и есть прямо дело бесовское. Не должно христианину разжигать вражду, но, напротив, пламенеть любовью к заблудшим. Вот в чем разница между огнем, которым Господь Иисус Христос желал окрестить весь мир, и огнем дьявольского превозношения.

Два монаха жили в одной келье в полном согласии друг с другом. Однажды старший сказал младшему: «Смотри, брат, все вокруг нас ссорятся, а мы ни разу не поругались за столько лет. Может быть, мы в прелести? Надо нам попробовать поссориться». Младший спросил: «А как мы поругаемся?». Старший брат сказал: «Вот кирпич, я его кладу посреди кельи и будем из-за него ругаться». Старший брат добавил: «Это мой кирпич, отдай его мне». Младший ответил: «Если он тебе нужен, на, брат, бери его». Так они и не смогли поругаться.

Итак, слова (прошения) **«да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»** — есть призыв к устроению Царства Христовой Любви **«и на земле, как на небе»**. Это стремление всецело подчинить свою волю Воле Того, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Призыв: **«и на земле, как на небе»** — есть призыв, чтобы мы пламенили любовью к Богу и ко всему его творению, как подобной любовью пламенеют Ангелы и святые на Небесах. Посему пришествие сего Царствия Божия и должно начинаться с твоего сердца, этого инструмента и орудия любви. Напрасно некоторые говорят, что сердце «есть только насос, перекачивающий кровь». Есть и более высокое предназначение у сего чувственного органа. Необходимо внутри себя найти отзыв на Божественную любовь, воспламениться Ею самому и воспламенить других. Ибо сказано: «Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 17, 21).

Ну а если твое сердце только насос, а твоя религиозность не напоена любовью, то это означает, что ты бездушная и никчемная погремушка. Как и сказано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13, 1).

Окончить эту беседу я хочу словами, донесшимися до нас из древней Месопотамии VII века. Преподобный Исаак Сирий, воспевая Божественную любовь, писал: *«...изумление тайнами Его, которые (тогда) откроются, пленит для Него ум разумных (существ), которых Он сотворил для того, чтобы они наслаждались в Нем — будь то злые или добрые. С этим намерением привел Он их в бытие, хотя они сами сделали различие между злыми и добрыми — после своего прихода в бытие. Тем не менее в создании Создателя нет первого и нет последнего в любви, — из всех тех, кто был сотворен и приведен в бытие и из всего разумного естества»*.

БЕСЕДА 17

Евангелие от Матфея, глава 6, 11

«Отче наш. 4»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея в разделе наших бесед по Четвероевангелию. И тема сегодняшней беседы — это очередное прошение из молитвы «Отче наш». Прощение:

«хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф. 6, 11).

Четвертое прошение Молитвы Господней, которое мы сегодня рассматриваем, касается всех по-настоящему *насущных* проблем жизни человека. В этом прощении Господь научает нас просить о благах душевных, не забывая и о насущных благах, связанных с телесною стороною нашего существования. Человек не есть только душа или только тело, он есть совокупность душевного и телесного. И в деле домостроительства нашего собственного спасения мы всегда должны об этом помнить.

Пренебрежительное отношение к телу ради интересов души, равно как и пренебрежительное отношение к душе ради интересов тела, — есть уродливые и опасные перекосы, могущие повредить как нашего внешнего, так и нашего внутреннего человека. В Писании говорится о том, что к спасению и усовершенствованию в Боге и с Богом призывается не только наша душа, но и наше тело. Сказано: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 23); и еще: «...Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 20). Итак, и наше тело, и наша душа — суть творения Божии.

Только последователи дуализма считали, что в нашем теле заложено нечто совершенно враждебное и совершенно противоположное нашей душе. Но Церковь никогда не разделяла подобных языческих и полуязыческих мировоззрений.

Как мы уже ранее говорили, наше тело сыграет очень важную роль в деле воссоздания нашего целокупного бытия. Если в этой жизни жизнь тела поддерживается наличием в нем души, как сказано: «...тело без духа мертво...» (Иак. 2, 26), то в будущей жизни все будет не так.

Душа, отделенная от тела, окажется в состоянии некоего бытийного неустройства. Она будет ощущать неполноту своего бытия: или в преддверии блаженств, или в преддверии мучений. И только возвратившись в воскресшее тело она обретет полноту и целокупность своего бытия. Как и учили святые отцы: грешил в теле — и отвечать будешь в теле, жил праведно в теле — и блаженствовать будешь

в теле. Тело в этой жизни не спасается, оно точно погибнет, умрет, спасение тела происходит только в День его воскресения из мертвых.

Спасение в Православии и понимается как полное избавление от тления как духовного, так и физического, избавление от смерти физической и духовной. Тление духовное — это грехи. Известно высказывание — грех смердит. Праведность, напротив, благоухает.

Тление физическое — есть результат разложения, то есть вхождение в состояние могильного смрада уже в этой жизни. Никакие дезодоранты не остановят окончательного разложения тела в смерть. Тело и должно пройти через полное разложение в могиле, чтобы избавиться от смрада и тления и вернуться в состояние предсуществования. Наше предсуществование и есть чистый прах земной, из которого Господь Бог и создал первого человека. Как и сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 7). Созданный Богом человек был чужд всякому тлению. Все творение Божие до грехопадения было «хорошо весьма».

Один знакомый мне молодой отец семейства говорил: «Мой маленький сын всегда пахнет какими-то карамельками. Я вспоминаю, что в детстве это был и мой запах. А потом я вырос и стал грешить. А, как известно, грех — воняет». Трудно не согласиться с мнением этого человека. От каждого нашего греха веет могилкой, хладом смерти и тьмою ада.

Но однажды все это прекратится.

Сказано: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 53–55).

Находясь в теснейшем соединении с нашей душой, тело имеет на душу сильное влияние. Если тело болит, то это сказывается и на нашем духовном самочувствии. И, наоборот, здоровье души обеспечивает благополучное состояние нашего тела. Посему насущным хлебом для человека является не только физическая, но и духовная пища. В равной степени врачевание тела не должно оставлять без внимания врачевание души.

Зачем современному человеку нужно здоровье тела? Для того, чтобы грешить! Вот Господь и не посылает многим людям здравие, несмотря на их молитвы, потому что Господь Бог знает, что здравие это может быть использовано для греховной цели; в таком случае болезнь есть большее благо для человека, чем его выздоровление. Но если человек осознает, что здоровье его тела нужно ему для более успешного исполнения воли Божией в этой земной жизни, то тут же он и получит исцеление всецелое.

Впрочем, чаще Господь уравнивает наши болезни и наше здравие в теле нашем для того, чтобы мы достигали некоего духовного равновесия. Мне кажется (впрочем, это мое субъективное мнение), что абсолютное здоровье в этой земной

жизни имеют только те люди, которые окончательно определились во зле, и борьба за спасение их душ уже прекратилась. Такие точно уже стоят на краю могилы. Все эти культуристы, спортсмены — бандиты — настолько уже устоялись во зле, что смотришь на их розовые физиономии, а никакой жизни в них уже и не видишь.

В этом смысле недуги и болезни надо еще заслужить. Болен телом, чувствуешь боль, значит, духовно еще не умер. Значит, Господь ведет за твою душу борьбу. Благодарите за это Бога. Для апостола Павла насущной проблемой являлась болезнь его тела. Через этот физический, а похоже, и духовный, недуг Господь оберегал его от падения большего.

Апостол Павел сам свидетельствовал о себе: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор. 12, 7–9).

Но вернемся к четвертому прошению Молитвы Господней: «**хлеб наш насущный дай нам на сей день**», — под *хлебом* надо понимать не просто мучной продукт, но и все те *насущные* проблемы, физические и духовные, в разрешении которых мы нуждаемся. Блаженный Феофилакт поясняет: «*“Насущным” называет хлеб тот, который достаточен для сохранения нашего естества в силе*».

Сейчас мы живем в такое время, когда людей, особенно пожилых, лишают этого насущного пропитания. И делают это бесовски изощренным образом. Пожилых людей лишают их законных льгот. Вместо льгот им предлагают деньги, значимость которых уменьшается с каждым скачком искусственно создаваемой в пользу американского доллара девальвации. Льготы не зависят от девальвации, а деньги, сколько бы их не предлагали пожилым людям как некие дотации вместо льгот, они постоянно теряют свою себестоимость. И эту реформу делают богатые, наглые молодые люди, которые преступным путем дорвались до власти в нашей стране. Мошенники, предатели и подлецы, они залезли в карман к нашим пенсионерам и бессовестно обворовывают их. Вместо того чтобы вернуть нации ее природные богатства и вырвать их из рук мошенников и воров, они грабят честных пожилых людей, которые все жизнь трудились не покладая рук. Богатства страны, собранные усилиями миллионов ее граждан, оказались — в результате преступной «прихватизации» — в руках маленькой кучки олигархов-казнокрадов и международных мошенников с двойным гражданством и двойной совестью.

Богатство любого общества складывается из усилий всех его граждан, а значит, и должно обеспечивать благополучие граждан нашей страны. Но современная политика такова, что богатство всех отдали небольшой кучке осатанелых капиталистов, но и этого им мало, и они хотят засунуть свои лапы в систему социального обеспечения пожилых, нетрудоспособных членов нашего общества, обворовать стариков, ветеранов и инвалидов. Сказано: «Вот, плата, удержанная

вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напители сердца ваши, как бы на день заклания» (Иак. 5, 4, 5). У пророка Малахии сказано: «И приду к вам для суда и буду скорым обличителем... тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф» (Мал. 3, 2).

Они не боятся Бога, они не знают, Кто есть Господь! Но скоро гнев Божий разразится над их нечестивыми головами. Уже в этой жизни этих экономических вампиров, которые высасывают наши нефть и газ, выбивают из системы соцобеспечения последние рубли наших стариков, надо объявить вне законов Божиих и человеческих. Каждый из них, как имеющий каинову печать на лбу своем, должен быть объявлен изгоем и преступником и лишенным любых нравственных и охранительных обязательств со стороны общества по отношению к нему. Как древний Каин, каждый из них должен вопить и будет вопить: «...я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня» (Быт. 4, 14). При этом пусть они знают, что куда да они не скроются. Не спрячутся они за широкими спинами своих телохранителей, за своими депутатскими иммунитетами и в своих бронированных лимузинах; везде их будет настигать гнев Божий и гнев человеческий. И не дай Бог, они дерзнут на украденные у наших стариков деньги строить храмы, чтобы отгородиться храмовыми стенами от Божия проклятия и проклятия людского! Такие храмы должны быть разрушены, как капища золотого тельца, такая жертва не должна никем приниматься, дабы и нам, священнослужителям, не оказаться соучастниками в злых делах. В Писании сказано: «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень...» (4 Цар. 12, 16).

Их серебро, их золото и их алмазы да будут им в погибель!

В этой экономической и социальной греховной ночи мы должны однозначно реагировать на разгул воров и разбойников. Сказано о совершающем ограбление в ночи: «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему» (Исх. 22, 2).

Итак, всякий раз, когда ты молишься, произнося слова: «**хлеб наш насущный дай нам на сей день**», — то ты должен иметь в виду и восстановление справедливости, социальной справедливости, когда хлеб вернется к тем, кто выращивает его, когда природные богатства нашего Отечества станут общим достоянием и богатством всех, проживающих по воле Бога на этой земле, по воле Бога рожденных в нашем Отечестве. Об этом мы должны просить Бога, это мы должны осуществлять своими усилиями, своим трудом, к этому должны направлять стремление подрастающего поколения.

Великий православный мыслитель и философ Иван Ильин в свое время сказал: «после падения большевизма только царь может спасти Россию от нового партийного рабства».

Воспитать плод зрелой теократической монархии, осуществить ее правление на нашей земле и означает с Божией помощью защитить насущные духовные и материальные интересы нашего народа.

Светская власть должна перестать бездействовать, она должна взять на себя ответственность за проникновение мошенников и воров в сферу национальной экономической политики нашей страны. Она должна защитить правых и наказать виновных. Сказано: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13, 3, 4).

Похоже, что меч заржавел и притупился, а может быть, носящие меч светской власти давно превратились в наемников, охраняющих интересы чужих народов и других стран? Или нам пора ждать, что за «революцией роз» в Грузии и «оранжевой революцией» на Украине произойдет очередная бесовская революция и в России? Похоже, что политтехнологи на службе у олигархов-масонов и транснациональных корпораций уже готовятся к подобному реваншу на Русской Земле.

Наступает духовная зима, и, похоже, она будет долгой и невыносимо холодной. Наступает духовная зима на Русской Земле, во всем мире повеяло холодом приближением царства антихриста, сына дьявола. Это и будет то время, когда живые позавидуют умершим. Именно теперь и исполняются пророчества, изреченные на Елеонской горе: «ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое» (Мф. 24, 7–9).

Будем молиться, чтобы для тяжелых дней нам запастись *хлебом насущным* истин Святаго Православия, ибо «...написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4, 4). Старайтесь записывать передачи радио «Радонеж», старайтесь скупать религиозную литературу. Надо готовиться к временам, о которых сказано: «И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам. 8, 12). Но главное, необходимо в преддверии злых дней насыщать душу Хлебом Небесным, Хлебом духовным. Который проходит во уды наши, во вся составы, во утробу, в сердце, пополяет терния всех наших прегрешений, душу очищает, освящает помышления, составы и кости утверждает, чувств просвещает простую пятерицу.

Истолковывая четвертое прошение Молитвы Господней, блаженный Феодор-лакт присовокупляет: «...*И тело Христово есть насущный хлеб, о неосужденном причащении которого нам должно молиться*».

Сын Божий Сам свидетельствовал о Себе, что Он есть Хлеб Жизни. Он учил: «Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 51).

Святые Отцы учат, что Святое Причастие будет совершаться даже в тяжелые дни царства антихриста. Тела и Крови Христовой при антихристе не будет только у тех, которые ему последуют, приняв его печати, а у святых, которые от него (антихриста) укроются, непрестанно будет сие Таинство.

О непрерывном совершении Таинства Святого Причастия апостол Павел изрек: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 26). В Кирилловой книге сказано: «...И сие есть жертва, которую церковь христианская приносит во всем мире Господу Богу и до скончания века приносить имать тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в память смерти Его и сие пророчество поистине ко уверенности, понеже сильно и непобедимо есть». Смысл этих слов велик. Если мы молимся: «**хлеб наш насущный дай нам на сей день**», — имея в виду под *хлебом насущным* и Святое Причастие, то мы, таким образом, просим Бога, чтобы во все, даже самые тяжелые дни нашей жизни Он сподобил бы нас пребывать в литургическом общении с истинной Церковью Христовой.

Как мы видим, четвертое прошение Молитвы Господней касается и вопросов, связанных с нашей литургической жизнью, социальными потребностями, с необходимостью непрестанно изучать Божественное Откровение (Библию). Такая многоплановость свидетельствует об уникальности человеческой природы, которая соединяет в себе небесное и земное, плотское и духовное, человеческое и Божественное.

Во всех аспектах нашей жизни, связанных с жизнью как нашего тела, так и нашей души, мы должны стремиться к чистоте.

Чистота в литургической жизни человека раскрывается в его особом серьезном отношении к Таинству Святого Причастия. Сказано: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11, 27–30).

Чистота и благоговение в общении с Божественным Откровением (Писанием) раскрывается в отношении к Библии как Господнему руководству к действию. Сказано: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118, 105).

Чистота в строгом отстаивании насущных проблем физического характера, в плоскости социальных интересов человеческой жизни также должна присутствовать в жизни верующего человека. Христианин никогда не должен поддерживать правителей-тиранов, безжалостных эксплуататоров, мошенников, воров и спекулянтов. Проявление чистоты в области социальных отношений есть естественное стремление к справедливости. Сказано: «научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1, 17). Библейские этические и нравственные принципы осуждают

систему процентов как форму экономического закабаления. Писание призывает нас в экономической жизни придерживаться принципов религиозной и национальной корпоративности и не выстраивать никаких экономических, политических и социальных отношений с чужими (не принадлежащими ни к нашей вере, ни к нашей национальности). Следовательно, те приспешники интересов чужих должны рассматриваться нами, несмотря на их религиозную и национальную принадлежность, как предатели, отступники и чужие.

Молитва Господня научает нас соборному восприятию жизни и удаляет нас от эгоистической религиозности, замкнутой только на самой себе. Принципы соборной солидарности союза любви единоверцев подчеркиваются словами множественного числа.

Прочитаем всю Молитву Господню, выделяя для себя слова во множественном числе, произносимые как призыв к соборной ответственности одного единоверца за всех остальных:

«Отче **наш**, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб **наш** насущный дай **нам** на сей день; и прости **нам** долги **наши**, как и **мы** прощаем должникам **нашим**; и не введи **нас** в искушение, но избавь **нас** от лукавого» (Мф. 6, 9–13).

Попробуйте заменить слова «наш» на «мой», «нам» на «мне», «наши» на «мои», «мы» на «я», «нас» на «меня» — и это уже не будет молитва христианина православного исповедания, это будет христианство наоборот. Сын Божий учит нас: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35).

Христианская Любовь — это не просто чувство сострадания и плаксивого совоздыхания, это активная и наступательная позиция христианина, стремящегося везде и всегда отстаивать интересы единоверцев, и не только единоверцев, но и интересы каждого человека, который нуждается в нашей деятельной поддержке, могущей усовершенствовать его жизнь и привести его в лоно нашей Матери Церкви. Именно поэтому о христианском понимании любви сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3, 14).

Это та любовь, которая поднимала русские полки в атаку; это та любовь, которая создала храмы и сокрушала ереси; это та любовь, которая подымет русский народ с колен и принесет освобождение нашему Отечеству от иноземного ига.

БЕСЕДА 18

Евангелие от Матфея, глава 6, 12

«Отче наш. 5»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея; мы продолжаем цикл бесед по Четвероевангелию. Сегодня мы рассмотрим пятое прошение из Молитвы Господней «Отче наш». Это прошение следующее:

«и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6, 12).

Первая часть этого прошения есть молитвенное обращение к Богу о грехах наших; вторая часть прошения выражает готовность кающегося принести плод покаяния. В этих двух аспектах мы и будем рассматривать данное прошение.

Итак, это прошение исследует вопрос об отношении к нашим долгам, то есть *грехам*. В Православном Катехизисе сказано: *«В Молитве Господней под наименованием долгов наших следует понимать грехи наши. Грех называется долгом, потому что мы всё получили от Бога и должны всё отдать Богу, то есть всё подчинить Его воле и закону; если же не исполняем этого, то и остаемся должниками перед Его правосудием»* (417).

Причем ответственность пред Богом не есть сугубо частное дело отдельно взятого человека. Мы несем ответственность пред Богом как народ, как члены сообщества, которое называется Государством, как семья, как Церковь. Общественное складывается из личного, а личное — из общественного. Мы не можем совершенно отмежеваться от коллективных грехов общества, к которому мы принадлежим (равно как его светской, так и его религиозной составляющей); точно так же и общество испытывает на себе влияние как наших дурных (грешных), так и наших добрых (праведных) поступков. Поэтому изменение наших отношений с ближними всегда сказывается и на нашем, и на их собственном духовном состоянии.

Если, например, мы вернули все наши долги ближним нашим, то мы прекратили наличие напряженного отношения между ними и нами и обрели нравственную свободу и независимость. Еще лучше, если мы сами простили долги другим людям, которые были должны нам. Иными словами, со своей стороны мы должны все сделать, чтобы никому из людей не быть ничем должным.

Вы можете задать вопрос: а что произойдет, если кто-то откажет нам в примирении и не простит нам наших грехов и не примет нашего прощения?

Авва Витимий спросил авву Пимена: «Если кто будет иметь на меня вражду и я попрошу у него прощения, а он не простит меня, что мне тогда делать?». «Возьми с собою двух братьев, — отвечал старец, — и проси у него прощения.

Если и опять не простит, возьми других пять. Если же и при них не простит, возьми священника. А если и тогда не простит, молись спокойно Богу, да Сам Он вразумит его, а ты не заботься» (29).

В Писании сказано: «Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми...» (Евр. 12, 12–14).

Итак, это прошение, пятое прошение из Молитвы Господней, касается очень важного вопроса: что нам делать с нашей греховной жизнью, то есть со всем тем, где мы нарушали Закон Божий и таким образом оказались должниками перед Божественным Правосудием. Апостол Варнава учил: «*Мы должны вернее исследовать то, что относится к нашему спасению, дабы когда-нибудь противник не возымел доступа к нам и не отворотил нас от нашей (христианской. — О. С.) жизни*» (555).

Мы не всегда можем отличить при исполнении наших так называемых гражданских обязанностей, что мы делаем хорошего и что плохого. Ярким примером может оказаться ситуация, сложившаяся на Украине. Высокое назначение христианина — участвовать уже в этой земной жизни в построении Небесного Иерусалима; каждый наш праведный и добрый поступок есть кирпич, вложенный в его основание. Но современный нам секуляризированный мир развернул в глобальном масштабе совсем другое строительство. Современные государства, участвующие в процессе глобализации с целью реконструировать всю планетарную политику, идут своим собственным путем, чуждым Божественным установлениям. Вся планета превращается в одну единую стройплощадку по возведению нового всемирного Вавилона. Огромный энтузиазм завладел многими и многими политическими и религиозными деятелями в деле построения новой духовной вавилонской башни, с которой сын дьявола антихрист и начнет осуществлять свое управление над всем родом человеческим. И мы, христиане, призванные участвовать в построении Небесного Иерусалима, города Божия, сходящего с Неба, втягиваемся в процессы, совершенно чуждые и даже враждебные нашему вероисповеданию.

Те, которые заняли сторону неверующих, должны знать: тот путь, который на земле выглядит как счастливый и благополучный, обязательно закончится страданиями в аду и полным поражением всех иллюзий и надежд неверующих и нечестивых людей. И, наоборот, тот путь, который на земле начинается как тяжелый и трудный, то движение духа, которое идет против выбора большинства, непременно закончится блаженством и счастьем в будущей жизни. Сказано о двух путях: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 13, 14). Причем несчастье грешников и неверующих начнется уже в этой, земной жизни; равно как и блаженство и счастливая участь верующих и праведных начинается уже в земной жизни.

Посему в наше время надо меньше думать о так называемом «гражданском долге» и более думать о том, в чем и как мы задолжали Богу. Здесь и будет начало разрешения всех наших гражданских проблем, если прежде всего мы примиримся с Богом. Само гражданское общество в нашей стране столь неразвито, что любая, даже очень малочисленная партия, или даже секта, может захватить власть в стране. Так называемые «демократы» не учитывают мнение большинства россиян, их интересует только мнение их заморских господ. Все опросы, которые проводились в нашей стране, показывают, что воля народа и идеологии господствующих партий совершенно не совпадают. Вспомните последние виденные вами телевизионные передачи «К барьеру», там четко видно, что мировоззрение большинства граждан нашей страны напрочь расходится с идеологиями маргинальных «демократических» партий. СПС даже не смогли пройти в Думу. Но именно подобные политические маргиналы и могут захватить власть в стране, полностью игнорируя волю народа, что и случилось в Сербии, в Грузии и на Украине.

Люди не понимают, что истинный мир, счастье и благополучие возможны только в Боге и с Богом. Только идя этим путем, мы сможем обрести не ложное «демократическое», а подлинное соборное единение нашего народа.

Мир с Богом и возможен только через мир с ближним. Равно как и невозможен мир с ближним без мира с Богом. Сказано: «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4, 20).

Построение подлинно счастливого человеческого общества возможно только в обществе, где приоритеты Заповедей Бога неоспоримы. И тот «новый порядок», который навязывается современному человечеству без учета Заповедей Божиих, есть бесовский беспорядок и сатанинский хаос, в который медленно, но решительно погружается современный нам мир.

Из Писания известно, что мир между человеками и человеками, между человеком и природой будет восстановлен только после второго пришествия Господа Иисуса Христа. О тех днях сказано: «Тогда волк будет жить вместе с ягненок, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11, 6–9). Как бы хотелось каждому из нас оказаться живущим в этом удивительном мире, где прекратится всякая вражда и противостояние, где не надо будет опасаться за своих детей и друг за друга и где прекратятся все войны, не будет ни болезней, ни печали и ни воздыхания — но Жизнь бесконечная. В Книге Откровения сказано: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу

с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21, 3, 4).

Но люди не способны самостоятельно восстановить мир на этой земле. Все их попытки создать земной рай без Бога, только их собственными усилиями, никогда не увенчаются успехом. И те, которые возлагают свою надежду на «князя, на сына человеческого», они должны чаще вспоминать слова пророка Исаии, сказавшего: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» (Ис. 2, 22).

Нет ни одной совершенной формы человеческого правления. Мир нуждается в десекуляризации. Премудрый Екклесиаст говорил: «человек властвует над человеком во вред ему» (Еккл. 8, 9). И те, которые пытаются построить благополучие, только опираясь на свои собственные силы и пожелания, никогда не достигнут желаемого результата. Поэтому и сказано в Псалтири: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его» (Пс. 145, 3, 4).

Слова из Молитвы Господней: «и прости нам долги наши, как и **мы прощаем должникам нашим**» не означают, что мы должны ради мира с Богом примириться с врагами Божиими. Да, мера того, как мы относимся к другим, и есть мера того, как Бог отнесется к нам. Но при этом мы не должны забывать о том, что в Писании сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4, 4). Христианин никогда не должен становиться своим для врагов Креста и Евангелия. Но в то же время он должен осознавать духовное единство всего Божия творения, всего рода человеческого и стараться сделать все, чтобы врагов Христовых сделать Его друзьями и найти для них мир с Богом. Но нельзя не входить ни в какие зависимости, особенно финансовые, от чужих для нас. Не предпочитайте дружбу с неверующими дружбе с верующими. Во всем отдавайте предпочтение своим, а не чужим. Как и сказано: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6, 10).

Настоящие долги наши — это не те обязательства и клятвы, которые мы, пребывая в неведении духовном, давали представителям разных политических систем. Кто-то принадлежал или до сих пор состоит в какой-нибудь политической партии. А ведь любая партия — это мировоззренческая секта. Зачем нам участвовать в коллективных заблуждениях и грехах наших соотечественников? Современный мир политики и преступного бизнеса — это Вавилон, о котором сказано в Писании: «Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодествовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18, 2–4). Мы ничем не обязаны им! Все доброе, что мы имеем в этой жизни, мы получаем от

Бога. Сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов...» (Иак. 1, 17).

Господь Бог Всесильный создал солнце и луну. Солнце для освещения днем, а луну для освещения ночью. Он утвердил землю под нашими ногами. Он «повесил землю ни на чем», как сказано в Книге Иова (26, 7); «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 7). Все, что мы имеем в этой жизни, — добыто ли оно нашими руками или с помощью других людей, — все происходит от Него, и Он один над всем Царь и Владыка.

Мы все задолжали Богу — и те, кто имеет много, и те, кто имеет мало. Ибо много, что есть у нас, или совсем немного, что есть у нас, — все Господне. Посему, как сказано в Писании: «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор. 4, 7). Итак, все, что мы получили, и все, что мы имеем, от Бога и получили. Важно, чтобы полученное расходовать на добро и никому ничем не быть должным. «Как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка» (2 Кор. 8, 15).

Но есть в нашей жизни нечто, что совершенно не связано с Богом, а, напротив, связано с нашими грехами, — это все наши дурные и безнравственные поступки. Но что нам делать с грехами нашими, как и чем расплатиться за содеянные нами преступления? Какой выкуп мы можем предложить Богу за множество преступлений и беззаконий наших? И нужен ли Богу нашему выкуп за наши с вами грехи и преступления? Постараемся ответить на этот вопрос.

В Писании сказано: «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 20); и еще: «Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами людей» (1 Кор. 7, 23).

Рассмотрим смысл и значение первого текста.

«Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии». Блаженный Феофилакт так истолковывает этот текст: «**Вы, говорит, под Владыкой и ничего не имеете своего: самое тело не ваше, “куплены дорогою ценою”, то есть Кровию Христовой. Посему члены ваши подлежат другому Владыке, и на что Ему угодно, на то и должно обращать их деятельность. Говоря это, не уничтожает свободного произволения, но показывает, что Бог, Которым мы искуплены, по праву требует от нас служения Себе**».

Иными словами, проблема с нашими грехами разрешается силою Крови Сына Божия, а от нас требуется преданное служение Заповедям Создателя. Не это ли же мы видим и в случае с прощенной блудницей, когда, отпустив ей грехи, Сын Божий говорит ей: «...и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не грехи» (Ин. 8, 11). Господь Бог снял с нас все наши грехи, оставил нам долги наши, но при этом требует и по праву Творца, и по праву Спасителя: «иди и впредь не грехи». Конечно, мы осознаем, что не сможем сохранить чистоту крещальных белых одежд, и мы не

сохранили ее. Но Таинство Исповеди и установлено для того, чтобы той же силою Крови Сына Божия снимать с нас наши грехи. В свою очередь Таинство Причастия посылает и саму склонность ко греху, врачует и исцеляет саму природу нашу. То есть в хлебе и вине, преосуществившихся в Тело и Кровь Христовы, мы имеем начало преосуществления и самой нашей природы.

Действительный и несомненный знак Его прощения мы обретаем и находим в Таинствах Его Святой Церкви.

Добровольно участвуя в деле собственного обожения, мы и восстанавливаем падшее в наших прародителях совершенное естество первозданного человека. Сказано у апостола Любви Иоанна Богослова: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть умиловление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2, 1, 2).

В этом смысле слова «**и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим**» означают, что мы обязаны вернуть Богу то, что Божие, то есть самих себя в преображенном и исцеленном состоянии. И в то же время вернуть другим людям все то, что мы им задолжали, по крайней мере сделать все возможное с нашей стороны для этого праведного дела. Но главное, мы должны осознать, что мы себе не принадлежим, но всецело принадлежим Богу. Он один — наш Царь, Владыка и Господин!

Посему пятое прошение Молитвы Господней не должно восприниматься как торг с Богом. Мол, если мы простили нашим должникам, то и Ты, Боже, теперь прощай нам. Бог никому и ничего не должен и ни в чем не нуждается. Бог абсолютно самодостаточен. Пятое прошение Молитвы Господней призывает нас всех прежде всего осознать, чем мы обязаны Богу и как мы должны вести себя, осознавая, что мы обязаны Ему ВСЕМ.

Но вернемся к следующему стиху из Библии, который помогает нам понять значение пятого прошения из Молитвы Господней: «Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7, 23). Этот текст из Послания апостола Павла к Коринфянам отдает заслугу в деле нашего спасения только Сыну Божию. Это значит, что в деле нашего спасения мы не обязаны ни Ангелу, ни святому, никто не может быть соискупителем Богочеловеку. Совершенное Им на Кресте и есть самодостаточный акт в деле нашего спасения. Православный Катехизис сообщает нам: «**При правосудии Божьем мы можем надеяться на прощение долгов наших — через ходатайство Господа Иисуса Христа. “Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех...”**» (1 Тим. 2, 5, 6)» (419).

Итак, мы установили, что дело нашего спасения всецело зависит от Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как и сказано в Книге Деяний Святых Апостолов: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 11, 12).

И все же зависит ли отношение Бога к нам от того, как мы относимся к другим людям? Простит ли Он нам наши долги, если мы не простим долги ближним нашим?

Мера того, как мы относимся к другим, может подсказать нам, в каком отношении мы находимся и с Богом. И в этом смысле действительно мера того, как мы относимся к другим, означает, как Бог может относиться к нам. Если говорить проще, мы не сможем приблизиться к спасительному Жертвеннику Божию, оставаясь во вражде с ближним. Сказано: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойдя прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5, 23, 24).

Итак, мы должны принести дар всей нашей жизни Богу, но сделать это мы сможем только примирившись с ближним нашим. Так, как и Господь примирился с каждым из нас через Свою Смерть и Воскресение. Слово «как» из рассматриваемого прошения перекликается с другими текстами из Священного Писания: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36); и еще: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как и Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13, 34).

Итак, слова пятого прошения из Молитвы Господней: **«и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»** — есть призыв подражать Господу, уподобляться Ему Самому.

Прости брату своему, как и Господь простил тебя, и ты осознаешь, что такое есть жизнь во Христе и со Христом. Святитель Киприан Карфагенский писал: *«Бог заповедует, чтобы в доме Его жили только мирные, согласные и единомышленные. Он хочет, чтобы возрожденные и оставались такими, какими Он сделал их вторым рождением; чтобы ставши сынами Божиими, пребывали в мире Божием; чтобы у нас, у которых один дух, было одно сердце и чувство. Он не принимает жертвы от того, кто находится во вражде, и повелевает таковому возвратиться от алтаря и прежде примириться с братом, чтобы потом можно было умилоствовать Бога мирными молениями. Для Бога большая жертва — наш мир и братское согласие, народ, соединенный в единстве Отца и Сына и Святого Духа»* (Творения. — С. 266).

БЕСЕДА 19

Евангелие от Матфея, глава 6, 13

«Отче наш. 6»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Четвероевангелию; и сегодня мы завершаем изучение Молитвы Господней «Отче наш». Следующий отрывок из Молитвы Господней будет в центре нашего с вами внимания:

«и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 6, 13).

Что означают слова этих прошений?

Рассмотрим прежде всего шестое прошение молитвы «Отче наш»:

«и не введи нас в искушение».

В Православном Катехизисе сказано о шестом прошении: *«В Молитве Господней под наименованием и с к у ш е н и я следует понимать такое стечение обстоятельств, при котором есть близкая опасность потерять веру или впасть в тяжкий грех. Такие искушения приходят от п л о т и н а ш е й, от м и р а или от других людей и от д и а в о л а. Словами Молитвы не в в е д и н а с в о и с к у ш е н и е мы просим, во-первых, о том, чтобы Бог не допустил нас до искушения; во-вторых, о том, чтобы Он, если нужно нам быть испытанным и очищенным посредством искушения, не предал нас искушению совершенно и не допустил нас до падения»* (424–426).

Не надо думать, что сами слова молитвы, обращенные к Богу, — **«и не введи нас в искушение»**, означают, что Сам Бог как бы может ввести нас во искушение. Бог не является источником наших искушений. Как мы видим из Православного Катехизиса, источники нашего искушения: *мы сами, мир*, окружающий нас, и *дьявол*. Апостол Иаков учит: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью» (Иак. 1, 13, 14).

Бог чужд любому искушению! Сказано: «Мерзость пред Господом — путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит» (Притч. 15, 9). В отношениях с человеческим сообществом Господь проявляет любовь и заботу о всем Своем творении. Сказано: «...Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий [правду и являющий] милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех...» (Исх. 34, 6, 7).

Причем Господь заботится и о тех, которым попустил в религиозной жизни ходить по стезям неверным. Сказано о Господе Боге в Библии: «Который

в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши» (Деян. 14, 16, 17).

Нам, живущим на земле, надо понять, что Господь ведет нас по пути спасения через переживания и горести, радости и ликование. Сказано: «дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45, 6, 7). Он Сам, Господь Бог, знает, почему все это, в том числе и искушения, и зло, и радость, и веселье, для нас необходимо.

Мы не видим, в чем смысл наших страданий и переживаний, потому что не видим конечной цели. Бог видит ВСЕ! Только в вечности мы сможем понять смысл многих из тех событий нашей жизни, которые теперь представляются нам набором ненужных обстоятельств и совпадений. Действительно! Почему мы иногда идем по одной улице, а другой раз — по другой? Почему сталкиваемся с теми людьми и обстоятельствами, с которыми не хотели сталкиваться и встречаться? Сказано: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13, 12).

Бог корректирует нашу жизнь, имея в виду для каждого из нас — спасение и блаженство вечной жизни. И если что-то может казаться для нас бедствием, искушением или даже явным злом, то не надо думать, что это так действительно и есть на самом деле. Все, что нам попускает Бог в этой временной жизни, всегда преследует благо и счастье в Жизни вечной.

Нам всем надо научиться одинаково хорошо (спокойно) принимать от Бога то, что нам кажется бедствием, злом и искушением, равно как и благо, радость и счастье. Ибо все, что Господь посылает нам, Он посылает нам, имея в виду только благо, только счастье, только блаженство.

Смысл шестого прошения Молитвы Господней: «**и не введи нас в искушение**» — умолить Бога о том, чтобы нам не растеряться, когда то или иное зло, бедствие или искушение непрошеным гостем ворвется в нашу жизнь. Блаженный Феофилакт поясняет: «*Мы люди слабые, поэтому не должны ввергать себя в искушения, но если впали в искушение, то должны молиться, чтоб оно не поглотило нас и чтобы Бог даровал помощь и терпение. Ибо только тот вовлекается в бездну напасти, кто побежден, но кто впал в искушение и победил его, тот достоин венцов и славы*». Именно поэтому апостол Иаков и учит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения» (Иак. 1, 2).

Искушений избежать невозможно, значит, их надо побеждать. Особенно искушениям подвергаются те, которые имеют намерение и служат Богу. В Книге Иисуса, сына Сирахова, сказано: «Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы

возвеличиться тебе напоследок. Все, что ни приключится тебе, принимай охотно...» (Сир. 2, 1–4).

Итак, все, что случается в нашей жизни, в том числе бедствия и искушения, надо принимать охотно и даже с радостью.

Но все же, что же такое искушение и почему Господь попускает его в нашей жизни?

Само слово «искушение» в Библии чаще означает соблазн, происходящий от дьявола. В жизни верующего человека такой соблазн может появиться только по Божию попущению, как, например, в случае с праведным Иовом (см.: Иов 1, 12).

Если под различными искушениями понимать особенные для человека обстоятельства, при которых он может впасть в грех или, преодолевая искушения, выйти победителем из этой духовной брани, то надо заметить, что каждый из нас достаточно часто оказывается в подобном положении. Следовательно, для религиозного человека небезынтересно знать, как преодолевать искушения, коль скоро мы выяснили, что без них нам не обойтись. «...Приготовь душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся», — дает нам наставление Премудрый Сирахов. Но ведь именно в искушениях мы и обнаруживаем отсутствие в нашем сердце твердости, когда именно всевозможные смущения наполняют нашу душу. Авва Сисой учил: **«Какое бы искушение ни постигло человека, он должен говорить: “это по милости Божией”»**. То есть даже в искушении мы должны искать Божий Промысл, задаваясь вопросом: для чего Господь посылает нам это испытание? Ведь Слово Божие говорит нам о том, что у нас «и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10, 30).

С другой стороны, христианин почти всегда знает, за что и почему его постигает то или иное искушение или наказание, бедствие и зло, ведь почти всегда искушению предшествуют всевозможные прилоги. Итак, оказывается, что, столкнувшись с искушением, мы не должны впадать в панику. Мы должны воспринять его как милость Божию и «благодарно, безкорбно и незлопамятно перенести его». Да, но ведь, именно испытывая искушения, мы становимся раздражительными и злобивыми. Как преодолеть это противоречие? Святитель Иоанн Златоуст поясняет: **«Бог часто попускает нам впасть в искушения, чтобы мы непрестанно к Нему прибегали и не оставляли Его»**. Оказывается, искушение попускается нам прежде всего для того, чтобы мы поняли: творение не только не может спастись без своего Творца, но не может и существовать без Него. В этом смысле искушение — это урок веры, который должен иметь только одно решение.

Бог попускает нам уйти от Него только ради радости возвращения к Нему. Возвращения, когда, проявив свободную волю во всей полноте, творение уже не мыслит себя вне общения со Творцом. Преодоление искушения — это и есть дело возделывания и охранения Рая (см.: Быт. 2, 15), из которого человек изгнан и куда он должен вернуться. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: **«Оттого-то, когда мы к Нему обращаемся, Он тотчас перестает быть грозным. Если бы мы**

были таковы же и в мире, каковы в искушениях, то в искушениях не было бы и нужды. И что нам говорить о себе? И самые святые мужи часто вразумляемы были искушениями».

Действительно, когда мы произносим самые искренние молитвы перед Господом, когда даем пламенные обещания и обеты, зарекаемся больше не грешить? Тогда, когда очередное искушение пробуждает нас от спячки и мы, уstraшенные происходящим, трезвимся и бодрствуем.

С другой стороны, само шестое прошение свидетельствует о том, что ничто не происходит без Божественного Промысла. Бог всецело контролирует как зло, так и добро. Святитель Киприан Карфагенский пишет: *«Далее, Господь дает нам, как необходимое, наставление говорить в молитве: и не введи нас во искушение. Этим показывается, что враг (то есть дьявол) не имеет никакой власти над нами, если не будет на то предварительно допущения Божия. Потому-то весь наш страх, все благоговение и внимание должны быть обращены к Богу; так как лукавый не может искушать нас, если не дастся ему власти свыше... Дается же лукавому власть над нами по грехам нашим, как говорится в Писании: “Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? не Господь ли, против Которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его. И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны: она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали; и горела у них, но они не уразумели этого сердцем” (Ис. 42, 24, 25). Также о Соломоне, когда он предался грехам и уклонился от заповедей и путей Господних, сказано: “И воздвиг Бог против Соломона еще противника...” (3 Цар. 11, 23). Впрочем, власть над нами дается с двоякою целью: или для наказания, когда мы грешим; или для славы, когда испытываемся, — как это было сделано относительно Иова, по ясному указанию Бога... Между тем, когда мы просим, да не подвергнемся искушению, то таковым прошением приводимся к сознанию слабости нашей и немощи с тем, чтобы никто не высокоумрствовал о себе».*

Некоторые ошибочно думают, что борьба за спасение наших душ — это как перетягивание каната между Богом и дьяволом. Но, как мы видим из цитаты Киприана, дьявол не борется с Богом, а боится Его и всецело зависит от Его Промыслов и без них ничего сделать не может.

В древнем патерике рассказывается о том, что «некий брат, искушаемый, пришел к некоему старцу и открыл ему свои искушения, которые терпел. И говорит ему старец: «Да не приведут тебя в отчаяние находящие на тебя искушения. Видя душу, горе восходящую и приближающуюся к Богу, враг негодует, иссушаемый завистью. Но невозможно, чтобы в искушениях не пришел на помощь Бог и Его святые Ангелы, только ты не переставай призывать Его со многим смирением. Итак, если с тобою случится что-нибудь такое, вспомни о присутствии Бога — Помощника нашего, вспомни и нашу немощь, и жестокость врага — и получишь помощь Божию».

Разумея все это, и надо произносить слова шестого прошения: **«и не введи нас в искушение»**.

И мы переходим к следующему, к седьмому прошению:

«но избавь нас от лукавого».

Что означают эти слова?

Православный Катехизис святителя Филарета учит: «Словами Молитвы *Избави нас от лукавого* — мы просим избавления от всякого зла, какое может нас постичь в *мире*, который со времени первого греха *весь во зле лежит* (Ин. 5, 19); особенно же от зла греха и от лукавых внушений и наветов духа злобы диавола» (427).

Блаженный Феофилакт настаивает под *лукавым* разумеет не мир людей, а самого лукавого-дьявола. Феофилакт пишет: **«Не сказал: от лукавых людей, ибо не они делают нам зло, но лукавый возбуждает их на то и делает зло и нам и им. Поэтому не людей, а злых духов нам должно ненавидеть и проклинать»**.

Святитель Киприан Карфагенский пишет: **«После всего, к концу молитвы приводит заключение, кратко выражающее все наши моления и прошения. В конце говорим: но избави нас от лукавого, разумея под тем всякие беды, которые в сем мире замышляет против нас враг и против которых у нас будет верная и крепкая защита, если избавит нас от них Бог, — если, по нашему прошению и молению, Он дарует нам Свою помощь. Затем, после слов: избави нас от лукавого, — не о чем уже более и просить: мы просим зараз покровительства Божия против лукавого; а получивши таковое покровительство, мы уже безопасны и защищены от всех козней дьявола и мира. В самом деле, чего бояться со стороны мира тому, кому в этом мире защитник Бог»**.

Преподобный Максим Исповедник учил: **«И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»**.

Этими словами Писание показывает, что кто полностью не примирился с согрешающими (против него) и не представил Богу сердце, чистое от скорби и просвещенное светом примирения с ближними, тот не только не получит благодати тех благ, о которых молился, но и предан будет праведным судом искушению и лукавому, чтобы ему научиться очищаться от прегрешений, устраняя свои жалобы на других».

Как мы видим из вышеприведенного текста: мы можем избежать многих искушений, если примиримся с теми, против которых имеем вражду, или с теми, которые имеют вражду на нас.

Был в Александрии вельможа, который, несмотря на все увещевания святителя Иоанна Милостивого, не хотел и слышать о примирении со своим врагом. Раз святитель пригласил его в свою домовую церковь на Божественную литургию. Вельможа пришел. В церкви никого не было из богомольцев, сам Патриарх служил, а на клиросе был только один певец, которому вельможа и стал помогать в пении. Когда они начали петь молитву Господню «Отче наш», запел ее и святитель, но на словах: «хлеб наш насущный даждь нам днесь»

святитель Иоанн вдруг замолчал сам и остановил певца, так что вельможа один пропел слова: «и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Тут святитель сказал ему: «Смотри, сын мой, в какой страшный час и что говоришь ты Богу — остави мне, как и я оставляю. Правду ли ты говоришь? Оставляешь ли?». Эти слова так поразили вельможу, что он в слезах бросился к ногам архипастыря и воскликнул: «Все, что ни повелишь, Владыко, все исполнит раб твой». И исполнил: он в тот день помирился со своим врагом и от всего сердца простил ему все обиды.

Так как источниками наших искушений бывают и наши собственные лукавые поступки и намерения, их надо пресечь на корню. Как и сказано в Псалтири: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. 136, 9). В этом псалме говорится не о детоубийстве, но о том, что грех надо умерщвлять в своей душе, когда он еще в младенческом, зачаточном состоянии, на уровне некоего искушения, или *прилога*.

Преподобный Максим Исповедник учит: «*Искушением же называется закон греха — его не имел первый человек, приведенный в бытие (Богом), а под “лукавым” подразумевается диавол, который привнес этот (закон) к человеческому естеству*». Иными словами, грех и соблазны, искушения всеяны в саму нашу падшую природу. Святой апостол Павел, переживая подобное противоречие в своей собственной жизни, восклицал: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божию; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7, 15–25).

Все подобные противоречия (искушения) нашей жизни могут быть разрешены только в Царствии Божием, в том самом Царствии, которое должно брать начало еще в нашей земной жизни. Ибо если в этой жизни мы не успеем примириться с Богом, то нам и вечности не хватит, чтобы исправить эту ситуацию.

И мы читаем далее. Молитва Господня оканчивается словами: «**Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь**».

Блаженный Феофилакт пишет: «*здесь ободряет нас, ибо Отец наш есть Царь, сильный и славный, то при твердой вере мы, без сомнения, победим лукавого и впоследствии прославимся*». Итак, наша победа возможна только в Боге и с Богом. Самостоятельно мы не сможем справиться с лукавым и его

искушениями. Самостоятельно мы не сможем и существовать. Сказано: «дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем...» (Деян. 17, 27, 28). Без Бога и вне Бога невозможна никакая добродетель и никакой добрый поступок. Сказано: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).

Итак, мы всем обязаны Богу!

Он источник и смысл нашего существования!

Воскликая слова Молитвы Господней: «**Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки**», — мы как бы отрекаемся от всякого земного подданства, бросаем вызов всякому чуждому отечеству и прославляем грядущее Царствие Христа Спасителя! В Церкви мы получаем возможность перестать быть эмигрантами греховного и бесовского «Египта». Мы не «эмигранты», а беглецы, которые бежали из «Вавилона греха» и «Египта мысленного»; мы ищем иного Отечества, иного подданства. Еще живя на земле, мы думаем и мечтаем о Небесном, живя в тлении, думаем о нетлении, проживая жизнь временную и скоротечную, думаем о Жизни Вечной.

Блаженный Иероним Стридонский так истолковывает стремление христианина от земного к Небесному: «*Он (то есть христианин) просит или вообще о царстве, чтобы дьявол перестал царствовать в мире, или просит о том, чтобы Бог царствовал в каждом человеке, и чтобы грех не царствовал в смертном теле людей. Вместе с тем нужно стремиться и к тому, чтобы просить царствия Божия (вечного) и не бояться суда, — что является свойством великого дерзновения (пред Богом) и чистой совести*».

Поистине! Признавшие безоговорочно власть Бога над собою уже в этой жизни переходят от смерти к Жизни, от тьмы к Свету, от власти греха и лукавого в полное подчинение власти Бога в Его Царствии.

Молитва Господня оканчивается словом: «**Аминь**». Иероним Стридонский пишет: «*А м и н ь*, — это как бы печать в подтверждение молитвы Господней». Печатью обычно скрепляют договор. Когда на слова Молитвы «Отче наш» мы отвечаем словом «Аминь», мы этим самым принимаем условия нового порядка жизни. Этот порядок совсем иной, он надмирный.

Что происходит, когда мы произносим слова этой Молитвы?

Отцом отныне мы называем Бога; мы святим и прославляем Его имя; мы хотим, чтобы Его власть и господство наполнили землю, вытесняя любые формы человеческого греховного правления; мы только от Него надеемся получить разрешение всех наших насущных проблем, не надеясь на князей и сынов человеческих; к Нему о милости взываем и на Него лишь уповаем в деле нашего спасения. Мы просим Господа, чтобы Он избавил нас от всякого искушения и власти сатаны лукавого; мы признаем, что право властвовать и господствовать принадлежит только Ему — Богу нашему.

Вот печать нашего упования, вот высота нашего исповедания, вот сердце молитвенного бытия, чаяния и надежды каждого Х Р И С Т И А Н И Н А .

БЕСЕДА 20

Евангелие от Матфея, глава 6, 14–18

«Нагорная проповедь. Прощение»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Четвероевангелию и сегодня мы будем рассматривать текст Евангелия от Матфея — 6-ю главу с 14-го по 18-й стих. Прочитаем весь сегодняшний текст изучения слова Божия:

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показать людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 14–18).

Рассмотрим первую тему сегодняшней беседы. Условно ее можно назвать: *«Прощайте, и будете прощены»*.

Перечитаем 14-й стих 6-й главы Евангелия от Матфея:

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Что могут означать эти слова?

Блаженный Феофилакт поясняет, что этими словами Господь *«опять научит нас быть незлопамятными. Об Отце же напоминает нам, чтобы мы, как дети такого Отца, стыдясь Его, не злобились подобно зверям»*. Этот стих Священного Евангелия перекликается со словами из Молитвы Господней: *«и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»* (Мф. 6, 12). Действительно, мера того, как мы относимся к другим в этой земной жизни, может оказаться мерою того, как Господь Бог отнесется и к нам самим.

В будущей жизни все будет зависеть только от милосердия Господа. Сказано: *«Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего»* (Рим. 9, 16). Иными словами, можно и желать, и подвизаться, но оказаться в АДУ, если мы придаем какое-нибудь значение нашим делам, тому, как мы подвизаемся и как стремимся идти путем спасения. Перечеркивая любые наши потуги спасти самих себя только силою собственного благочестия, Писание и говорит: *«помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего»*. Человек не имеет права думать, что, выполнив то или иное предписание Слова Божия, он уже обеспечил для себя место в РАЮ. Эти двери открывает только Бог.

Если грех запирает нас изнутри, то Рай отпирается только снаружи и только волею Создателя.

В словах «**будете прощать людям согрешения их**» Господь заменяет слово «долги» — из Молитвы Господней — словом «**согрешения**». Согрешения простить — означает простить не просто долг, который может иметь чисто денежное выражение, но простить грех, и, возможно, очень тяжелый, совершенный против нас.

Приблизилось Прощеное воскресенье, и все мы должны простить всем своим обидчикам их согрешения, совершенные против нас. Если имеем возможность сделать это лицом к лицу, то так и надо поступить. Если возможно, то и по телефону надо попросить прощение. В любом случае надо простить от всего сердца обиды, нанесенные нам, и уже более и не вспоминать их. Тогда течение Великого поста будет воистину благословенным для нас. Время поста — это время большего попечения о душе, чем о теле. Душа не материальна, она как искра, от божественных энергий высеченная в нашем теле. Душа вечна, она никогда не перестанет быть. Душа не умрет вместе с нашим телом. Хотя душа имеет начало, она не имеет конца. Забота о душе, об ее очищении — это и есть самое важное и серьезное дело, о котором нам не надо забывать (особенно на время поста).

Итак, Сын Божий призывает нас «**прощать людям согрешения их**». Самым великим примером подлинного прощения должен являться для нас Сам Христос. Сказано: «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3, 12, 13).

Прощать надо все обиды, нанесенные нам или нашим близким, но нельзя спускать обид, нанесенных всему обществу нашему христианскому.

Христианину Филисову Константину, нареченному Кириллом, сарацины (мусульмане) задали вопрос о непротивлении: мол, христианам не надо и защищаться. На что он ответил: «Христос Бог наш повелел нам молиться за обижающих нас и благодетельствовать им; но Он же заповедал нам: *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15, 13). Поэтому мы терпим обиды, причиняемые каждому из нас отдельно, но в обществе защищаем друг друга и полагаем свою жизнь за братьев наших, дабы вы, увлекая их в плен, не пленили вместе с телами и души их, склоняя благочестивых к своим злым и богопротивным делам».

Святой Тихон Задонский учил: «*Истинные христиане, когда исповедуют грехи свои пред Богом, и отпущения их от Него просят, то и сами человекам согрешения их оставляют, якоже научал их Христос... должны и мы оставлять ближним наши согрешения их.*

Должны и сами оставить долги должникам нашим, когда хотим оставленные долгам нашим получить от Бога. Иначе и нам не оставится».

Может быть, грех какого-нибудь человека очень реалистично предстоит в памяти вашей. Не придавай этому никакого значения. Прости! И будешь прощен и сам. Святитель Василий Великий учил: *«Христианин не должен помнить зла, но обязан от сердца прощать тем, которые согрешили против него»*. Преподобный Феодосий учил, что если пред нашими глазами умертвят и сродника нашего, то можно и это простить; но если грех против веры, то прощать такового нельзя. В таком случае прощение означало бы согласие с заблуждением.

Что же мешает нам простить другим людям их согрешения против нас?

Преподобный Марк подвижник учил: *«Добродетели прощать обиды препятствуют две страсти: тщеславие и сластолюбие, а потому прежде всего должно отречься от них в уме и потом уже стараться о приобретении и этой добродетели»*.

Нельзя начинать пост без всецелого примирения с ближним.

Преподобный Ефрем Сирийский учил: *«Если брату своему, на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь долга его, то совершенно напрасно постишься и молишься: Бог не примет тебя»*.

Может быть, обиды, нанесенные тебе другим человеком, столь сильны, что тебе и несносно думать о прощении его; тогда, пребывая в таком состоянии, обрати внимание на следующее наставление святителя Иоанна Златоуста: *«Чем более кто согрешил против нас, тем более должны мы спешить к примирению с ним, потому что он становится причиной прощения нам большего числа грехов»*.

Святые Отцы учат, что мало простить ближнего, нужно еще и деятельное участие принять в его судьбе, чтобы наше «прощение» не было только на словах. Преподобный Никодим Святогорец учил: *«Прощение врагам нашим и делание им добра есть истинное великодушие, одна из величайших черт богоподобия»*.

С другой стороны, мы часто задаем себе вопрос: а как узнать, что Бог простил нас?

Ответ очевиден! Святитель Игнатий Брянчанинов наставляет: *«Верный признак отпущения нам грехов состоит в том, когда мы оцутим в сердце нашем, что мы точно простили ближним все согрешения их против нас»*. Удивительные слова! Оказывается, что, хотя своими делами мы не можем искупить бездну своих согрешений, наши дела есть как бы некий индикатор, показывающий, в каких мы находимся отношениях с Богом. Как Господь и говорил: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7, 16–18).

Итак, теперь приближается Великий пост, и главное, что мы и должны сделать в его преддверии, — нам необходимо простить от всего сердца и всего нашего помышления всем, согрешившим против нас.

И мы читаем далее: «а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 15).

Строгость этого условия, я бы даже сказал «ультиматума», столь серьезная, что мне хочется оставить этот стих без всякого обширного комментария к нему. Ограничимся толкованием блаженного Феофилакта: «*Благосердый Бог всего более ненавидит безжалостность и зверство, поэтому и запрещает нам быть таковыми*».

И мы читаем далее:

«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 16–18).

О значимости Великого поста сказано в 69-м Правиле святых Апостол: «Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец не постится во Святую Четыредесятницу пред Пасхою или в среду, или пяток, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен. Если же мирянин, да будет отлучен». Как мы видим, послабление в посте возможно только для пребывающих в «немощи телесной», также освобождаются от поста беременные женщины и кормящие матери. В царской России всегда освобождались от поста военнослужащие и люди, занятые на очень тяжелых работах.

Женщины и мужчины не могут отказывать друг другу в сексуальной близости на время поста, если они не достигли полного согласия по этому вопросу. Сказано: «Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7, 3–5). Смысл этих слов апостола Павла очевиден: воздержание от брачного ложа на время поста возможно только по взаимному согласию. Если такое согласие не достигнуто, то жены да покорятся мужьям, а мужья женам. В противном случае воздержание одного может оказаться падением для другого. Такого допускать нельзя!

Строгий пост в субботний и воскресный день запрещается. Эти дни считаются праздничными: суббота — как памятник миротворения, воскресенье — как день восстания Христа из гроба (чем Бог Отец засвидетельствовал, воскресив Его из мертвых, что принял жертву Его). В эти дни можно во время Великого поста вкушать пищу с постным маслом.

Во все дни года, кроме сплошных седмиц, в среду и пятницу надо поститься. Те, которые это делают, получают от Бога особое двойное благословение.

Об авве Пахомии сказано в древнем патерике, что однажды труп мертвого несли по дороге. Встретив погребальную процессию, авва Пахомий увидел двух

Ангелов, сопровождавших мертвого сзади одра, и, размышляя о них, просил Бога, чтобы Он открыл ему касательно их. Пришли два Ангела к нему, и спросил он их: «Зачем вы, будучи Ангелами, сопровождаете мертвого?». И сказал ему Ангел: «Один из нас — Ангел среды, другой — пятка. И поскольку до тех пор, пока не умер он (умерший, процессию которого видел Пахомий), душа его не переставала поститься в среду и пяток, то мы сопровождаем этот труп. Так как даже до смерти своей сохранял он пост, то и мы прославляем его, добре подвизавшегося для Господа».

И все же пост не есть только воздержание от определенных продуктов в рационе нашего питания. В таком случае пост являлся бы обычной диетой. Есть основная, она же и главная цель поста: цель поста — покаяние! И в этом смысле воздержание в пище — одно из условий поста, но не более того. Мы уже определились, что если постящийся не будет иметь в душе мира с ближними, то пост не принесет ему никакой пользы.

А ведь именно во время поста некоторые христиане становятся агрессивными и крайне раздражительными. Они превращают свое пощение в повод для склок и распрей на кухне. Писание категорично по этому вопросу! Сказано: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога» (Рим. 14, 3–6). Если во время поста христианин не делает нравственного вывода, не обнажает нравственные и моральные проблемы своей души для их искоренения, то таковой постится не для Бога, а для себя. По своим собственным, ему одному известным мотивам. Написано: «скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для Меня ли вы постились? для Меня ли?» (Зах. 7, 5). Кто такие, которые постятся, но постятся не для Господа? Это те, которые постятся из уважения или из-за страха перед родителями или начальниками, для человеческого прославления, как это делали книжники и фарисеи, или для самолюбования. Все такие формы поста не угодны Господу и не приносят человеку никакого благословения.

Пост есть время, наиболее благоприятное для нашего исправления и возрастания в истине. Сын Божий учил: «сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). Поэтому очиститься от бесовских влияний мы можем, совместив с усиленным постом усиленную молитву. Также во время поста необходимо более активно заниматься и благотворительностью (подачей милостыни). Сказано: «Доброе дело — молитва с постом и милостынею и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать золото» (Тов. 12, 8).

О благотворении во время поста и необходимости нравственного перерождения говорил и пророк Исаия. Он осуждал тех, которые использовали время поста для изнурения своего тела и менее обращали внимания на необходимость нравственного возрождения. Исаия говорил не от своего имени, а от имени Божия, поэтому эти его слова надо воспринимать как слова Самого Бога. Сказано: «Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?» — Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?

Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя» (Ис. 58, 3–8).

Итак, каждый может найти свою форму поста, сделать свой главный акцент в деле благотворения на время поста.

Для детей и новоначальных христиан, которым трудно поститься, надо порекомендовать выбрать свою собственную форму поста. Если человек не может отказаться от мясной пищи, то пусть откажется от курения, дети могут отказаться от жвачки на время поста. Каждый сам должен сесть и поразмыслить, от чего он может отказаться на время поста. Любое такое решение будет приятно Богу. К слабым в вере Господь относится с терпением и сердечным вниманием. Сказано: «трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит...» (Мф. 12, 20). То есть если твоя религиозность, как трость надломленная — ткни ее, и она сломается — или как лен курящийся — махни на него, и он погаснет. Но для Господа дорога любая форма проявления религиозного чувства, и каждое религиозное решение, принимаемое в преддверии поста, угодно Ему. Горе тем, которые совсем не постятся! В древнехристианской книге «Пастырь Ерма» сказано: **«Постись Богу следующим образом: не лукавствуй в жизни своей, но служи Богу чистым сердцем, соблюдай Его заповеди, ходи в Его повелениях и не допускай никакой злой похоти в сердце твоём. Веруй в Бога, имей страх Божий и удержишься от всякого злого дела. Делая это, ты совершишь великий и угодный Богу пост, и жить будешь с Богом».**

Однажды один разгневанный царь вошел в город с намерением сурово наказать всех его жителей. Было время Великого поста, и царь постился. Перед тем как обрушить свой гнев на жителей этого города, царь решил посетить местного юродивого. Когда царь вошел в келью к юродивому, то блаженный бросил ему в лицо кровавый кусок мяса и крикнул: «Ешь! Ешь! Царь-

государь!». В ужасе царь возразил: «Так теперь ведь пост». На что юродивый заметил: «А сюда зачем приехал? Людей пожирать и кровь проливать...» Царь принял обличение и покинул город, не принеся никому никакого вреда.

К сожалению, многие христиане хорошо соблюдают внешнюю сторону поста, забыв о духовной сущности его. По отношению к таковым можно применить следующие слова из Писания: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять» (Мф. 23, 23). Слова «сие надлежало делать, и того не оставлять» означают, что во всем надо исполнять не только внешнюю сторону, но и внутреннюю (которая в религиозной жизни всегда должна преобладать над внешней, обрядовой).

С другой стороны, качество скоромной пищи таково, что отказ от нее может принести здоровье человеку, а не нанести ему вред, как некоторые думают:

В Книге пророка Даниила рассказывается:

Когда Навуходоносор, царь Вавилонский, отводил иудеев в плен в Вавилон, то вздумал взять для воспитания при своем дворе нескольких детей из лучших еврейских семейств. Между этими детьми были 12-летний отрок Даниил и три его товарища — Анания, Азария и Мисаил. Получая обильную, но запрещенную Моисеевым Законом пищу с царского стола, они не хотели оскверняться ею и просили поставленного над ними приставника, чтобы он давал им в пищу только овощи и воду. Приставник сначала отказал им в просьбе, сказав: «Боюсь царя. Если он увидит вас изнуренными, тогда лишит меня жизни». На это Даниил отвечал: «Сделай над нами опыт в продолжении десяти дней. Если после этого времени отроки, вкушающие царскую пищу, окажутся полнее нас, то откажи нам в нашей просьбе, в противном случае исполни ее». Приставник согласился, и что же? «По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами» (Дан. 1, 15).

Святитель Василий Великий учил: «**Воздержание от пищи само по себе недостаточно к тому, чтобы сделать пост похвальным, а надобно, чтобы и в прочем соответствовало поведение, то есть и речи, и обращения, и сближения должно иметь с теми, от кого можно получить пользу, так, чтобы воздержание от пищи было дополнением подвижничеству**». Вы слышите, братья и сестры?! Воздержание от пищи только *дополнение*, а главное в посте — суд и милость: суд над собою и милость по отношению ко всем другим. Оказывается, скоромным во время поста является не только колбаса, но и любой пустой разговор, не только котлета, но и любое грубое или ругательно слово. Если мы это поймем, то и начнем поститься по-настоящему.

Нельзя во время поста быть мрачным и неприветливым. В старину православные служили во время поста не в мрачных ризах, а в светлых; это южнорусское, малоросское духовенство натащило к нам всякие латинские мрачные обычаи и угрюмые театрализованные обряды. Господь не хочет, чтобы во время поста мы

погружались в фанатический мрак. Напротив, Сын Божий учит нас: **«А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»**. Пост — это весна души! — как учили древние. Время покаяния, оно же и время радости. Радости о спасающем нас Господе. Но теперь, на все дни поста, эта радость будет тихой и благостною, по-русски задумчивой и спокойной. То, что пост может быть радостным событием, об этом знали даже древние ветхозаветные пророки. Так, например, Господь Бог учил через пророка Захарию: «так говорит Господь Саваоф: пост... соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только любите истину и мир» (Зах. 8, 19).

В преддверии же Прощеного воскресенья я прошу у всех прощения. Кого чем обидел: словом, делом, помышлением, соблазнительным поведением, невниманием и пренебрежением, клеветою и угрозами, всяческим непотребством, ложью и доносительством, ленью и ворчливостью, соблазнами и тупостью, наглостью и жестокостью, нецеломудрием и нетрезвением, жадностью и немилосердием. Простите меня и помолитесь за меня. А я со своей стороны искренне прощаю всех, согрешивших против меня. Спаси Христос! Поздравляю всех вас с наступающим Прощеным воскресеньем!

БЕСЕДА 21

Евангелие от Матфея, глава 6, 19–23

«Нагорная проповедь. Отношение к богатству»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея в общем курсе наших бесед по всему корпусу книг Четвероевангелия.

Тема сегодняшней беседы: *«Отношение к богатству и значение внутреннего света в жизни человека»*. Многие считают, что стремление к обогащению и должно стать национальной идеей современной России. Наша задача выяснить, а как само Слово Божие отвечает на данный вопрос.

Сказано:

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут» (Мф. 6, 19).

Казалось бы, все предельно ясно: человек не может удержать в своих руках свое богатство. Деньги быстро тратятся, и, понимая это, богатые люди стремятся их во что-то вкладывать — или в недвижимость, или в ценные бумаги (акции), или в какой-нибудь бизнес. Но банки разоряются, бизнес рушится, и недвижимость идет с молотка. И более того, из-за своих богатств богатые постоянно рискуют быть убитыми. Они вынуждены нанимать охрану, которая день и ночь охраняет их, но чаще они и гибнут от рук своих охранников, которых перекупают более преуспевшие в интригах конкуренты. Вся система взаимоотношений в мире бизнеса такова, что один бизнесмен должен пожирать другого, и все они сидят на шее у трудового народа, делая себе капитал из несправедливо оплаченного труда работников и банальной спекуляции.

Сказано: *«Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа»* (Иак. 5, 4). Есть в Библии, как мы однажды уже говорили, упоминание только о четырех грехах, которые вопиют к Богу о возмездии (о мщении). Это умышленное убийство, грех мужеложства, притеснение нищих, вдов и сирот и удержание платы работникам. Богатые окажутся в аду в ужасной компании. И каждый из них дважды и трижды заслужил ад. Где удержанная плата, там и убийство, там и притеснение вдов и сирот. Мы должны решительно избегать общения с подобными злодеями. Они должны чувствовать, что земля горит у них под ногами. Покойный римский папа с горечью признавал, что миром управляет не демократия, а плутократия. Власть наглых и бессовестных плутов и мошенников. Социальный протест есть религиозный долг каждого христианина, если не за себя, то за других обездоленных мы должны возвысить свой голос. Сказано: *«ищите правды, спасайте угнетенного»* (Ис. 1, 17).

Особенно ужасно, когда священнослужители ступают на стезю общения с этими ходячими денежными мешками и, более того, принимают участие в их бизнесе. А некоторые используют свое пребывание в Церкви как средство и способ обогащения за счет обнищания своей собственной паствы. Таких дармоедов надо гнать с наших приходов, они позор и социальное бедствие для наших общин. Сказано: «Живу Я! говорит Господь Бог; за то, что овцы Мои оставлены были на расхищение и без пастыря сделались овцы Мои пищею всякого зверя полевого, и пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли пастыри самих себя, а овец Моих не пасли, — за то, пастыри, послушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: вот, Я — на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их» (Иез. 34, 8–10). Ничего себе — пастыри, из челюстей которых надо спасать овец! Это не пастыри и архипастыри, а волки, лютые волки, не щадящие Христова стада. Мало того, что они отдали стадо на пожирание чужим зверям, для «всякого зверя полевого» — политика-масона, олигарха-вора и чиновника — взяточника и казнокрада. Они еще и сами начинают пожирать тех, которых должны пасти с любовью и всяческим усердием.

Богатый человек в христианской общине может являться и главным позором общины. Сказано: «...Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» (Иак. 2, 6, 7). «Доброе имя», которым мы называемся, это имя *православного христианина*. Богатые именно «бесславят доброе имя», имя христианское. Они — проклятие наших общин, их деньги не приносят благословения нашим храмам, ибо это цена крови. Любая эксплуатация замешана на страдании, поте и крови. Даже иудейские первосвященники не приняли назад деньги Иуды, ибо они были ценою крови и предательства. Весь большой бизнес в России замешен на крови и предательстве, предательстве национальных интересов нашего Отечества. Богатые живут так, как будто они одни поселены на этой земле. Сказано: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле» (Ис. 5, 89).

Богатство никак не может приблизить человека к Богу. Богатый может спастись только через обнищание, и причем обнищание добровольное. Если его обнищание будет следствием восстановления социальной справедливости, это несколько не принесет ему духовного преимущества. Он должен именно сам осознать необходимость обнищания. Благотворительность и десятина — вот та форма обнищания, которая может спасти богатого. Раздавая деньги тем, кого он обидел, подобно Закхею, он восстанавливает справедливость; платя десятины, он очищает деньги от скверны греха. Именно очищает! Причем десятины нельзя давать на восстановление храма. Так как деньги эти грязные, они не могут быть приняты на храм. Сказано: «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень: священникам оно принадлежало» (4 Цар. 12, 16). Только священники могут брать, по соглашению, себе эти деньги, чтобы вымалывать

грешников. Храм же может строиться только на деньги верующих, не запятнавших себя грехами экономического мошенничества, удержанием платы наемников и воровством.

О покаянии богатого человека Закхея сказано: «Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19, 8). Став нищим на земле, Закхей оказался богачом на Небесах.

Преподобный Ефрем Сирийский учил: *«Лежащему в позолоченном чертоге какая польза от блеска стен и потолков, когда сам он мучится страстями или когда пожирается тело его, угрызаемое внутри змеей»*. Нравственному совершенствованию богатство нисколько не поможет, а, напротив, и повредит. Богатый всем задолжал и каждому должен, ибо богатство складывается из усилий многих, а пользуются им немногие. Святитель Василий Великий учил: *«Блаженны те, которые, имея богатство, чувствуют, что они обогащаются от Господа, ибо кто почувствует это, тот может делать нечто доброе. Горе богатым, если, имея возможность утешать бедных, силу богатства не употребили на то, для чего получили его (то есть для раздачи)»*. Здесь Василий Великий говорит о богатстве, которое проистекает от усилий человека и по Божью благословению, — и то он должен его раздавать.

В Писании сказано о людях, наделенных богатством и властью от Бога: «Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред народами! От Господа дана вам держава, и сила — от Вышнего, Который исследует ваши дела и испытает намерения. Ибо вы, будучи служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали закона и не поступали по воле Божией. Страшно и скоро Он явится вам, — и строг суд над начальствующими» (Прем. 6, 2–5).

А что говорить о несправедном богатстве: его немедленно, как наворованное, необходимо вернуть трудящимся. Ибо в аду придется ответить за каждую несправедно нажитую копейку.

Богатому человеку трудно избавиться от своего пристрастия к богатому образу жизни, даже если он и будет прилагать к сему максимум усилий:

Один сенатор, отрекшись от мира и раздав свое имение бедным, удержал некоторую часть для собственного употребления, не желая через совершенную нестяжательность воспринять смиренномудрие и надлежащее подчинение правилу общежития. К нему святой Василий нарек такое слово: «Ты и сенатором перестал быть, и монахом не сделался».

Богатство является величайшим препятствием на пути в Царствие Небесное, Сын Божий учил: «ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Лк. 18, 25). Лучше богатеть в Боге, о чем мы прочитали и далее, чем деньгами. Ибо тот, кто богатеет среди общего обнищания деньгами, тот богатеет против Бога. Можно только догадываться, каким будет его конец! Сказано: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие

и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1 Тим. 6, 9–11). Итак, надо бегать не только от богатых, почитая для себя и общение с ними мерзостью, надо бегать и от помышлений об обогащении, как мы выше и прочитали: «а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти». Видите, не просто *живущие в обогащении*, но и сами «желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть».

Первые христиане не знали никакого социального неравенства и никакой частной собственности. Сказано: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее... Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду... у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов» (Деян. 4, 32, 34, 35, 37). Самое древнее самоназвание христиан было слово *нищий*. Они и были таковыми, только в Боге богатыя. Их социальный идеал был следующий: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тим. 6, 8).

Противоположностью воровскому обогащению может быть честный труд «в поте лица своего». Труд — это великое средство служения другим: своей семье, своему народу, своему государству и Церкви. Труд есть священная обязанность человека. Апостол Павел писал: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб» (2 Фес. 3, 10–12). Еще в Раю Господь заповедовал о Рае Адаму: «...чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2, 15). В Книге Иисуса сына Сирахова сказано: «Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего» (7, 15). Конечно, в труде имеется также и некоторая доля наказания. Труд приносит нам усталость и скорбь, тяжесть и гнет. Но все это совершенно необходимо. Ведь Бог Сам сказал согрешившему Адаму в Раю: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19). Мы как дети Адама не имеем права игнорировать тот приговор, который в лице Адама был вынесен и каждому из нас.

С другой стороны, труд наполняет нашу жизнь неким великим смыслом: созидая мир вокруг себя, мы созидаем и свою собственную душу. Сказано: «Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс. 89, 10). Почему сказано — «лучшая пора ... труд и болезнь»? Потому что в труде и болезни есть страдание, а, как сказано: «...страдающий плотию перестает грешить» (1 Пет. 4, 1).

Авва Аполлос всегда с радостью шел трудиться по приглашению братии. Если кто из братьев приглашал его к труду или работе, то он немедленно шел

с радостью, говоря: «Сегодня я иду потрудиться с Царем моим, Христом, ради спасения души моей».

Рассказывают о святом авве Антонии, что он, живя в пустыне, однажды подвергся душевному смущению, унынию и особенному нашествию мрачных помыслов. Находясь в этом состоянии, он стал изливать свою печаль перед Богом. «Господи, — говорил он, — хочу спастись, но помышления мои никак не допускают меня совершить это. Что мне делать со страстями? Как мне спастись?» Немного отойдя от того места, где находился, он увидел незнакомого ему человека, занятого работой. Этот человек то вставал, оставляя рукоделие, и молился, то опять возвращался к рукоделию: он сшивал листья пальмы. Потом он опять вставал и молился, после молитвы принимался за рукоделие. Поступавший таким образом был Ангел, посланный Богом ободрить Антония и возбудить его к мужеству. И услышал Антоний голос, исшедший от Ангела: «Антоний! Поступай так — и спасешься». Услышав это, Антоний очень обрадовался и ободрился, впредь он так и поступал.

Итак, последуем спасительному совету Христа Спасителя: **«не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут»** — и изберем для себя более благочестивое поприще, достойное нашего христианского имени.

Далее мы читаем:

«но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф. 6, 20).

Блаженный Феофилакт так разъясняет 19-й и 20-й стихи 6-й главы: *«...говорит о нестяжании, ибо люди приобретают много имущества для тщеславия. Он показывает тщету земного сокровища, потому что червь и тля портят пищу и одежду, а воры крадут золото и серебро. Потом, чтобы кто не сказал: “Не все же крадут”, Он говорит: хотя бы и ничего подобного не было, но то самое, что предается заботе о богатстве, есть великое зло и бедствие для души, потому что пекутся о вещах тленных и забывают Бога»*.

Так что вы, жены, ругающие своих трудящихся мужей за недостаток в семье, не подталкиваете ли вы их к тому вожделению о богатстве, которое окажется губительным для вас и для них, а особенно для детей ваших? Необходимо иметь представление о подлинном богатстве жизни нашей, которое заключено в самой нашей возможности существовать, и не просто существовать, а существовать в Боге и с Богом.

Некий старец, придя в одно селение, чтобы продать свое рукоделие, встретил простолюдина, который, окруженный нищими и убогими, возвращался с работы в свой дом. Старец вместе с другими вошел к нему, и простолюдин омыл всем ноги, всех накормил, напоил и успокоил. Узнав, что это был каменотес Евлогий, который каждый день всю заработанную плату делил с бедными, старец подумал, что если бы этот человек был богат, сколько бы он сделал добра! И стал молить

Бога, чтобы Он дал Евлогию богатство. Молитва старца была услышана, и Господь сказал ему: «Евлогию лучше оставаться так, как теперь. Но если хочешь, Я дам ему богатство, только поручишься ли за него?». «Ей, Господи, — отвечал старец, — от рук моих взыщи душу его!» На другой день Евлогий, по обычаю придя на работу, начал ударять киркою в каменную скалу и, пробив отверстие, увидел в скале пещеру, наполненную золотом. Задумался Евлогий и решил золото перенести домой. И вот уже нищие забыты, а Евлогий по ночам возит к себе золото. Затем он удалился в Византию, купил дворцы, сделался вельможей. Прошло два года. Однажды старец видит во сне, что Евлогий изгоняется от лица Господня. Ужаснулся отшельник и пошел в то селение, где в первый раз встретил Евлогия. Долго ища и не находя его, он обратился к одной старице с вопросом: «Нет ли у вас в селении какого нищелюбца?». Старица сказала ему: «Увы, был у нас такой, каменотес, но теперь он стал вельможей и ушел от нас». Старец воскликнул: «Что я сделал, ведь я убийца!». Он сел на корабль и отправился в Византию. Найдя дом Евлогия, он сел у его ворот и стал ждать выхода хозяина. Дождался: выходит Евлогий, окруженный рабами, гордый, надменный. Старец пал перед ним и воскликнул: «Помилуй, я что-то хочу сказать тебе!». Но Евлогий вместо ответа приказал бить старца. Встретил он в другой раз Евлогия и опять был бит. Встретил в третий, и опять ему, старцу, нанесли раны по приказу Евлогия. В отчаянии старец решил вернуться домой, сел на корабль и тут упал без чувств. В это время во сне он снова видит Господа с гневным лицом, окруженного Ангелами, и Господь повелевает им изринуть старца от Своего лица как виновника в гибели Евлогия. Но явилась Матерь Божия и стала умолять Господа о прощении. Тогда Господь сказал старцу: «Впредь не проси того, чего не должно. Я возвращу Евлогия в его прежнее положение». Радостно проснулся старец и со слезами возблагодарил Господа и Пречистую Его Матерь. Что случилось? Умер в Царьграде царь Иустин, любивший Евлогия, а новый приказал отобрать его имение в казну, а самого его убить. Евлогий бежал и наконец достиг своего села. Первым его делом было пойти к скале, не найдется ли в ней опять золота. Но золота не нашлось. Тогда он пришел в себя, сделался нищелюбцем и страннолюбцем. Старец, узнав об этом, прославил Бога.

Итак, многие из нас даже не догадываются, какими бы жестокими мы оказались, если бы у нас было богатство. Поистине через нашу нищету, а правильное сказать, скромный достаток Бог оберегает нас от великих духовных падений.

И мы читаем далее:

«ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21).

Наше подлинное сокровище на Небесах! Сказано о Божиих угодниках: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они

стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр. 11, 13–16).

Вы слышите! Братия и сестры! Бог приготовил нам Город! Сын Божий Сам говорил о Себе: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14, 2, 3). Вот к какому наследию и какому богатству надо стремиться, какого счастья алкать и искать. А мы порою размениваем блага вечной жизни на свиные рожки временного наслаждения и временного удовольствия. Таким образом, мы уже в этой временной жизни обрекаем себя на несчастья и бедствия, а в будущей жизни — на муку нескончаемую. Мы как бы отказываемся от жизни вечной ценою жизни временной, от жизни нетленной ценою жизни тленной, от жизни на небесах ценою жизни земной. Такая торговля невыгодна для нас! Мы играем с огнем! Нам всем надо остановиться и выстроить правильную иерархию в своей жизни — что должно стоять на первом месте, а что на втором. Сказано: «Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам» (Лк. 12, 29–31).

Вот какой глубокий смысл заложен в словах из Нагорной проповеди: **«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»**.

Блаженный Феофилакт поясняет: *«То есть если ты оковал свой ум заботою о богатстве, то ты погасил светильник, омрачил свою душу...»*

Авва Евагрий пишет: *«Хорошо богатеть кротостью и любовью»*. Некоторым дьявол нашептывает: «А тебе нужны богатства, чтобы помогать другим». Авва Евагрий отвечает и на это недоумение: *«Не пожелай иметь богатство для раздвигания бедным. Ибо и это есть лесть лукавого, часто приходящая в видах тщеславия и ввергающая ум в дела многомятежные»*.

Подлинное богатство верующего человека — это его религия. Соединение с Богом — вот что действительно имеет смысл в жизни каждого тварного существа. Преподобный Ефрем Сирийский писал: *«Тебя, Господи, ищем мы в молитве, потому что в Тебе заключено все. Тобою да обогатимся, потому что Ты — богатство, не изменяющееся от перемены времени»*.

Богатство, «не изменяющееся от перемены времени», ожидает верующих в Новом Городе Иерусалиме. В Писании этот Город описан следующими словами: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21, 2–4).

Те удивительные благословения, которые ожидают верующих в Новом Иерусалиме, будут касаться не только духовно-нравственных, но и космически-физических перемен. Сказано: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков» (Откр. 22, 1–5). Вот к чему надо стремиться, вот куда и надо возлагать все свои сердечные намерения. Вот то удивительное место, где собраны все сокровища духовной благодати, которые никто не восхитит и незаконно не присвоит себе. Как и сказано: **«где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут»**.

И мы читаем далее:

«Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то все тело твоё будет светло; если же око твоё будет худо, то все тело твоё будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Мф. 6, 22, 23).

Что для нас есть светильник?

Для кого-то его светильник — его собственный мир идей, фантазий, гипотез и заблуждений. Кто-то руководствуется идеями других людей. А кто-то ищет познания от Бога.

В Книге Притч сказано: «ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни» (Притч. 6, 23). Иными словами, всем нам необходимо руководствоваться Светом Божественного Откровения, это и будет означать **«око твоё... чисто... все тело твоё будет светло»**. Подчиняя свою волю воле Создателя, мы начинаем удаляться от зла и совершенствоваться. Сама Божественная святость проявляет себя в мире как Божественный Свет, как слава Создателя, вот почему сами понятия *святость* и *свет* тождественны друг другу. Своей святостью Господь Бог как бы наполняет, освещает весь мир. Сказано: «...Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис. 6, 3). Слова «вся земля полна славы Его» означают: вся земля полна тридесятью славы Его. Апостол Иоанн пишет о святости Божией: «...Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1, 5–7).

Некоторые верующие жалуются, что они не могут все понять сразу. Наивные! Бог не даст нам сразу полноту Своего света в этой земной жизни, иначе мы ослепнем, и не только духовно, но и физически. Как ослеп Савл, будущий апостол Павел, когда свет с Небес осиял его. Сказано: «Стезя праведных — как светило

лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня» (Притч. 4, 18). *Полный день* для верующего наступит только тогда, когда угаснет для него сияние этой земной жизни и откроется свет жизни вечной. Как и сказано: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13, 12). Апостол Павел называл смерть *приобретением*. Он писал: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1, 21). Поэтому мы перед телами усопших зажигаем свечи. Они символизируют собою то, что для мертвого христианина угас свет этой жизни и воссиял свет Жизни Божественной.

Иметь чистое око означает иметь евангельское восприятие жизни, то, что в ветхозаветные времена означало *ходить пред Богом*. Нагорная проповедь Сына Божия — есть именно начертание хождения перед Богом во свете Евангельского Благовествования. Каждая заповедь Евангелия — это и есть вспышка света во тьме греха. Вот почему о начале самой проповеди Сына Божия и сказано: «народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет» (Мф. 4, 16).

Как нам понять, что Сей свет Божественного Слова, касаясь нас, не просто не попадает нас, но и, напротив, просвещает и через сие делает восприимчивыми к Божественному освящению, преображению и даже преосуществлению? Впрочем, последняя тайна столь велика, что ее коснемся лишь в других беседах.

Последнее, что необходимо добавить: для нераскаянных грешников святость Бога, свет Его Божественного присутствия откроется в Последний День, как поядающее пламя Страшного Суда.

Блаженный Иероним учит: *«Гнозящиеся глаза обыкновенно видят многочисленные (ложные. — О. С.) светильники, глаз простой и чистый созерцает простое и чистое (Евангельское учение. — О. С.). Все это он будет переносить и к чувству. В самом деле, подобно тому, как тело совершенно погружается во тьму, если глаз не будет прост, и душа будет держать все чувства в непроглядной тьме, если она утратит свое первоначальное сияние. Итак, если находящийся в тебе свет есть тьма, то сколь велика будет самая тьма! Если чувство, которое есть свет, помрачается пороком души, то, подумай, какую тьмю будет окутан и самый мрак!»*.

Мы все должны уяснить, что если Свет Евангелия не укоренится в душе нашей, то ее окончательно поглотит тьма. В аду даже пламя черное и не является источником света. Бог рано или поздно отделит носителей света (сынов света) от носителей тьмы (сынов тьмы). Подобное предостережение содержится и в начале Библии, где сказано: «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью...» (Быт. 1, 4, 5). Каждый православный ожидает наступления вечного дня, который в богословии называется Восьмым Днем. Но его наступление должно совершиться уже во дни этой нашей земной жизни. Когда Свет Евангельского Откровения изгонит всякий мрак из сердца нашего. Когда каждый раскаявшийся грешник сможет ходить во свете Божиим и во свете своей прощенной души увидеть Свет Прощающего: «Во свете Твоем да узрим Свет!».

БЕСЕДА 22

Евангелие от Матфея, глава 6, 24–34

«Нагорная проповедь. Служение двум господам»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по тексту Евангелия от Матфея на радио «Радонеж». И мы рассмотрим две темы:

- 1) *Не можете служить двум господам* (Мф. 6, 24);
- 2) *Не заботьтесь о завтрашнем дне* (Мф. 6, 25–34).

Итак, первая тема — о невозможности служения двум господам. Сказано:

«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24).

Под словом «маммона» надо понимать не только *богатство*, но и все то, что может стоять между нами и Богом. Именно в таком смысле мы и будем рассматривать данный стих. Тем более что об опасности богатого образа жизни мы говорили на прошлой беседе по Евангелию.

Блаженный Феофилакт не сводит понятие «маммона» только к богатству, как обычно и переводится это слово. Феофилакт пишет: *«Двумя господами называют Бога и маммону, потому что они дают противоположные приказания. Мы поставляем в господина себе диавола, исполняя его волю, равно и наше чрево делаем богом, но существенный и истинный Господь наш есть Бог. Не можем мы работать Богу, когда работаем маммоне. Маммона есть всякая неправда, неправда же — диавол»*.

То, что может стоять между нами и Богом, это *идол*. Идолом для человека может быть и его семья, его работа, его хобби, его привязанность к деньгам, сексу, алкоголю и наркотикам. Все то, что препятствует нам видеть Бога на первом месте, моментально оказывается идолом. Дух идолопоклонства может проникнуть и в сферу нашей религиозной жизни. Даже духовник или иерарх может оказаться идолом (истуканом), если своим авторитетом, своим диктатом и давлением он окажется между нами и Божиим Законом. В таком положении оказались католики, возвеличившие степень достоинства римского папы. Папа для них заслони и подменил Христа. Когда в России императоры почитали себя главою Церкви, это был не папизм, а цезаропапизм. Императорская власть исключила власть патриарха, и Петр I упразднил патриаршество. Святитель Филарет (Дроздов) в письме на имя Николая I писал: *«Что ж, Вам удалось поставить на колени Православную Церковь России, но помните, следующая очередь Вашего престола...»*.

Некогда, еще при жизни святого и праведного Иоанна Кронштадтского, вокруг него образовалась странная группа людей, которые называли себя «иоаннитамии». Они верили в то, что батюшка Иоанн — как Бог. Некоторые считали за счастье броситься под его карету. Эти люди превратили истинного святого в идола. Для сектантов-«богородичников» Дева Мария оказалась кумиром и идолом. Для протестантов идолом оказалась Библия, буква убила их сознание, и они не увидели, не ощутили дух Писания. Идолопоклонство является ужасным грехом в глазах Бога, особенно когда на место Бога поставляется тварь. В Послании к Римлянам сказано: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, — то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям...» (Рим. 1, 21–26).

Постыдные страсти, которые теперь так сильно распространились, являются следствием заражения сознания людей духом идолопоклонства. В наше время идолами и кумирами являются политики, бизнесмены, олигархи, музыканты и киноактеры. Эти кривляющиеся политиканы-комедианты и артисты-клоуны пленяют сознание масс. Люди, пораженные их стремительным и блестящим успехом, стремятся им подражать и, как в болоте, начинают утонать в постыдных страстях и пороках.

Апостол Павел никогда не делал из людей идолов. Он писал о других апостолах: «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека...» (Гал. 2, 6). И действительно, в Церкви нет внешних авторитетов. Иерархическая должность не является в христианстве чем-либо более, чем служебное положение в общине. Сказано: «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20, 25–27).

Но, к сожалению, служители Церкви иногда ведут себя именно как князья и господствуют над народом Божиим как вельможи. Они забыли, что любая должность в Церкви обязывает человека быть и «рабом», и «слугою» для всех верных.

А по отношению к вероучению в Церкви даже апостол, даже Ангел с неба не может быть абсолютным авторитетом. Сказано у апостола Павла: «Но если бы даже мы (то есть апостолы. — О. С.) или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли

угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1, 8–10).

Апостол Павел решительно изобличил в *лицемерии* первоверховного апостола Петра и апостола Варнаву. Сказано апостолом Павлом: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостоял ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраниваться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» (Гал. 2, 11–14).

Сейчас разыгрался скандал вокруг патриарха Иерусалимского, и многие смутились и пребывают в смятении.

Библия категорична по подобным вопросам, в Писании сказано: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» (Ис. 2, 22).

Православный человек не язычник, чтобы завидовать богатым и почитать политиков-клоунов и музыкантов-скоморохов; мы не паписты (католики), чтобы слишком большое значение придавать иерархическим церковным должностям; мы и не протестанты — чтобы слепо верить во все богословские концепции, которые нам подсовывают от лица Церкви.

По вопросу о любых формах идолопоклонства Закон Божий категоричен. Сказано: «не делайте предо Мною богов...» (Исх. 20, 23). Иными словами, любая часть творения никогда и ни при каких обстоятельствах не может занять место Творца. И кто бы не навязывал вам те или иные формы идолопоклонства, особенно под видом ложного почитания человекотворцев, тех или иных, отвечайте на эту бесовскую диверсию словами Сына Божия, сказавшего: «...отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4, 10).

Блаженный Иероним Стридонский, рассуждая о *маммоне*, понимает под этим словом, понятием только богатство и пишет следующее: «*На сирском (арамейском. — О. С.) языке маммоной называется богатство. Не можете служить Богу и богатству! Пусть это слушает скупец, пусть слушает тот, кто носит имя христианина, что он не может одновременно служить богатству и Христу. Впрочем, Он не сказал о том, кто имеет богатство, а о том, кто является рабом богатства. Действительно, кто является рабом богатства, тот как раб сохраняет богатство, а кто сбросил с себя ярмо богатства, тот раздает его как господин*».

Смысл этих слов очевиден: если ты не способен раздать свое богатство нуждающимся братьям, то богатство господствует над тобою, а не ты над ним. Этим человек тоже оскорбляет Бога. Над нами должен быть только Один Господствующий,

и это Бог. Сказано: «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» (Рим. 6, 16). Рабство «послушания к праведности» — это рабство Богу. То единственное рабство, которое делает человека по-настоящему свободным!

И мы читаем далее:

«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» (Мф. 6, 25).

Забота о потребностях нашего тела, **«что... есть и что пить... во что одеться»**, беспокоит многих и многих, особенно в наше время социального неравенства. Но христианин не может замыкать интересы своей жизни только на вопросах, относящихся к насущным проблемам тела. Сама природа, окружающая нас, предоставляет нам все условия для того, чтобы мы могли позаботиться о себе самих и своих близких. Блаженный Иероним Стридонский пишет: **«Итак, мы почти совершенно освобождаемся от заботы о том, что природа дала всем и что есть общее у животных, диких зверей и людей»**.

Все ресурсы, предоставляемые той территорией, на которой мы проживаем, должны в обязательном порядке принадлежать всем коренным жителям данной территории. Сам Господь Бог установил пределы обитания для всех племен, народов и языков. Сказано: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания» (Деян. 17, 26).

То хищническое отношение к земле и ее ресурсам, которое имеет место быть в современном российском обществе, не выдерживает библейской критики. Священное Писание научает нас именно бережному отношению к плодородному слою, полезным ископаемым и всему природному богатству земли, на которой мы живем. Экологическая проблема — это тоже проблема греха, нераскаянного греха. В Книге Откровения сказано: «И расвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить... и погубить губивших землю» (Откр. 11, 18). Закон Божий запрещает продажу любого надела земли в «вечное пользование»: «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня» (Лев. 25, 23). Землю можно продать только на время (не более пятидесяти лет) или отдать в залог, и если сам хозяин не может выкупить ее, то его родственники должны это сделать. Сказано: «по всей земле владения вашего позволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его; если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое» (Лев. 25, 24–27). По наступлении «юбилейного года» (через каждые 50 лет) земля безвозмездно возвращается ее природному

обладателю: «если же не найдет рука его, сколько нужно возратить ему, то проданное им останется в руках покупателя до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое» (Лев. 25, 28). Весь юбилейный год земля отдыхала: «Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее» (Лев. 25, 11). Каждый седьмой год земля сохранялась под парами: «а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня: поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай; что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай; да будет это год покоя земли» (Лев. 25, 4, 5).

Итак, Слово Божие учит нас бережному, рачительному и ревностному отношению к земле нашего проживания. Если бы наши власти следовали библейским принципам ведения земельного и природного хозяйства нашей страны и ее ресурсов, то это принесло бы достаток и благополучие всем ее коренным жителям. Те предательские законы, которые регулируют вопросы, связанные с нашей землей и ее ресурсами, должны быть немедленно отменены. А ответственные за их осуществление и принятие должны быть объявлены вне закона и изгнаны за пределы нашего Отечества. Пусть они живут там, где проживают их патроны (господа), интересам которых они так ревностно служат.

Сами же мы не должны кормиться от продажи сырья нефти и газа, а своими руками укреплять и расширять благополучие нашей Родины. Блаженный Иероним Стридонский далее пишет: *«Но нам повелевается, чтобы мы не были озлоблены тем, что будем есть, ибо в поте лица своего мы приготавливаем себе хлеб: мы должны трудиться»*.

В «Отечнике» святого Игнатия рассказывается: «Братия, усмотрев, что Антоний Новый способен ко всякой работе, брали его с собой и, дав ему в руки лопату, заставляли копать землю. Удручаемый трудом, омываемый непрестанно потом и слезами, он вздыхал и молился мысленно Богу: «Господи! Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя» (Пс. 24, 18). По прошествии довольно долгого времени он видит во сне некоего мужа в великой славе. Муж этот держал весы. На левой их стороне положены были все грехи Антония, содеянные им от юности, а на правой — все добродетели. Сперва обе чаши весов стояли на одном уровне, потом начала перетягивать левая, в которую положены были согрешения. Тогда славный муж, взяв лопату, которой копал Антоний, положил ее на правую чашу, — она и перетянула тяжесть согрешений. А славный муж, взглянув на Антония, сказал: «Вот! Бог показал тебе значение твоих трудов и простил тебе все твои согрешения»».

Сейчас такая ситуация в России, что на чашу наших добрых дел надо положить и меч воина, который очистит наше Отечество от предателей политиков и олигархов-эксплуататоров. На чашу «весов добрых дел» Русская Церковь должна положить все свои усилия в деле защиты нищих, обездоленных и ограбленных соотечественников наших. Дистанцируясь от богатых и сильных мира сего, Церковь должна оставаться со своим народом в его страданиях и переживаниях.

В противном случае народ, отождествив церковь (как общественный институт) с эксплуататорами, спекулянтами и богатеями, отвернется от нее. Мы, священники, не имеем права ввергать людей в подобный соблазн. Ведь о Христе сказано: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор. 8, 9). Подлинное богатство Церкви — это нищета Христова. Не всегда Церковь избирала для себя этот путь. Иногда, в отдельных представителях своих она занимала сторону богатых. Но как Тело Христово она всегда была, есть и будет *Церковь нищих, плачущих, кротких, алчущих и жаждущих, милостивых, чистых сердцем, миротворцев, изгнанных и поносимых*.

Святейший Патриарх в своих епархиальных выступлениях постоянно подчеркивает, что церковная община — это не клуб для избранных, это община для каждого и для всех. Он призывает идти в народ и быть с народом, то есть жить интересами, чаяниями и переживаниями своей паствы. В своем епархиальном Обращении от 15 декабря 2004 года Святейший Патриарх говорит: *«Церковь призвана Своим Божественным Основателем к служению любви (см.: Ин. 13, 34) и потому во все времена своего земного странствования не может быть безразличной к нуждам общества. Социальное служение прихода должно стать частью его миссионерской деятельности»*.

И мы читаем далее:

«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 6, 26).

Блаженный Иероним пишет: *«Итак, следует понимать это место просто в том смысле, что если птицы без забот и без печали питаются через промыслительную силу Божию, — птицы, которые сегодня есть и которых завтра не будет, то насколько более произволение Божие печется о людях, которым обещана вечная жизнь»*. Да! Действительно! Бог заботится о всем Своем творении. Этим самым Бог научает и нас прилагать усилия в деле попечения о других. Вы спросите: а как мы сможем подражать Богу? В Писании сказано: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). А если вы хотите понять, в чем заключаются совершенства Бога Отца, то обратите все ваше внимание на Бога Сына.

Природа Бога непостижима для человека, не только для человека, но и для Ангелов и всего остального творения. Мы познаем Бога, только поскольку Он Сам открывает Себя нам.

Самое великое откровение Бога Отца о Самом Себе совершилось в Сыне Его. Сказано: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 18). Что явил? Явил образ и характер Бога Отца. Сказано: «Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,

Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?» (Ин. 14, 8, 9). Следовательно, изучая Евангелие, мы постигаем истинный характер Бога, можем судить о намерениях и планах Его. Евангелие в корне меняет наше представление о Боге!

К сожалению, в нашей православной среде господствует не евангельское, а ветхозаветное представление о Боге. Мы говорим о гневе Бога, о Его судах, ярости и ревности, но совершенно забываем известный золотой стих из Нового Завета, где сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Задумаемся над этими словами: Бог возлюбил мир, который нуждался в жертвенном служении Его Сына. И Бог отдал Сына Своего на сие служение! Какое еще более сильное свидетельство о Любви Бога нам нужно?

Бог возлюбил мир, нуждавшийся в очистительной Крови Его Сына. То есть Он возлюбил мир таким, каким он стал в результате грехопадения. То есть Бог любит каждого из нас, несмотря ни на какие наши проблемы, комплексы, склонности и пороки. В Писании прямо сказано от лица Божия: «Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам...?» (Иез. 33, 11).

Во всем своде Евангелия мы не найдем ни одного случая, когда Господь осудил бы конкретного грешника за его конкретный грех. Напротив, Сын Божий прямо говорит: «пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 13). Какое утешение заложено для каждого грешного в этих словах. Оказывается, Он пришел к нам, знающим и понимающим о себе, что мы грешники.

Единственно, кого Господь действительно обличал, и я бы даже сказал, уличал, так это лицемеров и ханжей, которые считали себя праведными. Вспомните притчу о мытаре и фарисее. О себе Самом Он говорил: «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир» (Ин. 12, 47). По Евангелию получается, что спасение доступно каждому кающемуся грешнику. Сказано: «...Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие» (Мф. 21, 31). Гордость, лицемерие и ханжество — вот то, что Сын Божий считал хуже любого греха. О гордых жителях Капернаума Сын Божий предрекал: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе» (Мф. 11, 23, 24). Постоянное общение Иисуса Христа было с грешниками. Фарисеи со своим брезгливым отношением к каждому грешнику, конечно кроме самих себя, не могли понять, в чем дело. Они спрашивали апостолов: «...для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» (Мф. 9, 11).

Окажись Христос на улицах наших российских городов, Его поведение вызывало бы огромное количество нареканий со стороны современных книжников и фарисеев. Каждый миссионер в России постоянно слышит себе в спину: «Зачем он общается с этими, ходит к этим? Для чего имеет такое общение?».

Мир Евангелия — это мир, полный любви к грешнику и неприязни ко греху. И если ты считаешь себя грешным, то христианский храм как раз и есть то место, где тебе и надо находиться. А те, которые считают себя праведными, таковым нечего делать в храме. Если вы считаете себя праведными, зачем вам исповедь; если считаете себя святыми, зачем вам причастие. Те, которые надеются своими собственными усилиями забраться на небо, — флаг вам в руку. Только знайте, никто не может спастись никаким собственным напряженным подвижничеством и никаким жгучим желанием. Сказано: «Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим. 9, 16). И только тот, кто всецело отдается на суд Божией Милости, может иметь надежду на спасение. Как и сказано: «Ибо мы спасены в надежде...» (Рим. 8, 24).

А знаете ли, братия и сестры, что такое *благодать*? Благодать — это не заслуженная и не заработанная милость. Некоторые чудаки думают, что благодать приобретают делами и усилием собственной религиозности. Безумцы! Сказано: «Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» (Рим. 11, 6). Итак, благодать — это благая (то есть посылаемая даром и без всяких предварительных условий) «дать», то есть *дар* спасения. Как мы и прочитали у апостола Павла: «А если по делам, то это уже не благодать». Все, что мы хотим получить от Бога за наши дела, то есть без благодати, есть *долг*. А Бог никому и ничего не должен!

А о том, что благодать спасения подается безо всяких предварительных условий, сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Тит. 3, 5–7).

Все эти тайны спасения открываются только во Христе, через Его Святое Евангелие. И открываются не только для людей, но и для Ангелов. Как и сказано: «И бесспорно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3, 16).

И мы читаем далее:

«Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» (Мф. 6, 27).

Итак, и спасение, и пропитание, и внешние особенности — все это мы получаем по воле Бога. Сказано: «...Что ты имеешь, чего бы не получил?..» (1 Кор. 4, 7). Действительно! Все, что мы имеем, имеем от Бога или как благословение, или как наказание (для вразумления). Святитель Киприан писал: *«Не должно ничем тщеславиться, потому что у нас нет ничего своего»*. Этот тезис Киприан подтверждает следующим текстом из Евангелия от Иоанна: «...не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» (Ин. 3, 27).

Блаженный Феофилакт пишет: *«Как бы ты ни заботился, ничего не сделаешь без воли Божией. Зачем же мучить себя попусту?»*.

Далее мы читаем:

«И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?» (Мф. 6, 28–31).

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: *«Ужели, Он (Бог. — О. С.) не заботится о тебе, существе лучшем из всех земных существ... Если Бог и сему дает то, что вовсе ему не нужно, — ибо нужна ли его красота огню? — то как Он тебе не даст то, в чем ты имеешь нужду? Если и самое последнее Свое творение Он украсил с избытком, и это не по нужде какой, а для великолепия, то кольми паче украсит тебя — существо самое дорогое из всех»*.

Особенно об одежде и внешнем виде заботятся женщины. Им чаще надо обращать внимание на следующий текст из Писания: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинувшись своим мужьям» (1 Пет. 3, 3–5). Подобное наставление есть и у апостола Павла: «чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не драгоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева» (1 Тим. 2, 9–13).

Далее Христос говорит в первой половине 32-го стиха:

«потому что всего этого ищут язычники...» (Мф. 6, 32).

Это очень существенное замечание! Мы не должны походить даже внешне на людей этого мира. Мы должны быть узнаваемы! Сказано: «Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение...» (2 Кор. 3, 2, 3).

Верующие — это народ, выделенный из всех остальных народов. В Законе Божиим сказано: «итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым...» (Исх. 19, 5, 6). В Послании к Римлянам апостол Павел предостерегает: «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 2). Не сообразовываться с миром сим означает удаляться от этики, морали, эстетики и культуры мирских людей. Их представления о нормах морали, о красоте, культуре поведения совсем не подходят нам. Нам не надо подстраиваться под них! Напротив! Необходимо им показать тот иной удивительный мир Царствия Божия, который в Церкви доступен каждому желающему уже в этой земной жизни.

И мы читаем 2-ю часть 32-го стиха 6-й главы Евангелия от Матфея:

«и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом».

Святитель Киприан пишет: *«Имеющий Бога, ни в чем не будет иметь недостатка, если сам не отступит от Бога. Так, Даниилу, когда он, по повелению царицы, ввержен был в ров львиный, изготавливается обед Промыслом Божиим, и человек Божий насыщается среди зверей алчущих. Так, Илия питается во время бегства, он получает пищу в пустыне чрез воронов: птицы приносят ему пищу».*

Далее Господь поясняет, что надо искать и к чему надо стремиться прежде всего:

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Зададим первый вопрос: как и где мы должны искать Царства Божия и правды его?

Сын Божий учит нас: «...не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 17, 20, 21). Этими словами Христос разъясняет нам, что еще до своей физической смерти каждый из нас должен принять Духа Божия в сердце свое. Участвуя в Таинствах Церкви, мы стяжаем присутствие Духа Святого в наших сердцах. Сказано: «...любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5).

Первым человеком, принявшим изливания Любви Духа Святого в сердце Свое, была Пресвятая Дева Мария, когда в день Благовещения Дух Святой сошел на Нее. Потом в день Святой Пятидесятницы, уже после Вознесения Христа на Небо, это пережили апостолы и те христиане, которые в тот день были с ними в Сионской горнице. В Писании подобное чудо называется Крещением Духом Святым. К подобному духовному крещению мы приобщаемся в Таинстве Миропомазания. Но не надо думать, что в этом Таинстве нам дается вся полнота Духа

Святаго. Нам даются «печати» Духа Святаго. И всю свою жизнь мы должны их раскрывать, то есть стяжать благодать Духа Святаго. В этом преподобный Серафим Саровский видел смысл жизни христианина.

Зададим второй вопрос: а как это все (необходимое для жизни) приложится нам?

Блаженный Августин пишет: *«Кто же действительно живет по духу правил, какие дает Спаситель? Тот, кто верит, что в случае немощи или иной причины, препятствующей ему работать, он, и не трудясь, будет накормлен, как кормятся птицы, будет одет, как одеваются лилии; будучи же здоров и в силах, помнит, что для того ему и даны силы, чтобы приобретать потребное для жизни; и трудясь, однако, не думает, что есть иной, кроме Бога, истинный податель пищи и одежды; кто помнит, что только излишняя заботливость осуждается, а не труд, который благословлен Богом»*. Прекрасное наставление Августина: болен ты, христианин, — Бог позаботится о тебе; здоров и трудишься — и это по милости Бога.

И мы читаем последний стих 6-й главы Евангелия от Матфея:

«Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6, 34).

Этот стих научает нас не откладывать ничего на завтра, ибо завтра может и не наступить. С другой стороны, этим наставлением Господь научает нас всю заботу, как о нашем настоящем, так и о нашем будущем, возложить на Него.

Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Под словом завтра в Священном Писании понимается будущее время»*. То есть заботу обо всех днях нашей жизни, сколько их ни даст Господь, мы должны возложить только на Него.

Некоторые христиане с опаскою смотрят в свое будущее. Особенно их волнует их старость. Псалмопевец Давид, беспокоясь о своем будущем, молился: *«Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня»* (Пс. 70, 9). Ниже Давид поясняет, для чего ему нужна поддержка от Бога и в преклонные дни его жизни. Он восклицает: *«И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего»* (Пс. 70, 18).

Человек должен понимать, для чего ему нужно здоровье и продление лет его жизни. Многие нуждаются во всем этом для продления греховного образа жизни. Господь Бог видит это и пресекает их земную жизнь.

Но, если здоровье и долгая жизнь нужны тебе для прославления Бога, о чем молился Давид, Господь может услышать это твоё намерение и продлить дни жизни твоей.

Итак, сегодняшняя беседа показала нам, что подлинные познания о Боге Отце мы можем обрести, получая познания о Сыне Его, Который заботится и печется как о духовных, так и о материальных потребностях наших. Следовательно, для нас подлинный характер Бога, познания о Его намерениях и действиях в этом

мире, — раскрываются через исследование Евангелия — этого величайшего откровения Бога о Самом Себе.

Сын Божий Своим образом действия, Своим учением раскрыл подлинный Лик Отца Своего. Вот почему Он и говорил о Себе: «Я говорю то, что видел у Отца Моего...» (Ин. 8, 38). Учение Святого Евангелия наиболее полно раскрывает подлинные намерения Бога. И всякий, исследующий Святое Евангелие, видит и знает, что Бог не жестокий деспот, равнодушный к нашим проблемам и переживаниям, напротив, — «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Также сказано: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилоствление за грехи наши» (1 Ин. 4, 9, 10).

Само слово «Евангелие» означает *благая* или *радостная весть*. Тот христианин, который не испытывает радости о спасении, даруемом нам от Бога, даром, по благодати, — еще только на пути к Евангелию. Таковой, скорее, ветхозаветный, а не новозаветный человек. Его душа еще не покинула «синагогу» закона и не вошла в Храм Благодати!

Чаще читайте Святое Евангелие и читайте его с мыслью о том, что через сии святые страницы нам подается подлинное познание о Боге. Познание о Боге, выдыхающее в наше сердце веру о Божией Любви, Божиим Прощении и Благодати Создателя.

БЕСЕДА 23

Евангелие от Матфея, глава 7, 1–5

«Нагорная проповедь. Взаимоотношения людей»

Сегодня мы продолжаем беседы по Евангелию от Матфея.

И мы начинаем чтение 7-й главы, которая в отличие от 6-й более полно говорит о взаимоотношении человека с человеком и менее — о чисто религиозных вопросах.

Первая тема называется: «*Не судите, да не судимы будете*» (Мф. 7, 1–5).

И мы читаем 1-й стих 7-й главы:

«Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7, 1).

Блаженный Иероним Стридонский поясняет: *«Если Он запрещает судить, то на каком основании апостол Павел осуждает блудодея в Коринфе и апостол Петр избличает во лжи Ананию и Сапфиру? Но из дальнейших (запрещений) Он показал, что именно Он запретил, говоря: “Ибо как вы будете судить, так будут судить о вас”. Итак, судить Он не запретил, но научил».*

Блаженный Феофилакт настаивает, что запрет судить (осуждать) сохраняется за теми, которые именно *о с у ж д а ю т* (ничего не предприняв для исправления. — *О. С.*) брата по вере. Он пишет: *«Господь запрещает не укорять и выговаривать, а осуждать (то есть не законным, а частным судом. — О. С.), потому что укорение и выговор служат к пользе, а осуждение клонится к обиде и унижению, особенно же, когда кто-либо, имея тяжкие грехи, поносит и осуждает других, имеющих меньшие грехи, за которые будет судить Бог».*

Преподобный Авва Дорофей занимает по данному вопросу еще более принципиальную позицию. Он пишет: *«Одному Богу принадлежит власть оправдывать и осуждать, поелику Он знает и душевное устройство каждого, и силу, и образ воспитания, и дарования, и телосложение, и способности: и сообразно с этим судит каждого, как Он Сам один знает».*

Итак, только Господь Бог может брать к рассмотрению все обстоятельства содеянного преступления, только Ему одному ведомы все истинные намерения и побуждения согрешившего — следовательно, только Его суд может быть безошибочным и непогрешимым, где ни на йоту, ни на черту Господь не отступит от принципов Небесного Правосудия.

Чем независимее христианские истолкователи Писания от сильных мира сего, тем их позиция более евангельски внятна и выверена. Смысл 1-го стиха 7-й главы может быть и такой: не суди, потому что ты и сам будешь осужден. Как это перекликается со словами молитвы Господней, где сказано от лица молящегося:

«и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6, 12). Все мы, имеющие стать в будущем на Суд Божий, должны проявлять снисхождение к согрешающим братьям нашим. Сказано: «с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2, 25, 26).

Обязанность Церкви призывать людей к безгрешному образу жизни, но если они и впадут в некий грех, то имеют Ходатаем за себя Самого Господа. Апостол Любви Иоанн Богослов писал: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатаю пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилование за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2, 1, 2).

Преподобный авва Дорофей вспоминает об одном великом старце, который, узнав о грехе брата, сказал: «О, худо он сделал!». Тогда Ангел принес душу согрешившего и сказал старцу: «Посмотри, тот, кого ты осудил, умер; куда же поведишь ты поместить его: в царство или в муку?».

Подобным же образом преподобный Иоанн Савваит только произнес о согрешившем брате: «Горе ему!», как увидел себя стоящего пред Голгофой. Видит Иисуса Христа между двумя разбойниками; преподобный устремился было поклониться Ходатаю мира, но едва успел приблизиться, как Господь повелел предстоящим Ангелам: «Изриньте его вон! Это антихрист, ибо осудил своего брата прежде Моего суда».

Вы спросите: почему осудивший брата как антихрист? Потому, что своим человеческим судом дерзнул подменить Суд Христов!

Апостол Павел дает совет: «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога. Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну» (Рим. 14, 10–13).

С другой стороны, в каждом осуждении, даже если человек говорит о том, что видел собственными глазами, присутствует элемент *клеветы*. Как мы выяснили выше, подлинные мотивы любого поступка известны только Богу, Который один учитывает все обстоятельства содеянного.

Клевета — в любой форме и любом виде — есть мерзость в глазах Бога. Клеветник согрешает трижды! Первый раз — против себя самого, допустив в своем сердце неправду на брата своего; второй раз он согрешает против всех тех людей, до которых его клевета дойдет; и третий раз он согрешает против того, на кого клеветает. Апостол Павел пишет: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4, 5).

Сам христианин не должен бояться человеческого осуждения и клеветы. Апостол Павел писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы

или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе» (1 Кор. 4, 3). О святителе Иоанне Златоусте известно, что злые клирики (священники. — *О. С.*), из зависти, стали распространять о нем худую молву, хулили того, который достоин был одних похвал. Иоанн знал о клевете, но как он к ней отнесся? Не обращал на нее никакого внимания, предоставив суд Богу. И вышло так: чем более хулили Иоанна Златоуста его враги, тем более разрасталась добрая слава о нем. До клеветы он был славен лишь в своем отечестве, а после прославился и в дальних странах, и многие люди из этих стран приходили в Царьград за тем, чтобы видеть его и насладиться слушанием его высокого учения.

Клевета и лживые осуждения могут нравственно охарактеризовать только самих клеветников. Воры будут говорить, что вы нечисты на руку; блудники будут говорить, что вы развратились; клеветники будут говорить, что вы доносчик; алкоголики будут говорить, что вы спились.

Но вернемся к заповеди: «**не судите, да не судимы будете**» — как исполнить ее, если мы хотим помочь брату или сестре, которые действительно согрешают, и нам лично и доподлинно об этом известно? Порядок такого обличения описан в Евангелии. Сказано: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церковь не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18, 15–17). Кто нарушает данный порядок обличения споткнувшегося в грехе брата, сам становится и клеветником, и виновным во всем том, что сказал на брата, — таков церковный закон!

И все же мы вправе требовать и церковного суда. Дело в том, что если между христианином и христианином возникает тяжба, то они могут разрешать ее только в церковном суде. Судиться в светском суде можно только с неверующими.

Сказано: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставяете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унижительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» (1 Кор. 6, 1–7).

Церковного суда надо искать во всех случаях, когда вы не знаете, как разрешить конфликт с братом или сестрою по вере. Святитель Афанасий Великий называл еретиками тех, кто уклоняется от церковного суда, пренебрегает им. Святитель Григорий Нисский писал: «*Господь не запрещает суда благонамеренного* (то есть церковного. — *О. С.*), *но запрещает осуждение немилосердное*». Златоуст

пишет: *«...если кто прелюбодействует, неужели я не должен сказать, что прелюбодеяние есть зло, и неужели не должен исправить делающего прелюбодеяние? Исправь, но не как неприятель, не как враг, подвергая его наказанию, но как врач, прилагающий лекарство».*

Далее мы читаем в Нагорной проповеди:

«ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7, 2).

Мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерою того, как Господь отнесется к нам. Поэтому у апостола Иакова и сказано: «Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (Иак. 2, 13).

В «Луге духовном» рассказывается о разбойнике по имени Кириак, который разбойничал в окрестностях Эммауса. Он отличался такой жестокостью и бесчеловечием, что его прозвали волком. В его шайке были не только христиане, но и иудеи, и самаряне. Однажды люди из окрестностей Никополя отправились в Великую субботу во Святой Град для крещения своих детей. После крещения они возвращались, чтобы дома отпраздновать День светлого Христова Воскресения. Навстречу им попались разбойники, но без атамана. Мужчины спаслись бегством. Разбойники — евреи и самаряне, оставив новокрещенных детей, захватили женщин и совершили над ними насилие. Бежавших мужей встретил атаман и, остановив, спросил: «Что вы бежите?». Те рассказали ему обо всем. Вернув их, он отправился к своей шайке. Узнав, кто совершил гнусное злодеяние, он отрубил негодьям головы и велел мужьям взять детей, чтобы женщины не смели касаться их, так как были осквернены. Атаман охранял их на пути до самого дома. Спустя немного времени Кириак был схвачен и просидел в тюрьме десять лет, и ни один из начальников не казнил его. Впоследствии он и совсем был освобожден. «Ради спасенных детей я избежал злой смерти, — говорил он. — Они явились мне во сне и сказали: «Не бойся! Мы молим за тебя!».

Конечно, когда мы говорим о христианском всепрощении, возникает вопрос: а как тогда останавливать зло, совершаемое безбожниками? Наш современный мир все более и более погружается в насилие, криминал, коррумпированность и иные злодеяния. Надо прямо сказать, что все эти люди, совершающие столь ужасные преступления и не идущие путем церковного покаяния, не должны считаться христианами и по отношению к ним должны действовать законы ветхозаветные (типа «око за око, и зуб за зуб»). Когда апостол Павел вошел в конфликт с римскими властями, он требовал суда кесарева и исполнения по отношению к себе, как к Римскому гражданину, законов Римского права.

Но и с учетом вышесказанного не надо представлять, что христианское смирение есть нечто пассивное и провоцирующее зло. Напротив, именно христианское смирение более активно, чем мирское зло. Ибо добро бытийно, а зло и не бытийно. Религия мира и любви, христианство доминирует и преобладает в современном мире, хотя и не соединяется с его злом и коварством. Да! Мир проникает в нас, но даже и тогда он пребывает в нас как нечто инородное, от чего мы спешим немедленно избавиться.

Как и сказано: «ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впалуют в погибель» (Притч. 24, 16). — Иными словами, верующий, упав, всегда испытывает желание подняться, а нечестивый падает на погибель.

И мы читаем далее:

«И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Мф. 7, 3).

Почему человеку интересно рассматривать грехи других людей? Когда он их видит, то начинает думать о себе немного лучше, чем о других. Блаженный Иероним пишет: *«Здесь говорится о тех людях, которые, хотя сами являются повинными в смертном грехе, но братьям не спускают меньших грехов, (как бы) процеживая комара и поглощая верблюда»*. Эти люди — религиозные формалисты и ханжи. Таких много можно встретить среди верующих со стажем. Они всем делают замечания в храме и всегда и всем недовольны. Таковые страшные зануды, и с ними трудно общаться. Они во всех видят грешников, везде им мерещится порок и порочность. От клеветников они отличаются молчаливостью своего характера. Но в душе у них ад, и в этот ад они осудили всех и вся, кроме себя.

В «Отечнике» святого Игнатия об авве Макарии Великом утверждается: «...он был, как сказано в Писании “бог земной”, потому что как Бог покрывает мир, так и авва Макарий прикрывал согрешения, которые он, и видя, как бы не видел, и слыша, как бы не слышал».

И мы читаем далее:

«Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего”, а вот, в твоем глазе бревно?» (Мф. 7, 4)

Человек, который не способен рассмотреть свою собственную порочность, едва ли сможет помочь другому человеку увидеть его собственные доминирующие (преобладающие) в нем проблемы.

Первая ступень в деле нашего спасения — это рассмотреть свою собственную греховность. Если мы, подобно книжникам и фарисеям, не видим своих собственных грехов, то это означает, что мы — духовно близорукие люди. Сами святые апостолы не имели никаких иллюзий относительно себя самих. Они считали себя грешными (то есть нуждающимися во спасении). Апостол Иаков писал о себе и других христианах: «ибо все мы много согрешаем...» (Иак. 3, 2). Апостолы почитали лицемером и лжецом того, кто считает себя не имеющим греха. Сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1 Ин. 1, 9, 10). Итак, мы видим из данного текста, что в противоположность лживым «христианам» (которые уверовали в свою праведность) мы видим прощенными и оправданными тех, которые осознали свою греховность. Вот почему осознание своей

греховности — и есть первая ступень на пути к нашему спасению. Спасение начинается с покаяния, и лишь только тот, кто осознал, в чем он должен покаяться, — на пути к подлинному, а не формальному покаянию.

И мы читаем далее:

«Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7, 5).

Святитель Иоанн Златоуст так истолковывает данный стих: *«Господь хочет показать великий Свой гнев к тем, которые осуждают ближних, и потому начинает Свое обличение словом укора: “Лицемер!” Хотя осуждающий носит личину человеколюбия, но на самом деле он исполнен крайней злобы».*

Святые Отцы писали о лицемерии:

«Не видишь ли, какое зло — лицемерие? Оно — плод зависти; потому что двоедушие нрава бывает в людях по большей части от зависти, когда, скрывая в глубине ненависть, показывают наружность, прикрашенную любовью, и подобны подводным скалам, которые, будучи немного прикрыты водою, причиняют неосторожным непредвиденное зло», — писал святитель Василий Великий. Преподобный Антоний Великий учил: *«Не пред людьми только будь праведен (как лицемер), но сам в себе будь мудр, кроток, благодушен, терпелив, ревностен, человеколюбив».* *«Если увидишь, что кто-либо лицемерно тебя хвалит, то ожидай от него в свое время порицания»*, — наставлял преподобный Марк Подвижник. Святитель Григорий Палама учил: *«Лицемерие рождается от самомнения, которое противно нищете духом»* (то есть лишено Блаженства. — О. С.). *«Лицемерство, стараясь удовлетворить своим страстям, всецело работая греху, желает сохранить пред очами людей личину добродетели»*, — писал святитель Игнатий Брянчанинов. Он же учил: *«Мы все грешники. Всякое выставление себя праведником — и прямое, и косвенное — есть лицемерие».*

Некоторые осуждают ближнего как бы и с целью помочь ему, но при этом они не замечают, что сами тяжело и безнадежно больны. Они проявляют лживый интерес к грехам ближнего как бы с намерением помочь ему, но в действительности они делают это с желанием еще большего осуждения ближнего, с намерением обесславить и опозорить его. Верующий должен не каждому верить свои проблемы, но только тому, в ком он уверился, что у этого служителя есть не только дух сострадания к упавшему, но и серьезное намерение помочь ему.

Сторонникам радикальных мер воздействия на согрешивших напомним слова блаженного Августина: *«Так ли мы будем любить, чтобы никогда не порицать? Будем строго судить, но начнем с самих себя. Ты расположен осудить ближнего? Но ведь ты к самому себе ближе всех».*

Итак, воспримем весь текст сегодняшнего вразумления как относящийся непосредственно именно к нам самим. Сделав такой вывод, мы поймем, что не потеряли времени, напрасно слушая сегодняшнюю беседу.

БЕСЕДА 24

Евангелие от Матфея, глава 7, 6–11

«Нагорная проповедь. Просите, и дано будет»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по тексту Евангелия от Матфея. И сегодня мы будем читать 7-ю главу с 6-го стиха и ниже:

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7, 6).

Блаженный Феофилакт поясняет, что псы — это неверные, то есть неверующие, а свиньи — это хотя и верующие, но ведущие жизнь вопреки заповедям Божиим. Они грешат, но при этом не каются в своих грехах, они как бы радуются своей нечистоте и не принимают никаких усилий, чтобы от нее избавиться.

Подобное духовное состояние — не редкость для наших дней. Люди наслаждаются греховным состоянием своего духа и ничего ни хотят исправить. Их проблема даже не их грех, а их отношение ко греху. Грех может быть любым, важно — соглашаемся ли мы с ним или нет? О жителях Иерусалима сказано: «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло» (Ис. 3, 9). Именно такие — как свинья.

Но для многих людей осознание своей греховности есть начало подлинной святости, когда, пройдя через горнило искушений, они очищаются в огне подлинного покаяния. Сказано: «дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота...» (1 Пет. 1, 7). Такие люди становятся как очищенное золото, которое из-за примесей невозможно поначалу рассмотреть. Когда золото смешано с другой породой, то только специалист может рассмотреть драгоценность.

Блаженный Феофилакт пишет далее: **«Итак, не должно высказывать тайн о Христе неверным, ни светлых и жемчужных слов богословия — нечистым, потому что те, как свиньи, попирают или презирают то, что им говорят, а псы, обратясь, терзают нас, как поступают так называемые философы».**

«Псы», как мы увидели выше у Феофилакты, — это безбожники, а здесь он называет их еще и *философами*. Это связано с тем, что многие безбожники подобно языческим философам скрывают свое неверие за пустыми, напыщенными и ничего не значащими словами.

Сейчас многие молодые люди увлекаются философией. Но любая ли форма философии полезна для христианина? В Писании сказано: «Смотрите,

братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2, 8). Если под философией понимать любовь к словам мудрости, так вот Библия запрещает нам стремиться к философии, основанной не на Христе, а на пустом обольщении «по преданию человеческому, по стихиям мира». Иными словами, подлинная философия — это Богословие. То Слово познания о Боге, которое реально может поменять нашу жизнь, воздействуя на наши сердца.

Неверующие любят говорить о том, что они не верят в Бога, потому что их образованность им в этом мешает. Но это еще один миф! Они не хотят идти к Богу, потому что возлюбили свои страсти и страстишки. Это единственная причина, которая мешает им прийти или хотя бы испытать желание приблизиться к Богу. Сын Божий учил: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Ин. 3, 19–21). Итак, подлинные причины веры или неверия — любовь или ненависть к Богу.

Но мы возлюбили Бога, так почему же и мы продолжаем грешить?! Причина может заключаться в нашем неполном укоренении в жизни во Христе и со Христом.

Посмотрим истолкование блаженного Иеронима, оно отличается от истолкования блаженного Феофилакта.

Блаженный Иероним: «Святых — это хлеб сынов. Итак, мы не должны бросать хлеб детей и отдавать его псам... Свинья не замечает драгоценного украшения, которое валяется в тинистой грязи, и согласно изречению Притчей Соломона: “Если она будет иметь золотое кольцо, то оно покажется еще более мерзким”. Некоторые под собаками считают возможным понимать тех, которые, уверовав во Христа, возвращаются к грязи своих грехов, а под свиньями — тех, которые еще не уверовали в Евангелие и еще возвращаются в нечистоте неверия и пороках. Поэтому неприлично людям подобного рода быстро верить бисер евангельский, чтобы они не попрали его и, возвратившись, не начали разрушать».

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7, 7, 8).

Блаженный Феофилакт: «Выше заповедал нам нечто великое и трудное, а здесь показывает, как сие может быть выполняемо, а именно — посредством непрестанной молитвы, не сказал — просите один раз, но — “Просите”, то есть непрестанно. Потом подтверждает слова свои примером человеческим, как бы так говоря: кто усердно ищет чего-либо, тот обыкновенно находит искомое, и кто, стоя у дверей, непрестанно стучится в них

и дожидается с терпением, тому когда-нибудь непременно отворят, так думай и о духовном прощении».

Блаженный Иероним: «Тот, Который выше запретил требовать плотского, теперь показывает, чего мы должны искать. Если просящему дается и если ищущий находит, а толкающему открывают, то, следовательно, тот, которому не дается, который не находит, которому не открывают, является просившим, искавшим и толкавшим не так, как должно. Итак, будет толкать в дверь Христову, о которой сказано: “Вот врата Господа; праведные войдут в них” (Пс. 117, 20), чтобы, когда мы пойдем ими, нам открылись скрытые в тайне сокровища в Христе Иисусе, в Котором всякое познание».

«Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» (Мф. 7, 9, 10).

Блаженный Феофилакт: «Представляя в пример то, как и чего дети с успехом выпрашивают у своих родителей, Господь учит нас, что и у Отца Небесного должно также просить постоянно и только полезного. Вы сами, — говорит, — видите, как ваши дети просят у вас полезного, на примере хлеба, рыбы, и в том случае, когда они просят именно полезного, вы даете им, противного же тому не даете, хотя и просят, так точно и вы ищите духовного, а не плотского».

«Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мф. 7, 11).

Блаженный Феофилакт: «Называет людей лукавыми, по сравнению их с Богом, поскольку природа наша, как создание Божие, добра. Только по собственной воле мы стали лукавыми и остаемся лукавыми вопреки неизреченной Божией благодати».

Блаженный Иероним: «Нужно заметить, что Он назвал апостолов злыми, если только в лице апостолов не осуждается весь род человеческий, сердце которого с детства по сравнению с Божественным милосердием расположено ко злу. Читай книгу Бытия. И не удивительно, если людей этого века Он называет злыми, когда и апостол Павел напоминает [о том же говоря:] Оценивая [по достоинству] время, потому что дни лукавы».

БЕСЕДА 25

Евангелие от Матфея, глава 7, 12–29

«Нагорная проповедь. Золотое правило»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея в общем цикле наших бесед по Четвероевангелию. И сегодня мы начинаем беседу с «золотого правила» Евангелия:

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12).

Подобное правило можно встретить и в ветхозаветных текстах. Так, в Книге Товит сказано: «Что ненавистно тебе самому, того не делай никому...» (Тов. 4, 15). Встречается подобное высказывание и у Гиллея, жившего за 20 лет до Р. Х. Но ветхозаветные люди призывают к пассивному добру — «не делай», а Сын Божий призывает к активному добру — **«поступайте и вы»** (то есть «делай»). Подобное отличие имеет принципиальное значение. Иудей стремился удерживать себя от зла, а христианин призывается идти далее — поступать добро. То есть занимать активную в добре позицию, наступательную против любых форм зла. Христос учит, что подлинный смысл учения *закона и пророков* именно в этом.

Некоторые, или даже большинство верующих думают, что приблизиться к Богу они смогут только тогда, когда победят в себе грех. Но в действительности все наоборот! Мы сможем побороть грех только тогда, когда приблизимся к Богу. Христос учил: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).

Рассмотрим этот вопрос более обстоятельно:

Чтобы исполнить Заповеди Божии, недостаточно прочитать Библию, надо, чтобы Сам Бог вложил их, заповеди, в наши сердца. Сказано: «...вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31, 33). Написать заповеди в наших сердцах Господь может Духом Святым, Который и дан нам для того, чтобы наставлять нас на всякую правду. А принять Духа Святого в сердце мы можем только верою. Сказано: «...чтобы нам получить обещанного Духа верою» (Гал. 3, 14). Вот почему апостол Павел и говорит: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» (Рим. 3, 31).

Это и означает: сначала религиозность (вера), а потом, как ее плод, — праведность. Но никак не наоборот! Сказано: «Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человек, так чтоб и из противящихся могли обитать

у Господа Бога» (Пс. 67, 19). Он, Господь, Сам дает «дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога». *Противящиеся*, то есть бывшие грешники, чтобы они «могли обитать у Господа Бога». И если кто-то думает, что он сам, без помощи Духа Святого, без Христа может исполнить Закон Божий, может самостоятельно забраться на Небо, тот подобен дьяволу, который хотел иметь полную автономию от Бога.

Если Христос не очистит наше сердце Кровию Своею, если Дух Святой не просветит нас, то сами по себе мы никакими молитвами, никакими постами не сможем найти дорогу в Небеса.

Нет никаких автономных святых, которые сами по себе стали таковыми. Все грешники! Давид восклицал: «и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих» (Пс. 142, 2); и еще: «Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит?» (Пс. 129, 3). Сами святые апостолы писали о себе: «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его живым, и слова Его нет в нас» (1 Ин. 1, 8–10).

Итак, начало нашего исправления — осознание своей собственной греховности. Блаженный Иероним писал: *«Таким образом, мы праведны тогда, когда исповедуем, что мы грешники, и что наша праведность состоит не в наших собственных добродетелях, но в милосердии Божиим»*. Иными словами, все доброе — от Бога, все злое — от нас! Вот почему Писание и учит нас не придавать значения добрым делам. Это не наше добро, а милость Божия, а мы кающиеся грешники — то есть люди, надеющиеся на Ходатая и Посредника за нас Господа Иисуса Христа. Сказано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» (Рим. 5, 1, 2). Итак, верою — и оправдание, верою — и доступ к благодати, верою — и исправление нашей жизни. Сказано: «...что вера без дел мертва?» (Иак. 2, 20). А так как и сама вера — дар Божий, то что мы без Бога? Дела, которые рождаются от веры, не есть собственно наши дела. Как следствие дара веры такие добрые дела — дар Милости от Бога, следовательно, непосредственно к нам они не имеют прямого отношения. Они, как индикатор, показывают нам: перешагнули ли мы порог личной (субъективной) веры и вошли ли мы в мир Веры Божией.

Один бывший наркоман говорил мне: «Меня лечили врачи более десяти лет, и все было бесполезно. Никаких собственных усилий воли просто не было, героин поглотил меня. Но, когда за одну ночь я прочитал Евангелие от Матфея, Бог моментально исцелил меня от наркозависимости. Теперь мне не надо доказывать, что Бог есть! Я это испытал на себе. Он прикоснулся ко мне, и я исправился».

Итак, крайнее богохульство — надеяться на спасение своими собственными усилиями. И кто приписывает своим делам именно спасительное значение, тот отрекся от истинного Спасителя и оскорбил Жертву Его Крови. Мы спасаемся Христом, а не своими человеческими потугами и усилиями в деле спасения. И кто это понимает, то жизнь его меняется, и он облекается в праведность Христову, не от Закона (то есть дел), но от благодати (то есть по милости Божией).

Мы активны и деятельны во Христе, и мы ничто без Него. Мы призываемся через Божий Закон ко всякому добру, но пока рука Божия не запечатлеет заповеди на сердце нашем, мы бессильны хоть что-то исполнить. Пока Кровь Христа не омыла нас — мы мертвы для жизни в Боге и с Богом. Без Духа Христова мы можем только имитировать добродетель, а в Духе Святом сами добродетели Христа вменяются нам в заслугу.

Добрые дела, которые не являются следствием работы Духа Святого в нашем сердце, — это как дерево без корней. Они не представляют никакой ценности в глазах Бога, как мы неоднократно уже говорили. Поэтому показная деятельность и активность мирских людей есть только дань тщеславию и гордыне. Христианин все делает только во славу Христа, нисколько не заботясь о своей выгоде. Сказано: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол. 3, 17).

И мы читаем далее:

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 13, 14).

Тесный путь — это путь Христов. Господь говорил о Себе: «...Я есмь путь...» (Ин. 14, 6). Апостол Петр писал: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Пет. 2, 21).

С другой стороны, любое испытание, искушение, скорбь — тоже *теснота пути*. Но такая теснота — благо для нас, если мы свою боль, свое переживание и сомнение принимаем как из рук Христа, то есть имеем такое сердечное рассуждение в себе: если Господь мне это попускает, то я принимаю это как из Его рук. Только тогда боль может стать мученичеством, искушение — победой над грехом, а сомнение — прозрением.

Учение о двух путях было известно иудеям. Утверждение, что немногие стоят на пути истины, встречается в Книге Ездры и Кумранских писаниях.

Одна женщина очень страдала от своей тяжелой болезни. Обезболивающие препараты не помогали, и она впала в уныние. Пришедший к ней священник напомнил ей следующие слова из Писания: «у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10, 30). И добавил: «Если Господь тебе все это попустил, то

в этом должен быть свой смысл. Прими страдание как из рук Божиих и посвяти свою боль Богу». Женщина последовала совету священника и обрела успокоение духовное и религиозную радость в душе своей.

Правильно перенесенные испытания могут возвысить душу человека до богообщения и святости.

Троицкий листок рассказывает: некогда в больнице обители Преподобного Сергия на смертном одре лежал иеромонах Артемий, который по своим дарованиям был истинным украшением Сергиевой обители. По неисповедимому Божию Промыслу отец Артемий тяжело заболел. Все тело его покрылось ранами, так что даже белье на него надеть было невозможно. Он абсолютно обнаженный лежал на клеенчатом тюфяке, смазанном прованским маслом. Его покрывала лишь одна простыня. Страдания отца Артемия в течение трех лет были неопишуты. На выражения ему со стороны братии искреннего сожаления он всегда с какой-то райской улыбкой отвечал: «Мне надо больше страдать за свое недостойство перед Богом». Из его уст не слышны были жалобы на тяжкий крест. С покорностью воле Божией он терпел все до последнего вздоха и мирно скончался смертью праведника.

Поистине, как сказано в Писании: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1 Пет. 4, 15, 16). Итак, какие испытания не ожидали бы нас на узком пути, если мы их переносим с христианским терпением, то мы блаженны.

И мы читаем далее:

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Мф. 7, 15, 16).

Конечно, лжепророки были во дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Еще Иосиф Флавий, живший в I веке, упоминает многих из них. Но преимущественно наставления о ложных религиозных лидерах относятся в Библии к последним временам. Пророк Иеремия более широко воспринимает само понятие «ложный религиозный лидер» и не ограничивает его только лжепророческим служением. Иеремия пророчествовал: «Священники не говорили: “где Господь?”, и учителя закона не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают» (Иер. 2, 8). Здесь мы видим, что духом лжепророчества могут быть заражены и священники, и преподаватели Закона, и пастыри (духовники), и собственно сами люди, претендующие на пророческий дар. Святитель Игнатий Брянчанинов предвидел подобные времена, поэтому он и писал: **«В последнее время духовников не будет, спасайтесь по книгам»**.

Лжепророк — это не явный еретик, раскольник и отступник, он и есть *лже* потому, что имитирует православность. Его трудно распознать, ведь его волчья

сущность скрывается под овечьей одеждой. Может быть, такая овечья одежда — это ряса епископа или священника, а может быть, он прикрывается именем богослова, проповедника, праведника или даже святого. Блаженный Иероним пишет о тексте, относящемся к лжепророкам: *«Это место может быть понимаемо и относительно всех тех, которые одно обещают по внешнему виду и на словах, а на деле обнаруживают другое»*.

Господь дает совет: **«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы»**.

Блаженный Феофилакт пишет о лжепророках: *«Они предлагают сладкие речи и являют, по-видимому, житие честное, между тем внутри или в сердце их скрывается уда (сеть). Под овечьей одеждою разумеется и та кротость, какою пользуются некоторые лицемеры для того, чтобы обласкать и обольстить»*.

Самым великим лжепророком будет сам антихрист, сын дьявола. Своим обаянием и лжерелигиозностью он обольстит всю вселенную. Особенно он поразит сознание духовно слабых людей лжечудесами. Те, которые теперь гонятся за религиозными чудесами, они добегаются. Таковые — первые кандидаты на обольщение! Истинный христианин на первое место ставит чудо православной веры как дара милости Божией. А все остальное для него не имеет принципиального значения. Златоуст писал: *«Чтобы кто-нибудь не сказал: как же мы спасаемся, если нисколько не содействуем этому сами? — апостол (Павел) показывает, что наш вклад в это не мал — я имею в виду веру»*.

Далее Господь говорит уже обо всех лицемерах и обманщиках:

«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их» (Мф. 7, 17–20).

Самыми великими лицемерами и обманщиками нашего времени являются люди из мира политики. В своей лицемерии они превзошли и религиозных лидеров (современных книжников и фарисеев), и обычных мошенников.

Мир политики пытается узурпировать права господства над этим миром, которые принадлежат только Богу. Вся вселенная является собственностью Бога. По праву Творца Он обладает всеми приоритетами над этим и всеми другими мирами. Мир природы безоговорочно подчиняется Богу. В покорности перед Богом и ангельский мир. И только дьявол, бесы и люди, идущие их путем, противятся Заповедям Творца и пытаются подменить их своими секуляризованными конституциями, кодексами законов и указами. Эти оккупанты навязывают насильственным путем свой новый порядок всему человечеству. О такой форме их правления сказано в Библии: *«... Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему»* (Еккл. 8, 9). Но христиане ожидают другого правления над собою. Сказано: *«Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает»*

(Пс. 102, 19). Если Царство Его всем обладает, но на земле мы видим другой порядок вещей, то мы начинаем понимать, что здесь произошел переворот. Он произошел в Раю, когда наши прародители поверили змию-дьяволу больше, чем Богу Творцу. Сатана пытается всеми силами удержать власть над людьми. Но Христос принес нам победу над дьяволом и его царством. Сами мы никогда не смогли бы избавиться от власти дьявола и греха. Сказано: «Хотя бы я омылся и снежною водою и совершенно очистил руки мои, то и тогда Ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои» (Иов 9, 30, 31). Ходатай за нас Один — это Сын Божий. И если Он ходатайствует за нас, то уже никто не в силах обвинить нас. Сказано: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8, 34). А политики надеются не на Бога, а на свой изощренный разум. Стоит ли нам прислушиваться к их безумным советам?

Хотя человеческая власть и правление на земле не подчиняется Богу. Мы подчиняемся Ему и восклицаем: «Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих» (Пс. 109, 2). Днем и вечером мы молимся: «да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6, 10). На Небесах уже установлен Божественный порядок. Силы зла низвержены на землю, и мы ждем, когда и здесь будет одержана последняя решающая победа над силами зла.

Мир политики и ложных религий объединился вокруг дьявола и его бесов, они готовятся к решающему сражению. Признавая власть Христа над собою, мы уже в этой жизни заслугами Христа делаемся подданными Неба и освобождаемся Кровию Сына Божия от власти греха, тления, смерти и дьявола.

«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь», — прочитали мы в Евангелии. Плоды мирской политики и мирской жизни — это война, эксплуатация трудящихся, геноцид, спекуляция, коррупция и преступность. Это не добрые плоды! Поэтому дерево секуляризированного (апостасийного) мира будет срублено и брошено в огонь.

Далее Господь говорит о религиозных лидерах, лицемерах и еретиках. О том, что ожидает их в день Страшного Суда:

«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» (Мф. 7, 21, 22).

Из текста мы видим, что эти люди занимали высокое положение в своих религиозных общинах. Они говорили от имени Господа, пророчествовали, творили чудеса. Они были уверены в том, что войдут в Царствие Божие, потому что считали себя великими и отмеченными Божиими дарами. Можно только догадываться, как надменно и гордо они вели себя в своих религиозных общинах. Но на Небесах все оказалось не таким, как они себе представляли.

Давайте вспомним слова блаженного Иеронима, которые мы сегодня уже читали: *«Таким образом, мы праведны тогда, когда исповедуем, что мы грешники, и что наша праведность состоит не в наших собственных добродетелях, но в милосердии Божиим»*. Эти люди явно не думали и не думают о себе, что они грешники, и в этом их главная трагедия. Они считают, что если что-то и делают доброго, то это от них, от их усилий, талантов и способностей. А мы знаем, что *«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца...»* (Иак. 1, 17) Небесного. Мы ничего не приписываем себе, кроме наших грехов. Именно поэтому в деле спасения ни в коей мере не надеемся на свои деяния. А эти именно и надеялись на свои «подвиги», они кричали, точнее, будут кричать: **«не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?»**. Они дерзнут в день Суда вспомнить о своих заслугах и сразу окажутся в немилости у Бога, спасающего нас даром, исключительно по Своей милости.

Далее Господь говорит:

«И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7, 23).

Святитель Иоанн Златоуст учил: *«страшнее адского пламени, огня и серы будет для грешников вид Спасителя, Который отворачивается от них и говорит: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»*.

Итак, высшая форма беззакония — это приписывать себе то, что принадлежит только Богу. А Ему принадлежит всякое доброе дело, которое мы можем сотворить, всякое благо и чудо, всякое пророчество и исцеление, всякое слово благое и всякая добродетель. Сказано: *«В мире был, и мир чрез Него начал быть...»* (Ин. 1, 10). Но особенно нечестив тот, кто и дело своего спасения приписал не Ходатаю и Посреднику Иисусу Христу, а себе и своим тщеславным деяниям, — таковой человек оскорбил Кровь Спасения и попрал Голгофский Подвиг. Святой Амвросий писал: *«Они (грешники) оправданы даром, не сделав ничего и не дав ничего взамен. Одной верой оправданы, даром от Бога. И скупленiem в Христе. Павел свидетельствует, что благодать Божия — во Христе, так как мы искуплены Христом по воле Божией, чтобы, освободившись, мы могли быть оправданы, как и галатам он говорит: Христос искупил нас, отдав Себя свирепствующему, но недалёковидному дьяволу. Считая, что он в состоянии удержать Христа, дьявол принял Его (во ад), однако, не будучи властен над Ним, потерял также всех удерживаемых им в аду»*.

И мы читаем далее:

«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет

их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налетели на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7, 24–27).

Камень — это Христос! Сказано о Сыне Божиим: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: это — от Господа, и есть дивно в очах наших» (Пс. 117, 22, 23). *Строители* — это иудеи, они много старались сделать сами. Иудаизм и отличается от христианства тем, что в иудаизме человек стремится сам выстроить здание своего спасения. Выстроить и сохранить его. Но это ложь! Человек не способен вне Бога обрести спасение, только своими делами, тем более сохранить дар спасения до конца своей земной жизни. Сказано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126, 1). Напрасно! Все напрасно! Любые усилия, желания и мечтания — все напрасно. Человек не сможет сам забраться на Небо, сам изменить себя, исправить, преобразить, исцелить от язвы греха и освободить из дьявольского плена.

Истина очевидна!

Если дело своего спасения мы строим на Нем (на Христе), то устоим и в день Суда, если нет, то падение наше будет велико. Блаженный Иероним писал: «*Основание... есть едино Господь наш Иисус Христос. На этом устойчивом и крепком, имеющем силу в себе самом основании созируется Церковь Христова. А на подвижном песке, не могущем сплотиться и подчиниться одной связи, созируется слово еретиков для того, чтобы низвергнуться*».

Мы должны бояться сойти с нашего основания, потому что в одиночку нам не справиться со свирепыми врагами — демонами. Но пока мы во Христе, никто и ничто не может повредить нам, если только мы сами не повредим себе. Сказано: «...ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Итак, если мы уверовали в силу Божественной Любви и Милосердия и обретаем для себя надежду на спасение только во Христе, тогда вместе с апостолом мы можем воскликнуть: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38, 39).

И 7-я глава оканчивается словами:

«И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф. 7, 28, 29).

БЕСЕДА 26

Евангелие от Матфея, глава 8, 1–10, 13

«Исцеления прокаженного и слуги сотника»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по тексту Евангелия от Матфея.

Темы сегодняшней беседы: *«Исцеление прокаженного»* и *«Исцеление слуги сотника»*.

И мы читаем 8-ю главу от Матфея с 1-го стиха:

«Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа» (Мф. 8, 1).

Радостно читать и слышать эти слова о Сыне Божиим: **«за Ним последовало множество народа»**. Только что окончилась Нагорная проповедь, и уже множество народа, вняв Божественным глаголам, последовало за Христом. Казалось бы, в этот момент должно произойти нечто возвышенное, достойное произнесенному, ведь сама Нагорная проповедь — триумф христианской веры. Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Когда Господь сходил с горы, толпы побежали навстречу, ибо не могли подняться более высоко»*. То есть не могли все уразуметь, но, пораженные силою слова, толпою побежали за Иисусом. Кстати, по римским законам, действовавшим тогда в Палестине, Иисус не имел права собирать толпы людей, да еще в пустынных местах. Такое Его поведение было открытым вызовом светской власти и их представлению о порядке. Но Сын Божий не обращал на это никакого внимания, Он искал спасения для каждого человека.

К сожалению, в наше время толпы ходят в стороне от храмов. Люди охотнее в воскресный день пойдут на рынок, чем в церковь. В наше время народ Божий немногочисленный, но это не должно смущать и пугать нас. Сын Божий говорил: *«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство»* (Лк. 12, 32). В последнее время верующих почти не будет. Сказано о последних днях: *«Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»* (Лк. 18, 8).

И мы читаем далее:

«И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить» (Мф. 8, 2).

Блаженный Феофилакт поясняет: *«Рассудительный прокаженный, чтоб не воспрепятствовать учению, не взошел на гору. Но когда Христос сошел с горы, он поклонился Ему и показал великую веру: он не сказал: “если помозишься Богу, можешь меня очистить”, но — “если хочешь”»*. Как мы видим,

прокаженный проявляет великое смирение. Он не требует исцеления, скорее всего потому, что понимает, за что дана ему эта болезнь (проказа), он всецело уповает на волю Господа, поэтому и говорит: «**если хочешь, можешь меня очистить**». Такое смирение — пример для каждого христианина. Ведь некоторые верующие буквально требуют от Бога чего-либо. Одна женщина мне сказала даже: «Наверное, я не буду ходить в храм, потому что Бог не слышит моих молитв». Я сказал женщине: «Бог слышит все молитвы, но не на все отвечает, ибо Он лучше нас знает, в чем мы имеем нужду, а в чем для нас может быть и вред. Сказано: "...ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него" (Мф. 6, 8)».

Проказа — это ужаснейшая болезнь. Прокаженный человек гниет заживо. От него распространяется сладковатый запах смерти. Прокаженных изгоняют их собственные родственники, боясь заразиться. Во дни Христа они (прокаженные) ходили в специальных темных одеждах с бубенцами на краях и обязаны были кричать: «Нечист, нечист». В Законе Божием сказано: «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: нечист! нечист! Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его» (Лев. 13, 45, 46). У прокаженных могут отваливаться пальцы и другие части тела, проваливается нос и отпадают уши. Проказа — это смерть, растянутая на несколько лет.

Прокаженный ищет спасения от своей болезни, от своего бедствия у Христа, и это отличает прокаженного от греховного мира, который весь покрыт проказой греха, но не ищет спасения у Господа. Весь современный мир, зараженный греховной проказой, нуждается в исцелении. Но в отличие от евангельского прокаженного современные люди не видят своих духовных недугов, не замечают своей греховной нечистоты. У пророка Исаии сказано о греховной проказе: «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, — повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем» (Ис. 1, 4–6). Жизнь во грехе — это тоже смерть, растянутая на годы. Сказано: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 23). Подлинная жизнь возможна только во Христе, эта жизнь как дар Божий дается нам даром, именно как *дар*. Прокаженный ощутил в сердце своем, что именно Иисус из Назарета — источник исцеления и подлинной жизни, поэтому он и приступил к Нему. Но современные нам люди не желают приступать к Иисусу, и от этого их греховная проказа распространяется все более и более. Теперь грехом заражаются самые юные и даже дети. Молодеет преступность, наркомания и проституция. Остановить это может только Господь, Он один источник спасения, исцеления и преображения этого мира.

Но хочет ли Господь очистить нас от греха?

Евангельский прокаженный говорит: **«Господи! если хочешь, можешь меня очистить»**. И мы хотим знать, хочет ли Господь очистить всех нас от проказы греха. Захочет ли Он прикоснуться к нашим нечистым сердцам? Закон Моисеев запрещал прикасаться к прокаженному. Что же предпримет Иисус?

И мы читаем далее:

«Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистишься. И он тотчас очистился от проказы» (Мф. 8, 3).

Кто сказал: **«хочу»**? Тот, Который сказал: **«...да будет свет. И стал свет»** (Быт. 1, 3); Тот, о Котором сказано: **«ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит»** (Кол. 1, 16, 17).

Господь Иисус Христос говорит: **«хочу, очистишься»**. Этими словами Он показывает, что желает всех нас видеть очищенными, освященными и спасенными. Сказано: **«Ибо воля Божия есть освящение ваше...»** (1 Фес. 4, 3). Писание не оставляет сомнения — Бог желает спасения каждой человеческой душе. Сказано: **«...живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам...»** (Иез. 33, 11).

Во второй части 3-го стиха мы прочитали: **«И он тотчас очистился от проказы»**. Слово **«тотчас»** часто встречается в Евангелии. Об исцелении слепых сказано: **«Иисус же, умиловшись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним»** (Мф. 20, 34); об исцелении расслабленного сказано: **«Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали»** (Мк. 2, 12). Господу достаточно сказать: **«будь»** — и все тотчас сбывается. И если мы годами не можем решить те или иные проблемы, то в Боге они могут найти свое разрешение именно **тотчас**. Златоуст писал о спасении: **«Человек может спастись во мгновение ока»**.

И мы читаем толкование блаженного Феофилакта: **«Христос прикоснулся к прокаженному, чтобы показать, что Он не связан законом, запрещающим прикасаться к прокаженному, но что Он, напротив, Господь его: что для чистого нет ничего нечистого, и что святая плоть Его сообщает освящение»**. По Моисееву Закону, как мы говорили выше, нельзя касаться прокаженного, так как прокаженный нечист. Но Господь выше Закона и делает то, что Ему угодно! Он не гнушается нечистоты прокаженного и прикасается к нему. Какое это для нас утешение! Это означает, что Господь не погнушается и нас с вами. Он может прикоснуться и к нашему сердцу, к нашей душе и принести нам всецелое очищение от всякой скверны греха, порока и беззакония.

Евангельский прокаженный **«тотчас очистился от проказы»**, и теперь ему не надо носить на себе мрачные одежды нечистоты, не надо кричать: **«Нечист, нечист»**. Этот человек стал абсолютно здоровым.

Для Господа нет преграды, Он силен очистить нас от всякого греха, стоящего на нашем пути в Царствие Божие. Сказано: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6, 9–11). Пророк Исаия показывает, как было совершенно дело исцеления от проказы греха: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 4, 5).

И мы читаем далее 8-ю главу Евангелия от Матфея:

«И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойдь, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им» (Мф. 8, 4).

Блаженный Феофилакт поясняет, почему Господь повелел прокаженному показаться священнику и принести дар. Феофилакт пишет: *«Впрочем, убегая славы, повелевает прокаженному никому не сказывать, что Христос очистил его, но показаться священнику: потому что, если бы священник не объявил прокаженного чистым, то, по иудейскому закону, ему должно было бы оставаться вне города. При сем, во свидетельство иудеям, Христос велит принести дар, как бы так говоря: когда Меня станут обвинять, как нарушителя закона, ты будешь свидетелем против сего: потому что приказываю тебе принести, что предписывается законом (Лев. 13, 46. 14, 2. 4, 10)»*.

Иисус, будучи Сыном Божиим, не пренебрегает ветхозаветным священством. Этим самым Он научает и нас быть всегда в тесной связи с нашим новозаветным священством, через священство решать необходимые вопросы, прибегать к Таинствам и Церковному суду. Хотя ветхозаветное священство было не на высоте, Господь Иисус Христос учил: «...на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Мф. 23, 2, 3). Тем более нам необходимо слушаться наших пастырей и архипастырей. Церковь учит, что благодать действует и через недостойных служителей.

Конечно, пасть могут и священнослужители. Прежде всего, в случае падения епископа, пресвитера или диакона миряне должны знать, что им не принадлежит право суда над священнослужителями (в действительности мирянину не принадлежит право суда и над мирянами и даже право суда над самим собою). Верующий не имеет права и самому себе выносить приговор. Апостол Павел говорил: «...я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь» (1 Кор. 4, 3, 4). Мирян судит

священник, священника и диакона судит епископ, а епископа судит собор епископов. Также сказано: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях» (1 Тим. 5, 19). При этом мнение «внешних» (не принадлежащих к нашей вере) не учитывается. Сказано: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» (1 Кор. 6, 1).

С другой стороны, как мы сказали выше, всегда существовало в Церкви учение о том, что благодать Божия действует и через недостойных служителей. Блаженный Августин учил: *«Церковь не перестает быть святою и освящающею, если имеет и служителей недостойных, и членов грешных. Кто имеет общение с грешником, но не соизволяет на его грех, тот остается чистым... Служители церкви Божией не перестают быть орудиями благодати Божией, хотя бы сами не были святыми. Каков бы ни был священник, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу, его поучения, если содержат истину, полезны для других, его священнодействия имеют всю силу для верующего. За себя он сам даст ответ Богу, но для паствы своей он есть истинный пастырь»* (Жизнь и творения блаженного Августина. — Киев, 1855. — Т. 9. — С. 117).

Святитель Иоанн Златоуст по этому же вопросу сообщает следующее: *«Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога; а кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога... Если ты его презираешь, то презираешь не его, а рукоположившего его Бога. А откуда, скажешь, известно, что Бог рукоположил его? Но если ты не имеешь убеждения в этом, то суетна и надежда твоя: ибо если Бог ничего не совершает чрез него, то ты ни крещения не имеешь, ни Таин не причащаешься, ни благословения не получаешь, и следовательно, ты не христианин. Как скажешь, неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных? Всех Бог не рукополагает, но чрез всех Сам Он действует, — хотя бы они были и недостойными, — для спасения народа... В отце, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын покрывает все. “Не ищи славы, — говорит премудрый, — в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца... Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им”* (Сир. 3, 10, 13). *Если так говорится о плотских отцах, тем более об отцах духовных. Устыдись: он каждый день служит тебе, предлагает чтение Писания, для тебя украшает дом Божий, для тебя бодрствует, за тебя молится, за тебя предстоит и ходатайствует пред Богом, за тебя творит прошения, для тебя совершает все свое служение. Этого устыдись, это представляй и подходи к нему со всяким благоговением».*

Ефрем Сирин писал: *«Если и не знаешь о каком иерее, достоин ли он сана или не достоин, то не презирай его ради заповеди Христовой. Как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый чистый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам; так подобно и священство (сан) не делается оскверненным от человека, хотя бы принявший (сан) был и недостойн».*

Преподобный Феодор Студит учил: *«Со всяким священником не осужденным, согласно с Богословом и Златоустом, надобно иметь общение. Ибо первый говорит: считай каждого способным к очищению...»*

Это учение о действии благодати и через недостойных ее носителей основано на Библии. Как мы выше выяснили, Христос не оспаривал права ветхозаветного священства и даже совершал поступки **«во свидетельство им»**. Псалмопевец Давид имел возможность убить царя Саула, который по нужде зашел в пещеру, где прятался Давид со своими людьми, и те предложили ему: *«...вот день, о котором говорил тебе Господь: “вот, Я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно”»* (1 Цар. 24, 5). На что Псалмопевец отвечал: *«...да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень»* (1 Цар. 24, 7). Пророк и псалмопевец Давид различал личные качества этого человека, который искал убить его, — и то помазание Божие, которое было на нем. Апостол Павел однажды обличил еврейского первосвященника, не зная, кто он. На естественное в этом случае возмущение иудеев, сказавших ему: *«...первосвященника Божия поносишь? Павел сказал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано: “Начальствующего в народе твоём не злословь”»* (Деян. 23, 4, 5).

Говоря о священстве, надо понимать, что если Христос повелевал слушаться ветхозаветных священников, то тем более необходимо слушаться священников новозаветных. Ибо как Ветхий Завет отстоит от Нового (Златоуст говорит: *«как земля от неба»*), так и новозаветное духовенство превыше ветхозаветного. Сказано Христом: *«если же не послушает их (то есть мирян), скажи церкви (то есть и служителям); а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь»* (Мф. 18, 17).

Отпуская от Себя прокаженного, Господь Иисус говорит ему: **«смотри, никому не сказывай»**. К тому времени в иудаизме составилась список чудес, которые должен совершить Мессия, и среди них на первом месте было исцеление прокаженного. Христос, скрывая свои чудеса от толпы, делал это, не желая политического ажиотажа. Ведь иудеи ожидали Мессию (Машиаха) как политического лидера, который освободит их от власти язычников и сделает их царями и священниками над народами. Подобные чаяния еврейского народа носили узкоплеменную (националистическую) окраску, в то время как Сын Божий пришел в этот мир спасти каждого человека независимо от его национальности и религиозного мировоззрения. Христос видел, что все находятся под властью греха и дьявола, и то спасение, которое Он принес, должно было коснуться каждого. Каждый должен был пережить и новое религиозное возрождение.

И мы читаем далее:

«Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает» (Мф. 8, 5, 6).

Блаженный Феофилакт пишет: *«И сотник сей также не взошел на гору, дабы не прервать учения. Это тот же сотник, о котором говорит Ев. Лука (7, 2). Хотя Лука говорит, что он послал к Иисусу иудейских старцев: но это не противоречит словам Ев. Матфея, который говорит, что сотник пришел сам. Дело было, вероятно, так, что сначала он послал других, а потом, когда возвысилась опасность смерти, пошел он сам... Сотник не принес слуги на одре, веруя, что (Христос) может исцелить его и заочно».*

Сотник римский в глазах иудеев был офицер ненавистной армии оккупантов-язычников. Увидеть его рядом с учителем Иисусом из Назарета никто не ожидал, это было что-то новое и совершенно невероятное. Блаженный Иероним отмечает три добродетели сотника: веру, смирение и благоразумие. Иероним пишет: *«Веру, — в том, что он из числа язычников веровал в возможность исцеления Спасителем расслабленного. Смирение, — в том, что он считал себя недостойным того, чтобы Господь вошел под кров его. Благоразумие, — в том, что он под телесной оболочкой усмотрел скрывающееся Божество, ибо знал, что ему поможет не то, что было видимо даже и неверующими, а то, что скрывалось внутри».*

В евангельском прокаженном мы видели только смирение, а здесь — и необычайная вера, и поразительное благоразумие. То, что прокаженный называет Иисуса Господом, не означает, что он видел в Нем Бога. В действительности он говорил «адо-ним» (господин), а не «Адонай» (Господь). А сотник точно видит в Иисусе Бога, Бога, для Которого достаточно только сказать слово — и все сразу исполнится.

Сотник очень дорожит своим слугой. Это слово — «слуга» — правильнее перевести на русский с греческого как «ребенок», «мальчик». Возможно, это был его приемный сын, или воспитанник. Он дорожит его жизнью и стремиться всеми силами помочь ему. И в то же время он понимает, что человеческих усилий помочь этому ребенку недостаточно, и он прибегает к помощи Бога. Златоуст пишет: *«Поистине удивительно, что человек, не из числа иудеев, имел столь высокую мысль о Христе».*

И мы читаем далее:

«Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостойн, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой» (Мф. 8, 7, 8).

Господь Иисус готов войти в дом язычника-сотника, это противоречит целому ряду еврейских законов. Но, как и в случае с прикосновением к прокаженному, Христос показывает, что Он выше любого Закона.

Господь стремится войти в наш дом! Часто мы в своем религиозном рвении оставляем своих домашних где-то позади и даже не обращаем на это внимания. Но слово Божие учит нас: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5, 8). Человек не может спастись за счет гибели своих домашних, мы именно соборно, осознавая

ответственность друг за друга, должны восходить к Богу. Он (Господь) готов прийти к нам в дом, несмотря ни на какие наши семейные проблемы, Он и хочет прийти к нам, чтобы разрешить их. Ответственность одного члена семьи за другого — это насущная и религиозная обязанность. Сказано: «...ни сын твой, ни дочь твоя...» (Исх. 20, 10). То есть мы исполняем Закон Бога как семья, как род, как нация. По-прежнему актуальным остается вопрос, некогда заданный Каину: «Где брат твой?». А действительно, где наши братья, сестры, племянники, родители? Знаем ли мы теперь об их духовном состоянии? Помогаем ли мы им? Заботимся ли мы о них? Если да, то Христос, готов войти в наш дом, в нашу семью и благословить нас как нацию, как род и как семью.

Сотник тронут тем, что Сын Божий готов прийти в его дом, несмотря ни на какие запреты ортодоксального иудаизма. Он со смирением, с верою и благоразумием возражает:

«ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает» (Мф. 8, 9).

Здесь мы видим, что для сотника достаточно только Слова Божия, его уже трудно назвать язычником, он христианин — до рождения Церкви просвещенный Духом Святым, до дня Пятидесятницы. Ибо сказано: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12, 3). Блаженный Феофилакт пишет о речи сотника: *«Если я, говорит, будучи сам раб царя земного, повелеваю подчиненным мне воинам: то Ты тем более можешь повелевать смерти и болезням, так чтоб они одного оставили и обратились на другого: ибо телесные болезни суть воины и мстители у Бога»*.

Далее сказано об удивлении Иисуса:

«Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры» (Мф. 8, 10).

Здесь мы пропускаем 11-й и 12-й стихи 8-й главы, о них мы будем говорить в другой раз (если будем живы и Господь позволит) и читаем стих 13-й:

«И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» (Мф. 8, 13).

Опять мы встречаем слово **«тотчас»**, слово, которое свидетельствует о стремительности того, что может сделать Господь в нашей жизни. Кто-то с недоумением может спросить: «Но почему так не происходит с нами?». Ответ очевиден: а где Вера, где Смирение, где Благоразумие? Прояви смирение евангельского прокаженного — и Господь очистит тебя от проказы греха. Прояви веру и благоразумие сотника — и Бог совершит и для тебя невозможное. И совершит все это — *тотчас* и во мгновение ока.

БЕСЕДА 27

Евангелие от Матфея, глава 8, 10–12, 14–27

«Исцеление Петровой тещи, отказ в ученичестве и укрощение бури»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по тексту Евангелия от Матфея. Мы рассмотрим 8-ю главу, стихи 10–12 и с 14-го по 27-й.

Прочитаем первый отрывок:

«Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 8, 10–12).

Этот текст свидетельствует о том, что Господь совершенно не лицеприятен. Увидев в язычнике — сотнике великую веру, Сын Божий поставил ее выше веры Израиля (Иакова), сказав: **«...и в Израиле не нашел Я такой веры»**. Для иудеев такие слова являлись оскорбительными, ведь они считали себя единственным верующим народом во всем мире. Как и ныне многие из них думают о себе! — Так иногда и мы, православные, думаем о себе. Но Бог лучше нас знает, кто подлинно верующий, а кто нет, ибо Он не лицеприятен. Блаженный Феофилакт поясняет: *«Удивляется же Господь вере язычника, как весьма великой, и говорит: и в Израиле не нашел Я такой веры, то есть, в Иакове, какую в нем (в сотнике нашел): ибо Иаков думал, что Бог есть только на месте том (где он видел лестницу от земли до Неба), а сей признал Меня вездесущим и всемогущим (то есть на всяком месте)»*.

Далее мы прочли: **«Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном»**, — это свидетельство Христово о том, что Церковь Его распространится не только на Востоке, но и на Западе. И Восток, и Запад принадлежат Богу, равно как и юг, и север в Его власти. Господь Бог именно вездесущ. Сказано: **«Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь»** (Иер. 23, 23, 24). Никто не может скрыться от лица Божия, и Господь промышляет о спасении каждого. Для Него в этом смысле нет избранных, все Его творение, каждый — дело рук Его. Бог именно не лицеприятен, — и об этом нельзя забывать, особенно тогда, когда мы общаемся с инородцами и иноверцами.

Иудеи замкнулись в своем узком национально-племенном понимании жизни и отпали от замыслов Божиих, которые предполагают возможность

спасения для каждого человека, независимо от его национальности. Поэтому Господь далее и говорит о них: **«а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов»**. Блаженный Феофилакт пишет о сих словах: *«Не сказал, что многие язычники возлягут, дабы не оскорбить иудеев: но сказал прикритно — с востока и запада. Об Аврааме упомянул для того, чтобы показать, что Он не противник Ветхого Завета, в котором жил Авраам. Названием внешней тьмы показал, что есть и внутренняя тьма, легчайшая первой: ибо есть степени и в муках. Иудеев называет сынами царствия, поелику им даны были обетования: сын Мой, сказано, первенец Израиль (Исх. 4, 22)»*.

Нам, христианам, нельзя превозноситься и гордиться перед иудеями. Такое превозношение означало бы злорадство об отпавших. Апостол Павел учил об иудеях и христианах: «Скажешь: “ветви (то есть иудеи) отломились, чтобы мне привиться”. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (Рим. 11, 19–21). Впрочем, в последние времена и евреи обратятся в истинную Веру. Сказано: «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины (то есть от язычества) и не по природе привился к хорошей маслине (то есть стал новым Израилем), то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова» (Рим. 11, 24–26).

И мы читаем далее, уже с 14-го стиха 8-й главы Евангелия от Матфея:

«Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им» (Мф. 8, 14, 15).

Блаженный Иероним пишет: *«Совершается прикосновение к руке женщины, и по исцелении тела ее исчезает греховная немощь. Природа людей такова, что после лихорадки тело ослабевает еще более и с возвращением здоровья чувствуются дурные последствия болезни. Но исцеление, подаваемое от Господа, возвращает все вместе; и (теща) не только была исцелена, но — чтобы показать полное возвращение сил, - еще прибавлено: и она встала и служила им. — Та самая рука служила, которая испытала прикосновение и была исцелена»*. Блаженный Феофилакт уточняет по поводу тещи апостола Петра: *«При сем ты заметь также, что брак нимало не препятствует добродетели: ибо и верховный апостол имел тещу»*. То есть первоверховный апостол Петр, «князь апостольский» — был женат, и это нисколько не препятствовало его духовному росту. Апостол Петр был простой рыбак, но Господь нисколько не устыдился войти в его небогатую рыбацкую хижину. Златоуст пишет: *«Но представь, каковы были дома*

этих рыбаков; при всем том Христос не гнушался входить в их бедные хижины, научая тебя во всем попирать человеческую гордость». В Евангелии от Марка и от Луки сказано, что Господа просили исцелить тещу апостола Петра. Конечно, просил об этом и сам апостол Петр, научая мужей заботиться не только о своих женах, но и о своих тещах. Как известно, для многих мужчин их тещи — это серьезное испытание и даже искушение. Когда мне приходится напутствовать венчающихся в храме, я обычно говорю им: «Жених, с этого момента родители, родственники и знакомые твоей невесты — твои родители, родственники и знакомые, люби их, заботься о них и почитай их». То же самое я говорю и невесте.

И мы читаем далее:

«Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных» (Мф. 8, 16).

Блаженный Иероним пишет: *«Все исцеляются не утром, не в полдень, а к вечеру, когда солнце должно было зайти, то есть когда умирает в земле зерно пшеничное, чтобы принести многочисленные плоды».* Феофилакт несколько иначе истолковывает этот текст. Он пишет: *«Недужных привели к Нему вечером, не во время: но Он, как человеколюбец, исцелил всех».* В Евангелии от Марка поясняется, почему это произошло именно вечером: дело в том, что была суббота, которая заканчивалась только вечером, а, как известно, иудеи старались ничего не делать в субботный день. Смотрите Евангелие от Марка: 1, 21–31. В этом стихе больше всего поражают слова: **«исцелил всех больных»**. О каком враче можно произнести такие слова. Кто дерзнет сказать из человек, что он исцеляет на все 100 %. На какой больнице написано: «Здесь все поправляются и никто не умирает»? Для человек такое представляется совершенно невозможным. Только Господь Бог может совершить такое чудо исцеления. Зная это, мы прежде всего в Нем и должны искать для себя избавление от всех наших недугов как душевных, так и телесных.

Далее евангелист Матфей цитирует пророка Исаию. Он пишет:

«да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Мф. 8, 17).

Напомню, Матфей в своем Евангелии часто цитирует ветхозаветные пророчества, так как писал это Евангелие для евреев. А их именно из Писания и надо было убедить, что Иисус из Назарета и есть истинный Христос (Мессия). По поводу цитирования Матфеем Исаии блаженный Феофилакт пишет: *«Хотя пророк говорит о грехах, но Матфей приложил его слова и к болезням, так как большая часть их рождаются от грехов».*

Действительно, Господь посылает нам недуги за наши грехи, чтобы заставить нас задуматься о своем состоянии духовном, видя немощь плотскую. Многие каются, причащаются и собираются впервые только на одре болезни. Для чего Господь и посылает нам телесные недуги. Часто телесное исцеление именно и соседствует

с исцелением духовным, и об этом надо всегда помнить тем, которые испытывают те или иные недуги.

И мы читаем далее:

«Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел [ученикам] отплыть на другую сторону» (Мф. 8, 18).

Этот стих трудно сразу понять. Почему Господь, увидав **«множество народа, велел [ученикам] отплыть на другую сторону»**? Ведь Он и пришел спасти народ! Ответ, похоже, заключается в том, что всех болящих, как мы прочитали выше, Он исцелил, и теперь осталась только толпа любопытных и чрезмерно благодарящих Его. Видя это, Он и отправляется **«на другую сторону»**.

Любопытство — не самое хорошее качество в жизни человеческой. Любопытный не занят поиском истины, но занимается поиском слухов, новостей, не относящихся к нему, и сплетен. Любопытный, как правило, — разносчик сплетен и слухов, доносчик и стукач. В библейские времена таких людей называли соглядатаями. Любопытство есть страсть, чаще присущая женщинам, но иногда и мужчинам. Святитель Василий Великий учил: **«Не будь любопытен и не желай все видеть, чтобы не удержать тебе в сердце своем гноя страстей»**. Блаженный Феодорит в книге «История боголюбцев» рассказывает: **«Некто из неблагонамеренного любопытства, пожелав узнать, что делает подвижник Акепсим, дерзнул влезть на дерево, посаженное вблизи его кельи, но тотчас же пожал плоды своей дерзости. Онемев половиною тела от головы даже до ног, он с покорностью явился к блаженному и признался в своем проступке. Тот сказал ему, что он возвратит себе здоровье, когда срубит дерево. Акепсим приказал срубить дерево для того, чтобы другой кто-нибудь не сделал того же, что сделал этот любопытный, и не потерпел подобного наказания. За посечением дерева, действительно, последовало и освобождение от наказания»**.

Особенно греховным является любопытство, когда один человек подглядывает и подслушивает за другим с целью обнаружения чужих грехов. Преподобный Ефрем Сирин учил: **«Перестань любопытствовать о чужих пороках, чтоб естественным образом не растлился от сего благочестивый твой помысл»**. Златоуст резко осуждает любопытных. Он учит: **«Нет ничего в такой степени неприличного женщине, как всячески разузнавать чужие дела; впрочем, не только женщине, но и мужчине, потому что это величайший признак бесстыдства и наглости»**. Любопытный собирает все слухи и сплетни и сам разносит их. Преподобный авва Исаия сравнивает таких людей с отхожим местом. Он пишет: **«Не расспрашивайте с любопытством о временных делах мира сего, дабы не уподобиться отхожим местам, в кои всякий идет для извержения излишеств чрева, от чего оные места всегда наполнены смрадом»**. О молодых беспечных и болтливых вдовах апостол Павел писал: **«притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам**

и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно» (1 Тим. 5, 13).

Христианин не может быть праздно любопытным, сплетником и интриганом, все это неприлично для него и наносит вред его бессмертной душе. Когда я учился в семинарии, то таких любопытных сборщиков слухов и сплетников, доносчиков и стукачей мы называли — науходоносоры (то есть «на ухо доносят»).

Итак, Господь оставляет праздную и любопытную толпу и готовится отплыть на другой берег.

«Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8, 19, 20).

Блаженный Феофилакт так истолковал этот текст: *«Книжником называет законоведа. Видя многие знамения, он подумал, что Иисус получает от того прибыль: посему старается сделаться последователем Его, чтоб и самому получать. Но Христос, видя его намерение, сказал как бы так: следуя за Мною, ты надеешься сделаться богатым: но не видишь ли, что Я не имею даже дома? таков же должен быть и последователь мой. Он сказал это с тем, чтобы убедить его последовать за Собою, переменив намерение: но он удаляется от Него»*. Как мы видим, многие, которые подходили к Иисусу, толкались и теснились вокруг Него, имели свои собственные далекие от подлинной духовности интересы.

И сейчас в религиозной среде можно встретить многих проходимцев, которые, придя в Церковь, делают здесь свой собственный бизнес, таковые ни в коей мере не служат делу распространения Святого Евангелия. Апостол Иоанн Богослов писал о таковых: «Они вышли от нас, но не были наши...» (1 Ин. 2, 19).

Святитель Игнатий в своем «Отечнике» рассказывает об одном сребролюбце: *«Брат спросил старца: “Благослови меня иметь у себя две златницы по немощи моего тела”. Старец, видя его произволение, что он желает удержать их у себя, сказал: “Имей”. Брат возвратился в келью, и начали тревожить его помышления, будто спрашивали: “Как ты думаешь, благословил ли тебя старец иметь деньги или нет?” Он опять пришел к старцу и спросил его: “Ради Бога, скажи мне истину, помышления смущают меня по поводу двух златниц”. Старец отвечал: “Я видел твое произволение иметь их, потому и сказал тебе: имей их, хотя и бесполезно иметь более, чем сколько нужно для тела. Две златницы составляют твою надежду, как бы Богу промышлял о нас. Но может случиться, что ты утратишь их, тогда погибнет и твоя надежда. Возложи надежду на Бога, потому что Он печется о человеках»*. Апостол Павел учил: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые

погружают людей в бедствие и пагубу» (1 Тим. 6, 8, 9). Итак, книжник искал обогащения и поэтому не смог последовать за Христом и стать Его апостолом. Святой Исидор Пелусиот писал о нем: *«...и как усматривающий, что человек этот одержим лукавыми помыслами, что вселяются в нем злые духи, и он неотвратимо предан пороку. Посему-то удалил его (Господь. — О. С.) от сопребывания с Собою, чтобы упорство его в злонравии не соделалось соблазном для верующих...»*

И мы читаем о другом человеке, который тоже подошел к Иисусу с целью стать его учеником:

«Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8, 21, 22).

Блаженный Феофилакт поясняет: *«Кто предает себя Богу, тот не должен обращаться опять к житейскому. Конечно, должно почитать и родителей, но Бога надлежит предпочитать им. Отец же ученика сего был еще и неверный, как это видно из слов: предоставь мертвым, то есть неверным, погребать своих мертвецов»*.

Нечестивые люди называются мертвыми. Самая страшная форма нечестия — безбожие (неверие). Блаженный Иероним пишет: *«Мертвый тот, который не верует. Если же мертвый погребает мертвого, то мы не должны иметь заботы о мертвых, а о живых, чтобы и нам не получить также имени мертвецов, пока мы будем заботиться о мертвых»*.

Мы должны всегда более заботиться о своих, о верующих, чем о неверующих (духовно мертвых). Они мертвы в глазах Бога. Как мертвые, они ничего не говорят Господу в молитвах; как мертвые, они не ощущают Его бытие, не слышат и не видят путей Господних. Таковые «живые трупы» наполняют наши города и веси. Их больше, значительно больше, чем верующих. Но для Бога они мертвы, как бы и не существуют. Когда Сын Божий беседовал с Никодимом, Он сказал ему: *«...истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»* (Ин. 3, 3). То есть, если кто не христианин, он как будто и не родился (не существовал), его рождение еще ожидается. Такое рождение свыше возможно только в Церкви. Христос учит: *«...истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»* (Ин. 3, 5). Рождение от воды — это и рождение от познания Слова Божия и Крещение; а рождение от Духа — это Крещение Духом Святым (Миропомазание). Без всех этих составляющих человек духовно мертв. О духовно мертвых грешниках Златоуст писал: *«А тот, кто живет во зле, служит греху. Не говори мне, что он не съедается червями, не лежит во гробе, не закрыл глаз и не обвит пеленами. Он больше претерпевает мучения, нежели умерший, не потому, чтобы черви съедали его, но потому, что страсти душевные терзают его лютее зверей. А если у него открыты глаза, то и это опять гораздо хуже того, как если б они были*

закрыты. Глаза умершего ничего не видят худого; а этот, имея открытые глаза, подвергает себя бесчисленным болезням. Тот лежит во гробе ничего не чувствуя; а этот заключен во гробе бесчисленных болезней. Но ты не видишь гниения его тела? Что же? Душа его еще прежде тела растлела, погибла и подвергается большему гниению. Тот смердит десять дней, а этот во всю жизнь дышит зловонием, имея уста хуже всяких нечистых мест, — так что они различаются между собою только тем, что один подвергается только естественному тлению, а другой к нему присоединяет еще гниение, происходящее от нечестивой жизни, ежедневно вымышляя для себя бесчисленные причины растления. Но этот ездит на коне? Что же? Умерший лежит на одре. Но что важнее, его никто не видит истлевающим и сгнивающим, потому что он имеет гроб своим покровом; а этот смердит повсюду, нося мертвую душу в теле, как во гробе».

Но вернемся к человеку, который хотел похоронить отца своего. Некоторые богословы говорят, что его отец был жив. Этот человек хотел дождаться, когда он умрет, чтобы получить все наследство себе. Наследство, которое его нечестивый отец приобрел неправедным путем. Господь поспешил призвать его за Собою, чтобы он не зарился на грязные деньги своего родителя. Если бы его отец был мертв, то сын не мог бы находиться на улице. Он должен бы был по еврейским законам сидеть дома «шиву». По иудейским законам по умершему надо было сидеть дома семь дней и читать Книгу Иова. Слово «шива» и означает «семь». В условиях жаркого климата покойных хоронили достаточно быстро. Так что вполне вероятно, что этого человека интересовало будущее наследство, которое он мог бы получить после смерти отца. Его любовь к деньгам тоже помешала ему стать апостолом Сына Божия.

И мы читаем далее:

«И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его» (Мф. 8, 23).

Как радостно читать эти слова: «за Ним последовали ученики Его». Плевелы отселись, а истинные ученики, эта пшеница Божия, последовали за Ним. Лодка (корабль) — есть древний символ Церкви. Христос в лодке с учениками — это великий символ присутствия Господа Иисуса Христа в собрании верных. Сказано: «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20).

И мы читаем далее:

«И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал» (Мф. 8, 24).

Блаженный Иероним пишет: «*Пробораз этого знамения мы читаем в книге пророка Ионы, когда он среди других, находившихся в беспокойстве, был спокоен и безмятежно спал, и был пробужден, и освободил пробудивших его своею властью и таинством страдания своего*». Сам Христос указывал на этот прообраз, когда говорил: «ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так

и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12, 40). Иными словами, любое избавление человек приобретает ценою страданий Сына Божия, Его смерти, погребения и Воскресения. Но пока Он спокойно спит в лодке, хотя буря уже началась и волны захлестывают ладью.

Отвечая на вопрос, почему Господь спал в лодке, как бы предоставив апостолов самим себе, Златоуст уточняет: *«В самом деле, если бы буря случилась во время Его бодрствования, то они или не утрапились бы, или не стали бы Его просить, а может быть, даже не подумали бы, что Он может совершить подобного рода чудо. Потому-то Он и предался сну, чтобы дать им время испытать страх, и заставить их сильнее почувствовать происходящее. Человек иначе смотрит на то, что случается с другими людьми, и что случается с ним самим. Так как ученики видели всех других облагодетельствованными, а себя самих не получившими никакого благодеяния, и были беззаботны (они ведь ни хромы не были, и никакой другой подобной болезни не имели), и потому им надлежало собственным чувством испытать Его благодеяния, то Он попускает восстать буре, чтобы им чрез спасение от нее сильнее почувствовать Его благодеяние».*

Нам иногда кажется, что Господь не замечает наших проблем. Нам кажется, что Он даже не догадывается, какая греховная буря окружает нас, какие волны сомнений, разочарования и уныния накатывают на нашу душу. Кому-то показалось, что Бог уснул, устранился от судеб этого погибающего мира. Некоторые поспешили сказать: «Бог мертв». Но все они ошибаются! Трагически ошибаются! Бог жив, и Бог бодрствует! Он никогда не оставляет нас, Он всегда с нами, даже тогда, когда мы не с Ним. Он пытается пробудить, воскресить духовно мертвых, поддержать ослабевших на путях веры. И главное — Он знает, какие ветры греховные восстают на нас, какие волны сомнений, ересей и разочарования пытаются опрокинуть лодку нашего спасения. Он каждый день обновляет для нас Свои благословения, Свое милосердие. Сказано: «по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» (Плач 3, 22, 23). Господь верен нам даже тогда, когда мы неверны Ему. Сказано: «Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен...» (Рим. 3, 3, 4). Апостол Павел также пишет о Господе: «...Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13, 5). Бог никогда не оставит и не покинет нас, даже если мы пойдем и долиною тени смертной. Псалмопевец Давид восклицает: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня» (Пс. 22, 4).

Но вернемся к апостолам во время бури. Сказано:

«Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем» (Мф. 8, 25).

Блаженный Феофилакт так охарактеризовал поведение апостолов в лодке: *«...когда сказали: Господи, спаси нас, они показали в сем веру, но*

слово — погибает — уже не было от веры. Им не нужно было бояться, когда Он плыл вместе с ними».

Как печально видеть, когда православные выказывают страх перед всякими колдунами и ведьмами, глазом и порчею, бесами и демонами. Если Господь с нами, какие колдуны, какие демоны могут повредить нам, какие бабки-шептуны? Если Бог с нами, кто может быть против нас? Пока мы в Господе, силам зла остается только скрежетать завистливо зубами. Как Церковь поет на Рождество Христово: *«С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!»*. Итак, всякий раз, когда в беде мы призываем Бога на помощь, мы проявляем веру; а когда испытываем страх перед кем-либо кроме Бога, проявляем маловерие. Посему Господь

«И говорит им (апостолам): что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина» (Мф. 8, 26).

Блаженный Иероним Стридонский, так истолковал вторую часть этого стиха: *«Из этого места мы постигаем, что все твари чувствуют Творца — как (и) те, которым запрещается [или: запретил], так и те, которым повелевается [или: повелел], чувствуют повелевающего и не потому, что все одушевлено, как думают еретики в своем заблуждении, а потому, что в силу величия Творца бесчувственное в отношении к нам обнаруживает чувствительность к Нему»*. Мир природы, хотя и не одушевлен, во всем следует Творцу своему. Когда Господь крестился во Иордане, то река испугалась соприкосновения с Творцом, и «Иордан возвратился вспять»; когда Господь умирал на Кресте, то солнце скрыло свет свой, не могуще взирать на это, а земля сотряслась от ужаса.

И мы читаем далее:

«Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?» (Мф. 8, 27).

Блаженный Иероним поясняет: *«Удивлялись не ученики, а корабельщики и остальные, бывшие на корабле. Если же кто из любви к спорам захочет настаивать на том, что это были ученики, — которые удивлялись, — то мы ответим, что по справедливости названы людьми те, которые еще не познали могущества Спасителя»*.

Люди и ученики — какая разница? Когда в Писании говорится об апостолах, они называются учениками Его. Но никогда по отношению к ним не используется выражения «толпа», «люди» и т. п. Ученики — это те, которые всегда следуют за своим Учителем. А люди (толпа) пребывают в раздумье. Толпа всегда переменчива, она то приветствует Господа, входящего в Иерусалим, то кричит: «распни, распни Его» (Лк. 23, 21). Толпа — это выбор большинства, демократический выбор, который всегда отвергнет Христа и изберет для себя Варраву. Толпа же примет и антихриста. Посему надо удаляться от настроений, мировоззрений и верований большинства — философии широкого и пространного пути. Каждый добрый

православный христианин должен искать для себя и других узкую тропу Христову. Только идя по ней, мы сможем стать учениками Сына Божия и достичь вечного Спасения. А конец широкого и пространного пути — плач и скрежет зубов в аду. Отвергая коллективный психоз грешной толпы, не заражаясь ее влиянием, мы приближаемся ко Христу и бросаем вызов всемирному Вавилону в его завершающей фазе, имя же ей — Г Л О Б А Л И З А Ц И Я .

Златоуст говорит противоположное Иерониму, он считает, что в лодке посторонних не было, а были только апостолы. Он пишет: *«Потому Спаситель и берет с Собою одних только учеников. Где совершались одни только чудеса, там дозволял Христос быть и народу; но где предстояли искушения и ужасы, там Он брал с Собою одних только подвижников вселенной, которых Он хотел обучить»*. В этом случае употребление слова «люди» может означать, что, испугавшись, апостолы проявили маловерие и в этот момент мало чем отличались от других людей (толпы), почему Господь и обличил их словами: **«вы так боязливы, маловерные»**.

Святитель Иоанн Златоуст, подводя итог повествованию о буре, пишет: *«Итак, Иисус прежде всего укорил учеников Своих, показывая тем, что надобно быть мужественными и среди сильнейшего обуревания волн, что Он все устрояет во благо»*.

БЕСЕДА 28

Евангелие от Матфея, глава 8, 28–34

«Изгнание бесов в стране Гергесинской»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Название сегодняшней темы: *«Господь Иисус Христос изгоняет бесов в стране Гергесинской»*.

И мы читаем 8-ю главу с 28-го стиха:

«И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем» (Мф. 8, 28).

Блаженный Феофилакт пишет: *«Между тем как находившиеся в корабле ученики недоумевали, кто это, что и ветры и море повинуются Ему, — являются проповедниками демоны»*. Что означают эти слова: *«являются проповедниками демоны»*? — Они означают, что всем своим поведением перед властью Сына Божия демоны показывали, что Он не просто человек, а именно Сын Божий, так что Ему подчиняются и болезни, и буря морская, и ярость бесов. Все подчиняется и покоряется Ему!

Власть Бога — она безгранична и не имеет никакого предела. Если сравнить ее с властью человека, то власть человека оказывается зыбка и неустойчива. Человек может потерять власть в мгновение ока. В то время как власть Бога не зависит ни от каких внешних, материальных причин и обстоятельств. О крахе правления и власти Ирода сказано в Писании: *«В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; а народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер»* (Деян. 12, 21–23). Человек может потерять все, что имеет, именно неожиданно: или из-за болезни, неожиданно обрушившейся на него, или из-за того или иного переворота, революции или даже убийства. Никто из нас утром, выходя из дома, не может быть уверен, что вечером обязательно вернется домой. Все в нашей жизни переменчиво, и не всегда в лучшую сторону. И только Бог, Который не изменяем, всегда пребывает в одном и том же благостном состоянии, и ничто не может угрожать Его суверенному Владычеству и Правлению. И если мы хотим видеть свою жизнь спокойной и счастливой, то мы должны поклониться, подчиниться этой незыблемой Власти Создателя, только тогда наша жизнь может обрести стабильность и устойчивость.

С другой стороны, никакая форма человеческой власти, человеческого правления не может обеспечить для населения абсолютную безопасность.

Страшные теракты в США, России, Испании и Израиле показывают, что никто, находящийся под управлением человека, таких же как и он сам, не может чувствовать себя в полной безопасности. И более того, в Писании сказано: «...Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему» (Еккл. 8, 9). И только Власть Бога всегда преследует и обеспечивает для человека, подчинившегося этой власти, счастье, благополучие и безопасность.

Страна Гергесинская и страна Гадаринская (Мк. 5, 1) в основном были населены язычниками. Свиное стадо и кладбище находились близ города Гадара. Из Десятиградия именно этот город ближе всего находился к Галилейскому морю, примерно в шести милях к юго-востоку от моря.

Итак, Господа по Его прибытии в страну Гергесинскую, что на берегу Галилейского моря, в окрестностях Гадары **«встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые»**. Возникает вопрос, почему бесноватые жили именно в гробах. Гробы считались ритуально нечистыми местами, тогда кладбищенские земли не могли считаться освященными, т. к. род человеческий не был еще искуплен Кровью Иисуса Христа. Святые Отцы также поясняют, что это было сделано с целью вызвать суеверный страх перед умершими людьми. Ибо некоторые говорили об этих бесноватых, что в них вселились души умерших. Но в действительности в них обитали только бесы. Страх перед привидениями сковывает сознание многих людей. По поводу подобных страхований Златоуст писал: *«Итак, это — бредни пьяных старух и детские пугалы. Душе, отделившейся от тела, уже невозможно блуждать здесь, потому что праведных души в руке Божией (Прем. 3, 1). Если же души праведных в руке Божией, то и души детей, так как они не сделались еще злыми. Да и души грешников тотчас удаляются отсюда. Это видно из притчи о Лазаре и богаче. И в другом месте Христос говорит: сегодня душу твою истяжут от тебе (Лк. 12, 20). Да и быть не может, чтобы душа, исшедшая из тела, блуждала здесь»*.

По мнению святого Иоанна Дамаскина, есть только две разумные тварные природы: природа Ангела и человека. Все остальное — всякие домовые, привидения, лешие, инопланетяне и т. п., — следовательно, вымыслы невежественных людей. Дамаскин, отрицая существования привидений, понимал под ними только бесов. Причем он делал оговорку, что они, бесы, не могут войти в наше жилище затворенными дверями. Он писал: *«Я скажу им (т. е. суеверным людям. — О. С.), что Один Господь и Бог наш Иисус Христос сотворил это, когда вошел после Своего воскресения из мертвых к святым Своим апостолам при запертых дверях»*. По поводу веры в соитие женщин с духами, веры в привидения, домовых и драконов он же писал: *«...несомненно, что весь этот вздор измышляют некие еретики, враждующие против Святой Кафолической Церкви, чтобы отвратить простецов от правого разума»*.

Но что мы можем сказать о самой бесноватости? Что нам о ней известно?

Бесноватость — есть такое состояние, когда человек одержим злыми духами. Злые духи (бесы), эти нематериальные существа, вторгаются в повседневную

жизнь человека с целью разрушить ее. В Православной Энциклопедии сказано о бесах: «...бесы (демоны, черти) представляют собой нематериальные сущности, движимые мотивацией безусловного зла. Их происхождение относится к метаисторическому событию, когда определенное число ангелов (треть, по некоторым святоотеческим толкованиям) во главе с первотварным ангелом Люцифером отпало от полноты благодати Творца. Попущением Промысла с этого времени зло входит в мир в качестве активного начала, лично представленного деструктивными, паразитирующими на подлинном творчестве и склонными к обману персоналиями. Их целью является соблазн, искривление духовного пути человеческой личности».

Баркли пишет о том, какие представления о бесах, были у иудеев того времени: «В представлении древних, воздух был так густо населен бесами и демонами, что нельзя было даже повернуть в воздухе кончику иглы, не потревожив одного из них. Некоторые считали, что число этих бесов достигает 7.5 миллионов, по 10 тысяч на правой и на левой руке каждого человека, и каждый из них будто бы только и ждет, как бы причинить человеку вред. Полагали, что они живут в нечистых местах, таких, как могилы, и других местах, где нет воды для очищения. Они обитали в пустынях, где можно было слышать их вой. Считалось, что они особенно опасны для одинокого путника, роженицы, молодоженов, для вышедших в темноте из дома детей, а также для ночных путников. Кроме того, считалось, что они особенно опасны в полуденный зной и в промежутки между заходом и восходом солнца. Бесы мужеского пола назывались шедим, женским — лилин. В представлении иудеев у бесов женского пола были длинные волосы, и они были особенно опасны для детей; вот почему у детей были свои Ангелы-хранители».

Бесноватый человек не является личностью, которая всецело подпала под влияние сил зла. Злые духи могут воздействовать на наше разумение, мысли и чувства, но всецело соединиться с нашей душой они не в состоянии. Она для них остается недоступной. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин писал о бесноватых: «...Некоторые так бывают ими (бесами. — О. С.) овладеваемы, что нисколько не сознают, что делают или говорят, а другие сознают и после вспоминают. То и другое бывает от привлечения нечистого духа, не так, однако же, чтобы он проникал самую субстанцию души и, как бы слившись с нею и ею некако облекшись, произносил слова и речи устами страждущего. Никак этого делать они (бесы. — О. С.) не могут... Дух нечистый закрывает разумительные силы души...» Свяtitель Иоанн Златоуст считал, что бесноватость нисколько не может препятствовать нормальной подвижнической и христианской жизни. Он писал знакомому Стагирию, который был одержим бесами: «Не правду ли говорил я, что твои уныние есть только следствие предубеждения, а по внимательном рассмотрении может доставить нам много побуждений даже к благодушию? Скажи мне,

какая польза не быть бесноватым, если при этом жизнь будет оставлена в пренебрежении? И какой вред от беснования, если при этом образ жизни будет строг и благоустроен? Но ты, может быть, стыдишься и краснеешь, когда демон низвергает тебя в чьем-либо присутствии? Это происходит по той причине, что ты судишь о деле по мнению толпы, а не по благоразумию... Если бы твои припадки происходили от пьянства, тебе следовало бы стыдиться и унывать; тогда вина была бы произвольная, но если они происходят от насилия другого, то стыдиться должно не тому, кто терпит, но тому, кто делает обиду и насилие. Так и на площади, если во время ссоры один толкнет другого и повергнет на землю, мы все обвиняем толкнувшего, а не упавшего... Итак, если похвально переносить обиду, причиняемую людьми, то зачем будет стыдиться, как бы какого предосудительного дела, тот, кто благодушно переносит бешенство злейшего демона, совершающего то же самое?».

По мнению святителя Иоанна Златоуста грех, рожденный свободным произволением грешника, намного опаснее неконтролируемого беснования. Златоуст пишет: *«Так, когда сладострастный пленяется всякою красотой телесною, тогда он ничем не различается от беснующегося. Будучи облечен одеждою, но не имея истинного одеяния и лишенный приличной ему славы, он всюду бежит обнаженным, подобно бесноватому, поражая себя не камнями, но беззакониями, которые гораздо тяжелее многих камней. Итак, кто сможет связать и укротить столь бесстыдного и неистового, никогда не бывающего в самом себе, но всегда ходящего при гробах. Подлинно таковы жилища блудников, исполненные великого зловония и гнилости. А что сказать о сребролюбце? Не таков ли и он? Кто может когда-либо связать его? Каждодневные страхи, угрозы, увещания и советы? Но он все эти узы расторгает, и если кто придет освободить его от уз, заклинает не освобождать его, почитая величайшим для себя мучением не быть в мучении. Что может быть бедственнее этого? Бес, хотя презирал людей, но повелению Христову покорился и немедленно вышел из тела. А этот (грешник. — О. С.) не повинуется и повелению Христову, хотя он каждодневно слышит Его слова».*

И все же бесноватость — это проблема, проблема, которую сам бесноватый для себя решить не может. Здесь нужна помощь Божия! И с древности в Церкви Христовой существует институт экзорцизма — заклинания злых духов. По милости Божией экзорцисты есть и в наше время, и они помогают людям избавиться от бесовской одержимости.

Но, с другой стороны, как мы убедились из высказываний святителя Иоанна Златоуста, одержимость греховная — хуже любых форм одержимости-беснования. Ибо грех есть сознательное служение злу (дьяволу), а бесноватость — насильственное воздействие злых сил на душу человека. Сказано: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил...» (1 Ин. 3, 8).

И мы читаем далее о бесноватых:

«И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф. 8, 29).

Это — первое исповедание Иисуса Сыном Божиим, которое мы встречаем на страницах Евангелия от Матфея. Но такое исповедание бесов нисколько не способствует их изменению. Ибо покаяние для дьявола и его бесов закрыто. Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Это исповедание [Иисуса Сыном Божиим] не есть исповедание добровольное со стороны демонов, за которым следует награда исповедующему, но есть вынужденное необходимостью признание, которое побуждает их, как бы беглых рабов, которые спустя продолжительное время снова видят господина своего, не просить ни о чем, кроме избавления от ударов. Так и демоны, внезапно увидя Господа, ходящего по земле, думали, что Он пришел для суда над ними. Присутствие Спасителя есть мучение для демонов»*.

Похоже, что даже бесы не ожидали, что Христос (Мессия) придет дважды, в первое и второе Пришествие. Поэтому они и удивились, сказав: **«пришел Ты сюда прежде времени мучить нас»**. Современные иудеи точно так же продолжают веровать только в одно пришествие Мессии, при кончине века. Хотя сами их древние книги, Мидраш и Агада, рассказывают об обратном. Явление Христово испугало и одновременно озадачило бесов.

Мы не всегда понимаем, до какой степени дьявол и его ангелы (бесы) боятся Бога. Они чувствуют полную зависимость от Создателя и, хотя ненавидят праведность и святость, не могут противиться Творцу ни в чем. Их свобода — это свобода испытывать нас, для чего только Господь и попускает им приближаться к нам. Но при этом есть всегда пределы, через которые они перешагнуть не могут. Как, например, это все описано в Книге Иова.

Их стремление завладеть нашими душами может быть объяснимо тем, что жизнь без Бога и вне Бога есть пустота (ничто). И похоже, что этот духовный вакуум раздрает злых духов, и они стремятся ради облегчения своего существования заполнить его душами грешников. Злорадство — их утешение, и возможность видеть все большее и большее число погибших вокруг себя — источник их сатанинского вождения.

Не так ли поступают и обычные грешники? Они стремятся заразить, запачкать и растлить своим грехом все и вся. Так им легче переносить свое собственное греховное состояние. Мир стремится втащить в сферу своей греховности и самых юных, и даже детей. Грех молодеет и молодеет. Наркоманы бесплатно предлагают попробовать наркотики первый раз. Они готовы делать это до тех пор, пока человек не окажется всецело в зависимости от этой «белой смерти». Поистине сатанинская «благотворительность»! Конвульсии беснующегося современного нам мира — страшнее любых телодвижений бесноватых людей, страдающих падучей, тряской, бесчинными криками и т. д.

Но Господь Иисус Христос подходит к этим бесноватым, Сын Божий не может переносить того насилия, которое бесы учинили над этими двумя людьми. Не может Господь спокойно взирать и на наше беснование во грехе, Он силен помочь и нам, Он хочет помочь нам, каждому из нас, независимо от степени нашего погружения в стихию греха.

Грех образовал пролом между нами и Богом. Нужно, чтобы пролом между нами и Богом был заполнен, а между нами и дьяволом возникла непроходимая стена. В Книге Иезекииля Бог Отец восклицает: «Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел» (Иез. 22, 30). Бог не нашел никого из человеков, кто мог бы оказаться посредником между людьми и Создателем. И тогда Он даровал этому миру Своего Сына Единородного, а Господа нашего, Иисуса Христа. Голгофские страдания Сына Божия заполнили пролом между Богом и человеками, образовавшийся в результате грехопадения. Крест Христов и оказался тою непроходимую «стеною» между нами и дьяволом. «Крест — оружие на дьявола», данное нам.

Гергесинские бесы поняли, Кто стоит перед ними! Они поняли и то, что их трофеи (души этих двух несчастных бесноватых) уже более не принадлежат им. И бесы вступают в трусливые переговоры с Сыном Божиим.

Далее мы читаем:

«Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней» (Мф. 8, 30, 31).

Святитель Феофан Затворник учил, что бесы избрали для себя убежищем свиней, потому что свиньи, по Писанию, считаются нечистыми животными. Блаженный Феофилакт поясняет: *«Лукавые демоны домогаются погублением свиней озорчить хозяев их, чтоб они не приняли Христа. А Христос снисходит к демонам для того, чтобы показать, какую злобу питают они к людям, — так что, если бы имели власть и не были возбраняемы, хуже бы поступили с нами, чем с свиньями»*. Действительно, как мы определились выше, зло находится под полным контролем Создателя. Если бы энергии зла получили свободу, они немедленно погубили бы всю вселенную. Но, как говорят в народе: «Бодливой корове Бог рогов не дал». Златоуст поясняет, для чего Господь исполнил просьбу бесов: *«для того, чтобы всех вразумить в том, что бесы без Его позволения не смеют даже прикасаться и к свиньям»*. С другой стороны, Господь хотел этим событием заставить задуматься и жителей грешного города, которые вопреки Моисееву Закону выращивали свиней. Блаженный Иероним пишет: *«Спаситель сказал демонам: “Идите” не потому, что уступил их прошению, но для того, чтобы умерщвлением свиней дать возможность (occasionem) спастись людям, ибо пастухи тотчас возвестили [о чуде] городу»*.

Далее и сказано:

«И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде» (Мф. 8, 32).

Златоуст поясняет: *«Что бесы ненавидят нас более, нежели бессловесных животных, это всякому известно. Следовательно, если они не пощадили свиней, но в одно мгновение всех их низвергли в бездну, то тем более сделали бы это с одержимыми ими людьми, которых они таскали и влечили по пустыням, если бы провидение Божие, и при самом жестоком мучении, не обуздывало и не удерживало дальнейшего их стремления. Отсюда ясно, что нет ни одного человека, о котором бы не промышлял Бог... То же самое всякий ясно может видеть и из примера этих бесноватых, которые давно были бы уже задушены, если бы не были свыше сохраняемы великим попечением».*

Итак, Господь заботится и промышляет о всем Своем Творении. Никто и ничто не безразлично Ему! Наш Бог есть человеколюбив и милосерд. Милосерд не только по отношению к миру людей, но и к миру животных и даже к растительному миру. Сказано: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их... Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мф. 8, 26, 28, 29). Тем более Господь заботится о нас с вами.

Далее сказано:

«Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми. И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их» (Мф. 8, 33, 34).

Блаженный Иероним Стридонский так поясняет поведение жителей города: *«То, что они просят, чтобы Он удалился из пределов их, они делают не вследствие гордости, — как полагают некоторые, — а вследствие смирения, ибо считают себя недостойными присутствия Господа, подобно Петру, во время ловли рыбы павшему к ногам Спасителя и сказавшему: Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный».* Но многие святые Отцы утверждают, что это произошло по причине ожесточения сердец жителей того города. Так, например, блаженный Феофилакт пишет об их поведении: *«Просят Его о сем, жалея свиней и опасаясь потерпеть еще что-либо большее. Познай из сего, что где свинская жизнь, там живет не Христос, а живут демоны».* Златоуст пишет о жителях Гадары: *«Когда жители той страны, столь облагодетельствованные Им, принуждали Его удалиться, то Он без сопротивления удалился и оставил показавших себя недостойными».*

Похоже, что жители Гадары видели во Христе источник своих несчастий. Ведь они потеряли в водах Галилейского моря столько свиней! Парадокс оказался более чем печальным: эти люди возлюбили свое свиное стадо настолько, что не признали пришествие Мессии (Христа). Их сребролюбие закрыло для них их духовное зрение. Они продолжали видеть во Христе только источник своих бед.

Зададимся вопросом: *а может ли Бог быть источником зла?*

В Писании сказано: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45, 7). Но могут ли эти слова означать, что Бог не является абсолютным Благом — Милостивым и Милосердным? Конечно, НЕТ! Бог является источником только блага, даже тогда, когда мы не можем рассмотреть его (подлинное благо) среди страданий, катастроф и боли этого мира. Прочитанные выше слова из пророка Исаии могут означать только то, что Бог контролирует не только добро, но и зло, существующие в этом и других мирах.

Некоторые люди склонны к тому, чтобы во всех бедствиях обвинять только Бога. Они любят говорить одну и ту же фразу: «Куда только смотрит Бог?». Очень часто и мы, служители Церкви, видя зло, говорим: «На все воля Божия». Но можем ли мы обвинять Бога во всех несчастиях, преступлениях и злодеяниях, царящих в этом мире? В Послании Иакова сказано: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью» (Иак. 1, 13, 14). Господь попускает быть несчастиям в этом мире, но Он Сам никогда не является источником зла. Любое Его попущение предполагает в дальнейшем именно благо и счастье для Его творения. В Книге Иова сказано: «Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды и Вседержитель не извращает суда» (Иов 34, 10, 12). Бог воздает нам именно по справедливости, но при этом Он совершенно чужд мщению. Его наказания врачуют наши души, делают их более внимательными к происходящему и к различению добра и зла. Сказано: «ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Притч. 3, 12). А, как известно, любящий отец наказывает детей своих. И если сделанное нами зло не привлекает Божия наказания в этой жизни, то горе нам, это значит, что за содеянное нам придется отвечать в жизни грядущей. Поэтому и сказано: «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя» (Ис. 33, 1). Слова «когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя» — относятся к будущей жизни. Там грабитель будет опустошен (обделен) божественными благами и разграблен бесами. Но если наказание за наш грех уже последовало, то действует библейский принцип: не отомстиши дважды за едино. Сказано: «Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится» (Наум 1, 9). Посему нельзя завидовать грешникам, которые благоденствуют, ибо это первейший знак равнодушия Небес. И не надо ужасаться страданиям праведных, ибо это знак пристального внимания Небес.

Бог — Правосуден. Сказано: «ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохраняются они; [а беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек» (Пс. 36, 28, 29). Все наши заботы, сомнения и переживания мы должны возложить на Господа. И тогда там, где теперь мы видим несчастье для себя, рассмотрим Божественное попечение о нас, а там, где видим гнев, рассмотрим ревность любящего Отца. Сказано о Господе Боге: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5, 7).

Но все же, как смириться с теми ужасными катастрофами, которые время от времени обрушиваются на нашу планету; как можно спокойно смотреть на произвол и беспредел преступников, уголовников и коррупционеров? Божий пророк Аввакум задавался этим же вопросом, однажды он воскликнул: *«Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный»* (Ав. 1, 3, 4). Конечно, мы не всегда понимаем, почему Господь попускает бедствия, насилие и страдания. Сказано у пророка Исаии: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55, 8, 9). Поистине! Только Господь знает причину того или иного события, несчастья, бедствия или страдания, которым Он попускает быть в нашей жизни. Ведь Господь всегда наперед знает, куда нас может привести то или иное событие, имеющее место быть в нашей с вами жизни. Наше будущее, равно как и наше настоящее и прошлое, абсолютно прозрачны в глазах Бога. Он знает, почему Он ведет нас именно тем путем, которым Он нас ведет. Ему видна цель, а нам нет — ведь от нас закрыто даже наше ближайшее будущее. Если мы доверились Богу на своем жизненном пути, то стоит ли нам волноваться? Сказано, как мы уже читали выше: «Итак послушайте меня, muži мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие» (Иов 34, 10).

Мир обвиняет Бога в своих несчастьях и бедах, потому что поверил главному клеветнику — дьяволу. Дьявол именно клеветает на Бога и хочет, чтобы в Нем (в Господе) мы видели источник всех наших бедствий. Сказано о дьявольской лжи и о самом дьяволе: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной, о б о л ь щ а ю щ и й в с ю в с е л е н н у ю , низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12, 9). Да! Дьявол именно *обольщает всю вселенную*, когда создает в умах людей и ангелов, последовавших за ним, неправильное и превратное представление о Боге. Лукавый рисует Бога в нашем сознании жестоким и равнодушным к человеческим страданиям существом. Но Бог Библии не есть коварный и жестокий деспот. Напротив! Бог есть Любовь!

Преподобный Ефрем Сирийский писал о Любви Божией: *«О сладости любви Божией кто в состоянии будет сказать достойным образом? Апостол*

Павел, вкусивший ее и насытившийся ею, сам вопиет и говорит: «ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией» душу, вкусившую ее сладости». Также он писал: «...вкусившие любви Божией и насытившиеся ею, научают нас, что любовь Божия — нежные узы; но рассечь их не может и меч обоюдоострый».

О спасенном на Голгофе благоразумном разбойнике святитель Иоанн Златоуст свидетельствует: *«За одно слово, за одну веру вошел он (разбойник) в рай прежде апостолов, чтобы ты знал, что не столько значила его праведность (которой не было. — О. С.), сколько все совершило человеколюбие Божие».* Говоря о высшем проявлении Любви Божией к человекам, Златоуст изрек: *«И то служит доказательством великого человеколюбия Божия, что Бог не только дал Сына, но и отложил время суда, чтобы согрешившие и неверующие могли очистить свои согрешения».*

Итак, отвергнем клеветы дьявола, обольщающего всю вселенную, и познаем, что Бог любит нас, каждого из нас, и готов принять нас к Себе такими, какие мы есть. Чтобы из состояния чад гнева сделать нас чадами Своими, чадами Божиими.

Господь не оставил Своим попечением и восставшую против Него Гадару, проповедниками для этого града стали двое бывших бесноватых, очищенные от злых духов, и пастухи, освобожденные от обязанности пасти нечистых свиней.

БЕСЕДА 29

Евангелие от Матфея, глава 9, 1–9

«Исцеление расслабленного и призвание Матфея»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы рассмотрим две темы:

1) *Исцеление расслабленного;*

2) *Мытарь Матфей становится учеником Господа.*

И мы будем читать Евангелие от Матфея 9-ю главу, с 1-го по 9-й стих.

Прочитаем 1-й стих 9-й главы:

«**Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город**» (Мф. 9, 1).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал этот стих: «*Под городом Его мы понимаем не иначе как Назарет, почему Он и назван Назарянином ...*»

Напомню, Иисус Христос назывался «назореем» не потому, что соблюдал обряды назорейства (своеобразного ветхозаветного монашества), а потому, что большую часть Своей земной жизни провел в Назарете.

...Некоторые не соглашались с мнением Иеронима и говорят, что это был Капернаум. После того как в Назарете Его (Сына Божия) попытались убить (Лк. 4, 29–31), именно в Капернауме Он сотворил самые великие Свои чудеса. С этим последним мнением, которое противоречит сказанному блаженным Иеронимом, соглашается Евфимий Зигабен, он пишет: «*Своим городом называет Капернаум. Родился Он в Вифлееме, воспитан был в Назарете, а жил потом в Капернауме*». С этим мнением Зигабена соглашались и блаженный Феофилакт, и святитель Иоанн Златоуст.

Но, так или иначе, каждый город и каждая весь небезразличны для Господа. Ведь в каждом городе и каждом селе могут найтись люди, преданные Богу своему, и Господь стремится их найти, почитая их *Своими*. Посылая апостолов на проповедь, Сын Божий наставлял их: «В какой бы город или селение ни вошли вы, навещайте, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, приветствуйте его (то есть достойного и его семью. — *О. С.*), говоря: мир дому сему» (Мф. 10, 11).

И мы читаем далее:

«**И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои**» (Мф. 9, 2).

Златоуст пишет: *«Спаситель не всегда требовал веры от самих страждущих, например, когда они страдали сумасшествием или лишились ума по причине какой-нибудь другой болезни»*. Здесь надо обратить внимание на то обстоятельство, что по вере одних людей дается исцеление другим. Такое в Писании встречается неоднократно. Например, по вере сотника отрок его получил исцеление. Об этом важно помнить, когда нас спрашивают сектанты о крестных, которые за своих крестников младенцев исповедуют Символ Веры, отрекаются от дьявола и сочетаются Христу. Как мы видим, подобное вполне возможно. Друзья принесли своего расслабленного друга, и Господь, видя веру их, сказал ему: **«дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои»**.

Писание ничего не говорит о вере самого расслабленного. Похоже, что он был расслаблен не только телом, но и душой. С этим соглашается блаженный Иероним, он пишет: *«Иисус же, видя веру не принесенного, а принесших, сказал расслабленному: Сын, имей твердую веру, отпускаются тебе грехи твои. О дивное смирение! Он называет сыном человека презираемого, слабого и во всех скреплениях членов разбитого, — человека, к которому священники не удостоивали прикоснуться»*.

Давайте и мы в своих молитвах будем приносить Богу наших духовно расслабленных друзей, детей, внуков и родственников. Ведь для Господа каждый человек, как мы убедились, — как Его собственное чадо. Может быть, хотя бы по нашей вере они (маловерные) обретут дар прощения грехов от Бога.

Златоуст настаивает на том, что и расслабленный имел веру. Он пишет: *«Но здесь и больной обнаружил свою веру. Иначе, не имея веры, он не позволил бы и спустить себя. Итак, поскольку и расслабленный и принесшие его показали великую веру, то и Господь явил Свою силу, отпустил грехи больному, как имеющий на то полную власть»*. Но при любом истолковании мы видим, что Писание свидетельствует о вере друзей. Если наша вера слаба, она нуждается в молитвенной поддержке наших верующих друзей. Даже Моисей, когда молился во время битвы с Амаликом, нуждался в поддержке других людей. Сказано: *«И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и положили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца»* (Исх. 17, 11, 12).

Всем мирянам особенно надо поддерживать молитвенные усилия своих пастырей. Надо создавать для них такие условия, чтобы они могли спокойно заниматься религиозной деятельностью без оглядки на те или иные трудности, не относящиеся к их духовной деятельности. К сожалению, многие священники, как строительные прорабы, должны заниматься вопросами, связанными с восстановлением храмов. Как бухгалтеры, они занимаются и всеми финансовыми вопросами. Этим должны заниматься благочестивые миряне, они должны заниматься всеми хозяйственно-финансовыми вопросами. Для этого

в Церкви с древних времен существует институт старост, которые осуществляют свою диаконию, дабы освободить священника для более важного, духовного служения в христианской общине.

В общине Иисуса Христа финансовыми вопросами занимался апостол Иуда. К сожалению, его сердце слишком приросло к деньгам, и через это он погубил свою бессмертную душу. Апостолы избрали для этого служения диаконов, чтобы самим совершенно не отвлекаться на чисто житейские дела. Только алчность и жажда обогащения могут подталкивать священника влезать на приходе в вопросы, не связанные с его непосредственной пастырской деятельностью.

И мы читаем далее:

«При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует» (Мф. 9, 3).

Книжники, подобно современным сектантам, считали, что только один Бог Отец может прощать грехи. Они не видели во Христе Сына Божия, посему отказывали Ему в этой власти. В действительности Иисус Христос получил эту уникальную власть — прощать грехи — от Отца Небесного. Он Сам свидетельствовал об этом. Оставляя эту землю, перед Своим вознесением на Небо, Он передал эту уникальную власть — прощать грехи — своим ученикам. Сказано: «Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец (то есть Отец Небесный послал Его прощать грехи. — *О. С.*), так и Я посылаю вас (то есть посылаю вас с такой же миссией. — *О. С.*). Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 21–23).

Римский папа святитель Лев Великий писал о церковном понимании отпущения грехов: *«Милосердие Божие в своих многообразных проявлениях так хорошо врачевало проступки людей, что не только благодать Крещения, но также врачевание покаянием позволили обрести надежду на вечную жизнь; тот, кто осквернил дары возрождения к новой жизни (полученные в Таинстве Святого Крещения. — *О. С.*), смог, осудив себя, получить прощение своих грехов. Божественная благодать распорядилась этими возможностями так, что Божие прощение может быть достигнуто только через ходатайство священников. “Посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус” (1 Тим. 2, 5) доверил эту власть предстоятелям Церкви, чтобы они назначали епитимью тем, кто исповедался, и чтобы тех, кого очистило спасительное удовлетворение, допускали к приобщению Таинствам, открывая им дверь к примирению»*. Апостолы пользовались властью прощать грехи. Так, например, апостол Павел писал о себе: «А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова» (2 Кор. 2, 10). То есть священник совершает прощение грехов не от своего имени, но «от лица Христова»; не своими заслугами священник отпускает грехи, но Крестными заслугами Сына Божия. Еще апостолу Петру Сын Божий сказал: «и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на

земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16, 19). Позже Господь подтвердил, что эта власть дается и всем апостолам: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18, 18). В лице апостолов Господь дал эту уникальную власть — прощать грехи — всем епископам и пресвитерам (священникам) Церкви. Верные же должны исповедовать свои грехи, как и сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1, 9). Он, Господь, и прощает нам наши грехи тем порядком, который Он и установил — отпускает их через Своих слугителей.

Но вернемся к нашему повествованию. Книжники, видя и слыша, как Господь Иисус отпускает грехи, **«сказали сами в себе: Он богохульствует»**. И Сын Божий тут же показал им, Кто Он такой. Сказано далее:

«Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» (Мф. 9, 4).

Он показал им, что для Него они совершенно прозрачны, и что Он видит каждое движение их мысли. Такое возможно только для Господа! Блаженный Иероним пишет: *«Таким образом, книжники обличают Господа в богохульстве, потому что считали Его человеком и не понимали слова Божия. Но Господь, видя помышления их, показал Себя как Бога, который может знать сокровенную сторону сердца и как бы молча говорит так: “Тем же величием и силой, которыми Я созерцаю помышления ваши, Я могу и отпускать людям прегрешения их”*». Златоуст пишет об этом же: *«Книжники говорили, что власть отпускать грехи принадлежит одному Богу, а Он не только отпускает грехи, но еще прежде обнаруживает в Себе другое свойство, приличное единому Богу, именно — открывает тайны сердечные»*.

Они, книжники, должны были уже через это раскрытие их помышлений понять, Кто перед ними и на Кого они богохульно помышляют. Но их сердца совершенно огрубели и оказались неспособными рассмотреть очевидное. Правильно пророчествовал о таких пророк Исаия: «...пойди и скажи этому народу: слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис. 6, 9, 10).

Сын Божий далее наставляет их (книжников) и заставляет задуматься, говоря им следующее:

«ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой» (Мф. 9, 5, 6).

Сын Божий хочет уврачевать богохульные помышления книжников и словом мудрости Небесной, и явным чудом. Иоанн Златоуст пишет: *«Подражая Ему (то есть Христу. — О. С.), и мы должны просить, увещевать и внушать с кротостью, без гнева и ярости. Богохульство не унижает величия Божия, и потому не должно побуждать тебя к ярости. Кто богохульствует, тот наносит раны самому себе. Итак, тебе должно вздыхать и плакать, потому что эта болезнь достойна слез, и человека, зараженного ею, не иначе можно исцелить, как кротостью»*.

В наше время есть много сторонников насильственного воздействия на богохульников, еретиков (сектантов) и заблудших. Но Сын Божий являет нам совсем иной пример поведения. Если ты, христианин, считаешь себя Его последователем, то Ему и последуй, Ему подражай и у Него учись. Златоуст далее пишет: *«Подобным образом и в настоящем случае Он не сказал книжникам: о, нечестивцы и обманищники, о, ненавистники и враги человеческого спасения! Но сказал только: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших (Мф. 9, 4)? Итак, с кротостью должно избавлять от болезни. Кто из-за страха человеческого сделался лучшим, тот вскоре опять возвратится к прежнему несчастью. Потому Господь не велел исторгать и плевел, чтобы дать время для покаяния. Многие, таким образом, покаются к добру, тогда как прежде были нечестивы, как то: Павел, мытарь и разбойник. Будучи прежде плевелами, они потом соделались зрелою пшеницею»*.

Кто-то может задать вопрос: а как связаны отпущение грехов и исцеление болезни? Блаженный Иероним отвечает: *«Итак, совершается телесное знамение в подтверждение действительности духовного знамения, потому что отпускать пороки души и тела есть свойство одной и той же Силы. Кроме того, нам внушается мысль, что вследствие грехов происходят многие телесные немощи... И потому, как только прощаются грехи твои, непосредственно восстанавливается здоровье, как бы по удалении причины немощей из тела»*.

Итак, Сын Божий показал, как можно уврачевать тело через уврачевание души. И показал сомневающимся и богохульникам, Кто Он есть на самом деле.

Далее проповедует о величии Сына Божия и сам исцеленный. Сказано:

«И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой» (Мф. 9, 7).

Блаженный Иероним пишет: *«Между сказать и сделать великая разность. Прощены ли грехи расслабленному, знал только Тот, Кто простил. А следствие слов: Встань и ходи могли удостоверить как тот, который встал, так и те, которые видели его вставшим... Также и расслабленная душа, если восстанет, если получит свою прежнюю силу, то понесет постель свою, на которой прежде она лежала разбитой, и несет ее в дом своих добродетелей»*.

Что могут означать эти слова Иеронима: *«расслабленная душа, если восстанет, если получит свою прежнюю силу, то понесет постель свою, на которой*

прежде она лежала разбитой, и несет ее в дом своих добродетелей». Эти слова означают, что, по мнению этого великого святого, мы можем использовать отрицательный опыт нашей жизни для лучшего духовного роста собственной души.

Собственный отрицательный опыт может послужить суровым напоминанием для христианина, что возврат к прежней греховной жизни совершенно невозможен. Сравнивая свою прежнюю греховную жизнь с настоящей, мы делаем выбор в сторону жизни теперешней и не испытываем никакого желания вернуться назад.

В самом факте нашей прошлой греховной жизни мы открываем для себя величие Божественного милосердия. Ведь Господь простил нас! И это поражает и даже озадачивает нас. Не имея мы в прошлом отрицательного опыта, мы не смогли бы оценить, что мы имеем в настоящем. В вечернем молитвенном правиле мы находим такие слова: *«Аще бо праведника спасеши, ничтоже велие; и аще чистаго помилуеши, ничтоже дивно: достойни бо суть милости Твоя. Но на мне грешнем удиви милость Твою: о сем яви человеколюбие Твое...»*

В утренних молитвах мы находим и следующие слова: *«Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане льстивому»*.

И действительно, прежняя греховная жизнь была настолько динамичной, что может послужить своими темпами и неким примером для нас теперь. Поэтому мы и молимся: *«Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех»*. Действительно! Для греха человек может пробудиться посреди ночи и бежать непонятно куда. Для греха человек переносит обиды, оскорбления и побои. Но можем ли мы ночью так же легко встать на молитву? Можем ли мы так же трепетно ожидать ранним утром открытие храма, как пьяница ждет с утра открытия магазина? Вот и выясняется, что ради греха мы в молодости могли пойти на что угодно, а ради праведности и благочестия не хотим и пальцем пошевелить. Пусть прежняя греховная жизнь обличит нас. И да послужим мы Богу более, чем нежели раньше мы служили греху. Вот что и означают слова блаженного Иеронима: *«расслабленная душа... понесет постель свою, на которой прежде она лежала разбитой, и несет ее в дом своих добродетелей»*.

И мы читаем далее:

«Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам» (Мф. 9, 8).

Этот стих показывает нам, что Сын Божий все делал для прославления Отца Своего Небесного. Он совершал чудеса и в глазах многих, желая, чтобы за сие они прославляли Бога. И мы к тому же призываемся! Сказано: *«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»* (Мф. 5, 16).

Сын Божий находил и разные средства врачевания душ, научая и нас находить разные подходы к разным людям.

Некоторые религиоведы дерзко нападают на меня и заставляют общаться с заблудшими так же, как я общаюсь и с православными. Один такой религиовед составил даже подборку моих высказываний: как я беседую со своими, с православными, и как я разговариваю с чужими, с сектантами. Чудак! Он не понимает, что разное состояние по-разному и врачует. Мы видим, как Сын Божий утратил прокаженного, тещу Петрову, бесноватых и расслабленного. Каждого особым, сообразно его состоянию образом.

Иоанн Златоуст пишет: *«Итак, когда ты увидишь врага истины, исцели его, позаботься о нем, возврати к добродетели, подавай наилучший пример своею жизнью, наставляй неукоризненным словом, покровительствуй и имей попечение, и употребляй все средства к исправлению, подражая наилучшим врачам. Ведь и врачи не всегда одним только способом врачуют болезни; но когда видят, что рана не исцеляется одним лекарством, прилагают другое, а если нужно, третье; иногда рассекают, а иногда обвязывают. Так и ты, сделавшись врачом души, пользуйся всяким способом врачения».*

Святитель Григорий Нисский писал о миссионерской работе с разными религиозными группами: *«Ибо с родом болезни соображать должно и способ врачевания: не врачуешь одним и тем же в эллине многобожие и в иудее неверие в едиnorodного Бога; и введенных в заблуждение ересями не обратишь одним и тем же».*

Апостол Павел писал о миссионерской открытости: «для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона» (1 Кор. 9, 20, 21).

Один молодой человек рассказывал мне о том, как его мать пыталась вывести его из секты. Она водила его по разным храмам и просила священников вразумить его. Подросток принадлежал к харизматической секте. Священники как только его ни обзывали: и «американским шпионом», и «иудею», и предателем собственного народа. Но он хотел, чтобы ему из Библии доказали, что он неправ, на что ему отвечали: «С тобой не о чем и разговаривать». Водили его и к православным религиоведам. Те предлагали ему разный компромат на его собратьев по секте. Все это не произвело на него никакого впечатления. Подобная «одиссея по мукам» только убеждала его в правоте его сектантских убеждений. Так продолжалось, пока его не привели к православным миссионерам. Здесь с ним проводили беседы именно по Писанию, спокойно и без истерических обличений и скандалов.

К сожалению, некоторые православные авторы пишут о сектантах и представителях других религий совершенно истерические исследования, в которых полностью отсутствует полемическая сторона и все сводится только к поиску компромата. Они рассказывают в этих очерках о том, кто кого убил, кто кого изнасиловал, кто торгует наркотиками, продает чужие квартиры и ворует

детей. Подобный литературный жанр называется к р и м и н а л ь н о е ч т и в о . Ни к Сравнительному богословию, ни к Сектоведению данный жанр никакого отношения не имеет.

Всем нам надо учиться у Христа именно правильному отношению к оступившимся и заблудшим.

Христос, *«нас ради человек и нашего ради спасения»*, соделался Человеком, умер на Кресте и сошел во ад, где и проповедовал Евангелие Спасения. С каким же трепетом и вниманием и мы должны относиться к заблудшим, имея целью их спасение в Боге и с Богом. Да! Сегодня еретики (сектанты), раскольники и безбожники — это плевелы на ниве Божией, обычные сорняки. Но Христос запретил их выдергивать, даже ради пшеницы. Златоуст пишет: *«Будучи прежде плевелами, они потом соделались зрелою пшеницею. Хотя в семенах такой перемены быть не может, но в воле человеческой она легко и удобно произойти может, поскольку она не связана узами необходимости, но одарена свободой»*.

И мы переходим к следующей теме: *«Мытарь Матфей становится учеником Господа»*.

Сказано:

«Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним» (Мф. 9, 9).

Здесь евангелист Матфей рассказывает сам о себе, о своем собственном обращении ко Господу. Блаженный Иероним пишет: *«Прочие евангелисты вследствие почтительности и уважения к Матфею не захотели его назвать простонародным именем, но сказали: Девий, ибо он назывался двойным именем. Сам же Матфей... называет себя Матфеем и мытарем [сборщиком податей], чтобы показать читающим, что никто не должен отчаиваться в своем спасении, если обратился к лучшему, так как он и сам внезапно из мытаря обратился в апостола»*.

Возникает вопрос: почему Матфей призывается Сыном Божиим в число Своих апостолов только теперь, когда уже все апостолы собрались вокруг Него? А действительно, почему Господь одних людей призывает в одно время, других — в другое? По той же причине: мы слишком разные, и каждому нужен свой способ врачевания, исправления и вразумления. Святитель Иоанн Златоуст пишет: *«Потому, что как к тем Иисус пришел в то время, когда они способны были послушать Его, так и Матфея призвал тогда, когда он готов был идти за Ним. По той же причине и апостола Павла призвал по Воскресении. Знавший сердца и ведавший сокровенные мысли каждого человека знал, когда кто из них будет готов последовать Ему. Потому и Матфея призвал не в начале, когда он был еще мало восприимчив, но после того, как сотворил великое множество чудес, и когда слава о Нем распространилась всюду, и Матфей сделался способнее к повинению»*.

В моей миссионерской практике был следующий случай. Родители привели ко мне молодого человека, который был членом секты «Свидетели Иеговы». С трудом мне удалось его разговорить. Они приводили его раз пять, и я беседовал с ним по два, три часа по Писанию. Но вскоре он перестал приходить. Родители его позвонили мне и сказали, что он категорически против посещения Центра реабилитации. Я тогда очень расстроился за него.

Прошло полгода, и он пришел сам, без родителей, и изъявил желание продолжать беседы. А уже через пять месяцев он присоединился к Православию. Тогда я и спросил его: «Почему ты сразу не остался, но отказался от встреч?». На что он ответил: «Тогда я был совершенно не готов к общению с православными. Но прошло время, и я захотел опять встретиться с вами».

Итак, мытарь бросает свои деньги и идет за Христом. Представьте себе: человек работает в обмене валюты или в налоговой полиции, бросает все и идет за Богом. Вряд ли его поймут его товарищи по работе. Подобное способно удивить каждого...

В наше время привязанность к деньгам завладела сердцами многих и многих людей. Но в современной России разбогатеть честным трудом совершенно невозможно. Следовательно, так называемые «новые русские» — обычные воры, спекулянты и политиканы-казнокрады. Неправедно нажитое ими не принесет им удовлетворения. Сказано: «Не доставляют пользы сокровища несправедные, правда же избавляет от смерти» (Притч. 10, 2). В день Страшного Суда богатство нисколько не поможет грешникам. Сказано: «Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти» (Притч. 11, 4). Даже если богатый предложит выкуп, равный золотому куску, по размеру равному всей планете, он нисколько не поможет себе. Каждый из них заслуживает самого сурового наказания. В обычной жизни с ними нельзя иметь ничего общего. Они должны чувствовать вокруг себя выжженную землю. Нельзя работать на них, нельзя брать от них пожертвования, ибо это грязные и кровавые деньги, которые способны осквернить руки верных. Нельзя дружить с богатыми, даже если они наши родственники, ибо их благополучие строится на разорении и обнищании других людей. Их деньги пропахли кровью и потом трудящихся, которым они не доплатили или которых они нещадно эксплуатировали. Сын Божий общался с такими (с богатыми) с одной целью — обратить их от опасного для души пути обогащения. Богатство — есть зона духовного риска. Писание учит, что богатых ждет мрак ада. Сказано: «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается: ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его; хотя при жизни он ублажает душу свою... но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света» (Пс. 48, 17–20).

Верующий не должен завидовать богатым, их участь ужасна. Сказано: «Малое у праведника — лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь» (Пс. 36, 16, 17).

Преподобный Антоний Великий учил: *«Чем более умеренную жизнь проводит человек, тем спокойнее он становится, потому что не печется о многом — о прислуге и приобретении вещей. Если же мы прилепляемся к этому [земному], то подвергаемся случающимся из-за этого скорбям и доходим до ропота на Бога. Таким образом, желание многого наполняет нас смятением, и мы блуждаем во тьме греховной жизни, не зная самих себя»*.

Мытарь Левий Матфей, услышав призыв Сына Божия, сказавшего ему: *«следуй за Мною»*, тотчас оставил все и последовал за Господом. Таким образом, этот богатый человек показал, что богатые спасаются обнищанием. Его пример должен вдохновить каждого богатея, который задумывается о своем собственном спасении. Ибо никто не знает ни дня, ни часа своего... Господь привлек мытаря Матфея к Себе внутренним светом Своего Божества. Ибо только крайнее потрясение могло помочь этому алчному и погрязшему в несправедном обогащении человеку обрести для себя верную стезю. Блаженный Иероним пишет: *«Конечно, самое сияние и величие скрытого Божества, Которое светилось даже на человеческом лице, при первом виде Его могло привлекать к себе смотрящих на Него»*.

Матфей отбрасывает деньги в сторону и идет за Тем, Который может предложить ему несравненно большее, чем все царства и богатства мира, вместе взятые.

БЕСЕДА 30

Евангелие от Матфея, глава 9, 10–13

«О необходимости спасения не праведников, но грешников»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея, мы будем рассматривать 9-ю главу с 10-го по 13-й стих. Тема сегодняшней беседы — *«Господь пришел спасать не праведников, но грешников»*.

И мы прочитаем 10-й стих 9-й главы:

«И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его» (Мф. 9, 10).

Блаженный Феофилакт пишет: *«В великой радости по случаю посещения Христового, Матфей созвал мытарей — друзей своих, и Христос, для пользы их, ел вместе с ними, хотя за это и порицали Его»*.

Итак, Господь Иисус ищет пользы для каждого грешника. Как и сказано в Писании: «Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был...» (Иез. 33, 11). Конечно, своими делами все эти мытари и грешники заслужили Божия наказания, но Господь готов переменить гнев на милость — ведь Он и пришел в этот мир *«нас ради человек и нашего ради спасения»*.

В настоящее время в «школьном богословии» дается очень странное определение того, что есть *благодать*. Под благодатью понимается некоторая «нетварная энергия», посылаемая от Бога в помощь человеку в деле его спасения и последующего обожения. Подобная «энергетическая» теория представляет Духа Святого и благодать, происходящую от Него, как некую «силу» или «энергию», что совершенно не раскрывает значения самого термина «благодать». И более того, подобная терминология — «энергия», «энергии» — носит на себе отпечаток античной философии. Мы знаем, как подобные термины используются современными экстрасенсами и оккультистами. Они воспринимают свое общение с надмирным как выкачивание и перекачивание энергии.

Конечно, святые Отцы использовали и такие определения, например: об энергиях нетварных мы можем прочитать в работах святителя Григория Паламы. Но здесь он использует подобную терминологию для того, чтобы людям, не постигшим *движения божественной любви*, дать представление о благодати в категориях их мышления. Но мы не можем рассматривать благодать в отрыве от совокупности таких *свойств* Бога, как милосердие, человеколюбие и любвеобильность.

Сторонникам «энергетической» теории свойственно дистанцироваться именно от библейского понимания термина «благодать». Таким образом, благодать этически обезличивается. Перестает быть проявлением «Его», Бога, и представляется не как «Кто», а именно как «что».

В библейском и святоотеческом понимании благодать — это именно *незаслуженная милость*, которая изливается от Бога как энергия Божественной любви, которая свойственна всем Лицам Святой Троицы. Сказано: «...что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5). То есть в явлении благодати Господь отдает нам Себя именно всецело. Ибо Господь всегда есть *целое* и никогда *часть* от целого, Он не дробится и не делится. Сказано: «...ибо не мерою дает Бог Духа» (Ин. 3, 34); и еще: «верую вселиться Христу в сердца ваши» (Еф. 3, 17). Когда священник в алтаре преломляет евхаристического Агнца, он произносит следующие слова: «Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый».

Само определение Божественной благодати (в ее взаимодействии с родом человеческим) как незаслуженной милости дается апостолом Павлом в его Послании к Римлянам. Здесь сказано: «Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» (Рим. 11, 6). Блаженный Феофилакт так поясняет эти слова Павловы: «*если бы мы благоугождали Богу делами, то благодать была бы уже неуместна; а если есть место для благодати, то нет уже дела, и дело не есть дело. Ибо где благодать, там нет дела; а где дело, там нет благодати*». Все доброе, что совершает христианин, — не есть его собственное дело, но следствие действия благодати, как и сказано: «и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2, 8, 9). Горе тому христианину, который решит, что своими автономными от благодати добрыми делами он способен привлечь к себе милость Божию. Такие дела, не в Боге содеянные, надо почитать за сор, за мусор, как учит апостол Павел (Флп. 3, 8). Симеон Новый Богослов учит: «*Благодать Божия удаляется от христианина по причине непризнания ее, когда не признает кто, что от нее все, что ни имеет*».

Божественная благодать не есть заработанная или заслуженная милость; милость — она и есть милость, потому что милуют незаслуженно, милуют всегда виновного. Вот то определение благодати, которое мы встречаем в Слове Божиим.

В Писании благодать обозначается еврейским словом «ген», которое означает красоту в особом, возвышенном понимании этого слова; в новозаветном греческом тексте — это слово «харис», означает тоже красоту, но уже сугубо Божественной любви и Божественного милосердия (прощения).

В энциклопедическом дореволюционном издании Брокгауза и Эфрона дается следующее определение термина «благодать»: «*На богословском языке благодатью называется божественная сила, даруемая от Бога человеку для спасения. Греховность всех людей, как потомков Адама,*

и неспособность их собственными силами загладить грех, примириться с Богом и совершить свое спасение, а вместе с этим и необходимость божественной благодати для спасения были с первых времен общепринятыми истинами в христианской церкви».

Очевидно, что мы нуждаемся в потоках Божественной благодати в деле нашего спасения и чаемого обожения. Но то, как быстро мы расстаемся с теми или иными устоявшимися богословскими терминами и определениями и буквально срываемся в объятия новых богословских формулировок, не может не настораживать и даже пугать. Рассмотрите само понятие благодати в разных богословских трудах, и вы увидите, как по-разному понимается оно в отечественном богословии. Причем каждая из богословских систем претендует на законченность, библейскую и святоотеческую. Лично мне более понятным представляется определение, данное в «Православно-Догматическом Богословии» митрополита Макария (Булгакова). Где, в частности, сказано: *«Под именем благодати Божией вообще разумеется все то, что дарует Господь тварям своим без всякой с их стороны заслуги (Рим. 11, 6; 1 Пет. 5, 10)».* Введение в определение термина *благодати* учения о «нетварных энергиях» не вносит ясности в данный вопрос. Хотя в догматическом смысле такое понимание данного термина верно, но в нравственном смысле — не раскрыто до конца и неполно. В новомодных определениях о *благодати* выпадает представление о благодати именно как о незаслуженной милости. В свое время А. С. Хомяков обратил внимание на то, что из определения термина «Церковь» исчезло слово Любовь. Похоже, что такие свойства Бога, как *милость* и *любовь*, не устраивают современных богословов, привыкших выражаться о божественном в категориях более технических и менее собственно богословских. Благодать же есть именно совокупность всех Божественных свойств, участвующих в Домостроительстве нашего спасения и обожения.

Итак, люди именно не способны ни заслужить и ни заработать Божественную благодать, благодать «оправдывающую» и «освящающую», посему и сказано в Писании: «правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, *получая оправдание даром, по благодати* Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3, 22–24).

Получающий благодать Божию должен испытывать страх и трепет, осознавая, что ничем не заслужил такой милости от Бога и навсегда остается Его должником. Об этом писал священномученик Петр Дамаскин: *«Как согрешающие суть должники, ибо прогневляют Бога, так и покрываемые благодатью Его, ради своей немощи и близости к отчаянию, должны более трепетать, как великие должники».* Благодать Божия посылается тем, которые не думают о себе высоко и ничем не кичатся. Святитель Василий Великий писал: *«...благодать Божия наипаче просияла, действуя в младенцах и в невысоком умом».* Благодать от Бога подается грешникам, ищущим спасения не в себе

самых, а в Боге и с Богом. Преподобный Ефрем Сирий пишет: *«Сколько блаженны мы, грешники, потому, что самая благодать восстает на помощь нашу! Если принесем одну каплю слез, она изгладит и уничтожит все рукописание наших долгов»*.

Именно о сознающих свою нравственную и духовную (религиозную) несостоятельность сказано в Писании: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5, 3); и еще: «...Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6).

И еще ошибочное мнение, которое существует в современном «школьном богословии», — что якобы благодать оправдывающая действует только в момент обращения человека к Богу и только в день его Крещения. Подобная гипотеза не имеет никакого основания под собою.

Если бы после Крещения христиане совершенно бы удалялись от греха, то сторонники этой теории были бы правы. Но мы знаем, что грех продолжает жить в душах наших как склонность и поврежденность нашей природы и после Крещения. Именно для сего мы имеем не одно Таинство Крещения, но есть еще и Таинство Исповеди, и Таинство Евхаристии и Соборования. Таинство Исповеди, или Покаяния, называется «вторым Крещением»; Таинство Евхаристии попадает грех как закон греха, живущего в нас; Таинство Соборования освобождает нас от ответственности за забытые грехи. Во всех этих Таинствах действует благодать оправдывающая, она же — и освящающая. Преподобный Макарий Египетский учит: *«благодать действует в человеке непрестанно, подобно тому, как и глаз в теле»*. Та же мысль встречается и у святителя Иоанна Златоуста, он пишет: *«Благодать не истощается и не оскудевает. Этот источник струится беспрестанно, и от полноты его мы можем исцелить и души, и тела наши»*.

Но вернемся к нашему повествованию по Евангелию от Матфея. Мы прочитали с вами: **«И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его»**. Как мы видим из этого новозаветного стиха, не только Сын Божий, но и Его ученики не гнушались общения с грешниками. Посему и сказано: **«...грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его»**. Именно на учеников и было направлено соблазнительное поведение фарисеев, о котором сказано далее:

«Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» (Мф. 9, 11).

Блаженный Феодилactus поясняет: *«Так фарисеи, желая отвлечь от Него учеников, осуждали сие общение в пище с мытарями»*. Но Господь и пришел в этот мир к таким людям, как мытари и грешники. Он и призвал мытаря Матфея последовать за Собою и сделаться апостолом Евангелия. То есть апостолом радостной вести о том, что милость Божия пришла в этот мир. И мы видим: Матфей уже совершает свой апостолат, он не просто пригласил Господа в свой дом, но

и наполнил его (свой дом) другими мытарями и грешниками. Как известно, Сын Божий во дни Своей земной жизни охотно посещал подобные собрания. Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Они (то есть другие мытари и грешники. — О. С.) видели, что мытарь, обратившийся к лучшему, нашел средство к покаянию, и потому и сами не отчаиваются в спасении и, не оставаясь в своих прежних пороках, приходят к Иисусу, так что книжники и фарисеи ропщут, но совершая покаяние... Господь ходил на пиришества грешников, чтобы иметь случай к научению и подавать приглашавшим Его духовные яства. Затем, когда неоднократно говорится, что Он проводил время на пиришествах, то говорится только о том, что Он там делал, чему учил, так что показывается и смирение Господа в хождении к грешникам, и могущественное действие Его учения в обращении кающихся»*.

Современные нам книжники и фарисеи тоже недовольны, высказывают свое недовольство, когда видят других верующих, пребывающих в общении с грешниками, не познавшими свет Евангелия. Но такое общение имеет целью не склонность ко греху или согласие с ним, а, напротив, поиск спасения для заблудших. Христианин не должен шарахаться от сектантов (еретиков), грешников и заблудших, иначе как они могут услышать Слово Божие и обрести дар покаяния. Сын Божий просил в молитве Отца Небесного: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» (Ин. 17, 15), то есть можно жить в миру, среди мирских, и совершенно не склоняться на их грехи, а, напротив, и их (мирских людей) отводить от власти греха и дьявола. Апостол Павел писал об этом же: «Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками; впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего» (1 Кор. 5, 9, 10). Но христиане не могут выйти из мира, оставить мир, ведь они призваны осолять мир своим присутствием. Даже христианские отшельники, пребывая в уединении, не оставляли мир своими молитвами. Как же можно отказаться от общения с заблудшими грешниками?

Но фарисеи придерживались другого мнения. Они считали, что совершенно надо удаляться от всякой скверны греха, что в их понимании означало свести к минимуму общение с грешниками. Несчастные! Они не понимали, что сами являлись такими же грешниками, как и те, общаться с которыми они так не хотели. Своими идеями они стремятся заразить и апостолов Иисуса и думают, что Он этого не замечает.

Далее мы читаем:

«Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во врачех, но больные» (Мф. 9, 12).

Блаженный Феофилакт так понял слова Спасителя: *«Я пришел ныне, говорит, не как Судия, но как врач: посему терплю и смрад»*. Такие слова Сына Божия, как пишет блаженный Иероним, *«служат к поношению книжников и фарисеев, которые, считая себя праведниками, отклоняли от себя общение с мытарями*

и грешниками». Да! Они именно считали себя праведниками. Лицемеры! Их греховная сущность и обнажалась в том, как они надменно общались с другими людьми, с людьми, не принадлежащими к их касте неприкасаемых. Фарисеи были уверены, что своими бесконечными религиозными ритуалами и обрядами, длинными молитвами и бдениями они заслуживают, зарабатывают для себя спасение. Безумцы! Они решили купить вечную жизнь ценою жизни временной, жизнь на Небесах ценою жизни на земле, жизнь нетленную ценою жизни тленной. Такая торговля не может осуществиться. Ни за какие богатства и добродетели человек не сможет заработать себе билет в Царствие Небесное. Златоуст пишет, что Сын Божий словами о враче и необходимости лечения для больных напоминает фарисеям *«об общей немощи, показывает, что и они сами немощны, потому что не знают Писания и, пренебрегая прочими добродетелями, все свое служение Богу ограничивают одними жертвами»*.

Врач лечит и богатых и бедных, и грешных и праведных. Врач не должен задаваться вопросом: кто перед ним, а должен задаваться вопросом: что с ним, и как ему помочь?

Святитель Иоанн Златоуст пишет: *«И хотя все, что предлагалось на этой трапезе, было собрано неправдою и хищением, тем не менее, Христос не отрекся быть ее участником; так как Его присутствие могло принести великую пользу, то Он согласился быть в одном доме и за одним столом с великими грешниками, хотя и навлек на Себя худую славу за то, что ел вместе с мытарем в доме мытаря и со многими мытарями. Такова ведь участь врача: если он не захочет переносить гнилого запаха от больных, то не может исцелить их от болезни»*.

Итак! Болезнь — это грех, и есть только один Врач, Который способен исцелить весь род человеческий от этого смертельного недуга. Это — Господь наш Иисус Христос!

Далее мы читаем:

«пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 13).

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: *«Он не сказал: милости хочу и жертвы, но — “милости хочу, а не жертвы”: одно одобрил, а другое отверг, и тем показал, что обращение с грешниками, за которое Его обвиняли, не только не воспрещено, но еще предписано законом, и даже предпочитается жертвам; и в доказательство этого приводит самое место из Ветхого Завета, в котором предписывается делать то же, что делал Иисус»*.

Вторая часть 13-го стиха не может оставить равнодушным ни одного верующего человека. Здесь Сын Божий открывает нам тайну Своего пришествия в этот мир, Он говорит: **«Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию»**. Какие милосердные слова, какой любовью они исполнены по отношению к каждому человеку! Оказывается, что Сын Божий пришел в этот мир спасти не

уверовавших в свою собственную праведность, но осознавших свою собственную греховность. И едва ли врач может начать лечение тех людей, которые не считают себя больными. Едва ли таковые и обратятся к врачу. Святитель Иоанн Златоуст говорит: *«Бог не принуждает никого. Если Он хочет, а мы не хотим, то спасение наше невозможно, не потому, чтобы хотение Его было бессильно, но потому, что Он принуждать никого не хочет»*.

Человеку, чтобы шагнуть на стезю спасения, надо утвердиться в мысли, что он нуждается в этой стезе, нуждается потому, что погибает во множестве своих согрешений. Только такое осознание может помочь человеку приблизиться к искомому спасению. Как и учит блаженный Иероним: *«Таким образом, мы праведны тогда, когда исповедуем, что мы грешники, и что наша праведность состоит не в наших собственных добродетелях, но в милосердии Божьем»*. Об этом говорит и Писание: *«...искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием...»* (Дан. 4, 24). Апостол Павел пишет в Послании к Галатам: *«а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет»* (Гал. 3, 10, 11). Блаженный Феофилакт так поясняет эти слова Павловы: *«Таким образом, вере принадлежит благословение, и напрасно вы страшитесь проклятия за отступление от закона* (то есть от добрых дел. — О. С.). *Ведь, держась его, вы скорее подпадаете проклятию, будучи не в силах его исполнить»*. Действительно! Как бы мы ни старались исполнить Закон Божий, мы не в силах этого сделать. При этом мы осознаем, что невозможно имитировать праведность и благочестие, если ни того, ни другого у нас нет. Нам всем необходимо освободиться от закваски книжников и фарисеев и перестать уповать и надеяться на собственные добродетели. Если мы и способны на что, то только в укрепляющем нас благодатью Своею Иисусе Христе. Но как тогда понять призыв Христа Спасителя: *«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное»* (Мф. 5, 20)? Ответ очевиден: надо исполнять Закон Божий, но не надо возлагать на сие наше действие спасительное упование, которое должно принадлежать только Христу. Сказано: *«Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий»* (Деян. 13, 38, 39).

Златоуст писал о фарисеях и их лицемерных «религиозных добродетелях»: *«Какая польза в посте, когда душа исполнена лукавства, когда обвиняете других, когда осуждаете их, сами имея бревна в глазах своих, и все делаете для того, чтобы показать себя? Прежде всего должно изгонять тщеславие и исполнять все добродетели, как-то: любовь, кротость, братолюбие»*. Фарисеи стремились исполнить внешнюю сторону закона, и когда этого у них не получалось, то они начинали, обманывая окружающих, имитировать праведность и верность каждой из заповедей Создателя. Подобное лицемерие и погубило их;

погрязнув в обмане и лжи, они оказались не способными принять Правду Божию в явлении в этот мир Христа Спасителя. Эту высшую Божественную Правду приняли те, которые не испытывали никаких иллюзий относительно своего состояния по отношению к Закону Божию, те, которые считали себя пораженными проказой греха от темени головы и до подошвы ног. Именно о таких Закон Божий пророчески предвозвестил: «Если же проказа расцветет на коже, и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое: он чист» (Лев. 13, 12, 13). Но если кто-то считает, что проказа греха, коснулась его только отчасти, а в целом он неплохой человек, то этот лицемер должен выслушать предостережение и грозный приговор: «священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его; и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист» (Лев. 13, 10, 11). Итак! Считать себя неплохим человеком — это «застарелая проказа», именно к таким нераскаянным грешникам относятся слова Писания: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем» (Ис. 1, 5, 6).

Напрасно люди уверовали в свою возможную автономию от Бога в деле спасения. Не в таком состоянии человек, чтобы доверить дело своего спасения себе самому или другим, таким же, как он, человеческим существам. Святитель Григорий Нисский писал: *«раз и навсегда искалеченная злом, природа человеческая слаба в отношении добра»*. Святитель Кирилл Александрийский учит: *«Начиная от юности мысль человека с усердным вниманием обращается к беззаконию»*.

Итак, Господь стремится и хочет помочь нам, но, как мы прочитали у Златоуста: *«Бог не принуждает никого. Если Он хочет, а мы не хотим, то спасение наше невозможно, не потому, чтобы хотение Его было бессильно, но потому, что Он принуждать никого не хочет»*. Выход один — прислушаться к наставлениям Писания, отвергнув все новомодные богословские веяния, и познать, что дело нашего спасения всецело зависит от Спаса нашего и Господа Иисуса Христа, сказавшего: *«Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию»*. Если ты считаешь себя праведным, то этот призыв не относится к тебе, но если ты считаешь себя грешником, то знай, это слово обращено именно к тебе. Сын Божий пришел в этот мир именно ради тебя, не ради книжников и фарисеев, священников и первосвященников, всех этих религиозных ханжей, пребывающих в уверенности относительно собственной лживой праведности, Сын Божий пришел к тем, которые нуждаются в Нем, стремятся к Нему и уповают только на Него.

Сказано: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры» (Гал. 5, 4, 5); и еще: «Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим. 9, 16).

БЕСЕДА 31

Евангелие от Матфея, глава 9, 14–17

«О посте и о старом и новом»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по тексту Евангелия от Матфея, и мы рассмотрим две темы:

- 1) *О посте.*
- 2) *Притчу о старом и новом.*

Данное повествование мы находим в Евангелии от Матфея, 9-я глава с 14-го по 17-й стих.

Прочитаем первый стих:

«Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» (Мф. 9, 14).

Блаженный Иероним Стридонский предлагает следующую оценку словам учеников Иоанновых: *«Вопрос, дышащий гордостью и фарисейским превозношением. Вот, — не говоря ничего другого, — вполне ясное хвастовство тем, что они постятся. Ученики Иоанна, злословящие Его, не могут быть безупречными, потому что они знали Его по проповеди своего учителя, но они присоединились к фарисеям, которые, как они знали, были осуждены Иоанном»*. Подобное поведение учеников Иоанна Крестителя не делает им чести. Они оказались зараженными завистью к апостолам, которые имели столь великого Учителя.

Блаженный Феофилакт пишет: *«Ученики Иоанна укоряли Христа в несоблюдении поста из зависти к славе Его. Не смея сказать прямо Христу: для чего Ты не постишься, они говорят: почему Твои ученики не постятся. Вероятно, они недоумевали, каким образом без подвижничества Он может побеждать страсти, чего Иоанн не мог сделать. А того, что Иоанн был простой человек, и праведен стал по причине подвигов добродетели, Христос же — Бог, и Сам весь добродетель, они не хотели знать»*.

Казалось бы, последователи Иоанна Крестителя и апостолы Христа делали одно и то же важное дело, участвовали в тайне Домостроительства спасения рода человеческого. Однако — какие распри и какое разногласие! Нельзя сказать, что и сами апостолы были чужды подобных распрей и разногласий — вопрос, кто больше и кто важнее в их среде, занимал и их самих. Сказано: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?» (Мф. 18, 1); и еще: «Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит

Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите...» (Мф. 20, 20–22).

Подобные споры о первенстве сотрясали и первую христианскую Церковь. Апостол Павел писал в Послании к Коринфянам: «...потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: «я Павел», а другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посею и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий» (1 Кор. 3, 3–7).

Подобные споры о главенстве в христианских общинах продолжают до сих пор. И подобное нисколько не украшает жизнь Церкви, напротив, мешает и даже вредит ей. Католическая церковь до настоящего времени отстаивает свое право быть первой Церковью во всем христианском мире. Об особой миссии в деле спасения всего рода человеческого говорит каждая из поместных церквей. Подобная локальная мифология нисколько не способствует смирению и скромности христиан, но развивает в них совсем противоположные качества. Дух превозношения и гордыни, превозношение одного христианина перед другим, уродует дело христианского апостолатата и наносит серьезные духовные травмы рядовым верующим.

Конечно, в Православии нет культа римского папы, но в то же время каждый епископ, каждый благочинный и настоятель может оказаться таким своеобразным мини-«папой». В католичестве — культ личности одного человека, у нас может оказаться культ личности многих и многих карликовых «пап». Причем чувство собственной внутренней неполноценности может усиливать авторитарный нажим таких «микропап» со всеми вытекающими из этого последствиями...

Подобные «пастыри» считают себя некими оракулами, которые все видят, все знают и все понимают. Фактически они занимаются имитацией пророческого дара, дара различения духов. Сумасброды и фантазеры! Ни один христианин, в какое бы достоинство он не был бы облечен, не может претендовать на всезнание и всеведение. Сказано: «...не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Рим. 12, 3–5). Итак, все христиане, все мы «составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». И те, которые имеют преимущество перед другими, имеют преимущество служебного и вспомогательного характера, то есть должны пребывать в услужении другим. Сказано: «И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» (Мк. 9, 35). Те, которые мнят себя «князьями церкви», чаще должны вспоминать следующие слова Христа Спасителя, сказавшего: «...вы знаете, что князья народов господствуют

над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 25–28).

Они, возгордившиеся «пастыри», нагло распоряжаются всеми средствами своих общин. Любят налагать на верующих, уверовавших в их непогрешимость, неоправданные епитимьи, прещения (наказания). Ненасытные обжоры! Именно о таких апостол Павел писал: «предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2 Тим. 3, 4, 5). Писание учит, что таковые являются «пастырями» только в том смысле, что пасут самих себя. Сказано: «сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью» (Иез. 34, 2–4).

Апостол Павел не пас сам себя за счет других людей. Он старался зарабатывать на свое пропитание своими собственными руками. Сказано: «Даже донныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками...» (1 Кор. 4, 11, 12). Есть предание, что он занимался изготовлением палаток, а потом сам продавал их на рынке.

Впрочем, апостол Павел допускал возможность, что священнослужитель может кормиться от благовествования. Он писал: «Достоин начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся достоин награды своей» (1 Тим. 5, 17, 18). Но эту возможность он более допускал для других, нежели для себя. Принимая с великим смирением пожертвования от других, о самом себе он, как бы и извиняясь, свидетельствовал: «ибо недостаток мой восполнили братия, пришедшие из Македонии; да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость» (2 Кор. 11, 9). Похоже, что его жизненным девизом были слова: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тим. 6, 8). Как не похож такой образ жизни святых апостолов на то, как живут в роскоши и богатстве современные нам христиане. В подобной предосудительной роскоши замечены и некоторые священнослужители. Таковым необходимо немедленно раздать все незаконно приобретенное и вернуться к бедности, которая более прилична для рабов Христовых. Именно о таких пророк Михей говорил от лица Божия: «...судят за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: “не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!”» (Мих. 3, 11).

Почему в сознании многих христиан, происходит полное отождествление главенствующих в общинах со всею полнотою Церкви, как будто они, начальствующие, и есть сама Церковь? Это есть не что иное, как дух идолопоклонства, проникший в нашу среду! В Писании сказано: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» (Ис. 2, 22). Протоиерей Василий Зеньковский писал: *«Надо твердо усвоить то положение, что нельзя отождествлять Церковь в полноте ее богочеловеческого бытия с ее чисто человеческой стороною и, особенно, с теми, кто ее возглавляет и возглавлял. Христианство, по самому существу своему, всецело основано на свободе духа»*. То есть никакие формы духовного закабаления, епархиального и приходского крепостничества, недопустимы в христианской среде.

Апостолы никогда не пользовались преимуществами своего положения. Апостол Павел писал о себе и о других апостолах: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими» (1 Фес. 2, 6, 7).

Печально бывает видеть, что в целом ряде церковных журналов и газет больше внимания уделяется хронике перемещения духовных лиц по стране, нежели собственно проповеди Христа. Во-первых: никто эту «церковную хронику» не читает; во-вторых: что она может сказать сердцу верующего человека? Может быть, только фотографии кто посмотрит — и все. Зачем переводить такое количество бумаги, для которой можно было бы найти и лучшее применение, нежели воспевание очередного культа личности, того или иного служителя Церкви. Святые апостолы проповедовали не себя и не о себе, они проповедовали Христа, действующего в них силою великою. Сказано: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для Иисуса» (2 Кор. 4, 5).

Надо уважать пастыря? Надо! Но ставить его на место Бога нельзя!

Также и в вероучительных вопросах нет и не должно быть никакого преимущества одного христианина перед другим. А. С. Хомяков писал: *«В вопросах веры последний из христиан имеет такой же голос, как и первый из епископов»*.

Апостол Павел по данному вопросу занимал еще более радикальную позицию, он утверждал, что авторитетом в вероучительных вопросах при определенных обстоятельствах не может быть и апостол, и даже Ангел с Неба. Сказано в Послании апостола Павла к Галатам: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1, 8–10); и еще апостол Павел писал также: «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2, 4, 5).

Итак, в Церкви нет и не может быть безусловных и непогрешимых во всем авторитетов среди ее членов. Авторитетным является Само Слово Иисус Христос, Он же — и Единый Глава Церкви. Позиция апостола Павла по этому вопросу была более чем выверенная, как он и писал: «людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1, 10).

Итак, раб Христов не может ни при каких обстоятельствах становиться рабом человекам. Сказано: «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7, 22, 23).

И мы читаем далее:

«И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (Мф. 9, 15).

На возмущение учеников Иоанновых по поводу непощения апостолов Сын Божий отвечает: **«могут ли печалиться сыны чертога брачного»**. Как понять эти слова?

Блаженный Феофилакт так отвечает на этот вопрос: *«Настоящее время, говорит, то есть, пока Я нахожусь с моими учениками, есть время радости: же ни х о м называет Он Себя самого, как обручающий Себе новый сонм, вместо умершей древней синагоги. Сы н а м и б р а ч н ы м и называет апостолов. Будет, говорит, время, когда Я пострадаю и вознесусь, тогда они, подвергаясь гонениям, будут поститься, будут в алчбе и жажде»*.

Итак! Время старой ветхозаветной религии прошло, Бог оставляет *ветхую синагогу* и сочетается с новой Невестой Своею — Церковью. О том, что Церковь есть именно Невеста Христова, сказано: «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя» (Откр. 19, 7).

Пребывая в радости мессианского пира, как невеста на брачной вечере, апостолы не могли поститься, точно так же как и мы не можем поститься на первой Пасхальной светлой седмице. Но, говоря о днях ожидания, которые наступили после вознесения Сына Божия на Небо, Христос учит: **«Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься»**.

Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Жених — Христос, Невеста — Церковь. От этого священно-духовного союза произошли апостолы, которые не могут скорбеть, пока видят Жениха на брачном ложе и знают, что Жених проводит время с Невестой. А когда пройдет брачный пир и придет время страдания... тогда сыны Жениха будут поститься»*.

То есть гонения, скорби, болезни и переживания должны подвигнуть нас к необходимости поста. Святитель Василий Великий писал о посте: *«Углубись в историю, и ищи древность его происхождения. Пост — не новое изобретение,*

но драгоценность отцов. Все отличающееся древностью почитенно. Уважь седину поста. Он современен человечеству».

Есть древнее предание о том, что первый человек, Адам, пребывал в посте покаяния более 120-ти лет. Все это время он почти ничего не вкушал, воздерживался от близости с праматерью Евой.

О себе самом апостол Павел писал: «От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, ч а с т о в п о с т е , на стуже и в нагоде» (2 Кор. 11, 24–27).

Апостолы, совершая Таинства церковные, пребывали в посте. Сказано: «Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их» (Деян. 13, 3); и еще: «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали» (Деян. 14, 23). То есть апостолы постились не только за себя, но и за других служителей Церкви, надеясь, что их служение Богу будет от сего еще более успешным. Постились апостолы и во время природных бедствий (Деян. 27, 9).

И мы переходим к следующей теме: *притче о старом и новом.*

Сказано:

«И никто к ветхой одежде не приставляет заплата из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое» (Мф. 9, 16, 17).

Как мы прочитали выше, ученики Иоанна Крестителя в своем видении духовной жизни оказались едиными с фарисеями и предъявили претензию апостолам Господа Иисуса Христа, сказав Ему (Сыну Божию): **«почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся»**. Таким образом, своим неприятием свободы во Христе ученики Иоанновы оказались в некоей единой оппозиции, в некоем общем альянсе с фарисеями, против общины Иисуса Христа, они так и сказали: **«мы и фарисеи»**. Как мы прочитали выше, блаженный Иероним называл такое их состояние *фарисейским превозношением*.

Сначала ученики Иоанна Крестителя усомнились в религиозной практике общины Иисуса Христа, но кончили они тем, что усомнились и в самом Иисусе Христе. Сказано: «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?» (Мф. 11, 2, 3). Сам Иоанн Креститель никогда не допускал даже тени сомнения в миссии Сына Божия. Посылая своих учеников к Нему, он

всякий раз стремился в Нем Самом (в Сыне Божием) разрешить все их (его учеников) сомнения и проблемы.

Проблема многих религиозных людей заключается в излишней строгости — то, что называется *законничеством*. Но мало кто из числа ревностных законников, как древних, так и современных нам, догадывается, что грехопадение людей произошло именно из-за чрезмерного стремления исполнить Закон Божий.

Давайте вспомним, что первая *запретительная* заповедь, которая была дана людям, это заповедь: «а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2, 17). До этого была получена первая *разрешительная* заповедь: «...мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю...» (Быт. 1, 27, 28).

Когда змей искушал нашу прапраматерь Еву, он сказал ей: «...подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3, 1). Здесь мы видим, что первый, кто преувеличил Божию Заповедь, был именно змей. Бог никогда так не говорил: «не ешьте ни от какого дерева в раю». Напротив, Бог сказал: «от всякого дерева в саду ты будешь есть» (Быт. 2, 16). Господь Бог запретил вкушать только от дерева познания добра и зла. Вторым преувеличившим истину существом оказалась наша прапраматерь Ева. Она сказала, что якобы Бог сказал: «не ешьте их и не прикасайтесь» (Быт. 3, 3). Да! Бог сказал: «не ешь», но Бог не сказал: «не прикасайтесь». Вот на этой неточности сатана и подловил нашу прапраматерь Еву. Она внесла в слова Бога ненужную строгость, потом дьяволу оставалось подтолкнуть Еву к дереву, так чтобы она прикоснулась к нему, а потом сказать ей: «...нет, не умрете» (Быт. 3, 4).

Излишняя и фанатичная строгость в деле исполнения Божией Заповедью погубила наших прародителей. Эта же строгость оказалось губительной для иудеев и иудействующих христиан (законников), о которых сказано: «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся»... по заповедям и учению человеческому?» (Кол. 2, 20–22). Распознать таких людей в христианской среде несложно, именно о таких и сказано: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати» (Гал. 5, 4). Такие все почитают нечистым и от всего опасаются оскверниться. Сказано: «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Тит. 1, 15). Законники в нашей среде — это те, которые ко всем придираются, всех подозревают, во всех сомневаются и никому не верят. Их «бог», как они о нем думают, — это жестокий и придиричивый деспот, который всех подсиживает и только и ждет, когда мы ошибемся, чтобы тотчас расправиться с нами. Эти люди не познали истинного Бога, на личность Создателя они проецируют свою собственную агрессию и злость и в своих фантазиях делают Бога хуже самих себя. Им кажется, что Бог хочет всех заключить в вечный крематорий! Посему они и кошунники, ибо приписывают Богу свои личные качества

и свойства, творят образ Создателя по образу и подобию своему. Где они нашли такого «бога», который не любит своего собственного творения и стремится всех и вся заключить в присподнюю ада. Библия не знает такого Бога! Бог Библии есть Любовь, Милосердие, Человеколюбие и Сострадание. Сказано: «Будет молиться Богу, и Он — милостив к нему; с радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его» (Иов 33, 26). Святитель Иоанн Златоуст писал: *«Милость Божия — это пришествие Христа во плоти. Он оказал нам милость. Сам явился ходатаем за нас перед Отцом»*. Милость Божия не нуждается ни в каких наших заслугах, как ложно понимали ее книжники и фарисеи. Сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3, 5). Об этом же пишет и преподобный Симеон Новый Богослов: *«все скончавшиеся в святости и добродетели даром спасены, а не за добрые дела и добродетели свои, и не они только, но и те, которые скончаются после сего, все даром спасены будут»*. Как мы видим, в христианской сотериологии (учение о спасении) нет места товарно-рыночным отношениям между Богом и человеком. Учение христианское о незаслуженной милости (благодати) принципиально отличается от всего того, чему учили и учат иудеи, мусульмане и др., надеющиеся на свои собственные добродетели и заслуги. Церковь учит, что промыслительное милосердие Божие касается каждого человека, и никто без него не может обойтись. Подобное учение пьянит сознание человека, как **«новое вино»**, которое нельзя влить ни в какие ветхие мехи человеческого представления о справедливости, законе и благодати Бога. Такое вино прорвет любой законнический бурдюк. Но именно оно, христианское учение о спасении по вере, действующей любовью, только оно способно вырвать душу человека из тисков отчаяния и страха, духовного оцепенения и ужаса.

Святитель Андрей Кесарийский учил, что Божественный огонь излучает любовь, просвещение и радость. Сказано у святителя Андрея в его толковании на Книгу Откровения: *«Этот огонь нисколько не повреждает чистых и неосквернившихся, потому что, по изречению Псалмопевца (см.: Пс. 28, 7), он обладает двумя свойствами: одним — пополающим грешников, и другим, как понимает это Василий Великий, — просвещающим праведных. Правдоподобно будет то, если понимать под огнем Божественное ведение и Благодать Животворящего Духа, ибо в огне Бог явился Моисею и Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков»*. Сказано: «Глас Господа высекает пламень огня» (Пс. 28, 7). То есть Слово Божие — одно, но для одних оно есть спасительная благодать, а для других — пламя, пополающее совесть. В аду будут муки именно от бичевания любви, как учит святой Исаак Сирий. То есть сама благодать Божия и Его любовь будут причинять страдания тем, которые не приняли призыва Божественной любви во дни своей земной жизни. Их муки будут муками невостребованной любви, таковые страдания более чем велики. Но никакого вечного крематория не будет; будет вечное страдание обнаженной в глазах Божия правосудия души: плач о рае и тоска по Божественной благодати и благодати. Вот какой «червь» и будет вечно пожирать

души нераскаянных грешников, собственная их совесть, всецело обнаженная пред Богом, окажется источником мук. Преподобный Феодор Студит писал: «*(Грешники) душою же будут терзаться и раздираться сердцем, безмерно и бесконечно, взирая на славу святых, воздеваясь* (то есть испытывая страшную ревность и зависть по отношению к пребывающим в раю. — О. С.)».

Да! Бог именно с любовью взирает на каждого из нас и стремится вернуть нам праведность и целомудрие наше, как мы и прочитали: «и возвращает человеку праведность его» (Иов 33, 26). Он любящий Отец Небесный, ибо таковым Сын Божий и явил нам Отца Своего. Сказано: «Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?» (Ин. 14, 8, 9). В этом смысле Иисус Христос есть Лицо Милосердия Божия. Он раскрыл человекам истинный характер Бога, Его истинные намерения относительно каждого из нас.

Но старая ветхозаветная религия синагоги не хотела принять Бога как Любовь, Милосердие и Благо; религия иудеев держалась на страхе перед Богом — «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся». И апогеем этой религии страха оказался Талмуд, созданный иудеями для закабаления верующих в тисках безысходности греха, сомнения в добрых намерениях Бога, а также апологии человеконенавистничества. Достаточно прочесть талмудический трактат «Сангедрин», чтобы увидеть подлинное лицо племенной религии иудеев. В этом трактате обсуждается, как лучше придушить грешника, чтобы, задыхаясь, он испытал бы и муки костра, который для этого случая раскладывался под его ногами. В известном хасидском трактате «Ликутей Амарим (Тания)» сказано: «души неевреев происходят от остальных, совершенно нечистых “клипот”, в которых нет добра совершенно... И все добро, что творят язычники, творят они лишь ради себя... Милосердие народов — грех... Все справедливые и милосердные деяния народов мира совершаются лишь из тщеславия».

Талмуд с его идеей избранной расы и оказался теми граблями, на которые несчастные евреи и наступили во дни нацистского холокоста. Идеи Гитлера опирались на Талмуд (с его концепцией расы господ и владык), на дарвинизм и евгенику (науку об усовершенствовании человеческой породы). Талмуд обвинял Бога в жестокости и коварстве, бессердечии и мстительности. Вот почему религия Нового Завета оказалась совершенно неприемлема для узкоплеменного сознания книжников и фарисеев. Вот почему Сын Божий и сказал: «**И никто к ветхой одежде не приставляет заплат из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое**». Для новой религии были нужны *новые одежды и новые мехи*.

Блаженный Иероним Стридонский пишет: «*А представил Он два примера: с одной стороны, ветхие и новые мехи, а с другой стороны — одежду. Кусок*

новой ткани и новое вино должны быть понимаемы в смысле заповедей Евангелия, которых не могут выносить иудеи, чтобы разрыв не сделался еще большим. Этого именно и хотели галаты, то есть хотели смешивать с Евангелием заповеди закона и вливать новое вино в мехи ветхие; но Апостол говорит им: “О, несмысленные [или: неразумные] Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине”. Итак, слово Евангелия гораздо более должно быть влито в апостолов, чем в книжников и фарисеев, которые не могли сохранить чистоты заповедей Христовых». Сын Божий искал «**новые мехи**» для того, чтобы влить в них «**вина молодого**», но едва ли закостенелые законники могли откликнуться на Его призыв, оказаться *новыми мехами*, способными удержать в себе *новое вино*.

Еще ветхозаветные пророки предсказывали, что произойдет смена Заветов и перемена закона. Сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: “познайте Господа”, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню более» (Иер. 31, 31–34).

Богу были нужны новые «**мехи**», для «**вина**» нового, и смотрите, что происходит, когда Сыну Божию сказали, что греки (еллины) хотят общаться с Ним. Сказано: «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп рассказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Ин. 12, 20–23). Да! Иудеи потеряли Божественное избранничество не потому, что Бог оказался неверен, но потому, что они сами оказались неверными Ему, — оказались отступниками... Преподобный Ефрем Сирин писал: «*Если введешь его (врага) в телесный храм свой, не виновен в том Пречистый и Святой Бог. Не Он оставил тебя, но ты отогнал Его; ты ввел скверного, утратил Святого, возненавидел Царя, возлюбил мучителя, удалился от источника жизни, прилепился к грязи, лишив себя Света, пребываешь в общении со тьмою*».

Отпав от Христа, иудеи отпали от веры Авраама, Исаака и Иакова, ибо сии мужи Божии ожидали грядущего Мессию (Христа — Спасителя). Патриарху Аврааму было сказано: «и благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 22, 18). Апостол Павел поясняет данное благословение, данное отцу нашему Аврааму: «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном:

и семени твоему, которое есть Христос» (Гал. 3, 16). Патриарх Исаак сподобился даже прообразовать собою жертвоприношение Сына Божия, когда отец его возложил его на жертвенник. Патриарх Иаков предсказал время пришествия Мессии. Сказано было им пророчески на смертном одре: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49, 10). — Эти слова исполнились буквально!

Сын Божий, обличая современных ему фарисеев, сказал им: «... если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал... если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8, 39–44). Именно такая позиция Христа по отношению к ветхой (обветшавшей) синагоге позволила апостолу Павлу сказать: «Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога» (Рим. 2, 28, 29). Новый Израиль Божий — есть Церковь Христова, она же наследница всех древних обетований и благословений. Сказано: «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения» (Рим. 9, 30–32). Камень преткновения — это Закон Божий, который никто не смог исполнить; Камень преткновения — это и Иисус Христос, Который единственный исполнил **ВСЬ** закон от начала и до конца. Сын Божий исполнил и нравственный, и жертвенный, и уголовный законы. Его праведность и спасает нас; Он есть божественный призыв с Неба, обращенный ко всему человечеству; Он же есть и единственный возможный наш ответ Богу. Сказано: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся хвалился Господом» (1 Кор. 1, 30, 31).

Итак, мы не должны хвалиться ни своими духовными достижениями, ни своими духовными подвигами и добродетелями, ни благотворительностью, ни постами и молитвами, ибо сказано: «хвалящийся хвалился Господом» (1 Кор. 1, 31). И как мы прочитали сегодня у преподобного Симеона Нового Богослова: «**все скончавшиеся в святости и добродетели даром спасены...**» Даром и означает — по благодати, как и сказано у апостола Павла: «не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2, 9).

И как я часто говорю, аскетизм для христианина есть движение спасаемой души навстречу Богу с желанием отблагодарить Его за содеянное. Но при этом мы все должны осознавать, что нам и вечности не хватит, чтобы прославить (отблагодарить) Бога за то, что Он совершил для каждого из нас.

БЕСЕДА 32

Евангелие от Матфея, глава 9, 18–26

«Воскрешение дочери Иаира и исцеление женщины, страдавшей кровотечением»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея, и темы сегодняшней беседы:

- 1) *Воскрешение дочери Иаира;*
- 2) *Исцеление женщины, страдавшей кровотечением.*

Сегодня мы рассмотрим главу 9-ю, с 18-го по 26-й стих.

И мы читаем 18-й стих, здесь сказано:

«Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива» (Мф. 9, 18).

Блаженный Феофилакт пишет: *«Видно, и этот имел веру, только не большую, потому что просил Иисуса не слово только сказать, как говорил сотник, но и придти и возложить руку»*. То есть обрядовые и ритуальные действия нужны для людей слабоверных. Для человека подлинно религиозного достаточно только слова Божия, чтобы быть уверенным, что его проблемы будут разрешены. Сотник не требовал от Христа никаких действий, он сказал: *«...но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой»* (Мф. 8, 8). Но не все веровали и веруют так, как веровал Лонгин сотник. Да и вся система обряда есть не что иное, как костыли для слабоверующих. Такими слабоверующими были древние иудеи с их сложной системой обрядов, и такими не были первые христиане, когда обрядовая сторона была сведена к минимуму. Но со временем, когда христиане стали оскудевать в вере, то внешняя, обрядовая сторона начинала доминировать в их религиозной жизни. Но это не значит, что так будет всегда!

Сам Сын Божий использовал разные подходы к людям с учетом того, надо было ли усиливать их веру, или нет. Например, для исцеления некоторых достаточно было слова или прикосновения, но иногда нужен был и сложный ритуал, ритуальные действия, и даже призыв отправиться в паломническую поездку. Сказано: *«...Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойдя, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим»* (Ин. 9, 6, 7). При этом нельзя забывать, что обряд не может быть бездумным. Его осмысление совершенно необходимо, в противном случае он теряет свой первоначальный смысл, становится бесполезным и даже опасным для человека. Сказано: *«...кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас*

неможны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11, 29, 30); и еще: «...в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братия! не будьте дети умом...» (1 Кор. 14, 19, 20).

Златоуст пишет: «*Пришедший ко Христу был начальником синагоги, и его скорбь была самая тяжкая: у него одна только и была дочь, имевшая двенадцать лет и находившаяся в самом цвете возраста*».

Да! Этот человек не имел совершенной веры и нуждался в некоем действии, но проблема его была весьма насущная, и Христос внемлет его приглашению отправиться к нему в дом, возложить руку на больную, произнести определенные слова и исцелить ее.

И мы читаем далее:

«И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его» (Мф. 9, 19).

Без сомнения, начальник синагоги был враждебно настроен против Иисуса Христа. Такие люди, как он, были столпами ветхой синагоги, иудейские ортодоксы и фанатики. Все, что проповедовал Иисус Христос, представлялось им жутким модернизмом и обновленчеством. Иудеи подозревали Христа в симпатиях к еретикам, сектантам-самарянам. Сказано: «...Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе? Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чтю Отца Моего, а вы бесчестите Меня» (Ин. 8, 48, 49). То есть эти люди называли Христа и сектантом (самарянином), и одержимым (бесноватым). Но когда им было очень плохо, они начинали понимать, что только Он (Иисус Христос) и может им помочь.

Мы можем предположить, что начальник синагоги обращался ко многим врачам, священникам, приносящим жертвы и читающим заговоры. Но все эти лечения, все эти ритуалы, обряды и заговоры ничего не изменили в судьбе его дочери, и тогда он и обратился к Господу Иисусу. Можно сказать, что крайняя форма отчаяния и безысходности побудила этого начальника синагоги обратиться к Иисусу. То есть его мотивы не были до конца искренними и религиозными, скорее всего все было на уровне народного суеверия. Исчерпав все средства, он прибегнул к чему-то, что могло ему показаться нестандартным и даже зловредным. Но именно здесь он и столкнулся с истинным чудом! И мы видим, что Господь Иисус со всею поспешностью отправляется в дом этого человека: **«И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его»**. Слова «и встав», «пошел» свидетельствуют о стремительности происходящего. И мы читаем далее:

«И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его» (Мф. 9, 20).

Здесь начинается новая сюжетная линия, но она дополняет предыдущую повествовательную линию. Что сделала эта женщина, прикоснувшись к краю одежды Спасителя? С точки зрения Моисеева Закона, она совершила великую мерзость, попыталась, будучи оскверненной, прикоснуться к Святому Учителю. Моисеев

Закон категоричен по вопросу женской нечистоты. Сказано: «Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение долее обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжение очищения своего, она нечиста; всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение очищения ее; и всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее; и всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера» (Лев. 15, 25–27). В Талмуде существовали совершенно нелепые предписания, что должна делать кровоточивая женщина. Баркли пишет: «*Нужно было носить пепел яйца страуса в льняном мешочке летом, а зимой в хлопчатобумажном мешочке; или же носить с собой ячменное зерно, найденное в помете белой ослицы*». Все эти полуколдовские обычаи и суеверия из Талмуда ни в коей мере не могли помочь кровоточивой женщине.

В Евангелии от Марка уточняется, что сделала эта женщина, чтобы избавиться от своей нечистоты: «много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние» (Мк. 5, 26).

Блаженный Феофилакт пишет: «*Будучи нечиста, по своей болезни, эта женщина не смела подойти явно, из опасения, чтобы не воспрепятствовали ей. Впрочем, скрываясь от людей, она была уверена, что получит исцеление, если только прикоснется к краю одежды Его, который здесь разумеется под в о с к р и л и е м*». Что такое *воскрилие*, край одежды? Это — *цициту* (мн. ч. — *цицийот*). Религиозные евреи носили и носят в наше время *цици*, специальные кисти на краях одежды. О необходимости для иудеев ношения *цици* сказано в Книги Чисел: «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти; и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодействию, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим» (Чис. 15, 37–40). Как мы знаем, Сын Божий, пришел в этот мир не нарушить, но исполнить Закон. Сказано: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5, 17, 18). То есть Христос строго исполнял все, что написано в Законе Моисеевом, каждая черта, каждая буква имела для Него определенный смысл. Внешний вид Христа был традиционным для того времени. Естественно, никакую римскую тогу Он не носил; в такую одежду одевались языческие императоры, сенаторы и философы. Древние христиане изображали Христа в тоге, для того чтобы подчеркнуть Его царственное достоинство, с учетом языческого представления о том, как должен выглядеть правитель и законодатель.

Сын Божий вел образ жизни простого плотника из Назарета. *Хитон*, который Он носил, «был не сшитый, а весь тканый сверху» (Ин. 19, 23), то есть исполнен самым простым и незамысловатым способом. Сказано о Христе: «...нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис. 53, 2, 3).

Женщина прикоснулась к *цицит*, краю одежды, потому что верила, что от Него, от Иисуса из Назарета, исходила святость, могущая поглотить ее грехи и даровать ей исцеление. Сказано:

«ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею» (Мф. 9, 21).

Здесь надо заметить, что все эти люди — и сотник, и начальник синагоги, и кровоточивая женщина — не имели правильного представления об Иисусе Христе. Они по-разному воспринимали Его — «кто Он». Одни почитали Его «за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков» (Мф. 16, 14). По-настоящему Он явил Себя только своим ученикам, тайна Его Божества и Истинного Человечества была сокрыта до времени от посторонних. Но это нисколько не мешало Ему помогать этим людям, заботиться об их насущных нуждах и вести их путем спасения. Бог спасет нас безо всяких предварительных условий. Сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего» (Тит. 3, 5, 6). И мы читаем далее:

«Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дочь! Вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова» (Мф. 9, 22).

Блаженный Феофилакт поясняет: *«дщерю же (то есть дочерью) называет ее, как верную. Показывает также, что если бы она не имела веры, не получила бы и благодати, хотя одежды Его и святы»*. Это истолкование Феофилакта подсказывает нам, что никакая святыня не может помочь человеку, если человек не имеет веры. Пусть его вера и не совсем правильная, как мы видим в случае с начальником синагоги и кровоточивой женщиной. Сотник, скорее, исключение из правила. Но Сын Божий откликается на любое проявление веры или хотя бы доверия к Нему. Как и сказано о Нем: «трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит...» (Ис. 42, 3). Иными словами, для общения с Богом нам не надо сдавать экзамена по «основному», догматическому или «сравнительному» богословию. Господь Бог готов услышать нас такими, какие мы есть теперь, несмотря на все богословские неточности нашего верования. Главное — это предать себя всецело в руки Божии. Неважно, что вы не имеете четкого плана ваших последующих действий, главное — это ваше искреннее сердечное

расположение, обращенное к Богу. Старец Паисий Святогорец учил: *«Над человеком, который без всякого собственного плана отдает себя в руки Божию, исполняется план Бога. Насколько же человек уцепится за свое “я”, настолько он останется позади. Он не преуспеет духовно, потому что препятствует Божией милости. Для того чтобы преуспеть духовно, требуется много доверия Богу»*. То есть Господь готов нас принять к Себе даже тогда, когда мы совершенно не готовы к этой встрече, не понимаем до конца Его замыслов и даже не имеем определенных познаний о Нем. Само наше стремление к Богу, даже если оно слишком спонтанное, неопределенное в своих мотивах, угодно Богу. Сказано: *«...и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день»* (Ин. 6, 37–39).

Итак, Господь назвал кровоточивую *дщерью*, то есть дочерью, Он считал всех верующих в Него единой Своею семьею, несмотря на несовершенство их веры. Сын Божий Сам говорил: *«ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать»* (Мф. 12, 50). Здесь возникает важный вопрос: а какую волю Отца Небесного мы должны исполнить, чтобы и нам стать сродниками Христу? Эта воля одна! Сказано: *«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа»* (Ин. 17, 3).

Женщина кровоточивая познала, насколько смогла, волю Божию, явленную в Сыне Его, и *«с того часа стала здорова»*. Блаженный Иероним поясняет: *«Она — дочь потому, что вера ее сделала ее здоровой. Он не сказал: “Твоя вера сделала тебя здоровою”, а: “Твоя вера сделала тебя здоровою”. В самом деле, ты здорова уже потому, что уверовала»*. Иными словами, вера в Бога и есть то абсолютное здоровье, в котором нуждается не только наша душа, но и наше тело.

И мы читаем далее:

«И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним» (Мф. 9, 23, 24).

Поясняя значение слов *«народ в смятении»*, блаженный Иероним Стридонский пишет: *«При этом толпа иудеев не есть толпа верующих, а толпа производящих смятение»*. В поведении этой толпы поражает, как быстро они переходят от смятения и плача к смеху над Христом. Сказано: *«И смеялись над Ним»*. Такое их поведение имеет историческое объяснение. Баркли пишет: *«Итак, Иисус пошел с начальником синагоги в его дом и застал там настоящее столпотворение. Иудеи очень серьезно относились к своему долгу скорбеть по умершим. “Кто нерадиво оплакивает смерть мудреца, — говорили они, — тот достоин быть сожженным заживо”*. Дом, который постигла беда, должен был

по иудейскому обычаю соблюдать три траурных обряда. Во-первых, рвать на себе одежду. Существовало не менее тридцати различных правил и норм, как следует рвать одежду. Одежду полагалось раздирать стоя, до самого сердца, чтобы видна была обнаженная кожа. При трауре по отцу или по матери разрыв должен был находиться непосредственно над сердцем; при трауре по другим родственникам и знакомым — с правой стороны. Разрыв должен был быть достаточно большим, чтобы в него можно было просунуть кулак; разрыв должен был быть совершенно открытым в течение семи дней; в течение других тридцати дней он должен был быть слегка зашит на живую нитку, но так, чтобы это было всем видно; лишь после этого разрыв можно было окончательно зашить и одежду починить. Совершенно очевидно, что женщинам считалось неуместным раздирать одежду настолько, чтобы видны были груди. Потому закон гласил, что женщина должна у себя в комнате разорвать свою нижнюю одежду, потом повернуть ее так, чтобы передняя часть попала на спину, а потом публично разодрать верхнюю одежду. Во-вторых, причитание по умершему в доме скорби и печали совершалось непрерывно. Для этого существовали профессиональные плакальщицы. Они существуют на востоке еще и сегодня, и вот как их описывает У. Томсон в книге “Земля и книга”, сказано: “В каждом городе и в каждой общине есть женщины, чрезвычайно искусные в этом деле. За ними всегда посылают и держат в наготове. Как только входит новая группа сочувствующих и выражающих соболезнование, эти женщины изливают громкий плач, чтобы новопришедшие могли еще проще пролить свои слезы со скорбящими. Эти женщины знают всякие подробности каждого человека и немедленно, без всякой подготовки, начинают свой плач, в котором приводят имена их недавно умерших родственников, задевая тем самым чувствительную струну в сердце каждого, и, таким образом, каждый оплакивает своего умершего, и зрелище, которое в противном случае было бы трудным или вообще невозможным, совершается просто и естественно”. И, наконец, свирельщики [у Баркли: флейтисты]. Игра на флейте была особенно тесно связана со смертью. В Талмуде сказано: “Муж обязан похоронить свою умершую жену и устроить причитания по ней и траур по обычаям всех стран. И потому даже самый бедный из израильтян не допустит, чтобы это было меньше двух флейт и одной плакальщицы; но если он богат, пусть все будет сделано в меру его возможностей и положения”. Даже в Риме флейтисты были символом скорбных дней».

Все, что люди могут сделать для мертвого человека, ни в коей мере не меняет его мертвости. Все эти слезы за деньги, музыка для тоски — все это не решает главной проблемы: как можно преодолеть безграничность власти смерти? Данный вопрос остается неразрешенным для неверующих людей до сих пор.

Сын Божий изгоняет всех этих бизнесменов на человеческом горе, всех этих плакальщиц, музыкантов и говорит: «не умерла девица, но спит». Блаженный

Иероним пишет: *«Действительно, те, которые произносили недостойные ругательства против совершающего воскресение, были недостойны созерцать тайну воскрешающего»*. Христос называет девицу *уснувшей*; что может в данном контексте означать это слово? Баркли пишет: *«Греки, как и русские, часто говорили об умершем у с о п ш и й . В некоторых европейских языках слово к л а д б и щ е происходит от древнегреческого к о й м е п г е р и о н , которое значит место, где люди спят»*. В славянском языке есть прекрасное слово *успение*; данное слово означает тихую и блаженную кончину праведного человека. Например, успением называется кончина Божией Матери; такая кончина есть образ будущего воскресения каждого христианина в блаженном раю сладости. Блаженный Феофилакт так поясняет слова Сына Божия о состоянии девицы: *«Христос говорит, что она спит, потому что для Него, могущего воскресить ее, смерть была не более, как сон»*. То есть как для нас не составляет труда разбудить спящего человека, так для Христа не составляет никакой трудности воскресить умершего. Ибо Он Сам свидетельствовал о Себе: *«...Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет»* (Ин. 11, 25). Златоуст пишет: *«Смерть уже есть не что иное, как сон. Для чего же ты сетуешь и рыдаешь? Если эллины так поступают, то и они достойны посмеяния. Когда же верующий малодушествует в подобных случаях, то чем он может оправдать себя? Как могут получить прощение те, которые столь безрассудно поступают, не смотря на то, что уже так много прошло времени от пришествия Христова, и воскресение мертвых сделалось несомненным?»*. Другими словами, плакать можно по умершим, но нельзя это делать так, как это делают язычники, не имеющие надежды на воскресение мертвых. Сказано: *«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним»* (1 Фес. 4, 13, 14).

И мы читаем далее:

«Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала» (Мф. 9, 25).

Некоторые западные библеисты считают, что с девицей случился летаргический обморок. Но это совершенно неправильное прочтение греческого слова *кафеидейн* — «спит». Блаженный Феофилакт пишет: *«Смерть девицы была признана всеми, чтобы никто не мог сказать, что с нею только случился сильный болезненный припадок, или просто обморок»*, то есть происходит реальное чудо воскрешения умершей. Златоуст выводит эту же истину из поведения Христа, он пишет: *«Спаситель с намерением медлит, и приходит в дом тогда, когда девица уже умерла, чтобы ясно показать, что Он воскресил ее. Для того Он и медленно идет и много разговаривает с женщиною, чтобы дать время умереть отроковице, и придти тем, которые возвестили о ее смерти... Христос хотел, чтобы они уверились в смерти отроковицы, дабы после не могли сомневаться*

в ее воскресении. Так поступает Он и во всех случаях. Так и к Лазарю приходит по прошествии трех дней после его смерти».

О Лазаре, четырехдневном покойнике, который уже смердел, Христос сказал: «...Лазарь, друг наш, уснул...» (Ин. 11, 11) и только позже сказал: «Лазарь умер» (Ин. 11, 14). Златоуст пишет о смерти как об отдохновении, успении и утешении: «*Поистине, — смерть есть тихое пристанище. Смотри, сколь многих бедствий исполнена настоящая жизнь; размысли, сколько раз сам ты проклинал ее. Жизнь наша, чем долее продолжается, тем становится тягостнее... Там (то есть за гробом. — О. С.) чертог духовный, светлые светильники и жизнь небесная».*

И мы читаем далее:

«И разнесся слух о сем по всей земле той» (Мф. 9, 26).

Блаженный Феофилакт пишет: «*Где народ и молва, там Иисус не творит чудес, научая тем и нас совершать все духовное не иначе, как в безмолвии».* Христос сразу удалился с того места, как только там разнеслась молва о Его чудесах. Посему далее и сказано: «*...Иисус шел оттуда...*» (Мф. 9, 27), то есть удалялся от славы человеческой, которой никогда не искал для Себя.

Итак, мы видим, какую заботу проявил Христос о кровоточивой женщине и о дочери начальника синагоги. Он не смутился прикосновением нечистой и не погнушался дочери того, который был вождем Его врагов. Все эти обстоятельства должны вдохновить и нас, оскверненных грехами, не стыдиться прибегать к Сыну Божию за помощью. Также и никакие проблемы нашего происхождения, так называемые родовые грехи, не помешают нам обрести спасение у ног Спасителя. Его внимание к нечистым, прокаженным и смердящим в самой смерти раскрывает для нас Его действительное отношение к нашей духовной мертвости, проказе нашего греха и нечистоте наших поступков. Он хочет оживить нашу умершую в неверии душу, воскресить и преобразить ее; Он хочет избавить нас от проказы греха, от гнилости наших преступлений и очистить от всякой нечистоты и скверны. И, зная все это, можем ли мы искать для себя другого спасения, как только того, которое может совершиться и совершается только во Христе и с Христом?

Какая другая религия, кроме христианской, так реально описывает наше настоящее состояние и предлагает нам такое удивительное решение проблемы нашего спасения!

К сожалению, современные богословские концепции все далее и далее уводят сознание верующих от Голгофы, подлинного источника нашего спасения. Объявив библейское учение о спасении «юридической» теорией, так называемые сторонники «нравственной» теории увели спасение с Голгофы в Гефсиманию. Уродливое порождение «нравственной» теории, теория «органическая» уводит спасение с Голгофы в Вифлеем и даже в Назарет. Крестоборческие заблуждения современности попирают в отечественном богословии самые основы Христовой Веры.

Одни (сторонники «нравственной» теории) видят во Христе только нравственный образ, ласкающий их декадентский эстетизм. Другие (сторонники «органической» теории) видят во Христе прививку для иммунитета души. Такие понятия, как Искупление, Оправдание и Освящение, выхолащиваются из сознания верующих, и на их место приходят псевдоправославные идеи, внешне напоминающие восточную нехристианскую мистику. Христос, в понимании этих «богословов», не смывает наши грехи Своею Кровию, а переваривает в Своей природе нашу греховность, таким образом якобы исцеляя нас. Он как бы делает Себе Самому прививку греха, начинает исцелять Самого Себя, чтобы потом поделиться и с нами Своим иммунитетом. Православное учение об обожении превращается в некое подобие того соблазна, которым дьявол искушал наших прародителей в Раю, говоря им: «и вы будете, как боги» (Быт. 3, 5). В Священном Писании действительно говорится об обожении (восстановлении падшего в прародителях подобия Божия). Но Библия делает одно существенное уточнение: «Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей» (Пс. 81, 6, 7). В сознании верующих стирается необходимая субординация между Творцом и творением, и новые «боги», новаторы современного богословия, вещают новые, не известные доселе «истины». Во всей этой чехарде теологуменов (частных богословских мнений) настораживает то, что мы отходим от системного классического богословия дореволюционной России и занимаемся «перестройкой» догматических истин, к которым и прикасаться грех. Труды митрополита Макария (Булгакова) объявляются слишком схоластичными, работы его последователей объявляют то слишком рационалистичными, то полемичными. И мы все остаемся один на один с тощими брошюрками богословов-новаторов, один на один с их теологуменами и, похоже, уже и ересями...

Но то, как быстро философические эксперименты современных «богословов»-новаторов втаскивают в официальные учебные программы духовных школ, просто пугает.

Итак, мы, православные христиане, не имеем права повреждать веры отцов. Необходима жесткая церковная цензура, иначе через какое-то время и сами предполагаемые цензоры окажутся модернистами. Хотя Православие и представляется многим как что-то консервативное и неизменяемое, но в действительности усилиями богословов-новаторов вся система отечественного богословия пришла в хаотическое движение. Подобное шокирует уже не только католиков, но и протестантов. Разные теории сталкиваются одна с другой, а сама стройная богословская система XIX века, воспитавшая сонм новомучеников и исповедников Российских, объявляется чем-то окончательно отжившим и безнадежно устаревшим. Похоже, что всем нам пора остановиться и вернуться к вере прошлых поколений, иначе от самого понятия «православная догматика» останется только имя. Сказано: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему...» (Иер. 6, 16).

БЕСЕДА 33

Евангелие от Матфея, глава 9, 27–38

«Иисус Христос возвращает зрение слепым. Фарисеи говорят об Иисусе, что Он изгоняет бесов силою бесовского князя»

Тема сегодняшней беседы: *«Иисус Христос возвращает зрение слепым»*, а следующая за ней тема — *«Фарисеи говорят об Иисусе, что Он изгоняет бесов силою бесовского князя»*.

Эти две темы в некотором смысле связаны. Мы будем говорить о чудесах веры и о том, как на них реагируют люди неверующие и религиозные лицемеры.

И мы читаем:

«Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» (Мф. 9, 27)

Блаженный Иероним пишет: *«Однако они получают исцеление не во время пути, не мимоходом, как они думали; но после того, как Он пришел в дом Свой, они подошли к Нему и вошли внутрь [дома]; и сначала испытывается их вера, чтобы таким образом они получили свет истинной веры»*. То есть эти люди проявили дух нетерпимости, они слишком торопили события, а Господь хотел возвысить их веру до согласия с чудом. Ибо чудо не совершается без согласия на него со стороны человека, так как чудо есть всегда ответ на веру человека. О маловерных людях сказано: *«И не совершил там многих чудес по неверию их»* (Мф. 13, 58). Подлинное чудо всегда оставляет место для сомнения, дабы не разрушить дар свободной воли человека. И оно может совершиться только в жизни человека, давшего согласие на него чрез свою веру. Поэтому Господу иногда требуется усилить в человеке, через то или иное действие, веру, дабы чудо не оказалось бы насилием над его (человека) свободной волей.

Блаженный Феофилакт видит и некую двойственность в поведении сих слепцов: *«Как Богу слепцы говорили Ему: “помилуй ны”, а как человеку взывали: “Сын Давидов”: ибо всем иудеям было известно, что Мессия произойдет от племени Давидова»*. То есть, испрашивая милости исцеления у Него, они исповедовали в Нем нечто Божественное, а называя Его «сыном Давидовым», продолжали видеть в Нем только человека. Их вера нуждалась в явном усилении, и Господь укрепляет ее, приглашая их последовать за Собою. Иными словами, их крик не свидетельствовал о наличии у них правильной веры, хотя они и кричали: **«помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»**.

Каждый из нас желает, чтобы благо от Бога немедленно обнаружилось в нашей жизни. Мы как бы торопим Бога, думая, что можем и опоздать. Наши молитвенные призывы к Богу иногда напоминают ультиматум. Мы как бы требуем и говорим:

«Ты должен! Ты обязан нам помочь!». Но в действительности Бог никому ничего не должен, и, более того, все люди должны Ему! Сказано: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги» (Еккл. 5,1). Вот это выражение: «Бог на небе, а ты на земле» — подсказывает нам, что Бог лучше нас знает и видит, в чем мы действительно нуждаемся, а что для нас будет и во вред. Мы видим только лишь свое настоящее и свое прошлое, но не видим, куда нас может привести цепь внешне случайных событий. Для Бога же наше прошлое и наше будущее ясно и прозрачно, как и само наше настоящее, ибо Он никак не ограничен: ни временем, ни пространством.

С другой стороны, иудеи ожидали Мессию более как военно-политического лидера, менее же — как целителя и врачевателя тел и душ. По их представлениям, Мессия должен был свергнуть власть язычников (римлян) и соделать их, евреев, царями и священниками над всеми народами, племенами и языками. Таким образом, их чаяние воцарения Мессии, «сына Давидова» (Бен Довид), было соединено с их сугубо эгоистическими устремлениями. Истинный Храм Божий они подменили «храмом» своих собственных политических амбиций и сугубо земных (материалистических) интересов. Таким образом, незаметно для них самих их «богом» оказался золотой телец. «Мессия-плотник», конечно, не устраивал их и не подходил под их стандарты и представления о благе земном и человеческом счастье. «Мессия страдающий», разумеется, их также не устраивал, шокировал и даже оскорблял! Ведь в их понимании Мессия Сам должен был стать источником страдания для язычников, неким царем-воином.

Точно так же и современные россияне сегодня ожидают перемен в своей жизни из секуляризованного мира, мира большой политики. Нам кажется, что только на поприще политической активной борьбы мы и сможем обеспечить счастье для себя и своей страны. Мы более уповаем и надеемся на «град земной», нежели на Град Небесный. И здесь мы терпим поражение за поражением, не понимая того, что наше Царство — не от мира сего; а «царство и град» этого мира — всего-навсего очередная «вавилонская башня», для которой наши души, тела и судьбы — всего лишь «кирпичики». Пророк Исаия восклицает: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» (Ис. 2, 22). Эти слова могут быть отнесены ко всем формам управления, существующим на земле. И, более того, Писание учит и о несовершенстве и вреде человеческого управления, хотя в нем, конечно, своя польза существует. Сказано: «Все это я видел, и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему» (Еккл. 8, 9).

Стимулом человеческих форм власти и управления является вождение. Именно оно побуждает человека стремиться к власти над другими людьми. Желание обладать такой властью, властью над человеческими телами и судьбами, есть вождение плотское, не услышанное и не реализованное в естественных формах

человеческого бытия. Поэтому политик — всегда извращенный эгоист, с целым рядом комплексов и расстройств. Нормальному человеку просто в голову не придет мысль куда-то избираться (баллотироваться)! Нормальный человек живет не извращенными стремлениями и переживаниями, направленными на возвышение собственного статуса, а естественными и насущными потребностями жизни своей семьи, рода и племени. Поэтому к власти, в результате так называемых «демократических процедур избрания», как правило, всегда приходят отпетые негодяи и подлецы. Голосуя на выборах за тех или иных кандидатов, люди голосуют не за конкретных людей, но за искусственно созданные с помощью избирательных технологий фантомы, в действительности никогда не существовавшие и не существующие! При ближайшем рассмотрении мы всегда видим, что рекламный кандидат в народные избранники и реальный дорвавшийся до власти временщик ничего общего друг с другом не имеют! Эти персонажи любят фотографироваться на фоне храмов, в которые на самом деле никогда не заходят. И как они могут рассуждать о духовности, патриотизме и ценностях христианской цивилизации, не имея в действительности никакого представления о том, что это на самом деле? Те же немногие, подлинно верующие люди, которые иногда все же прорываются во власть, скорее всего, своим исключительным примером подтверждают печальную закономерность, и не более того.

Претензии современных «избранников народа», их запросы и пожелания почти всегда находятся за пределами разумного, целесообразного и достаточного. Они часто ненасытны в своих фантазиях и вожделениях, ненасытны до неразумия. Сказано о таковых: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле» (Ис. 5, 8). Дорвавшись до власти, подобные люди стремятся подменить общественные интересы своими собственными эгоистическими амбициями и переживаниями. Таким образом, их власть оборачивается часто разорением для многих и многих людей. Подобным «политическим шалопаем» неведомы вершины теократической модели управления обществом, их «политический диапазон» расположен между демократической и республиканской моделями управления. Интересы Царства Христова и их интересы не только не совпадают, но и полярно противоположны друг другу. Святитель Филарет (Дроздов) учил: *«Законы Небесной правды противоположны законом земной выгоды»*.

Только та форма земного управления, которая своим источником мыслит надмирное и неземное, может ответственно отнестись к проблемам сугубо земным и материальным. Такой властью являлась власть православных царей и императоров. Не являясь совершенной во всех отношениях, она все же приближала земное отечество к надмирным принципам теократического управления. К тем самым принципам теократии Царства Небесного, которые проповедовал и отстаивал в Своем земном служении Сын Божий.

И мы читаем далее:

«Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!» (Мф. 9, 28).

Здесь, в доме, Господь, увидев их желание следовать за Ним до конца в деле собственного исцеления, совершает чудо их исцеления: не мимоходом и не с поспешностью. Господь этим самым научает и нас проявлять терпение в деле и нашего собственного телесного и духовного исцеления. Святые Отцы учат, что мы не ценили бы милости Божией, если бы получали просимое от Бога сразу, при первом прощении. С другой стороны, прежде всякого нашего прошения Господь лучше нас знает, в чем мы имеем действительную нужду. Иногда исцеление нашего тела, и даже избавление от некоего соблазна, для нас и ненужно, и несвоевременно. Здесь достаточно вспомнить следующие слова апостола Павла: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12, 7–10).

В «Луге духовном» находим следующее повествование: «Авва Полихроний рассказывал... что в монастыре Пентукулы был один брат, весьма внимательный к себе и строгий подвижник. Но его обуревала страсть блуда. Не вынеся плотской брани, он вышел из монастыря и отправился в Иерусалим, чтобы удовлетворить свою страсть. Но лишь только он вошел в жилище блудницы, как вдруг весь покрылся проказой. Увидав это, он немедленно вернулся в монастырь, благодаря Бога и говоря: “Бог послал мне эту болезнь, да спасет мою душу”».

И мы читаем евангельский текст далее:

«Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал» (Мф. 9, 29, 30).

Блаженный Феофилакт поясняет: *«Исцеляет их в доме, наедине, чуждаясь славы. Он всюду дает нам уроки смиренномудрия»*. Святитель Иоанн Златоуст пишет об этом же: *«Для чего Христос заставляет идти слепых за Собою и просить о помиловании? Для того, чтобы и в этом случае научить нас убежать людской славы. Так как дом находился поблизости, то Он ведет их туда в намерении исцелить наедине. Это видно из того, что Христос не велел никому сказывать об исцелении»*. Итак, Сын Божий научает нас убежать славы человеческой и совершенно не искать ее для себя. Но именно слава человеческая не дает сейчас многим людям покоя. Они завидуют тем, кто лучше их может выполнить то или другое дело, завидуют и плетут интриги... Соперничество одних людей с другими может проявляться и в сфере религиозной жизни, когда кто-то из зависти начинает нападать на собрата, гнать и преследовать его.

Когда я был еще молодым священнослужителем, один знакомый мне пожилой священник говорил: «Будь осторожнее! Даже в нашей среде есть много завистников, которые могут неприязненно относиться к человеку только за то, что у него есть дар Божий. Они могут вредить ему, оговаривать его и клеветать на него. И если таковой оступится, они попытаются его совсем втоптать в грязь и не дать ему подняться».

Сказано: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего... Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его?» (Мф. 10, 24, 25). В этом смысле, на каждом гонимом христианине — отблеск славы его Небесного Учителя. Неприязнь к христианам подчас обусловлена именно глубокой завистью к ним.

Действительно, разве не из зависти книжники и фарисеи преследовали Христа? Именно зависть застила им глаза, и они так и не поняли и до сих пор не могут понять, Кого же они распяли.

Но каким искушением для ветхозаветных рядовых верующих (мирян) было поведение их (ветхозаветной) иерархии! Они, архиереи и старцы ветхозаветной Церкви, преследовали Христа, гнали Его и ненавидели Его, — и только из зависти! И не надо думать, что такое их поведение не имеет отношения к современным «вождям» христианской Церкви! О ветхозаветных верующих, в сравнении с верующими новозаветными, сказано: «Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10, 11, 12). Состояние ветхозаветной Церкви во дни Первого Пришествия Сына Божия есть образ того состояния, каким оно может оказаться и у христиан перед Вторым Пришествием Сына Божия на землю. Сын Божий, Господь Иисус Христос, Сам свидетельствует о последних временах: «...Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8). Тогда Он нашел для Себя около 120 верующих, а во дни Второго Пришествия может найти и менее: все остальные «отломаются», отпадут. Сказано об иудеях и христианах: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишься перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: “ветви отломились, чтобы мне привиться”. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил родных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (Рим. 11, 17–21).

Итак, человеческая зависть толкала людей на непризнание Иисуса из Назарета как Христа, Истинного Мессии Израиля (именно в этом и заключается трагедия еврейского народа). Дело в том, что стандартные, житейские представления иудеев о Мессии по большей части лежали в плоскости материальных, а не духовных интересов. И сегодня, стремясь к славе мира сего, люди порой теряют ощущение духовной реальности и становятся противниками Бога.

«Троицкие цветки с луга духовного» повествуют: «...рассказывал бывший наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Кронид, — в обители Преподобного

Сергия жил в качестве послушника один молодой, с виду изящный, человек по имени Александр. Он обладал сильным и приятным голосом. Его чистый первый тенор выделялся своей мелодичностью среди голосов поющей братии и невольно располагал сердца молящихся в Лавре к Богу. Жил он в обители три года и своим пением поистине украшал всю обитель. К сожалению, нашлись в Лавре у Александра советники, которые внушили ему стать известным певцом, предварительно усовершенствовав свои певческие способности в консерватории. Послушник внял этому совету, ушел из обители и поступил в столичную консерваторию. Прошло лет пять или шесть. Однажды я вышел прогуляться от Троицкого собора ко святым вратам, вспоминает архимандрит Кронид. На пути встретился мне какой-то незнакомый человек с лицом, перевязанным платком на месте носа. Он, называя меня по имени, сильным голосом просил себе милостыню как бывшему певцу этой обители. Спрашиваю его: «Кто ты такой и как твое имя?» Тогда он ответил: «Я тот знаменитый певец, тенор Александр, которого все начальство обители так уважало и любило. Но я не сумел сохранить Божьего дара, послушался недобрых советов и в компании недобрых товарищей распутством и вином погубил себя и голос. В настоящее время скитаюсь без крова и пристанища и обременен венерической болезнью». Смотря на этого человека, страждущего, но не венчаемого от Бога, я готов был и сам плакать, помня его погибшие великие дарования «на далекой стороне» (Лк. 15, 13)».

Но вернемся к нашему повествованию по Евангелию от Матфея. Итак, Господь исцеляет слепых одним прикосновением к их глазам и запрещает им рассказывать о том, Кто сотворил это с ними.

И далее мы читаем:

«А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той» (Мф. 9, 31).

Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Но они разгласили, впрочем, не по ослушанию, но по чувству благодарности. Ежели в иных случаях оказывается, что Христос говорил: “иди и поведай славу Божию” (Лк. 8, 39), то здесь нет нисколько противоречия. Он хочет, чтоб о Нем не говорили ничего, но проповедовали славу Божию»*.

Итак, Сын Божий ищет славы не Себе, но только Отцу Своему Небесному. Он и нас самих научает в своих добрых делах прославлять не себя, но Бога. И мы прочли, как пострадал певчий из Лавры, отвергнув прославление Бога и начав искать славы для себя самого. Сказано: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). То есть мы даже в своих собственных добродетелях должны искать славы только для Бога, в противном случае Господь силен отнять у нас любые наши дарования.

С другой стороны, непослушание бывших слепых не надо считать тяжелым грехом. Они, получившие прозрение от Сына Божия, стремились прославить Его за дар прозрения, по сути, за дар новой, зрячей жизни. Блаженный Иероним пишет: *«Как Господь повелел это по смирению Своему, во избежание тщеславия, так и они не могут умолчать о благодеянии, памятуя о милости к ним»*.

В одной книге я читал о том, что люди слепорожденные, получая прозрение, восторгались буквально всем: увидев впервые в жизни восход солнца, цветы на лужайке, звезды, лица близких, они падали на колени и начинали прославлять Бога за тот удивительный мир красок и света, в который они прежде не могли проникнуть! То, что для нас, людей зрячих, представляется обычным и будничным, они воспринимали как явные свидетельства величия, милосердия и красоты Божественного Промысла.

И мы читаем далее:

«Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого» (Мф. 9, 32).

Блаженный Иероним обращает внимание на то, что «греческое слово κωφόν (кофон)», переведенное у нас как «немой», *«является обычно употребляемым в речи и должно пониматься скорее в значении “глухой”, чем “немой”*». Можно предположить, что этот человек был и нем, и глух, то есть глухонемой. Только что исцеление получили слепые, и уже приходит глухонемой. Сказано: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 4, 5).

Блаженный Феофилакт, объясняя, почему глухонемого «привели к Нему», и почему он не пришел сам, пишет: *«Эта немота была не естественная, но от демона: посему и приводят его другие: сам по себе не мог он просить, потому что демон связал ему язык»*. Как мы здесь видим, многие недуги и болезни истекают, в том числе, и от лютой демонов.

Но Христос и пришел в этот мир, чтобы освободить нас от власти дьявола и его ангелов (бесов). Сын Божий принес в этот мир освобождение от самой лютой тирании: тирании греха и дьявола. Он, как новый Моисей, выводит народ Божий из плена бесовского, спасает от «фараона мысленного» — дьявола.

О самом исцелении глухонемого и бесноватого сказано:

«И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле» (Мф. 9, 33).

Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что от глухонемого бесноватого Господь не требует веры. На это обстоятельство обращает внимание и блаженный Феофилакт, который пишет: *«...Христос не требует у него веры, но тотчас врачует его, изгнав отнявшего у него язык демона»*. То есть Христос исцеляет не только его тело, но и его душу, освобождая его от власти дьявола и тем самым сообщая ему здоровье телесное.

Итак, получается, что многие недуги тела связаны с недугами нашей души. Решая вопрос с нашим духовным здоровьем, мы решаем вопрос и с нашим здоровьем физическим. Если бы все люди это знали, то многие болезни, в том числе и самые жестокие, покинули бы этот мир раз и навсегда.

Впрочем, существуют болезни и недуги, которые нам посылает Сам Бог, для нашего блага, но об этом мы уже говорили выше.

Итак, мы видим радость народа по случаю исцеления глухонемого: **«И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле»** (Мф. 9, 33). Действительно, за всю историю еврейского народа ни один из пророков или тех, в ком предполагали видеть Мессию, не сотворил такого количества чудес, какое сотворил Истинный Мессия Израиля, Господь Иисус Христос. И, несмотря на это, иудеи продолжают отвергать Иисуса из Назарета как Истинного Мессию.

За всю историю существования еврейского народа, после вознесения Сына Божия на Небо, кого только не называли иудеи Мессией! Это были и разные самозванцы, и шарлатаны, и обманщики, которые своими делами даже приблизиться не могли к тому, что сотворил Истинный Мессия Господь Иисус Христос! Но, что поразительно, всех этих самозванцев, типа Бар-Кохбы или Луцаты, иудеи продолжают почитать и чествовать, однако Того, Который действительно был из дома Давида, Который творил реальные чудеса (об этом записано и в Талмуде), в Котором исполнились все пророчества о Первом Пришествии Мессии, они с дикою последовательностью продолжают отвергать! Сказано об этом их духовном нечувствии: **«Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доньше остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Доньше, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их»** (2 Кор. 3, 14, 15).

Причем в случае с лжемессией Бар-Кохбой уместно вспомнить, что Мессией его провозгласил известный рабби Акиба-бен-Йосеф, живший в первой половине II века, наиболее известный иудейский талмудист. Но участь Бар-Кохбы и Акибы была более чем печальной: их казнили римляне, и все их фантазии о наступлении «мессианской эры» потерпели фиаско.

И мы читаем далее:

«А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского» (Мф. 9, 34).

Блаженный Феофилакт дает такую оценку этим словам фарисеев: *«Слова крайнего безумия, ибо никакой демон не изгоняет демона. Положим, впрочем, что Он изгонял демонов как слуга князя демонского, или посредством магии: как же Он исцелял болезни, отпускал грехи и проповедовал Царство Божие? Демон поступает напротив: он производит болезни и отверщает от Бога»*. Здесь надо заметить, что и в самом Талмуде не отрицается тот факт, что Иисус из Назарета творил чудеса. Но там эти чудеса рассматриваются именно как «колдовство», «волшебство». Здесь, в Евангелии от Матфея, в 9-й главе, 34-м стихе, показано, когда и кем впервые было высказано столь нечестивое предположение. Неистовые завистники Христа фарисеи так и не смогли простить Иисусу из Назарета любви простых людей. И сии «ревнители» еврейского племени отдали Иисуса из Дома Давидова (который даже в Талмуде называется «ближним

к царскому дому») в руки язычников, тем самым заклеив себя в истории вероломными предателями и злодеями.

Баркли так оценивает и описывает религиозность фарисеев:

«Взгляды тогдашних книжников и фарисеев на религию еще не вымерли.

1. Они больше заботились о сохранении своей святости, нежели о том, чтобы помочь другим, погрязшим во грехе. Это были врачи, которые отказывались посещать больных, чтобы самим не заразиться чем-нибудь. С чувством крайнего отвращения отворачивались они от грешника; они вообще не хотели иметь ничего общего с такими людьми. В сущности, их религия была эгоистической; они больше заботились о спасении своей души, чем о спасении душ других, и они забыли о том, что, таким образом, это был наивернейший путь потерять свою собственную душу.

2. Они больше думали о том, как покритиковать кого-нибудь, чем о том, как ободрить его; они больше думали о том, чтобы указывать другим на их недостатки, нежели о том, чтобы помочь им преодолеть их. Когда врач видит у человека ужасную болезнь, от вида которой тошнит, то врач чувствует не отвращение, а желание помочь. Мы никогда не должны начинать с проклятий в адрес грешника; нашим первым желанием должно быть оказать ему помощь.

3. Их добродетель скорее вызывала осуждение, чем прощение и сочувствие. Они предпочли бы оставить человека в грязи, нежели подать ему руку, чтобы вытащить его оттуда. Они были подобны врачам, которых интересует постановка диагноза и вовсе не интересуется лечение болезни.

4. Их религия сводилась к внешней, видимой ортодоксальности, а не к практической помощи. Иисус любил повторять фразу из пророка Осии о том, что Бог хочет милости, а не жертвы: “Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений” (Ос. 6, 6); Он приводил ее не один раз (ср. Мф. 12, 7). Человек может усердно выполнять все внешние нормы ортодоксальной набожности, но если он никогда не протянул руку, чтобы помочь нуждающемуся, он не религиозный человек».

Как такое могло произойти: люди, считавшие себя верующими, восстали на своего ближнего и предали Его в руки язычников?

Но подобное произошло и с русским народом! Только сравнительно недавно, в начале XX века, Россия торжественно отметила 300-летие Дома Романовых, и почти сразу вслед за этим провалилась в пропасть революционных переворотов, последствия которых мы пожинаем до сих пор.

Церковная собственность до настоящего времени не возвращена верующим в полном объеме, а многие храмы по-прежнему подвергаются поруганию.

В поругании от нечестивых находится и храм Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, в котором я служу. Люди, для которых бизнес стал их новой «религией», совершенно не замечают проблем дома Божия в Сокольниках. Им кажется, что наша религиозная община, которая, как они считают, находится на

их территории, должна все делать с оглядкой на их собственные интересы. Слепые глупцы: они даже не осознают, что сами находятся на нашей территории! Их территория — это рынок, базар и казино. А наше пространство, наша территория — это мир Святой Руси, и, по-моему, тем, кто этого не понимает, пора подвигнуться, отойти в сторону. Сказано в Книге пророка Аггея: «так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: “не пришло еще время, не время строить дом Господень”. И было слово Господне через Аггея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей (то есть дом Божий) в запустении?» (Агг. 1, 2–4).

Наглые богачи в современной России строят для себя роскошные дома, пиршествуют блистательно и при этом попирают святыни русского народа. Бывший работный дом в Сокольниках, принадлежащий православной общине по историческому праву, сдается в аренду ради гнусной наживы кучки так называемых «новых русских». И современные владельцы этого дома даже не думают возвращать его Церкви! Еще бы, деньги для них превыше любой святыни! Они, подобно древним иудеям, рассуждают: «не пришло еще время, не время строить дом Господень»; а на Небесах уже звучит и приговор: «а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей (то есть дом Божий) в запустении?». Храм Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках стоит как в осаде, среди других бывших церковных зданий, ловкими усилиями мошенников отторгнутых от Церкви. Ну, отняли, но пора и возвращать! Здесь уместно вспомнить участь царя Вальтасара. Он использовал сосуды дома Господня не по назначению, и в одну ночь Бог умертвил его! Здесь же речь идет не о сосудах, а о храме, его землях и церковных домах благотворительного назначения. Благотворительного, а не арендного назначения! Те меценаты, которые строили на свои личные средства все эти здания, они же взирают с Небес на всех этих современных продолжателей дела Троицкого, Свердлова и Сталина! Присваивать себе то, что принадлежит Церкви, и при этом считать себя еще и правым, это более чем грех — это святотатство!

При этом современные богачи любят говорить, как они хорошо относятся к Православию, как они помогают приютам и строят храмы... Но разве можно одной рукой креститься, а другой — удерживать за собою, и только ради гнусной наживы, похищенное у Церкви?! Поистине Бог поругаем не бывает! Сказано: «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее» (Ос. 8, 7). Поистине Каинова печать на лицах тех, которые продолжают посягать на святыни русского православного народа!

Братия и сестры! Храм в Сокольниках по-прежнему нуждается в вашей помощи, ваша молитвенная или любая другая посильная помощь окажется своевременной. И если вы готовы откликнуться, то можете посетить наш храм и принять участие в наших нуждах. Сказано: «Давай Всевышнему по даянию Его, и с веселым оком — по мере приобретения рукою твоею, ибо Господь есть воздаятель и воздаст тебе всемерно» (Сир. 35, 9, 10).

Адрес нашего подворья в Сокольниках:

Индекс: 107076, Москва, Колодезный пер., 2а, Храм Рождества Иоанна Предтечи. Тел.: 269-14-14; 269-00-12.

И мы читаем далее:

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молитесь Господина жатвы, чтобы высладал делателей на жатву Свою» (Мф. 9, 35–38).

Блаженный Феофилакт пишет: *«Будучи человеколюбив, Господь не дожидается, когда придут к Нему, но Сам ходил всюду, чтобы никто не имел причины оправдываться и говорить, что никто не приходил учить нас. Он привлекает их и делом и словом, — уча и чудодействуя»*. Здесь Христос предстает пред нами как проповедник Царствия Божия. То есть, ходя по земле, Он проповедовал о грядущем Царствии Божиим, когда все лукавые человеческие формы правления прекратятся и принципы Небесной теократии восторжествуют на всей Земле. Словами: **«жатвы много, а делателей мало»**, — Сын Божий призывает в эту проповедь о Царствии Бога «как на Небе, так и на земле», то есть к возвещению принципов теократии, призывает Своих собственных апостолов и каждого проповедника Святого Евангелия. Блаженный Иероним пишет: *«Ты видишь, что Он одинаково проповедовал Евангелие и в городах, и в деревнях, и в поселениях, то есть и в больших, и в малых, так что не обращал внимания на могущество знатных, а только на спасение верующих, исполняя то дело, которое повелел Ему Отец, и имея неутолимое желание (esuriet) учением Своим спасти неверных. А научал Он Евангелию Царства...»* То есть главный акцент во всем учении Сына Божия делался на необходимости осуществления воли Бога Небесного «как на Небе, так и на земле».

БЕСЕДА 34

Евангелие от Матфея, глава 10, 1–37

«Призвание апостолов»

Мы начинаем чтение 10-й главы Евангелия от Матфея, с 1-го стиха и ниже. Сначала рассмотрим текст с 1-го по 4-й стих. Общее название темы: *«Призвание апостолов»*.

И мы читаем:

«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Мф. 10, 1).

Итак, Господь призывает 12 мужчин разного возраста на проповедь. Эти люди мало чем отличались от других людей, только если своею незнатностью, неученостью и простотой. Кто-то однажды сказал: «Иисус ищет не столько необыкновенных людей, сколько обыкновенных людей, которые могут необыкновенно хорошо выполнять необычную работу».

Само число «12» отнюдь не случайно. Родоначальники еврейских колен тоже были числом 12. Здесь мы наблюдаем сотворение нового, новозаветного человечества, и число новых патриархов тоже 12.

Связь 12-ти патриархов с 12-ю апостолами усматривал и святой Андрей Кесарийский, истолковавший 24-х старцев Апокалипсиса как 12 родоначальников колен (детей Иакова) плюс 12 апостолов Иисуса Христа.

Сам факт, что Сын Божий окружал Себя именно простыми людьми, свидетельствует о многом. И прежде всего о том, что каждый простой человек нужен Богу и представляет для Него некую ценность.

Кто-то, может быть, считает себя неспособным взойти на высоту духовной жизни, но это не значит, что Бог считает точно так же. Скорее, точно наоборот! Сказано: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и униженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор. 1, 26–28).

Господь избирает простых людей — пастухов, рыбаков и плотников — для того, чтобы пришедшие к Богу не привносили бы в свою новую духовную жизнь нечто из прошлого мирского опыта, не трансформировав и не изменив его. Сказано: «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме... и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо

вещь» (Мк. 11, 15, 16). Эти последние слова: Сын Божий «не позволяя, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь» — свидетельствуют о том, что, приходя в Церковь, мы должны оставлять весь свой греховный опыт и багаж, все свои мирские замашки и претензии за порогом храма. Никакой наш светский «командно-бюрократический ресурс» Богу не нужен. В Церкви Христа господствует совсем иная система взаимоотношений между людьми. Сказано: «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20, 25–27).

Один мужчина пришел в христианскую общину с высокой командной должности. Он вел себя так, будто сделал всем огромное одолжение, посему требовал на приходе особого к себе отношения. Он позволял себе кричать на простых верующих, как на своих подчиненных, оскорблять и унижать их. Никто его не останавливал, и вскоре он стал превозноситься и над священниками. Самому этому человеку казалось, что он занят очень важным делом возвращения Церкви храма (он боролся за юридические права прихода, как говорится, рубил лес и совершенно не обращал внимания на летящие щепки).

Окружающий сего воителя верующий народ просто рыдал от его бесчинств, однако у кого-то на приходе было твердое мнение, что этот человек необходим именно как таран, направленный против противников прихода. Таким образом, храм веры разрушался за счет созидания мертвых камней храма-здания. Таких зданий, пустых и холодных, немало сейчас на Руси.

Впрочем, что касается этого храма, вскоре само здание дало трещину!

Сказано: «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их» (Пс. 27, 5); и еще: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126, 1).

Нельзя строить храм из стен, разрушая храм веры. Как учили наши предки: «храм не в бревнах, а в ребрах». В наше время твердыми основаниями новых храмов являются не усилия спонсоров, не поддержка политиков, но ревность о Слове Божиим и сокрушение о собственных грехах. Сказано: «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: “до ревности любит дух, живущий в нас”? Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 5, 6).

Что за дома мы построим Богу руками бандитов и воров, наглецов и хамов, бывших партийных аппаратчиков и наглых бюрократов, не желающих почтить ни священства, ни старости и простоты наших прихожан?!

Господь Иисус Христос собирал поэтому вокруг Себя простых людей, скромных и не деспотичных, привыкших более подчиняться, нежели управлять. Людей не книжных, без претензий, комплексов и предрассудков.

Кроме того, мы знаем, какими разными они были: с разными характерами, темпераментом и эмоциональностью. Похоже, что среди апостолов были представлены все известные нам типы характеров и настроений.

И мы читаем далее об именах апостолов:

«Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его» (Мф. 10, 2–4).

Далее Евангелие содержит в себе кодекс апостольского поведения. Лишь некоторые из этих наставлений могут быть применимы к нам.

«Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева (Мф. 10, 5, 6).

Позже, после того как иудеи со всяческим ожесточением отвергнут евангельское благовествование, это правило будет отменено, и Христос перед Своим вознесением на Небо произнесет следующие слова: **«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»** (Мф. 28, 19).

«...ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное» (Мф. 10, 7).

Проповедь о Царстве Небесном начинает Предтеча — Иоанн Креститель. Он и называется Предтечей, как учат святые Отцы, потому что первым начал проповедовать о Царстве Небесном. Почти все притчи Иисуса Христа — это притчи о Царстве Небесном. Теперь мы видим, что Христос предлагает и апостолам проповедовать теократические принципы Царства Небесного.

И далее мы читаем:

«...больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10, 8).

Здесь Христос научает апостолов нести исцеляющую благодать страждущим, не требуя никакой награды от них и без всяких предварительных условий.

Далее мы читаем:

«Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10, 9, 10).

Как мы ранее неоднократно говорили, самое древнее наименование последователей Иисуса Христа — это наименование «бедные», «анаим». Здесь Христос в апостольском кодексе предлагает и самим делом подтвердить это наименование его 12-ти ученикам.

«В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому» (Мф. 10, 11–15).

Жители Содома и Гоморры были известны своим жестоким обращением со странниками, случайно заходившими в их нечестивые города. Выше обозначенным наставлением Христос предупреждает Своих учеников не входить безрассудно в разные дома и обращаться с проповедью к людям, достоинство которых еще не рассмотрено. В то же время он призывает учеников быть миролюбивыми по отношению ко всем, предупреждая нечестивых, что если они не примут евангельскую весть, то их наказание будет намного хуже, чем наказание жителей Содома и Гоморры.

И мы читаем далее:

«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф. 10, 16–20).

Этими словами Христос научает нас не быть безрассудными, но проявлять некую гибкость («**будьте мудры, как змии**»), но гибкость без лукавства («**и просты, как голуби**»). Словами «**остерегайтесь же людей**» Христос предупреждает нас, что не все смогут с достоинством пройти испытания гонений. В то же время Он предлагает нам в моменты наибольшей опасности для нас доверяться благодати Духа Святого, могущей научить нас и наставить на всякую правду.

Продолжим изучение того наставления, которое Сын Божий дал избранным Им Самим апостолам. Мы рассмотрим 10-ю главу Евангелия от Матфея, с 21-го по 37-й стихи.

«Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их» (Мф. 10, 21).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«...Здесь показывает и силу проповеди, которая расположит верующих не обращать ради Христа внимания на самую природу, на родителей и детей. Таково истинное христианство! Наконец, Христос показывает и неистовство неверных: они не пощадят даже своих домашних»*.

Данный и подобные ему тексты нельзя воспринимать как призыв или апологию семейных ссор. Конечно, нет, и мы об этом уже говорили! Здесь говорится

более о том, что сродство духовное всегда выше сродства плотского. И действительно, часто в жизни бывает так, что чужие по плоти, но свои по вере оказываются нам ближе; и наоборот: свои по плоти, но чужие по вере могут оказаться и противниками, и даже врагами нашими.

Златоуст писал: *«Ибо доколе это (то есть неверие. — О. С.) разделяет нас, доколе и отец, и сын, и брат, и кто бы то ни был для нас еще не истинный сродник наш, так как он отделен от сродства горнего (небесного). Да и какая польза быть соединенными родством бранным, когда мы не соединены сродством духовным? Какая прибыль от близости на земле, когда мы чужды друг для друга на Небесах»* (Иоанн Златоуст. Беседа на Иоанна, 25).

Действительно! Что нам может дать сродство плотское, когда нет единства духовного; и, наоборот, как много мы получаем от новых наших братьев и сестер по духу, хотя ранее и не знали их, и они также не принадлежали к сродству веры.

Когда-то мы все были чужими для Бога и Его святых, блуждая в неведении и грехах. Но Господь, призвавший нас к новой жизни, дал нам и новое сродство. Сказано: *«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу»* (Еф. 2, 19). И этим новым сродством мы должны дорожить более, чем сродством по плоти. Ибо плотское сродство прекратится со смертью нашего физического тела, а духовное не прекратится никогда!

Одна женщина рассказывала мне: *«Я иногда вижу со своими родственниками и не знаю, как себя с ними вести, о чем говорить и как поступать. Даже друзья детства и молодости, с которыми я не могла раньше наговориться, стали для меня совершенно неинтересными, я разучилась с ними общаться. И только с верующими, моими теперешними братьями и сестрами, я чувствую себя совершенно хорошо!»*.

И эта женщина совершенно права: круг ее теперешних интересов стал совершенно другим. Ей уже больше неинтересно заниматься сплетнями или обычными мирскими пересудами. Теперь ей куда интереснее говорить о духовном, нежели о плотском.

Но, с другой стороны, наши прежние друзья и неверующие родственники так и не смогли смириться с тем, что мы изменились и стали (или становимся) новыми людьми. Все это пугает и настораживает их. Они никогда не согласятся с нашим новым образом жизни, пока сами не уверуют во Христа. Сказано: *«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут»* (Рим. 8, 5–7).

Вот почему неверующие люди начинают враждовать с верующими, невзирая ни на какое родство, ни на какие прежние узы дружбы. Будучи укорененными в своем греховном образе жизни, они помышляют именно как враги Бога, посеми и враги верующих в Него. Как мы и прочитали: *«потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут»*.

Удивляются наши прежние «друзья во грехах»: почему мы оставили прежний образ жизни? Но для нас довольно и того, что с нами случилось ранее, мы никогда не захотим вернуться к прежней греховной смерти! Сказано: «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас» (1 Пет. 4, 3, 4).

Если начнутся гонения на христиан, вчерашние друзья будут предавать нас, а родные и близкие отвернутся от нас. Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Это мы неоднократно и видим во время гонений, так что у тех, вера которых различна, нет никакого доверия между собой».*

Они верят дьяволу, а мы — Богу. Они возлюбили грех, а мы — праведность. Что общего может быть между нами?

И мы читаем далее:

«и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10, 22).

Блаженный Феофилакт поясняет: *«Сказано — всеми, вместо — многими: ибо не все ненавидели их, но были и такие, которые принимали веру».* То есть Феофилакт считает, что правильнее было бы сказать: «и будете ненавидимы многими», а сказано — «всеми». Так сказано для того, чтобы усилить впечатление слушающих, с одной стороны, а с другой — чтобы показать масштаб неприятия истины. В этой земной жизни неверующих будет всегда больше, чем верующих. Но это не должно ни огорчать, ни расстраивать или же пугать нас. Сын Божий говорил, обращаясь к Своим последователям: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 32).

Словами «претерпевший же до конца спасется» Иисус Христос призывает нас к терпению. Но ошибочно думать, что терпение само по себе может спасти нас. Конечно, нет! Мы спасаемся только верою в Иисуса Христа! А правильнее сказать: спасаемся Самою Личностью Иисуса Христа. Сохранение этой веры и есть необходимое условие нашего спасения! То есть веру надо сохранять, несмотря ни на что, несмотря ни на какие гонения, скорби и переживания. Вот что могут означать слова: «претерпевший же до конца спасется».

Здесь хорошо обратить внимание и на то уточнение, которое делает блаженный Феофилакт. Он пишет: *«Претерпевый же до конца, а не в начале только, получит жизнь вечную».* То есть верующий может хорошо начать, но плохо закончить. В начале пути проявить и твердость в вере, и терпение в переживаниях, а потом впасть в уныние и потерять дар спасительной веры. Сказано: «Конец дела лучше начала его...» (Еккл. 7, 8). Об этом же пишет и блаженный Иероним: *«Действительно, добродетель состоит не в том, чтобы положить начало, а в том, чтобы дойти до совершенного конца».* А что есть начало и конец нашего пути? Сын Божий отвечает на этот вопрос следующими словами: «Я есмь

Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1, 8). То есть подлинное спасение возможно для нас только во Христе и со Христом!

И мы читаем далее:

«Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома называли веельзевудом, не тем ли более домашних его? Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узвано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях» (Мф. 10, 23–27).

Мы уже рассматривали эти стихи ранее, в другой радиопередаче. Теперь же читаем далее:

«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10, 28).

Как понять эти слова? Кто может погубить в геенне и нашу душу, и наше тело? Вопрос не праздный! Некоторые сектанты, в частности наши русские баптисты, понимают под могущим губить только дьявола. И в их издании Библии (изд. ВСЕХБ) слово «Того» в этой цитате пишется с маленькой буквы. В их понимании верующий человек, христианин, должен бояться дьявола, иметь «страх бесовский». Но насколько верно такое истолкование?

Сказано: «Но боящиеся Бога говорят друг другу: “внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его”» (Мал. 3, 16).

Здесь мы видим, что страх Божий как библейская добродетель стоит рядом с добродетелью почитания Его Святого Имени. И это не случайно, ведь страх Божий изгоняет собой любой другой страх и делает человека свободным от любых других ложных форм богопочитания. Напротив, если христианин боится колдунов, сглаза, незаслуженного проклятия, демонов и бесов, это все — завуалированная форма почитания всей этой бесовщины. Святитель Василий Великий писал: **«кто людей боится, тот Бога не боится, а кто Бога боится, тот никого не боится»**. Слова: «бояться» и «почитать» в Библии синонимичны (то есть сходны по смыслу). Следовательно, страх Божий, боязнь нарушить волю Господа изгоняет любой другой страх. И это очень важно осознавать!

Само же погубление души в геенне начнется для нераскаянных грешников тогда, когда они увидят лик Спасителя, отворачивающийся от них, и услышат Его приговор: «...идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» (Мф. 25, 41). Предполагать же, что дьявол обладает властью заключать в геенну, никто не имеет права. Дьявол сам уже заключен (заключенный)

в геенне, и никакая власть ему не принадлежит. Он не может даже искушать нас без Божия попущения. Сказано: «Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45, 5–7).

По поводу слова «геенна» блаженный Иероним пишет: *«Слово “геенна” не находится в древнейших книгах, и в первый раз употребляется Спасителем. Таким образом, исследуем, каков был повод к употреблению этого выражения. Мы не один раз читаем, что идол Ваала стоял вблизи Иерусалима у подножия горы Мориа, где протекал поток Силое. Это была долина и равнина маленького поля, влажная и покрытая лесом, имеющая много прелестных мест; там была и роща, посвященная идолу. Народ израильский дошел до такого безумия, что, оставив бывший по соседству храм, приносил там жертвы; строгость истинной веры была побеждена наслаждениями, и они приносили там в жертву демонам своих сыновей, сжигая или посвящая их... И Бог угрожает, что наполнит это самое место трупами мертвых... Таким образом, именем этого места называются будущие наказания и вечные муки, которыми будут мучимы грешники; а что геенна есть двоякого рода, — именно место страшного жара и холода, — об этом весьма подробно мы читаем в книге Иова».*

И мы читаем далее:

«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 10, 29–32).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Чтобы ученики не возмущались, как будто оставленные Им, говорит: если и воробей не может быть пойман без Моего ведома, то как покину вас, которых так люблю! А чтобы показать особенное внимание и промышление, говорит, что самые волосы наши на счету у Него. Не думайте, будто воробьи ловятся без ведома Божия: нет, даже и ловля воробьев не неизвестна Богу».* Прекрасное истолкование! Действительно, все в мире совершается по воле Божией, и ничего не может совершиться ей вопреки. Блаженный Иероним пишет: *«Речь Господа остается верной себе, и последующее вытекает из вышесказанного, предшествующего. Благоразумный читатель, всегда остерегайся предубежденного толкования, чтобы не со своим смыслом соразмерять Писания, а, наоборот, свой смысл приспособлять к Писанию и понимать, что следует далее. Выше Он сказал: Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Теперь Он говорит: Не продаются ли два воробья за асе, но ни один из них не падает на землю без Отца вашего. Смысл слов такой: если малые и имеющие незначительную цену животные не погибают без соизволения Бога и если во всем действует промышление, так что и имеющее погибнуть не погибает без воли Божией;*

то вы, предназначенные к вечности (qui aeterni estis), не должны бояться, что будете жить без Промысла Божия... Они не должны бояться убивающих тело, но не могущих убить души, потому что, если без ведения Божия не падают даже малые животные, тем более человек, который поддерживается апостольским достоинством. А словами: У вас даже все волосы на голове исчислены — Он показывает неизмеримое промысление Божие о людях и обозначает неизреченную любовь, ибо ничто в нас не скрыто от Бога, и даже незначительные и праздные слова не ускользают от Его ведения».

И мы читаем далее:

«а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 10, 33).

Блаженный Феофилакт считает, что этими словами Сын Божий научает нас не уклоняться от проповеди Святого Евангелия ни под каким предлогом, даже когда существует угроза самой нашей жизни. Сказано: «проповедай слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4, 2).

Блаженный Феофилакт пишет: *«Сим побуждает к исповедничеству: не довольствуется верою, таимую в душе, но хочет, чтоб она исповедуема была и устами»*. Вы слышите, братья и сестры, мало иметь веру в душе, необходимо и свидетельствовать о вере перед теми, которые еще не познали ее. Далее Феофилакт пишет: *«Всякий, исповедающий Христа Богом, найдет Самого Христа исповедующим его пред Отцем Своим, как верного раба. Напротив, те, которые отрекаются, услышат: не знаю вас»*.

И далее мы читаем:

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его» (Мф. 10, 34–36).

Блаженный Иероним так истолковал эти слова: *«Выше Он сказал: Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. А теперь Он показывает, что будет после проповедования. По вере в Христа весь мир разделился [и восстал] сам против себя: каждый дом имел и верующих, и неверных, и вследствие этого [на землю] послана добрая война, чтобы прекратился худой мир. Это то же, что сделал Бог, — как пишется в книге Бытия, — против возмущившихся людей, которые двинулись с востока и поспешили построить башню, благодаря которой могли бы проникнуть в высоты неба, — [сделал], чтобы смешать языки их. Поэтому и в псалме Давид воссылает такую молитву: Рассыть народы, желающие браней»*.

Итак, получается, что война в очах Божиих бывает лучше, чем «плохой» мир. Но не надо думать, что эти слова можно использовать для апологии (оправдания)

религиозных войн. Для подобного безумия никогда не может быть оправдания! Напротив, здесь говорится о брани (войне) духовной. О чем и апостол Павел писал: «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего (то есть против бесов. — *О. С.*), против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6, 12–17). Следовательно, любая война, даже оборонительная, свидетельствует о том, что мы проиграли духовную брань, если вынуждены были отложить меч духовный и взять меч вещественный в свои руки.

Такая духовная брань может увенчаться успехом только тогда, когда мы врагов своих и врагов Божиих (то есть других людей) сделаем друзьями Богу и своими новыми братьями и сестрами. Любой другой исход духовной брани будет означать наше полное поражение.

И мы читаем далее:

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10, 37).

Блаженный Иероним пишет: *«Тот, Кто прежде сказал: Я не пришел ниспослать на землю мир, но меч, и восстановить людей против отца и матери, и свекрови, — чтобы никто не ставил [свое] благочестие (pietatem) выше веры (religionis), ниже присоединил: Кто любит отца или мать более, нежели Меня. И в книге Песнь Песней мы читаем: Любовь ко Мне делайте правилом (ordinate). Это правило, или порядок, необходимо в каждом движении души. После Бога люби отца, люби мать, люби детей (filios). А если явится необходимость, чтобы любовь к родителям и детям поставлена была в сравнение с любовью к Богу, и если человек не может сохранить той и другой любви вместе, то пусть будет в отношении к Богу любовь (pietas), а в отношении к своим — ненависть (odium). Итак, Он не запретил любить отца или мать, но многозначительно прибавил: Кто любит отца или мать более, нежели Меня»*. Смысл этого истолкования прост: не делай из своих родителей и детей идолов для себя, которые мешают тебе любить Бога. Любая форма идолопоклонства ненавистна Богу. Идолом для человека может стать и его религиозный лидер, духовник и наставник. Но все, что мешает нам любить именно Бога, должно быть отстранено от нас! Следовательно, по-настоящему любить близких, почитать и уважать их, мы можем только в Господе и с Господом. Если человек выстроит правильную иерархию в своем сердце: что должно быть на первом, а что на втором или третьем месте, — тогда только возникнет гармония в наших отношениях с Богом и нашими ближними. И да поможет нам в этом Всемогущий Господь!

БЕСЕДА 35

Евангелие от Матфея, глава 10, 38–42

«О несении креста»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по тексту Евангелия от Матфея. И сегодня мы рассмотрим текст 10-й главы с 38-го по 42-й стих. Здесь говорится о необходимости несения креста, то есть преодоления всех испытаний, посылаемых нам от Бога. Далее говорится о том, как правильно реагировать на служение священников в Церкви.

Итак, мы читаем:

«и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10, 38).

Блаженный Иероним так истолковал этот стих: *«Крест должно носить на себе всегда, не думая, что может быть достаточно только пылкой веры; мы всегда должны обнаруживать [свою] любовь ко Христу»*.

«Крест» в широком понимании — это все те трудности, которые посылаются нам от Бога в этой жизни. Иногда родители говорят о тяжелых по характеру детях: «Это у меня такой крест». Или человек говорит о своем заболевании: «Бог послал мне тяжелый крест».

Но иногда «крест» и следование за Христом означает нечувствие гонений и стремление со всяким прилежанием исполнить волю Бога (Его святые заповеди). Блаженный Феофилакт пишет: *«Кто, говорит, не откажется от настоящей жизни и не предаст себя на поносную смерть (ибо так древние думали о кресте), тот недостоин Меня. По велику же распинают многих, как разбойников и воров, то присовокупил: и в след Мене грядет, то есть, живет по Моим законам»*.

Итак, несение креста означает безропотное преодоление испытаний в гонениях и твердое намерение несмотря на все трудности исполнять Божий Закон. В этом смысле мученик в христианстве не только тот, кто безропотно переносит гонения и сами страдания, но и тот, кто несмотря на трудности — бессилие собственной души и тела стремится исполнить Закон Божий. То есть если ты несмотря ни на какие страдания принимаешь решение не принимать наркотики или не выпивать — это мученичество в глазах Бога. Хотя каждая клетка твоего тела стремится ко греху — ведь ты оказался в химической зависимости от вредных веществ, но ты продолжаешь свою борьбу за верность Божией заповеди, в глазах Бога — ты поступаешь именно как исповедник (мученик). Или ты борешься с собственной блудной страстью — Бог воспринимает твои переживания, страдания и боль именно как исповедничество (мученичество). Причем здесь твой гонитель — не

император Нерон или Домициан, но сам дьявол. И твоя брань с «фараоном мысленным» более чем угодна и приятна Богу. В этом смысле следование за Христом всегда означает удаление от дьявола и греха и приближение к праведности и святости. Апостол Павел писал: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда» (1 Фес. 4, 3). Здесь мы видим, что для апостола Павла освящение не есть нечто сугубо отвлеченное, сакральное, но, скорее, практическое и деятельное. Смысл его слов более чем лаконичен: хочешь стяжать освящение — не блуди. Да! Тяжело и трудно, но ты постарайся!

В этом смысле христианин — это человек, который ведет постоянную борьбу с самим собою. В себе он обнаруживает источник поражения, капитуляции и духовной смерти; во Христе мы обнаруживаем для себя надежду на духовную победу, истинный смысл бытия и новую жизнь в Боге и с Богом. Апостол Павел писал об этом внутреннем противоречии человеческой жизни: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божиим; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7, 18–25).

Именно поэтому само чувство неудовлетворенности самим собою, желание что-то резко изменить в своей жизни, перечеркнув весь предшествующий опыт, — это здоровая религиозная предпосылка в жизни верующего человека. Пока ты недоволен собою, даже раздражен собственным состоянием, — все это означает, что твоя душа по-прежнему жива для покаяния, для тех чудесных перемен в твоей жизни, которые могут произойти от Бога, в жизни твоей души. Наполнить серые будни мятущейся души духовным содержанием — вот конкретный практический смысл жизни христианина.

И мы читаем далее:

«Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф.10, 39).

Блаженный Феофилакт так истолковал этот стих: *«Кто слишком заботится о телесной жизни, тот думает, что обретает душу свою, между тем как на самом деле он губит ее, подвергая ее вечному наказанию. Напротив, кто погубляет душу свою и умирает, впрочем не как разбойник или самоубийца, но ради Христа, тот спасет ее».*

Итак, цель этой земной жизни, ее главная цель, — не сохранение жизни физического тела. Это очевидно! Как бы мы ни старались, наше тело погибнет, умрет

и разложится в земле. Наше тело спасется только в день его Воскресения из мертвых. Смысл этой жизни, прежде всего, заключается в том, чтобы спасти душу. Ибо если мы ее не спасем в этой жизни, то мы ее уже нигде и никогда не спасем. Мы с вами часто рассуждаем на эту тему и обращаем внимание на следующий парадокс человеческой жизни: мы более заботимся о том, что точно погибнет, и мало заботимся о том, что вечно будет пребывать с нами.

Человек просто обязан пересмотреть подобное неправильное отношение к душе и телу. И интересы души совершенно необходимо поставить выше интересов тела, чем, собственно, человек сущностно и отличается от животного.

Но современный нам мир пытается разбудить в нас именно животные инстинкты и свести наше бытие только к удовлетворению телесных нужд. Здесь христианин должен сказать свое решительное НЕТ! Как мы определились, мы и отличаемся от животных тем, что имеем вечную душу. Следовательно, нам необходимо развивать в себе то, что и составляет собственно наше человеческое, а не животное начало. То есть, возвышаясь над интересами плоти, мы духовно совершенствуемся, а возвышая плоть над духом, уподобляемся животному миру, деградируем. В этом смысле, хотя религия предлагает Божии благословения всем составляющим человеческого бытия, в первую очередь религия решает вопрос о спасении, исцелении и совершенствовании человеческого духа.

Вспомните всех тех покойных мужчин и женщин, которые были вам лично известны. Разве теперь они нуждаются в человеческой пище и питье, в одежде и жилище? Как вы думаете, если бы им дали возможность прожить жизнь заново, разве они не попытались бы изменить и исправить ее? Но для них исправление невозможно! А мы пока живы, и это предоставляет нам уникальную возможность все поменять и изменить в своей жизни. И все эти перемены будут иметь вечное значение для каждого из нас. В этом великая уникальность земной жизни, ее неповторимость.

И мы читаем далее:

«Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня» (Мф. 10, 40).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал этот евангельский стих: *«Удивительное распоряжение! Он посылает на проповедь, учить, что не надо бояться опасностей, и душевные движения подчиняет вере (religioni). Он отверг золото и изгнал медь из поясов. Но тогда откуда получать пропитание? Откуда взять необходимые средства к жизни? И вот Он строгость заповедей смягчает надеждой на обетования, говоря: кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня, так что пусть каждый из верующих знает, что в лице принятых апостолов он принял Христа».*

Итак, этот библейский стих научает нас заботиться о священнослужителях. Верные должны обеспечивать священников всем необходимым. Особенно

тех, которые служат на поприще проповедования Святого Евангелия. Сказано: «Достоин начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» (1 Тим. 5, 17).

Для священника ваша материальная помощь совершенно необходима, особенно если речь идет о проповеднике Слова Божия. Деньги делают его независимым и свободным от целого ряда проблем, и он перестает отвлекаться на несущественное и всецело, при поддержке мирян, отдается главному направлению в своем священническом служении — служению проповеди Евангелия. Апостол Павел так серьезно относился к служению проповеди Слова Божия, что не хотел отвлекаться от сего служения даже для совершения важных треб. Так, например, он однажды воскликнул: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия» (1 Кор. 1, 17, 18). Мне кажется, живи апостол Павел в наше время, он бы имел достаточное количество конфликтов с представителями священноначалия, которые сводят духовную и религиозную жизнь только к внешней обрядовой стороне. Да и в свое время он имел много проблем от современных ему вождей христианства, о чем свидетельствуют его Послания. Если бы не поддержка его соратников, простых верующих, то его служение не имело бы такого успеха.

Братия и сестры! Поддерживайте своих пастырей, обеспечивайте и защищайте их интересы. Сказано: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас» (1 Фес. 5, 12).

Из евангельского текста мы видим, что принимающий участие в нуждах священнослужителей Христа принимает как бы участие в нуждах Самого Христа. Как мы и прочитали: «**Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня**». И, более того, принимая участие в жизни любого другого человека, мы принимаем участие, проявляем деятельную любовь по отношению к Самому Христу. Сказано: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 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; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 34–40).

Словосочетание «**одному из сих братьев Моих меньших**» свидетельствует о том, что, помогая любому, даже самому меньшему члену христианской Церкви, мы служим именно Самому Христу. Тем более когда мы заботимся, выказываем заботу о служителях Его. Особенно о тех, как мы прочитали, «которые трудятся в слове и учении».

И мы читаем далее:

«кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника» (Мф. 10, 41).

Блаженный Иероним так истолковал эти слова: *«Он призвал учеников к принятию учителей. Со стороны верующих мог быть скрыто выражен [такой] ответ: значит, мы должны принимать и лжепророков, и Иуду предателя, и им подавать пропитание? Этот ответ Господь и предупредил, говоря, что принимать нужно не личности, а достоинство, обозначаемое именем (potina), и что принимающие не лишатся награды, хотя бы принятый был и недостойн»*. Блаженный Феофилакт Болгарский, согласно с Иеронимом Стридонским, так толкует: *«Даже кто носит только вид пророка, а на самом деле не пророк, ты и сего прими, как пророка: и Бог воздаст тебе так же, как бы ты принял действительного пророка»*.

В наше время, когда чуть ли не в моду вошло среди православных христиан критиковать и даже отвергать священноначалие, очень важно понять реальный смысл данного евангельского стиха. Эта проблема касается и самих священнослужителей, которые позволяют себе и конкуренцию и даже вражду друг с другом.

Согласно с Иеронимом и Феофилактом, этот стих надо понимать следующим образом. Мы призваны смотреть на любого священника именно как на священника, а не как на отца Олега или отца Петра, отца Григория и т. д. Блаженный Иероним так и поясняет: *«принимать нужно не личности, а достоинство, обозначаемое именем (potina)»*. Имя «Павел» или «Аполлос» ничего не значит и ничего не меняет. Все совершается силою осеняющей благодати. Апостол Павел писал: «Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий» (1 Кор. 3, 5–7).

Многие верующие возмущаются: почему мы не получаем через нашего священника необходимой духовной помощи? Ответ очевиден: перестаньте смотреть на священников: этот толстый, а этот худой, этот монах, а этот женатый, этот русский, а этот украинец, этот «старший», а этот «младший», этот в митре, а этот в скуфье, этот мне симпатичен, а этот — нет. Начните в священнике видеть священника, отбросив всю внешнюю мишуру, ничего не значащие отличительные особенности, относящиеся к плоти более, чем к духу, и тогда каждый священник, с которым вы будете общаться, станет для вас источником Божия благословения. Апостол Павел отдавал должное даже неискренним пастырям. Он писал: «Некоторые, правда, по зависти и злобному прению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по злобному прению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; а другие — из любви, зная, что я поставлен защищать

благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» (Флп. 1, 15–18).

Сам Сын Божий призывал верующих в Него слушаться ветхозаветных пастырей — книжников и фарисеев. Он говорил: «на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Мф. 23, 2, 3).

И как часто я вам напоминаю: благодать Божия, по учению Православной Церкви, действует и чрез недостойных пастырей. Впрочем, все недостойны, ибо кто смог бы силою своего благочестия восхитить таковую святость, которая почиет на каждом священнике Церкви Христовой? И совершает священник Таинства не силою собственного благочестия или собственного вероубеждения, но только *«властью Иисуса Христа»*. О спасительном даре благодати, проистекающей не от человеческих усилий, но только от воли Бога, сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2, 8, 9).

Правда, сегодня существуют странные богословские школы, которые учат, что благодать достигается только усилиями. Как будто благодать — как некие анаболики, которыми накачивается атлет-культурист. Для таких полупелагианских теоретиков понятие благодати сводится только к понятию энергии (динамис). И главное, что они выбрасывают из определения благодати, — так это милость, не понимая, что благодать, прежде всего и всегда, — это именно незаслуженная милость. Сказано: «Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» (Рим. 11, 6). Блаженный Феофилакт так истолковал этот фрагмент из Послания к Римлянам: *«Если бы мы благоугождали Богу делами, то благодать была бы уже неуместна; а если есть место для благодати, то нет уже дела и дело уже не есть дело. Ибо где благодать, там не требуется дела; а где дело, там нет благодати»*. Тем более такое дело, как дело священника, служение священника, должно быть по благодати, ибо никакими собственными напряжениями: воли, чувств и поступков человек не может стяжать столь великого достоинства, как достоинство быть священником Христовым. Посему каждый священник — таковой по благодати, а не по заслугам. Как Златоуст и учил: *«Бог не всех рукополагает, но через всех действует»*.

И мы читаем далее:

«И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Мф. 10, 42).

Блаженный Иероним так истолковал эти слова: *«Но кто-нибудь (alius) может привести себе такое оправдание: “Я встречаю препятствия в бедности своей, недостаток меня удерживает от того, чтобы быть гостеприимным”. Однако и такое оправдание Господь устранил весьма легко исполнимой заповедью, чтобы мы от всей души подавали чашу холодной воды»*.

Здесь Иероним говорит о том, что любая милостыня — есть милостыня, даже та, которая дается от крайней скудости и нищеты. Впрочем, может быть, только такая и есть только милостыня. Ибо тот, кто дает от великого достатка, похоже, не дает ничего. Скорее всего, он своей «благотворительностью» покупает себе расположение людей для одному ему известных целей. Похоже, что подлинно духовно богатым может быть только бедный человек.

Впрочем, не всегда бедность приносит человеку благословение, равно как и богатый не всегда может восприниматься погибшим. Нищий спасается смирением, а богатый — обнищанием.

В Книге Притч есть такая мольба: «суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: “кто Господь?” и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего все» (Притч. 30, 8, 9). Здесь мы видим, что есть крайности и в жизни богатого, равно как и в жизни бедного человека.

Блаженный Феофилакт пишет: *«Впрочем, чашу студеной воды подает и тот, кто вразумляет человека, пылающего огнем гнева и похотей, и соделивает его учеником Христовым: и сей, конечно, не потеряет награды своей»*. Действительно! Накормить желудок и напитать душу — разные дела. Конечно, иногда путь к душе человека лежит через его желудок. Сказано: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но не даст им потребного для тела: что пользы?» (Иак. 2, 15, 16). Но при этом нельзя, проявив заботу о плоти, не позаботиться и о душе.

Именно духовные интересы должны лежать в основе любой духовной практики, тогда и освятятся все душевные и телесные начала в жизни человека. Но никак не наоборот! Ибо любая забота о плоти приводит к тлению и не спасает от него, а забота о душе имеет непреходящую ценность в жизни человека. Сказано: «сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6, 8).

В наше время одиночества и разобщенности человек не чувствует себя понятым даже среди домашних своих, среди товарищей по работе и друзей по учебе. Стремительно развивающийся, информационно перенасыщенный мир ошеломляет человека своей глобализационной оглушительной трескотней. Человек перестает быть кем-то и становится чем-то в ряду статистических данных сторонников нового мирового порядка. Человек воспринимается как цифра, обезличенным, лишенным какого-либо духовного содержания, нулем. Душа — как ноль, а цифры кода, личного кода, говорят о чем угодно, только не о душе. Разобщение между поколениями достигает своего апогея, старшее поколение не узнаваемо молодыми, равно как и молодые чужды и непонятны для нас. Благодаря скоростным информационным потокам, ускоренным перемещениям лиц с континента на континент, из страны в страну, мир как бы сжимается, и одна культура наезжает на другую, одна цивилизация замещает собой

другую. Но человек именно теперь чувствует себя одиноким, забытым и брошенным. Кто протянет ему руку общения, кто поддержит его?

Мир христианства разобщен и внутренне противоречив, нравственно надломлен под тяжестью веков, едва ли он сможет заменить собою Христа, да он и никогда этого не мог. Богословы контужены античной философией и латинской схоластикой. Мы, священники, слишком заняты сами собою. Кто протянет руку помощи разобщенному человечеству, кто поприветствует тебя, одиноко бредущего через время и пространство к могильной безысходности? Кто наполнит вакуум наших душ духовным содержанием и вдохнет слово надежды в наши одинокие сердца? Его имя мы все знаем! Его имя **И И С У С Х Р И С Т О С !!!**

Заканчивая сегодня изучение 10-й главы Евангелия от Матфея, где говорится о тех наставлениях, которые давал Сын Божий Своим апостолам, посылая их на проповедь Евангелия (то есть радостной вести о нашем спасении), мы, христиане, вновь и вновь должны вспомнить, что положительное содержание христианской проповеди — это Сама Личность Иисуса Христа. Мы должны перестать проповедовать самих себя, отстаивая свои сугубо земные интересы; не надо проповедовать и свою собственную интеллигентность, начитанность, фарисейское законничество и конфессиональную корпоративность.

Представление о Церкви у некоторых христиан — как представление о некоем футбольном клубе, где команда, усилия тренера и болельщики решают все. Но Церковь не футбольный клуб и не финансовый холдинг и, тем более, не клуб по интересам. Церковь есть прежде всего новая форма человеческого бытия — существование во Христе и со Христом. Здесь, в Церкви, Сама Личность Иисуса Христа является средоточием, смыслом и самой целью существования общины верующих. Следовательно, никакие клубные, финансовые, командные и иные другие, в том числе и самые экзотические, интересы не могут преобладать в жизни христиан, в жизни Церкви. Сама Жизнь Иисуса Христа является средоточием нашего существования, и об этом нельзя никогда забывать.

Нельзя подменять жизнь во Христе и со Христом ни иерархической вертикалью, ни догматической, рационально заземленной, горизонталью; здесь, в Церкви, Христос ее глава, а она (Церковь) — Его Тело, и никак не наоборот.

Только тогда Церковь может стать тем, чем она является во Христе, если мы преодолеем в себе латинский клерикализм и протестантский догматизм. Здесь мы и должны осознать, что православная Соборность — не есть наше единение друг с другом на началах только человеческого бытия и корпоративности, напротив, Соборность есть органическое соединение всех нас во Христе, в Его Богочеловечестве.

И история Церкви показывает, что там, где единение верующих строилось на основании дисциплинарного клерикализма (латинского образца) или доктринального догматизма (протестантского образца), подобная форма единения всегда трещала по швам, и историческое христианство рассыпалось на конфессии и секты.

Но там, где безраздельно царствовала Любовь Христова и дух евангельской свободы, свободы от греха и власти дьявола, там соборное православное единение теократического характера всегда превозносилось над фактором человеческой разобщенности, человеческого эгоизма и тупости.

Еще в XIX веке А. С. Хомяков обратил внимание на то, что когда из определения Церкви выпадает представление о евангельской любви и верующий человек остается один на один с клерикальным, законническим и схоластическим каркасом видимой церкви, то Церковь перестает быть тем, чем она являлась, является и будет являться во Христе и со Христом; и здесь становится совершенно непонятным, чем тогда христианская церковь отличается от других человеческих структур, тоже со своей бюрократической номенклатурой, репрессивными и фискальными органами.

Следовательно, только проповедь о Богочеловеке Иисусе Христе может принести нравственно и морально опустошенному человечеству, во всей его экзистенциальной безысходности, подлинное Слово ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ и ЛЮБВИ. Ибо Слово о Христе и есть то Слово, о котором сказано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1, 14).

Сказано: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор. 4, 5–7).

БЕСЕДА 36

Евангелие от Матфея, глава 11, 1–19

«Свидетельство Иисуса Христа об Иоанне Крестителе»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по тексту Евангелия от Матфея. И сегодня мы приступаем к изучению 11-й главы этого Евангелия.

Общее название сегодняшней беседы: «Свидетельство Господа Иисуса Христа об Иоанне Крестителе», и мы будем рассматривать 11-ю главу с 1-го по 19-й стих.

И мы читаем 1-й стих упомянутой главы:

«И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедывать в городах их» (Мф. 11, 1).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Послав учеников, Сам Он на время успокаивается, не творит чудес, а только учит в синагогах»*. То есть Иисус Христос приступает к исполнению обычных раввинских обязанностей. Он учит людей Закону Божию в синагоге. Как мы ранее беседовали, раввины в те времена были народными учителями, которые в противоположность иудейским священникам не отгораживали себя от общения с простым народом, а, напротив, находились в самой его гуще. Раввины не входили в элитарный клуб храмовых священников, закрытый для каждого простого человека и даже для не храмовых левитов, а жили именно интересами простых людей, разделяя их труд, скорби и переживания.

Так как Христос пришел не «...нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17), в Его обязанности (по Закону) входило научение людей правильному исполнению Божиих Заповедей. То есть учить и наставлять из Закона в синагоге — была Его прямая обязанность.

И мы читаем далее:

«Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?» (Мф. 11, 2, 3).

Как мы ранее говорили, Иисус вступает на общественное служение проповеди только после ареста Иоанна Крестителя. И в этом заключается символический смысл. Иоанн Креститель, последний ветхозаветный пророк, и, плененный царем Иродом, он символизирует плененный Закон, над которым воцарился и превознесен грех. Креститель символизирует собою последние, на пределе возможностей, человеческие усилия в деле исполнения Божией Заповеди; а Ирод — символ победы греха над благочестием, когда грех пленяет в нашей жизни любое доброе

намерение в деле исполнения Божией Заповеди. Апостол Павел писал о подобном соотношении: «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти» (Рим. 8, 3).

Итак, здесь мы видим, что Иоанн Креститель **«послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого»**. Конечно, не надо видеть в этих словах Иоанна Крестителя хотя бы намек на сомнение в миссии Иисуса Христа из Назарета. Человек, который при Иордане слышал свидетельство Самого Бога Отца о Сыне Своем, не мог и не сомневался в миссии Господа Иисуса Христа. Но сомнение коснулось самих учеников Иоанна Крестителя, так называемых «иоаннитов».

Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Иоанн вопрошает не как незнающий, ибо он сам показал [Его] незнающим такими словами: “Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира”. Он слышал голос и Отца, говорящего: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”, и послал учеников своих ко Христу, чтобы они в этом случае, видя совершаемые знамения и силы, уверовали в Него и через вопрос своего учителя, научились сами»*.

Блаженный Феофилакт разделяет это же мнение, он пишет: *«Иоанн спрашивает не потому, будто не знает Христа. Как ему не знать Того, о Ком свидетельствовал: “се Агнец Божий”? Но спрашивает для того, чтоб убедить своих учеников, что Он есть Христос. Поелику они завидовали Христу: то Он посылает их к Нему, дабы хотя при виде чудес уверились, что Христос больше Иоанна»*. То есть Иоанн ищет не себе славы, но Христу, а сам, находясь в темнице, ожидает смерти от Ирода, осознавая закат ветхозаветного времени и начало эры Нового Завета.

Сами же ученики Иоанна Крестителя завидовали апостолам и ревновали славу Христову. Сказано: «И пришли к Иоанну (то есть его ученики — по истолкованию Иеронима Стридонского) и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему. Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умяляться» (Ин. 3, 26–30).

По мнению блаженного Феофилакта, Иоанн Креститель был посвящен в величайшие тайны спасения рода человеческого. Так, например, он пишет: *«Иоанн знал, что Господь сойдет с душою во ад, дабы и там, как говорит Григорий Богослов, спасти тех, которые уверовали бы в Него, если бы Он воплотился в их дни, и спрашивает не как незнающий, но как желающий вразумить учеников своих о Христе действием чудес Его»*.

Здесь уместно обратить внимание на высказывание святителя Григория Богослова, которого цитирует блаженный Феофилакт, о том, что Господь сходит во ад,

«дабы и там... спасти тех, которые уверовали бы в Него, если бы Он воплотился в их дни». В этих словах святителя Григория Богослова заключен ответ на вопрос: а как же будут спасаться те, которые никогда не слышали о Христе или получили не соответствующее истине свидетельство? Ответ очевиден: сердцеведец Господь оценит их по тому, как бы они повели себя, *«если бы Он воплотился в их дни».* Причем очевидно, что эти слова надо применить и по отношению к людям, живущим после Пришествия Сына Божия на землю. Тогда и получается, что все имеют равные возможности в деле спасения и никто не ущемлен в этом вопросе. Действительно, не должны же люди погибнуть только потому, что до них не доехали православные миссионеры или потому, что приехавшие проповедники изъяснялись и непонятно и неубедительно. Или спросим себя: а как спасались жители Америки до открытия ее латинянами, если с точки зрения Православия и сама их проповедь была ущербной?

То есть Господь, Который не изменяем, и ныне сходит в ад различных душ и там взвешивает и определяет, как бы эта душа повела бы себя, живи она в дни Его земной Жизни, как *«если бы Он воплотился в их дни».* Профессор А. И. Осипов справедливо утверждает, что сошествие Христа во ад, равно как и Его Крестная смерть, имеют вечное и непреходящее значение. Таким образом, каждое поколение в существовании рода человеческого может пережить всю полноту Божия спасения. В этом смысле известные слова из Книги Откровения, что спасенные будут *«из всех племен и колен, и народов и языков»* (Откр. 7, 9), надо понимать не только в пространственно-географическом, но и в пространственно-временном (историческом) значении.

Природа Творца такова, что Он никак не ограничен, ни временем, ни пространством, и в каждом моменте исторического существования рода человеческого Он действует с одинаковой силой. В этом смысле люди, живущие в одно и то же время, могут параллельно переживать как ветхозаветное, так и новозаветное состояние духа. Так, например, те же самые иудеи и мусульмане, по-прежнему обитают в духовном пространстве Ветхого Завета; в то же время некоторые ветхозаветные пророки по динамике пребывания в Откровении о Христе могут рассматриваться ранними евангелистами. Святой Иустин Мученик почитал многих мудрецов античного мира *«христианами до Христа»*, но, естественно, благодаря всеявному в них Духу Христову, Который издревле говорил и в пророках (1 Пет. 1, 11).

А то, что глас Божий звучит в совести и самих язычников и в соответствии с их реакций на него они и будут судимы, писал и апостол Павел: *«ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую,— в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа»* (Рим. 2, 14–16).

Нам, христианам, почаще надо вспоминать следующие слова из Писания, сказанные о Христе, что *«Он есть милостивление за грехи наши (то есть уверовавших*

в Него, православных христиан. — *О. С.*), и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2, 2).

Итак, получается, по учению святителя Григория Богослова, что если спасение откроется для не знавших Христа, то оно не будет вопреки Христу, но совершится в Нем и Им, как *«если бы Он воплотился в их дни»*.

Но вернемся к нашему повествованию. Что же Сын Божий отвечает на сомнения и недоумения учеников Иоанна Крестителя?

Далее сказано:

«И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне» (Мф. 11, 4–6).

Сказав: *«нищие благовествуют»*, именуя этим словом, *«нищие»*, самих апостолов, ибо они, идя на проповедь, ничего не брали с собою: ни золота, ни серебра, ни даже обуви. Как мы ранее говорили, нищие — одно из древнейших и первенствующих наименований уверовавших во Христа.

Блаженный Иероним пишет: *«Разумеются или нищие духом, или нищие богатствами или: делами»*. То есть наша нищета и в самих добродетелях восполняется Христом, *«неможное врачующего и оскудевающее восполняющего»*.

Словами: *«и блажен, кто не соблазнится о Мне»*, похваляет Своих учеников и осуждает учеников Иоанна Крестителя.

И далее мы читаем:

«Когда же они (то есть ученики Иоанновы. — *О. С.*) **пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка»** (Мф. 11, 7–9).

Здесь Сын Божий хвалит Иоанна Крестителя, и становится окончательно ясно, что сам Иоанн Креститель ни на мгновение не усомнился в Господе, но соблазн сомнения коснулся только его учеников.

Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Зачем вышли вы в пустыню? Разве затем, чтобы посмотреть на человека подобного тростинке, который движется всяким ветром и легкомысленно сомневается в том, о чем прежде проповедовал? Или, может быть, он возбуждается против Меня движимый завистью, и проповедь его устремлена к приобретению тщетной славы, так что он ищет от нее выгоды? К чему он будет желать богатства? Разве для того, чтобы питаться изысканными блюдами? Но ведь он питается саранчой и диким (silvestri — лесным) медом! Или, может быть, для того, чтобы одеваться в роскошные одежды? Но покровом ему служит верблюжья власяница! Такого рода пища и одежда пользуются гостеприимством только темницы,*

и проповедь истины находит себе такое пристанище. А те люди, которые (суть) лстивы и стремятся к прибыли, и ищут богатств, и утопают в удовольствиях, и одеваются в роскошные одежды, [те] живут в палатах царей. Из этого следует, что строгая жизнь и решительная проповедь должны избегать царских дворцов и уклоняться от палат изнеженных роскошью людей».

Словами: «**Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка**» — Сын Божий показывает величие Иоанна Крестителя над всеми ветхозаветными пророками; то есть то, что сей угодник Божий подвизался на пределе человеческих возможностей. Ветхий Завет — и есть время человеческих инициатив и возможностей, в то время как Новый Завет — время вмешательства Самого Бога в дело нашего спасения.

Далее Господь Иисус подтверждает сказанное об Иоанне Крестителе, ветхозаветным пророком:

«Ибо он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою» (Мф. 11, 10).

Но далее Иисус Христос говорит нечто более чем таинственное, Он восклицает:

«Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его» (Мф. 11, 11).

Что могут означать эти таинственные слова?

Они означают, что омытый Кровью Христовой христианин выше любого нехристианина, старающегося спастись по Закону. Больший — Тот, Кто все исполнил, а святой Августин блаженный говорил: *«весь Закон исполнен, когда все грехи прощены»*.

Ветхозаветный праведник, даже такой великий, как Иоанн Креститель, не может исполнить всего, иначе бы он не нуждался во Христе как в Агнце Божиим, берущем на Себя грехи мира; а новозаветный грешник, прощенный Христом, становится по благодати выше и самого Иоанна Крестителя. Православная Церковь учит, что и Сама Божия Матерь нуждалась в искуплении первородного греха. Не имея на Себе личных грехов, Она Своими собственными усилиями не могла очистить Себя от наследственного первородного греха.

При равенстве духовных возможностей, более чем очевидно, что в познании и раскрытии истины, как учил святитель Иоанн Златоуст, Новый Завет отстоит от Ветхого Завета, как небо от земли.

И мы читаем далее:

«От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).

Блаженный Иероним так истолковал эти слова: *«Если, — как мы выше сказали, — первый Иоанн провозгласил необходимость покаяния народам, говоря:*

“Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное”, то, следовательно, с этого времени Царство Небесное претерпевает насилие (vim patitur), то есть приобретает силой, и употребляющие усилие похищают его. Действительно, великое усилие обнаруживается в том, что мы рождены на земле, а стремимся к месту на небе».

Конечно! Нам, рожденным на земле, трудно взобраться на Небо. Рожденным во грехе и тлении трудно стяжать святость и нетление; невозможно ценою временной жизни приобрести Жизнь вечную.

Но невозможное для человекoв оказывается возможным для Бога. Он и соделался Человеком, чтобы в Себе Самом и совершить чудо нашего вечного спасения. А с нашей стороны требуется усилие веры, впрочем, и любое пожелание и усилие, могущие образоваться в нас, в деле нашего спасения, Бог Сам вызывает и контролирует в нас. Сказано: «потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2, 13); и еще: «Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня. “Вот Я! вот Я!” говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим» (Ис. 65, 1).

И мы читаем далее:

«ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти» (Мф. 11, 13, 14).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти стихи: *«Я, говорит, Тот Самый, Который должен придти, потому что все пророки исполнились: но они не исполнились бы, если бы Я не пришел: поэтому вам нечего более ждать другого пророка». Слова же: “И если хотите принять, он есть Илия”, — означают сие: “если хотите судить здраво, без зависти, — то это тот, которого пророк Малахия назвал грядущим Илиею”. И Предтеча и Илия имеют одинаковое служение: Иоанн был Предтечею первого Пришествия, а Илия явится Предтечею будущего».*

Некоторые люди, которые неразумно увлекаются языческими баснями и философией, безумно говорят, что якобы Иоанн Креститель был перевоплощением пророка Илии. Подобное утверждение дико и неверно. Во первых, никакого перевоплощения нет, так как в нем нет никакого смысла. Если от вечности отнять 100 лет, сколько останется? Вечность! А если отнять 1000 лет, сколько? Тоже вечность! Иными словами, время в данном вопросе ничего не значит и ничего не решает. Человек спасается не прошлым и не будущим, но только настоящим. Сказано: «Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6, 2).

С другой стороны, пророк Илия до сих пор не умер. Он живьем был взят на Небо, и придет опять только при правлении антихриста, в сретение Пришествия Христова. Блаженный Иероним Стридонский писал: *«Итак, Иоанн называется Илиею, не в смысле некоторых еретиков и неразумных философов, которые*

вводят учение о переселении душ, но в том смысле, что — как говорит другое Евангельское свидетельство — он придет в духе и силе Илии, [то есть] будет иметь ту же самую благодать или меру (mensuram) Духа Святого».

И мы читаем далее:

«Кто имеет уши слышать, да слышит! Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали» (Мф. 11, 15–17).

Этими словами Сын Божий показывает, что духовно глухие никогда не будут нами довольны. Неспособные слушать с верою Слово Божие всегда будут высказывать несогласие и с проповедниками Святого Евангелия; их всегда что-то будет и огорчать, и раздражать в нас. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет: *«Этот притчею указывает на грубость и своенравие иудеев: им как людям своенравным не нравились ни строгость жизни Иоанна, ни простота Христова, но они подобны были глупым и своенравным детям, которым никак не угодишь, хоть плачь им, хоть играй на свирели».*

Вывод очевиден — нам не надо заискивать перед чуждыми нам и нашей верою людьми. Лучше сторониться их мнения о нас и о других христианах и совершенно не надо страшиться их человеческих суждений. Сказано: *«Послушайте Меня, знающие правду. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь»* (Ис. 51, 7). Как я часто говорю: блудники будут говорить о нас, что мы развратились; нечистые на руку будут подозревать нас в воровстве; лгуны обвинят нас в неправде, а злодеи — в коварстве. И вся эта неправда будет свидетельствовать только о самой порочности сплетников, доносчиков и пересуживающих. Но ни в коей мере не коснется самих страдающих от людской молвы. Это аксиома: грешник в каждом видит свои собственные грехи, равно как и праведник видит всех очищенными и прощенными.

Далее Сын Божий говорит:

«Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее» (Мф. 11, 18, 19).

Блаженный Феофилакт пишет так на сии евангельские стихи: *«Жизнь Иоанна уподобляет плачу, потому что Иоанн обнаруживал большую строгость и в словах и в действиях; а жизнь Христа уподобляется свирели, так как Господь был весьма приветлив ко всем, снисходителен, да всех приобретает; благовествовал Царствие, не показывая той строгости, какую обнаруживал Иоанн. Пища Иоанна была грубая и не везде находимая: ни хлеба он не ел, ни вина не пил; напротив, у Христа была пища обыкновенная. Он и хлеб ел, и вино пил. Таким образом, жизнь их была противоположна одна другой. Однако*

иудеям не нравилась ни та, ни другая; об Иоанне, который не ел и не пил, говорили: в нем бес, а Христа, который ел и пил, называли человеком, любящим есть и пить. Евангелист не записал всех клевет их, почитая достаточными и сии слова к их обличению».

Вывод, который мы можем сделать из сказанного, очевиден, мы читали об этом ранее: «довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома назвали веельзевудом, не тем ли более домашних его?» (Мф. 10, 25). То есть, Учителя ругали, пусть и нас ругают; на Него клеветали, и мы потерпим. Начни христианин жить целомудренно, назовут его извращенцем; начни жить в нищете, назовут жадным; начни жить в кротости и смирении, назовут трусом; начни жить в мире с врагами, назовут предателем. Никогда и никак мы, верующие, не сможем угодить враждебно относящимся к нам.

Впрочем, если и за дело злословят нас, и это для нас благо. Ибо, пострадав здесь, меньше претерпим в День Судный.

БЕСЕДА 37

Евангелие от Матфея, глава 11, 20–24

«Горе городам нераскаянным»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радо-неж», и тема сегодняшней беседы называется «Горе городам нераскаянным». Сегодня мы будем читать 11-ю главу Евангелия от Матфея с 20-го по 24-й стих.

Это очень важно, когда мы изучаем именно Слово Божие, оно не есть слово человеческое, но есть именно Слово Вечного Бога. О значимости Писания свя-титель Иоанн Златоуст писал: *«Не ожидай другого учителя; есть у тебя Сло-во Божие, — никто не научит тебя так, как оно. Ведь другой учитель ино-гда многое скрывает то из тщеславия, то из зависти»*. То есть Библия — это кладезь таких знаний, которые имеют непреходящее значение. Ибо как природа Бога не изменяема, так и значимость Его собственного Слова неизменна и имеет ценнейшее и непреходящее значение в жизни всего человечества. Сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправле-ния, для наставления в праведности» (2 Тим. 3, 16).

И мы читаем, 20-й стих 11-й главы Евангелия от Матфея:

«Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаяться» (Мф. 11, 20).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Показав, что Он сде-лал все, что надлежало сделать, а они между тем остались нераскаянными, начинает укорять их, как непокорных»*. То есть Господь все сделал для наше-го научения, наставления и спасения, и если все же мы не принимаем дар спасе-ния, отвергаем и отталкиваем его от себя, то в этом случае мы, как неблагодар-ные, заслуживаем и порицания, и посрамления, такое применение этого текста мы можем иметь к себе самим.

По отношению к этим древним городам это обстоятельство, что они все оказались неблагодарными по отношению к спасительному служению Сына Божия, свидетель-ствует о том, что их грех имел коллективное значение. То есть иногда грех может зара-зить целый город, или целую область, или даже целую страну, и тогда все в равной сте-пени несут за него ответственность, ибо все подпадают под проклятие одного и того же греха. А бывает и так, что кто-то совершает тяжелый грех, а все остальные молчаливо не обращают на это внимания, и тогда все и подпадают под одно и то же проклятие.

Чтобы нам не нести ответственности за свои собственные грехи и за коллек-тивные грехи наших соотечественников, мы всегда должны не соглашаться со гре-хом, как нашим личным, так и коллективным (общественным).

Несогласие с собственным или общественным грехом означает борьбу с ним и в себе самом, и в других. Возможно, что эта борьба и не увенчается успехом, но сама эта борьба будет показывать Богу наше несогласие с грехом или с тем или иным пороком, склонностью или преступлением. И здесь наша свободная воля будет направлена на искоренение греха, и Бог, конечно же, обратит на это Свое пристальное внимание.

Ты можешь быть пьяницей, блудником или вором, но если при этом ты не будешь соглашаться со своим собственным грехом в себе самом и в других людях, то Господь Бог рано или поздно освободит тебя от той или иной греховной зависимости.

И, напротив, если ты будешь культивировать в себе самом свой собственный грех, распространять и усиливать его, то рано или поздно ты пожнешь бурю Божественного гнева.

О каких современных коллективных грехах можно говорить в теперешней России?

Конечно, это грехи аборта, пьянства и наркомании. Эти ужасные пороки тяготеют над всем нашим народом, и каждый из нас, даже если он лично и не запятнал себя этими пороками и преступлениями, находится под проклятием этих преступлений.

Причем эти грехи не самостоятельные и имеют выражение в других преступлениях. Так, например, аборт есть грех убийства; а в пьянстве — блуд; а в наркомании — самоубийство.

Грех аборта — почему он так часто совершается на нашей земле? В русском народе есть пословица: «Кровь не водица — напрасно не проливается». Почему наша русская земля находится в таком бедственном положении? Мы с каждым годом живем все хуже и хуже. Причиной тому является кровь, и прежде всего кровь младенцев, умерщвленных их собственными матерями в грехе аборта. Я поражаюсь тому бесчувствию, которое проявляют некоторые священники, когда читают над женщинами, совершившими аборт, «молитву на выкидыш» или «молитву на очищение после родов». Однажды одна женщина пришла ко мне в храм и сказала: «Я сделала аборт, дайте мне молитовку». Она так и произнесла это слово — «молитовку», как будто ничего страшного она не совершила. На мой вопрос, сколько уже раз над ней читали эту «молитовку», она нагло и демонстративно ответила: «Раз десять».

Священное Писание категорично по вопросу об аборте. Библия не оставляет сомнения, что ребенок во чреве матери является хорошо организованной духовной личностью. Псалмопевец Давид восклицал: «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс. 138,13–16). Иными словами, жизнь человека начинается с момента его зачатия.

В Писании есть свидетельства о проявлении духовной радости еще не рожденным младенцем: «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа» (Лк. 1, 41). Подобную радость проявляли и грудные дети в момент входа Господня в Иерусалим. Сказано: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя» (Пс. 8, 3). Господь Бог проявляет Свою заботу о зачатом ребенке еще до его рождения и на протяжении всей его жизни. Сказано: «Послушайте Меня... принятые Мною от чрева, носимые Мною от утробы матерней: и до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас» (Ис. 46, 3, 4).

С другой стороны, и греховность проявляется уже при зачатии. Сказано: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50, 7). Творец заботится о нерожденном человеке и еще от чрева его матери избирает (призывает) его на религиозное служение. Сказано: «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней: не бойся, раб Мой, Иаков... которого Я избрал» (Ис. 44, 2). Об этом же свидетельствует и другой текст: «прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя» (Иер. 1, 5).

Существует и ряд церковных законов, запрещающих аборт: «Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуждению смертоубийства... дающие врачество для извержения зачатого в утробе суть убийцы, равно и приемлющие детоубийственные отравы», — сказано во 2-м и 8-м правилах святого Василия Великого. Шестой Вселенский Собор в 91-м правиле подтвердил значимость позиции Василия Великого по данному вопросу и придал данной позиции статус кафолического закона: «Жен, дающих врачества, производящих недоношения плода во чреве и приемлющих отравы, плод умерщвляя, подвергаем епитимии человекоубийцы».

Женщины, убившие своих детей, должны знать, что Творец не оставит сих последних без Своей заботы и покровительства: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49, 15). Что, впрочем, никак не скажется на строгости наказания для детоубийц.

Грех пьянства — другая серьезная проблема, с которой сталкивается современная Россия. Эта проблема касается не только многих, а правильнее сказать, подавляющего большинства мирян, но и русского духовенства. Каждый церковный праздник превращается в повод для пьянки. Особенно много напиваются во время престольных праздников. А ведь слово Божие учит: «ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 10). Прежде всего мы, духовенство, должны решительно отказаться от этой пагубной привычки. Апостол Павел говорил о мясной пище: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата

моего» (1 Кор. 8, 13). Библия не запрещает употребление мясной пищи и вина. Но по причине соблазнов среди верующих апостол отказывается от мяса. А если говорить о спиртном, о пьянстве — известно и очевидно, что вся Россия соблазнилась, «преткнулась» на этом грехе. Библия категорично относится к проблеме пьянства (алкоголизма). Ветхий Завет дает одинаково негативную оценку как употребляющим спиртное, так и его изготовителям: «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны готовить крепкий напиток» (Ис. 5, 22).

Новозаветное отношение к пьянству и пьяницам тоже достаточно категорично: «Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти» (Рим. 13, 13); и еще: «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею... с таким даже и не есть вместе» (1 Кор. 5, 11).

Собственно, противоположностью пьянства является правильное прославление Бога (Православие). Сказано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу» (Еф. 5, 18, 19). Сын Божий учил, что пьянство отягощает наше сердце и подвергает опасности душу: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лк. 21, 34).

Правила святых Апостол по данному вопросу не оставляют сомнения — Церковь решительно противостоит этому пороку: «Епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пьянству преданный, или да престанет, или да будет извержен» (Правило 42-е); «Иподиакон, или чтец, или певец, подобное творящий, или да престанет, или да будет отлучен. Так же и миряне» (Правило 43-е). Необходимо именно «престать» (перестать) предаваться этому болезненному пороку. О связи пьянства с другими пороками писал святой Тихон Задонский: *«От страсти бывает пьянство в том, кто сердце свое имеет страстьми наполненное: всегда пьян есть, кто злобу на ближняго, кто сердце скверных похотей, сребролюбия, и прочих наполненное всегда имеет. От сего пьянства истрезвится, кто, оставив страсть, покается»* (Симфония Маслова. — С. 780).

Из всего вышеизложенного мы должны сделать единственно возможный правильный вывод: пьянство и христианство — понятия не совместимые. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» (1 Фес. 5, 7).

Наркомания — грех, где смерть предрешена. Существуют самые разные формы этого порока, а точнее, разновидности самоубийства. Дети нюхают клей, разные масла, нефтепродукты. Очень распространен вид наркомании, когда принимают разные таблетки-стимуляторы, снотворное в больших дозах и тому подобное. Откровенные виды наркомании заключаются в принятии опиума,

гашиша, вытяги из соломки мака и различных синтетических наркотических средств. Современный «Вавилон» изощряется в разнообразных способах одурманивания с последующим медленным умерщвлением человека — не случайно наркотики называют «белой смертью». Наркоман виновен перед Творцом как самоубийца. А самоубийство приравнивается в Писании к греху богопротивления. Сказано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор. 3, 16, 17).

Итак, Господь Иисус Христос начал **«укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покалялись»**.

На прошлом занятии мы прочитали следующие слова из блаженного Феофилакта, где он, ссылаясь на святителя Григория Богослова, учил, что Сын Божий будет судить все человечество с учетом того, как бы люди повели себя, живи они во дни земной жизни Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И Сам Господь будет судить всех людей, как «если бы Он воплотился в их дни». То есть евангельское свидетельство есть испытание и нашего поведения и образа мышления, как если бы и мы сами являлись свидетелями и участниками евангельских событий.

И мы читаем далее:

«горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретнице и пепле покалялись, но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам» (Мф. 11, 21, 22).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: *«Хорозин и Вифсаида, города Иудеи, оплакиваются с горестью от Господа, ибо они после стольких сил и знамений не принесли покаляния, а Тир и Сидон, города преданные идолослужению и порокам, ставятся выше их; а предпочитают они потому, что эти попрали только естественный закон, а те после отмены естественного закона и буквы Писания ни во что поставили совершенные у них чудесные знаменья. Спрашивается: где написано, что Господь совершил чудесные знаменья в Хорозаине и Вифсаиде? Выше мы читаем: “И обходил Он все города и поселения, исцеляя всякую немощь” и прочее»*.

Здесь мы видим, что в глазах Бога и в свете Его Святого Евангелия иногда даже язычники могут иметь большее значение, чем правоверные, и **«отраднее будет в день суда»** некоторым безбожным язычникам, нежели некоторым верующим.

Об этом и апостол Павел писал: «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея (то есть верующего. — *О. С.*), потом и Еллина! (то есть неверующего язычника. — *О. С.*)» (Рим. 2, 9).

Далее Сын Божий говорит и более непостижимое:

«И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего

дня; но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе» (Мф. 11, 23, 24)

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова, сказанные о Капернауме: *«Капернаум возвысился тем, что был городом Иисуса, ибо он славился, как Его отечество; но это, по причине неверия, не принесло ему пользы. Напротив, он осуждается во ад, потому что, имея в себе такого Жителя, не хотел получить от Него ни какой пользы»*.

И здесь Капернаум символизирует собою церковное собрание, ибо и посреди церковного собрания присутствует Христос; а в Святых Дарах Сын Божий пребывает («живет») в Церкви. Но если принадлежащие к религиозной общине проявляют гордыню, то никакой пользы от того, что среди них обитает Христос, они не получают, а, напротив, их ждет ярость адского пламени. Сказано: «...Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет. 5, 5).

Но как понять слова: «ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня»? Означают ли эти слова, что если бы содомляне жили во дни Иисуса Христа, то они бы приняли Святое Евангелие? По мнению святого Марка Исповедника, так как содомляне не знали Бога и их грехи были грехами «друг против друга», то именно к ним и к подобным им Христос и сходил во ад, где, облистав ад сиянием Божества, и опустошил его. Апостол Павел писал о знакомых ему бывших извращенцах, пьяницах, убийцах и других нечестивцах: «...И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6, 11).

Блаженный Иероним Стридонский, пораженный и удивленный, что раскаявшимся язычникам и извращенцам может быть открыто Небо, писал, истолковывая этот стих: *«Если Тир, и Сидон, и Содом могли покаяться вследствие проповеди и чудесных знамений Спасителя, то (потому, что. — О. С.) они не были виновны в неверии: виновность за недостаток проповеди лежит на том, кто не хотел проповедовать людям, которые могли бы принести покаяние»*. Ответ на такое рассуждение прост и ясен: мы не знаем судеб Божиих, и недоступны нам тайны отдельных Его деяний.

Здесь святой Иероним возлагает вину совершающих мерзкие поступки по неведению на тех, которые могли, но не захотели указать грешникам на их грехи («виновность за недостаток проповеди лежит на том, кто не хотел проповедовать»). Златоуст говорит на этот стих более радикально: *«Неверные хотя и тяжко согрешали, но — прежде закона (то есть до получения Закона, запрещающего мерзости. — О. С.) и (до пришествия. — О. С.) благодати (то есть до Евангелия Христова. — О. С.)»*.

Конечно, такая проповедь Христова шокировали иудеев, когда Он говорил им, что их жизнь хуже, чем жизнь извращенцев из Sodoma, и их участь в День Суда будет хуже их участи. Это все равно, если сейчас кто-нибудь скажет своим прихожанам: «Вы в гордости своей хуже, чем люди с гей-парада».

С другой стороны, Златоуст считает, что подобное сравнение жителей Капернаума с язычниками из Тира и Сидона и извращенцами из Содома (сравнение, которое было не в пользу иудеев) должно было как бы сказать иудеям: да, вы дети Авраама, но все вы живете намного хуже, чем язычники из Тира и Сидона, и даже хуже, чем содомляне. Златоуст пишет: «Спаситель присоединяет к этим городам (то есть к Тиру и Сидону. — *О. С.*) Содом не без причины, но чтобы увеличить осуждение».

Позже и сам апостол Иоанн Богослов сравнит и наименует столицу еврейского народа Содомом и Египтом. В Книге Откровения сказано об Иерусалиме: «и трупы их (то есть трупы убиенных антихристом. — *О. С.*) оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят» (Откр. 11, 8).

Итак, сегодняшнее Евангельское чтение на радио «Радонеж» показывает нам, что гордецы хуже и язычников, хуже и блудников. Ибо последние спаслись бы от проповеди Христа, живи они в Его время, и города Тир, Сидон и Содом до сих пор стояли бы, если бы жители их услышали проповедь Господа Иисуса Христа и узрели величие Его чудес. И по сравнению с иудеями, как говорит Сын Божий, им **«отраднее будет в день суда»**, чем погрязшим в самомнении и религиозной гордыне иудеям.

Впрочем, все, что происходило с иудеями, имеет прообразовательное значение для христиан. Апостол Павел пишет христианам, сравнивая их с иудеями: «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы» (1 Кор. 10, 6). И Сын Божий, опасаясь за первенствующую Церковь, говорил апостолам: «...смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» (Мф. 16, 6). То есть берегитесь такого состояния, когда вы, верные, окажетесь хуже язычников и хуже конченных грешников. Такие наставления Сына Божия, когда Он сравнивал религиозных ханжей с язычниками и грешниками, огорчали и раздражали самих иудейских архиереев и старцев, книжников и фарисеев; но в сердца самих язычников и грешников эти слова Сына Божия вдыхали надежду на спасение. Ибо Он говорил им, что не только они сами, но и их города останутся в безопасности, если они прислушаются к проповеди Святого Евангелия.

А сам первенствующий город иудеев, подобно ему и Капернаум, пал, был разрушен и уничтожен, наподобие древней нечестивой Гоморры и Содома, как Господь и предсказал об Иерусалиме: «...Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено» (Мф. 24, 2).

БЕСЕДА 38

Евангелие от Матфея, глава 11, 25–30

«Откровение Сына Божия о Своем Небесном Отце»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радонеж», и тема сегодняшней беседы называется «*Откровение Сына Божия о Своем Небесном Отце*». И мы будем читать 11-ю главу Евангелия от Матфея с 25-го по 30-й стих.

Эту тему мы отчасти рассматривали в наших прошедших беседах, сегодня коснемся данного вопроса более обстоятельно.

Тайна Бога мучает людей на протяжении всей их истории. Кто Он, Бог, и чего Он хочет от нас? Эти и подобные вопросы люди часто задают себе. Что можно на них ответить? Одни считают, что Бог — это жестокий владыка, деспот, который хочет всех нас обречь на вечные страдания. Его законы как бы и написаны, чтобы крикнуть нам в лицо: все вы конченные грешники, вы ничего не можете исполнить, и всех вас ждет ад!..

Представьте себе, если бы мы не знали Евангелия (Нового Завета) и жили бы только по Ветхому Завету или Корану. Жизнь являлась бы для нас ужасным приготовлением к аду, а Рай представлялся бы чем-то совершенно неприступным и недостижимым.

Какую надежду на спасение может иметь грешник, если спасение зависит только от его собственных дел? Что доброе смогли бы предложить мы Богу из того, что имеем? Ведь все хорошее, что мы имеем, — от Создателя, Он Сам даровал все это нам. Сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1, 17).

Неужели после нашего последнего греха Он никогда уже не изменит отношения к нам? Ведь мы прочитали, что в Боге нет и «тени перемены». Вот здесь и раскрывается тайна Боговоплощения, когда Сын Божий входит в реальность нашей истории и начинает действовать в ней. Как писал Карл Барт: «Христос и есть смысл исторического процесса. Он — смысл истории в высоком понимании этой тайны».

Сотворив мир, Господь не устранился от его процессов. Сказано: «ибо мы Им живем и движемся и существуем...» (Деян. 17, 28).

В этом смысле каждое новое поколение людей как бы процеживается через сито евангельского бытия. Как учил святитель Григорий Богослов: Бог будет оценивать нас, сходя именно из того, как бы мы повели себя, живи мы во дни земной жизни Сына Божия.

Ведь и теперь человек стоит перед теми же проблемами, и вопросами, и перед тем же призывом. Призыв Божий продолжает звучать в каждом поколении человеческой истории. Сказано: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20).

Тема призыва не меняется, Бог призывает нас примириться в Сыне Своем с Самим Собою.

И мы читаем 25-й и 26-й стих 11-й главы Евангелия от Матфея:

«В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение» (Мф. 11, 25, 26).

Блаженный Иероним так истолковал эти слова: *«Он воссылает благодарение и радуется в Отце, что Отец открыл апостолам таинство Его пришествия, которого не постигали книжники и фарисеи, сами себя считавшие премудрыми и разумными»*. Все эти иудейские священники и первосвященники слишком были заняты сами собою, чтобы им обратить внимание на Радостную Весть (Евангелие). Их занимали внутренние интриги, сплетни и пересуды; их занимала и череда бесконечных конфликтов с Римом, им некогда было обратить свой взор на смиренного Проповедника из Назарета.

В то же самое время простой народ алкал и жаждал перемен. Простые люди устали тратить свои деньги на римлян и толпу иудейских священников-тунеядцев. Левиты, священники настолько обленились, что перестали учить людей Закону Божию (Торе). Они, как ремесленники, автоматически, бездушно выполняли свои обряды — и всё. Те же самые книжники и фарисеи, как мы ранее говорили, были ближе к простому народу, но и их ряды разъедали суеверия, так называемые «иудейские басни», коррупция и откровенное незнание Закона Божия, его подлинной сути и содержания.

Блаженный Феофилакт еще более удивительно толкует эти слова: *«Исповедую т и с я», сказано вместо — благодарю Тебя, Отче, что иудеи, признающие себя умными и сведущими в писании, не уверовали, а младенцы, то есть несведущие, познали великие тайны. Бог скрыл великие тайны от признающих себя умными не потому, как бы Он не хотел даровать им их, и был причиною их невежества, но потому, что они сделались недостойными, потому что почитали себя умными. Ибо, кто считает себя умным и полагается на собственный разум, тот уже не молится Богу. А когда, кто Богу не молится, то Он не помогает тому и не открывает ему Тайн. Притом еще. Бог многим не открывает своих Тайн наипаче по человеколюбию, дабы они не подверглись большому наказанию за пренебрежение того, что узнали»*.

Здесь Феофилакт подтверждает мысль, что истина спасения открывается смиренным сердцам, то же самое говорит и Иероним (некоторые «богословы» думают, что у входа в райские врата каждому придется как минимум сдавать экзамен по

сравнительному богословию), но, с другой стороны, блаженный Феофилакт видит и опасность в чрезмерных духовных знаниях для могущих возгордиться. Поэтому в Православии богословие — плод молитвенной жизни, но никак не наоборот.

Апостол Павел писал: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1, 26–29).

Итак, если мы и достигли чего в познании тайн Бога, то только благодаря Ему Самому. Посему подлинное богословие в Православии — плод молитвенной и сокрушенной о грехах жизни; а надменная клерикальная самоуверенность — начало отступничества и ереси.

Природа человека такова, что сам по себе он не может объяснить и природе муравья. Святитель Григорий Нисский писал: «*...Хвастающийся, что достиг познания о существующем, пусть объяснит нам пока природу муравья, а затем уже рассуждает о природе силы, превосходящей всякий ум*». Мы можем постигнуть Бога постольку, поскольку Он Сам открывает Себя нам, и делает Он сие «многократно и многообразно» (Евр. 1, 1).

Бог, действующий в природе:

Великая Книга, рассказывающая о Боге, — это книга Природы. Бог сотворил удивительный мир! Он создал луну и звезды, Солнце и Землю, океаны и моря, реки, озера и водопады. На небе бесчисленное количество звезд и планет. Есть звезды, которые настолько удалены от нас, что свет от этих звезд и созвездий движется миллионы и миллионы лет, прежде чем достигнет нашей планеты. И тем не менее у Господа есть намерение для каждой песчинки во Вселенной. Сказано: «исчисляет количество звезд; всех их называет именами их» (Пс. 146, 4). Дать имя в библейском смысле означает — подчинить власти и усмотреть для нареченного новое намерение.

Недавно ученые астрономы отметили, что за несколько миллионов и миллионов световых лет от нас столкнулись и взорвались две галактики. В каждой такой галактике миллионы и миллионы таких же солнц, как и наше. Почему это произошло? Об этом знает только Бог, Он один Владыка всего мироздания, и все бесконечно огромное и бесконечно мелкое принадлежит Ему и пребывает в Его власти.

Не менее поразителен мир растительности на нашей Земле. Существует такое обилие растительного мира, что ученые до сих пор обнаруживают все новые и новые виды и поражаются их красотой. Сказано: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает...» (Мф. 6, 28–30).

Но и сам человек так дивно устроен, что мы до конца не можем рассмотреть и изучить особенности структуры его организма, своего собственного тела. Как работает сердце, печень, почки, мозг человека, как циркулирует кровь по венам и артериям? Эти тайны доступны только Создателю. Сказано Иовом о Творце: «...и чудным являешься во мне» (Иов 10, 16). Также о Боге Творце в Книге Иова сказано: «И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов 12, 7–10).

О том, что мир природы есть одна из форм познания Бога, откровение Бога о Самом Себе, апостол Павел писал: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы...» (Рим. 1, 19, 20)

Бог, действующий в Библии:

Сказано о Священном Писании: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1, 19–21).

Мы, православные христиане, ни на йоту не сомневаемся в святости Священного Писания — Книг Нового и Ветхого Завета, как и сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 16, 17).

Слово Бога вечно и неизменно, и никакая часть Писания не заменяет и не отменяет другую часть Писания. Напротив! Слово Божие возвеличивает и делает более явной всю истину Создателя, явленную нам на страницах святой Библии.

Это Талмуд или Коран постоянно спорят сами с собою. Один ребе не признает толкования другого ребе, один аят отменяет другой аят, так что становится непонятным, в одном ли духе написаны эти произведения.

И только стройность библейского текста столь высока и величественна, что неземное происхождение Библии становится неоспоримым фактом для все большего и большего количества людей. Особенно святость Библии подчеркивают пророчества, наполняющие ее страницы. Время прозрачно для библейского откровения, и судьбы не только целых государств, но и отдельных личностей видны как на ладони.

Многие библейские пророчества исполнились настолько точно, что скептики заявляют, будто все эти пророчества были записаны уже после исполнения. Но такие заявления неверны. Будучи Всевышним, Господь Бог, конечно же,

способен предсказывать будущее. Сказано: «Я Господь, это — Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам. Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам» (Ис. 42, 8, 9); и еще: «Вспомните это и покажите себя мужами; примите это, отступники, к сердцу; вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Ис. 46, 8–10). Для Бога будущее так же реально, как и прошлое, ибо Он не ограничен не только пространством, но и временем.

Горькая участь ожидает тех, которые отвергнут истины слова Божия, такие представляют Бога лживым, и вечный гнев объемлет нечестивцев. Сама огненная геенна содрогнется от возмущения и негодования, когда тела нечестивых грешников будут брошены в ее пламень. Смерть в геенне обманет их: как только у них сгорит их кожа и все их внутренности, тело вновь обретет прежний вид, и круг мучений замкнется.

Святитель Климент, папа Римский, пишет: *«бессмертны все души и нечестивых, для которых лучше было бы, если бы они были тленны: потому что, мучаясь бесконечными муками в огне неугасающем и не умирая, они не будут иметь конца своему бедствию»*. Об этом же писал и святитель Кирилл Иерусалимский: *«если кто грешен, получит вечное тело, долженствующее терпеть за грехи, дабы вечно гореть в огне и не разрушаться»*.

Пока глас Божий еще звучит, призывая грешников к покаянию, перемены еще возможны. Вопли из ада не услышит никто, ибо даже среди близких в День Судный произойдет полное расторжение и отчуждение. Ведь уже в этой жизни близкие по вере ближе нам, чем свои по плоти.

Бог, действующий в Сыне Своем:

Это самое великое и значимое для каждого из нас свидетельство Бога о Самом Себе. Именно события Его земной жизни и станут тем ситом испытания, пройденного через которое в своем времени мы услышим приговор вечности. Ибо святые Отцы учат нас, что Бог будет судить всех нас, исходя из того, как бы мы повели себя, живи мы во дни Его земной жизни. Для сердцеведа Господа не составит никакого труда в серых буднях нашего настоящего увидеть наши возможные действия на узких улочках Иерусалима времен земной жизни Сына Божия.

Чего мы ожидаем от Христа сегодня: чуда исцеления собственных болезней, или нам нужен сытый и дармовой хлеб, бесплатная рыба, повод позубоскалить, или вместе с фарисеем хотим блеснуть своей набожностью в святом Храме; а может быть, мы собрались осудить соседку-проститутку и уже влачим ее к месту казни; а может, в патриотическом угаре мы желаем освободить борца с оккупантами-римлянами Варраву, поэтому и кричим по поводу жалкого плотника из Назарета: «Распни, распни Его!»? А может, нам не до Иисуса, ведь мы служим в Храме и на хорошем виду у первосвященника; а может, ты римский солдат, которому,

все, что происходит в Иерусалиме, глубоко чуждо, и ты спешишь вернуться на родину?..

Те времена ушли, но они по-прежнему имеют вечное и непреходящее значение. Ты можешь отмахнуться и сказать: да нет же, все это было в прошлом!

Но почему вчера ты не навел Иисуса Христа в больницу; почему сегодня ты не дал Ему кружку воды и отказал в куске хлеба и при этом долго ругался, обзывая Его бомжем; почему ты не добиваешься, чтобы тебе дали встречу с Иисусом Христом в московской «Бутырке» или питерских «Крестах»? Отнеси Сыну Божию хотя бы передачку, и Он разделит ее с сокамерниками.

Сказано: «ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня» (Мф. 25, 42, 43).

Итак, Христос действительно с нами «...во все дни до скончания века...» (Мф. 28, 20), и хотя мудрецы века не замечают и не чувствуют этого, простые сердцем только этим и ЖИВУТ.

И мы читаем далее:

«Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11, 27).

«Все предано Мне Отцем Моим». Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: *«И Отца передающего, и Сына принимающего понимай в таинственном смысле; в противном случае, то есть если мы захотим понимать это в смысле, соответствующем нашей тленной природе, то [должны допустить, что] когда Получивший начал иметь, Давший перестал иметь [переданное] (incipit non habere — начал не иметь). А под всем переданным Ему нужно понимать не небо и землю, и составные части мира, и прочее, созданное и устроенное Им Самим; а нужно понимать тех, которые через Сына имеют доступ к Отцу и которые прежде были в возмущении против Бога, а потом начали чувствовать Его в себе».*

Вы слышите, братья и сестры! Что Бог Отец передает Сыну Своему не Небо и землю, а души тех, **«которые через Сына имеют доступ к Отцу и которые прежде были в возмущении против Бога, а потом начали чувствовать Его в себе».**

Это о нас с вами: мы прежде, через грех находились во враждебном отношении с Богом Отцом и от Него ожидали такой же неприязни, но в Сыне Его мы обрели тайну Божественного прощения, и — о чудо! — **«начали чувствовать Его в себе».**

Эта тайна и догматичная: если по Божеству Сын Божий единосущен Богу Отцу; то по Своему истинному Человечеству Он единосущен каждому из нас.

Апостол Павел восклицает: «и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2, 20). Каждый православный переживает моменты

такой радости осознания Сына Божия в себе. Ты спросишь: когда? А я отвечу: ПРИЧАСТИЕ. Каждый христианин переживает и состояние подлинной *свято-сти*, когда после отпущения грехов причащается Святых Тайн. Но, увы, наше отличие от подлинных святых состоит в том, что мы, не успев выйти из храма, начинаем терять ощущение радости святости, и радостный призыв «святая — святым!» уходит в вечное прошлое, растворяется легким благоуханием под куполом храма.

А о том, что Отец раскрывается только в Сыне, сказано: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 18); и еще: «Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: покажи нам Отца?» (Ин. 14, 8, 9).

Сын Божий явил нам образ Своего Небесного Отца, раскрыв перед нами Его, Бога, подлинные намерения по отношению к нам, явив Его любвеобильный и человеколюбивый характер.

И далее мы читаем:

«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 28–30).

Когда Сын Божий говорит о иге, которое мы можем взять от Него, то имеется в виду полное освобождение каждого из нас от тяжести наших собственных грехов, которые Он принял на себя. Иероним Стридонский пишет о сем: *«И пророк Захария свидетельствует, что велика тяжесть греха, когда говорит, что беззаконие сидит на таланте свинца, и Псалмопевец с плачем восклицает: “Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне”»*.

Блаженный Феофилакт пишет: *«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы». Призывает всех вообще, не одних иудеев, но и язычников. Под “труждающимися” надобно разуметь иудеев, как проходящих тяжкое законное послушание, и трудящихся в исполнении заповедей закона, а под “обремененными” — язычников, которые обременены были тяжестью грехов. Всех сих Христос призывает к успокоению; ибо что за труд — уверовать, исповедать и креститься? И как не успокоиться, когда здесь бываешь беспечален о грехах, сделанных до крещения, и там получишь вечный покой?»*. Далее Феофилакт пишет: *«Иго Христово есть смирение и кротость; посему кто смиряется перед всяким человеком, тот имеет покой, пребывая всегда без смущения, тогда как тщеславный и горделивый находятся в беспрестанном беспокойстве, опасаясь лишиться чего-нибудь и усиливаясь, как бы больше прославиться, как бы победить врагов. Это Христово иго, то есть смирение, легко; потому что нашей униженной природе удобнее смиряться, а не превозноситься. Впрочем, игом называются и все заповеди Христовы, и все*

они легки по причине будущего воздаяния, хотя в настоящее краткое время и кажутся тяжелыми».

Да! Чудо нашего спасения есть дар для всех, уверовавших во Иисуса Христа. Святитель Киприан пишет о радостях будущей жизни: *«какая будет слава, какая радость — удостоиться того, чтобы зреть Бога и вместе со Христом, Господом Богом твоим, вкушать радость спасения и вечного света; приветствовать Авраама, и Исаака, и Иакова, и всех Патриархов и Пророков, и Апостолов, мучеников; вместе со Святыми и другими Божьими наслаждаться сладостью дарованного бессмертия, — и получить то, чего око не видело, ухо не слышало и что на сердце человеку не восходило».*

Итак, Сын Божий призывает нас: **«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»**, — Он говорит, Он восклицает: **«все»**, — значит, сегодня Он призывает ко спасению и тебя. Именно СЕГОДНЯ, потому что завтра может и не наступить. Откликнемся на небесный призыв, внемлем небесному глаголу, и двери райские откроются для тебя еще в этой земной жизни.

А пока Сын Божий стоит и стучит у двери твоего сердца, ответь на Его призыв, скажи: **«Да, я каюсь»**, — и тогда Небо найдет тебя на земле.

БЕСЕДА 39

Евангелие от Матфея, глава 12, 1–9

«Спор о субботе, или Вера и обряд»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. Тему, которую мы рассмотрим сегодня, можно назвать «*Спор о субботе, или Вера и обряд*».

В ветхозаветные времена подобные споры об обрядовых культах и правильности их соблюдения вытесняли порой даже теологические споры. Подобные культовые споры велись в Храме — в зале из неотесанных камней. После разрушения Храма подобные же споры происходили в Тиберии, в г. Иавнее, в виноградном саду.

Несколько дней подряд сионские мудрецы решали вопрос: может ли бедный человек для ритуального светильника использовать любое другое масло, если на оливковое у него нет денег? Те из старцев Сиона, которые поддерживали патрициев-богачей, требовали использовать дорогостоящее масло. Сторонники плебса (нищих) защищали интересы своего рынка.

Священники Храма и первосвященники не блистали ученой мудростью и побаивались фарисеев и книжников, более эрудированных, начитанных и грамотных. Хотя некоторые фарисеи вели свой род с самых низов, как, например, рабби Акива, который стал изучать Тору и алфавит вместе со своим пятым сыном только благодаря удачному браку, вырвавшему его из нищеты. Сторонников бедняков становилось все больше и больше. Иудейская война и началась с того, что бедное духовенство, книжники и фарисеи восстали против своих богатых братьев — храмовых священников (саддукеев). Но это произойдет еще только во второй половине I века...

Фарисеи ничего не получали по наследству, в отличие от храмовых священников, и всего добивались сами. Народ любил их, и они старались любить народ. Но никогда не прощали, никому и ничего. Иисуса из Назарета, как мы ранее говорили, они воспринимали как своего, хотя могли с подозрением относиться к Его происхождению из царского дома, дома Давидова. Впрочем, «принц-плотник» не пугал, а скорее забавлял их. Их настоящими врагами были священники Храма: этих они и презирали, и боялись. Необычное поведение Иисуса они могли связывать с назорейством (такая неверная молва ходила о Нем, хотя назореем Он не был). Он был родом из Назарета, а это совсем другое (об этом более подробно писал блаженный Феофилакт Болгарский).

Рассмотрим 12-ю главу Евангелия от Матфея, с 1-го по 9-й стихи.

«В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть» (Мф. 12, 1).

Есть в субботу не запрещалось законом, но запрещалось готовить пищу. А для того чтобы есть пшеницу, надо было растирать колосья руками, сдуть все, кроме зерен пшеницы, и потом уже есть. Блаженный Иероним усматривает в таком поведении апостолов не нарушение закона, а строгость их жизни. Он писал: *«Что они собственными руками растирали хлебные колосья, чтобы утишить голод, это указывает на строгость их образа жизни; они ищут не искусственно приготовленного брашна, а только простых хлебных зерен»*. Подобным своим поведением апостолы, действительно, заслуживали одобрения, потому что они не заботились о хлебе насущном. Но фарисеи усмотрели в этом повод для осуждения.

Блаженный Феофилакт настаивает на том, что Христос специально спровоцировал подобную ситуацию, чтобы раз и навсегда показать людям, какое место в их жизни должен занимать обряд. Феофилакт пишет: *«Намереваясь объяснить законные постановления, Господь ведет учеников засеянным полем, дабы они ядением своим нарушили закон о субботе»*.

Голод относится к естественной и повседневной нужде человека, и фарисеи должны были бы проявить снисхождение к апостолам, но похоже, что перед ними уже была поставлена задача скомпрометировать Иисуса из Назарета. Не надо думать, что так плохо они относились только к Иисусу. Разделенные на разные группировки, они порою доходили до прямых столкновений и даже драк во время своих занятий в зале из неотесанных камней.

И в наше время мы можем найти верующих людей, которые ради тонкости соблюдения обряда или закона готовы мучить и себя самих, и своих подчиненных. Господь и ранее обличал подобный образ такой «религиозности». Сказано: *«Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избил отцы ваши»* (Лк. 11, 46, 47). Интересно замечание о гробах пророкам, которые строили эти лицемеры. Никто из пророков не был заражен их формализмом: они обличали их в лицемерии, за что и пострадали сами. Гробницы же строили с целью организовать своего рода доходный бизнес. Вы не задумывались, для чего сегодня многие святые мощи тревожат и выставляют напоказ? Это, по большей части, бизнес на святых костях, и не более того! Огромная очередь может стоять на поклонение мощам, даже не догадываясь, что в соседнем храме, куда нет никакой очереди, находится частица мощей того же святого! Может быть, скажут, что все зависит от размера этой частицы? Но тогда это уже язычество! Святые существуют в нашей жизни для того, чтобы мы подражали их вере, а не занимались бесконечной эксгумацией их нетленных останков! Сказано: *«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их»* (Евр. 13, 7). Чтобы получить чудо исцеления от святых мощей, надо с благоговением подойти к ним. Но какое может быть благоговение, если тебя сзади подталкивают, а спереди не пускают?! Впрочем, толпа не помешала кровоточивой женщине

через прикосновение к одежде Спасителя получить чудо исцеления. Но нет места чуду там, где царят суеверие и магазинная толкотня. Чудо — это не эффект толпы, а движение верующего сердца навстречу Господу и Его святым. Но там, где царит целый ряд условностей (сюда можно, а сюда нельзя; здесь целуй, а тут не тронь), трудно пережить чудо.

Об этом же писал и апостол Павел: «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: “не прикасайся”, “не вкушай”, “не дотрагивайся” [что все истлевает от употребления], по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти» (Кол. 2, 20–23).

То есть человек может и тело изнурить, и голод испытать, но ничего не получить от Бога. Некоторые из религиозных предписаний иудеи переделывали так много раз, что от первоначального их смысла порой ничего не оставалось. Сказано: «И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, — так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и будут уловлены» (Ис. 28, 13); и еще: «Он же (то есть Сын Божий) сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» (Мф. 15, 3).

Почитайте Талмуд и все эти постиудейские книги правил, и вы будете поражены, насколько один канон противоречит другому, а все заповеди «обработаны» таким образом, чтобы вместо духа Христовой любви остались лишь жестокие и безжалостные по отношению к человеку предписания. Божественный Логос не вещал во всех этих «книгах правил», как он вещал в писаниях пророков и апостолов.

И мы читаем далее:

«Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу» (Мф. 12, 2).

Учителя из Назарета упрекают за то, что не помешал ученикам удовлетворить голод зернышками пшеницы! Как будто ими можно было насытиться.

Блаженный Иероним пишет: *«Заметь, что апостолы Спасителя первые разрушают букву Закона, вопреки мнению евионитов, которые отвергают Павла как преступника Закона, хотя остальных апостолов принимают».*

Евиониты были еретиками, которые обвиняли апостола Павла в уничтожении значимости Закона. В действительности же христиане, тем более сами апостолы, всегда признавали дух Закона, отвергая только его букву. Разве когда-нибудь со стороны Христа и Его учеников было формальное или, тем более, лицемерное отношение к Закону Божию? Сам Сын Божий говорил о Себе: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5, 17, 18). И все же Христа считали нарушителем Закона, и прежде всего потому, что Он

проповедовал: не человек для Закона, но Закон для человека. В этом и была суть Его полемики с книжниками, фарисеями и саддукеями.

Пока и мы с вами не поймем, что в центре приходской жизни находится не епископ, не настоятель или священник, а обычный прихожанин, мы так и не исполним слова Христа Спасителя, изрекшего: «и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос. Большой из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23, 10–12).

Книжники, переписывая свитки, зарабатывали на этом доходном ремесле; фарисеи, держа народ в страхе, наслаждались властью над простыми людьми; саддукеи (храмовые священники) смотрели на всех, как на своих крепостных, и обирали и простой народ, и книжников, и фарисеев. Им нужны были деньги и для роскошной жизни, и для взяток римлянам, которые только за деньги соглашались держать при себе таких бездарных, жадных и никчемных людей.

Далее мы слышим ответ Господа Иисуса Христа сим законникам:

«Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» (Мф. 12, 3–5).

Блаженный Иероним пишет: *«Для опровержения хулы фарисеев Он вспоминает о древнем событии — о том, когда Давид, избегая опасности от Саула, прибыл в Нову (Нове) и принятый первосвященником Ахимелехом, просил хлеба; а этот, не имея обыкновенного хлеба (laicos cibos — хлеба мирян), дал ему хлебы освященные, вкушать которые позволялось одним только священникам и левитам... не усомнился дать хлеба, предпочитая, как говорит пророк: “Милости хочу, а не жертвы”, — освободить людей от опасности вследствие голода жертвоприношению Богу; и бо спасение людей есть богородная жертва. Посему Господь возражает и говорит как бы так: “Если и Давид свят, если и первосвященник Ахимелех не осуждается вами, — а однако оба преступили повеление закона на основании только имеющего вероятное значение оправдания, и если поводом к этому был голод, — то почему тот же самый голод вы не признаете достаточным оправданием для апостолов, признавая его у других таковым?»*

Блаженный Феофилакт, согласно с Иеронимом, пишет: *«Хотя Давид был и пророк, однако не должно было есть их ни ему, ни тем более бывшим при нем: их могли есть одни священники. Впрочем, по причине голода он заслужил прощение. Так и здесь ученики»*.

И мы читаем далее:

«Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма; если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын

Человеческий есть господин и субботы. И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их...» (Мф. 12, 6–9).

Иероним Стридонский так объясняет слова **«Тот, Кто больше храма»**: *«место, в котором находится Владыка храма, более [самого] храма»*. И далее: *«слова: “не осудили бы невиновных” нужно понимать относительно апостолов. Смысл стиха такой: Если вы одобряете милосердие Ахимелеха в том, что он подкрепил силы изнемогавшего от голода Давида и отроков его, то почему вы осуждаете учеников Моих, которые ничего такого не сделали?»*.

БЕСЕДА 40

Евангелие от Матфея, глава 12, 9–14

«Исцеление сухорукого в субботу»

Тема следующей беседы — «*Исцеление сухорукого в субботу*». Сегодня мы будем говорить о проблеме, которая, как и голод, касается многих и многих людей: мы будем говорить об инвалидности. Мы рассмотрим 12-ю главу Евангелия от Матфея, с 9-го по 14-й стих. Предыдущая беседа показала нам, что проблемы, связанные с насыщением человека, также волнуют Господа.

В наше время, несмотря на развитие сельскохозяйственных технологий, проблема голодающей части населения не прекращается. И не надо думать, что голод бывает только в странах «третьего мира»: голодающих или недоедающих людей можно найти повсюду. Несомненно, среди наших знакомых есть люди, которые испытывают достаточно часто чувство голода. Не надо дожидаться, чтобы кто-нибудь из тех, кого вы лично знаете, упадет в голодный обморок в вашем присутствии. Вина за это будет возложена и на ваши плечи! Но можем ли мы утверждать, что это Бог не позаботился о нашей планете, и по Его вине на ней существует нехватка пищи? Конечно же, нет! Творец позаботился о том, чтобы не только люди, но и все другие живые существа насыщались всем необходимым. Причина нехватки пищи на планете — это грех алчных людей, которые спекулируют тем, на пользование чем имеет право каждый человек. Именно такие люди завышают цены на продукты и создают искусственный дефицит.

Обратите внимание на то, как перед выборами президента или в парламент создается искусственный дефицит бензина, продуктов или других вещей первой необходимости. Это делается специально, чтобы заставить людей выбрать нужного для них кандидата, в котором все будут уверены, что «вот он-то наведет порядок». Так манипулируют нами, каждым из нас, и все это называется «предвыборными технологиями». Они сейчас оттачиваются, а достигнут своего апогея тогда, когда к власти на планете будут протаскивать антихриста, сына дьявола.

Иисус Христос предупреждал верующих не увлекаться объедением и пьянством. На самом деле, голод одних соседствует с изобилием спекулянтов, воров и казнокрадов. Сказано: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лк. 21, 34–36). Иными словами, Библия призывает нас избегать излишеств

в жизни, ибо это ведет ко греху. Когда ты молишься за едой, брат или сестра, вспомни, сколько людей голодает и даже умирает от голода прямо в это самое мгновение! Почему жители южных стран, где производится самое большое количество разнообразных продуктов, голодают, а северные страны живут в продовольственном изобилии? Это связано с тем, что северные державы столетиями колонизировали и эксплуатировали южные колонии и обобрали их, а с помощью оружия продолжают и теперь осуществлять политику государственного террора стран, в которых есть нефть, газ, золото и серебро, пшеница, разные виды бобовых, овощи и фрукты. Если страны «третьего мира» восстают, то их объявляют «оплотом терроризма и экстремизма» и, с благословения ООН, нападают на их суверенные территории.

Чтобы нам понять, что такое эксплуатация, я приведу пример из западного издания. В одном западном журнале написано: «Когда Англия около двухсот лет назад впервые пришла на этот богатый субматерик, в области сегодняшней Индии жило шестьдесят миллионов человек. Около десяти миллионов вели голодное существование. С тех пор население увеличилось в семь раз, и теперь замечается обратное положение: в достаточной мере питаются только около десяти миллионов человек». Вот это прогресс! Раньше из 60-ти миллионов только десять миллионов голодали, а сейчас население увеличилось в семь раз и — какая ужасная ситуация! — нормально питаются только десять миллионов человек! Сами эксплуататоры в этом западном журнале признают очевидную истину: эта цитата взята из книги, которая называется «Голодающая планета», ее автор Георг Штром. Жизнь людей ухудшилась ровно в семь раз, именно таким образом сытость одних оборачивается худобой других. В Писании сказано о таких: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые — без жителей (Ис. 5, 8, 9).

Иногда голод осуществляется искусственно, чтобы остановить сопротивление народа незаконным властям. Так, коммунисты на просторах России, Украины и Белоруссии боролись с народным сопротивлением. Цифры ужасные! Например, в 1921 году в СССР во время голода погибло пять миллионов человек! В 1929 году голод был причиной смерти, по приблизительному подсчету, трех миллионов человек! В 30-е годы в России от голода умерло пять миллионов человек. Всех этих людей уморили голодом — предали самой ужасной казни! Эти люди гибли не в темницах, они мучались все вместе: вместе со своими домашними, детьми, их страдания превзошли муку Иова Многострадального!

Но сегодня мы будем говорить об инвалидах: в каком положении находятся и как проживают эти люди? И мы прочитаем первый стих из сегодняшнего Евангелия:

«И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. И вот, там был человек, имеющий сухую руку» (Мф. 12, 9, 10).

Одна женщина, у которой были парализованы руки и ноги, сказала: «Я чувствую себя духовно здоровым человеком». Но значительно хуже будет тем, которые сейчас считают себя здоровыми, а потом им понадобятся очки, контактные линзы, зубные протезы, слуховые аппараты, всевозможные протезы для колен, рук, ног и позвоночника. Это сейчас люди хвалятся своей молодостью, но постепенно в их жизнь будут проникать проблемы, связанные со здоровьем. Если они сейчас не научатся с уважением относиться к инвалидам, то что ждет их самих в будущем? Я сам, хотя мне 46 лет, имею много трудностей из-за болезни диабета: постоянно чувствуешь себя усталым. Такое ощущение, как будто физически трудился. Просыпаясь утром и чувствуешь усталость в пояснице, в ногах: особенно болят ступни ног. Из-за защемления позвоночника страшно болят левая нога и поясница, практически невозможно ходить. Пройду 30–40 метров, и надо где-нибудь посидеть. Засыпать становится все труднее и труднее, сменил уже шесть очков, а что дальше?..

Многие наши радиослушатели — это люди, страдающие тяжелыми недугами, инвалиды. Среди них много так называемых «надомников», которые самостоятельно не могут даже выйти из дому, не то что 30–40 метров пройти! Вообще не могут выйти сами из дому! Посещение храма для них — настоящий праздник, поэтому если вам известны такие инвалиды, постарайтесь помочь им хотя бы оказаться на природе, и хорошо, если вы сможете им посетить храм, хотя бы на большой праздник.

Буржуазные тоталитарные режимы не нуждаются в инвалидах. Они пытаются отобрать у них жилье, переселить их в бараки, которые называются лечебницами (это лечебницы для пожизненного пребывания в подобных условиях). Чаще всего в так называемых «домах инвалидов» и в «домах престарелых» тяжелая обстановка. Обычно туда отправляют пожилых и не совсем пожилых людей их собственные дети! Как там «заботятся» об инвалидах, мне приходилось неоднократно наблюдать. В коридоре, в палатах — устойчивый запах мочи, белье хотя и меняют, но оно настолько застирано, что в каких-то бурых пятнах и буквально трещит по швам. Слава Богу, что возрождается институт сестер милосердия, эти женщины стараются сделать все возможное, чтобы духовно и физически облегчить страдания фактически брошенных людей. Тот уровень ухода за инвалидами, который был в дореволюционной России, теперь уже недостижим. Хотя медицина у нас и ушла далеко вперед, но многие умирают только потому, что у них нет средств на лечение, на сложные и дорогостоящие операции.

В Писании сказано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится донныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего (вы слышите? Ожидаем искупления тела нашего! — *О. С.*)» (Рим. 8, 22, 23). Вы слышите, о чем здесь говорит апостол Павел? И само наше тело, ныне страдающее и стенающее, переживает

и ожидает усыновления и искупления. В тот день, когда Господь воскресит человека, Он избавит его тело от всякого недуга.

Один мальчик 12-ти лет, у которого тяжелая форма заикания (врачи отказались ему помочь), спросил у меня: «Неужели и в Царстве Божием я буду заикаться и так же невнятно выражать свои мысли?». С волнением я показал ему текст из пророка Исаии, где сказано: «...будет уметь рассуждать; и косноязычные будут говорить ясно» (Ис. 32, 4). Вы слышите, братия и сестры? Никакого заикания не будет в Царствии Отца нашего Небесного! «Будет уметь рассуждать; и косноязычные будут говорить ясно»!

Там же, у Исаии, сказано: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь» (Ис. 35, 5, 6). Счастьем в этой новой, воистину счастливой жизни смогут воспользоваться многие и многие! Сказано: «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесать, из всех племен и колен, и народов и языков (слышите? из всех племен, не только славянские племена. — О. С.), стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» (Откр. 7, 9, 10). Никто не может сосчитать количество этих спасенных из всех племен. Слышите? Многие из нас смогут пребывать в этой счастливой жизни, смогут воспользоваться благами Царствия и забыть проблемы, связанные со здоровьем, как только выяснится, что грехи прощены и омыты Кровью Агнца. Сказано: «И ни один из жителей не скажет: “я болен”; народу, живущему там, будут отпущены согрешения» (Ис. 33, 24). То есть они будут здоровы, потому что будут отпущены их согрешения. И никто из них не скажет: «я болен».

Невозможно описать радость духовно и физически исцеленных людей, когда под новым, чистым небом экологически исцелится и наша Земля, и Царствие Божие будет «яко на Небеси, и на земли». Оказывается, каждый грех рождает целый ряд недугов. Он, как магнит, притягивает к себе болезни и неприятности. Грех — это как пробоина в корабле: если ее вовремя не заделать, не законопатить, то все судно, весь корабль, каким бы огромным он ни был, может потонуть. Но не только грехи являются причиной заболеваний. Златоуст пишет: «**Неужели все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Некоторые бывают от беспечности**» (это когда люди не следят за своим здоровьем). И продолжает: «**Чревоугодие, пьянство и бездействие (бездействие в лечении) также производят болезни**». Преподобный Ефрем Сирий писал: «**Причина болезни — грех, собственная своя воля, а не какая-либо необходимость**». То есть физическая болезнь иногда посылается для преодоления горшей болезни, болезни страстной и греховой, которая намного хуже. И физическая болезнь — это как бы тормоз, который говорит: «Остановись! Дальше — все, гибель!».

Не успели люди свыкнуться с чумой XX века, СПИДом, как новая чаша гнева изливается на головы нераскаянных извращенцев. Новая болезнь, которая передается половым путем, буквально разваливает, взрывает распаленный мозг

больного! «Вестник Израиля» от 28.12.2006 г. сообщает: «Венерическая болезнь, известная под названием “шестая венерическая болезнь”, которая может привести к воспалению мозга и смерти, достигла границ Израиля», — об этом же сообщает и газета «Майлиф». Ранее эта болезнь была распространена, в основном, в тропических регионах, однако с недавних пор она стала распространяться и в странах Запада. При этом наибольшую обеспокоенность специалистов вызывает тот факт, что врачи практически незнакомы с этой болезнью, что сильно затрудняет ее диагностирование. Первое сообщение о новой болезни американское министерство здравоохранения получило в начале прошлого года, за два года подобных сообщений накопилось уже несколько сотен, однако, по мнению специалистов, счет идет уже на тысячи, поскольку многим больным поставлен неправильный диагноз! Симптомы этой новой болезни у извращенцев: боли в анусе (страшная боль в заднем проходе) и кровотечение, больше схожее с гастрологическими заболеваниями. То есть некоторые люди какое-то время не считают себя больными, а потом все это неожиданно всплывает: и острые боли, и проблемы с мозгом... В Израиле пока что зафиксированы редкие случаи этой болезни. По словам профессора Михаила Дана, эту новую болезнь ожидает судьба СПИДа, также вышедшего из Африки, то есть из хамитских земель. И так же как и в случае со СПИДом, первый удар на себя примут гомосексуалисты. Первые случаи заболевания в США были отмечены примерно год назад. В настоящее время зарегистрированы сотни случаев. Поскольку иногда симптомы новой болезни не проявляются явно или сразу, специалисты полагают, что больных тысячи и тысячи.

Человек, который хочет выздороветь, братия и сестры, непременно должен знать, как он будет проводить здоровый образ жизни, от чего откажется и что переменит, тогда исцеление может поспешить к нему от Бога. А для иного болезнь есть благо от Бога, как незримые вериги. И если в этом случае человек примет свои страдания, свою инвалидность, как из рук Бога, а лучше — посвятит их Богу, — то в самой инвалидности обретет для себя великое благо. Нечто подобное случилось и с апостолом Павлом. Он писал: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился... И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа (видите, что пишет апостол Павел!), ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12, 7–10).

Воистину, братия и сестры, сила Божия в немощи совершается, как сказано уже в Евангелии: «претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10, 22). Человечество не сможет никогда справиться со всеми своими болезнями: обязательно появятся новые, все более страшные болезни. Необходимо вмешательство извне, необходимы такие глобальные перемены, которые коснутся человека и мира природы, окружающей его. Такие перемены можно ожидать только от Господа Бога, и день тот наступит, когда Бог вмешается в судьбы нашей планеты. Будет приостановлена любая форма человеческого правления, Один Господь будет силен в тот день.

Сказано: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21, 4).

Мы должны смотреть на трудности настоящей жизни — касаются ли они нашего здоровья, социальных или криминальных проблем общества, коррупции власти — как на проходящие, теряющие свою власть над нами. Еще немного, и мы воспоем песнь освобождения! Исход приближается, и никакие силы зла не властны остановить его! Сказано: «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряди скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» (Откр. 22, 20, 21).

И мы читаем вторую часть 10-го стиха 12-й главы Евангелия от Матфея:

«И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли исцелять в субботы?» (Мф. 12, 10).

Подобные вопросы задавались и не для того, чтобы выслушать правильный ответ, и не для того, чтобы помочь больному. Их цель была одна: уловить Его в слове. Если Он скажет, что нельзя исцелять в субботу, то они объявят Его жестоким и бесчувственным человеком. Если Он ответит обратное, они объявят Его нарушителем Закона Божия. Блаженный Иероним Стридонский так и истолковал эти слова: *«Так как Он дал удовлетворительный пример для оправдания нарушения субботы, в котором фарисеи обличали Его учеников, когда они ели пшеницу в субботу, и Он не возбранял им, то они хотят изобличить Его Самого. Они спрашивают: “Позволительно ли исцелять в субботние дни”, чтобы обвинить Его в жестокосердии или бессилии, если бы Он не исцелил больного, или в преступлении [закона] о субботе, если бы Он исцелил его»*. То есть, обвинить или в бессилии, или в преступлении закона о субботе, если бы Он исцелил в субботу. Талмуд запрещает лечение в субботу, если для лечения нужно прямо в субботу изготовить лекарство или хотя бы перемешать его. Лечение же ради спасения жизни, по Талмуду, не просто разрешается, но и вменяется в обязанность. Но сухая рука не подпадала под последнее определение об угрозе жизни, и здесь иудеи формально могли придрасться, но только формально. Ведь Иисус Христос даже не прикасается к этому человеку, Он и не лечит его в обычном понимании этого слова! Он исцеляет его одним лишь Божественным словом! Прежде чем исцелить мужчину, имеющего сухую руку, Господь Иисус Христос обличает иудея в непоследовательности. Он сказал им:

«Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак можно в субботы делать добро» (Мф. 12, 11, 12).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Обличает их в том, что они для корысти нарушают субботу, чтобы не лишиться овцы, а человека исцелить не допускают. Итак, Он обличает их здесь как любостыжательных, как немилосердных и как преступников Закона Божия, ибо они, чтобы не*

потерять овцы, преступают Закон о субботе и, не желая исцеления человеку, обличают себя в немилосердии».

Далее мы читаем:

«Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая» (Мф. 12, 13).

Блаженный Феофилакт считает, что сухорукий был наказан этой болезнью, потому что мало помогал нуждающимся, и исцеляется для деятельной благотворительности. А жадности он научился от фарисеев, которые считали, что им должны подавать, а не они другим. Блаженный Феофилакт пишет: *«Многие ныне имеют сухие руки, то есть немилостивые и не простирающиеся к требующим, но когда огласит их слово Евангельское, простирают их для подаяния! Хотя фарисеи, то есть отсеченные от нас гордые демоны («фарисей» — значит «пресечение»), во своей вражде против нас и не хотят того, чтобы руки наши простирались для подаяния милостыни, подобно тому, как тогда фарисеи не желали исцеления недужного».*

Один священник рассказывал мне, что до рукоположения он всегда откладывал деньги для подаяния нищим, а когда стал священником, то решил, что все теперь должны подавать ему. Но каково же было его удивление, когда он прочитал житие святого праведного Иоанна Кронштадтского. После этого он понял, что священники тоже должны жертвовать нуждающимся.

О батюшке Иоанне Кронштадтском известно много случаев, как он проявлял благотворительность, в том числе и чудесным образом. Однажды в Андреевский собор пришла одна женщина, которая принесла очень большую сумму денег, чтобы передать их в распоряжение отцу Иоанну Кронштадтскому. Батюшка не принял деньги и сказал этой женщине: «Ты иди домой, ложись спать, прочитай акафист Иисусу Сладчайшему, Божией Матери, Ангелу Хранителю, встань пораньше, выйди из дому и, кого первого увидишь, тому и отдай эти деньги!». Эта женщина смутилась, пришла домой (какой там сон!), вычитала все эти акафисты, и чуть свет выходит на улицу и думает: хоть бы встретить какую-нибудь бабушку бедную или какого-нибудь ребенка, сиротку беспризорную. Вдруг показался офицер: китель расстегнут, курит, на ходу ругается... Она поравнялась с этим офицером и остановилась, протянув ему пакет с деньгами. Он спрашивает: «Что тебе надо?» — «Это деньги», — говорит и называет сумму. А сумма была очень большая. И тогда он вскричал: «Мать моя! Откуда ты знаешь?! Я в эту ночь проигрался в карты и иду на мосту застрелиться, а у меня двое маленьких детей!». И они сразу же побежали вдвоем в Андреевский собор, к батюшке Иоанну Кронштадтскому, чтобы поблагодарить его. А тот очень не любил, когда его благодарили, прогнал их: «Идите, идите, Господа благодарите!». Он не любил, когда делали культ из служения, которое он совершал, потому что ничего необычного в своем служении не видел.

И мы читаем далее:

«Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда» (Мф. 12, 14).

Трудно объяснить такую реакцию фарисеев на чудо исцеления сухорукого. Главную причину такого неадекватного поведения святитель Иоанн Златоуст видит в зависти. Он пишет: *«Такова та зависть, нет зла хуже ее. Завистливый мучает, терзает самого себя прежде того, кому завидует. Когда случится с ближним что-либо неприятное, тогда только он покоен и весел, чужие несчастья он почитает своим счастьем, а благополучие других своим злополучием. Зависть превращает человека в диавола и соделывает его лютым демоном»*. Также святитель Иоанн Златоуст пишет: *«Здесь Он (Господь) совершает чудо одним словом, а во многих других случаях исцеляет и возложением рук. Впрочем, ни то, ни другое не сделало их кроткими (то есть тех, которые видели эти чудеса). Но тогда как человек получал здоровье, они от исцеления делались только худшими, они начинали завидовать Сыну Божию. Он, прежде сухорукого, хотел уврачевать их, потому что Он их наставлял, когда говорил об овце, что даже в субботу человек будет ее вытаскивать, если она куда-то упадет, и употребил бесчисленные средства врачевания и прежние дела и слова, но, так как болезнь их была неизлечима, то Он приступил к самому делу. Тогда говорит тому человеку: “Протяни руку твою!” И он протянул, и она стала здорова, как и другая»*.

Слова: **«но Иисус, узнав, удалился оттуда»** Златоуст так истолковал: *«Что же делает тихий и кроткий Иисус, узнав об этом (об ожесточении фарисеев)? Он удаляется. “Но Иисус, узнав помышления их, удалился оттуда”. Итак, где говорящие, что надлежало быть знамениям? Они же сами кричали: “Знамения! Знамения!” Вот знамение, а они злятся, завидуют! Он показал через это, что ожесточенный человек не убеждается и знамениями, а вместе дал разуметь, что напрасно обвиняли и учеников Его»*.

Для наших радиослушателей-надомников каждая радиопередача — это возможность принять священника у себя дома, поговорить с ним. Мы физически не успеваем отвечать на все ваши вопросы, которые вы присылаете в своих письмах, но по возможности будем продолжать говорить вам слова надежды и возвещать Слово Божие. И вы уже сейчас знаете, что вы не одиноки, что у каждого инвалида есть добрый и отзывчивый Друг. Его имя — Иисус Христос. Сказано: *«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15, 14, 15)*. И еще: *«ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать» (Мф. 12, 50)*. И еще: *«блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29)*. Все эти три цитаты относятся к каждому из нас, уверовавших в Господа Иисуса Христа и стремящихся исполнять Его святую волю. А последняя цитата: *«блаженны не видевшие и уверовавшие»* относится только к христианам, которые никогда не видели Господа, но усердно веруют в Него, потому что любят Его. И эта наша вера, как здесь сказано, делает нас блаженнее самих самоочевидцев Слова, христиан первого поколения!

БЕСЕДА 41

Евангелие от Матфея, глава 12, 15–30

«Избранный Отрок. Исцеление бесноватого, слепого и глухого»

Рассмотрим две темы: *«Избранный Отрок»* и *«Исцеление бесноватого, слепого и глухого»*.

И мы читаем следующие стихи:

«И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил им объявлять о Нем» (Мф. 12, 15, 16).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Зная козни их, зная, что они желают погубить Спасителя своего, Он удалился оттуда, чтобы отнять у фарисеев случай совершить нечестивое против Него дело»*.

Народ последовал во множестве за Иисусом, потому что видели исцеление сухорукого. Толпа всегда бурно реагирует на чудеса. Истинными последователями Господа Иисуса Христа остаются Его апостолы и те немногие из уверовавших, которые искали для себя наставления в вере и новой жизни — в Боге и с Богом.

Блаженный Феофилакт дает на данный отрывок следующее толкование: *«Желая укротить зависть фарисеев, не хочет, чтоб о Нем объявили: Он всеми способами старался укротить их»*.

Здесь говорится о том, что, удаляясь с места совершения чуда, Он проявлял заботу и о фарисеях. Так Феофилакт и пишет: *«Желая укротить зависть фарисеев, не хочет, чтоб о Нем объявили»*, — то есть чтобы Его хвалили в глазах завистников Его. Он понимает, что прославление Его за чудо исцеления сухорукого вызовет боль в сердцах завистливых фарисеев и свергнет их и в большее озлобление. И чтобы читающие Евангелие не удивились сему, блаженный Феофилакт Болгарский прибавляет и следующие слова: *«Он всеми способами старался укротить их»*. Видите, как Свою заботу об исцелении рода человеческого Он распространяет и на врагов Своих! Вот пример подлинного человеколюбия! А так ли мы поступаем с врагами нашими, желаем ли мы им блага, духовного исцеления, молимся ли мы за них, благословляем ли их?

И мы читаем далее:

«Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд» (Мф. 12, 17, 18).

Как мы ранее и говорили, Матфей чаще других апостолов в своем Евангелии цитирует Ветхий Завет, так как его Евангелие было написано для евреев, для

которых отсутствие ссылок на Закон, пророков и Писание было бы совершенно недопустимым при написании текста о Мессии.

Блаженный Феофилакт видит в смиренном поведении Христа величие Его духа, предсказанное еще пророком Исаией. Феофилакт пишет: *«Евангелист приводит и пророка во свидетели кротости Иисусовой. Чего бы, говорит, ни хотели иудеи, Он сотворит; хотят ли, чтобы Он не являлся? Он и это исполнит, не станет противиться, подобно какому либо честолюбцу, не будет и спорить; напротив, возвестит народу, чтобы не объявляли о Нем».*

Слова из пророка Исаии: *«и возвестит народам суд»* — блаженный Феофилакт понимает как указание на то, что вера Христова будет распространяться среди всех народов, а не только среди иудеев. Феофилакт пишет: *«Он возвестит суд и язычникам, то есть будет учить и язычников: ибо суд здесь то же, что учение, знание и различение добра. Или — возвестит язычникам и о будущем суде, о котором они никогда не слышали».*

Иудеи считают, что Мессия должен прийти только к ним, чтобы соделать их священниками и царями для всех прочих народов. При этом они учат, что воскреснут и останутся в живых только те неевреи, которые примут их веру или исполнят «Ноев закон» так, как они его понимают, вопреки самому библейскому тексту. Все остальные люди, в их понимании, просто исчезнут: как исчезнут и не возродятся в вечности животные. Правда, при этом они считают, что и мусульмане тоже наследуют Жизнь вечную, так как они — часть дома Авраама, держатся жесткого монотеизма и отвергают любые формы идолопоклонства.

То есть нас, православных, они не хотят видеть даже и в аду, который, в их понимании, есть место для исцеления и врачевания души.

К сожалению, современное Библейское общество в своих переводах книг Ветхого Завета ориентируется на масоретский свод ветхозаветных книг, редакция которого была завершена иудеями только к X веку от Рождества Христова. За основу берется так называемый «ленинградский» список, относящийся к более близкому нам времени. Причем сам кумранский свод не рассматривается как более авторитетный. Предпочтение отдается именно раввинскому тексту Закона, пророков и Писания. К тому же в разные времена переводы и комментарии для различных групп евреев меняются. Я приведу лишь один пример:

2-я Книга Царств, 12-я глава, 31-й стих в Синодальном (православном) переводе читается следующим образом: *«А народ, бывший в нем, он (то есть царь Давид. — О. С.) вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим».* Здесь говорится о кремации (холокосте) еще живых аммонитян. Но, как известно, сионисты признают только холокост иудеев, как будто наряду с евреями не сгорели в печах нацизма цыгане, славяне и многие другие! Ну, а если

сами сжигали живьем в обжигательной печи каких-то аммонитян, да еще три тысячи лет назад, стоит ли об этом вспоминать! И начинается переработка текста в переводах с еврейского на языки других народов! В книге, озаглавленной «Первые и последние пророки» (изд. «Мосад Арав Кук — Иерушалаем», под редакцией раввина Давида Йосифона, 1978 г.), этот текст звучит уже несколько иначе: «А народ, который в нем, он вывел и положил их под пилы и бороны железные, и под железные секиры; и таскали их по кирпичам улиц...» Здесь мы видим, как, хитро обыграв текст, Давид Йосифон выбросил из стиха слова: «и бросил их в обжигательные печи». Ну, а в самом новейшем иудейском переводе пропадает уже не только упоминание об ужасных казнях над аммонитянами: речь идет уже не о казнях, а о том, как Давид трудоустроил плененных аммонитян! Это напоминает логику современных нацистов, отвергающих бесчеловечный холокост еврейского народа. Они говорят, что никаких концлагерей не было, а были «трудовые лагеря по перевоспитанию». Внимание! Посмотрим, что говорится в новейшем переводе иудеев: Издание Роа, «Еврейская Библия», «Ранние пророки», с новым русским переводом и комментарием под общей редакцией Александра Кулика (изд. Гешарим, Иерусалим — Москва, 2006 г.). Здесь данный текст звучит следующим образом: «А народ тамошний он вывел (из города) и приставил их к пилам, и железным киркам, и железным топорам, и посылали их делать кирпичи...» (Вторая книга Шемуэля, 12-я глава, 31-й стих). Был холокост — и нет холокоста! Оказывается, этих людей трудоустроили: ну, наверное, тоже для перевоспитания! И сразу непонятно, почему Господь запретил Давиду построить Храм. Сказано: «и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом Мой и дворы Мои, потому что Я избрал его Себе в сына, и Я буду ему Отцом» (1 Пар. 28, 6). Господь не попустил царю Давиду построить Храм именно потому, что тот пролил много крови, и не всегда по прямому Божественному повелению.

Авторитетные иудейские комментаторы Танаха (Ветхого Завета), Мецудат Цион и Мецудат Давид, истолковали рассматриваемый текст не как акт «трудоустройства язычников», а именно как акт казни.

Так что, возможно, во дни антихриста Библия как книга и будет существовать, но уже не как Слово Божие, которое мы еще имеем сейчас у себя! Это будет и «новый перевод», и «новый комментарий», который будет устраивать и антихриста, и слуг его. А мы знаем, что в Писании сказано: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (Откр. 22, 18, 19).

А о том, что иудеи с древних времен уже искажали Слово Божие, тоже сказано в Писании (кстати, в Ветхом Завете): «Как вы говорите: “мы мудры, и закон Господень у нас”? А вот, ожившая трость книжников и его превращает

в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть: вот, они отвергли слово Господне; в чем же мудрость их?» (Иер. 8, 8, 9).

Не случайно древняя Церковь всегда отдавала предпочтение Септуагинте (греческому переводу Ветхого Завета, выполненному до нашей эры). Кстати, во всех случаях, где Септуагинта расходится с масоретским текстом, она не расходится с кумранскими текстами!

Так что, братья и сестры, дорожите церковным переводом Библии, имеющим благословение Священноначалия! И ни синагоге, не протестантам с их «обществами» решать, что в Писании истинно, а что нет. Сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 16, 17). Искажают Писание и сектанты. И если в вашу дверь постучат вдруг «свидетели Иеговы» и предложат бесплатно изучать Писание, скажите им, что у нас и у них — разное Писание. Несколько лет назад иеговисты сделали свой перевод Нового Завета на русский язык, так называемый «перевод нового мира»: это и означает потерю этой «организацией» неповрежденной Библии! До этого они пользовались церковным Синодальным переводом, хотя и в урезанном виде...

Говоря о разных переводах Библии и разных ее истолкованиях, похоже, мы уже можем сказать, что наступают, или уже наступили, времена, о которых сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам. 8, 11, 12).

И мы читаем далее слова из пророка Исаии, изреченные о Сыне Божиим задолго до Его Воплощения:

«не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его» (Мф. 12, 19).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал этот стих: *«И не даст услышать его на улицах». Действительно, широк и просторен путь, ведущий к гибели, и многие идут по нему. Эти многие и не услышат Спасителя, потому что они находятся не на узком, но на просторном пути».*

Смысл истолкования прост: идущие по широкому пути оглушают друг друга разными предложениями, они слышат в этой толчее только себя, и то вряд ли. Шум мнений и разномыслий оглушил их. Они все контужены современной музыкой, современными нравами и современной военной и полувоенной лихорадкой. «Все против всех»; как однажды выразился один из высоких политических лидеров нашей страны: «Наша национальная идея — конкурировать друг с другом». Такие глухи для восприятия Слова Божия. Чтобы услышать голос Бога, надо возвысить ум горé (т. е. отрешиться от всего земного, подняться над ним) и прислушаться к собственному сердцу. Сказано: «На стражу мою стал я и, стоя на

башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей?» (Ав. 2, 1).

Блаженный Феофилакт утверждает, что Господь избегал публичности; скорее, она сама настигала Его — даже в горах, даже в пустынях. Феофилакт пишет: *«поелику Он учил не среди площади, не на дорогах, как славлюбивые фарисеи, но в храме, или в синагогах, или на горе, или близ моря, удаляясь от славы народной»*.

Евфимий Зигабен пишет: *«не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его»*. Ради этих слов привел (то есть апостол Матфей. — О. С.) все пророчество. Будучи долготерпеливым и незлобивым, Он не спорил против возражающих, и не вопил, когда Ему наносили обиды. Он учил не на площадях, как ищущие людской славы, но в храме, в синагогах иудейских, в пустынях, на горах и прибрежьях».

Как не похож Его образ научения на тот визг, который сегодня раздастся от современных политиков по всему земному шару! Они ищут публичности, потому что за толпою не видят человека. А Сын Божий, даже проповедуя многим, говорит одному: тому, кто услышит.

И мы читаем далее:

«трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы» (Мф. 12, 20).

Блаженный Иероним так истолковал этот стих: *«Тот, кто не простирает руки грешнику (чтобы не дать ему окончательно упасть. — О. С.) и не несет тяготы брата своего, — [тот] сокрушает надломленную трость. А тот, кто в малых сих презирает слабую искру веры, — [тот] угашает курящийся лен. Христос не делал ни того, ни другого, ибо Он пришел для того, чтобы спасти погибшее»*.

Если видишь, что брат пребывает в падении, не злорадствуй, а плачь, не устранийся, а помоги. Так ты и ему поможешь, и о себе позаботишься. Сказано: *«Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов»* (Иак. 5, 19, 20).

Святитель Василий Великий учил: *«под тростью надломленной (надо. — О. С.) разуметь такого человека, который подвержен какой-либо страсти, и в то же время желает исполнять волю Божию. Такого человека не надобно сокрушать и отвергать, но наставлять, подобно как Господь наставлял... Курящийся лен означает такого человека, который исполняет заповеди Божии без теплого чувства и не с полным усердием. Он означает еще ослабевшего человека, которого также не должно отвергать, а, напротив, нужно возбуждать и поощрять напоминанием о судьбах Божиих и Божественных обетованиях»*.

И мы читаем далее:

«и на имя Его будут уповать народы» (Мф. 12, 21).

Эти слова Евангелия ненавистны законникам, которые веруют в спасение только своей, узкой касты избранных. Ненавистны эти слова и тем, которые в деле спасения держатся общинно-родовой сотериологии: мол, только наш народ спасется — наше племя, колено, род... Такое мировоззрение могло возникнуть только в древние, общинно-племенные времена. К вере праотца Авраама такие дикарские представления отношения ни имеют, ибо Ветхий Завет не знает понятия нации. Община Авраама — это, прежде всего, те люди, которые последовали за верою Авраама. Они и есть и его семья, и те, кто благословится от его семени. А остальные — или дети дьявола, или просто язычники.

Вечная жизнь ожидает каждого человека, произошедшего от крови Адама, Праотца всего человечества. Когда Создатель вдохнул в Адама дыхание жизни (*нешама*), Он облек человечество в бессмертное состояние человеческого духа ради спасения в будущем и его духа, и души, и тела.

Посему на Имя Божие могут и должны уповать все племена и народы! Нас разделяют только внешние, расовые признаки. Дух и душа не имеют расовых оттенков и особенностей. Сказано: **«И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима»** (Ис. 2, 3). Взойти на гору Господню означает исполнять и жить по Закону, пророчествам и Писаниям, **«ибо от Сиона выйдет закон»**. А принять слово Господне из Иерусалима означает возлагать дело своего спасения на Божественную благодать, то есть Божественное милосердие.

Блаженный Феофилакт пишет: **«И так язычники уповати имут на Него, поелику не хотели того иудеи»**. В этом толковании Феофилакты заложена глубокая мистическая тайна, о чем апостол Павел писал: **«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов»** (Рим. 11, 25–28).

И мы переходим к следующей теме: исцеление бесноватого, слепого и глухого. Сказано:

«Тогда привели к Нему бесноватого, слепого и немого...» (Мф.12, первая половина 22-го стиха).

Святитель Иоанн Златоуст гневно восклицает на дьявола: **«О, злоба диавольская! — заградила оба входа, чрез которые сей человек мог получить веру»**. Действительно, как этому человеку уверовать?

Сказано: **«пойди и посмотри»** — **«иди и виждь»** (Ин. 1, 46). А как слепому увидеть, чтобы поверить?

Сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10, 9, 10). А как же немому исповедовать ко спасению?

Ответ очевиден! Если ты духовно захромал, слеп, глух и нем, то тебе нужен Тот, о днях Царствия Которого сказано: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромым вскочит, как олень, и язык немого будет петь» (Ис. 35, 5, 6).

И мы читаем 2-ю часть 22-го стиха 12-й главы от Матфея:

«...и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть» (Мф. 12, 22).

Блаженный Иероним пишет: *«Над одним и тем же человеком обнаружилось три знаменья: слепой — видит, немой — говорит, и бывший во власти демона — освобождается. Правда, что тогда это произошло плотским образом; но и ежедневно это исполняется в обращении верующих; так что по изгнании демона первоначально они понимают свет веры, и затем уже уста, молчавшие прежде, открываются для прославления Бога»*.

Здесь возникает вопрос: а куда делась его, этого человека, бесноватость? Ответ прост: он был одержим бесом слепоты и бесом немоты. Феофилакт так и пишет: *«Демон заградил все пути, ведущие к вере, — и зрение, и слух, и язык, но Иисус исцеляет сии чувства...»* То есть болезнь иногда по действию дьявола и его приспешников-бесов может нанести человеку и непоправимый духовный ущерб. В недугах и болезнях, как мы ранее говорили, человек может становиться и капризным, и злым, и крикливым, и эгоистичным. Он требует, чтобы все слушались его, выполняли любые его капризы и желания. Это и есть соединение недуга физического с недугом душевным, и какой недуг что подгоняет, это еще вопрос. Если господствует недуг душевный, плотской, бесовский, то одною микстурой, таблетками и припарками здесь не обойтись!

Также блаженный Феофилакт пишет: *«Ежели и ныне случится тебе видеть, что иной ни сам не разумеет добра и не принимает слов другого, то почитай его слепым, немым и глухим, и помолись о нем, да исцелит его Христос, коснувшись сердца его»*.

И мы читаем далее:

«И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?» (Мф. 12, 23).

Блаженный Феофилакт пишет: *«Иисус исцеляет... и называется от народа сыном Давидовым; ибо Христа ожидали от семени Давидова»*.

Почему народ называет Его сыном Давидовым? Потому что даже простые люди, не наученные Торе (Закону), знали, что Мессия придет из дома (рода) царя Давида. Называя Иисуса из Назарета «сыном Давидовым», они как бы начинали

исповедовать в Нем Мессию (Христа), и это не могло оставить фарисеев равнодушными к происходящему. Прежде всего потому, что у них была своя концепция пришествия Мешиаха. А все, что они видели в Иисусе, не вписывалось в их представления, версии и гипотезы.

В наше время тоже много разных предположений и гипотез о «временах антихриста», о «печатах», о «тысячелетнем царстве» и о Пришествии Христовом. И каждый имеет свой набор библейских и святоотеческих цитат. Но в действительности все эти тайны лишь приоткрыты для нас, и мы их, при всем нашем желании, не можем видеть в полном объеме. Сказано: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13, 12).

Фарисеи пали из-за своих надуманных и выдуманных концепций и теорий. Они и не последовали за Христом потому, что уже создали свое представление о Нем, и никак не хотели от него отказаться. Баркли пишет: *«Сомнения же их объяснялись тем, что Иисус был столь непохож на сына Давидова, в которого они привыкли верить с детства. Перед ними был не блестящий князь с пышностью и церемониями; ни лязга мечей и армий со знаменами; перед ними простой плотник из Галилеи, в словах Которого мягкая и спокойная мудрость, в глазах — сострадание, и в руках — таинственная сила».*

Нельзя жить человеческими догмами и при этом постигать тайны Божии. Поэтому Христос и избрал Себе учеников из простого народа, мозги которых не были заполнены всякими схоластическими схемами и школьной догматикой. Единственный догмат, какой они (апостолы) усвоили с самого начала, был следующий: «...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10, 27).

Апостолы верили в Иисуса, потому что любили Его, и никак не наоборот. А фарисеи искали доказательств для любого религиозного верования: их мозг работал, а сердце молчало. Не сказано: «любовь от веры» (веры в смысле — знания), но наоборот. Сказано: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, в с е м у в е р и т, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 4–7).

Конечно, фарисеи догадывались, что в момент их смерти все эти правила и предписания («чистый, не чистый» — «кошерное, не кошерное») потеряют для них смысл, как бы умрут вместе с ними. Но, как разрешить это противоречие, они ни знали. Эта тайна была открыта только христианам и тем немногим книжникам и фарисеям, которые вместе с уверовавшими последовали за Христом. Сказано: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (1 Кор. 13, 8–10).

И мы читаем далее:

« Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою вельзевула, князя бесовского» (Мф. 12, 24).

Блаженный Феофилакт так истолковал этот стих: *«Хотя Господь и удалился ради их; но они издали, слыша, что Он делал людям благодеяния, клеветали на Него. Значит, они так были враждебны к человеческой природе, как сам диавол».*

Им надо было бы радоваться о таком прославлении субботы, что в сей почитаемый день столько людей получили освобождение от тяжких недугов! Но они, напротив, злорадствовали, и чрез сие уподоблялись дьяволу, ибо он тоже скорбит и злорадствует, когда видит освобождение человека от плотского и духовного недуга.

Вельзевул, как сообщают ученые, *«производное от Ваал (господин) — главное божество финикийского (и хананейского) пантеона и Зебель (муха). Возможно, Зебель — переосмысление (или искажение) слова Бел (от общесемитского “Балу” — “владыка”, “господин”) — аккадское верховное божество. В еврейской религиозной терминологии слово “вельзевул” ассоциируется с понятием “повелитель бесов”. Здесь фарисеи называют этим именем сатану и обвиняют Иисуса в том, что Он изгоняет бесов силой сатаны».* Ранее мы смотрели это объяснение, теперь вновь возвращаемся к нему. Когда фарисеи говорили, что Иисус творит чудеса силою «повелителя демонов», тем самым они как бы видели в Сыне Божиим воплощение всех дьявольских сил (энергий). А так как Господь Иисус Христос был исполнен Духа Святого, то, говоря так, они произносили хулу на Духа Святого.

Далее сказано:

«Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12, 25).

Блаженный Иероним так истолковал эти слова: *«Толпы народа приходили в изумление и исповедали, что Совершивший такие знамения есть Сын Давидов; а фарисеи приписывали дела Божии вождю бесов. Господь и отвечает им не на слова их, а на помыслы, чтобы хоть таким образом они были побуждены к вере в Того, Который созерцал тайники сердца».*

О, чудо Божественной Любви! Сын Божий Духом Святым провидит помышления их сердец. И, несмотря на их отдаление от Него, Он видит их помыслы и слышит их слова. А чудо Божественной Любви заключается в том, что, зря их хулу на Духа Божия, Он продолжает искать для них покаяния, громким гласом стремясь достигнуть их слуха.

Далее Он подсказывает им, в какие удивительные времена они живут. Он восклицает:

«И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?» (Мф. 12, 26).

Блаженный Иероним дает нам следующее истолкование данного стиха: *«Итак, если сатана восстает против самого себя и если демон является врагом демонов, то должна уже наступить кончина мира, так что в нем уже не имеют места враждебные силы, вражда которых между собой есть мир для людей»*.

То есть если силы зла стали целить людей и изгонять из них бесов, то, наверное, наступил конец света, когда все и вся подчинится Богу Отцу, и ничто не сможет Ему воспротивиться. Как и сказано: *«Ибо Ему (то есть Сыну Божию. — О. С.) надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги Его (под ноги Бога Отца. — О. С.). Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что, кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем»* (1 Кор. 15, 25–28).

То есть, когда закончится Царство Благодати — это время, в которое мы с вами живем, когда призыв к покаянию может быть услышан каждым, — наступит время Страшного Суда, где никто уже не сможет примириться с Богом. По окончании Суда наступает Царство Славы, когда всё, и даже Сын Божий, покорится Богу Отцу. Как мы и прочитали: *«Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем»*.

Далее Господь говорит, обращаясь к фарисеям:

«И если Я силою всеельзева изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями» (Мф. 12, 27).

На этот стих у святых Отцов есть разные истолкования, которые порою сильно разнятся друг от друга. Златоуст под «сыновьями вашими» разумел апостолов. Блаженный Иероним дает более расширенное объяснение. Он пишет: *«Под сынами Он имеет в виду или вообще заклинателей этого народа, или апостолов, произошедших из племени иудеев. Если Он имеет в виду заклинателей, которые изгоняли демонов через призывание имени Божия, то Своим мудрым вопросом Он принуждает их исповедать, что это дело Духа Святого»*.

Скорее всего, словами «сыновья ваши чьею силою изгоняют» он устыдил фарисеев тем, что их сыновья и они сами (фарисеи и книжники) только безуспешно пытались изгонять злых духов, но у них ничего не получалось.

Древний еврейский историк, священник второго Храма, живший в I веке, Иосиф Флавий, так описывает иудейскую практику изгнания бесов: *«Бог также сподобил Соломона научиться искусству изгонять демонов и бесов; это наука полезная и приносящая людям здоровье. Он также сочинил такие заклинания и магические формулы, облегчающие душевное расстройство и нездоровье. И он также оставил после себя способ изгонять бесов, который позволял так изгонять бесов, чтобы они не возвращались назад; и этот способ исцеления в большой силе до сего»*

дня, потому что я видел одного человека, моего земляка по имени Елеазара, исцелявшего одержимых демонами людей, в присутствии императора Веспасиана, его сыновей, военачальников и огромной массы воинов. Исцеление производилось так: он (Елеазар) положил кольцо, снабженное корнем — из тех, которые упоминаются Соломоном — в ноздри человека, одержимого демонами, и вытаскивал демонов через ноздри, и когда человек сразу после этого падал, он приказывал демону больше не возвращаться в этого человека, упоминая еще имя Соломона и произнося сочиненные Соломоном магические заклинания. А когда Елеазар хотел доказать и показать зрителям, что обладает такой силой, он ставил недалеко от себя чашку или миску с водой и приказывал демону, вышедшему из человека, перевернуть ее и тем самым показать зрителям, что он покинул человека. Совершая это, он очень ясно демонстрировал искусство и мудрость Соломона» (Иосиф Флавий. «Иудейские древности», 8, 2.5).

Подобная практика изгнания злых духов скорее напоминает игру с темными силами. Названные исцеленные: император Веспасиан и его воины, пережив временное облегчение, остались преступниками и злодеями. Никакого нравственного перерождения в их жизни не произошло. А магизм и отличается от религии тем, что религия предлагает исцеление не только телу, но и душе, а колдовство только загоняет болезнь вглубь человека, чтобы позже нанести более сокрушительный удар и по телу, и по душе мнимо исцеленного.

В Новом Завете описан пример с иудейскими заклинателями, которые использовали даже имя Иисуса Христа. Но внутренне они оставались заложниками своих предрассудков, иудейских суеверий и страстей. Посмотрим, что с ними произошло: «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома» (Деян. 19, 13–16).

Не надо думать, что среди православных нет таких горе-целителей. Их полно, особенно среди младостарцев, молодых священников, которые, не имея достаточно духовного опыта, берутся за всевозможные отчитки, изгнания и «экзорцизмы». Есть среди нас и свои фарисеи, которые готовы выстраивать взаимоотношения с Богом, исходя из своего хилого духовного опыта, опираясь на искусственные духовные системы, которые есть плоды незрелой духовности.

И мы читаем далее:

«Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» (Мф. 12, 28).

Блаженный Иероним так чудесно и искусно истолковал сии слова: «*Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов*». Это место, записанное у Луки, читается

так: “Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов”. Это тот перст, творивший чудеса... перед Моисеем и Аароном, когда они говорили: это перст Божий; это тот перст, которым написаны каменные скрижали (доски) на горе Синае. Итак, хотя рука Божия есть Сын, а перст Божий есть Дух Святой, но сущность Отца и Сына и Святого Духа одна, и пусть не соблазняет тебя неравенство членов, когда единство тела научает [вас]».

Понятно, что чудо, сотворенное перстом Бога, является полной противоположностью тех ложных чудес, которые совершают приспешники лукавого и шарлатаны. Для последних это только бизнес, но они очень дешево променяли счастье Вечной жизни в Раю на пламя ада. Некоторые только играют в сатанизм, не веря ни в Бога, ни в дьявола; но они не замечают того, как дьявол уже начал смертельную игру с их бессмертными душами. Раскаяние придет для таковых вместе с ревом адского пламени!

И мы читаем далее:

«Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его» (Мф. 12, 29).

Здесь говорится о том, что Сын Божий побеждает дьявола в его же собственном доме. Христос сделал это дважды: распявшись на Кресте и сойдя во ад. Место обитания бесов на нашей планете — воздух (пространство между небом и землею). Сказано: «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, прот и в ду х о в з л о б ы п о д н е б е с н о й » (Еф. 6, 12). Святые Отцы учат, что Сын Божий, распявшись на Кресте между небом и землею, победил дьявола в его собственном доме, в поднебесной. А сойдя во ад и «облистав его сиянием Божества», Сын Божий расхитил дом лукавого, выведя из ада все души.

Святой Иероним пишет: *«Сильный (то есть дьявол. — О. С.) [ныне] связан и прикован к преисподней и попран ногой Господней, и по сокрушении престолов жестокого властителя пленение его было пленено»*. То есть те, кто были у него в плену, ныне пленены любовью Христовой, как Церковь и поет на Пасху: *«ад опустел»*.

Далее сказано:

« Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30).

Прекрасное истолкование этим словам дал святитель Феофан Затворник. Он пишет: *«Выходит, что можно целый век трудиться и думать, что собрано много всякого добра, — а все ни к чему, коль скоро собираемое было не с Господом. Что же значит: собирать с Господом? Трудиться и действовать по вере в Господа, по заповедям Его, с помощью благодати Его, воодушевляясь обетованиями Его, жить так, чтоб духом жизни был дух Христов»*.

БЕСЕДА 42

Евангелие от Матфея, глава 12, 30–37

«Хула на Духа Святого»

Мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж», и рассмотрим две темы: «Хула на Духа Святого» и «Дерево познается по плодам». Мы будем читать 12-ю главу Евангелия от Матфея, с 30-го по 37-й стих.

«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30).

Мы уже касались ранее этого вопроса. Главное, что можно тут отметить, и об этом пишут многие истолкователи, эти слова означают, что невозможно сохранять нейтралитет между Богом и дьяволом. Невозможно быть рабом Христовым и дружить с миром сим. Сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: “до ревности любит дух, живущий в нас”?» (Иак. 4, 4, 5).

Мораль мира и мораль Христа — не совпадают. Ценности и нравственность мира и Христа — противоположны друг другу. Мудрость мира и мудрость Христова — совершенно несовместимые понятия. Сказано: «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны» (1 Кор. 3, 19, 20).

Посему тот, кто хочет служить миру и Богу одновременно, не сможет послужить двум сразу. Мы призваны не к тому, чтобы сохранять нейтралитет с миром, или даже подстраиваться под него, идя путем компромиссов. Мы призваны воцерковить мир и вернуть его Богу!

В славянском языке слово «мир» имеет два значения: «мир» — как отсутствие войны, и «мир» — как вселенная. Когда Христос, войдя дверями затворенными, сказал апостолам: «мир вам», Он принес нам мир от Бога и даровал возможность нормальной жизни на земле (нормальной в христианском понимании этого слова). Человек и призван от начала к миссии возделывания и охранения мира (в смысле, вселенной, космоса). Сказано: «И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2, 15).

И понимая это слово в этом смысле, мы не должны отдавать врагу ни пяди земли. Мы сами из земли (праха), и в землю (прах) возвратимся. Этот мир принадлежит нам! Ибо Бог сотворил его для праведных, ими мир еще и продолжает свое существование. Да, мы изгнаны из Рая, но с нас не снята ответственность за

весь мир: «возделывать его и хранить его». Ведь Бог хотел, чтобы со временем вся Земля, вся наша планета стала бы одним цветущим садом. Проповедуя Евангелие, мы и раздвигаем границы Рая; идя же на компромисс с миром, восставшим против Бога, мы отступаем и сдаем свои позиции, хотя, впрочем, не свои: в этом случае мы сдаем позиции Бога! Вот почему Христос и сказал: **«и кто не собирает со Мною, тот расточает»**. То есть собирать вместе с Ним и означает: трудиться для Царствия Божия.

И мы читаем далее:

«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам» (Мф. 12, 31).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Здесь говорит, что всякий другой грех (кроме греха хулы на Духа Святого. — О. С.) имеет хотя малое извинение, например, блуд, воровство; ибо мы ссылаемся обыкновенно на человеческую немощь, и потому заслуживаем некоторое извинение»*. Даже в Писании сказано: «...и сказал Господь [Бог] в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал» (Быт. 8, 21). То есть Бог видит реальное состояние души и сердца каждого человека.

И, как я часто говорю: не надо удивляться, что люди грешат; надо удивляться тому, что человек иногда не грешит! То есть, нет смысла исследовать жизнь грешных и копаться в их грязном белье, намного благоразумнее изучать стезю святого. Сказано: «Ты не любопытствуй более, как нечестивые будут мучиться, но исследуй, как спасутся праведные, которым принадлежит век и ради которых век, и когда» (3 Езд. 9, 13).

Так что Библия имеет дело не с надуманным, а с реальным человечеством, которое хронически заражено грехом. И если кто-то вдруг обретает исцеление (освобождение от власти греха и дьявола), то сие точно не от него (самого человека), а Божий дар. Святитель Василий Великий учил: *«Хотя по природе человеческой невозможно не грешить, однако же возможно, согрешив по опрометчивости или по увлечению от злокозненного, тотчас измениться, покаяться и не собирать зла ко злу»*.

Но если человек грешит подряд два, три раза, не прибегая к покаянию, таким образом, злоупотребляя милосердием Божиим, то наказание и может настичь его! Ибо в этом случае грех становится частью его образа жизни, такое состояние называется: «стяжал навыв греха». В таком случае святитель Игнатий Брянчанинов дает совет: *«Если ты стяжал навыв в грехах, то учащая исповедь и вскоре освободишься от плена греховного»*.

Но если человек согрешит и серьезно, но с поспешностью принесет покаяние, то сила содеянного греха тут же и разрушится. Святитель Василий писал: *«Если обнажим грех исповедью, то сделаем его сухим тростником, достойным того, чтобы пояден был очистительным огнем»*.

В словах Спасителя надо удивляться не тому, что **«всякий грех и хула прощаются человекуам»**, но тому, что существует грех, могущий «победить» Божественное милосердие. Что же это за грех, и в чем сила его непрощительности?

И мы читаем далее:

«если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12, 32).

Прежде всего давайте установим, почему хула на Сына Человеческого прощается. Это связано с тем, что Господь скрывал от людей Свое Божество, а люди духовно незрелые так и ни смогли распознать в Нем Сына Божия.

Точно так же многие наши современники не могут понять: что такое непорочное зачатие, пресуществление (преложение Святых Даров) и т. д.

Блаженный Феофилакт так и пишет: *«Итак, знай, кто хулит Сына Человеческого, видя Его живущего по-человечески, и называет Его другом блудников, ядцею (любителем поестъ. — О. С.) и винопийцею за то, что Христос так поступал; такой человек, если и не покается, не даст в том ответа: он получит прощение, потому что под покровом плоти не предполагал в Нем Бога»*.

Действительно, мы слишком многого требуем от тех же мусульман и иудеев, когда доказываем им Божество Иисуса Христа! Сия тайна открывается по воле Бога, и не нам решать, почему одни к ней приобщаются, а другие нет. Когда апостол Петр исповедовал Иисуса из Назарета Сыном Божиим, «тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на Небесах» (Мф. 16, 17).

Так что в вопросе о заблудших со всем нашим миссионерским энтузиазмом мы никогда не опередим Бога: если Он захочет, то человек примет истинную веру; не захочет — не примет. О Господе Боге сказано в Книге Откровения, что Он есть Тот «...Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит» (Откр. 3, 7).

Но, в любом случае, как учит святитель Григорий Богослов, Бог будет судить каждого человека, исходя из того, как бы он повел себя, живи он в дни земной жизни Иисуса Христа, являясь свидетелем Его Божественных словес и деяний. Таким образом осуществляется равенство возможностей для каждого человека, а время и место его рождения уже не являются решающим фактором.

Так что на Страшном Суде нас могут ждать совершенно неожиданные события, решения и сюрпризы...

Теперь попробуем понять смысл слов Сына Божия: **«если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем»**.

Смысл этих слов прост: человеку может быть прощено, если он судит о внешнем, где он действительно может и не увидеть, не рассмотреть и не понять. Но если человек дерзает судить о внутреннем, о том, что сокрыто от него и не явлено, — здесь и заключается корень этого греха. Тот, кто клеветал на Христа, видя Его

среди блудников, пьяниц и мытарей, мог обмануться в Нем, памятуя слова Давида: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей» (Пс. 1, 1). Действительно, все эти люди не могли предположить, что подобное общение Христа с грешниками нисколько не оскверняет Его и не мешает Ему. Напротив, Он и пришел в этот мир, чтобы спасти не праведных, но грешных.

Но те, кто, видя Его Божественные деяния, неподвластные человеческой силе, приписывали их дьяволу, точно являлись хулителями Духа Святого. Евфимий Зигабен пишет как бы от Лица Сына Божия: *«Но кто, видя Мои Божественные дела, которые может совершать Один Бог, припишет их Веельзевулу, как вы делаете, и таким образом скажет хулу на Духа Святого... тот, как явно злонамеренный, сознательно оскорбляющий Бога и согрешающий неизвинительно, не получит прощения»*.

Иными словами, если человек грешит против человека, это одна ситуация; но если человек грешит против Бога (даже правильнее сказать, против Божественной сущности), то кто ему может помочь? Сказано: «если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу; если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?..» (1 Цар. 2, 25).

Итак, теоретически мы представляем себе, что такое хула на Духа Святого, но практически это представить довольно трудно.

Человек, согрешающий этим грехом, должен был явиться конкретным свидетелем проявления Божественной Силы и по каким-то причинам приписать это проявление силам зла, а конкретнее — дьяволу. Скорее всего, сущность этого греха заключается в том, что человек начинает считать, что дьявол обладает такой же властью и силой, как и Бог, то есть наделяет его Божественными качествами, воспринимает дьявола как бы «вторым богом». Такие люди представляют себе взаимоотношения между Богом и дьяволом как перетягивание некоего каната. В действительности, дьявол даже не борется с Богом: он боится Бога и трепещет перед Ним.

Бог попускает дьяволу искушать нас, но «план нападения» его, как учат святые, всегда находится под полным контролем Бога, Который знает, как использовать зло для нашего блага. Мы же видим только начало пути, но не представляем себе всей дороги с ее развилками, трудными и удобными для нас местами.

Человек, вступивший в борьбу с силами зла, не должен думать, что он одинок и что у него не хватит сил. Посредством благодати Божией он имеет и преимущества. Пророк Божий Елисей, увидев испуг своего слуги перед великой угрозой, сказал ему: «...не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом...» (4 Цар. 6, 16, 17).

В Писании сказано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10, 13).

Даже сами искушения дьявольские могут обернуться к славе избранных, которые смело и без ропота будут их преодолевать при помощи содействующей им благодати. Сказано: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Пет. 1, 6, 7).

Но самая серьезная хула на Духа Святого — это не тогда, когда дьяволу приписывают деяния, содеянные Господом; намного хуже, когда Богу приписывают черты характера дьявола. Когда Бога представляют жестоким и мстительным деспотом и тираном, который только и подавливает нас в чем-либо, чтобы заключить в «вечный крематорий».

Да, Бог ревнив. Но ревность — одна из сторон любви. Да, Писание призывает нас к страху Божию, но сей страх есть не что иное, как опасение нарушить волю Возлюбленного. Сами взаимоотношения Бога и Его верных раскрываются в Библии как взаимоотношения между Женихом и Невестой. Христос — Жених, а Церковь — возлюбленная Невеста Его.

И в этом смысле неверие в Божественное милосердие и есть одна из разновидностей хулы на Духа Святого. Ибо Сам Дух Святой, как пишет папа Григорий Двоеслов, «*и есть сама Любовь*». Сказано: «...потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5).

Итак, хула на Духа Святого есть:

Деяния Божественной сущности приписать, отождествить с деяниями плененного Богом дьявола; злобу, мстительность и коварство дьявола приписать характеру Бога и усомниться в Божественном милосердии. Хулой на Духа Божия является и дуализм: представление о Боге и о дьяволе как о равно сильных существах, как бы неких «двух богах».

Подобные верования наиболее подходят к определению того, что есть хула на Духа Святого.

Блаженный Феофилакт из всех плотских грехов приближал к хуле на Духа Святого содомский грех, как грех, попирающий Божественный образ и подобие Божие в человеке.

Но, в любом случае, говоря о непростительном грехе, или грехах, нельзя забывать наставление наших старцев: «*непростительным грехом является нераскаянный грех*».

«Дерево познается по плодам» — это другая тема, которую мы рассмотрим.

И мы читаем далее:

«Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду» (Мф. 12, 33).

Блаженный Иероним видит в этих словах Сына Божия ловушку для всех аргументов книжников и фарисеев относительно происхождения Его (Иисуса) дара целить. Иероним пишет: «*Он как бы запирает вопрошаемых и с той, и с другой*

стороны, и поражает и тем, и другим положением. Если диавол есть злое существо, то он не может делать добрых дел. Если же те дела, что вы видите, хороши, то отсюда следует, что не Диавол — Тот, Который их творит. Действительно, ведь не может быть так, чтобы от зла произошло добро и от добра — зло». Действительно, дьявол не может являться источником добра.

Однажды ко мне пришла в храм молодая сатанистка. Она пришла на беседу по просьбе своей преподавательницы. Девушка была вся в черном, даже помада на губах и тени под ресницами — все было подведено черным. На мой вопрос, почему она стала сатанисткой, она ответила: «Я люблю грешить, значит, для меня открыт только ад. И если в этой земной жизни я послужу дьяволу, — сказала она, — то он пристроит меня в аду или кочегаром, или я буду мучить других грешников».

Удивившись ее ответу, я задал ей вопрос: «Так вы надеетесь получить от дьявола для себя поблажку?».

Она ответила: «Конечно! Ведь я его служанка». После ее ответа я объяснил ей следующее: «Источником добра является только Бог. Следовательно, тот, кто приближается к Нему, тот объемется и благом, и любовью. Дьявол не является источником любви и блага, напротив, он источник зла и несчастья. Следовательно, тот, кто приближается к дьяволу, тот объемется злостью, коварством и неприязнью. И в этом смысле сатана более всего ненавидит тех, которые служат ему и приближены к нему. Так что искать блага у источника зла — невозможно!».

Девушка растерялась и далее во все время нашей беседы не возражала, слушала меня молча.

Блаженный Феофилакт так истолковал 33-й стих 12-й главы Евангелия от Матфея: *«Поскольку иудеи не могли признавать чудес (исцеления. — О. С.) злыми делами, а совершавшего их Христа хулили, приписывая Ему бесовские свойства, то Он говорит: “или и Меня признавайте добрым деревом, и чудеса Мои будут добрый плод; или, если вы признаете Меня гнилым деревом, то и чудеса Мои, очевидно, будут плод худой. Но о чудесах, или плодах Моих вы говорите, что они добры; следовательно, и Я — доброе дерево, потому что, как дерево узнается по плодам, так и Я могу быть узнан из чудес Моих”».*

Для нас этот стих тоже может иметь свое назидание. Господь учил, что и самих верующих в Него будут узнавать по плодам. Он говорил: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Мф. 7, 16).

Любой плод вырастает на дереве и питается соками и корнем его. Так и в нашей жизни: мы не способны ни на какие добрые дела, если «корень» — Христос — не укрепит нас; и если «соки» — благодать — не поддержат нас. Ибо не плоды держат дерево, но дерево держит плоды, насыщает и взращивает их. Поэтому в христианстве доброе дело не опережает веру, а следует за нею, являясь ее результатом и показателем.

Тот же христианин, который ставит свои добрые дела на первое место, как бы переворачивает дерево корнями вверх, плодами вниз. Это и означает

«праведность», которая основана не на вере во Христа и не питается «соками» благодати. Такие «добрые дела» может поддерживать человеческая гордыня и тщеславие, а питать — желание выделиться перед другими. То есть такое добро, такая праведность — мерзость в очах Бога. Блаженный Августин писал: *«Ибо многое доброе может быть совершенно плохим. Так, например, прекрасно прийти на помощь в опасности. Но предпринимающий это ради человеческой славы, а не ради любви к Богу, не совершает доброго дела достойным образом, ибо тот, кто не руководствуется благими побуждениями, не действует как добрый человек».*

«Пролог» сообщает: «Монах Ирон пятьдесят лет провел в пустыне и превзошел всех живущих в ней иноков своим равноангельским житием. Но гордость погубила и такого подвижника. Он вообразил, что соседние с ним иноки держатся не такого устава, какого бы, по его мнению, следовало держаться. И стал относиться к ним с презрением. Дьявол, заметив зародившееся в старце самомнение, не замедлил приложить старание, чтобы погубить его, и достиг своего. Он явился ему в образе светлого ангела, а самообольщенный монах принял его действительно за такового. Дьявол предложил старцу броситься в колодезь, говоря, что-де за святую жизнь ему от этого вреда не будет. Старец послушался, и... вытащили его из колодезя едва живым. На третий день он умер».

Итак, мы должны уяснить себе, что значение имеют только те наши деяния, которые в Боге содеяны. Но, в таком случае, они и не есть наши деяния, но действие Божией благодати в нашей жизни. Вот, нам и нечем хвалиться, ибо вся слава может принадлежать только Богу. Сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2, 8, 9). Блаженный Августин писал Юлиану: *«Ты придумываешь такого человека, который способен угодить Богу без веры во Христа, согласно естественному закону. Потому-то христианская Церковь и испытывает к тебе такую неприязнь».* Действительно, неприязни заслуживает такой человек, который мнит о себе, что он хотя бы чего-то достиг доброго самостоятельно и без помощи Божией. Собственные наши деяния — это только наши грехи, а праведность наша (если что доброе и мелькнет в жизни нашей) — не наша, но праведность Христова, ею живем и спасаемся.

Посему святой не есть тот, кто излучает свет собственной праведности. Нет, нет, и еще раз нет! Истинная святость — отразить свет Христовой праведности в своей жизни, самих себя почитая ничемными грешниками.

Как луна на небе сама по себе не является источником света, но отражает свет солнца, поскольку бывает в разных фазах перемещения открыта лучам его, так и христианин: если его душа открыта лучам Света Евангелия, то имеет духовный рост. А если во тьме самомнения и гордыни пребывает человек, такой духовно мертв.

Жив духовно только тот христианин, который в свете Христовой праведности «зрит своя прегрешения и не осуждает брата своего».

И мы читаем далее:

«Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12, 34).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: *«Он показывает, что они злое дерево, и приносят такие обильные плоды злословия, какие имеют в себе семена дьявола»*. Смысл этих слов очевиден: каждый злословит другого в том, в чем сам и повинен. Какое семя дьявола имеет в себе, такое напоказ и выставляет! Посему каждая клевета свидетельствует о клеветнике.

Блаженный Феофилакт поясняет значение слова «ехидна». Он пишет: *«Называет их “порождением ехидниным”. Так как они хвалились Авраамом, то он дает им знать, что они не Авраама потомки, а предков дурных, каковы и сами они»*. Здесь Феофилакт показывает нам, что мы не можем жить заслугами благочестивых предков, скорее всего мы последуем дурным предкам; и словом «ехидна» обвиняет их в лицемерии. Дурная набожность и религиозность фарисеев, как древних, так и современных нам, заключается в том, что себе они готовы простить любой грех и любую оплошность, а на других грешников смотрят с пренебрежением и злорадством. Мол, сам виноват, что попался, а был бы, как мы, лицемером, пребывал бы у всех в почете!

Есть три категории людей: верующие, неверующие и лицемеры. Лицемеры хуже всех! Верующий, даже слабый, может исправиться. В Церкви для спасения есть все необходимые средства. Неверующий может обратиться к Богу и начать новую жизнь. И только лицемер, пребывающий в состоянии самообмана, остается таким же, безо всякой надежды на исправление.

Далее сказано:

«Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое» (Мф. 12, 35).

Этими словами Сын Божий показывает, что внутреннее наше состояние рано или поздно проявит себя. Добро породит добро, равно как и зло породит зло. Здесь Господь продолжает тему о добром и злом древе.

И если лицемеры думают, что они хорошо замаскировали свою порочность, они неправы: грешник сам, своим видом своим, свидетельствует о себе более, чем сотня свидетелей его преступлений. Сказано: *«По виду узнается человек, и по выражению лица при встрече...»* (Сир. 19, 26); и еще: *«Выражение сердечного изменения — лице. Четыре состояния выражаются на нем: добро и зло, жизнь и смерть, а господствует всегда язык»* (Сир. 37, 21); и еще: *«Выражение лиц их свидетельствует против них... горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло»* (Ис. 3, 9).

И мы читаем далее:

«Говорю же вам, что 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).

Блаженный Иероним так истолковал эти слова: *«праздное слово это есть слово, произносимое не на пользу говорящего и слушающего, когда мы, оставив важное, говорим о пустом и рассказываем древние басни. Но тот, кто занимается шутловством и возбуждает других к хохоту, и произносит что-нибудь постыдное, тот повинен в произнесении уже не праздного, но преступного слова».*

В «Отечнике» святителя Игнатия есть интересное духовное свидетельство: «Несколько монахов, идя из своих хижин, собрались вместе и беседовали о вере, монашеском подвижничестве и о средствах богоугождения. Два старца из числа беседующих увидели Ангелов, которые держали монахов за мантии и похваляли беседовавших о вере Божией; старцы умолчали о видении. В другой раз монахи сошлись на том же месте и начали говорить о некоем брате, впадшем в согрешение. Тогда святые старцы увидели смердящего нечистого кабана и, уразумев... открыли прочим о видении Ангелов и о видении кабана».

В Новом Завете сказано о праздном слове: «Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; так и язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны... язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть» (Иак. 3, 4–10).

Блаженный Феофилакт пишет: *«Всякое слово, не служащее к действительной христианской пользе, есть праздное слово, и посему пагубно. Хотя оно кажется и хорошим, но не служит к утверждению веры и к спасению, или произносится не с доброю целью, не останется без осуждения, потому что не служит к пользе и оскорбляет Св. Духа Божия».*

Говорится в Писании и о гнилых словах. Сказано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4, 29). То есть мы, христиане, должны следить за своими словами.

И обычно тем, которые срываются в слова, позволяют себе гнилые (ругательные) слова, я даю совет: когда чувствуете, что раздражение подходит к вам, и дурные слова рвутся из груди вашей, то начните говорить медленно, ибо сказано у премудрого Сирахова: «Обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло» (Сир. 19, 6).

БЕСЕДА 43

Евангелие от Матфея, глава 12, 38–50

«Знамение Ионы пророка»

Мы продолжаем беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея и сегодня рассмотрим темы: «*Знамение пророка Ионы*», «*Возвращение нечистого духа*» и «*Мать и братья Иисуса Христа*». Мы будем читать текст 12-й главы, с 38-го по 50-й стих.

И мы читаем 38-й стих:

«Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение» (Мф. 12, 38).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Евангелист как бы с удивлением присовокупил — “тогда”: ибо, когда надлежало покориться вследствие бывших чудес, тогда они просят знамения. Хотят видеть знамение с неба, как говорит другой Евангелист, поскольку им думалось, что земные знамения производит Он силою дьявольскою»*.

Трудно и представить такое упрямство! Апостол Павел пишет в 1-м Послании к Коринфянам: «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1, 22, 23).

В явлении Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа на землю, исполнились многие и многие пророчества, относящиеся к Его Первому Пришествию. В наше же время исполняются пророчества относительно Его Второго Пришествия.

Но иудеи по-прежнему ожидают пришествия Мессии, опираясь менее на Закон, пророков и Писания, а более доверяя нелепым предсказаниям из своих талмудических текстов. А действительно, исполнения каких знамений и пророчеств они ожидали?

Следующая раввинская история хорошо показывает, чего иудеи ожидали от Мессии: «Когда ученики спросили одного раввина о времени пришествия Мессии, он ответил: “Боюсь, что вы еще потребуете, чтобы я указал вам знамение”. Когда ученики обещали, что этого они не сделают, раввин сказал, что врата Рима падут и будут отстроены вновь, и падут вновь, и уже не будет времени на то, чтобы восстановить их, прежде чем придет сын Давидов. Тогда ученики, несмотря на его протест, потребовали, чтобы он назвал им знамение. Он назвал им: вода, вытекающая из пещеры Баниас, обратится в кровь» (Баркли). То есть их отрицание факта Первого Пришествия Христова зиждется не на Танахе (Ветхом Завете), а на полуточных эзотерических намеках их учителей и наставников.

Действительно, не только проповедь о Христе но и Сама Его личность вызывала и вызывает целый ряд вопросов. Критики Евангелия и поныне продолжают спорить с Богом и Словом Его. Но иудеи?.. Нация, взращенная пророками: неужели они были настолько бесчувственными, чтобы возражать против очевидного? Они видели Его чудеса на земле, и им этого мало: они требуют чудес с Неба.

Может быть, они предполагали, что земля — во власти дьявола, а Небо — всецело под контролем Бога? Но в Писании сказано: «Владыко Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое [и силу Твою,] и крепкую руку Твою [и высокую мышцу]; ибо какой бог есть на небе, или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое?» (Втор. 3, 24); и еще: «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь [Бог твой] есть Бог на небе вверху и на земле внизу, [и] нет еще [кроме Его]» (Втор. 4, 39). То есть нет другого такого Бога, как Бог наш. И власть Его распространяется и на небо, и на землю.

Хотя мятежники и пытаются узурпировать власть Бога на Земле, их власть никогда не будет признана народом Божиим легитимной. Вот почему в Социальной концепции РПЦ МП сказано, что Церковь не может отождествить себя ни с какой человеческой формой правления. Единственное, что абсолютно приемлемо для нас, — это теократия — власть Бога. А все остальные формы правления, в той или иной степени, ущербны. Как и сказано в Писании: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его» (Пс. 145, 3, 4). То есть в момент физической смерти человека все его претензии на мировое господство, власть и силу, амбиции и фантазии его исчезают. И только Слово Божие остается с ним, как сказано: «Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4, 12, 13).

Во время Французской революции Робеспьер, выступая перед толпой революционеров, сказал: «Через сто лет никто не будет читать Библию!». Парадокс заключается в том, что через сто лет в том здании, где произносились эти слова, открылось Французское Библейское Общество! А что стало с идеями самого Робеспьера? Наверное, они превратились в прах, как и человек, их провозгласивший...

Итак, иудеи требуют чудес с Неба и не хотят замечать того, что творится на земле, перед их глазами. Это явный мятеж, бунт и восстание против Бога, Его прав и приоритетов.

Сын Божий отвечает мятежникам. Мы читаем далее:

«Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка» (Мф. 12, 39).

Вы слышите, братия и сестры, как называются те люди, которые гонятся за чудесами и знамениями: **«род лукавый и прелюбодейный»**. Ибо истинная вера

в Бога основывается на любви к Нему и не нуждается ни в каких «чудесных подпорках» (костылях). Сын Божий творил чудеса для неверующих, но в случае с иудеями мы видим, что и это нисколько им не помогало.

Истинная Невеста Христова, Его Церковь, верит в Него, потому что любит Его. А прелюбодейная «невеста» хочет чудес и знамений, ибо сомневается в Женихе. Блаженный Иероним пишет: *«Превосходное выражение: “прелюбодейный”, потому что этот род оставил Мужа и, как говорит Иезекииль, вступил в связь со многими любовниками»*. Кто-то может удивиться, что Сын Божий употребляет такие резкие слова: *«род лукавый и прелюбодейный»*. Святитель Иоанн Златоуст дает этому такое истолкование: *«когда они грубо предлагали Ему вопросы и поносили Его, Он отвечал им кротко; а когда стали лстыть Ему, Он обращается к ним со всею строгостью и изрекает против них слова поносные, показывая тем, что Он выше и той, и другой страсти, и что как тогда они не могли рассердить Его, так теперь своею лстыю не могут смягчить Его»*.

«Прелюбодейным» называется этот род Спасителем потому, поскольку в Ветхом Завете уклонение от истинной веры называется «прелюбодейанием». Так, например, пророк Иеремия изрек: *«И Я видел, что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю, и прелюбодействовала с камнем и деревом»* (Иер. 3, 8, 9).

Но какое знамение имеет в виду Христос, когда говорит: *«и знамение не дастся... кроме знамения Ионы пророка»*?

Далее сказано:

«ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12, 40).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Под тремя днями и ночами разумей неполные дни и ночи. Он умер в пятницу, — вот был первый день; субботу оставался мертв, — вот другой день; ночь на воскресенье застала Его тоже мертвым. Так насчитываются трое суток неполные, как и мы часто имеем обычай считать время»*.

Ты спросишь: но откуда взялись три ночи? Одна ночь с пятницы на субботу, другая с субботы на воскресенье. А первая (третья) ночь наступила сразу, как Он умер на Кресте. Сказано: *«Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух»* (Лк. 23, 44–46).

А пророк Иона прообразовал сие событие, на третий день освободившись из чрева кита, как из некоей одушевленной могилы.

Ты спросишь: а как кит, который питается только планктоном, мог проглотить Иону, имея столь узкое горло? Отвечу словами святителя Филарета (Дроздова),

который на подобное саркастическое замечание ответил: *«Если бы в Писании было сказано, что не кит проглотил Иону, а Иона — кита, я и тому бы поверил, ибо Слово Божие есть Слово Божие!»*.

Далее Господь говорит о том, что язычники порою оказываются более восприимчивыми к Слову Божию, чем иудеи, и приводит им известные из Писания примеры:

«Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона» (Мф. 12, 41, 42).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Ионе, проповедавшему по выходе из кита, говорит, поверили, а Мне, и по воскресении Моем вы не поверите; посему и будете осуждены ниневитянами, которые поверили рабу Моему Ионе, без знамений и чудес, хотя они были варвары...»*

И в наше время люди других вер, принимая Православие, становятся ревностными последователями Христа, а рожденные в православных семьях живут хуже язычников.

Я был в Индии и наблюдал тамошних язычников: они почитают своих родителей, ведут трезвый образ жизни, преступность там не такая, как у нас. Так было и в древности, так и сейчас! Сходите в Москве на собрания православных татар: вы будете поражены их ревностью о Боге и о Православии! Так что «пришельцы» в истинную религию могут духовно опередить коренных (по происхождению) верующих.

Блаженный Иероним Стридонский в этом смысле и толкует эти слова: *«Царица южная осудит народ иудейский таким же образом, как ниневитяне осудят неверного Израиля. А это есть та царица Саба [Савская], о которой мы читаем в свитке Царств и Паралипоменон; она, несмотря на столь многие трудности, оставив свой народ и царство, пришла в Иудею, чтобы послушать премудрость Соломона, и принесла ему многие подарки. Впрочем, под именем Ниневии и царицы Саба прикровенно предпочитается вера язычников веры народа израильского»*.

Как такое может быть, что образ жизни язычников и их открытость к проповеди единобожия предпочитается вере народа израильского? Им много было дано, но о многом и спросится. Феофилакт пишет об иудеях: *«Осуждены будете, потому, что вы выросли с пророками, видели знамения и чудеса и, несмотря на то, не поверили»*.

Далее мы переходим к теме, обозначенной нами как «Возвращение нечистого духа».

Сын Божий продолжает Свое наставление верующим. Он говорит:

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным» (Мф. 12, 43, 44).

Блаженный Иероним дает такое истолкование: *«Нечистый дух вышел из иудеев, когда они приняли закон, и бродил по безводной пустыне, ища себе успокоения, — именно: изгнанный из среды иудеев, он скитался по пустыне народов языческих; когда же последние потом уверовали Господу, он, не находя себе места у других народов, сказал: “Возвращусь в дом мой, откуда я вышел”. — То есть пойду к иудеям, которых прежде оставил»*.

«Безводными местами» Сын Божий называет те места, где живут люди, которые не руководствуются Словом Божиим. Ибо воды в Писании часто символизируют собою и Благодать, и Слово Божие. Блаженный Феофилакт видит и другой смысл в этих стихах, он пишет: *«А ты разумеи еще вот что: посредством крещения нечистый дух изгоняется и бродит по безводным местам и душам некрещеным, но в них не находит покоя»*. Видим, что одно истолкование дополняет собою другое. Далее сказано:

«тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом» (Мф. 12, 45).

«Семь других духов, злейших» — означает, что дух неверия может притащить за собою и семь смертных грехов: гордыню, жадность, блуд, гнев, чревоугодие, зависть и уныние. Справиться с семью смертными грехами довольно трудно. Гордости необходимо противопоставить смирение; жадности — благотворительность; блуду — целомудрие; гневливости — кротость; чревоугодию — воздержанность; зависти — доброжелательность; унынию — упование (надежду).

Итак, неверие — мать всяческому греху. Даже если верующий согрешает, это означает, что он подпал под воздействие сего порока — неверия, и грешит как бы в забытьи, не помня, кто он в глазах Бога. Преподобный Варсонофий Оптинский писал: *«Хулой на Духа Святаго, непростительной и ведущей к гибели, называется упорное неверие и отрицание бытия Божия, несмотря на воочию совершающиеся чудеса, несмотря на множество фактов, неопровержимо доказывающих существование Бога. Упорное отрицание и неверие являются хулой на Духа Божия, не прощается ни в сем веке, ни в будущем, и человек, умерший, не покающийся в своем неверии, погиб»*.

Ты спросишь: а где увидеть явные чудеса? А я отвечу: посмотри на небо, солнце, звезды и луну, посмотри и на себя самого, и вникни, разве не Бог все это создал? Сказано: *«И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти»* (Иов 12, 7–10); и еще: *«От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, и они направляются по намерениям Его, чтоб исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай сему...*

стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака Своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело Совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда Он успокаивает землю от юга? Ты ли с Ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать Ему? Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возведено Ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится Ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем!» (Иов 37, 10–24). Поистине, как сказано в богомудрой Псалтири, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18, 2).

И мы читаем далее:

«Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою» (Мф. 12, 46, 47).

Толкование блаженного Феофилакта на эти стихи туманно и неопределенно. Он пишет: *«По-человечески мать хотела показать, что имеет власть над сыном, ибо в то время она еще ничего особенно великого не помышляла о Нем»*. С таким истолкованием трудно согласиться! Ибо Дева Мария первая была посвящена в тайну Богоявления. И само Евангелие, которое мы изучаем, изшло из сердца Девы Марии! Ибо многие события, описанные Евангелистами, списаны с Ее слов. Сказано: *«И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем»* (Лк. 2, 18, 19); и еще: *«И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем»* (Лк. 2, 51).

Здесь более подходит истолкование блаженного Иеронима. У него сказано: *«Господь был занят делом проповедования, учения народов, служения слову, а Матерь и братья Его подходят, стоят у дверей, вне дома, и выражают желание говорить с Ним. Тогда некто извещает Спасителя, что Его Матерь и братья стоят возле дома, спрашивая о Нем. Мне кажется, что этот, возвещающий Господу, делает это не случайно и не просто; но он замышляет козни против Спасителя, чтобы испытать, не предпочтет ли Он плоть и кровь духовному делу. Поэтому Господь отказался выйти, но не потому, что Он отрицал Матерь и братьев, а потому, что давал ответ злокозненному»*.

И далее мы читаем:

«Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мф. 12, 48–50).

Блаженный Феофилакт, толкуя эти стихи, как бы выправляет неясность вышестоящего истолкования. Он пишет: *«Не в укор матери говорит это, но для исправления человеческой мысли ее; ибо не сказал: она Мне не Мать, но дал знать, что если она не будет исполнять воли Божией, то ей нисколько не принесет пользы то, что она родила Меня. И так Он не отрекается от естественного родства, но восполняет его родством по добродетели; потому что недостойный человек не получает никакой пользы от плотского родства»*. Толкование Иеронима Стридонского согласуется здесь с толкованием Феофилакта. Блаженный Иероним пишет: *«Те — мать Моя, которые ежедневно порождают Меня в душах верующих; те — братья Мои, которые творят дела Отца Моего. Итак, Он не отрицал Матери Своей, как полагали... (еретики. — О. С.) Он только предпочел апостолов Своим единокровным, чтобы и мы в любви своей отдавали сравнительное предпочтение духу перед телом»*.

Если кто спросит: а кто такие названные здесь «братья Его»? Некоторые отцы говорили, что это дети Иосифа Обручника. Но блаженный Иероним с этим категорически не соглашается. Он пишет: *«Некоторые толкователи под братьями Господа понимают сыновей Иосифа от его второй жены, следуя бредням сокровенных (подложных. — О. С.) книг и размышляя некую женщину Мельху или Ельху. Мы же, как говорится в книге, написанной нами против Гельвидия, под братьями Господа понимаем не сыновей Иосифа, а двоюродных братьев Спасителя, сыновей Марии, тетки Господа по Матери Его; она, говорят, была матерью Иакова Младшего, Иосифа и Иуды, которые, как мы читаем в другом Евангелии, названы братьями Господа»*.

Такая неопределенность по данному вопросу промыслительна, ибо Сам Христос учил: *«кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать»*.

Этими словами Он не разрушает Свою собственную семью и тем более не нарушает союза любви со Своею Матерью. Напротив! Он приглашает и нас с вами присоединиться к этой семье. Приглашает через Самого Себя усыновить нас, раскрыть в нас сыновство Богу Отцу. Само древнееврейское слово «*ах*» (брат) может иметь более широкое значение, чем греческое «*адельфос*» (это слово имеет более узкий смысл). Конечно, то, что евангелист Матфей, точнее, переводчики его Евангелия с арамейского на греческий, могли употребить это слово тоже в широком смысле.

В словах Христа речь идет именно о новом родстве, следовательно, преимущество его действительных сродников могло заключаться только в том, что они раньше других людей вступили в этот новый союз рода человеческого, который позже получит наименование Церкви. Впрочем, в Евангелии от Иоанна есть и такие слова: *«Ибо и братья Его не веровали в Него»* (Ин. 7, 5). Возможно, что изначально из его родственников и близких только Дева Мария, Иосиф, Елизавета и Иоанн Креститель веровали в Него, были посвящены в тайну Его Небесного происхождения.

В действительности же мы не знаем, исходя из контекста рассматриваемого евангельского отрывка, зачем родные с Матерью пришли к Нему. Возможно, они опасались за Него, или же этот визит носил более житейский характер... Но несомненно то, что Иисус воспользовался возникшей ситуацией для того, чтобы призвать слушающих вступить в семью принявших евангельскую весть о спасении.

В конце концов его братья уверовали в Него. Сказано: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Марию, Материю Иисуса, и с братьями Его» (Деян. 1, 14); и еще апостол Павел писал: «Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня» (Гал. 1, 19). Иаков, брат Господень по плоти, не только имел статус апостола, но и возглавлял Иерусалимскую Церковь. В Священном Писании неоднократно упоминается о братьях Иисуса Христа и даже некоторые называются по имени, как то: Иаков, Иосия, Симон и Иуда.

Святая Церковь почитает и чествует их как истинных апостолов Иисуса Христа.

Итак, сегодня мы завершили изучение 12-й главы Евангелия от Матфея. Если будем живы и Господь позволит, то далее начнем изучение 13-й главы Евангелия от Матфея.

БЕСЕДА 44

Евангелие от Матфея, глава 13, 1–23

«Притча о сеятеле»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея, и мы приступаем к изучению 13-й главы. Тема сегодняшней беседы называется: «*Притча о сеятеле*». В целом почти все притчи связаны с темой «О Царстве Небесном». То есть об установлении теократического Божия Царствия «яко на Небеси и на земли».

Во всех проповедях Сына Божия тема о Царствии Небесном занимает центральное место. Суть притч об установлении Царства Бога — есть слова надежды, что однажды рухнут все формы человеческого правления и Земля (наша планета) подчинится всецело воле Создателя. Сказано: «И падет величие человеческое, и высокое людское унижится; и один Господь будет высок в тот день» (Ис. 2, 17). Мятеж, вспыхнувший в грехопадении наших прародителей с его печальными и трагическими последствиями, будет подавлен, и на новой Земле возникнет порядок, подобный тому, который царит на Небесах. Грехопадение наших прародителей есть земное продолжение мятежа, устроенного на Небесах дьяволом. И именно в таком смысле и надо рассматривать данный вопрос. Сказано: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3, 8).

Наступление Дня Господня не сулит ничего хорошего тем, которые не избрали для себя пути Господни. Сказано о таковых: «Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он тьма, а не свет, то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния» (Ам. 5, 18–20). Поистине! День Господень для неверующих будет великим потрясением, разочарованием и ужасом. И сегодня мы будем в притче рассуждать о разных группах людей в их реакции на проповедь Святого Евангелия.

И мы читаем 1-й стих 13-й главы от Матфея:

«Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу» (Мф. 13, 1, 2).

Блаженный Иероним Стридонский предложил следующее истолкование данного текста: «*Народ не мог ни войти в дом Иисуса, ни быть там, где апостолы слышали тайны, посему благий и милосердный Господь выходит из дома и садится при море века сего, чтобы многие толпы народа, которые*

не удаивались слышать внутри дома, сходились к Нему и слушали Его на берегу; было так, что Он сидел на маленьком корабле: а вся толпа стояла на берегу. Иисус находится среди волн и подвергается ударам моря то оттуда, то отсюда; но Он в Своем величии не подвергается опасности и повелевает приблизить корабль Свой к берегу. А народ стоит на берегу твердой стопой, чтобы слышать то, что говорится, не подвергаясь опасности и искушениям, которых он (народ. — О. С.) не мог вынести».

В этом истолковании блаженного Иеронима мы видим, что люди самостоятельно не могут противостоять волнам житейского моря века сего. Христос и является в этот мир, чтобы вместо нас и за нас в Своем истинном Человечестве одержать победу над силами зла.

Вера во Христа — есть вера в то, что Бог не равнодушен к нашим человеческим проблемам. Он не гнушается нас и готов «нас ради человек, и нашего ради спасения» взять на Себя, по праву Творца, ответственность за все Свое творение. Создав мир, Бог не устранился от его проблем, нужд и переживаний. Он и становится Истинным Человеком, чтобы, как написано: «Узами человеческими влек Я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им» (Ос. 11, 4).

Те, которые не верят в возможность Боговоплощения (мусульмане и иудеи), они хотят ограничить Бога своими собственными представлениями о Нем. Но Бог в Своем волеизъявлении не нуждается в человеческом представлении о Нем. Он всегда выше того, что мы можем представить или сказать о Нем.

А иногда Он становится как бы и «ниже» наших представлений о Нем. Сказано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 6–8). Можно ли представить себе такое! Бог принимает на Себя «образ раба, сделавшись подобным человекам». Творец как бы уподобляется части Своего собственного творения... Непостижимое самоуничижение!

Горделивое человеческое самомнение не может представить, что объект поклонения Сам умалется до «образа раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек». Но не нам решать за Бога, как поступать Ему и как Творцу проявлять любовь к Своему творению. Посему любая горделивая попытка ограничить действие Бога только Небом не имеет библейского основания под собою. Сказано: «Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах — кто исследовал?» (Прем. 9, 16).

И мы читаем далее:

«И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то» (Мф. 13, 3, 4).

Блаженный Иероним так истолковал эти евангельские стихи: *«Он был внутри дома, вращался в доме, сообщал апостолам Таинства (священнодей-*

ствия — sacramenta). Итак, чтобы сеять толпам, Сеющий слово Божие вышел из дома Своего. Но этот сеятель, который сеет, обозначается именем Сына Божия и сеющим слово Отца среди народов».

Далее Он Сам изъясняет, уже только ученикам, значение этой притчи:

«Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его — вот кого означает посеянное при дороге» (Мф. 13, 18, 19).

«Посеянное при дороге» — означает проповедь слова Божия тем, которые уже двигаются в неправильном направлении. Они ходят своими путями (дорогами) и не ищут правды Божией. Их магистральный маршрут не проходит вблизи народа Божия. Они живут ради пути, который сами вычислили и вычертили для себя. Чтобы таковым понять волю Бога, им необходимо остановиться на путях своих и задуматься, а в правильном ли направлении они идут? Они похожи на тех, о которых сказано у пророка Иеремии: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: “не пойдём”» (Иер. 6, 16). Такой тип человека — это нигилист, агностик (сомневающийся, неверующий). В наше время таких людей много в мире политики и шоу-бизнеса. Где каждая партия — мировоззренческая секта; а успех артиста — культ кривляющегося на сцене паяца, шута и скомороха. Такие — энтузиасты своего дела. Пройдут мимо храма Божия и лба не перекрестят. Словосочетание **«при дороге»** означает, что они сами отбросили слово Божие на обочину своей автострады, широкого и просторного пути. На своих дорогах машинах они и влетят в пламя ада, так и не успев нажать на тормоза здравого смысла.

Лукавый — их проводник, и ведет он их туда, где плач и скрежет зубов в аду. Он задал им цель и направление, и, что доброе и было в них, от слова Божия, он **«похищает посеянное в сердце»**. Раскаяние для таких придет в пламени ада, которое не является источником света. Их ждет мрак и черный огонь геенны.

Легче прийти к Богу человеку, который осознает, что он заблудился и сошел с правильного пути, чем самоуверенному, который считает, что у него все хорошо и все правильно. Сказано: «Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему» (Мф. 21, 31, 32).

Далее мы читаем:

«иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро возшло, потому что земля была неглубока. Когда же возшло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло» (Мф. 13, 5, 6).

Эти слова Господь объяснил так:

«А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется» (Мф. 13, 20, 21).

«Каменистые места» — означают тяжелые и опасные времена. И если человек нетверд в своих религиозных убеждениях, то **«скорбь или гонение за слово»** тотчас ввергнет его в соблазн отступничества, и он падет.

Для того чтобы пережить тяжелые времена гонений, надо запастись духовным хлебом — то есть углубляться в изучение Божия слова и не отвлекаться на второстепенные задачи. Ибо само слово Бога увеличивает в человеке веру, которая мужает и крепнет. Сказано: «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17). Итак, у кого недостает веры, и он чувствует, что первая угроза гонений может сломать его, пусть слушает чаще наставления из слова Божия и самостоятельно изучает Писание.

Такой тип человека — это боязливый и чересчур осторожный. Сказано о таких: «Боязливых же и неверных... участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр. 21, 8). Христу нужны смелые люди, ибо страх человеческий рождается от маловерия. Сказано: «И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?» (Мк. 4, 40).

Боязливый может оказаться и предателем, и было такое время в истории Русской Церкви, когда так называемые «церковные регистраторы» выдавали списками всех, кто крестил своих детей, или сам крестился, или венчался в храме. И эти иудины списки ложились на стол надзирающих за населением. И кто-то терял работу, а кто попадал и в тюрьму. Боязливый всегда эгоист, ему страшно только за себя, и он готов шагать по человеческим судьбам с единственной целью — выжить самому. Таковой не пригоден для Царствия Божия.

Далее мы читаем:

«иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его» (Мф. 13, 7).

И здесь Сын Божий предлагает Свое объяснение:

«А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно» (Мф. 13, 22).

Этот тип человека — богач, который ради благ временной жизни презрел блаженство Жизни вечной. Именно о таких сказано: «и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19, 24). Богатство складывается из усилий множества людей и не может являться достоянием одного человека. Подобная несправедливость называется эксплуатацией. И хотя современные эксплуататоры и рядятся в одежды меценатов и благочестивых прихожан, их образ жизни на фоне общего обнищания масс выглядит чудовищным экономическим людоедством. Сказано о таких: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места,

как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые — без жителей» (Ис. 5, 8, 9). Подобное богатство может складываться из удержанной платы, задержания зарплаты и несправедливо оцененного труда. Сказано: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; питали сердца ваши, как бы на день заклания» (Иак. 5, 1–5). Только о четырех грехах сказано в Библии, что они вопиют к Богу о мщении:

Умышленное убийство.

Грех мужеложства.

Притеснение нищих, вдов и сирот.

Удержание платы работникам.

В ужасной компании окажутся разбогатевшие за счет других людей.

Такие спасаются обнищанием и усердной благотворительностью! Вспомним слова Закхея, когда свет Христов просветил его грешную душу. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему...» (Лк. 19, 8, 9).

Первые христиане отказывались не просто от богатства, но и от самой частной собственности. Сказано: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деян. 4, 32–35).

Итак, мы видим, что на пути в Царство Божие не пригоден политикан (комедиант), трус (предатель) и богач (олигарх).

Следовательно, Царство Божие доступно: идущему не по широкому и просторному пути, а по узкой тропе христианина; не трусливому и осторожному, но изгоняющему страхом Божиим любой страх человеческий; не богатому, но обнищавшему. Ибо и о Самом Христе сказано: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор. 8, 9).

И мы читаем далее:

«иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» (Мф. 13, 8).

Здесь Христос предлагает ученикам следующее объяснение:

«Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и понимающего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» (Мф. 13, 23).

Блаженный Феофилакт так истолковал этот стих: «*Три части семени погиб-ли, уцелела только четвертая, ибо не много спасающихся. О доброй земле гово-рит после, чтобы подать нам надежду покаяния; ибо всякому можно сделать-ся доброй землею, хотя бы кто был каменистая земля, или лежал как дорога, попираемая демонами, или же был бы тернистая земля. Не все принявшие сло-во приносят плод одинаковый*».

Посему далее Христос и говорит:

«Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13, 9).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: «*Он призывает нас к пониманию сказанного каждый раз, как только нас убеждают этими словами*».

То есть, призывая нас к внимательному слушанию, Он подчеркивает важность сказанного. Ибо не всякий, услышав слово Божие, стремится исполнить его. Ибо думает, что это не для него, что не к нему обращено слово. Но верующий должен каждый глагол библейского слова растворить в своем сердце. Ибо сказано: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 21); и еще: «потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут» (Рим. 2, 13). — Здесь, правда, надо заметить, что никто сам собою не может исполнить Закон Божий. Посему апостол Павел и написал «исполнители», но не «исполнившие». А ниже присовокупил: «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (Рим. 3, 20). То есть Закон Божий мы должны и обязаны исполнять, но там, где споткнемся и не удержим исполнение заповеди и даже впадем в грех, будет действовать благодать Божия, явленная нам в Пришествии Сына Божия и в струях Его Крови. Но воспользоваться сим очищением возмогут только те, которые стремились к очищению и делом, и верою. Ибо как учит Златоуст: «*Дело без веры ничто, и вера без дел ничто*». Как и сказано в Писании: «Итак, да будет известно вам, мужи братья, что ради Него (то есть Иисуса Христа. — *О. С.*) возвещается вам прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдываетеся Им всякий верующий» (Деян. 13, 38, 39).

И мы читаем далее:

«И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано» (Мф. 13, 10, 11).

Причина, по которой народу Христос говорил в притчах, следующая, как пишет блаженный Иероним: «*Толта не имеет одинаковой способности судить,*

и каждый отдельный человек имеет отличную от других волю. Поэтому-то и говорит Он им в притчах, чтобы, сообразно различию воли, народ мог получить различное наставление». Эти слова не означают, что все поставлены в разные условия и одни приуготованы к жизни, а другие к смерти. Скорее, кто сам себя в какое условие ставит, тот и возводит на себя или наказание, или благословение. Ибо каждый человек наделен свободной волей, и куда он ее направит во дни земной жизни, там и будет его вечный удел. Сказано: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилепился к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих...» (Втор. 30, 19, 20)

Далее мы читаем:

«ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф. 13, 12).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Смотри же, как здесь Господь предложил (всем) притчу, а приняли ее одни ученики. Итак, хорошо сказал Господь, что знание дается и приумножается тому, кто имеет старание, а кто не имеет старания и надлежащего смысла, у того взято будет и то, что он думал иметь; то есть хотя кто и малую искру добра имеет, то и ту погасит своею леностью, не стараясь раздуть и разжигать ее духом и духовными делами».*

То есть необходимо проявлять усердие в деле собственного спасения. А кто не проявит сего усердия, то к нему иносказательно можно применить и следующие слова из Писания: «немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, — и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя — как человек вооруженный» (Притч. 24, 33, 34).

И мы читаем далее:

«потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мф. 13, 13–15).

Чудесное истолкование этому отрывку дал блаженный Феофилакт. Он говорит, как бы от имени Господа: *«Видишь, что говорит пророк! Не потому, — сказано, не разумеете, будто Я создал сердце ваше грубым, но потому, что оно, прежде нежное, огрубело впоследствии, ибо все делающееся грубым сначала бывает нежным. По огрубении же сердца, они зажмурили и глаза свои. Не сказал, что Бог зажмурил у них глаза, но они произвольно сами поступили так для того, чтоб им не обратиться и чтоб Я не исцелил их. Таким образом,*

по своей злой воле они постарались остаться неизлечимыми и неспособными к обращению».

Итак! С всею очевидностью доказано, что человек сам губит себя своим упрямством в неверии. Действительно! Как сказал Льюис: «Ад запирается изнутри». То есть человек сам виновен в своей ужасной будущности; но при этом спасается, если он спасается не сам, а спасает его Христос. Ибо сказано Сыном Божиим: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин. 15, 5, 6).

И не только пророк Исаия говорил о том, что упрямство иудеев зайдет так далеко, что смотря не увидят и слушая не услышат. Об этом писал и пророк Иеремия (5, 21), и пророк Иезекииль (12, 2).

А о том, что Бог заключит с родом человеческим Новый Завет, не тот, который был заключен только с иудеями, сказано опять же в Ветхом Завете: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31, 31–33). Под «Иудой» и «Израилем» здесь надо разуметь Новый Израиль, новых детей Авраама, которые не от плоти, но по обетованию. Аврааму же было сказано: «и благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 22, 18).

«Семя» это — Христос, и через Него усыновление Богу всех народов, племен и языков, а не только евреев. Из них и спасается только остаток, как и писал пророк Исаия: «И осталась дочь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре» (Ис. 1, 8, 9). Во дни земной жизни Сына Божия верным остатком из евреев были уверовавшие в Него как в Божия Сына и Мессию (около 150-ти человек). Остальные пребывали в духовной слепоте и глухоте. И поныне иудеи стремятся восстановить служение Иерусалимского Храма, не замечая того, что, во исполнение древнего пророчества, служение Храма распространено христианами по всему миру, а их служение отвергнуто. Сказано: «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам (то есть к иудеям. — *О. С.*), говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами (то есть всеми народами. — *О. С.*), и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф» (Мал. 1, 10, 11).

Сие и наблюдается по всему миру, в христианских храмах по всему миру совершается приношение фимиама и чистая жертва Крови и Тела Сына Божия. А от иудеев отнято служение Храма. Но они, похоже, и здесь «не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем».

Далее мы читаем о том, какое счастье и блаженство быть ХРИСТИАНИНОМ:

«Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Мф. 13, 16, 17).

Не думайте, братья и сестры, что эти слова в большей мере относятся к апостолам, хотя и к ним тоже. Как раз наоборот, в большей мере они относятся к нам, тем, которые никогда не видели Господа Иисуса Христа своими глазами, но любят Его, веруют в Него и слушаются Его.

Ибо Он Сам сказал на исповедание веры апостола Фомы: «Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова из Евангелия от Иоанна: *«Здесь Он намекает на учеников, которые не касались ни раны от гвоздей, ни ребра, однако уверовали, и не на одних только их, но и на тех, которые уверуют впоследствии... Он утешает таковых (то есть нас с вами. — О. С.), говоря, что более блаженства в том, чтобы не видеть и веровать»*.

Не оставляет нас Господь Иисус Христос и Своим присутствием. Сказано: «...и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 20); и еще: «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20).

«Во вся дни до скончания века» Сын Божий присутствует среди нас в Дарах Святого Причастия. Как и сказано о сем Таинстве: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 26), то есть «до скончания века».

А когда «двое или трое собраны во имя» Его, то есть изучая Слово Его, Он тоже посреди нас. Только и остается сказать: Христос посреди нас!

БЕСЕДА 45

Евангелие от Матфея, глава 13, 31–35

«Притча о зерне горчичном» и «Притча о закваске»
(Теология процветания и обогащения в психокульте «Альфа-курс»:
библейское осмысление этой проблемы)

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем изучать 13-ю главу с 31-го по 35-й стихи. С Божией помощью мы рассмотрим две притчи, это «*Притча о зерне горчичном*» и «*Притча о закваске*».

Как я говорил ранее, каждая притча Сына Божия — как бы некая жемчужина на короне евангельского повествования. Если любой драгоценный камень слегка повернуть, то меняется его окраска, она расцветает новыми, доселе не виданными нами цветами. Синий сменяется на золотистый, золотистый на бирюзовый и т. д.

Я думаю, что многие из вас уже давно обратили внимание на то, что всякий раз, когда мы читаем Слово Божие заново, оно раскрывается для нас с некоей новизной, мы встречаем то, чего не замечали ранее, и радость нового открытия наполняет нас новым светом евангельских откровений. Сказано: «*Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня*» (Притч. 4, 18). То есть, идя стезею Слова Божия, мы все более и более объемлемся светом Божественного Откровения, во всем его многообразии. В Послании апостола Иакова, брата Господня, в одном стихе слово «*свет*» стоит во множественном числе, что не свойственно орфографии русского языка. Сказано: «*Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены*» (Иак. 1, 17). Этот стих свидетельствует о многообразии религиозного опыта, проявляемого многообразно и многогранно в жизни всего рода человеческого. Сказано: «*Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте*» (Евр. 1, 1–3).

Ныне мы попытаемся просветить свои души изучением выше обозначенных притч. И начнем с «*Притчи о зерне горчичном*».

И мы читаем Евангелие от Матфея, 13-ю главу с 31-го стиха и ниже:

«Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем» (Мф. 13, 31).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: «*Горчичное зерно означает проповедь и апостолов, которые объяли всю вселенную, хотя их было не много*».

Действительно! Община первых учеников Господа Иисуса Христа была мало-численна, и малочисленна настолько, что Господу потребовалось однажды поддержать и укрепить их словами: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 32); в дни самих апостолов христианские общины состояли из людей, которые, по мирским меркам, воспринимались как «неудачники». Сказано: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и униженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор. 1, 26–28). Из этих слов мы видим, что никакой идеологии «процветания» и «обогащения» древние христиане не исповедовали. Напротив, самое древнее наименование христиан было: «нищие».

Во всех древнейших списках Нагорной проповеди известная заповедь блаженства: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5, 3) записана без слова «духом», то есть эта заповедь блаженства читалась просто: «Блаженны нищие... ибо их есть Царство Небесное». Но когда Церковь соединилась с Римским государством, став как бы одним из имперских институтов, тогда уже и стали появляться описки и приписки в священном тексте Нового Завета. Монашество, с его обетами нищеты и нестяжательства, и возникло как протестное движение против секуляризации приходской жизни, когда в церковные общины толпою вслед за императором Феодосием, поставившим Церковь в особое привилегированное положение, бросились вчерашние язычники, позавчерашние гонители христианства. Под их номенклатурные стандарты и начали переделывать, перестраивать и коверкать нормы христианской морали и нравственности. Наверное, тогда и состоялись новые формы взаимоотношения Церкви со светской властью.

Сама древняя Апостольская Церковь жила другими нормами поведения и морали. Сказано: «нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6, 10). Апостол Иаков более радикально высказывался по данному вопросу, он считал, что богатые христиане — позор христианских общин. Сказано: «Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя (то есть имя христианина. — *О. С.*), которым вы называетесь?» (Иак. 2, 5–7).

К сожалению, некоторые православные участвуют в программе печально и скандально известного «Альфа-курса». Данное направление внутри православия возглавляет игумен Евмений (Перистый).

Мною было проведено несколько встреч с игуменом Евмением¹⁷ (Перистым), бывшим клириком Ивановской епархии.

¹⁷ На открытое обличение брата Евмения я решился, исполнив следующее наставление Господа Иисуса Христа: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им

Также мне удалось опросить посещавших этот курс и просмотреть цензурируемую отцом Евмением видеoverсию данного курса.

Выяснилось, что практикующие этот курс веруют в особую миссию данной программы (эффект «малой группы»). Ценностные ориентиры у них смещаются от церковного понимания ценностей духовной жизни в сторону субъективного «личного религиозного опыта».

Так, например, личные «общения с Духом Святым» противопоставляются ими самим Таинствам Церкви, так называемые «уикенды Святого Духа» становятся средоточием и смыслом их жизни.

Ими подчеркивается, что в молитвах РПЦ сделала «перекос от христоцентричности к молитвам, обращенным к святым и Божией Матери». Внешне они не отрицают возможность молитв Деве Марии и святым, но при любом удобном случае противопоставляют их посредническому служению Сына Божия. По отношению к Таинству Божественной Евхаристии употребляется определение «символы».

Ими используется неопятидесятнический сленг типа: «кайф Святого Духа», «святой смех» и т. д.

Игумен Евмений во время проведения курса Альфа-центра и на т. н. «уикендах Святого Духа» использует техники нейролингвистического программирования (NLP)¹⁸, о чем сообщается в «Вестнике НЛП».

В личной беседе с игуменом Евмением меня поразила оценка им фильма «Остров». Евмений сказал: «Как человек мог творить такие чудеса, если он считал себя грешником?». На мое возражение, что он и творил чудеса, потому что считал себя грешником, отец Евмений проявил полное непонимание моей позиции.

Программа воспитания «лидеров» в «Альфа-курсе» предполагает развивать в будущих лидерах завышенную самооценку, в связи с чем не рекомендуется читать Покаянный канон Андрея Критского и другие покаянные молитвы.

Лично мне, свидетельствую христианской совестью своею и готов дать присягу на кресте и Евангелии, по поводу прошедших Рождественских Чтений (2007 г.) игумен Евмений сказал: «Нет! Это не Его Церковь, они говорят о чем угодно, о патриотизме, но только не о любви к Богу».

Опрашивая разных участников «Альфа-курса» об их понимании Любви, я встречал любые определения, кроме библейского и святоотеческого определения Любви как стремления исполнить Божий Закон (1 Ин. 5, 2, 3; Рим. 13, 9). Во время встреч участников «Альфа-курса» имеют место «дружилки»,

---

одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви...» (Мф. 18, 15–17).

¹⁸ Данные методики в современной психологии и психиатрии успешно применяются к душевнобольным людям. Как широко известно, их используют незаконно в «грязных» предвыборных технологиях, а также спецслужбами разных стран мира для вербовки и т. н. «промывания мозгов».

«обнималки» и молитва в кругу, практикуется молитва друг за друга с возложением рук на голову того, за которого молятся (так называемые исцеления). Многие намскают на то, что имеют «крещение Духом Святым» со знамением иных языков. Но эта часть практики их ночных «уикендов Духа Святого» остается закрытой для непосвященных, но все же информация о ночных рдениях «евмениан» получила огласку¹⁹.

Игумен Евмений на страницах своих книг исповедует «теологию процветания, обогащения и успеха», лидерами которой являются такие неопятидесятники, как Ульф Экман, Алексей Ледаев и Сандей Аделаджа. В книге игумена Евмения (Перистого) «О побеждающем христианстве»²⁰ мы можем найти следующие высказывания: «...в Церковь потекут люди без долгов, без ущербности... которые свой талант и бизнес будут посвящать Господу» (с. 32); «Если в Церкви будет уважаема и чтима мудрость, то она сделает так, чтобы таланты, интеллект, финансы, связи и возможности были сосредоточены в ней» (с. 33); «мудрый и сильный человек обладает магнетизмом» (с. 32); «Нам нужно быть в курсе не только вопросов веры, но и приоритетных направлений современной мысли в психологии, философии, бизнесе, и поэтому мы приглашаем в наш Просветительский Центр специалистов из самых разных областей, они проводят учебные семинары, которые в дальнейшем помогают нам быть эффективными представителями Небесного Царства на земле» (с. 36); «самыми запоминающимися были семинары по навыкам эффективного публичного выступления, по фандрайзингу (технология сбора благотворительных пожертвований), по любви к себе ...задача семинара — помочь людям прежде всего обрести любовь к самому близкому на земле человеку — самому себе» (с. 37).

Здесь, как говорится, — без комментариев.

Апостол Павел считал, что христианин должен быть довольным самым минимальным достатком, он писал: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1 Тим. 6, 8–10). То есть богатство в христианском понимании есть зона духовного риска. Позже святые Отцы сформулируют эту мысль тезисом: «**богатый спасается обнищанием**». Священномученик Киприан Карфагенский писал: «**Надобно удаляться от имущества, как от неприятеля, бояться, как меча и яда для обладающих им**» (СДМ. — С. 408).

¹⁹ «Методика α -курса весьма примитивна. Она сводится в основном к ужину, игре на гитаре, душевспасительным беседам и двухдневным выездам на природу, где на α -курсистов сходит “святой дух”, и они начинают говорить на разных языках» (Итоговый документ Круглого стола, посвященного проблеме внедрения в Россию α -курса. 4 ноября 2006 года, Ново-Спасский монастырь). **Полный текст Итогового документа прилагается к рапорту на имя Его Святейшества.**

²⁰ Игумен Евмений. О побеждающем христианстве. — Изд. «Свет православия». — 2007.

К стыду собственному говорю, некоторые собратья священники, и даже из числа монашествующих, архиереи придерживаются совершенно противоположных взглядов по этому вопросу. Помню, как на презентации одного из церковных отделов все ждали некоего олигарха от газового бизнеса и, когда этот ходячий кошелек, метр с кепкой, появился, вокруг него только хороводы не водили. И все подобострастно зашептали: «Пришел, пришел, наконец-то». А в это время Россия уже задыхалась в туго затянутой социальной петле.

Трудно согласиться, говорю без осуждения, с подобными предпочтениями, ибо Сын Божий некогда изрек: «и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19, 24).

Библия категорически запрещает брать деньги, запятнанные грехами. Сказано: «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень...» (4 Цар. 12, 16). В наше время только на такие (пахнущие человеческим потом и кровью) денежные знаки такими падкими оказались мы, призванные Сыном Божиим к нищете и нестяжанию. Или никогда не говорил Христос сих слов: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10, 9, 10)?

Мы видим, за счет кого и как богатеют чиновники от власти и олигархи в сфере бизнеса. Они объявили и организовали настоящий социальный геноцид против пожилого населения России. Обманным путем, используя рекламные ролики на телевидении (манипулируя сознанием доверчивых телезрителей и используя психотехники NLP), они убедили пенсионеров отказаться от льгот. И в результате этого мошенничества в масштабах целой страны миллионы пожилых людей оказались за чертою бедности.

Но что более страшно, так это то, что ресурсы нашей страны: нефть, газ, алмазы, золото, лучшие наделы земли и древесина — по-прежнему находятся в руках небольшой кучки олигархов не только с двойным гражданством, но и с двойной совестью. Я не хотел бы видеть таких людей — наживающихся на общественном богоданном богатстве ресурсов нашей страны, — не хотел бы их видеть хотя бы близко с нашими храмами. Если для таких и возможно покаяние, то оно должно быть как покаяние Закхея, который, искренне раскаявшись пред Господом, воскликнул: «...Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19, 8). В противном случае с ними надо поступать как с ворами, со всею жесткостью и строгостью Закона Божия (Ис. 22, 2–4).

Да! В современном обществе мы (православные христиане) по-прежнему остаемся в меньшинстве, и так будет всегда. И более того, к моменту Пришествия Сына Божия христиан почти не останется. Сказано: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8). Поэтому в христианском обществе не может быть и речи о каком-то «процветающем и успешном христианстве»; само это словосочетание противоречит сути христианского вероучения. В христианстве

православного исповедания проповедуется именно *кеносис*, то есть самоуничтожение. Для православного человека высшее проявление Любви Божией раскрывается именно в отдании Богом Отцом единородного Сына на голгофские страдания. Но здесь *кеносис* (самоуничтожение) проявляет и Сам Сын Божий. Сказано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 6–8).

Победу над силами зла в планетарном масштабе одержит Сам Христос, а мы, христиане, можем одерживать победу над своим собственным эгоизмом, упрямством во грехе, лицемерием и братской разобщенностью только в той мере, какую попустит нам Господь Бог, как и сказано: «...ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).

Причем обращенные из некогда языческих племен и народов называются в Писании *дикими ветвями*, природные *ветви* — это семья Авраама, Исаака и Иакова, так что нам нечем особенно и гордиться, но надлежит даже испытывать и страх. Апостол Павел писал: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишься перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: “ветви отломились, чтобы мне привиться”. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (Рим. 11, 17–21).

Блаженный Иероним так истолковал эту «Притчу о горчичном зерне»: «*Другие понимают* (под зерном горчичным. — О. С.) *самого человека, сеющего на поле своем, то есть в себе самом и в сердце своем. Кто есть тот, который сеет, как не наши дух и чувство, которые, принимая семя проповеди и согревая посеянное влагой веры, дают ему силу пустить росток на поле груди своей*».

Прекрасное и по-сердечному очень теплое истолкование! Действительно, мы призваны именно охранять и возделывать свой внутренний мир, возвышая и совершенствуя его в Боге и с Богом. Сказано: «И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2, 15).

То есть, когда после Исповеди мы причащаемся Святых Таин Тела и Крови Господа Иисуса Христа, *рай сладости* обретается внутри нас, и с этого момента мы именно должны оберегать и возделывать его.

Каждый христианин, усердно подготовившись к Святому Причастию, после принятия Святых Даров переживает именно состояние подлинной святости. Ибо святыня и предлагается нам как: «святая — святым»; здесь, и только здесь, мы переживаем реально встречу с Господом Славы, и никаким субъективным, личным переживанием невозможно осуществить подобное приближение к Богу. Таковое же «приближение к Богу» — минуя евхаристическую Чашу, не

ставя евхаристическую жизнь в центр духовного делания, — присуще протестантам и более неопротестантам.

Мы, православные, переживаем подлинную святость не на манер пляшущих и кривляющихся на сцене перед микрофоном харизматиков, как это происходит у неопятидесятников, но прежде всего для нас самих литургическая жизнь в Церкви реально является средоточием духовной жизни.

Сектант же ставит во главу угла не литургический соборный опыт богообщения, но свой субъективный и глубоко индивидуальный, псевдодуховный опыт личного, а значит, и субъективного переживания. Сектант, проповедуя т. н. «личное спасение», в действительности проявляет именно «религиозный» эгоизм. Таким образом он и оказывается за порогом Церкви, где нет места личному, эгоистическому самолюбованию, но царит любовь к Богу и ближнему (в том числе и к заблудшему).

Но печальное отличие наше от подлинных святых и заключается в том, что мы не можем последовательно и долго пребывать в этом блаженном состоянии. И некоторые, еще не выйдя за церковный порог, уже начинают терять и растрачивать сию благодать.

Самый сильный удар по отношению к святости и благодати — это отсутствие любви в наших сердцах. И когда подобное находит место в нашей жизни, мы духовно как бы обесточиваемся. Ибо любовь и есть источник подлинной святости. Сказано: «...любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5). То есть любовь и есть истинный дар святости. И в этом смысле Любовь Божия раскрывается для нас, когда мы евхаристически переживаем значение голгофских страданий Сына Божия как высшее проявление Любви Бога к роду человеческому. Сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Но так как любовь есть именно обоюдное чувство, то Любовь Божия должна найти отклик и в нашей душе. И нашим ответом на Любовь Божию должно стать желание исполнить волю Бога в своей собственной жизни, то есть стремление исполнить Божий Закон. Как и сказано: «Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем» (1 Ин. 2, 4, 5).

Слова «в том истинно любовь Божия совершилась» означают, что *совершение любви* в жизни человека и осуществляется, когда он стремится исполнить волю Возлюбившего его, волю Возлюбленного (то есть Его Святой Закон). В противном случае Любовь Божия еще не совершилась в жизни человека, он только пользуется Божиим милосердием, которым только и может жить кающийся грешник. *Совершение* Любви Божией в его жизни осуществится только тогда, когда он ответит на нее согласием не грешить, то есть исполнять святые Божии заповеди.

Когда я говорю себе: не пьянствуй, не блуди, не клевети, не доноси, — тогда, и только тогда, Закон Божий становится мерилom моей любви к Богу,

и я вижу ее присутствие где-то на самом дне моей души, но не нахожу и не вижу ее в своей собственной жизни. Тогда я и начинаю плакать пред Богом и взывать вместе с Царем Давидом: «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит?» (Пс. 129, 1–3). Внутренним слухом в минуту отчаяния, наступившего после горького похмелья греха, слышу плачущего блаженного Павла, восклицаящего к Тебе: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7, 24, 25).

Царь Давид (помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!), будучи мужем по сердцу Богу, воспевал волю Божию, восклицая: «Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем» (Пс. 118, 97); и еще: «Вымыслы *человеческие* ненавижу, а закон Твой люблю» (Пс. 118, 113). Как и сказано в Книге Иисуса, сына Сирахова: «Боящиеся Господа будут искать благоволения Его, и любящие Его насытятся законом» (Сир. 2, 16). Вот почему общение только с милосердием Божиим не приводит нас к *свершению* Любви Божией в нашей жизни, так как совершенно ответить на Божественное милосердие может тот, кто проявит стремление к святости и праведности. Сказано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь — мститель за все это...» (1 Фес. 4, 3–6). И сердце отвечает на эти слова: «Боже! Лучше впасть в Твои мстящие руки, чем биться всю жизнь головою, как об стену, о равнодушие гордых людей, подсматривающих, хихикающих и радостно кривляющихся, зря падение моей души». Где же мы можем найти выход из создавшегося экзистенциального противоречия нашей жизни: мы хотим любить Бога, но не соблюдаем заповедей Его; мы хотим любить ближнего — и предаем его, отравляя его жизнь горьким разочарованием.

Если говорить об этом более упрощенно, то можно сказать: Бог сделал для тебя все! А что ты сделал для Бога?! Бог возлюбил тебя! Но любишь ли ты Его?! Бог возлюбил меня, но люблю ли я Бога?! И в чем, где в моей истерзанной грехом жизни, заключается смысл моего бытия? Где «то», или «что», что во мне служит Богу и любит Его? И опять — оглушающее стенание, крик души, такой близкой и такой понимающей, крик и вопль блаженного Павла: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божиим; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7, 22, 23). И как вырваться из сего замкнутого круга собственных греховных склонностей, порочности и беззакония?

Сказано: «Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5, 2–4).

Конечно, мы не можем исполнить во всем волю Всевышнего, о чем я тоже достаточно часто говорил, ибо совершенство присуще только Создателю. Но не соглашаться со своим собственным грехом, презирать и ненавидеть собственный грех — уже означает наличие стремления идти стезею праведности, и здесь возникает возможность оправдаться праведностью Иисуса Христа. Сказано, и это опять слова блаженного Павла: «...для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Флп. 3, 8, 9).

Сам апостол Павел, имея радость и удовольствие от общения с Законом Божиим, с Божественными заповедями, никогда не соглашался со своим собственным грехом, боролся с ним, побеждал и проигрывал, но никогда не терял надежды на спасение во Христе и со Христом. Он и восклицает: «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов...» (Рим. 3, 20–25).

Итак, истинная победа одерживается в нас Христом, Который, искупив нас Кровию Своею, даровал нам возможность пережить столь разительные и столь радикальные перемены в жизни нашей, которые можно сравнить лишь с новым рождением. Сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2, 8, 9). Таким образом мы устанавливаем, что милосердие Божие есть искупление наших грехов, а жизнь во Христе и со Христом есть исполнение Святой заповеди, то есть *совершение, осуществление* Любви Божией в жизни нашей.

Итак, подлинная святость есть стремление сохранить в себе дар спасения, явленный в струях Крови Сына Божия, не потерять и не растратить его, а приумножить и сохранить его. Кровь и Тело Иисуса Христа в Чаше Святого Причастия — есть источник неувядаемой Жизни.

Дар подлинной святости и заключается в полном самоуничижении, осознании полной своей зависимости от воли Господа. Самоуничижение (по-гречески *кеносис*) — есть сердцевина и суть христианского доброделания. Величайшее самоуничижение проявил Сын Божий, омывший на Тайной вечери ноги Своих учеников. После сего акта самоуничижения, *кеносиса*, Он сказал Своим ученикам:

«Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13, 13–15). Конечно же, омовение ног не есть только обряд или обычай — это, прежде всего, величайший акт самоуничижения, к каковому Господь Иисус Христос призывает и всех нас.

И мы читаем далее «*Притчу о горчичном зерне*»:

«которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Мф. 13, 32).

Блаженный Феофилакт, поясняя, что означают «птицы небесные», пишет: *«так что на них почивают птицы небесные, то есть те, которые имеют легкий и парящий в высоту ум. Будь же и ты горчичным зерном, по виду малым. Ибо не должно хвалиться добродетелию, но должно быть теплым, ревностным, проворным и обличительным, а не ласкателем и лицемером»*. То есть слова «меньше всех семян» означают смирение, кротость и негорделивость, каковыми качествами и должны обладать все христиане. Христовы люди должны иметь именно заниженную самооценку и не должны претендовать ни на какое «лидерство». Христос, Он Сам говорил о Себе как о некоем «малом зерне». Сказано: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Ин. 12, 24, 25). То есть Сын Божий научает нас не только самоуничижению, но призывает даже с некоторым презрением и даже ненавистью относиться к своей жизни. Ибо слово «душа» в контексте прочитанного стиха означает именно *жизнь*, и эти слова могут быть прочитаны и таким образом: любящий *жизнь* свою погубит ее; а ненавидящий *жизнь* свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.

Сторонники «лидерства» в России, в разных партийных и околорелигиозных группах, чаще не православных, — всякие «наши» и «не наши», «молодогвардейцы» или «гвардейцы-молодцы» — в движениях, «им же несть числа», учат, что человек должен любить себя, лелеять и холить. К ним присоединились и нестойкие в вере отцов, плененные грантами и денежными траншами накануне предвыборных баталий и столкновений.

Сторонники «религиозного эгоизма» (себялюбия) могут привести нам и следующий довод: если человек не любит сам себя, то как он может любить ближнего своего? Действительно, в Писании сказано: «...возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 39). И сторонники «теологии процветания» и «религиозного лидерства» так и говорят: «если человек не любит сам себя, то как он может полюбить другого человека?»

Но проблема и заключается в том, что подлинная любовь, а правильное сказать, *забота* о себе, должна заключаться именно в том, чтобы с себя самого спрашивать

более, чем с других людей. Ибо тот, кто занимается самолюбованием и потворствует собственным греховным склонностям, работает на самоуничтожение. Ибо любой грех в основе своей суицидален. От каждого греха так и веет тленным запахом могилы и спертым запахом склепа.

Христианин не стоит перед зеркалом вещественным ради самолюбования и нарциссизма; напротив, он поставляет душу свою перед зеркалом Закона Божия и на его основе выносит себе приговор. Как и сказано: «Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» (Иак. 1, 23–25). То есть Закон Божий показывает нам наш собственный грех, который мы рассматриваем на страницах Пятикнижия и в заповедях Святого Евангелия не для того, чтобы увидеть наименование греха собственного и тут же и забыть его. Напротив! Как мы прочитали, кто «вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии».

Итак, Сам Сын Божий сравнивает и Себя Самого с «малым зерном» в глазах людей: родился Он в более чем скромной обстановке; до 30 лет был безвестен среди Своего народа; жил в презираемой иудеями Галилее; имел непрестижную профессию древодела (плотника); учениками Его были простые люди: рыбаки, пастухи и презираемые всеми мытари и блудницы; Он умер на кресте, быв причисленным к разбойникам. Как тут не вспомнить слова пророка Исаии: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис. 53, 2, 3).

Блаженный Иероним Стридонский предложил следующее объяснение: «*Учение евангельское есть самое краткое (típita) из всех учений. На первый взгляд оно (христианское учение. — О. С.) даже как будто не имеет возможности внушить доверие к своей истинности, проповедуя, что Бог есть человек, что Бог умер, и проповедуя о соблазне [для всех] — кресте. Сравни учение этого рода с учениями (dogmatibus) философов, с книгами их, с блестящим красноречием, с изысканностью слога их речей, и ты увидишь, насколько меньше прочих семян посеяны Евангелия*». Апостол Павел некогда так сопоставил человеческую мудрость и христианское благовествование: «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2, 4, 5). То есть человеческая мудрость не обладает такой живительной силой, как само Слово Божие, меняющее и преобразующее человека.

Так же блаженный Иероним Стридонский пишет: «*Под ветвями евангельского дерева, вырастающего из зерна горчицы, мне кажется, нужно понимать*

различие догматов, на которых успокаивается каждая из вышеуказанных птиц. Возьмем и мы крылья голубя, чтобы, возносясь в высоту, мы могли жить на ветвях этого дерева и устраивать себе гнездышки из учений, и, убегая земного, спешить к небесному».

Посему из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод, что именно *кеносис* (самоуничжительное покаянное чувство) и есть то малое, малейшее из семян — *горчичное семя*, из которого начинается и вырастает величественное древо Церкви, на нем оно зиждется и им живет и развивается. Как и сказано в Евангелии: «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных» (Мф. 20, 16); и еще: «...вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20, 25–27).

В «Древнем Патерике» рассказывается: «Некогда авва Макарий, идя с горы в свою келлию, нес ветви. И вот на пути встретился ему диавол с серпом. Диавол хотел толкнуть Макария, но не мог. И говорит ему: «Велика в тебе сила, Макарий, потому что я не силен против тебя. Если ты что делаешь, то это делаю и я. Ты постишься, а я совсем не ем, ты бодрствуешь, а я совсем не сплю. Одно только в тебе есть, чем ты меня побеждаешь». Авва Макарий спросил: «Что это такое?» Диавол ответил: «Смирение. И поэтому я не силен против тебя».

И мы читаем далее:

«Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё» (Мф. 13, 33).

Господь Иисус Христос рыбакам говорил притчи о ловле рыбы, пастухам — о потерянной и найденной овце. Данная «Притча о закваске», похоже, предназначалась для женщин-домохозяек. То есть Сын Божий старался с каждым человеком говорить об очень важных духовных истинах, используя примеры из их личной жизни, учитывая профессию людей, род их занятия и даже способ приготовления пищи.

Этим самым Господь Иисус Христос и нас научает быть внимательными к людям, учитывать их социальное положение, профессию и образ жизни.

Блаженный Феофилакт предлагает нам следующее истолкование данной притчи: **«Закваскою, как и зерном горчичным, называет апостолов. Как закваска, при всей своей малости, делает все тесто таким, какова сама; так и вы, говорит, преобразуете весь мир, хотя вас и не много будет».**

Слова «положила в три меры муки, доколе не вскисло все» блаженный Феофилакт истолковал так: **«Некоторые под закваскою разумеют проповедь, под тремя сатами — три силы души — познавательную, чувствительную и желательную, а под женою — душу, которая, скрывши** (то есть размешав

ее. — О. С.) *проповедь во всех своих силах, смешивается таким образом с нею, заквашивается и освящается от нее. И так нам всецело надобно закваситься и претвориться в божественное, поелику говорит: доколе не вскисло все».*

Блаженный Иероним предлагает и такое истолкование словам «**положила в три меры муки, доколе не вскисло все**», он пишет: «*Таким образом, если и мы примем евангельскую закваску из Священного Писания, о которой сказано выше, то три движения души человеческой сведутся к одному, так что в разуме мы приобретем благоразумие, в гневе — ненависть к порокам, а в пожелании — стремление к добродетелям. И все это будет через евангельское учение, которое подает нам Церковь. Я скажу еще и о... (другом. — О. С.) понимании некоторыми этого места, чтобы любопытный читатель из многих толкований избрал то, что ему понравится. Под названной выше женщиной и они понимают Церковь, которая к трем мерам муки веры человека примешала верование в Отца, Сына и Святого Духа».*

Последнее истолкование мне лично более близко, ведь именно в спорах о Лицах Святой Троицы и родилось Православное богословие, которое некоторыми святыми Отцами и называется «трисиятельным догматом».

И мы читаем далее:

«**Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира**» (Мф. 13, 34, 35).

Почему Господь Иисус Христос предлагал народу разные притчи? Отвечая на этот вопрос, блаженный Иероним Стридонский пишет: «*Он предложил им и другую притчу подобно богатому домохозяину, который подкрепляет приглашенных гостей различными яствами, чтобы каждый соответственно свойствам своего чрева получил соответственное питание. Поэтому и о предыдущей притче [евангелист] сказал не: другую, а: иную, ибо если бы он обозначил ее словом «другую», то мы не могли бы ожидать третьей; но он сказал «иную», чтобы последовали затем еще многие другие».*

Во время прошедшей передачи от 24 марта сего года поспешно, в полемическом задоре, было названо имя человека (священнослужителя), с которым велась полемика, хотя я и предупреждал участницу беседы никаких имен не называть. Но женщина не утерпела и назвала его имя. Я искренне сожалею о произошедшем недоразумении. И если брат способен простить, прошу у него прощения.

Сказано: «**Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные**» (1 Кор. 11, 19). Под «искусными» блаженный Феофилакт понимает не искусителей, но кротких и смиренных. Что свидетельствует о том, что и саму полемику надо вести спокойно и сдержанно.

Можно осуждать и бороться с чуждыми, на мой взгляд, концепциями и вероубеждениями, но к самим их носителям необходимо относиться трепетно и молитвенно.

К своему стыду говорю, не всегда получается в пылу полемики сдержаться. Увы, грешен!

Святитель Иоанн Златоуст говорил о поспешных клятвах: *«...без ненависти, без отвращения, без преследования, но оказывая искреннюю и истинную любовь к нему... Ибо тот, кого ты решился предать анафеме, или живет и существует еще в этой смертной жизни, или уже умер. Если он существует, то ты поступаешь нечестиво, отлучая того, кто еще находится в неопределенном состоянии и может обратиться от зла к добру; а если он умер, то — тем более. Почему? Потому, что он “своему Господеви стоит или падает” (Рим. 14, 4), не находясь более под властью человеческою»*²¹.

В ситуации, возникающей в связи с проникновением в наши ряды разных иностранных программ, проблема заключается в том, что их спускают свыше, а священников принуждают насильем и угрозами им следовать. Названный в прошлой передаче игумен — подневольный человек, что ему говорят свыше, то и делает. Князья Церкви присвоили себе право самим решать, как нам молиться и как нам веровать. Каждый из них мнит себя непогрешимым «папой римским» в квадрате. Святой Феодор Студит пишет: *«...И епископам отнюдь не дана власть преступать какое-нибудь правило, а только следовать постановлениям и держаться прежнего»*. На сайте Миссионерского отдела сказано, что любую критику приемлют, а я попробовал за веру отцов вступить и их новины обличить, так в мой адрес и угрозы и обвинения посыпались. Пусть и дальше грозятся, Бог поругаем не бывает и нечестие новин не обновленчества сокрушит.

Блаженный Иероним Стридонский в толковании на пророка Иеремию пишет: *«...И так не должно следовать ни отцов (князей церковных. — О. С.), ни предков, а должно следовать авторитету Писания и повелению Бога вразумляющего»*. И божественный Павел, глаголемый Златоустом «арфою Духа Святаго», повелел ни апостола, ни Ангела не слушать, если они не по преданию учат, а от себя сусловят. Сказано: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал. 1, 8, 9).

²¹ Иоанн Златоуст, свт. Творения. — СПб., 1898. — Т. 1. Кн 2. — С. 762–765.

БЕСЕДА 46

Евангелие от Матфея, глава 13, 24–43

«Притча о пшенице и плевелах»

Мы рассмотрим 13-ю главу, одну из притч, это «*Притча о пшенице и плевелах*». Мы будем читать текст притчи, с 24-го по 30-й стих, и разъяснение этой же притчи с 36-го по 43-й стих.

Вспомним, в каких условиях притчи произносились. Ранее мы читали: «И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами» (Мф. 13, 2, 3).

Такой способ ведения беседы был очень удобным: народ стоял на берегу и не теснил Его, с другой стороны, когда голос или другой звук отражаются от воды, то голос слышно намного лучше. То есть Господь старался говорить так, чтобы Его слова, четкие и ясные, доносились до каждого слушателя.

Каждая притча Христова — как драгоценная жемчужина на короне всего евангельского повествования. И, как мы говорили об этом ранее, притча рассказывает нам о приближении и наступлении Царствия Божия. Царствие Божие в евангельских притчах — это центральная тема. Это есть благоприятное время — Царствие Божие, когда все формы человеческого правления прекращаются и устанавливается теократия, то есть абсолютная власть Бога как на Небе, так и на земле.

О порочности человеческого правления в Писании говорится достаточно много. Так, например, в Книге Екклезиаста (и мы часто вспоминаем этот стих) сказано: «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему» (Еккл. 8, 9). В этой же Книге говорится о чудовищной форме эксплуатации человека человеком, когда один не трудившийся пользуется усилиями и трудами другого человека. Сказано: «потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это — суета и зло великое!» (Еккл. 2, 21). Вот эти слова «как бы часть его» говорят о том, что в мире существует класс людей, которые воспринимают других людей как бы должными им своим трудом, его результатами. Это и есть эксплуататоры, «зло великое», как сказано у Екклезиаста, которые наживаются на поте, крови и усилиях трудящихся. Чаще всего — это люди бизнеса, которые, ничего не производя, с помощью хитрых организационных манипуляций оказываются распорядителями и хозяевами над трудом и результатами труда других людей, многих людей. Но самая жестокая форма эксплуатации осуществляется политическим путем, когда к власти в стране приходят люди, защищающие права и привилегии не трудящегося большинства, но олигархов-эксплуататоров, которые, находясь в меньшинстве, пользуются своим положением. Они буквально

распродают богатства страны, ее недр и ресурсов за крупные взятки по условной, символической цене.

То, что создавалось трудами и усилиями многих и многих поколений, приватизируется (то есть воруетя у населения), переходит в частные руки всевозможных проходимцев из мира политики и бизнеса. Чаше такая «прихватизация» замешена на крови многих и многих людей, которые не соглашаются с подобной преступной «экономикой», прямо направленной на разорение и нищету остальных масс населения. Подобную экономическую тиранию, обрекающую миллионы и миллионы россиян на нищенское прозябание, необходимо остановить. Сказано в Законе Божиим: «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему; но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им» (Исх. 22, 2, 3).

Россия переживает в настоящее время социальную ночь, посему нельзя в деле наведения социального порядка ограничиваться только конфискационными средствами, давно пора более решительно противостоять политикам-казнокрадам и олигархам-эксплуататорам. Но наше горе и национальное бедствие заключается в том, что именно те, которые отвечают за порядок в Российском политическом доме, сами замешаны и в коррупции, и в воровстве. Их первыми и надо призвать к ответу. Таковые грабители и их политические пособники не имеют права называть себя христианами, ибо христианин питается тем, что заработал своими собственными руками и не живет за счет других. Сказано: «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его» (Иер. 22, 13). И еще: «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3, 9). В Книге Притчей сказано: «Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает» (Притч. 29, 2). Господство нечестивых всегда приносит стенание, плач и скорбь честным людям. Особенно тяжело людям, когда над ними господствует не один правитель (например, монарх, царь), а целая толпа временщиков, жадно теснящихся у государственной кормушки. О чем Писание и учит: «Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников; а при разумном и знающем муже она долговечна» (Притч. 28, 2). В этом тексте отступлением от закона считается нарушение заповеди Божией. В Законе сказано: «поставь над собою царя, которого избрет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих поставь над собою царя; не можешь поставить над собою [царем] иноземца, который не брат тебе» (Втор. 17, 15).

В современном мире господствуют именно транснациональные корпорации, которые не признают никаких границ, никаких законов — религиозных или нравственных. Их политической ширмой являются члены так называемой «восьмерки». Они нагло и дерзко осуществляют свою социальную интервенцию в самых разных направлениях, а современные политологи в России уже договорились до того, что заявляют: «У России только два союзника — нефть и газ». То есть, страна, армия и флот которой находятся в тяжелой разрухе, бессовестно

и безнаказанно разворовывается. Ресурсы нашей Русской Земли перестают быть собственностью населения страны и оказываются под контролем предателей ее — иностранцев, которые лоббируют свои интересы через продажных политиканов. А простой народ от безысходности и социальной невостребованности спивается и вымирает.

Итак, притча Иисуса Христа рассказывает нам о наступлении Царствия Божия и дает нам надежду на будущее, которое будет находиться под полным контролем Бога при Его воцарении «яко на Небеси, и на земли». Конечно, земля и теперь находится под контролем Бога, ибо Он есть Владыка Неба и земли. Но, предоставив людям свободу действий, Владыка всей вселенной наблюдает за тем, как каждый отдельно взятый человек воспользуется даром свободной воли, ибо эта земная жизнь, временная жизнь, и дана нам для того, чтобы мы определились (то есть сделали выбор), на чьей стороне мы окажемся: на стороне Бога и верных Ему Ангелов или на стороне дьявола и его приспешников-бесов.

И мы читаем начало *«Притчи о пшенице и плевелах»*:

«Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем» (Мф. 13, 24).

Ниже, с 37-го по 43-й стих, Сын Божий объясняет значение всей этой притчи. О начале ее Господь Иисус учит, ниже сказано:

«Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это — сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого» (Мф. 13, 36–38).

Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«И эта вторая притча с относящимся к ней толкованием, не одновременно предложена, а разъяснена после вставки других притчей. Ибо притча предлагается народу здесь, а потом, по возвращении домой, когда толпы народа были отпущены, приступили к Нему ученики Его с прошением: “Изъясни нам притчу о плевелах на поле”. Итак, мы не должны, увлекаясь собственным желанием, искать изъяснения притчи, прежде, чем она не будет изъяснена от Господа»*.

То есть блаженный Иероним советует нам сконцентрировать внимание на том, как Сын Божий Сам истолковывает эту притчу, для чего мы и соединяем евангельские стихи не по порядку, но по смыслу, для их лучшего усвоения. Иначе говоря, лучшая форма истолкования библейского текста — это когда Библия истолковывает сама себя. Но так как святые Отцы в совершенстве владели познанием Слова Божия (конечно, в той мере, в какой совершенство может быть отпущено человеку, ибо абсолютное совершенство присуще только Богу), то мы и прибегаем к необходимым святоотеческим истолкованиям.

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Поле есть мир, или душа каждого; сеятель — Христос; доброе семя — заповеди Его; земля*

добрая — добрые люди, или добрые помышления». То есть, добро и добрые люди, сыны Царствия Божия, — все сосуществует в этом мире греха, порока и беззакония. Люди становятся добрыми, потому что стремятся исполнять Христовы заповеди, которые есть суть все словеса Священного Писания, ибо Один и Тот же Логос, Божественное Слово, провещал и в Ветхом, и в Новом Завете. Сказано: «Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала... Но притом и новую заповедь пишу вам...» (1 Ин. 2, 7, 8). То есть, Иоанн Богослов понимал, что любая часть Священного Писания, Библии, не может потерять актуальности, ценности в глазах верующего человека. Как сказано и у апостола Павла: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 16, 17). Ничто в Библии не отменено и не заменено. Напротив, ветхозаветные заповеди именно усовершенствованы в Новом Завете и, если хотите, стали еще строже. Например, сказано: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 27, 28). Или еще: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедрону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной» (Мф. 5, 21, 22).

Из этих примеров видно, что Закон Божий не отменен, но усовершенствован в сторону раскрытия духовного смысла каждой заповеди. Так же обстоит дело и с другими заповедями и предписаниями ветхозаветными, жертва агнцев и тельцов заменена Жертвою Сына Божия, обрезание заменено Крещением и т. д. Узнать о себе, являемся ли мы добрым семенем или плеведами, мы можем через Закон Божий, который, по меткому выражению апостола Иакова, брата Господня, является для нас как бы зеркалом, которое показывает нам наше действительное состояние. Сказано в Послании Иакова: «Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он» (Иак. 1, 23, 24). Правда, здесь надо обратить внимание, братия и сестры, на то, что сказано «исполняет», а не «исполнил». И так говорится во всех случаях, когда Новый Завет призывает нас к исполнению Закона Божия. Ибо Единственный, Кто выполнил весь Закон от начала до конца — только Господь наш Иисус Христос. А о нас и о миссии Христа сказано: «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Рим. 8, 3, 4). То есть по плоти мы ничего не можем исполнить из Закона Божия, а в духе усыновления Богу Отцу через Христа становимся святыми по благодати, как блаженный Августин и писал: «*Весь Закон исполнен, когда все грехи прощены*».

И мы читаем далее:

«когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда возшла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы» (Мф. 13, 25, 26).

Блаженный Феофилакт и многие святые Отцы под посеянными плевелами понимают ереси, то есть религиозные заблуждения. О еретиках и ересях написано много, главное, что мы должны помнить, надо ненавидеть ересь и любить еретика, то есть стараться ему помочь в деле спасения. Так, например, святитель Иоанн Златоуст пишет о еретиках: **«Итак, не будем сердиться и гневно относиться к ним (то есть к еретикам), но будем кротко беседовать с ними, ибо ничего нет сильнее кротости и скромности, поэтому и Павел повелел тщательно придерживаться этого, сказав: “рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины” (2 Тим. 2, 24, 25).** Далее Златоуст продолжает: **«Не сказал — к братьям только — но ко всем. И еще — “Кротость ваша да будет известна всем человекам”. Не сказал — братьям, но всем человекам»** (Флп. 4, 5). Далее Златоуст пишет: **«Ибо что пользы, говорит Господь, если вы будете любить любящих вас (Мф. 5, 46)».**

Многие святые до обращения ко Христу тоже были плевелами, о чем пишет блаженный Феофилакт, а потом стали «пшеницей Христовой». Блаженный Феофилакт пишет: **«Так, мы сказали, что здесь идет речь о ересях, которым попускается быть до скончания века. Иначе, если мы станем убивать и истреблять еретиков, возникнут возмущения и войны, а при возмущениях может быть и то, что многие и из верных погибнут. Но и Павел, и разбойник, прежде нежели уверовали, были плевелами, и однако же ради того, что после они имели сделаться чистою пшеницею Христу, не были истреблены в то время и впоследствии принесли Богу плод, а плевелы (то есть свои собственные заблуждения. — О. С.) пожгли огнем Святого Духа. Поэтому не должно убивать еретиков, а должно удаляться от них и не вступать с ними в разговор, кроме тех случаев, когда это нужно для того, чтобы обратить их и опять сделать пшеницею».** И о самом евангелисте Матфее, Евангелие которого мы изучаем, блаженный Феофилакт записал: **«Если бы Матфей исторгнут был из сей жизни, когда был в числе плевел, сорняков (то есть до своего обращения ко Христу. — О. С.), то вместе с ним погибла бы имевшая впоследствии прозябнуть от него и пшеница слова его»,** — то есть это Евангелие, которое мы сейчас изучаем, Евангелие от Матфея. Иными словами, и пшеница может обратиться в плевелы, и плевелы могут стать пшеницей. Изменение в каждом из нас возможно как в лучшую, так и в худшую сторону, почему мы и не должны гордиться нашим теперешним состоянием, если оно доброе, но бояться, как бы и этого не потерять, ибо многие хорошо начинали, да плохо кончали. Сказано: **«Но имею против тебя то, что ты**

оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (Откр. 2, 4, 5).

В Синайском Патерике сказано: «Когда мы шли в Вифаиду, один святой отец рассказал нам о старце Антипе Великом, который, сделав маленькую келию, жил в ней за городом шестьдесят лет. Было у него тогда десять учеников, а один из них очень ленивый. Много раз старец выговаривал ему, и поучал его, и умолял: “Брат, позаботься о своей душе. Ведь умрешь, и на мучения идти!” Брат же всегда ослушивался старца, не принимая сказанного им. Случилось же в каком-то году умереть брату. Много печалился о нем старец, зная, что в великой беспечности и лениости ушел тот из мира сего. И начал старец молиться и просить: “Господи, Иисусе Христе, Истинный Боже наш! Дай мне увидеть душу брата!” И вот, взглянув в воображении, как будто в забытии будучи, и увидел реку огненную, и много в ней пламени, а посередине — брат, погруженный по шею. Тогда сказал ему старец: “Не этой ли муки ради молил я тебя позаботиться о душе своей, чадо?” Отвечал брат, сказав старцу: “Слава Богу, отче, что, по крайней мере, голова моя в покое находится. Так, по молитвам твоим, на голове епископа стою”».

Блаженный Иероним более широко понимает слово «плевелы». Он пишет: *«Все соблазны относятся к сорной траве, то есть к плевелам»*. Здесь, по истолкованию Иеронима, как бы в одном человеке уживаются и плевелы-соблазны и стремление от них избавиться, то есть стать пшеницею Христовой. Слова *«когда же люди спали»* блаженный Иероним толкует так: *«Под людьми спящими понимай учителей Церкви»*. То есть святой Иероним поясняет, что, когда мы, пастыри, духовно спим, не трудимся на ниве Господа, тогда лукавый и начинает работу среди наших прихожан.

Один молодой священник предложил своему знакомому-священнику прочитать новую духовную книгу, на что тот ответил: «А зачем? Ведь я уже давно окончил семинарию!». То есть проблема этих «спящих пастырей» заключается в том, что они совершенно не занимаются своим духовным ростом, и их общение с прихожанами заключается только в службе и совершении треб. Они как бы превратились в неких духовных «ремесленников», у которых все — как на конвейере и на потоке. Священник или епископ, если он даже окончил Академию, обязан все равно постоянно заниматься исследованием Священного Писания и святоотеческого наследия. Апостол Павел, например, писал епископу Тимофею: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства» (1 Тим. 4, 13, 14).

Я очень сожалею, что в молодости бесцельно тратил время и не стремился к духовному обучению. Если бы я вел себя иначе, то не совершил бы многие из тех ошибок, просчетов и грехов, за которые мне теперь и стыдно, и обидно. Это очень серьезная проблема, когда мы, священнослужители,

пребываем в духовном расслаблении и спячке. Хотя я и рукоположен был 20 лет назад, но осознание необходимости духовного роста пришло с очень значительным опозданием. Я это говорю, прежде всего, для молодых пастырей, которые только вступают на стезю священства. Нам нельзя превращаться в ремесленников и прорабов «от религиозной жизни». Нам всем надо именно вести духовную жизнь, и если осознание вины и несовершенства еще живы в наших сердцах, то мы можем ожидать духовных перемен от Бога.

Мы часто задаем себе вопрос: почему так распространились сектанты? Наверное, потому, что сектантские проповедники более активны, они не пребывают в состоянии «духовной спячки», потому и имеют такой успех. Смотрите, что пишет блаженный Феофилакт: «Спящие люди суть те, которые по нерадению или лениности дают место еретикам». То есть основная причина такого распространения ересей, сект и заблуждений на территории нашей страны есть наша духовная инертность, лень, нежелание и перстом двинуть в деле евангелизации и воцерковления собственной нации. Мы все хотим объяснить успех иноземных проповедников силой доллара, а подлинная причина наших духовных потерь кроется в нас самих.

И мы читаем далее:

«Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф. 13, 27–30).

Ниже, со второй половины 38-го стиха по стих 43-й, мы находим такое истолкование Сыном Божиим окончания этой притчи:

«а плевелы — сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13, 38–43).

Блаженный Иероним так истолковал эти слова: *«Между пшеницей и той сорной травой, которую мы называем куколом, пока она еще имеет вид травы и не дала колоса, есть большое сходство (между сорняком и пшеницей есть большое сходство. — О. С.). И для различения их, одной от другой, или совсем нет признаков, или есть совсем трудно различаемые признаки. Итак, Господь*

предупреждает, чтобы мы не спешили произносить приговор, когда дело возбуждает сомнения, а предоставляли окончательный суд Господу, чтобы, когда наступит день Суда, Он мог извергнуть из общества святых не подозреваемого только в преступлении, а очевидного виновника в нем. А слова Его, что снопы сорной травы предаются огню, пшеница же собирается в житницу, ясно показывают, что еретики и лицемерные в вере должны быть сожжены огнем геенны, святые же, называемые пшеницей, принимаются в житницы, то есть в Небесное жилище».

Действительно, братия и сестры, нам не дано право суда над людьми, ибо мы можем принять праведных за грешных, а грешных — за праведных. С другой стороны, мы могли наблюдать нравственное падение того или иного человека, но не являлись свидетелями его последующего покаяния. Или видели пример в ком-либо из людей, но не видели того, что потом с ним случилось. Сказано же в Писании: «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мф. 19, 30). И еще, о некоторых плевелах, которые выглядели, как пшеница, сказано: «Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши» (1 Ин. 2, 19).

Мы, братия и сестры, должны именно довериться Божиим судам, ибо никто не будет наказан несправедливо, и каждый согласится, рано или поздно, с тем приговором, который вынесет ему Господь Бог. Сказано: «каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3, 13–15).

Блаженный Феофилакт так оканчивает истолкование этой притчи: *«Поэтом Господь скажет Ангелам в кончину века: “соберите плевелы”, то есть еретиков и лукавых людей. Как же? “В снопы”, то есть связав им руки и ноги, так как в то время никто не может делать ни доброго, ни худого, но всякая деятельная сила будет связана».*

В этом истолковании нам важно обратить внимание на слова, что по смерти нашей, или в День Суда, всякая деятельная сила наша будет связана. То есть мы уже ничего не сможем исправить в жизни нашей, как блаженный пишет, так как *«в то время никто не может делать ни доброго, ни худого».* Ценность этой нашей жизни, жизни земной, этой настоящей жизни, заключается в том, что здесь, пока мы живы, мы можем постараться изменить нашу жизнь, а потом и перстом не сможем двинуть, если подвергнемся наказанию.

Сказано о решающей значимости этой жизни: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6, 2). Пока есть возможность положить начатки покаяния, будем поспешать, иначе опоздаем. И нельзя откладывать дела своего обращения к Богу на завтра, потому что завтра может и не наступить!

И наверняка, учитывая нашу большую аудиторию, среди наших радиослушателей есть и такие, которые слушают эту передачу, но, может быть, этой ночью Господь призовет их к Себе, в Небесные обители!

О счастливой участи праведных блаженный Феофилакт записал так: *«Пшеница, то есть святые, будет собрана жнецами — Ангелами в небесные житницы»*. И ниже он пишет: *«а пшеница, то есть благие помышления благих людей, собраны в хранилище Церкви»*, — то есть здесь, в Церкви сохраняется святость. И пока мы в Церкви, братия и сестры, есть надежда на покаяние, есть надежда на изменение злых нравов на нравы добрые, другими словами, есть надежда на спасение. Как и сказано: *«Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении»* (Рим. 8, 24, 25).

БЕСЕДА 47

Евангелие от Матфея, глава 13, 44

«Притча о сокрытом сокровище»
(разбор религиозных и догматических заблуждений
сторонников «Альфа-курса»)

Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы рассмотрим текст 13-й главы, 44-й стих. С Божией помощью будет рассмотрена «*Притча о сокрытом сокровище*». В контексте данной темы мы продолжим разговор об опасности харизматических экспериментов в жизни верующих православных людей.

Итак, «Притча о сокрытом сокровище». И мы читаем Евангелие от Матфея, 13-ю главу, 44-й стих:

«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то» (Мф. 13, 44).

Господь Иисус Христос в притчах поведал сокровенное о Царстве Божием, но от очень многих оно осталось сокрытым, ибо они так и не осознали и не осознают, насколько бесценно сообщенное Им: те, кто знает цену Царствию Божию, а точнее его бесценность, отдадут за него всё. Апостол Павел осознал бесценность того, что мы получаем во Христе даром и по благодати. Сказано: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп. 3, 7, 8). Действительно! Осознаём ли мы значение того бесценного дара, который получаем во Христе и с Христом, ценою Его драгоценной Крови, литургически переживая Тайну Голгофских страданий? Все богатства и сокровища этого мира — ничто по сравнению с тем вечным благом, которое мы получаем в струях Крови Сына Божия. Святой Антоний Великий пишет: *«Целая жизнь человеческая весьма коротка в сравнении с будущими веками, и все наше — ничто пред жизнью вечной, так что, тогда как в мире всякая вещь продается по стоимости и всякий выменивает равное на равное, — обетование жизни вечной покупается за малость некую. Ибо написано: “Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь...” (Пс. 89, 10). Итак, если и все восемьдесят или даже сто лет пребудем мы в подвиге, то не равное ста годам время будем царствовать, но вместо ста лет будем царствовать во веки веков; притом, подвизавшись на земле, наследие получить не на земле, но на небесах имеем мы обетование; и еще — сложив тело тленным, мы воспримем его нетленным. Не будем же унывать и не*

будем думать, будто долго пребыли мы (в подвиге) или сделали что великое: “Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славой, которая откроется в нас” (Рим. 8, 18)»²²

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал данную «Притчу о сокровище»: *«Названное здесь сокровище, в котором скрыты все сокровища мудрости и знания, есть или Бог-Слово, скрытый в плоти Христа, или же сокровищница Св. Писания, в которой заключается познание о Христе-Спасителе; и если кто найдет Его в ней, тот должен презреть все выгоды этого мира, чтобы иметь возможность возобладать Тем, Которого открыл. А следующее затем: “Нашедши которое человек скрывает” говорится не в том значении, что человек делает это по зависти, а в том, что он по страху желающего сохранить и боящегося потерять скрывает в своем сердце Того, Которого предпочел своим прежним богатствам».*

Приемлемо как первое, так и второе истолкование блаженного Иеронима.

Действительно, в Иисусе из Назарета мы исповедуем Второе Лицо Святой Троицы, Сына Божия. Познать сию тайну дано не каждому. На исповедание апостола Петра Иисуса из Назарета как Сына Божия Сам Христос отвечал: «...блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 16, 17). По истолкованию блаженного Августина, именно на вере в Иисуса Христа как в Сына Божия и зиждется Его Святая Церковь, о чем Господь и говорит далее: «и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 17, 18). То есть основание Церкви не человек Петр, как ошибочно, вопреки Августину, мнят католики, но основание Церкви — вера в Иисуса Христа как в Сына Божия. Вот камень, на котором стоит и зиждется все здание церковной догматики. И христианином может называться только тот человек, который исповедует в Иисусе Сына Божия и литургически пребывает в общении с Ним.

Толкование блаженного Иеронима Стридонского, что скрытым сокровищем может оказаться и само Священное Писание, в котором *«познание о Христе-Спасителе»*, также приемлемо, ибо Библия есть записанное Слово Божие, а Сын Божий (Господь Иисус Христос) есть воплощенный Логос, или предвечное Слово Бога. Сказано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1, 14).

Блаженный Феофилакт Болгарский так истолковал эту же притчу: *«Поле — мир, сокровище — проповедание веры и познание о Христе. Оно сокрыто в мире; “премудрость Божию, — говорит апостол Павел, — проповедуем сокровенную” от начала века (1 Кор. 2, 7). Ищущий знания о Боге, находит его, и все, что имеет, то есть и языческие учения, и злые нравы, и богатства тотчас бросает и покупает поле, то есть мир. Ибо тот, кто познал Христа, владеет достоинством всего мира как собственностью, не имея ничего, обладает всем,*

²² Добролюбие. Наставление святого Антония Великого (1,1).

содержит в рабском подчинении себе твари, повелевая ими, как Моисей, Иисус, Илия и другие».

Этим истолкованием «Притчи о сокрытом сокровище» блаженный Феофилакт научает нас ради превосходства познания во Христе отказаться от любых человеческих учений, не согласных с нашей святою верою. Надлежит нам ради превосходства во Христе отказаться и от злых нравов и богатства. Сказано: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиєю и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2, 8).

Но как быстро в наше время ради временных благ христиане прельщаются и отказываются от чистоты веры, пленяясь всякими новинами (нововведениями) и духом необновленчества! Поманит ли какой-нибудь англиканин, или католик, или, хуже того, харизматик (неопятидесятник), предложит фунты-стерлинги или доллары — и куда девается православие у тех, которые вчера били себя в грудь и говорили: «Мы православные»? Поистине, любое отступление от веры есть скандал коррупционный (!), так и слышится звон сребреников Иуды-предателя! Ересь и сектантство не есть процесс духовных метаний и исканий, Библия называет ереси «делом плоти». Сказано: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси» (Гал. 5, 19, 20). Почему такие явления, как волшебство (колдовство) и ереси (казалось бы, заблуждения сугубо религиозные, «духовные»), поставлены в один ряд с такими грубыми грехами плоти, как: «прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство... вражда, ссоры, зависть, гнев, распри»? Ответ очевиден: именно через вожделения плоти уловляются в ереси и магизм нравственно неустойчивые люди. Бывали в истории Церкви случаи, когда и епископы прельщались денежной наживой и отступали от чистоты веры. Так в южнорусских землях (Малороссии) возникла уния с римокатоликами. Прельщение нашло на некоторых архиереев, и, прельстившись папским золотом, отправились они в Рим присягать на верность римскому папе от лица всей Русской Земли.

Святой Феодор Студит учил: *«И епископам отнюдь не дана власть преступать какое-нибудь правило, а только следовать постановлениям и держать-ся прежнего... Не позволительно ни нашей церкви, ни другой, делать что-либо вопреки постановленным законам и правилам, потому что, если это будет дозволено, то тщетно евангелие, напрасны правила, и каждый во время своего епископства, если бы ему было дозволено делать то, что угодно ему со своими, будет новым евангелистом, иным апостолом, другим законодателем. Но нет»*²³.

Сказано: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал. 1, 8, 9). Эти слова означают, что в вопросах догматических не может быть

²³ Письма к разным лицам. — Печ. Спб., 1867. — С. 185.

никаких внутренних и, тем более, внешних авторитетов. Так эти слова истолковал и блаженный Феофилакт. Он пишет: «*Итак, подвергая анафеме и себя, он* (то есть апостол Павел. — *О. С.*) *отвергает всякий авторитет* (то есть апостол Павел считает единственным для себя авторитетом Самого Христа) *и содружество в деле веры* (то есть согласие Отцов. — *О. С.*). *Не говори мне, что твои апостолы проповедуют другое; я самого себя не пощажу, если не буду благоговевать* (то есть истинно. — *О. С.*). *И говорит он это не в уничтожение апостолов, а желая заградить уста оболъстителям и показать, что не признает авторитета, когда заходит речь о догматах».*

Итак, нам необходимо оберегать «поле» нашей веры, где, как сказано в притче, зарыто сокровище. Тем более странно искать сокровище веры там, где ни Христос, ни апостолы не сеяли, то есть в других верах, конфессиях и сектах. И те, которые дерзают так поступать, есть суть отступники от веры отцов и лицемеры. Святитель Иоанн Златоуст писал: «*Когда случится тебе видеть кого, который от своих замыслов побуждаемый, начнет противоречить Божественному Писанию; ты его отвратишь как от обезумленного: или паче не отвращайся, но милосердствуя о его невежестве, приведи ему от Божественного Писания»*²⁴. Проявим и мы милосердие к заблудшим и коснемся вопроса, которого касаемся в последнее время в наших субботних передачах.

Вопрос этот и сложный, и щекотливый... Речь идет о том, что некоторые православные, нестойкие в вере отцов, увлеклись харизматическим движением, практикуют «иные языки», руковождения, молитву в кругу и другие практики и явления, совершенно несовместимые с Православным вероучением. При этом лживо отвергают все обличения и изобличения в свой адрес, забывая сказанное в Писании: «Всякая неправда есть грех...» (1 Ин. 5, 17).

Рассмотрим вопрос об иных и ангельских языках, о которых говорится в новозаветных текстах и которые пытаются имитировать псевдоправославные харизматы.

Прежде всего надо обратить внимание на то, что ангельские языки как таковые ничего общего не имеют с так называемыми глоссолалиями.

«*Глоссолалия — практика необычного речевого поведения, характеризующаяся автоматизмом, экспрессией, эмоциональной насыщенностью, пограничными состояниями психики (транс, экстаз, галлюцинации и т. д.) и выражающаяся в форме непонятных для окружающих слов и словосочетаний, странных звуков, сохраняющих фонетические и речевые признаки языка (структура, темп, ритм, частота и др.). Фонетически глоссолалии имеют сходство с лепетом, бормотанием»*²⁵.

Глоссолалии — достаточно древнее явление, которое проявляется у шаманов, чревоушителей и спиритов. У спиритов глоссолалии называются языками мертвых. Шаманы Африки, Дальнего Востока и Северной Америки практикуют глоссолалии, употребляя дурманящие напитки, кружась на одном месте, курая травы

²⁴ Свт. Иоанн Златоуст. — Спб. 1898. — Т. 4. — С. 11.

²⁵ Религиоведение, энциклопедический словарь. — С. 239.

наркотического действия или ощущая на себе некоего духа-«имплантата», который вселяется в них и начинает говорить на своем бесовском языке. Сохранилось свидетельство об экстатическом проявлении глоссолалий во время языческих мистерий в Египте II века до Рождества Христова. В мире эллинистического язычества этим странным психическим феноменом обладали дельфийские жрицы-прорицательницы, и прорицательницы-сивиллы в состоянии экстаза от вселения в них демона тоже говорили невнятными языками. Входили глоссолалии и в дионисийские обряды пьяных оргий в эллинском мире. Многие маги и колдуны проявляли схожий дар чревоуветания, о чем рассказывается в Книге Деяний (16-я глава с 16-го по 18-й стихи). Фригиец Монтан провозгласил себя во второй половине II века сосудом Духа Святого, полагая, что его миссия заключается в подготовке Церкви ко Второму Пришествию. В прошлом Монтан был жрецом Кибелы, похоже, что там он и научился технике глоссолалий. В общинах монтанистов глоссолалии считали обязательным даром, сопутствующим так называемому «крещению Духом Святым». *«Это движение, — как пишет профессор Болотов, — распространилось с значительной быстротой и охватило всю Фригию»*. Церковь осудила монтанистов и на Соборе Иконийском (вторая четверть III века) постановила обращающихся из монтанизма принимать в Церковь не иначе как через перекрещивание.

Далее профессор Болотов пишет: *«Есть даже известие, что они удерживались до VIII века, именно в 724-м году Лев Исаврийский издал закон, принуждавший монтанистов принимать православие. Применение этого закона пробудило такой фанатизм в сектантах, что некоторые из них сожгли себя заживо с своими молитвенными домами»*²⁶. Так бесславно актом массового самоубийства (страшнейшего из грехов) закончилась история древних харизматиков. Техник духовных возбуждений у монтанистов было много, так, например, сам Монтан рекомендовал для духовного всплеска чувств тереть свой нос большим пальцем правой руки и широко открывать рот. Причащались монтанисты, как пишет профессор Болотов, хлебом и сыром. Сам Монтан, не сумев обуздать свои сексуальные восторги и чувства, кастрировал сам себя²⁷.

Наблюдая вблизи одного из лидеров современных харизматиков, я обратил внимание на то, что он во время всего разговора показывал мне руками на фоне своего лица масонские знаки (жест циркуля) и тербил свой нос.

Глоссолалии были широко распространены среди катаров, хлыстов и духовборцев.

Оккультно-языческое происхождение глоссолалий, ничего общего не имеющих с апостольским даром языков, есть установленный факт, не вызывающий никакого сомнения.

Правильнее называть современных нам харизматиков, заимствовавших свои шаманские практики от англиканской церкви, пюзеистами. В «Обличительном

²⁶ Проф. Болотов. — Т. 3. — С. 381–384.

²⁷ Там же.

богословии», составленном магистром богословия Евгением Успенским, о пюезитах сказано следующее: «*Основателем этой партии считается Пюезей, доктор и профессор оксфордского университета*»²⁸. О мистических особенностях пюезистов Евгений Успенский писал: «*Мистики отрицают значение христианских догматов в деле спасения человека, отрицают богослужение и вообще всю внешность церковную. Принцип, которым мистики руководствуются в своей жизни и деятельности, есть следующий: человек должен слушаться внутреннего голоса своего сердца и чувства и искать внутреннего духовного озарения. Отсюда мистики стараются построить всю систему религиозных и нравственных представлений на чувстве; чувством одним они хотят понять предметы мира опытного и сверхъопытного. Отсюда мистическая мораль заповедует постоянное внутреннее созерцание в себе Бога, единство жизни с Ним, забывая совершенно об исполнении нравственных обязанностей и переходя, таким образом, в квиетизм, или учение о полном покое и бесплодном созерцании. Пренебрежение мистиков к нравственной жизни и к исполнению нравственных обязанностей служит ясным доказательством вреда и полной негодности мистицизма в деле спасения человека. Отрицание же мистиками догматов, возвещенных Иисусом Христом, подрывает в корне и уничтожает саму религию, потому что религия есть отношение человека к Богу. Отношение же это определяется из понятий о Боге; а догматы и составляют содержание и источник этих понятий*»²⁹.

Харизматики и пятидесятники называют такое бессвязное бормотание «ангельскими языками». Но что об этом говорит Библия?

Сказано: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8, 26). Итак, молитва ангельскими языками, или молитва Духом Святым, есть именно «воздыхания неизреченные», то есть такое молитвенное состояние, при котором речь как таковая отсутствует. Тогда душа верующего, пораженная величием Создателя, замолкает, и человек погружается в состояние так называемой «умной молитвы», которая по сути своей есть именно созерцание величия Бога («воздыхания неизреченные»).

Если говорить о так называемых «иных», или «человеческих», языках, то они суть явление конкретное и имели только временное значение.

Получение сего особого дара описывается в Книге Деяний святых Апостолов. Сказано: «*И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне,*

²⁸ «Обличительное богословие», репринтное издание. — СПб, 2004. — С. 245.

²⁹ Там же. — С. 249–250.

и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?» (Деян. 2, 4–11).

Как мы видим из прочитанного отрывка, иные, или человеческие, языки — это возможность говорить о великих делах Божиих на чужом (иностранном) языке, не уча его. Этот дар имел именно временное значение и назначение и прекратился, когда возникли национальные поместные общины. О том, что этот дар имел значение для работы с внешними (то есть с неверующими иностранцами), говорит и сам апостол Павел. Он пишет: *«Итак, языки суть знамение не для верующих, а для неверующих...»* (1 Кор. 14, 22) То есть это знамение имело строго функциональное назначение — проповедь Святого Евангелия на языках других народов. И проблема коринфских христиан, о чем мы читаем в 1-м Послании к Коринфянам, 14-я глава, заключалась в том, что, имея этот дар, они демонстрировали его друг другу, но не использовали по назначению.

О временном назначении этого дара блаженный Августин писал: *«В ранние времена Святой Дух изливался на верующих, и они говорили на языках, которых не учили, ибо Дух давал им дар речи. Это были знаки, приуроченные к времени. Потому что подобало, чтобы являлся этот знак Святого Духа на всех языках, чтобы засвидетельствовать, что Господне Евангелие будет проповедано на всех языках и во всех концах земли. Это было сделано для знамения, и это миновало. Ожидаем ли мы теперь, чтобы те, на кого будут возложены руки (во время конфирмации. — О. С.), заговорили на языках? Или когда мы возлагали свою руку на этих детей, ожидал ли каждый из нас, что они начнут говорить на языках? И, увидев, что они не говорят на языках (то есть после конфирмации. — О. С.), оказался ли кто из нас так развращен в своем сердце, чтобы сказать: “Они не получили Святого Духа”?»³⁰*

О даре иных языков в послепостольскую эпоху отец Серафим (Роуз) писал: *«После первого или, возможно, второго века в православных источниках о нем не упоминается, и он не засвидетельствован даже у великих Святых Отцов из египетских пустынь, которые были настолько преисполнены Духа Божия, что совершали многие поразительные чудеса, вплоть до воскрешения мертвых»³¹.*

Многочисленные лингвистические исследования так называемых «иных языков» у харизматиков и пятидесятников никогда не обнаруживали во время сеансов глоссолалий реальных иностранных, современных нам, и древних языков. Глоссолалия — именно не связанные в слова звуки, визги, крики и бормотания. В экспертном заключении катехизатора Андрея Кириленкова приводятся такие описания харизматических сеансов во время проведения «Альфа-курса». Пережившие так называемое «крещение духом» описывают это состояние следую-

³⁰ Проповеди на Иоанна, 6, 10.

³¹ Иеромонах Серафим (Роуз). «Православие и религия будущего», 7-я глава, 3-й подпункт.

щими словами: *«Дух сошел на них... этих простых солдат; их трясло и бросало... Словно молния ударила в комнату и прошибла этих ребят»*; еще одно свидетельство: *«Дух... сошел на нас обоих с такой силой, что нас буквально затрясло»*; *«Дух вошел в меня... Моя грудь наполнилась воздухом, возникло ощущение, что я взлетаю. Воздействие было очень мощным. Я тяжело и прерывисто дышал. Потом начал кашлять... Кажется, и спустя час я все еще кашлял и задыхался. Не знаю, сколько это длилось. Наконец, я стал говорить себе: "Хватит уже". Сила была так велика, что я больше не мог ее вмещать»*.

Само говорение так называемыми «языками» описывается следующим образом: *«Комната была наполнена звуками, напоминающими то ли джунгли, то ли фермерский двор. Там было много рычащих львов и мычащих быков; были там и ослы, и петухи, и птицы... Можно было услышать всё, что можно только себе представить, любое животное»*.

Из этих свидетельств пострадавших от харизматических сеансов «Альфа-курса» прежде всего обращает на себя внимание то, что люди испытывают вселение в себя некоего духовного «имплантата» и не могут сопротивляться его действию. Что является явным свидетельством бесовского происхождения этого духа. Ибо об истинном общении в Духе Святом сказано: *«И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых»* (1 Кор. 14, 32, 33). Здесь же мы наблюдаем именно пленение духом людей, подавление их воли, то, что не проявляет Дух Божий, оберегающий свободную волю человека.

Один мужчина, об этом тоже говорится в экспертном заключении А. Кириленкова, пережил следующее пленение неким духом: *«Я не мог понять, что происходит... Я не мог этого остановить... Пока они молились о дарах Духа, мою левую руку покалывало... Становилось все больней. Это было настоящее мучение... Я не знал, как это остановить, и это продолжалось весь вечер»*.

Такое состояние — невозможности контролировать духовные движения в своем теле — называется одержимостью. Когда человек, одержимый злым духом, оказывается под его полным контролем и властью.

Один из «альфа-курсистов», беседа с отцом Даниилом Сысоевым, сказал ему: *«Как же я могу получить злого духа, если я обращаюсь к Духу Святому?»*. Несчастный юноша, наверное, он никогда не читал следующих слов из Священного Писания: *«Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали...»* (2 Кор. 11, 4); и еще: *«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их»* (2 Кор. 11, 13–15).

Беседа с одним курсистом-харизматиком, я услышал от него следующее заявление: *«Я совершенно не чувствую своего греха, я освободился от него»*.

Святые Отцы учат, что нечувствие и невидение собственных грехов есть первый признак прелести.

Итак, несчастные харизматики даже не догадываются, какого духа они получили, что за демон имплантирован в их тела.

Как же некоторые православные оказались падкими на подобные бесовские поползновения? Ответ очевиден. Сказано: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства» (Рим. 1, 28).

Шаманы от НЛП (нейролингвистическое программирование) на «Альфа-курсе» требуют, чтобы молящийся «отключил разум, и молился бы только сердцем». Отключая разум и раскрывая свою душу навстречу неведомому духу, человек сам отдается во власть нечистым духам, полностью порабащившим его волю, разум и чувства. Предвидя такую опасность, апостол Павел предупреждал коринфских христиан: «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» (1 Кор. 14, 15). Преподобный Макарий Египетский в Великом Послании пишет, что *«вся усердная брань супротивника (дьявола) направлена только на то, чтобы отвлечь ум от памятования о Боге, от страха Божия... Поэтому он использует [всяческие] земные оболъщения, чтобы увести [человека] от подлинного блага к тому, что лишь кажется им»*.

Серьезное разочарование могут пережить современные нам харизматики в день Страшного Суда. Сказано: «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7, 22, 23).

Сторонники «Альфа-курса», почитайте в Интернете, какой восторг вызвал у пятидесятников и неопятидесятников факт проникновения харизматического движения в некоторые православные общины. Приведу всего лишь один из восторженных отзывов:

«Нет слов, просто — нет слов.

Главный Альфа-офис в России — у Союза Христиан Веры Евангельской (они же — главный куратор Альфа-проекта в России).

Статья в “КИФЕ” — просто прелесть: “крещения Духом и рождения свыше”, молитва — таинство, крещение — “знак, а не реальность”, “Это пространство, где каждый меньший больше самого лучшего из рожденных женами. От этого альфа-курс только выиграет. Более того, станет действительно не узко конфессиональным”... “огонь Пятидесятницы уникален и беспрецедентен”... “госсолоалии”... Ну, просто нет слов, как милостиво... теперь и у православных есть свое пятидесятничество. Достойный финал 15-и годам ничегонеделанья».

Проблема принявших в себя иного духа людей из числа ранее крещенных в Православии заключается и в том, что, дав согласие на новое «нисхождение духа» (эпиклезу), они отказались от печатей Духа Святого, преподаваемые каждому православному христианину после Святого Крещения в Таинстве Миропомзания.

Иными словами, они совершили грех отречения от Духа Божия, о чем и сказано: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам» (Мф. 12, 31). Посему их, как явно повреждающих учение о третьем Лице Святой Троице и выдающих действия злых духов за действие Святого Духа, должно воспринимать как еретиков первого чина.

Говоря о методе миссионерского служения в Церкви Православной, нелишне отметить его литургическую направленность. Митрополит Амфилохий (Радович) пишет в своей работе, озаглавленной «Миссия Церкви и ее методика»: *«Богослужение, как живое дыхание Церкви, ее соборная память, всегда имело исключительное значение для осуществления церковной миссии. Православная методика всегда имела литургический характер. Богослужение было и осталось незаменимой благодатной школой, вечно новой школой, и в ней воспитывается не только человеческий ум. Она воспитывает не просто накоплением знаний, как это происходит в различных европейских школах, она образует, формирует всего человека как целостную личность. Не удивительно поэтому, что на протяжении всей церковной истории началом и концом всякой церковной миссии было богослуженное евхаристическое собрание. Богослужение, по самой своей природе, своими нестареющими методами, несет в себе вечно обновляющую преобразующую силу».*

Трудно не согласиться с этими возвышенными словами. Как известно: природа католической церкви клерикальна (иерархична); природа протестантской церкви доктринальна (догматична), а природа Православной Церкви — соборна (потому что евхаристична). Сама Евхаристическая Чаша и есть залог истинной иерархичности и чистоты догматической, и никак не наоборот.

Далее митрополит Амфилохий пишет: *«Такой мистагогический (то есть вводный в Таинства) метод широко применялся в раннехристианские времена существования Церкви. Особенно ярко это проявилось в установлении оглашения и так называемой “тайной дисциплины”: воцерковление служило для постепенного введения посвященных, то есть крещеных, в глубинные тайны веры, и не только с помощью мистагогического катехизиса, но с помощью всего церковного стиля и образа жизни, мышления и поведения. Само построение Литургии, по сей день, — живой свидетель такого мистагогического характера церковной методики. Устройство Литургии выражает собой внутреннее устройство самой Церкви и ее духа».* Далее владыка Амфилохий (Радович) говорит об иконографических аспектах православной проповеди: *«Язык Откровения и Литургии, а следовательно, и язык Церкви — язык иконы, символа, образа. Ему ведомо, что он выражает собой невыразимое, что он — ризница Невместимого. Поэтому, избегая рассудочного определения, объяснения того, что по природе необъяснимо, старается с помощью трезвомысленных символов и образов сделать доступным восприятию очами сердца — чудо невиданной тайны Божией. Не удивительно поэтому, что этот язык всегда несет в себе нечто образное и священное, лучше сказать — крылатое. Но, несмотря на всю свою*

роскошность и вдохновенность, в нем нет ничего похожего на язык романтической фантазии или туманной неопределенности. В нем все ясно и просто, непосредственно, здравомысленно, но и возвышенно». Сравнивая выразительный литургический характер православной миссии с западными формами миссионерства, митрополит Амфилохий замечает: *«В отличие от такого языка Церкви, язык современной европейской культуры — или язык рационалистического мелкоумия, поверхностный и ограниченный, или язык иррациональной неопределенности и абстрактной туманности, чья единственная положительная сторона — скрытая в ней жажда высшего. Но жажда эта чаще всего утоляется ледяным мраком магического мистицизма, который вместо света и просветления ведет в безысходную тьму».* То есть невозможно подменить служение слова Святого Евангелия никакими психологическими новациями скудоумного Запада, страдающего духовным дальтонизмом.

Оканчивая свою работу, озаглавленную «Миссия Церкви и ее методика», митрополит Амфилохий настаивает на необходимости учитывать и национальный характер миссии в той или иной этнокультурной среде. Он пишет: *«В построении метода и разработке методики для осуществления своей богочеловеческой миссии в мире Церковь всегда учитывала многообразие и неповторимость каждой личности, каждого народа. Каждый человек неповторим. Приступать к нему нужно “на голубиных ногах” (о. Иустин Попович). Так же и каждый народ имеет свои дары, свое особое призвание, историческое и эсхатологическое. Церковь уважает эти дары и направляет его призвание, уважая язык, обычаи каждого отдельного народа, она не пытается унифицировать их, но наполняет и объединяет всех людей и все народы единством веры и Духа, преобразуя всех в один единый святой народ Божий».*

Поистине так и сказано у апостола Павла: «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 2).

Итак, вернемся к нашему евангельскому повествованию, «Притче о сокровище на поле». Мы прочитали: *«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то».* Тот, кто пережил радостную встречу с Истиной православного исповедания, таковой уже не ищет истины на стороне, отказывается от любых мнимых богатств и стремится к чистоте веры и жизни. Священномученик Иринеи, епископ Лионский, писал: *«При таких доказательствах не должно искать у других истины, которую легко получить от Церкви, ибо Апостолы, как богатч в сокровищницу, вполне положили в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нея питье жизни. Она, именно, есть дверь жизни, а все прочие “учители” суть воры и разбойники. Посему должно избегать последних, но с величайшим тщанием избирать то, что относится к Церкви, и принимать предание истины»*³².

³² Иринеи, епископ Лионский. «Против ересей» (3, 4).

БЕСЕДА 48

Евангелие от Матфея, глава 13, 45–58

«Притча о жемчужине» и «Притча о неводе»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радонеж». И сегодня мы рассмотрим следующие темы, это «Притча о жемчужине», «Притча о неводе» и окончание 13-й главы, где говорится о втором отвержении Господа Иисуса в Назарете.

И мы читаем текст «Притчи о жемчужине», Евангелие от Матфея, 13-я глава с 45-го по 46-й стих:

«Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Мф. 13, 45, 46).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: *«Здесь другими словами говорится то же, что и выше [сказано]. Хорошие жемчужины, которых ищет поверенный торговца, это — закон и пророки. Слушай, Маркион! Слушай, Манихей! Хорошие жемчужины суть закон и пророки, и познание Ветхого Завета»*. Иными словами, блаженный Иероним поясняет нам, что познание о Боге мы получаем через весь корпус Священного Писания. Посему и Ветхий и Новый Завет есть суть слово Божие, обращенное ко всему роду человеческому. Сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 16, 17).

Здесь, в этом истолковании блаженный Иероним восклицает: *«Слушай, Маркион! Слушай, Манихей!»*. Маркиониты и манихеи были еретики, отрицавшие святость Книг Ветхого Завета. Они считали, что для христиан достаточно Евангелий, а ветхозаветные тексты излишни и даже вредоносны. Манихеи учили, что Ветхий Завет написан другим «богом», не Богом Нового Завета. Кстати, эту точку зрения разделял и Л. Н. Толстой, противопоставлявший ветхозаветные тексты текстам новозаветным. Но апостол Павел пишет более чем конкретно: «В с Писание богодухновенно...».

Причем нам надо понимать, что Библия Иисуса Христа и Библия апостолов — это был только Ветхий Завет: Закон, Пророки и Писания (Тора, Набиим и Кетубим). Книги Нового Завета появились уже после Вознесения Господня. Когда возникла угроза, что апостолов уничтожат и живого свидетельства о Христе не сохранится, тогда только и были написаны Святые Евангелия. Только два из них написаны непосредственными очевидцами событий: это Евангелие от Матфея

и Евангелие от Иоанна, Евангелие от Марка записано со слов апостола Петра его соратником и сотрудником Марком, а Евангелие от Луки составлено апостолом Павлом и записано его соратником Лукою.

Похоже, что сами апостолы не придавали своим писаниям, особенно Посланиям, статуса непогрешимых текстов. Так, например, в некоторых местах апостол Павел мог позволить себе сказать: «Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата» (2 Фес. 3, 14, 15); или еще, более радикально: «Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе»; и чуть ниже: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем» (1 Кор. 7, 6, 7, 10). То есть апостол Павел отличает в своих Посланиях то, что есть слово Господа, и что есть его собственное мнение.

Апостол Петр критически воспринимает стиль написания Посланий апостолом Павлом, он пишет: «и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания. Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения» (2 Пет. 3, 15–17).

А евангелист Лука, в предисловии к своему Евангелию, пишет, что в его время был целый жанр составления евангельских повествований. Он пишет: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях...» (Лк. 1, 1). «Многие» — это, конечно, не двое и не трое, но значительно более.

Есть в апостольских Посланиях ссылки на слова Христа, которые мы не обнаруживаем в четырех Евангелиях. Так, например, апостол Павел цитирует слова Спасителя: «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: “блаженнее давать, нежели принимать”» (Деян. 20, 35). Вот эти слова Господа Иисуса: «блаженнее давать, нежели принимать» — мы не находим ни в одном из канонических Евангелий.

Но при всем при этом все тексты Библии, как ветхозаветные, так и новозаветные, Церковь объявила боговдохновенными. Ибо Церковь и есть, как сказано: «...Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15). И, вынося те или иные решения, обязательные для исполнения всеми уверовавшими, апостолы говорили: «Ибо угодно Святому Духу и нам...» (Деян. 15, 28). То есть Библия — это Книга Церкви и только Церкви. Следовательно, и вопрос канона Книг Библии и их правильного понимания решается только в Церкви, имеющей апостольскую веру и соблюдающей истинные догматы веры непогрешимо.

Тертуллиан, например, настаивал на том, что еретики не имеют права не только толковать Писания, но даже их цитировать, так как Библия есть собственная Книга Церкви.

Православные всегда считали и учили, что если язычники и еретики и уничтожат Книги Священного Писания, то Церковь в Духе Святом воссоздаст их заново.

Сектанты на территории России ведут себя более чем нагло, используют Синодальный перевод Библии, созданный РПЦ в XIX веке, для борьбы с Православием. У этих людей нет ни уважения к Церкви, ни элементарной человеческой благодарности.

Итак, Иероним называет скрытым и найденным жемчугом библейские Писания, и прежде всего Ветхий Завет, так как тогда, когда эта притча произносилась, Новый Завет еще не был написан. Но Ветхий Завет — это в первую очередь Закон. Как и сказано: «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17).

Конечно, Законом не может оправдаться перед Богом ни одна тварь, но при этом мы должны совершенно четко осознать следующую истину:

Мы спасаемся не Законом, но благодатью! Закон никого, как учит апостол Павел, не может довести до совершенства. Но суть проблемы заключается в том, что благодать — это есть то, что Бог сделал для нашего спасения; а исполнение заповедей Божиих означает то, что мы должны сделать для Него. Сын Божий учит нас: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14, 21).

Вот и получается, что исполнение Закона Божия для человека и есть его (человека) ответ на любовь Божию. Но имеем ли мы такой ответ Богу, и насколько такой ответ Богу адекватен тому, что Сам Бог сделал для нас? Очевидно, что нам и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Создателя за дар спасения. Но очевидно и то, что если мы, избалованные Божественным милосердием (благодатью), ничего не предпримем со своей стороны в направлении к исполнению воли Господа Бога, то благодать, разрушаемая нашей неверностью заповеди Создателя, может и покинуть нас. Сказано: «Ибо невозможно — однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр. 6, 4–6).

Новый Завет учит нас, что не за каждого грешника можно и молиться. Сказано: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился» (1 Ин. 5, 16). То есть существует мера и для согрешающего, чтобы он знал: перейди он этот рубеж — за него уже и молиться нельзя, и благодать Божественного милосердия покидает его. Скорее

всего, такое состояние души есть не что иное, как отказ от покаяния и жизнь во грехе, без оглядки на совесть, зовущую и ведущую нас к исповеди и покаянию, как полной перемене в жизни нашей.

Объясняя, что такое найденная драгоценная жемчужина, блаженный Феофилакт пишет: *«Настоящая жизнь есть море; купцы суть те, которые странствуют по сему морю и стараются приобрести какое-либо знание. Мнения многих мудрецов представляют в себе многие жемчужины; но одна драгоценная жемчужина; ибо одна истина, которая есть Христос»*.

Внешне, казалось бы, мы видим здесь явное противоречие: Закон и Христос — что может быть общего? НО! Противоречия НЕТ! Закон — это и есть Слово Божественного Логоса. Сказано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил» (Евр. 1, 1, 2); и еще: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христово страдания и последующую за ними славу» (1 Пет. 1, 10, 11).

Итак, Закон Божий и писался в Духе Христовом, Его же, Христа, речениями и мир сотворен. Поясняя, что Новый Завет не отменяет Ветхого Завета, а усиливает и раскрывает его подлинный духовный смысл, блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Но это не значит, что приобретение новой жемчужины служит к умалению достоинства прежних жемчужин, а то, что по сравнению с ней всякая иная жемчужина гораздо менее ценна»*.

Но как все же совместить жизнь во Христе и со Христом и те грехи, которые совершаются в жизни нашей? А нам и не надо совмещать несовместимое! Если ты, брат или сестра, по-прежнему ненавидишь свой грех и не соглашаешься с ним, то надежда на спасение еще может жить в твоём сердце, покаяния двери отверзает для тебя Жизнодавец Христос.

И мы читаем следующую притчу, *«Притчу о неводе»*:

«Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных» (Мф. 13, 47–49).

Блаженный Иероним так истолковал слова этой притчи: *«По исполнении пророчества Иеремии, который говорит: “Вот, Я пошлю множество рыболовов”, то есть после того, как Петр, Андрей и сыны Зеведея — Иаков и Иоанн услышали: “Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков”, они соткали себе сеть из евангельских учений Ветхого и Нового Завета и бросили ее в море этого мира, она и донныне простирается в глубине вод, схватывая в соляных и горьких пучинах все, что ни попадет в нее, то есть и добрых, и злых людей, или лучших и худших рыб. Когда же настанет кончина мира, — как Он Сам*

сказал немного ниже, — тогда сеть будет вытащена на берег, тогда и будет показан истинный суд [или: признак] для отделения одних рыб от других, и, как бы в некоем безопаснейшем пристанище от бурь, добрые будут положены в сосуды небесного жилища, а злых охватит огонь геенны, чтобы высушить и сжечь их».

Действительно, миссия Христа имеет двойное назначение. Для одних проповедь о Христе, Сама личность Христа есть источник спасения; для других личность Христа и Его учение есть камень преткновения. Сказано: «И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима» (Ис. 8, 14).

Недавно, я побывал на Святой земле, в Израиле. Там мне пришлось беседовать на улицах Иерусалима с одним иудеем о Христе. Он сказал:

— У нас все неприятности из-за вашего Христа.

На что я возразил:

— Это только потому, что правда за Христом, а не за вами. Если бы Иисус из Назарета был бы тем, кем вы Его представляете, то за Его казнь вы получили бы от Бога награду. *Мэгед эт мэгед* (мера за меру); но вместо Божия одобрения за содеянное вами вы получили Божие проклятие, разрушение Храма и *голуд* (рассеяние) почти на две тысячи лет. Потому что Иисус из Назарета есть истинно Мессия, Спаситель мира, и Его отречение вашим народом подставило вас под такое грозное Божие проклятие, которое продолжается до сих пор. Умейте делать выводы из своей собственной истории.

Блаженный Феофилакт истолковывая «*Притчу о неводе*», пишет: «*Поистине страшна сия притча; ибо показывает, что если мы и имеем веру, но не ведем доброй жизни, ввержены будем в огонь. Невод означает учение веры, которое переплетено знаменьями и пророческими свидетельствами. Рыбари суть Апостолы; ибо, кого ни учили Апостолы, они убеждали чудесами и пророческими словами. Этот-то невод собрал от всякого рода — варваров, еллинов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников. Когда же будет он полон, то есть когда кончится мир, тогда находящиеся в неводе будут разделены. Так, хотя мы и веровали, но если окажемся при сем без добрых дел, извержены будем; напротив, те, которые имеют добрые дела, сложены будут в сосуды, то есть в вечные жилища. Всякое действие, доброе ли то, или злое, есть пища души; поелику и душа имеет свои мысленные зубы. Ими-то душа будет скрежетать тогда, сокрушая таким образом свои деятельные силы за то, что, имевши возможность делать добро, не делала, а, напротив, больше творила зло».* Более кратко этот комментарий Феофилакты в контексте сегодняшней беседы можно обозначить так: Бог Отец во Христе Иисусе совершает в Сыне Своем дело нашего спасения (исцеления). Но мы обязаны с любовью принять этот дар спасения. То есть наш ответ на Божий дар спасения — начать исполнять Его святые заповеди. О чем апостол Павел и пишет: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» (Рим. 3, 31).

И мы читаем далее следующее грозное предостережение:

«и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 13, 50).

Здесь возникает резонный вопрос: Для чего Бог создал человека, если Он наперед знал, что часть людей попадет в ад? Ответ очевиден: Бог есть совершенная Любовь. Сказано: «...Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Любовь есть Добро. Следовательно, Господь Бог является источником добра для всего Своего творения. Сам замысел творения — нести Добро всему сотворенному. Святые Отцы учат, что сама божественная любовь есть движение. И, как известно, любовь есть обоюдный процесс. Посему мы познаем любовь Бога, поскольку возрастаем в познании Бога. Познавать Бога — означает любить Его, то есть во всем стараться исполнить волю Любимого. Любить — означает познавать Его. Сказано: «Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась» (1 Ин. 2, 4, 5).

Итак, мы призваны, как и Адам, хранить и возделывать рай наших взаимоотношений с Господом Богом. Посему, когда Писание говорит, что человек оправдывается только верою, надо иметь в виду ту веру, о которой сказано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). Как видим, здесь: вера есть, прежде всего, деятельное осуществление и лишь потом созерцательная уверенность. Это означает, что и с нашей стороны в любви к Богу, в Которого мы уверовали, должно быть движение, то есть совершение, действие. Посему тот, кто ответил на призыв Бога, тот и объемлется вечною Любовью, а кто отверг этот призыв, тот и оказался удаленным от Добра, Благости и Любви (Вечной жизни в Боге и с Богом).

Посему надо прямо сказать: Бог сотворил всё для блага, но не всё оказалось способным воспринять это благо. Впрочем, в Писании сказано: «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28).

Если человек призывается к Богу и все должно покориться Творцу, это означает, что не только человек, но и весь мир изменится. Иначе от чего и для чего спасение? Апостол Павел пишет: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся» (1 Кор. 15, 51). Святитель Феофан Затворник писал: *«Будет небо ново и земля нова, говорит Господь. Чего ради все мы, верующие, “ожидаем нового неба и новой земли” (2 Пет. 3, 13)? Вот первая истинная новость! Она откроется во всей славе уже по кончине мира, когда все перечистится огнем; но приготовление к ней начато с первых дней бытия неба и земли и действует с того времени невидимо, конечно, для ока чувственного, но зримо для ока веры»*. Так что работа по нашему спасению началась при сотворении мира и окончится при его чудесном изменении, когда Бог будет творить новое Небо и новую Землю. Посему не будем спешить с выводами.

И мы читаем далее:

«И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят Ему: так, Господи!» (Мф. 13, 51).

Объясняя эти слова, блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Собственно к апостолам обращено это слово; им говорится: Поняли ли вы все это? Господь не хочет, чтобы они, как весь вообще народ, только слушали, но чтобы они и понимали как должны быть наставниками»*.

«Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Мф. 13, 52).

Слова **«выносит из сокровищницы своей новое и старое»** означают, что проповедник Евангелия должен использовать в своих духовных изысканиях как новозаветные, так и ветхозаветные тексты, так как значимость любого Божия слова не теряет никогда своей актуальности. Апостол Петр писал об этом следующее: *«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым»* (2 Пет. 1, 19–21).

Книжниками здесь Христос называет самих Своих апостолов, научая нас книжности в положительном смысле этого слова. Так это понял блаженный Иероним, который и писал: *«Апостолы были наставлены: они — книжники и свидетели Спасителя, которые на плотских скрижалях сердца начертали слова и заповеди Его; они наставлены в священнодействиях (sacramenta) Царства Небесного и имеют многие богатства Домовладыки, и выносят из сокровищницы учения своего новое и старое, чтобы проповедуемое из Евангелия подтверждать свидетельствами из книг закона и пророков. Поэтому невеста и говорит в книге Песнь Песней: Брат мой возлюбленный, новое и старое я сохранила тебе»*.

Апостол Павел, свидетельствуя о важности чтения духовных книг для верующего человека, писал апостолу из числа 70-ти Тимофею: *«Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением»* (1 Тим. 4, 13).

И далее мы читаем:

«И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы?» (Мф. 13, 53, 54).

Блаженный Иероним так истолковал эти слова: *«После притчей, которые Он говорил народу, и которые понимали только одни апостолы, Он переходит в отечество Свое, чтобы там учить более ясно и открыто»*.

Изъясняя слова: «откуда у Него такая премудрость и силы?», блаженный Иероним пишет: «*Удивительно неразумие назаренян; они изумляются, откуда Премудрость имеет премудрость и где Сила получила силы [чудес]. Впрочем, их заблуждение легко понять: они видят в Нем сына плотника*». Эти люди, хотя и читали ветхозаветные тексты: Закон, Пророков и Писание, как бы некое покрывало неведения было положено на их головы. Сказано: «Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало донныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Донныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается» (2 Кор. 3, 14–16). То есть иудеи будут оставаться в неведении о Христе, пока искренне с покаянием не обратятся к Господу, сожалея о содеянном ими против истинного Мессии Израиля, — а Господа нашего Иисуса Христа. Только тогда истинный смысл Закона и Пророков откроется и для них.

И мы читаем далее, как реагировали иудеи из Назарета на проповедь Сына Божия. Они кричали:

«не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него все это? И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их» (Мф. 13, 55–58).

Блаженный Феофилакт дает такое истолкование этим словам: «*Назаретяне, по своему неразумию, думали, что неблагородство и уничиженность предков препятствует быть угодным Богу. Положим, что Иисус был простой человек, а и не Бог вместе, как они думали. Что же и при сем препятствовало ему быть великим в чудесах? Эти несмысленные оказываются и завистливыми, между тем как им надлежало более радоваться, что отечество их произвело такое благо. Братья и сестры Христовы были дети Иосифа, которые родились ему от жены брата его, Клеопы. Так как Клеопа умер бездетным, то Иосиф, по закону, взял жену его за себя и родил от нее шестерых детей, четвере сына и две дочери, Марию, которая по закону называется дочерью Клеопы, и Саломию. В нас суть, сказано, вместе — живут здесь вместе с нами. Соблазнялись же о Христе и братья Его, и, вероятно, говорили, что Он изгоняет бесов силою вельзевла*».

Поясняя, почему Христос не сотворил многих чудес в Назарете, блаженный Феофилакт присовокупляет и следующие слова: «*По неверию их Он не сотворил здесь много чудес, щадя их самих, дабы не подверглись тем большему наказанию, если бы остались неверными после знамений. Посему многих знамений не сотворил, а только несколько, дабы не могли сказать: “если бы хоть незначительное знамение сделал, мы уверовали бы”*. Впрочем ты разумеи, что Иисус и до ныне бесчестен в Своем отечестве, то есть у иудеев, между тем как мы, чужие, чтим и любим его».

Эти слова объясняют нам и то, почему в нашем веке много явных чудес не совершаются перед глазами нечестивых и маловерных. Через это Господь Иисус Христос щадит и наш современный род. Ибо если бы Он настиг нечестивых чудесами, а те по ожесточению сердец, наподобие древних египтян, и после этого не уверовали бы, то вина их от сего только бы усугубилась.

Итак, сегодня мы окончили изучении 13-й главы Евангелия от Матфея. Если будем живы, и Господь позволит, то в следующий раз мы займемся изучением 14-й главы Евангелия от Матфея.

Спаси Вас Христос!

БЕСЕДА 49

Евангелие от Матфея, глава 14, 1–13

«Усекновение главы Иоанна Предтечи»

Сегодняшняя тема называется «Усекновение честной главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна». На прошедшей седмице Церковь чествовала третье обретение честной главы Иоанна Крестителя. Сегодняшнее евангельское повествование тематически совпадает с данным праздником, рассказывая о честной кончине великого пророка Божия Иоанна Крестителя. И мы читаем 1-й и 2-й стихи 14-й главы Евангелия от Матфея:

«В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им» (Мф. 14, 1, 2).

Блаженный Феофилакт поясняет: *«Этот Ирод был сын того Ирода, который избил Вифлеемских младенцев»*. Как говорят в русском народе, яблоко от яблони недалеко падает. Ирод Антипа, сын Ирода Великого, заключил Иоанна Крестителя в темницу, потому что боялся его популярности среди народа. Еврейский историк, живший в середине I века, Иосиф Флавий, писал в своей книге «Иудейские древности» об Иоанне Крестителе: *«И вот, когда многие другие толпами приходили слушать его, потому что их очень трогали его слова, Ирод, боявшийся, что Иоанн, оказавший большое влияние на народ, может воспользоваться этим в своих интересах и поднять восстание, потому что казалось, они были готовы сделать все, что он прикажет. Ирод решил убить его (Иоанна), предотвратив всякие неприятности, которые Иоанн мог вызвать, и избавить себя от трудностей, о которых он мог потом, когда было бы слишком поздно, пожалеть, если бы пощадил одного человека. И потому он (Иоанн) был послан узником в крепость Махерон из-за подозрительного характера Ирода, и потом убит»*.

Братия и сестры, зависть есть опасное чувство, и тот человек, которым зависть завладевает, оказывается пленником этой своей страсти. Сказано: «Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей» (Притч. 14, 30). Зависть именно является противоположностью кротости, и кротость есть то оружие, которым можно противостоять ей. Но, к сожалению, братия и сестры, мы порой не останавливаем проявления зависти в нашем сердце именно кротостью и смирением, и зависть перерастает в нетерпимые отношения, злобу и коварство по отношению к человеку, к которому мы можем испытывать завистливое чувство. Один грех цепляется за другой, если греховное чувство не остановить в начале пути, оно может

трансформироваться в ужасный грех, даже преступление. Когда Каин позавидовал своему брату Авелю, то Бог сразу пытается остановить его (Каина), стоящего у порога греха. Написано: «И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твоё? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4, 6, 7). То есть если мы не останавливаем греховное чувство добрым чувством или поступком, то оно может привести нас и к преступлению. Сказано: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень» (Пс. 136, 9). То есть грех, любой грех, нужно разбить в его младенческом, незрелом состоянии. Иными словами, нельзя, совершив грех, оставлять его нераскаянным даже до захода солнца, то есть в течение дня. Сказано: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу» (Еф. 4, 26, 27). То есть братия и сестры, нельзя оставаться в состоянии греха даже в течение промежутка времени между совершением греха и заходом солнца. Конечно, это образное выражение — «солнце да не зайдет во гневе вашем», но оно подсказывает нам, с какой стремительностью мы должны расправляться с властью греха над нашей душой. Ведь однажды сияние этой жизни прекратится для нас, и мы будем объяты тьмою смерти — и не дай Бог нам перешагнуть этот рубеж в состоянии нераскаянного греха!

И здесь мы будем говорить об очень важном деле: нельзя грешить, прилагая грех ко греху, и совершенно при этом не искать для себя покаяния. Сказано: «Так говорит Господь: за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его...» (Ам. 1, 3). Что могут означать эти таинственные слова: «за три преступления... и за четыре не пощажу его»? Они означают, что есть и предел Божью долготерпению. Если человек согрешил один раз, Господь может дать ему время для раскаяния. Человек без раскаяния повторяет этот же грех второй и третий раз — и здесь Господь останавливает его. «За три преступления... и за четыре не пощажу его». То есть как только ты, душа, согрешила перед Богом, нарушив Его святые заповеди, необходимо именно немедленно искать для себя покаяния. Сказано: «Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6, 23). То есть любой человек, совершивший грех, должен чувствовать, что на Небесах ему вынесен смертный приговор, особенно если этот грех повторяется более двух или трех раз подряд. Нельзя, согрешив, чувствовать себя так же спокойно, безопасно — это крайняя форма беспечности, которую Бог может неожиданно пресечь суровым наказанием или даже смертью нераскаянного человека.

Посему необходимо приискать себе духовника и немедленно прибегать к его помощи, как только грех совершился, дабы солнце не зашло в скверне нашей. Сказано: «если же не вымоет [одежда своих] и не омоет тела своего, то понесет на себе беззаконие свое» (Лев. 17, 16). И еще: «нечист будет до вечера и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою; но когда зайдет солнце и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища» (Лев. 22, 6, 7).

Исповедь называется вторым крещением, то есть, прибегая к ней, мы омываем свои грехи и преступления в Крови Агнца Божия, Господа нашего Иисуса

Христа. И не дай Бог, как мы выше уже говорили, если Солнце Правды, Господь Иисус Христос, в День гнева Своего, когда солнце нашей жизни подойдет к закапу, застанет нас в состоянии греха! Сказано: «Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял» (Лк. 19, 22). То есть если твоими устами не было совершено покаяние за содеянный грех, то твои уста и осудят тебя. В чем застанет нас Господь в день нашей смерти, так и осудит! Посему, зная, что нам неведом день отхода нашего, будем бодрствовать и со всяким усердием искать для себя покаяния. Сказано: «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя» (Откр. 3, 3).

Ирод Антипа не искал для себя покаяния, посему гнев Божий пришел на него неожиданно — в момент его человеческой славы, человеческой чести, а правильное сказать, бесчестия. О его смерти (Ирода Антипы) сказано в Книге Деяний святых Апостолов: «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; а народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер» (Деян. 12, 21–23).

По Иосифу Флавию, именно подозрительность и зависть побудили Ирода убить Иоанна Крестителя. Ирод, подобно всякому слабому, подозрительному, испуганному и напуганному тирану, видел лишь один выход и способ устранить соперника: убить его. Но была и другая причина, почему Ирод Антипа заключил под стражу и убил Иоанна Крестителя.

И сегодня мы беседуем о смерти Иоанна Крестителя, и мы читаем далее, почему Ирод Антипа заключил Иоанна Крестителя в темницу:

«Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее» (Мф. 14, 3, 4).

Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Древняя история повествует, что Филипп, — сын Ирода Старшего (во время которого Господь бежал в Египет), был братом Ирода (то есть Ирода Антипы. — О. С.), при котором пострадал Христос, — взял себе в жены дочь царя Арефы Иродиаду. А немного спустя вследствие возникновения некоторых подозрений против зятя, тесть похитил дочь свою и к прискорбию первого мужа устроил брачный союз с врагом его, Иродом (Антипой)»*. Возникает резонный вопрос: почему Иоанн Креститель, зная мстительный и завистливый характер этого семейства, решился обличить царя Ирода Антипу, сына Ирода Великого, словами: «не должно тебе иметь жену брата твоего»? Креститель Спасов Иоанн обличал царя Ирода не ради того, чтобы оскорбить, опозорить или унижить его. Его цель заключалась в увещании — чтобы Ирод исправился и вернул чужую жену ее мужу, то есть брату своему Филиппу. Праведный человек никогда не стремится опозорить или унижить

другого человека. То есть Иоанн Креститель проявлял заботу об Ироде, указывая на его грех. Но Ирода это только злило и раздражало. Причем, как мы говорили выше, он (Ирод Антипа) еще и завидовал славе Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель не мог не обличать Ирода, иначе бы он сам оказался бы преступником, ибо сказано: «Когда Я (то есть Господь Бог) скажу беззаконнику: “беззаконник! ты смертью умрешь”, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, — то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взышу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, — то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою» (Иез. 33, 8, 9).

То есть, братия и сестры, нельзя равнодушно смотреть на грехи любого человека, тем более судачить и сплетничать о них, но ничего не делать, дабы направить его на путь покаяния. В этом случае кровь его (грешника) взыщет Бог от рук наших. При этом очевидно, что обличать грешника и небезопасно. Сказано: «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя» (Притч. 9, 8). И еще: «Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет» (Притч. 15, 12). Да, братия и сестры, распутному трудно слышать обличения! А живые обвинения, хотя и огорчают нас, но именно тогда, когда обличая нас, говорят нам правду о нас самих, именно тогда мы особенно болезненно реагируем на обличение. Нераскаянному грешнику трудно воспринять обличение как дружескую заботу о нем самом, скорее он воспринимает обличение как некое коварство против себя, и он (нераскаянный грешник) не может сделать правильного вывода из заботливого обличения.

Но возникает и здесь вопрос: какое обличение можно считать проявлением не злорадства о грехе своего ближнего, а именно проявлением заботы о его (ближнего) спасении? Сказано: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего» (Мф. 18, 15). Этими словами Само Слово Божественное, Логос, Господь наш Иисус Христос научает нас не обличать человека перед другими людьми в чем-либо, если мы не имели возможности поговорить с ним один на один и высказать ему все наши претензии, что называется, с глазу на глаз.

К сожалению, многие христиане нарушают это евангельское правило и являются переносчиками всевозможных слухов, сплетен не только о внешних людях, но и о других христианах и даже о священноначалии! Подобное поведение совершенно недопустимо. Сказано: «Не ходи переносчиком в народе твоём и не вставай на жизнь ближнего твоего» (Лев. 19, 16). И еще: «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек таит дело» (Притч. 11, 13). И еще: «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся» (Притч. 20, 19). Сплетник совершает суд без милости, посему и в день Страшного Суда ему никто не окажет милости. Эти судьбы других людей не имеют права и читать молитву Господню «Отче наш», ибо в сей молитве мы находим и следующие слова: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем

должником нашим». То есть мера того, как мы относимся к грехам других людей, может оказаться для нас мерой того, как Господь отнесется и к нашим грехам в день Страшного Суда. Предположим, что после нашего обличения ближнего один на один он не послушается нас. Возникает вопрос: можем ли мы после этого обличить его в глазах других людей? Христос учит, что и этого нельзя делать. Сказано: «если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово» (Мф. 18, 16). Свидетель — это не тот, которому ты рассказал о грехе человека, а который сам видел своими глазами и который сам слышал своими ушами, как тот согрешил.

Свидетели необходимы, потому что в Законе Божиим сказано: «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится [всякое] дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни; судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и так истреби зло из среды себя» (Втор. 19, 15–19). Здесь мы видим и другую сложность для переносчика сплетен: если он кого обвиняет ложно, то он получит ровно по той вине в День Суда, в какой он обвинял человека. Например, вы сами, не будучи вором, ложно обвинили человека в воровстве. Или, не будучи блудником, несправедливо обвинили человека в блуде — это значит, что в День Суда вас и накажут за блуд и за воровство. Именно об этом мы и прочитали! «И если свидетель тот — свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему».

Предположим, что мы обличили брата при двух или трех свидетелях, можем ли мы после этого публично, во всеуслышание обличить его? Нет. Ибо далее сказано: «если же не послушает их, скажи церкви; а если и церковь не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18, 17). То есть необходимо еще и решение церковного суда о согрешившем. Церковный суд — это суд священноначалия Церкви, священнослужителей. И если и церковного суда не послушается обличаемый нами, то после этого мы должны почитать его как язычника и мытаря. А как мы должны общаться с язычниками и мытарями? Мы должны стремиться обратить их ко Христу, начать проповедовать им Евангелие! И так — до бесконечности, пока не прозвучит последний приговор в День Страшного Суда. Сказано: «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз (то есть неопределенное количество раз. — *О. С.*)» (Мф. 18, 21, 22). Впрочем, братия и сестры, если вопрос касается еретиков и вероотступников, то здесь мера наказания становится строже. Сказано: «Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден» (Тит. 3, 10, 11). Во

всех других случаях проявления человеческой греховности необходимо проявить милосердие к согрешившему, и это просто необходимо сделать! В 1-м Послании к Коринфянам апостол Павел писал: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 5, 1–5). В этом тексте мы видим, как апостол Павел заочно отлучил от Коринфской Церкви поврежденный член — согрешившего христианина. Но во 2-м Послании к Коринфянам мы видим апостола Павла прощающим этого человека после прохождения им церковного наказания. Мы читаем: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, — чтобы не сказать много, — и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова» (2 Кор. 2, 4–10). И этот пример научает нас, что суд Церкви — есть суд милости и любви. То есть Церковь не ищет погибели даже отсеченных от нее членов, но, напротив, стремится и их восстановить в прежнем благодатном достоинстве.

Конечно, суд Ирода был совсем иным — лишенным и милосердия, и любви. И мы читаем далее, почему Ирод Антипа не сразу казнил Иоанна Крестителя, но медлил некоторое время. Сказано:

«И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка» (Мф. 14, 5).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал данный стих: *«Ирод опасался возмущения народа за Иоанна, потому что узнал, что многие толпы были крещены им, но он был побужден любовью жены, из-за пылкой страсти к ней он пренебрег даже заповедью Божией»*. Здесь, в этом истолковании, говорится о том, как один грех, одна страсть — страсть и грех блуда — приводит Ирода Антипу ко греху убийства. То есть один грех приводит за собой другой, и так до тех пор, пока человек или не исправится, или не погибнет.

Блаженный Феофилакт делает несколько иной акцент, истолковывая этот же стих. Он пишет: *«Ирод не боялся Бога, но боялся народа, почему и удерживался от убийства. Впрочем, диавол доставил ему удобный случай оправдать себя перед народом тем, что убил Иоанна по причине данной клятвы»*. То есть

страх человеческий хотя и сдерживает грешника от преступления и грехов, но он не может остановить злодея. И при первом возможном случае грешник реализует свои греховные фантазии в греховные поступки и преступления.

Здесь мы касаемся вопроса о сдерживающем факторе. Это очень важный вопрос — как остановить рост преступлений, какой сдерживающий преступление фактор нужен современному человечеству? Без сомнения, братия и сестры, фактор человеческого наказания может останавливать человека от совершения им преступлений. Сказано: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести» (Рим. 13, 3–5).

Этот библейский отрывок указывает и на некий другой сдерживающий фактор, который может принести нашему обществу нравственное и моральное выздоровление: это голос совести, который звучит в душе каждого человека. Совесть — это данное человеку Богом второе «я», по-гречески — «*сюне дейсис*», совесть, сознание, которое независимо от воли человека оценивает его мысли и поступки и укоряет его, когда он поступает против заповеди Создателя. Совесть человека впервые проявилась только после грехопадения, после того, как впервые был нарушен установленный Богом порядок. Совесть — это некий внутренний индикатор, который подсказывает человеку его реальное положение в глазах Бога. Когда Господь Бог ищет для человека покаяния, Он подсказывает человеку обратиться, прислушаться к голосу собственной совести. Как и было в случае с Адамом — первым согрешившим человеком, к которому, после его (Адама) грехопадения Господь обратился со словами: «И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» (Быт. 3, 11).

Первоверховный апостол Петр призывает нас иметь добрую совесть, «...дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе» (1 Пет. 3, 16).

То есть, братия и сестры, жизнь по совести, начнись она даже в жизни грешника, остановит любое злословие в его адрес. И, напротив, жизнь не по совести приводит человека к нравственному и религиозному кризису. Сказано: «имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» (1 Тим. 1, 19). Жизнь без совести, бессовестная жизнь — это такое состояние души, когда притупляется ощущение греха. Когда человек не видит, точнее, не осознает греховных проблем. Когда человеку кажется, что его грехи — это его личное дело и никто не имеет права вмешиваться в его личную жизнь. Так, наверное, думал и царь Ирод Антипа. Ему могло казаться, что его взаимоотношения с любовницей — его личное дело, и никто не может вмешиваться в его личную жизнь и копаться в его белье. Для него поведение Иоанна Крестителя могло выглядеть именно как вмешательство в его (Ирода) личную жизнь. Это раздражало, оскорбляло его самолюбие и заставляло его плести интриги против Божия пророка

Иоанна Крестителя. Ирод не понимал, что грех царя имеет ужасные последствия для всего народа. Впрочем, братия и сестры, грех любого человека имеет социальное значение, касается всех людей, которые с ним общаются, в той или иной степени. Суицидальность греха несет в себе семена осквернения и всем людям, которые склоняются к поведению грешника, заражаются его греховностью и его, нераскаянного грешника, нечувствием греха. Через грех одного проклятие Божие может касаться многих. Грех родителей прямо оборачивается проклятием для их детей, как и сказано: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» (Исх. 20, 5). То есть грех никогда и нигде не является частным делом человека. В Пятикнижии Моисея рассказывается о том, что когда евреи находились в Ситтими, то там народ начал блудодействовать с дочерьми Моава, и Бог навел мор на народ — на всех! На тех, которые блудодействовали, и на тех, которые не блудодействовали. Мор продолжался до тех пор, пока праведный Финеес ударом копья не остановил блуд. Сказано: «Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и вошел вслед за Израильянином в спальню и пронзил обоих их, Израильянина и женщину в чрево ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых» (Числ. 25, 7, 8).

И мы возвращаемся к евангельскому повествованию. Об убиении Иоанна Крестителя далее сказано:

«Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит» (Мф. 14, 6, 7).

Блаженный Иероним истолковал этот стих следующим образом: *«Мы не знаем (то есть из Священного Писания. — О. С.), чтобы кто-либо другой праздновал день рождения своего, кроме Ирода и фараона, так что одинаковые по своему нечестию, одинаково совершают празднества»*.

У православных, братия и сестры, не принято отмечать день собственного рождения, так как до конца не ясно, чем увенчается наше появление на белый свет. Если жизнь человека не увенчается добрым успехом, то он сам может проклясть день собственного рождения, как и случилось в жизни Иова Многострадального, когда Бог испытывал его праведность. Сказано, что в сокрушении своем он (Иов) восклицал: «погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек! День тот да будет тьмою; да не възыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет! Да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя!» (Иов 3, 3–5).

В случае с Иовом испытания принесли ему пользу, но уверены ли мы, что наша жизнь окончится так же удачно? Так что не только свидетели Иеговы настороженно относятся к своему дню рождения. Лично про себя я могу сказать, что в этот день я более вспоминаю страдания и боль своей матери, которая в муках рождала меня. И в этот день я с большим усердием молюсь об ее упокоении. Мать

Маккавейских мучеников укрепляла сына в мучении его напоминанием: «сын! сжался надо мною, которая девять месяцев носила тебя во чреве, три года питала тебя молоком, вскормила и вырастила и воспитала тебя» (2 Мак. 7, 27).

Отмечается и празднуется православным христианином день его Ангела — день, в который он крестился, так как Ангел-хранитель дается в святом Крещении, и день именин — то есть день празднования святого, имя которого мы носим. Это делается в строгом соответствии с учением Нового Завета, где сказано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Традиция же отмечать день собственного «рождения» является следствием той западной секуляризации, которая после Петровских реформ проникла на территорию нашей страны.

Истолковывая слова «**дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвой обещал ей дать, чего она ни попросит**», блаженный Феофилакт Болгарский пишет с сарказмом: «*Смотри, какое бесстыдство — пляшет дочь царева. И чем искуснее пляшет, тем хуже! Да, стыдно царевне делать что-либо непристойное, и еще со злой хитростью! Смотри также, какое безрассудство у Ирода — он поклялся дать плясавшей все, чего бы ни попросила! Но дал ли бы ты ей, безумный, если бы она попросила у тебя твоей головы?*».

Праздность, братия и сестры, опасное явление. Сказано: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд» (Еккл. 11, 9). Застолья, веселье, отягощение пьянством погубили, нанесли вред очень многим людям. Сказано: «...каждый день пиршествовал блистательно» (Лк. 16, 19) — каждый день пиршествовал блистательно евангельский богач, оказавшийся потом в адском пламени. Именно о любителях застолий сказано в Писании: «Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые» (Иуд. 1, 12).

О Патриархе Константинопольском, святителе Филарете Милостивом, известно, что, когда он стал Патриархом, то, опасаясь именно праздничных трапез, когда усердие подхалимов и лизоблюдов резко обостряется, он повелел, чтобы ему начали делать гроб. И чтобы гробовщик делал гроб для него медленно. И в каждый большой церковный праздник приходил бы в трапезную Патриарха и громко объявлял ему: «Патриарх! Твой гроб еще не готов, но он делается!» . Подобное напоминание о смерти благотворно сказало на жизни Константинопольского Патриарха Филарета Милостивого, и он стал святым.

Царь Ирод Антипа был таким праздным шалопаем, который хотел прожить всю свою жизнь за роскошным праздничным столом, пиршествуя блистательно. Он же и оказался заложником своего сладострастия, когда обещал беспутной девице, чего она только ни попросит!

В Евангелии от Матфея мы видим, что Ирод хотел убить Иоанна Крестителя, но в Евангелии от Марка сказано несколько иначе: «Ибо Ирод боялся Иоанна,

зная, что он муж праведный и святой, и берёт его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его» (Мк. 6, 20). Скорее всего, в Ироде, которого Сын Божий называл «хитрой лисицей» (Лк. 13, 32), уживались и злоба, и жажда убийства, и любопытство, и страх перед святой жизнью Иоанна Крестителя. Вся жизнь его (Ирода) была одним большим колебанием между добром и злом, где зло всегда перевешивало. Ирод Антипа проявил интерес и к Господу Иисусу, когда Его привели на суд к нему. Сказано: «Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо» (Лк. 23, 8). Ирод был праздный человек, а значит, и духовно пустой человек. Встретившись со Христом, царь Ирод, как в случае с Иоанном Крестителем, «...предлагал Ему многие вопросы, но Он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли Его. Но Ирод со своими воинами, уничивив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату» (Лк. 23, 9–11).

Все в жизни Ирода было праздным и духовно бесполезным, даже его религиозные интересы, вопросы и пожелания. Сын Божий не захотел общаться с ним, Бог не беседует с праздными людьми, погруженными в мир собственного састолобия и самолюбования. Таких людей очень много среди современных нам политиков, так называемых «новых русских», и, увы, среди представителей религиозной номенклатуры самых разных конфессий. Все в них фальшиво, пусто, праздно и духовно безответственно. Особенно неприятно видеть подобных праздных людей среди высшего духовенства. Апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит о некоем «любителе покомандовать» Диотрефе. Иоанн Богослов пишет: «Я писал церкви; но любящий первенствовать у них (то есть выполнять епископские обязанности. — О. С.) Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога» (3 Ин. 1, 9–11).

Поистине, как писал диаконисе Олимпии святитель Иоанн Златоуст, «*больше всего на свете боюсь епископов, кроме немногих*». Он же (Иоанн Златоуст) учил, что рукоположивший нечестивого усиливает его грех. Но оставим Диотрефа, который волновал древнюю Церковь своими церковными амбициями и восставал на апостола Иоанна Богослова, и вернемся к блудливой девице, которая думает: что же ей попросить у царя Ирода за очаровавший его танец?

Далее мы читаем:

«*Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя*» (Мф. 14, 8).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал данный стих: «*Из боязни, чтобы Ирод не раскаялся когда-либо и не сделался другом брата своего Филиппа, и чтобы незаконный брак ее не был расторгнут, Иродиада убеждает дочь*

свою, чтобы она тотчас же, во время пира, попросила голову Иоанна. Достойная кровавая награда достойному делу пляски».

Далее мы читаем:

«И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице» (Мф. 14, 9, 10).

Блаженный Феофилакт, истолковывая эти слова, пишет: *«Ирод опечалился по причине добродетели Иоанновой, ибо и враг обыкновенно чтит добродетель. Впрочем, ради клятвы, дает бесчеловечный дар на гибель себе и принявшей его. Познаем отсюда, что иногда лучше нарушить клятву, нежели ради клятвы сделать какое-либо нечестие. Тело Крестителя погребено было в Севастии Кесарийской, а честная его глава первоначально положена была в Эмесе».*

Как правило, у восточных правителей в день их рождения был обычай отпустить пленных на свободу. И когда ключи загремели в темнице Иоанна Крестителя, он мог предположить, что его хотят отпустить на свободу. Но Господь судил иначе: тюремщики пришли за головой пророка Божия. Обычно перед смертью человеку давали время на молитву. Трудно предположить, что уважаемому во всем народе праведнику отказали в этой последней милости. Мы не знаем, о чем молился Иоанн Креститель под мечом палача. Но мне представляется, что и перед лицом смерти его молитва была за беспутного и нечестивого царя Ирода Антипу. Давайте вспомним, когда мы беседовали о заповеди Блаженств: «блаженны плачущии, ибо они утешатся», то мы задавались вопросом, о чем плачут эти блаженные? И у блаженного Феофилакта находили следующий ответ на данный вопрос: *«Плачущие — то есть о грехах, а не о чем-либо житейском. Притом не о своих только грехах, но и о грехах ближних».* Да, братия и сестры, святые, покидая этот мир, молятся за своих убийц. Так молился и Сам Сын Божий, молитвенно восклицая с креста: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34). Так же молился и побиваемый за стенами Иерусалима неистовыми иудеями камнями архидиакон Стефан. Сказано: «и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил» (Деян. 7, 59, 60).

История христианской Церкви знает много случаев, когда по молитвам святых мучеников их мучители обращались к Богу и сами через некоторое время становились мучениками за веру в Иисуса Христа. Но этого не произошло в случае царя Ирода Антипы. И мы читаем далее:

«И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей» (Мф. 14, 11).

Итак, в жизни царя Ирода произошло смешение похоти и человекоубийства. Итак, пророк Божий убит! Теперь блудливая мать и ее дочь могут быть спокойны: никто не потревожит их своими нравоучениями, уста мертвой головы сомкнуты,

и Ирод надеется, что более никто не решится оскорбить его своим обличением. Но тревога не покидает всех этих людей — голову Иоанна Крестителя на блюде вносят в зал, где пируют царь Ирод Антипа и весь его «бомонд». Как учит древнее предание, неожиданно для всех мертвые очи и уста отверзаются, мертвая голова смотрит на царя Ирода, и, как приговор вечности, звучат страшные для Ирода слова: «Не должно тебе иметь жену брата твоего!».

И мы читаем далее:

«Ученики же его (то есть ученики Иоанна Крестителя. — О. С.), придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком» (Мф. 14, 12, 13).

Господь Иисус Христос, узнав о смерти Иоанна Крестителя, удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Господь Иисус любил Своего пророка и Предтечу, связанный с ним детской дружбой и служением Богу Отцу. Иисус всегда удалялся от людей для молитвы. Это была молитва о Друге Жениха. Именно так Сам Господь Иисус Христос в Своих притчах называет Иоанна Крестителя — «Другом Жениха». Сказано: «Имеющий невесту (то есть Церковь) есть жених...» Небесный Жених Церкви есть Сам Господь Иисус Христос, «...а друг жениха (то есть Иоанн Предтеча. — О. С.), стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха» (Ин. 3, 29). Друг Жениха, Предтеча и Креститель Господень, и ныне в Небесном Царстве Божиим предстоит ошуюю Сына Божия и «радостью радуется, слыша голос жениха».

БЕСЕДА 50

Евангелие от Матфея, глава 14, 13–21

«Насыщение пяти тысяч»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. Евангелие — это слово Надежды, слово Веры и Любви, обращенное к потерянному в тисках отчаяния, нигилизма и вражды человечеству. Свет Евангелия, евхаристически проникая до разделения составов и мозгов, судит помышления и намерения наши, преображая и пресуществляя (прелагая) нас из состояния чад гнева — в состояние чад Божиих.

Поэтому каждая беседа по Евангелию — это очередной прорыв к нашей совести, нашему спящему сердцу и ко спящей в греховной летаргии души. И сегодня мы будем читать Евангелие от Матфея, 14-ю главу с 13-го по 21-й стих. И тема, которую мы сегодня рассмотрим, называется «*Насыщение пяти тысяч*».

И мы читаем 13-й стих 14-й главы Евангелия от Матфея:

«И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком» (Мф. 14, 13).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Иисус уходит по случаю незаконного убийства Ирода, научая и нас не ввергать себя явно в опасность; уходит также и для того, чтобы воплощение Его не сочли призрачным. Ибо если бы Ирод схватил Его, то попытался бы погубить Его; и ежели бы Иисус при сей попытке погубить Его исхитил Себя из среды опасностей, потому что еще не настало время смерти, то сочли бы Его за привидение. Итак, вот почему Он уходит. Уходит “в пустынное место один”, да сотворит там чудо над хлебами».*

Итак, блаженный Феофилакт называет три причины, почему Сын Божий, узнав о казни Иоанна Крестителя, **«удалился оттуда на лодке в пустынное место один»**:

Господь Иисус уходит, научая и нас самих уклоняться от преследования и не ввергать себя в явную опасность;

Уходит и для того, чтобы в Нем видели не только духовное существо (Бога), но и Человека, стремящегося к безопасности;

Уходит и потому, что еще не окончил служения проповеди и еще не наступила пора взойти на Крест.

Рассмотрим каждую из вышеназванных причин отдельно:

1) Удаляясь от возможной опасности, Господь наш Иисус Христос научает и нас не быть безрассудными и не вызывать на себя неприятности, не создавать себе искусственно ненужных проблем.

Согласно Иосифу Флавию, в то время там, в Галилее, было 204 города и села с населением 15 тысяч жителей и более. В таком густонаселенном месте было нелегко уйти от людей надолго, но на другом берегу озера было спокойно, а ширина его даже в самом широком месте всего 12 километров. Апостолы Господа Иисуса Христа были рыбаками, и потому было нетрудно сесть на одну из их лодок и искать убежище на восточном берегу. Так и поступил Господь Иисус, услышав о смерти Иоанна Предтечи³³. Ведь Ему действительно было чего опасаться: царь Ирод Антипа, начав с Иоанна Крестителя, мог распространить преследование и на всех его родственников по плоти, к каковым принадлежал и Сам Христос. Блаженный Иероним Стридонский видит в этом и заботу о возможных гонителях. Он пишет: *«Они (то есть ученики Иоанна Крестителя. — О. С.) возвещают о совершившемся убийстве Иоанна; Иисус же, услышав о нем, удалился в пустынное место. Не из страха смерти, как полагают некоторые, а щадя своих врагов, чтобы они не присоединили к человекоубийству нового человекоубийства»*.

Конечно, Сын Божий знал, что Ему надлежит умереть, но все должно было произойти в свое время. Иероним пишет далее: *«А может быть, Он отлагал свою смерть до дня Пасхи, когда таинственно должен был приноситься в жертву агнец и когда притолоки (косяки. — О. С.) дверей домов верующих должны были окропиться кровью. Может также быть и потому удалился Он, что хотел показать нам пример, как мы должны избегать неразумной поспешности тех, которые предают себя гонителям, потому что не все выказывают ту же самую непреклонность во время мучений, какую обнаруживают, предавая себя на страдания. По этой именно причине Он повелевает нам в другом месте: “Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой”. При том Евангелист употребляет искусное (elegantier) выражение: он не говорит: “бежал”, но: “удалился”, так что Он скорее удалялся от преследователей, чем боялся их»*.

2) Вторая причина, почему Господь Иисус удаляется от гонения, заключалась в том, что Он хотел показать и Свое истинное Человеческое лицо (природу). И действительно, мог бы Иисус Христос являться для нас учителем, в смысле примером для подражания, если бы всегда проявлял только Божественные качества? Он действует именно как Богочеловек, приоткрывая для нас в Своей земной жизни то Божественную, то Человеческую Свою природу. Как и пишет апостол Петр: *«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его»* (1 Пет. 2, 21). Он для нас пример и тогда, когда удаляется от страданий и преследований, и тогда, когда безропотно идет на них.

3) Третья, веская причина Его удаления от опасности: Он должен был проповедовать нам всю полноту евангельской истины, которую только люди и могли вместить. Смысл всей Благой вести непостижим человеческим разумом и рассудком. Мы постигаем полноту благовествования (евангельского света) только в той

³³ Баркли.

мере, в какой в разный период своей жизни можем вместить его. Сказано: «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, — как поверите, если буду говорить вам о небесном?» (Ин. 3, 12); и еще: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь» (Ин. 21, 25). Тот свет познания, который открывается нам в начале нашего пути, отличается от потока того познания, которое увеличивается со временем. Но так происходит только в жизни тех, у которых конец бывает лучше, чем начало. Сказано: «Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня» (Притч. 4, 18). У некоторых людей бывает и наоборот: они хорошо начинают, но плохо кончают. Сказано: «ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (Откр. 2, 3–5).

О себе могу сказать, что в начале моего пути Бог открывался мне как Создатель и по праву Творца единственный Собственник во вселенной; потом в период греховной юности и смрадной молодости Господь открывался мне как долготерпеливый и милосердный, ищущий во мне покаяния; теперь, когда появляется стремление исполнять Божий Закон (то есть любить Бога), Он открывается мне как Законодатель... А что будет далее, я не знаю и знать не могу. Но совершенно очевидно, что Бог не просто ведет отдельный диалог с каждым человеческим существом, живущим на земле, но Он по-разному беседует с нами в разные периоды нашей жизни. Как мы и прочитали: «Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня» (Притч. 4, 18).

Так и разные этапы в богочеловеческой жизни Сына Божия являют нам разные аспекты Его служения. Здесь, в 14-й главе, мы видим, что Он удаляется от возможных гонений не потому, что опасается их, но потому, что еще не наступило время, и в настоящей момент Его главное служение — проповедь Святого Евангелия. Говоря о значимости именно служения благовествования, Святого Евангелия, Сын Божий однажды воскликнул: «...пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедывать, ибо Я для того пришел. И Он проповедывал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов» (Мк. 1, 38). Но, когда приблизится время Его Крестного служения, Он скажет: «ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, приходит к концу» (Лк. 22, 37).

Конечно, удаляется Господь Иисус Христос, узнав о смерти Иоанна Крестителя, и для молитвы. Но эта часть Его богочеловеческой жизни более чем таинственная и непостижимая. Как в Нем Самом соотносится Божественное и Человеческое: неслиянное, неизменное, неразлучное и нераздельное — сия тайна есть тайна единой Личности (Ипостаси) Господа Иисуса Христа, при наличии двух природ и двух волей, человеческой и Божественной.

Истолковывая слова: «а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком», блаженный Иероним пишет: «Услышав о смерти Иоанна, Он мог удалиться в уединенное место и по другой причине, — именно: чтобы подтвердить веру уверовавших. Наконец, толпы народа последовали за Ним пешими, не на вьючных животных, не на повозках разного рода, а на своих ногах, чтобы показать пылкость своей души». То есть Господь испытывает и народ, уходя от него в пустыню. С другой стороны, проповедь Моисея звучала в Синайской пустыне, и Иоанн Креститель проповедовал там же, а теперь и Сын Божий, даруя людям духовное познание Закона Божия, проповедуя Евангелие прощения, оказывается в пустыне. В пустыне рождается переплавленный в горниле испытаний ветхозаветный народ, теперь и новозаветная Церковь тоже должна выйти из пустыни. Сказано: «Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника?» (Песн. 3, 6) — так описывается в Писании рождение церкви ветхозаветной; «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя: там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный» (Песн. 8, 5, 6), — а так Писание описывает рождение в пустыни гонения и страданий любви Церкви новозаветной.

Описание в Книге Песнь Песней ветхозаветной церкви — это описание воскуряемого от земли к небесам дыма жертвенных костров и каждения благоухания. Но при описании новозаветной Церкви, Церкви-Невесты, в этой же Книге Песнь Песней мы видим ее уже опирающейся на Жениха-Христа, и здесь та разительная перемена, о которой святитель Иоанн Златоуст восклицал: «*Как небо отстоит от земли, так Новый Завет выше Завета Ветхого*».

И мы читаем далее:

«И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их» (Мф. 14, 14).

Как народ нашел Господа в пустыне, несложно догадаться. Они наблюдали за Его «овцами» (апостолами), и там, куда отправились они (апостолы), в Вифсаиде, там народ и нашел в пустыне Господа Иисуса Христа. То есть мы должны искать Господа по следам Его избранных овец. Сказано: «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских» (Песн. 1, 7). Святые овцы стада Христова помогают Невесте-Церкви лучше рассмотреть в пустыне след Жениха-Христа. О верных овцах стада Христова сказано апостолами: «Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотных скрижалях сердца» (2 Кор. 3, 2, 3). То есть, подражая овцам-апостолам, и мы,

овцы «великого множества», отображаем в своей жизни и показываем узнаваемый всеми образ Христа. Сами апостолы и призывают нас, подражая им, апостолам, подражать и Самому Христу. Апостол Павел призывает нас, уверовавших: «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4, 15, 16). Церковь наша и называется Апостольской, потому что через служение апостолов и узнала Евангелие Царствия и через образ их жизни научилась подражать Христу Спасителю.

Но свою ли силою действовали и сами апостолы? Силою своего ли личного благочестия они и могли оказаться для нас добрым примером?

Истолковывая слова: «**Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их**», святой Иероним блаженный пишет: «*В евангельских речах с буквой всегда соединен дух, и то, что на первый взгляд кажется холодным, если прикоснешься к нему, оказывается пылающим. Господь был в пустыне; за Ним последовали толпы, оставляя города свои, то есть прежнее поведение и разнообразие учений (dogmatum). Иисус же, выйдя, показывает, что толпы, хотя имели желание пойти, но не имели силы дойти до конца; посему Спаситель и выходит из места Своего и идет навстречу, подобно тому как, — согласно изображенному в другой притче, — Он выбегает навстречу приносящему покаяние сыну. И увидев толпы людей, Он умилился над ними и исцелил недужных между ними, чтобы за полной верой непосредственно следовала и награда*». В этом истолковании святого Иеронима обращает на себя мысль, что, следуя за Господом, надо так отказаться от прежней своей жизни, так очистить помыслы и чувства, чтобы не только прежний образ жизни, но и прежний образ мышления («разнообразные учения» прошлого) не настиг бы нас. То есть, входя в Церковь, за спиной необходимо оставить не только багаж прежних грехов, но и багаж прежних предрассудков, человеческих мировоззрений, познаний и навыков.

Блаженный Феофилакт истолковывая слова: «**увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их**», пишет: «*Видна вера народа, по которой он идет за Иисусом, когда Он удалялся; почему, в награду веры, получает исцеления. Знак веры и то, что люди последуют за Ним пешие и без пищи*». Важно, чтобы, следуя за Христом, мы не думали ни о чем постороннем и все прежнее оставляли у себя за спиной. Написано: «Но Иисус сказал... никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9, 62).

Мне известен один священнослужитель, который до прихода в Церковь увлекался психологией. Придя в Церковь, он решил, как нечто ценное, втащить в нее и навык этой психологической рухляди, к тому же замешенной на западной оккультной харизматичности. Он даже не догадывался, что современная психология и возникла как альтернатива христианскому духовничеству; а западная харизматичность — языческого происхождения. Разворачивая

свои психотренинги как некие ультра-новые достижения в сфере миссионерского служения, он покалечил немало душ. Так что некоторые срывались в безысходную депрессию, крайнюю форму гордыни и осуждение всех и вся. Из некогда смиренных людей возникали агрессивные забияки, ненавидящие каждого в отдельности и всех вместе. Много говоря о любви, они начинали свою проповедь с отрицания чего-либо у других (первое занятие и происходило по схеме: «Что нам не нравится в Церкви?»), распространяли сплетни, слухи и клеветы на несогласных с ними. Очень полюбили судачить о грехах других людей. Говоря о том, что он будет заниматься с помощью психотренингов обращением в христианскую веру неверующих и даже уголовников, он набирал на свои сеансы православных семинаристов и студентов. Судьбы этих людей так коверкались и ломались, что, попав в лапы к этому «экспериментатору» и «архитектору человеческих душ и судеб», некоторые начинали вести социально бесполезный образ жизни, бомжевать и даже проявлять суицидальность. Все кончилось тем, что на одной из московских квартир возникла новая секта. Лидер этой секты стал участвовать на сионистские деньги в антиарабских митингах (маршах), прямо в рясе маршируя по улицам Иерусалима на иудейский праздник Суккот и даже не догадываясь при этом, что в Иерусалимском Патриархате православные арабы составляют 95 %! Были открыты на деньги англиканских харизматиков всякие курсы, наименование которых из конспиративных соображений менялось несколько раз. Неоднократно и один на один, и при свидетелях, при встречах и по телефону я обличал сих отступников. Сколько слез пролил за них на молитвах дома и у престола на службе, но все оказалось тщетно. Вести религиозный диалог с этими деятелями оказалось и бесполезно, и даже небезопасно. Как и сказано в Писании: «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого — пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя» (Притч. 9, 7, 8).

Кто такие еретики, и как они получают? Большой Катехизис объясняет: *«Почему познаются еретики? Дел ради сих: аще не имеют истинного пристанища, рекше святых апостольских церкви; аще не призываемы входят в чин учительства и учат не тако; аще ино некое новое учение предлагают, его же отцы наши не предаша»*. Ересь, как учит святой Петр Дамаскин, хуже любого греха. Святой Петр пишет: *«Ино убо грех есть, и ино нечестие (то есть ересь. — О. С.). Грех от немощи бывает верного человека, ему же предложит покаяние и очищение кровию Христовою. Нечестие (то есть ересь. — О. С.) же вольное от благочестия отступление, еже и ересь именуется. Не токмо таковни (то есть таковые. — О. С.) не каются о нечестии, но и в гордости преуспевают, яко же и сам сатана»*. От совратившихся в заблуждения ересей следует удаляться, хотя бы они были самые ближайшие и дорогие нам лица. Святитель Иоанн Златоуст писал по этому вопросу: *«...Да будем все едино тело, да будем все братия. Ибо доколе это разделяет*

нас (то есть ересь. — О. С.), доколе и отец, и сын и брат, и кто бы то ни был для нас еще не истинный сродник наш, так как он отделен от сродства горняго (то есть Небесного. — О. С.). Да и какая польза быть соединенными родством бранным, когда мы не соединены сродством духовным? Какая прибыль от близости на земле, когда мы чужды друг для друга на небесах».
 Далее мы читаем:

«Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть» (Мф. 14, 15, 16).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Человеколюбивы ученики, поэтому заботятся о народе и не желают оставить его голодным. Что же отвечал им Спаситель? “Дайте, говорит, им есть”. Говорит так не потому, чтобы не знал, в какой скудости были апостолы, а для того, чтобы, когда объявят они о своем недостатке, оказалось, что Он приступает к чудотворению не по славолобию, а по нужде».* Итак, любовь апостолов к народу побуждает их просить за них у Христа, Любовь Христова питает всех нуждающихся. Как актуально это евангельское повествование для современной России! Церковь должна и, более того, обязана вступаться за нужды простых людей. Хотя апостолы и не сомневались в любви Господа Иисуса, они просят Его о благотворении, чтобы и нас научить хлопотать за нуждающихся; Сам Господь не сразу сотворяет чудо насыщения хлебами пяти тысяч, но прежде выясняет, нуждаются ли они, научая нас, как мы видим у Феофилакта, ничего не делать из тщеславия, но только когда есть нужда.

Великая нужда есть у русского народа — выбраться из состояния крайнего обнищания и социального бесправия. Власти нашей страны развернули именно социальный геноцид против людей пожилого возраста. А по справедливости, прожиточный минимум пожилых людей должен быть выше, чем у молодежи. Молодежь ведь и работоспособна, и не нуждается так остро в серьезной медицинской поддержке, как люди пожилого возраста. Пожилой человек даже с трудом и передвигается, но современное общество как будто торопит наших стариков своими социальными реформами, будто хочет поскорее загнать их в могилу, урезая им те или иные льготы. Только тогда наша молодежь сможет духовно усовершенствоваться и нравственно преобразиться, когда именно молодые и будут активно заботиться о пожилом населении нашей страны. А когда современные политики, вместо того чтобы говорить: «Все для пожилых», говорят: «Все для молодежи», — таким образом они воспитывают армию эгоистов и тунеядцев.

Истолковывая слова, обращенные Господом к апостолам: **«вы дайте им есть»**, блаженный Иероним пишет: *«Он призывает апостолов к преломлению хлеба, чтобы величие чуда было более явственно, так как они были свидетелями*

того, что сам Он [хлеба] не имеет». С другой стороны, этими словами Господь Иисус Христос призывает всех священнослужителей, и не только их, но и каждого христианина Церкви, проявлять заботу и о духовных, и о насущных социальных проблемах нашей паствы, наших братьев и сестер во Христе. Сказано: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но не даст им потребного для тела: что пользы?» (Иак. 2, 14–16); и еще: «Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица. Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, — то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» (Иак. 2, 1–4). То есть задача христианских священнослужителей не обслуживать олигархов от политики и политиков от олигархов, но прежде всего заниматься духовным и социальным окормлением малоимущих братьев и сестер наших.

Депутаты, буржуи и политиканы, бизнесмены — это свора воров, ограбивших свой собственный народ. И горе нам, если при таком образе жизни они еще и называют себя православными христианами. Сказано: «Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» (Иак. 2, 5–7). То есть богатый человек в христианской общине — это позор христианской общины, ибо как мы прочитали о богатых: «они... бесславят доброе имя, которым вы называетесь», то есть имя «православного христианина». Так как Сын Божий Сам сказал: «...удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19, 24), то, следовательно, для богатого вход в Царствие Небесное один: разориться и обнищать ради людей, оказавшихся в социально бесправном положении.

А богатый священнослужитель — это недопустимый зловерный и опаснейший элемент в Теле Церкви Христовой. Тем более что православный епископ не может быть богатым по определению — так как все епископы у нас монашествующие, а, как известно, каждый монах дает перед Богом обет нищеты. Итак, какие бы средства ни оказались у священнослужителя в его руках, ничего из данного ему как священнику он не должен почитать своим, но общим, то есть церковным, служащим ко благу всех верных, и не только верных, но и всех нуждающихся. Сказано: «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннлюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1 Тим. 3, 2–5).

И мы читаем далее:

«Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы» (Мф. 14, 17).

Как мы видим, под руками у апостолов оказалось совсем немного, **«только пять хлебов и две рыбы»**. Но в другом Евангелии сказано, что и это им не принадлежало, а являлось собственностью некоего мальчика, который странствовал с апостолами вслед за Иисусом. Скорее всего, это и был будущий апостол и евангелист Марк.

Блаженный Иероним под мальчиком, имеющим пять хлебов, духовно понимает Боговида Моисея с его Пятикнижием. Иероним пишет: *«Под ним (то есть под мальчиком. — О. С.), по моему мнению, разумеется Моисей»*. Следовательно, духовное (аллегорическое) истолкование здесь может быть и следующим: Закон Моисеев не мог удовлетворить насущные духовные нужды всего человечества. Таким образом, Закон Божий (Пятикнижие), только соединенное с Евангелием прощения, может духовно удовлетворить все человечество, а не только один еврейский народ. То есть Евангелие Иисуса Христа выводит Божественное Откровение из рамок узконационального и узкоплеменного формата и сообщает всему Божественному Откровению общечеловеческое, а не узконациональное значение. И не надо удивляться, что при таком аллегорическом прочтении данного текста Моисей выглядит мальчишкой по сравнению с апостолами. Ведь еще об Иоанне Крестителе было сказано: *«Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его»* (Лк. 7, 28).

Истолковывая слова **«две рыбы»**, блаженный Иероним Стридонский пишет: *«А под двумя рыбами мы понимаем или оба Завета, или число два, относящиеся к закону (или: закону и пророкам). Итак, апостолы прежде страдания Спасителя и блистания молниеносного Евангелия, имели только пять хлебов и две рыбки, которые вращались в соленых водах и) волнах моря»*. Пять хлебов могут означать пять Книг Моисея (Тору), а две рыбы — Книги Пророков (Набим) и Книгу Писаний (Кетубим). И все это Господь Иисус Христос преумножил, то есть сообщил этим текстам общечеловеческое значение, растворив ветхозаветное Откровение евангельским благовествованием, по Иерониму, *«блистанием молниеносного Евангелия»*.

И мы читаем далее:

«Он сказал: принесите их Мне сюда» (Мф. 14, 18)

То есть все, что мы имеем, мы должны отдать на служение Богу, и только тогда мы можем обрести для себя пользу, а не вред и из того, что считаем своим, или нам порученным. В Боге если кто имеет много, не бывает лишнего, а кто имеет мало, всегда хватает. Сказано: *«и меряли гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка: каждый собрал, сколько ему*

съесть» (Исх. 16, 18); и еще: «Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам» (Лк. 12, 29–31).

И мы читаем далее:

«И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу» (Мф. 14, 19).

Блаженный Иероним так истолковал этот текст: *«Они получили повеление расположиться на траве, или, — по сказанию другого евангелиста, — на земле, по пятидесяти и по сто, чтобы, поправ плоть свою и блеск ее, и похоти мира сего, и подобно сухому сену поработив их себе, они через покаяние пятидесятницы (quingagesimarii pueri) могли возвыситься к совершенной вершине стократного числа (то есть принесли стократный плод)»*.

О самом чуде преумножения хлебов и рыбы блаженный Феофилакт пишет: *«Принесите Мне, сказал, сюда хлебы; ибо хотя поздно, но Я Творец времени, хотя место пустое, но Я Тот, Кто подает пищу всякой плоти. Здесь научаемся тому, что, имея и малое, мы должны употреблять то на гостеприимство, так как и Апостолы, имея малое, отдали все народу; но как малое их Господь умножил, так умножится и твое малое. Господь велит народу: возлечь на траву, научая умеренности, дабы и ты покоился не на драгоценных одрах и коврах, а на чем случится. Потом взирает на небо и благословляет хлебы. Это, может быть, для уверения, что Он не противник Богу, и пришел от Отца с небес, а вместе и для наставления нам, чтоб мы, приступая к трапезе, благодарили и потом уже вкушали пищу»*.

Слова **«дал хлебы ученикам, а ученики народу»** научают нас: всё, что мы принимаем от Христа, принимать только через руки Его священников, наших предстоятелей в Господе. Сказано: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою» (1 Фес. 5, 12, 13). И если нам предлагают общение с Богом вне Церкви Его, то ничего такого принимать нельзя. Сказано: «Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: „вот, Он в пустыне“, — не выходите; „вот, Он в потаенных комнатах“, — не верьте» (Мф. 24, 25, 26).

И далее мы читаем:

«И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей» (Мф. 14, 20, 21).

В другом Евангелии сказано, что Господь Иисус Христос Сам велел собрать оставшееся в корзины (короба). Сказано: «И когда насытились, то сказал ученикам

Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» (Ин. 6, 12). Этим Сын Божий научает нас бережливости, чтобы мы не разбрасывались тем, что имеем и получаем от Бога, но рачительно оберегали, преумножали и использовали только для насущных нужд. Хлеб, брошенный на землю, как учили наши предки, может вызвать наказание голодом от Бога. Сказано: «ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет (то есть тот, кто небрежет тем, что имеет. — О. С.), у того отнимется и то, что имеет» (Мф. 13, 12).

Блаженный Феофилакт предлагает и следующее аллегорическое (духовное) истолкование всего изучаемого сегодня отрывка из Евангелия от Матфея: *«В духовном смысле разумеи следующее: после того, как Ирод, то есть плотский, грубый ум иудейский — (Ирод означает плотский ум) обезглавил Иоанна, главу Пророков, то есть не поверил пророчествовавшим о Христе, Иисус отходит в пустое место — к язычникам, кои пусты в отношении к Богу, и врачует недужных душею, а потом питает их»*. Далее Феофилакт присовокупляет: *«Пять тысяч народа означают пять чувств поврежденных, что врачуются пятью же хлебами; ибо как пять чувств недуговали, то сколько ран, столько и пластырей. Две рыбы — слова рыбащей; одна рыба — Евангелие, другая — Апостол. Некоторые, впрочем, понимали под пятью хлебами Пятикнижие Моисеево, то есть книги Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Апостолы взяли и понесли двенадцать коробов, то есть то, чего не могли мы, простые, снести, то есть уразуметь, понесли и вместили апостолы. Жены и дети исключаются из числа. Это значит, что христианин не должен иметь ничего детского, женоподобного, немужественного»*. Итак, из всего повествования о насыщении хлебами мы выносим для себя не только духовные назидания, но и научаемся, как и в самой повседневной жизни выстраивать правильную иерархию ценностей, то есть всегда помнить, что на первом, а что на втором месте должно быть в нашей жизни.

БЕСЕДА 51

Евангелие от Матфея, глава 14, 22–33

«Хождение по водам»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И наименование сегодняшней темы: «Хождение по водам». И мы будем читать 14-ю главу Евангелия от Матфея с 22-го по 33-й стих.

Итак, в прошлый раз мы читали о насыщении хлебом и рыбою пяти тысяч человек, не считая женщин и детей. Конечно, такое чудо, сотворенное в пустыне, напомнило иудеям о том, как Бог питал их манною в пустыне в дни пророка Божия Моисея. Теперь, видя чудесное умножение пяти хлебов и двух рыб, они как бы воочию переживали то, что в глубокой древности пережили их отцы, выходя из Египетского плена. И им становилось более понятно то, что Бог Израиля по-прежнему обитает среди Своего народа и проявляет отеческую заботу о них.

Как важно, чтобы и мы пережили веру своих отцов, чтобы в этой безысходной жизни современной России на нас повеяло бы дыханием Святой Руси. Той самой древней, Святой Руси, которая затерялась для многих и многих россиян среди суеты современного растленного и гибнущего мира. Гибнущего нравственно, экологически и духовно. Она, Святая Русь, остается, где-то там, среди белоснежных берез, в сини чистого русского неба, овсянная запахом ладана, воска, яблок и меда; она, Святая Русь, остается нашей Матерью, она, говорящая с нами в перезвоне колоколов малиновым звоном, журчащая в святых источниках, смотрящая на нас с древних икон, — глас, который мы слышим и в шелесте древних книг, и в движении собственной совести. «Свет невечерний» — это таинственное словосочетание как бы подводит нас к тайне надмирной и неземной, подводит при раскрытых царских вратах к тайне Царя Славы и Господа нашего Иисуса Христа.

Насыщение хлебами как бы перенесло иудеев через толщу веков и столетий в дни Боговидца Моисея, когда хлеб, небесная манна падала с неба, когда Бог разговаривал с людьми. Когда над Синайской горой огненные буквы складывались в слова Божиих заповедей, как и сказано, что «весь народ видел грома и пламя, и звук трубный...» (Исх. 20, 18). Как можно видеть громогласные звуки, если это не буквы, сотканые в слова и предложения Святого Закона Божия.

И теперь, когда произошло чудесное насыщение более чем пяти тысяч с их женами и детьми, иудеи решили, что мессианское Царство наступило, и они спешат поставить Иисуса царем над собою.

Но какой царь (евр. *Мелех*) был нужен иудеям того времени? Они мечтали, что пришедший Мессия свергнет ненавистное для них иго римлян-язычников, они надеялись, что именно Он, Христос, и возглавит освободительную

патриотическую войну, великий джихад против всех неверных. Они грезили, что именно их Бог поставит их священниками и царями над поверженными народами (евр. *гоим*). И здесь они серьезно обманулись! Ибо Мессия (Христос) пришел не только к ним, но и ко всему разрозненному роду человеческому. И Христос пришел не для того, чтобы свергнуть иго римского рабства, Он пришел, чтобы освободить весь род людской от более страшного ига и рабства, от рабства дьяволу и ига греха, порочности, скверны и нечистоты.

Некогда Бог сказал Аврааму: «и благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 22, 18); нечто подобное было сказано и Исааку (Быт. 26, 4); и Иакову (Быт. 28, 14). Истина этих слов более чем очевидна: через Одну, произошедшую по плоти от Авраама, от Исаака и Иакова, явится в мир Тот, Который станет благословением именно для всех народов земли. То есть Бог заключит именно Новый Завет со всем родом человеческим, не такой завет, который однажды был заключен только с еврейским народом. В Ветхом Завете мы находим на сей счет следующее пророчество. Сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31, 31–33). Здесь мы прочитали о начале Нового Израиля, то есть о христианах, вступивших в Новый Завет с Богом через изливание Духа Святого в их сердца. Говорится в Новом Завете и о перемене Закона и священства. Сказано: «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона» (Евр. 7, 12). То есть во Христе мы имеем дело с духовной сутью Моисеева Закона. Господь Иисус Христос вскрыл именно духовную мотивацию греха и праведного поступка. И если ранее грехом считалось убийство, то теперь и сам беспричинный гнев делает человека виновным в человекоубийстве (Мф. 5, 21, 22); следовательно, само вожделенное поведение уже является корнем греха прелюбодеяния (Мф. 5, 28). И теперь Богу посвящается не один день в неделю, но и вся седмица (Кол. 3, 17). Таким образом, Закон Божий никогда не был поднят на такую духовную высоту, на которой он оказывается благодаря новозаветному благовествованию.

И мы читаем далее:

«И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ» (Мф. 14, 22).

Блаженный Иероним так истолковал данный стих: *«Ученикам Он приказал переплыть залив и побудил их сесть на корабль; этими словами показывается, что они неохотно оставили Господа, так как они не желали из любви к Наставнику отделиться от Него даже на одно мгновение»*.

Слово «**понудил**» именно и означает, что Он употребил над ними некоторую власть, возможно, что и усилие. В сознании учеников событие насыщения пяти тысяч человек могло представляться триумфом всего того, что делал и чему учил Сын Божий. Ведь именно теперь люди поняли и увидели, что Он (Иисус из Назарета) — истинный Мессия, а значит, и истинный Царь Израиля (Машиах Исроэль). Через какое-то время они начнут делить и министерские портфели, выясняя, кто справа, а кто слева будет предстоять перед Ним в день Его интронизации. Но Он восходил на Крест, на Голгофу, а им казалось, что искал царства земного. Дьявол уже предлагал Ему все царства мира и славу их, но Сын Божий решительно отверг всю славу и все богатства этого мира, ибо в глазах Бога все это — ничто. Иудеи думали, что Богу нужны жертвы агнцев, козлов, буйволов и коров. Но Бог не нуждается даже во всех мирах. Сказано: «“Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною; не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби; Я избавляю тебя, и ты прославишь Меня”» (Пс. 49, 7–15).

Но есть и другая причина, почему апостолы не хотели оставить Господа Иисуса. Мы уже прочитали у блаженного Иеронима: *«они неохотно оставили Господа, так как они не желали из любви к Наставнику отделиться от Него даже на одно мгновение»*.

Эти слова святого Иеронима несут в себе глубочайший смысл: творение не может существовать без Своего Творца даже одно мгновение. Ведь творение и существует только потому, что на сие есть волеизъявление Создателя. И когда происходит расторжение любой части творения с Источником бытия, именно тогда творение раздирается жесточайшей болью. В таком мучении расторжения с Творцом и будут находиться, пребывать души, оказавшиеся в аду. Святитель Иоанн Златоуст писал: *«Верх страдания грешников будет заключаться не в адском пламени, но в видении ими Сына Божия, отворачивающегося от них, и слышать Его слова: “Я никогда не знал вас”»*. Да! Именно расторжение любой части творения с Творцом и Создателем — источник невыносимейших мук и страданий.

Даже неверующие, души которых мятутся и ни в чем не находят для себя удовлетворения и отдохновения, они именно сим и показывают, как тяжело твари иметь некоторое расторжение с Источником бытия, Богом. Конечно, полностью Господь Бог не оставляет ни одну из частей Своего творения, иначе бы оно тут же прекратило бы свое существование. Сказано: *«Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо когда суды Твои совершаются...»* (Ис. 26, 9).

Блаженный Августин писал: *«Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе... Но как воззову я к Богу моему, к Богу и Господу моему? Когда я воззову к Нему, я призову Его в самого себя. Где же есть во мне место, куда пришел бы Господь мой? Куда придет в меня Господь, Господь, Который создал небо и землю? Господи, Боже мой! ужели есть во мне нечто, что может вместить Тебя? Разве небо и земля, которые Ты создал и на которой создал и меня, вмещают Тебя? Но без Тебя не было бы ничего, что существует, — значит, все, что существует, вмещает Тебя? Но ведь и я существую; зачем прошу я Тебя прийти ко мне: меня бы не было, если бы Ты не был во мне. Я ведь еще не в преисподней, хотя Ты и там. И “если я сойду в ад, Ты там”. Меня не было бы, Боже мой, вообще меня не было бы, если бы Ты не был во мне»*. Великий русский поэт Державин в своей оде «Бог» писал:

«...А я перед Тобой — ничто.
Ничто! — Но Ты во мне сияешь
Величием Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! — Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чаёт,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно, есть и Ты!».

То есть мы существуем только потому, что Бог является источником нашего бытия, и мы — ничто, раздираемые вакуумом собственного греха, если устранимся от Бога. Вот почему святые апостолы так тягостно переживали хотя и временную, но разлуку со Христом.

И мы читаем далее:

«И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один» (Мф. 14, 23).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: *«А то, что Он один ушел молиться, ты не относи к Тому, Который [по Божеству] пятью хлебами насытил пять тысяч человек, исключая женщин и детей, а к Тому, Который [как человек], услышав о смерти Иоанна, удалился в пустыню; но это не то значит, что мы разделяем лицо Господа, а то, что дела Его разделены между Богом и человеком»*. То есть в действиях Иисуса Христа мы должны различать, когда Он действует как Истинный Бог, а когда — как Истинный Человек.

Далее мы читаем:

«А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный» (Мф. 14, 24).

«Лодка» есть символ Церкви, совершающей свое плавание по бурному океану греховного мира. «Ветер противный» — символ всевозможных ересей и человеческих заблуждений, которые пытаются свернуть корабль — Церковь с правильного маршрута. Блаженный Иероним пишет: *«Вполне основательно апостолы как бы с неохотой и раздумьем оставили Господа, чтобы не претерпеть кораблекрушения в Его отсутствие. Действительно, пока Господь проводил время в молитве на вершине горы, поднялся неблагоприятный ветер, взволновал море, и апостолы устрашились, а грозный призрак кораблекрушения представлялся им до тех пор, пока не явился Иисус»*. То есть пока Господь присутствует среди верных, им не приходится опасаться за себя, но коль скоро мы отходим от Господа, впадая во всевозможные грехи и заблуждения, опасность кораблекрушения в вере настаивает нас. Апостол Павел подсказывает нам, при каких обстоятельствах мы можем потерпеть «кораблекрушение в вере»; он пишет: «имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» (1 Тим. 1, 19).

Преподобный Серафим Саровский говорил людям, искавшим спасения вне Церкви: *«...море житейское, и не все спасаются от потопления (то есть пребывающие в Церкви-корабле. — О. С.), то куда же стремишься ты со своим ботиком и на чём утверждаешь свою надежду — спасись»*. Находящиеся на «ботике» — это еретики и сектанты, которые селятся преодолеть житейское море без корабля — Церкви, а значит, и без кормчего — Христа. Сказано: «Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий» (Иак. 3, 4). Христос есть Кормчий, который как Бог Слово руководит нашим движением по бурному океану этой жизни в Небесную райскую гавань.

И мы читаем далее:

«В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали» (Мф. 14, 25, 26).

Слова **«в четвертую же стражу ночи»** блаженный Иероним Стридонский истолковал следующим образом: *«Расстановка солдат и военные караулы (имеется введу установленный порядок в римской армии. — О. С.) разделяются тремя промежутками часов. Таким образом, когда он говорит, что Господь явился им тогда, когда наступила четвертая ночная стража, то показывает, что они находились в страхе в течение всей ночи и что помощь будет подана им в самую последнюю часть ночи и в конце мира»*. То есть все время от Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо и до Его Второго славного Пришествия — это как бы некая духовная ночь. В этой «ночи» наше общение со Христом осуществляется прикровенно, через Его Святые Таинства. Это время ожидания; после Его Вознесения на Небо вся история Церкви — это история ожидания, когда же Он вновь явится в реальности нашего мира. И надо прямо сказать, что земная

Церковь потерпит серьезный урон, и спасение Церкви осуществится Самим Христом в момент Его явления в сей мир, о чем и сказано: «Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей» (Откр. 1, 16).

То есть помощь с Небес придет тогда, когда верующих практически не останется на земле, тогда, когда откроется сын погибели антихрист и царство его распространится по всему миру. Сказано: «Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление (апостасия. — О. С.) и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2, 3, 4). Это будут самые тяжелые времена за всю историю рода человеческого. Сказано: «...и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан. 12, 1). Апостол Павел пишет о последних временах: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие» (2 Тим. 3, 1). То есть это будет тяжелая и долгая ночь, после которой неожиданно произойдет рассвет, и победа будет одержана во Христе и со Христом.

Блаженный Феофилакт пишет: *«Не тотчас предстал им для укрощения бури, но уже около четвертой стражи, научая таким образом не скоро просить удаления бед, а переносить их мужественно с благодарением, и потом, когда уже много пострададут, просить избавления от напастей»*. То есть искушения еще долго будут терзать наши души, а грехи одолевать нас срамотами своими. Но спасение придет именно тогда, когда мы все окажемся как бы на краю пропасти. Написано: «сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8).

Сила искушения и слабость человека — как совместить эти понятия? Иногда нам кажется, что искушение по своему накалу, особенно плотское искушение, столь велико, что нам, особенно молодым, невозможно и устоять. Но в действительности это не так! В Новом Завете сказано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10, 13). То есть Бог всегда контролирует степень нашего искушения, не попуская дьяволу искушать нас сверх наших сил, как и в случае с многострадальным Иовом. Но порой мы сами так расшатываем свой внутренний мир движением сладострастия, что именно сами становимся виновниками нашего падения. Святитель Василий Великий писал: *«В душе человеческой невозможно не быть некоторому волнению от искушений. Пока погрешаем редко и не в важном, мы слегка колеблемся, как растения, качаемые тихим ветром. Но когда худые наши дела сделаются многочисленнее и важнее, тогда, по мере возрастающих грехов, и волнение в нас усиливается. И одни приходят в колебание сверх меры, а другие доходят до того, что, вырванные с корнем, бывают низложены,*

когда дуновение порока сильнее всякой бури исторгает как бы корни души...»

То есть человек сам ввергает себя в состояние гибели, если никак не останавливает движение греха в сердце своем. Сказано: «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1, 13–15). Здесь подсказывается нам, как одно греховное состояние переводит грех в другое качество, и в результате все поглощается смертью. Сначала увлечение, потом похоть, потом грех, и как прямое следствие греха — смерть души, то есть летальный исход и души и тела. А потом — вечный АД!

Но экзистенциальное противоречие нашей жизни заключается и в том, что мы не можем обойтись без искушения. Преподобный Антоний Великий учил: *«Никто без искушений не может войти в Царствие Небесное. Не будь искушений, никто бы не спасся»*. В Евангелии сказано: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18, 7). То есть соблазнам именно надлежит войти в мир нашей души; но сам человек, испытывающий соблазн, должен остановить его движение в своем сердце.

Средства, с помощью которых мы одерживаем победу над соблазном, есть: молитва, пост и терпение. Сказано о силе молитвы: «...много может усиленная молитва...» (Иак. 5, 16). Пост, совмещенный с молитвой, еще в большей степени может помочь страдающей во искушениях душе. Сказано: «сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). То есть бесовский род, искушающий нас, «изгоняется... молитвою и постом». Но и это не всё! Если ко всему выше-сказанному мы присоединим еще и милостыню (благотворительность), то действие молитвы несомненно усилится. Читаем: «Доброе дело — молитва с постом и милостынею и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать золото, ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех» (Тов. 12, 8, 9).

Вы слышите! Братия и сестры! Молитва, соединенная с постом и милостынею, даже малою милостынею, способствует очищению наших грехов. И как правильно поступают те из вас, которые жертвуют на дело радиослужения в эфире «Радонежа», здесь даже из малых пожертвований складываются секунды, минуты и часы православного благовествования. И, таким образом, жертвуя мало, вы помогаете многим.

Итак, Господь Иисус Христос силен нам помочь в искушениях наших, ибо Он и Сам пережил некогда искушения и знает способ их преодоления. Сказано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4, 15).

Но вернемся к апостолам, которых застигла буря, и они, увидев Господа Иисуса, подумали, что это призрак. Почему они так подумали?

Блаженный Феофилакт так истолковал это обстоятельство: *«Итак, Господь предстал после девятого часа ночи, ходя по поверхности воды, как Бог. Ученики же, видя столь необыкновенное и дивное дело, почли это за привидение; ибо не узнали Его по виду, как по причине ночи, так и по страху. Тогда Господь, прежде всего, ободряет их: Аз есмь, говорит, Который все может; держайте!»* То есть духовное для плотских людей всегда представляется чем-то призрачным.

До принятия Духа Святого в день святой Пятидесятницы апостолы еще оставались плотскими людьми. И мы видим, какая разительная перемена происходит с ними после того, как Дух Святой вселяется в них. Сначала они «страха ради иудейского» прятались в сионской горнице. Даже жены-мироносицы в тот момент превосходили их мужеством. Но когда Дух Святой наполнил Своим дыханием бурным сионскую горницу, апостол Петр, который до этого, испугавшись служанок и раба, трижды отрекся от своего Божественного Учителя, вместе с другими апостолами смело выходит на улицы Иерусалима, и от одной его проповеди три тысячи иудеев приносят покаяние и крестятся во имя Иисуса Христа.

Но здесь они, находясь в лодке, среди бушующей водной стихии, как бы переживают древнюю историю исхода из Египта, видя Господа, «яко посуху пешешествова», ходящего по водам. Прямо стоя на поверхности моря, Он обращается к ним со словами утешения. Ведь именно когда все зыбко и неопределенно в жизни нашей, когда всякие бесовские и еретические ветра смущают и тревожат нас, мы так сильно нуждаемся в слове ободрения и успокоения.

И мы читаем далее:

«Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь» (Мф. 14, 27).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал этот евангельский стих: *«Первоначально Он устраняет то, что было причиной [страха] и находящимся в страхе повелевает, говоря: “Будьте уверены, не бойтесь”. А из следующих слов: “Это — Я [или: Я есмь]”, — хотя в них и не прибавляется указания на то, кто Он, — они по известному им уже голосу Его могли понять, кто это Тот, Который говорит во мраке ночи; с другой стороны, они могли подумать, что это есть Тот, Который, — как им было известно, — сказал Моисею: “Так скажи сынам Израилевым: Суущий [qui est — Который есть] послал меня к вам”»*. Теперь они точно как бы переживают времена Исхода, зря своего Учителя, «яко посуху пешешествова», и теперь им может и должно показаться, что и они сами могут пройти по середине моря, «яко посуху».

Новый Завет — это именно новый Исход, новое освобождение, но уже освобождение от фараона мысленного — дьявола и освобождение из «Египта» греха.

И далее мы читаем:

«Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде» (Мф. 14, 28).

Какое дерзновение и какая юношеская любовь к Господу проявляется в этих словах рыбака из Галилеи: **«Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде»**. Он как бы говорит этими словами: если это Ты, то мне ничего не страшно; если это Ты, то я все смогу сделать; если это Ты, то это все — новый Исход из «Египта» греха, и я готов, подобно своим предкам, «яко посуху» путешествовать по стихии моря.

Как это дерзновенное проявление веры Петровой созвучно с известным новозаветным текстом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4, 13)!

На сие дерзновение Петрово Господь отвечает, и мы читаем далее:

«Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу» (Мф. 14, 29).

Достоинство возвышенному событию возвышенными словами блаженный Иероним Стридонский истолковал данный стих, он пишет: *«Во всех местах Петр оказывается имеющим пламеннейшую веру. На вопрос, предложенный ученикам, за кого люди считают Иисуса, он исповедует в Нем Сына Божия. Он препятствует Его желанию идти на вольное страдание и, хотя он заблуждается умом, однако не ошибается в движении чувства любви, ибо не хочет смерти Того, Которого немного раньше исповедал Сыном Божиим. Среди первых он первым вступает на гору вместе со Спасителем, и во время страданий только он один следует [за Ним], а грех отречения, в который он впал вследствие внезапного страха, он тотчас омыл горькими слезами. После страдания, когда они были на озере Геннисаретском и ловили рыбу, а Господь стоял на берегу, он [Петр] в то время, как другие подплывали понемногу, не выдерживает медленности их движения, но тотчас же бросается в воду, набросив верхнюю одежду. С тем же самым пылом веры, как и всегда, он теперь, — когда другие молчат, — считает возможным совершить по воле Учителя то, что Тот мог совершить только по свойству своей природы. “Повели мне придти к Тебе по водам”. Ты повели, и волны пусть сгустятся там, а тело, само по себе тяжелое, пусть станет легким»*. Действительно! Этот преклонных лет апостол-рыбак, подобно юноше, импульсивен и бодр. Он всем своим поведением напоминает нам царя Давида, ответившего на порицание Мелхолы, когда та спросила «...как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек! И сказал Давид Мелхолое: пред Господом [плясать буду. И благословен Господь], Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля; пред Господом играть и плясать буду» (2 Цар. 6, 20, 21).

Апостол Петр смело и дерзновенно идет по волнам за Господом Иисусом Христом, пока не отводит взгляда от Источника своего спасения. Сказано: «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола

Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр. 12, 2, 3). Пока мы взираем на Источник нашего спасения, на Господа Иисуса Христа, созерцая Его Голгофский подвиг, никакие греховные волны и бесовские ветроуечения не в силах опрокинуть нас. Но если мы только отведем свой взор с Источника нашего спасения, то нас тотчас может ожидать беда. Сказано: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства» (Рим. 1, 28). Даже на мгновение мы не должны оставаться без Бога, хотя бы в разуме, в помышлении о Нем. Впрочем, мы призываемся и к непрерывному внутреннему молению. Сказано: «молись ко Всевышнему непрестанно, и Я приду и буду говорить с Тобою» (3 Езд. 9, 25); и еще: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не унижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» (1 Фес. 5, 16–22).

Но часто помыслы этого мира начинают одолевать нас, стихии греховные настигают нас своими порывами и натисками. И если мы попускаем им ворваться в душу нашу, опрокинуть и напугать ее, тогда мы сами ввергаем себя в пучину страстей и духовных невзгод.

И далее мы и читаем о Петре:

«но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня» (Мф. 14, 30).

Блаженный Иероним поясняет: *«Вера пламенела в душе его, но тленность тела увлекала его в глубину. Поэтому он на краткое время подвергается искушению, чтобы вера его умножилась и чтобы ему сделалось понятным, что он спасен могуществом Господа, а не легко исполнимым желанием своим»*. То есть Господь показывает Своему апостолу, что в Боге всё возможно для нас, и, оказись мы без Господа, один на один с бушующими стихиями мира сего, мы тотчас начнем утопать. Но и спасение не замедлит прийти к нам, если мы и в самом падении нашем останемся верными Господу. Возникает вопрос: а разве греховные падения наши не обнаруживают в нас неверность Богу? Да! Конечно! Но если при всем при этом мы будем продолжать искать спасения у Него, то Он не замедлит и **«тотчас»** придет к нам на помощь. Сказано: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали (то есть поднялись. — О. С.) и стоим прямо» (Пс. 19, 8, 9).

И мы читаем далее:

«Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф. 14, 31).

Здесь нам очень важно обратить внимание на последовательность событий. Господь сначала поддержал утопающего, потом поставил его на ноги, ввел в лодку и лишь потом обличил словами: **«маловерный! зачем ты усомнился?»**.

Так Господь научает и нас сначала сделать добро погибающему и согрешающему, а потом только указать на причину его греховности и падения, но никак не наоборот.

К сожалению, в наше время многие увлеклись протестантскими методами и практиками и совершенно оставили благочестие жизни и целомудрие веры. Они утопают и топят тех, которые рядом с ними. Немало таких и из числа монашествующих. Старец Паисий Святогорец в Письмах к новоначальным монахам пишет, что многие страдают, *«потому что, помимо трудностей от плачевного мирского окружения и мирского образа мыслей их родителей, еще большее зло им принесли своими протестантскими идеями некие духовники-иеромонахи, повторяющие всякие нелепости некоторых модернистских монастырей и монахов нашего времени!»* Я всем советую прочитать книгу старца Паисия Святогорца «Письма», изданную в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 2001 году. Она посвящена современным неопротестантам «восточного обряда», разоблачает их новины и возвращает сознание молодых верующих в правильное эмоциональное и теологическое русло.

Поистине утопающий не должен тянуть за собою других людей, но сам должен искать спасения у Христа Спасителя в Его святой Церкви.

И далее мы читаем:

«И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий» (Мф. 14, 32, 33).

БЕСЕДА 52

Евангелие от Матфея, глава 14, 33–36

«Исповедание апостолами Христа Сыном Божиим»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея, и сегодня мы будем оканчивать чтение 14-й главы, читая с 33-го по 36-й стих.

33-й стих входит в прошедшую беседу, где мы вспоминали хождение по водам Сына Божия. Это было великое и знаменательное чудо, показавшее апостолам, что осуществлять странствование по житейскому морю этого мира и при этом не погибнуть в его пучинах мы можем только во Христе и со Христом. Пораженные этим великим чудом, апостолы исповедовали в Иисусе Христе Сына Божия. Сказано:

«Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий» (Мф. 14, 33).

Исповедание Иисуса из Назарета как Сына Божия меняет все доселе существовавшие представления о Теофании (Богоявлениях). Оказывается, что Бог беседует с миром не только через посредство Ангелов, пророков, чудеса и знамения, но может и настолько приблизиться к Своему творению, что и по виду может стать как человек, то есть Его откровение о Самом Себе может приобрести абсолютно человеческие черты. Сказано: «Узами человеческими влек Я их, узами любви...» (Ос. 11, 4); и еще: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но унижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 6–8). Сам факт, что бессмертный Бог принимает на Себя подобие смертной плоти и приемлет в Своем истинном Человечестве и самую смертность, свидетельствует о величии Любви, именно о самоуничижении Богочеловека Христа Иисуса. Как мы и прочитали: «но унижил Себя Самого, приняв образ раба». Слово «унижил» можно перевести с греческого и как «опустошил», то есть лишил Себя добровольно той Божественной славы и власти, каковую имел и прежде создания мира.

Но оставаясь по природе Богом, Он освятил в Самом Себе и смирение, и самоуничижение и придал сим добродетелям новый формат духовного доброделания. Точно так же, как Он в Своем истинном Человечестве освятил и саму нашу человеческую природу, точно так же, как в Своем Крещении, Рождестве и Вознесении Он придал силу Таинствам, освятил детство и соделал человеческое естество способным неслиянно войти в мистическую жизнь Лиц Святой Троицы. Всё,

с чем соприкасается Божество, освящается и преображается. Поэтому в тайне Его Воплощения, неслиянного соединения с человеческой природой, мы и видим начало преобразования всей материй в ее разных видах, состояниях, формах и величинах. Сказано: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится донныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8, 19–23). То есть грядущее преобразование коснется не только природы человеческой, но изменятся и небо и земля, ибо будет и Новое Небо и Новая Земля. Сказано: «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65, 17); и еще: «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3, 13). То есть, те перемены, которые от Бога грядут на всю Вселенную, будут носить не только нравственно-религиозный, но и космически-физический характер. Написано: «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы» (Ис. 30, 26).

Преображающие перемены коснутся всех стихий тварного мира. И как падение осуществлялось через первого человека Адама, в истинном Человечестве второго «Адама», то есть во Христе, происходит изменение и преобразование всего творения, не только земного, но и небесного: «и на земле, как на небе» (Мф. 6, 10). Апостол Павел писал: «Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1 Кор. 15, 47–49).

Средоточием Божественного пресуществления мира и является Божественная Литургия (Евхаристия), начало которой Боговоплощение — Рождество Христово, осуществление — Голгофа, а апогей — сотворение Нового Неба и Новой Земли. То есть именно пресуществиться должно все тварное. Сказано: «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 25–28). Поэтому каждый причастник Святого Тела и Крови Сына Божия и есть то одухотворенное звено, которое протягивает мистическую нить между миром, какой он есть сейчас, и каким он будет по воле Всевышнего.

А то, что Голгофская смерть имеет значение не только для уверовавших в ее значимость, но и для и для всего мира, сказано: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть милостивление за грехи наши (то есть уверовавших. — О. С.),

и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2, 1, 2). То есть Христом сохраняется весь мир, как мир Церкви, так и мир мира, то есть Господь Иисус Христос — есть Жертва умилоствления за все Божие творение. И в Нем и с Ним все творение евхаристически восходит к своему совершенству.

И вера в Иисуса Христа как в Сына Божия и есть осознание нерасторжимости Творца со всем Его творением, нерасторжимости Источника бытия всяческого с тварным и существующем. Сказано: «ибо мы Им живем и движемся и существуем...» (Деян. 17, 28).

К сожалению, мы, христиане, погрязли в религиозном эксклюзивизме. То есть нам кажется, что все существует только ради нас, для нас и во имя нас. Такая форма религиозного эгоизма не позволяет нам рассмотреть все аспекты Божественного Промысла и порою заключает нас в тиски самомнения и конфессиональной гордыни.

Но Господь проявляет заботу о всем Своем творении, и никакая часть творения не остается без Его попечения и заботы. И так будет всегда! Святые Отцы учат, и мы об этом уже неоднократно говорили, что некоторая форма богообщения сохранится и для людей, вечно пребывающих в аду...

...В подобном религиозном эксклюзивизме пребывали и иудеи, когда им казалось, что вся история мироздания вращалась только вокруг них и что только их проблемами занимался Создатель. Но это им только казалось. Сказано: «Не так вы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для Меня, сыны Израилевы? говорит Господь. Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и Филистимлян — из Кафтора, и Арамлян — из Кира?» (Ам. 9, 7).

Религиозный эксклюзивизм — это и есть закваска фарисейская, о проникновении которой в апостольское сознание с такой опаской предупреждал Сын Божий Своих учеников, говоря: «...смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» (Мф. 16, 6). Книжники, фарисеи и саддукеи и были такими людьми, которые веровали в свою исключительность. Но Бог судил им иначе!

Господь Бог заботится не только о человеках, о всех человеках, Он промышляет и о мире животных. Сказано: «И птичка находит себе жилище, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!» (Пс. 83, 4); и еще: «Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву [и злак на пользу человеку]; дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к Нему» (Пс. 146, 8, 9). Сказано: «Ты простираешь тьму и бывает ночь: во время нее бродят все лесные звери; львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе» (Пс. 103, 20, 21). В некотором смысле животные более точно, чем люди, исполняют пред Богом свое предназначение, как и сказано: «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает определения Господня» (Иер. 8, 7).

Если Господь промышляет (заботится) о всем Своем творении, то тем более Он заботится о человеке, венце Своего творения на всей нашей Земле. Сказано:

«Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими стезями» (Пс. 8, 4–9).

И мы читаем далее:

«И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных» (Мф. 14, 34, 35).

Здесь мы видим людей, многих человек в болезненном состоянии. В таком, когда они (люди) не могут самостоятельно выйти из того затруднительного состояния, в котором они оказались в результате своих недугов, и им нужна помощь.

Но что такое болезнь, и почему Бог попускает нам болеть?

Смерть и болезнь пришли в мир через грех. Сказано: «а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2, 17); и еще: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человек, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12).

Иными словами, до грехопадения человек не был подвержен никаким болезням, и более того, он (человек) был сотворен именно для Вечной жизни. Но принять дар жизни или нет — человек должен был избрать сам, ибо Бог не хочет спасти нас без нас, так как Создатель уважает именно наше добровольное решение. И как мы знаем, человек неправильно распорядился с даром свободной воли, в результате чего мы имеем то, что имеем.

Зло, болезни, страдания и сама смерть вошли в мир именно в результате грехопадения. И казалось бы, навсегда... Но! Бог судил быть иначе. Господь Бог использует все эти тяжелые обстоятельства нашей жизни именно для того, чтобы возвысить нас до богообщения.

О страданиях сказано: «...ибо страдающий плотию перестает грешить» (1 Пет. 4, 1). О болезнях мы находим такие слова в Священном Писании: «Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс. 89, 10). Почему «страдающий плотию перестает грешить», почему «труд и болезнь» — «лучшая пора»? Ответ очевиден! Когда человек болен и обременен страданием от своих недугов, то он перестает искать для себя чувственных греховных наслаждений, понимая, что нормальное, безболезненное состояние — уже само по себе и есть благо и счастье. Да! Братья и сестры! Недуги и посылаются нам для того, чтобы мы оценили то, что имели до их получения.

Одна молодая женщина, говорила мне: «Я когда была здорова, совершенно не могла оценить такого состояния. И мне казалось, что я нуждаюсь в чем-

то еще. В результате — грехи, потом болезни и страдания. Теперь мне не нужны никакие удовольствия, только бы вернуть то состояние здоровья, которое я имела и так бездарно и бессмысленно растратила».

Да, человек действительно не ценит того, что имеет. И чтобы оценить что-то, человеку иногда бывает совершенно необходимо это потерять. А грехи, они действительно несут нам болезни, страдания и переживания, страх, депрессию и стыд. Сказано: «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (1 Кор. 6, 18); и еще: «похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1, 15).

В этом и заключается главный парадокс нашей жизни: мы ищем в грехе для себя благо и наслаждения, а получаем, стыд, печаль, страдания и смерть. И напротив: удаляясь от греха, мы идем стезею счастья, радости и жизни. Грех, как я часто говорю, он именно суицидален и содержит в себе самом семена страдания, болезни, муки и смерти. Сказано: «дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим. 5, 21); и еще: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 23).

Но бывают болезни, никак не связанные с личными грехами человека. Сказано: «Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» (Ин. 11, 4). Бывают болезни и душевные недуги, которые совершенно необходимы человеку, и избавься он от них, его может постичь более серьезная скорбь и беда. Апостол Павел писал о самом себе: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12, 7–10). Православная Толковая Библия под редакцией Лопухина так объясняет эти слова апостола Павла: **«Откровения, полученные Павлом, были так необычны, что могли заставить его возгордиться. И вот, для спасения его от гордости, Бог послал ему болезнь, которая часто напоминала ему о том, что он слабый, немощный человек»**.

Часто в теле своем апостол Павел ощущал острые позывы к совершению греха, которые граничили и с некой греховной болезненностью. Он восклицал: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во

мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божиим; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7, 15–24). Конечно! Греховные недуги особенно печалят душу верующего человека, а вкупе с телесными недугами они могут оказаться и источником невыносимых и самых несносных переживаний. Итак, грех есть болезнь души, а болезнь тела — результат греха.

И как нам избавиться от всего этого?

Как вырваться из сего порочного круга?

Кто поможет нам и защитит нас?

Ни Ангел, ни Архангел, никакой святой, ни на Небе, ни на земле, не способен открыть «памятную» книгу Божию и изгладить из нее все наши грехи, пороки и прегрешения и снять печати проклятий Бога, наложенные на каждый грех и каждое прегрешение. Никто, кроме Бога, не может избавить нас от Его же (Господа) кары, если вопрос уже решен. Сказано: «И сказал мне Господь: хотя бы предстали пред лице Мое Моисей и Самуил, душа Моя не приклонится к народу сему; отгони их от лица Моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе: “куда нам идти?”, то скажи им: так говорит Господь: кто обречен на смерть, иди на смерть; и кто под меч, — под меч; и кто на голод, — на голод; и кто в плен, — в плен» (Иер. 15, 1, 2). То есть необходим всем нам такой Посредник и такая Жертва умиловления Богу, Которая реально удовлетворит Божественное правосудие.

Сказано в Книге Откровение Иоанна Богослова: «И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю» (Откр. 5, 2–6).

Да! Братия и сестры! Только ОДИН Агнец Божий, Господь наш Иисус Христос силен снять с нас все наши грехи, пороки и преступления, понести на Себе все наши недуги и болезни, как душевные, так и плотские. Сказано: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2, 5).

Пророк Исаия восклицает: «...Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он

истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное...» (Ис. 53, 4–10)

Да! Братия и сестры! Сын Божий, «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни», все наши немощи и недуги и все наши болезни, как физические, так и душевные.

Твои и мои грехи — они повисли на Голгофском кресте, все рукописание наших грехов и преступлений оказалось прибито к древу Креста и разорвано Его (Сына Божия) страданиями. Сказано: «и вас, которые были мертвы во грехах... плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив... бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его (то есть весь этот дьявольский компромат. — *О. С.*) от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей (то есть бесов. — *О. С.*), властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. Итак никто да не осуждает вас...» (Кол. 2, 13–16).

И если дьявол будет продолжать нашептывать нам о прежде содеянных грехах или, широко раскрыв свою пасть, кричать о них, мы знаем, как преодолеть этот соблазн. Сказано: «...Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1, 7–9).

Верующий человек должен именно решительно расстаться со своим греховным прошлым и не крутить головою, подобно жене Лота. Даже если грех и будет повторяться в нашей жизни, мы никогда не должны соглашаться с ним как с чем-то естественным и нам присущим. Сказано: «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9, 62). То есть тот, кто уже начал взбадривать поле своей души словесами о Божественном милосердии, не должен помышлять о прошедшем и уподобляться жене Лота.

Итак, высшая неправда — сказать прощенному грешнику: «Ты не прощен, и остаешься таким же грешником». В Добротолюбии мы находим такое наставление преподобного Антония Великого: «*...не осуждай никого или ни о ком не говори, что он-де нехорош, согрешил; но лучше разыскивать свои худые дела и свою жизнь рассматривать с самим собой — угодна ли она Богу. Какое нам дело до того, что другой кто нехорош... Боголюбивый муж не укоряет никого другого, потому что знает, что и сам согрешает, и это есть признак души спасающейся*». То есть поносящий другого еще не вступил на стезю спасения.

Апостол Павел восклицает: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер... Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8, 33, 34); и еще: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21, 4). При этом не надо думать, что Христос спасает нас, потому что знает, насколько радикально изменится наша жизнь. Сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3, 5). То есть главная мотивация со стороны Бога, почему Он спасает нас, — это прежде всего то, что Создателю известно, что самостоятельно мы никак не можем ни заслужить, ни заработать спасение. Блаженный Августин писал: *«Ты спас их даром. Что значит “даром”? Ты не находишь ничего такого, ради чего должен был бы спасти, но видишь много такого, за что их следует судить»* (Проповедь 15-я).

Даже если мы предположим, что кто-то, пораженный даром спасения, полностью изменил свою жизнь и стал жить праведно и благочестиво, то нельзя ли считать такую его жизнь и некоей компенсацией за некогда содеянные им грехи? Святитель Василий Великий, комментируя 113-й псалом, возражает: *«Ибо вечный покой ожидает праведно борющихся в этой жизни не ради заслуг их дел, но по благодати милостивейшего Бога, на Которого они уповали»*. Святой Августин блаженный добавляет: *«Вы можете провозглашать, что древние праведники обладали огромной праведностью, но все же их спасла только вера в Посредника, излившего Свою Кровь во оставление грехов»*. Посему нам всем — и благочестивым и грешным — надо осознать, что источник спасения ОДИН, и это Сын Божий и Господь наш Иисус Христос, изливший Свою драгоценную Кровь *«нас ради человек и нашего ради спасения»*, «чтобы было, как написано: хвалящийся хвалился Господом» (1 Кор. 1, 31). Святитель Амвросий Медиоланский восклицает: *«Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Кровь Христова излита за меня»*.

Итак, никакие наши добродетели и заслуги, никакие наши грехи и преступления не могут пересилить силу Крови Сына Божия. Сказано: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2, 4–9). Конечно, от величия Божественной любви и обилия Божественного милосердия может и голова закружиться, человек может начать превозноситься, посему блаженный Августин и наставляет: *«В конечном счете, что остается от испорченности после искупления, кроме венца праведности?»*

Он (венец праведности. — *О. С.*) *даруется безусловно. Но пусть голова под ним не кружится от принятия венца. Заметь, что Тот, Кто спас вашу жизнь от извращенности и Кто украсил вас венцом, не желает венчать превосходящуюся* (то есть хвастающуюся своею человеческой праведностью. — *О. С.*) *голову*». Иными словами, спасение открыто для каждого кающегося грешника, но гордящийся своим усердием и своими добродетелями и тем более противопоставляющий свою «праведность» чьим-то грехам может потерять всё и вся.

И мы читаем далее окончание 14-й главы Евангелия от Матфея:

«и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись» (Мф. 14, 36).

Смотри, христианин, эти иудеи исцелялись только от прикосновения к Его одежде, а ты столько лет причащаешься Его Тела и Крови и нисколько не меняешься. Почему?

Причастие может быть и во вред человеку. Сказано: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11, 26–30).

То есть приступать к Таинству Святого Причастия необходимо с духовным рассуждением, **«со страхом Божиим и верой»**. Причащаясь, надо совершенно ясно представлять, чему причащаешься и зачем. Это Таинство — особое, и к нему соответствующим образом должно готовиться. Любая встреча с Богом предполагает для человека отрешение от всего земного и плотского. Сказано: «и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти... скот ли то, или человек, да не останется в живых...» (Исх. 19, 12, 13) Вот это словосочетание: «скот ли то, или человек» — означает, что, приступая к святыне, необходимо отречься всего скотского (плотского) и искать для себя горняго надмирного. Но, когда животное еще господствует в нас, нам необходимо воздерживаться от приближения к святыне, особенно святыне Святого Причастия.

Конечно, мы имеем в Евангелии образ кровоточивой женщины, в нечистоте прикоснувшейся к Господу Иисусу Христу и получившей при этом исцеление от своего недуга. Но именно кровоточивая и есть величайший пример того страха Божия, без которого и невозможно приближаться к святыне Святого Причастия. То есть покаяние и полное сердечное сокрушение помогает грешнику преодолеть оскверненность собственной души и выстроить правильные отношения с Богом.

Как мы выше определились, нельзя приступать к Святому Причастию и без веры (**«со страхом Божиим и верою приступите»**). Сказано: «А без веры угождать Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он

есть, и ищущим Его воздаст» (Евр. 11, 6). Но есть евангельский пример, когда и маловерный, можно сказать неверующий, приступил к Господу Иисусу и получил от Него великое благословение. Сказано: «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9, 24). И Господь помог ему... Похоже, что Бог всегда смотрит именно на внутренние сердечные мотивации человека, даже оскверненного человека (как в случае с кровоточивой), даже маловерного человека (как в случае с отцом больного отрока), и идет Бог именно навстречу ищущему, искренне прибегающему к Нему человеку. Ибо Бог дорожит пусть слабым, но искренним позывом человеческой души, стремящейся найти прощение и благословение в Боге и с Богом.

И что уж точно Бог никогда не примет, так это веру надменного и «праведность» фарисейскую, то есть «праведность», которая противопоставляет себя всему, все осуждает, над каждым злорадно посмеивается. Именно поэтому и было некогда сказано Сыном Божиим надменным фарисеям с их религиозным эксклюзивизмом: «...истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие... и вы не поверили... а мытари и блудницы поверили... вы же, и видев это, не раскаялись...» (Мф. 21, 31, 32).

Блаженный Августин, напутствуя кающихся грешников, учил их: *«Кто такие блаженные? Не те, в ком Бог не находит никакого греха. Ведь Он находит его во всех, ибо “все согрешили и лишены славы Божией”. Но если греховны все, это означает, что блажены только те, чьи грехи прощены... “Если по благодати, то даром”. Ты не сделал ничего доброго, но тебе даруется прощение грехов. Твои дела рассмотрены и найдены злыми. Если Бог воздаст за эти дела так, как они того заслуживают, то Он безусловно осудит тебя. Бог не воздаст тебе справедливое наказание, но дарует незаслуженную благодать».*

Поистине: «...Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6).

БЕСЕДА 53

Евангелие от Матфея, глава 15, 1–9

«Предания старцев»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радонеж». И тема сегодняшней беседы называется «*Предания старцев*». Здесь говорится о столкновении Господа Иисуса Христа с руководителями ортодоксальной иудейской религии, о том, что должно доминировать в жизни верующего человека: форма, обряд или его содержание. И мы будем читать начало 15-й главы Евангелия от Матфея с 1-го по 9-й стих. Также в контексте сегодняшней беседы мы будем говорить о важности Священного Предания с учетом того, что и в нашей среде появились хулители Предания Церкви, Предания отцов, дерзко и своевольно восстающие на Веру, переданную нам от самих святых апостолов, сохраненную до наших дней святыми Отцами и мучениками.

Итак, мы прочитаем первую часть 1-го стиха 15-й главы Евангелия от Матфея. Здесь сказано:

«Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники (*соферим*) и фарисеи (*прушим*)...» (Мф. 15, 1).

Здесь мы должны вспомнить, кто такие книжники (*соферим*) и фарисеи (*прушим*). Книжники являлись знатоками Закона Божия из народа и, прежде всего, искусными переписчиками текстов Священного Писания (Танаха). К своей работе они относились настолько добросовестно, что сохранилось древнее выражение одного из соферим, который сказал: «*Если неправильно поставить хотя бы одну букву в тексте Торы или пропустить ее, то вся вселенная может разрушиться*».

Как знатоки Закона, Пророков и Писания, они приглашались на разные общественные диспуты, где уточняли правильность произнесения или написания того или иного священного текста. Этих людей уважали и ценили, и надо прямо сказать, что в том числе и их заслугами текст Ветхого Завета дошел до наших дней неискаженным и цельным.

Фарисеи, как мы говорили об этом ранее, были очень популярные среди простого народа проповедники, комментаторы и популяризаторы библейского текста. В отличие от храмовых священников, они несли людям знание о Законе Божием, в то время как храмовые священники занимались только обрядами и требами единственного во всем мире Иерусалимского Храма.

Господь Иисус Христос никогда не оспаривал право книжников и фарисеев доносить до сознания народа истины Закона, Пророков и Писания. Сын Божий

говорил: «...на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте...» (Мф. 23, 2, 3).

Но при всем при этом Он, Сын Божий, оспаривал их нравственное право являться примером для окружающих их людей. Далее Господь восклицал: «...по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: связывают бремена тяжелые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их» (Мф. 23, 3, 4).

Да! Книжники и фарисеи были конченными лицемерами и обманщиками. Они говорили одно, но делали совершенно другое: призывали к исполнению Закона и сами же и нарушали его! Но нельзя говорить, что все они были такими. Как мы, современное духовенство, похожи на этих лицемеров, пройдох и обманщиков! Еще апостол Павел восклицал, и эти его слова относились уже к уверовавшим во Христа, ко священству Новозаветной Церкви Бога: «Вот, ты называешься Иудеем (то есть исполнителем Закона. — *О. С.*), и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? говоря: “не прелюбодействуй”, прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников» (Рим. 2, 17–24).

Да! Братия и сестры! Ради нас, священников, погрязших в наживе, коррупции и обмане, «имя Божие хулится у язычников». Особенно бесчестят имя христианина так называемые «новые русские» и так называемые «православные во власти». «Прохожане» и «захожане» с большими золотыми крестами в «брюликах», с руками по локоть в крови собственного народа. Святитель Амвросий Медиоланский в храм не впустил римского императора, запятнавшего свои руки кровью собственных подданных, а у нас, для того чтобы им (сильным мира сего) просторнее было стоять на клиросе, — подсвечники, пламенеющие свечами пред образами святыми, в сторону сдвигают. И все эти «ходячие пиджаки», промасоненные, прокуренные, нагло и бесцеремонно топчут двory Господни. Да от них грешно и подаяние принимать на Дом Божий. Сказано: «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень...» (4 Цар. 12, 16) А у нас теперь и таблички начинают с именами злодеев и преступников на храмы цеплять. Если так и дальше пойдет, сводки «их разыскивает милиция» будут по именам и фамилиям совпадать с теми списками, которые в благодарность привинтили к храмовым стенам.

Сын Божий, учит нас: «...смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» (Мф. 16, 6).

То есть берегитесь лицемерия — фарисеев, и безбожия — саддукеев.

Итак, мы видим, что книжники и фарисеи пришли из Иерусалима, и здесь мы можем предположить, что они пришли по поручению иерусалимского синедриона (*иерушалаем сангедрин*).

Давая характеристику пришедшим из Иерусалима, блаженный Феофилакт Болгарский пишет: *«Хотя книжники и фарисеи были во всех местах [Иудеи], но иерусалимские пользовались большею честью. Они-то особенно были завистливы, как люди, более других честолюбивые».*

И действительно, через сколько голов надо перелезть, сколько людей надо предать и от скольких друзей отречься, сколько взяток дать, чтобы занять важную номенклатурную должность, поближе, как можно поближе к иудейскому первосвященнику и к столице страны! Высота их религиозно-номенклатурного положения свидетельствовала именно об их непорядочности. В те времена и сами иудейские первосвященники за взятки приобретали свое положение и взятками и подношениями сохраняли его.

И далее мы читаем о действиях иерусалимских книжников и фарисеев:

«...и говорят: зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб» (Мф. 15, 1, 2).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: *«Удивительно неразумие книжников и фарисеев: они обличают Сына Божия в том, что Он не соблюдает человеческих преданий и предписаний. Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб* (ученики Его. — О. С.). *Конечно, руки, то есть дела* (последствие грязной работы. — О. С.), *должны быть умываемы, но* (прежде. — О. С.) *не дела тела, а души* (то есть прежде всего надо заботиться о чистоте души, а потом и тела. — О. С.), *чтобы в них* (в душах уверовавших. — О. С.) *пребывало Слово Божие».*

Иными словами, книжники и фарисеи более обращали внимание на внешнюю сторону дела, и их совершенно не волновало внутреннее расположение человеческих душ. То есть они были конченными обрядоверами, для которых форма означает всё, а дух — ничего. В Книге пророка Осии сказано: *«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений»* (Ос. 6, 6).

Баркли пишет: *«В этом отрывке перед нами вся концепция чистого и нечистого. Мы должны хорошо уяснить себе, что эта идея не имеет ничего общего с физической чистотой, разве что, отдаленно, с гигиеной. Это исключительно обрядовая проблема. Быть чистым значило быть в таком состоянии, когда человек может приблизиться к Богу и почитать Его, а быть нечистым — значит быть в таком состоянии, когда он не может ни приблизиться к Богу, ни почитать Его... нечистым был каждый язычник».*

Мы видим, что расхождение между Христом и религиозными лидерами иудеев касалось достаточно принципиального вопроса: в каком случае человека считать чистым, а в каком нет? Иудеи стремились к ритуальной чистоте буквально во всем. Апостол Павел писал о том, что все эти с различными «омовениями и обрядами, относящимися до плоти», установления «были только до времени исправления» (то есть до Пришествия Христова). И далее он же пишет: *«Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинью,*

нерукотворенною, то есть не такового устройства, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр. 9, 10–12).

То есть не мы зарабатываем для себя вечное искупление, не мы вычищаем и вымываем свои собственные сердца — все это уже было сделано в прошлом, когда никого из нас еще не было в живых. Дело нашего вечного искупления было совершено на Голгофском Кресте почти 2000 лет назад, но совершенное когда-то не потеряет своей значимости и в вечности. И как я часто говорю: нам и самой вечности не хватит, чтобы отблагодарить Господа за дар вечного спасения, совершенного Его Сыном и в Его Сыне. Сказано: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело (то есть как это делалось в ветхозаветные времена. — О. С.), то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному» (Евр. 9, 13, 14).

Блаженный Августин пишет: *«Прощение грехов осуществляется через Посредника между Богом и людьми, в котором после того Он совершил очищение от греха, мы примиряемся с Богом. Очищение от греха в этой жизни совершается не нашей добродетелью, но через сострадание Божие, через Его милосердие, и не нашими силами, потому что добродетель, сколь бы малою она ни была, если даже ее называют нашею, дарована нам по Его благодати».*

То есть мы оправданы Богом и сие проявляется и в том, что Он (Бог) меняет наши прежние злые нравы и посылает нам стремление ко благодетанию.

Если Христос уже спас нас до нашего рождения, омыв наши грехи Своею драгоценною Кровью, то что есть для нас стремление исполнить Его Святой Закон, как не движение благодарной души навстречу Богу, желание хоть как-то отблагодарить Его за вечный дар спасения. Это парадоксально и это трудно понять и уместить в своей душе, но и сама любовь наша к Богу, как стремление исполнить его Заповеди, — тоже есть ДАР Божий. Сказано: «...потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых» (Рим. 5, 5, 6).

И теперь если весь мир будет объявлять тебя нечестивым и грешным, не спорь, но согласишься, добавив слова святителя Григория Богослова, некогда сказавшего: *«Наш праведный Заступник защищает нас как праведных на суде, потому что мы осознаем себя неправедными и осуждаем себя как таковых. Так доверимся же не нашим делам, но тому, что у нас есть Заступник»* (Беседа 7-я на Иезекииля).

Здесь смысл очевиден: если надеешься оправдаться на Суде своими делами, то тебе не нужны Защитники, признаешь себя грешным — и Христос ходатайствует за тебя, защищает и даже оправдывает тебя. Сказано: «однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2, 16).

Итак, самая слабая мотивация исполнять Закон Божий — делать это, опасаясь попасть в ад! Самая сильная мотивация — идти стезею исполнения Закона Божия, делать это, осознавая, что всем и всегда мы остаемся обязаны Богу. Так и написано: «Сия есть заповедь Моя, да любите, друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15, 12).

И мы читаем далее:

«Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» (Мф. 15, 3).

Книжники и фарисеи в данном случае оберегали интересы сокровищницы Храма, и они внушали верующим детям ложную мысль, что если они пожертвуют на Храм, то им необязательно будет помогать и своим родителям. Таким образом, противопоставляя служение Богу попечению о родителях, они в действительности защищали только свои материальные привилегии и выгоды. Христианин не может быть щедрым и благотворительным за счет бюджета своей собственной семьи. Сказано: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5, 8).

Далее Сын Божий продолжает обличение религиозных лицемеров:

«Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим» (Мф. 15, 4–6).

Этими словами Господь Иисус Христос ясно показывает нам, что служение Богу раскрывается в служении ближним. Причем и здесь надо выстроить правильную иерархию: на первом месте родители, потом жена и дети, потом братья по вере и лишь потом все остальные. Сам Сын Божий исполнял заповедь о почитании матери даже в момент смертной агонии, находясь на Кресте. Тогда Он, перепоручая заботу о Деве Марии Своему любимому ученику, Иоанну Богослову, сказал, обращаясь к нему с креста: «...се, Мать твою! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19, 27). О том, что надо после семейных своих помогать своим по вере, сказано: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6, 10).

Итак, христианин, и особенно священнослужитель, — это человек для других людей, он прежде всего и всегда живет интересами другого. И там, где этот порядок нарушается, мы можем иметь дело с чем угодно, но только не с христианством.

Сказано: «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4, 20, 21). Ты скажешь: «Этот человек не брат мой, а враг мой!» — а Господь ответит тебе: «А Я говорю вам: любите врагов ваших» (Мф. 5, 44); ты

скажешь: «Да он все время позорит, срамит и проклинает меня!» — а Господь скажет тебе: «благословляйте проклинаящих вас»; ты скажешь: «Да он видеть меня не может, он ненавидит меня и вредит мне», — а Господь скажет тебе: «благодетельствуйте ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 44).

Так что, может быть, ты, брат, или ты, сестра, еще не поняли, что такое христианство. Лично о себе могу сказать, что только становлюсь христианином, только свет Евангелия приоткрывается для моей грешной души, но уже теперь так радостно и светло, не могу умолчать: аллилуйя!

Далее мы читаем:

«Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Мф. 15, 7–9).

На этот текст часто обращают внимание сектанты. Здесь говорится об учениях человеческих, а выше Господь сказал: **«вы устранили заповедь Божию преданием вашим»**. Создается картина, как будто предание нам и ненужно. Но так ли это на самом деле?

Когда сектанты отрицают значимость Священного Предания, то они вспоминают о преданиях только в негативном смысле и наперед выдвигают значимость прежде всего Библии: Книг Ветхого и Нового Завета. Но задумаемся, насколько такой подход может считаться правомерным?

Здесь хочется обратить наше внимание на текст из 2-го Послания апостола Петра, где мы находим следующие слова: **«И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания»** (2 Пет. 3, 15, 16). Здесь говорится о том, что есть две категории людей, которые **«к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания»**, — это **«невежды и неутвержденные»**. Невежды — это люди крещеные, но не наученные вере. Неутвержденные — это не принадлежащие к Церкви, некрещеные и не наученные. Каждая из этих двух групп людей, читая Библию, общается не со Словом Божиим, а со своим собственным субъективным пониманием этой Книги.

Писание нуждается в правильном истолковании. О евреях, не уверовавших во Христа Господа Иисуса, сказано: **«Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало донныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Донныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их»** (2 Кор. 3, 14, 15). Евнух царицы Эфиопской, когда читал пророка Исаию, на вопрос апостола Филиппа: **«Разумеешь ли, что читаешь?»** — ответил: **«Как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним»** (Деян. 8, 30, 31). Писание всегда нуждается в истолковании. В библейской книге

Неемии сказано: «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное» (Неем. 8, 8).

По сути дела сектант общается не со Священным Писанием, а с субъективным пониманием его. Сколько пониманий, столько будет и сект.

Отвечая на вопрос о правильном понимании Библии, я хочу обратить ваше внимание на термин «предание». Сектанты разных направлений в своем большинстве не имеют правильного представления об этом понятии. Понятие предания они сводят или к «человеческим преданиям», или к «преданиям старцев», на что мы можем действительно найти указания из текстов Нового Завета.

Говоря о Предании (Священном Предании), мы, православные христиане, прежде всего имеем в виду не «предания старцев и учения, заповеди человеческие», а Предания апостольские и Учение церковное. В Новом Завете об апостольском Предании и его значимости сказано достаточно. Рассмотрим некоторые из этих текстов: «Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам» (1 Кор. 11, 2). Здесь мы видим, что апостол Павел поощряет похвалой придерживающихся Предания.

В некоторых английских сектантских переводах слово «предание» в этом тексте (1 Кор. 11, 2) заменено словом «учение». Эта замена неправомочна.

Давайте посмотрим древнегреческий вариант данного текста.

Дословный перевод будет следующий: «Хвалю же вас, братья, что все мое помните и, как я передал вам, предание держите». Как мы видим, здесь речь идет не о традициях и не об учении. Учение и традицию может создать и установить любой человек персонально, в отличие от Предания, которое принимается и передается далее. Пример этого — следующие слова апостола Павла: «Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал» (1 Кор. 11, 23). Святой Викентий Лиринский учил: «**Предание — это то, что ты принял, а не то, что выдумал**».

Иногда сектант может предположить: «А что, если предания апостольские — это и есть само Писание Нового Завета?». Нет! Предание прежде всего есть устное наставление. Сказано: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим» (2 Фес. 2, 15). Как мы видим, на первом месте стоит *слово*, а *послание* следует за ним. Священное Предание первично, а Священное Писание вторично.

Этому есть много подтверждений из самого слова Божия:

Первым Писанием было Пятикнижие Моисея. В нем изложен Закон Божий — учение о чистых и нечистых животных, закон о десятинах, жертвоприношениях и т. д. Однако из Книги Бытия мы узнаем, что жертвоприношения совершались и до записанного Божия Закона. Читаем: «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их...» (Быт. 4, 3, 4). Данный текст показывает, что древние люди знали не просто закон о жертвах, но и ритуальные тонкости особенностей их приношения — «от плодов земли дар Господу...», «от первородных стада своего и от тука их». Ной знал, какие животные чистые, а какие нечистые. Читаем: «И [из птиц

чистых и из птиц нечистых, и] из скотов чистых и из скотов нечистых, [и из зверей] и из всех пресмыкающихся по земле» (Быт. 7, 8). Авраам знал закон о десятинах. Сказано: «[Авраам] дал ему (священнику Мелхиседеку) десятую часть из всего» (Быт. 14, 20). Иаков тоже знал закон о десятинах по обету, он говорил: «...и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Быт. 28, 22) и т. д. По этому вопросу святитель Иоанн Златоуст писал: «**В самом деле, с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как с Иовом и Моисеем, Бог беседовал не чрез письменна, а непосредственно**» («Толкование на Матфея», т. 7, с. 5). Сам авторитет Священного Писания подтверждается авторитетом Священного Предания. Кто нам сказал, что «Евангелие от Матфея» написал Матфей, а «Евангелие от Марка» — Марк? Кто установил число Посланий апостолов Петра, Иоанна и Павла? Канон Новозаветных и Ветхозаветных Книг Библии — есть дело Церкви, а значит, и Предания.

С другой стороны, все слова Божии не вмещаются в Библейский свод. Сказано: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг...» (Ин. 21, 25). Не все пророческие книги и апостольские послания сохранились. В Послании апостола Иуды цитируется фрагмент из Книги Еноха: «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: “се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих...”» (Иуд. 1, 14); а в Первом послании к Коринфянам мы находим такие слова: «Я писал вам в послании...» (1 Кор. 5, 9) — то есть ранее писал.

Ответьте на вопрос: что имеет в виду апостол Павел, когда пишет: «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит» (Евр. 6, 1–3). Где, в каком Послании даются эти начатки учения «о крещениях, о возложении рук»? Многие детали: как крестить — в одно погружение или в три, порядок рукоположения диаконов, пресвитеров и епископов — все это сохраняется на уровне Предания и не детализируется в Писании.

Завершая рассуждения о значимости Священного Предания, хочется снова обратить внимание на учение апостола Павла о Предании: «Завещаем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас» (2 Фес. 3, 6).

Здесь опять встречается слово — *парадосис* (предание), которое нельзя перевести иначе, чем в Синодальном переводе. В греко-русском словаре Вейсмана это слово переводится как «передача (учения)». Но и здесь сектанты могут возразить нам и сказать: «Не кажется ли вам, что то, что вы называете “преданием”, есть нечто неопределенное и расплывчатое?». И здесь они неправы.

Напротив! Священное Предание имеет конкретное выражение в древних символах христианской веры, Правилах святых апостолов, вселенских и поместных соборов, древних литургиях и актах или в сказаниях о мучениках, творениях святых Отцов и учителей Церкви — все это составные части единого Предания Церкви.

БЕСЕДА 54

Евангелие от Матфея, глава 15, 10–20

«Что сквернит человека»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея, и сегодня мы будем читать 15-ю главу с 10-го по 20-й стих, данный отрывок продолжает тему, начатую в прошлую субботу, «*Предание старцев*».

В прошлый раз мы говорили о предании как в отрицательном (негативном), так и в положительном (позитивном) понимании этого слова. Также мы рассматривали вопрос о чистом и нечистом, сегодня мы вновь коснемся этого вопроса.

Закончив обличение иерусалимских книжников и фарисеев, Сын Божий обращается к простому народу, чтобы разъяснить им суть проблемы.

И мы читаем 15-ю главу Евангелия от Матфея 10-й и 11-й стихи:

«И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумеите! не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека» (Мф. 15, 10, 11).

Эти слова Господа Иисуса Христа являются более чем революционными, они как бы перечеркивают весь кодекс Книги Левит, где достаточно подробно разъясняется, какая пища может осквернить верующего человека, а какая нет. В действительности Христос просто выстраивает правильную иерархию ценностей: что должно стоять на первом, а что на втором месте в жизни верующего человека. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: «*С фарисеями, как неисцелимыми, уже не хочет более говорить, но с народом*». То есть Господь видел неспособность этих людей воспринять чистоту Евангельского Откровения. Среди учеников Иисуса Христа, кроме некоторых «тайных», как Никодим и Иосиф Аримафейский, не было ни одного священнослужителя, ни одного богослова, Его община состояла, за редкими исключениями, из так называемых мирских или, как бы сейчас сказали, «нецерковных людей». Это было связано с общим нравственным состоянием ветхозаветной церкви, где доминировали политические, финансовые и какие-либо иные интересы, кроме единственно необходимых, религиозных.

Далее блаженный Феофилакт пишет: «*Призывая же его* (то есть простой народ. — О. С.), *Он хочет оказать ему некоторую честь, чтоб он* (народ. — О. С.) *принял Его учение: словами же “слушайте и разумеите” побуждает народ ко вниманию. Так как фарисеи обвиняли учеников за то, что они ели неумытыми руками, то Господь говорит, что никакая пища не оскверняет человека, то есть не делает нечистым. А если пища не оскверняет, то тем*

более вкушение ее неумытыми руками; ибо только душа человека оскверняется, когда он говорит, чего не должно. Этим Господь указывает на фарисеев, осквернявших себя своими завистливыми речами. Заметь Его премудрость: Он не дает правила вкушать пищу неумытыми руками и не запрещает, а научает совсем другому, именно: не выносить из сердца худых речей». То есть Христос не ставит под сомнение предписания библейской Книги Левит, но прежде всего старается выстроить правильную иерархию ценностей, что должно быть на первом, а что — на втором месте.

Принципы скоромной и нескоромной пищи, то, что у иудеев называется *кашрут*, продолжают играть в жизни верующих православных людей достаточно важное место. Так, например, в Книге Деяний святых Апостолов мы находим такие слова: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу» (Деян. 15, 19–21). Эти слова были произнесены первоверховным апостолом Петром в Иерусалиме, на Апостольском Соборе. Здесь обращает на себя внимание то, что этими словами апостол Петр наставляет именно новоначальных христиан, уверовавших из язычников, — обращающихся. Но даже для них соблюдение принципов скоромности по отношению к крови считается обязательным. Причем далее следует существенное уточнение: «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу», — то есть остальные Божественные предписания по вопросу о пище, они, обращающиеся, найдут во всем корпусе Пятикнижия, «ибо закон... по всем городам имеет проповедующих его и читается...» Святитель Игнатий (Брянчанинов) считал свиней нечистыми животными, говоря: «*бесы попросились в свиней, потому что нечистое всегда стремится к нечистому*».

Кровь же запрещается в пищу для православных христиан не только Книгой Левит и решением Апостольского Собора в Иерусалиме, о чем мы прочитали в Книге Деяний, 15-я глава 19-й стих, но и решением 6-го Вселенского Собора, где в правиле 67-м мы находим такие слова: «*Божественное Писание заповедовало нам “воздержатися от крови и удавленины и блуда”. Посему, ради лакомствующего чрева, кровь, какого бы то ни было животного, каким-либо искусством приуготавливающих в снедь (то есть пищу. — О. С.) и так оную ядущих благорассмотрительно епитимии подвергаем. Если убо кто отныне ясти будет кровь животного каким-либо образом, то клирик (то есть епископ, пресвитер или диакон. — О. С.) да будет извержен (то есть лишен сана. — О. С.), а мирянин да будет отлучен*».

Проблема книжников и фарисеев заключалась не в том, что они стремились исполнить Закон Божий, о котором Сам Сын Божий сказал: «Не думайте,

что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17), а в том заключалась проблема книжников и фарисеев, что на первое место они ставили внешнюю сторону заповеди, а ее внутренний духовный смысл — на второе. Лицемерие — вот то главное, что реально может осквернить и оскверняет душу человека. Когда внешне мы представляемся людям православыми христианами, а внутренне исполнены всяческого нечестия, коварства и греха. Как я часто говорю, что все мы хорошо замаскированные грешники, но в действительности сам наш вид, взгляд, манера вести себя более свидетельствуют о нашей греховности, чем если бы 100 свидетелей говорили о нашей греховности и порочности.

Нам всем именно необходимо перестать играть в «святош» и со всею очевидностью, искренностью и сокрушением исповедовать свои грехи и преступления, и тогда Сам Бог станет не только защитой нашей, но и нашим оправданием. Как и сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2, 8, 9). Здесь мне хочется процитировать высказывание блаженного Августина, которое уже ранее звучало в эфире, мне представляется, что оно принесет великое наслаждение кающимся душам и вдохнет надежду на спасение в отчаявшиеся сердца. Блаженный Августин в комментарии на 30-й Псалом пишет: *«Кто такие блаженные? Не те, в ком Бог не находит никакого греха. Ведь Он находит его во всех, ибо “все согрешили и лишены славы Божией”. Но если греховны все, это означает, что блаженны только те, чьи грехи прощены. Это Апостол и выразил следующими словами: “Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность”. Так же: “Если по благодати, то даром”. Что означает “даром”? Это означает отсутствие всякой платы. Ты не сделал ничего доброго, но тебе даруется прощение грехов. Твои дела рассмотрены и найдены злыми. Если Бог воздаст за эти дела так, как они того заслуживают, то Он безусловно осудит тебя. Бог не воздаст тебе справедливое наказание, но дарует незаслуженную благодать»*. То есть в тот момент, когда ты отказался от любых форм религиозного ханжества и признал себя конечным грешником, невзирая на твое положение в церковном сообществе, в этот же момент у тебя и появился Заступник и Ходатай, Тот Самый, Который однажды изрек: «...Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6).

И далее мы читаем:

«Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» (Мф. 15, 12).

Этими словами Евангелие научает нас тому, что всегда кто-то будет нами недоволен. И более того, в Новом Завете сказано: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!...» (Лк. 6, 26) — то есть всегда найдутся такие люди, которые будут презирать, ненавидеть и даже желать вам всяческого несчастья. Не стоит обращать внимание на таковых. Апостол Павел писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе»

(1 Кор. 4,3); и ниже он же пишет: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения...» (1 Кор. 4, 5). То есть мы оцениваем того или иного человека по тому, что видим или слышим о нем; но при всем при этом от нас совершенно закрыты истинные намерения тех или иных его поступков и деяний. То есть мотивации тех или иных действий человека совершенно непонятны нам и скрыты от нас до дня Страшного Суда. Словами: «я и сам не сужу о себе» апостол Павел показывает, что человек не имеет право осуждать и самого себя. Он может, конечно, разоблачить себя, исповедать какой-то свой дурной поступок, но при этом приговор вынести себе он не может, равно как и осудить себя.

Например, вы на исповеди назвали все свои грехи, в том числе и самые тяжкие, но не вам решать, можно ли снять с вас эти грехи и допустить вас до причастия. Это решает священнослужитель, принимающий вашу исповедь, но никак не вы сами.

Если человек не может судить и самого себя, то тем более как он может осуждать другого? Сказано: «то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» (Иак. 2, 4). Что значит: пересуживают? Это означает — восхищают себе права, не принадлежащие им. Ну а то, что право суда, абсолютного и окончательного Суда принадлежит только Богу, знает каждый верующий человек, читающий Библию. Сказано: «Он Господь Бог наш; суды Его по всей земле» (1 Пар. 16, 14).

Конечно, верующий обязан признавать церковный суд, судясь с братьями по вере. Сказано: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унижительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» (1 Кор. 6, 1–7).

В случае конфликта с неверующими мы вправе требовать для себя и суда кесаря. Сказано: «Но Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас» (Деян. 16, 37); и еще: «И сказал Агриппа Фесту (по делу апостола Павла. — *О. С.*): можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю» (Деян. 26, 32).

При этом очевидно, что ошибиться может и церковный суд, как в случае с делами святителя Иоанна Златоуста, преподобного Максима Грека и патриарха Никона; ну а суд кесаря над апостолом Павлом кончился смертным приговором.

И только суды Божии чисты, справедливы и истинны. Сказано: «Бог — судия праведный, крепкий и долготерпеливый, и Бог, всякий день строго взыскивающий» (Пс. 7, 12); и еще: «Вот, Бог — Судия; бойтесь Его; оставьте грехи ваши и навсегда перестаньте делать беззакония, и Бог изведет вас и избавит от всякой скорби» (3 Езд. 16, 68).

Даже Понтий Пилат понимал, что суд человеческий — есть дело сомнительное и опасное. Поэтому и омывал руки свои.

Один брат спросил авву Пимена, как может человек достигнуть того, чтобы не говорить худо о ближнем? Старец сказал ему: «Если человек смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем видит совершенства. А когда сам себе он кажется совершенным, тогда, сравнивая с собою брата, находит его худым».

Далее мы читаем Евангелие от Матфея:

«Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Мф. 15, 13).

В Книге пророка Исаии евреи называются растением, посаженным рукою Самого Бога. Читаем: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение Его...» (Ис. 5, 7); и еще: «И народ твой весь будет праведный, на веки наследует землю, — отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему» (Ис. 60, 21). Здесь даже подчеркивается, что иудеи — насаждение «на веки». И что в результате: Господь Иисус называет их уже не растением, насажденным Богом Отцом, а уже как бы и сорняками. Как такое могло произойти, и может ли нечто подобное произойти и с христианами? Конечно, ДА! Сказано о христианах в их сравнении с отпавшими иудеями: «Если же некоторые из ветвей отломились (то есть иудеи отошли от истины. — *О. С.*), а ты, дикая маслина (уверовавший из язычников. — *О. С.*), привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишься перед ветвями (то есть не гордись. — *О. С.*). Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя (корень — это Авраам, Исаак и Иаков. — *О. С.*). Скажешь: “ветви отломились, чтобы мне привиться”. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся» (Рим. 11, 17–20). Призыв: «но бойся» — это слова, обращенные к христианам, которые любят гордиться своим избранничеством. Но совершенно очевидно, что мы держимся только верою, а если и веру истинную потеряем, то можем быть отвергнуты Богом, как и иудеи, о которых мы и прочитали: «Они отломились неверием».

И далее мы читаем в Евангелии от Матфея:

«Оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15, 14).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: «*Это то же самое, что заповедал апостол: “Еретика, после первого и второго вразумления*

отвращайся, зная, что таковой развернулся и грешит, будучи самоосужден» (Тит. 3, 10, 11). В этом смысле и Спаситель повелевает нечестивейших учителей предоставлять их свободе, зная, что их с трудом можно привлечь к истине и что они слепы и увлекают слепой народ в заблуждения». То есть если ты один раз поговорил с человеком о Боге или сделал ему религиозное замечание, и другой, и третий раз, а результата нет, то и не трать время на этого человека, более обрати внимание на интересующихся словами веры и призывами к добродетели. Так и Сын Божий учил: «В какой бы город или селение ни вошли вы, навещайте, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших» (Мф. 10, 11–14). Даже есть и некая духовная опасность, что ты заведешь религиозный разговор с нечестивым. Он и так во грехах, а тут может и начать богохульствовать, и ко многим его грехам приложится и новый грех, грех против Бога. То есть надо сначала присмотреться к человеку, а потом и начать с ним разговор о Боге, как Сын Божий и учит нас: «В какой бы город или селение ни вошли вы, навещайте, кто в нем достоин».

Блаженный Феофилакт пишет: «*Поскольку же фарисеи были безнадежны и неизлечимы (неисправимы), то Он и сказал: “оставьте их”. Из этого научаемся, что, когда кто добровольно соблазняется и остается неизлечимым, для того это вредно, а нам не приносит вреда. Слепыми учителями слепых называет их Господь для того, чтоб отвлечь от них народ».*

Далее, мы читаем:

«Петр же, отвечая, сказал Ему: изъясни нам притчу сию. Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон?» (Мф. 15, 15–17).

Здесь возникает вопрос: а о какой притче спрашивает апостол Петр? О той, которую мы уже прочитали выше: «а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».

Апостол Петр, как толкует блаженный Феофилакт, задает этот вопрос из деликатности. Феофилакт пишет: «*Петр знал, что закон запрещает употреблять в пищу все без разбора, но боясь сказать Иисусу: Твои слова — можно есть все и не оскверняться — противозаконны и соблазнительны, показывает вид, что не понимает Его, и предлагает вопрос».* Сам первоверховный апостол Петр законы о чистой и нечистой пище никогда не нарушал. Уже после Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо сей «князь апостолов», как Петра называет святитель Иоанн Златоуст, свидетельствовал о себе: «...нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого» (Деян. 10, 14).

Смысл этой притчи пространен и касается не только контекста рассматриваемого вопроса. В наше время появилось много всяких сектантов, которые

ходят вослед заблудившихся человекoв. И их вoжди, которые сами духовно слeпы, вoдят за собою таких же слeпцов. Сказано: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителей и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей» (1 Тим. 4, 1, 2). То есть еретики последнего времени будут люди с сожженной совестью, наглые обманщики и шарлатаны.

Особенно постыдно, когда ради того, чтобы поправить физическое здоровье, люди попадают под влияние всяких псевдоцелителей. Да даже если бы и целили тело, но при этом наносили вред душе, и то было бы непозволительно; очевидно, что здоровье тела не стоит здоровья души. Как бы кто ни старался, как я об этом часто говорю, он свое тело в этой жизни не спасет, оно все равно погибнет, умрет. Спасать в этой жизни надо прежде всего душу, ибо если мы ее здесь не спасем, то мы ее уже нигде и никогда не спасем.

В этом смысле люди делятся на две категории:

1) Это те, которые живут, чтобы выжить. Таких людей печально подавляющее большинство. Они-то и бегают по разным знахарям, колдунам и сектантам.

2) Это те, которые умирают, чтобы жить. Эти счастливы и в этой временной жизни, ибо понимают смысл скорбей, болезней и переживаний. А еще более они будут обрадованы в Жизни вечной, ибо, не цепляясь за временную жизнь, они здесь уже живут как сограждане святым и Ангелам. Именно о таких и сказано: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19).

Словами: «...неужели и вы еще не разумеете? еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон?» — Сын Божий не разрешает нам есть все подряд, но показывает, что функциональное назначение пищи более связано с телом. В тело пища входит, им усваивается и из него исходит. Здесь Господь говорит, что никакая пища сама по себе не может осквернить человека. Но неверность Божию Закону, например когда кто-либо по дерзости, вопреки заповедям Закона и пророков, вопреки Священному Писанию и предписаниям Церкви, вкушает кровь или, вопреки уставу Церкви, ест скоромное в среду и пятницу, нарушает установленные церковные посты без всякой уважительной причины, — вот это точно оскверняет человека и губит его бессмертную душу. Об этом и сказано: «...Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога» (Рим. 14, 6).

Что значит: «для Господа ест»? Это значит — что ест то, что разрешается! Что значит: «и кто не ест, для Господа не ест»? Это означает, что не ест то, что считается скоромным, он ради Господа это не вкушает. Именно в таком понимании: пища не приближает и не удаляет нас от Господа, но все в исполнении заповедей. То есть вегетарианство или диета ничего не прибавит к душе человека, но стремление жить по Закону Божию и уставу Церкви — и душе спасение, и телу благословение.

И далее мы читаем:

«А исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет человека; а есть неумытыми руками — не оскверняет человека» (Мф. 15, 18–20).

Блаженный Феофилакт так истолковал сии слова: *«Пища не остается внутри, но выходит, и потому нисколько не оскверняет души человека, так как не задерживается внутри; напротив, помыслы рождаются и остаются внутри, а выходя наружу, производят неприличные действия и оскверняют ими внутреннего человека. Так, блудный помысл, оставаясь в душе, сквернит человека, а переходя в дело, не только оскверняет его, но и доводит до гибели»*. Помыслы, как бы мы ни старались, никогда не покидают нас. Иногда мы помышляем в себе: «Вот помысел и ушел», — подумаем об этом, так он сразу и вернется. Сын Божий, наставляет нас: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно приидти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18, 7). То есть горе нам от всего этого вихря помыслов и соблазнов, которое наполняет наше сердце; но еще горше будет нам, если мы, не сумев остановить движения греха в сердце нашем как помысел, воплотим его в то или иное действие, поступок, преступление. Лукавый внушает нам ложное представление, что помысл исходит непосредственно от него самого и мы не в силах контролировать его.

В «Отечнике» святителя Игнатия мы находим такое повествование: «Брат сказал авве Пимену: “Мне очень докучают помыслы, и я бедствую от них”. Старец вывел его из келлии на воздух и сказал ему: “Распрости полы своей одежды и удержи ветры”. Брат отвечал: “Я не могу этого сделать”. И сказал ему старец: “Если не можешь сделать этого, то не можешь возбранить и помышлениям, чтобы они не приходили, но твое дело — противиться им”». Одна прихожанка мне сказала: «Я бы противилась помыслам, но они никак со мною не связаны, они все нашептываются мне самим дьяволом».

Мы любим все злые наши помыслы, фантазии и вожеления приписывать дьяволу и его во всем обвинять. Но, вопреки такому мнению, блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Из сердца, — говорит Он, — исходят помышления злые. Таким образом, главная часть души сосредотачивается... в сердце, как учит Христос, и потому должны подвергнуться обличению те, которые думают, что помыслы (злые) внушаются дьяволом, а не рождаются из собственной воли. Дьявол может быть только споспешником и возбудителем злых помышлений, а не творцом их. Если же он, — всегда готовый к козням, — незначительную искру наших помышлений и обращает в пламя для своего горючего вещества, намерений наших он не знает. Например, если он заметит, что мы часто засматриваемся на прекрасную женщину, то понимает, что сердце наше уязвлено стрелой любви»*. Это истолкование блаженного Иеронима очень важное. Здесь говорится о том, что лукавый может посылать нам только

«незначительную искру», то, что святые Отцы называют прилогом, а согласиться с ними или нет, с этими прилогами, искрами адского пламени, мы, наделенные свободной волей от Бога, должны решать сами. Не знает дьявол и нашего внутреннего намерения и только по внешним признакам определяет движение нашей мысли. Как святой Иероним и написал: *«однако мы не должны думать, что он проникает в тайники сердца; нет! Он по состоянию нашего тела и по движениям его судит о том, что происходит внутри нас»*. Мне представляется даже страшным кощунством, когда дьяволу приписывают свойства Бога: всеведение, вездесущие и т. д. Как всякая тварь, сатана имеет свое место и положение во времени и пространстве. Сказано: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божиего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2, 11). — Этот библейский стих показывает, что тайны человеческого сердца знает только сам человек и Дух Божий, так как все сотворенное и есть Божие.

Посему будем следить не только за сердечными намерениями нашими, но и в самом внешнем поведении утвердимся как люди праведные и благочестивые, и тогда сила зла, отчаявшись сбить нас с правильного пути, оставит, хотя бы на время, нас в покое. То есть внешнее должно быть выражением внутреннего, а внутреннее всячески должно стремиться утвердиться в благодати Духа Святого. Как и сказано: «да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» (Еф. 3, 16); и еще: «Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4, 16).

Конечно, нам никогда не удастся достичь гармонии между нашим плотским и духовным. Едва ли это удавалось и самому апостолу Павлу, который в отчаянии восклицал: «ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». (Гал. 5, 17). Сможем ли мы исполнить хоть что-то сами? Скорее всего, нет! Сказано: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; и бо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).

Комментируя слова из 129-го псалма: «Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! Кто устоит?», блаженный Августин писал: *«Из каких глубин послышался этот возглас! Ибо он молил, пребывая под спудом. Он взирал на себя, взирал на свою жизнь, он видел, что она со всех сторон покрыта позором и злыми делами, куда бы он ни посмотрел, он не находил в себе ничего доброго. Ему не встретилась ни одна отрадная картина праведности. И увидав столько великих грехов повсюду и такую многочисленность своих преступлений (царь и псалмопевец Давид. — О. С.), он воскликнул в великом ужасе: “Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! Кто устоит?” Он не сказал: “Я не устою”, но: “Кто устоит?” Ибо он видел, что практически вся наша человеческая жизнь покрыта коростой греха, что всякая совесть осуждается своими помышлениями, что нет ни одного чистого*

сердца, которое можно признать праведным. И поскольку это так, пусть каждое сердце уповает на милость Господа, своего Бога, и скажет Ему: “Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! Кто устоит?” В чем же заключается упование? “Но у Тебя прощение”. Что же это за прощение, если не жертвоприношение? И что это за жертвоприношение, если не то, которое было принесено за нас? Излитая невинная Кровь омыла грехи виновных. Потому “у Тебя прощение”. Ибо если бы у Тебя не было прощения, если бы Ты желал только судить, но не быть милосердным, если бы Ты взирал на все наши беззакония и расследовал их, то кто устоял бы? Кто устоял бы пред Тобою и сказал: “Я невиновен”? Кто устоял бы в суде Твоем? Посему единственная надежда в том, что у Тебя прощение».

БЕСЕДА 55

Евангелие от Матфея, глава 15, 21–31

«Исцеление дочери хананеянки»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Четвероевангелию, и мы будем читать Евангелие от Матфея, 15-ю главу с 21-го по 31-й стих. С 21-го по 28-й стих — мы рассмотрим тему «*Исцеление дочери хананеянки*», а с 29-го по 31-й — «*Исцеление многих больных*». То есть мы рассмотрим историю исцеления дочери одной хананеянки и исцеление многих при море Галилейском. И попытаемся сравнить эти два чуда — чудо веры хананеянки и чудесное исцеление многих иудеев.

И мы читаем Евангелие от Матфея, 15-ю главу, 21-й и 22-й стих:

«И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется» (Мф. 15, 21, 22).

Истолковывая эти слова, блаженный Иероним пишет: *«Оставив книжников и фарисеев, порицавших Его, Он перешел в область городов Тира и Сидона, чтобы исцелить также тирян и сидонян. А женщина хананеянка выходит из прежних пределов, чтобы усиленными воплями получить исцеление для дочери... Потому она научилась называть Его сыном Давида, что уже вышла из пределов своих, и через перемену места и верований оставила заблуждение тирян и сидонян»*.

Итак, Господь оставляет книжников и фарисеев и через это научает и нас самих удалиться от любых форм религиозного ханжества и лицемерия, гордыни и превозношения. Действительно, нам, верующим людям, нечем гордиться, ибо нет ничего такого доброго, что мы привнесли в жизнь христианской общины. Напротив того, иногда мы живем так, что порочим само имя православного христианина, называясь таковым, но живя хуже, чем живут язычники и безбожники. Сказано: «Проповедуя не красть, крадешь? говоря: “не прелюбодействуй”, прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников» (Рим. 2, 22–24). А если что доброе и делается нами, то сие не от нас, а Божий дар и наущение, как и сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий» (Иак. 1, 17, 18). То есть не мы родились для Вечной жизни, но Он Сам породил нас через дар веры, ниспосланный нам не по заслугам нашим, а скорее по нашей несостоятельности самостоятельно возвыситься до богообщения.

А книжники и фарисеи, оставленные Господом, именно в себе видели некоторую автономную святость и автономную праведность. Но мы знаем через слово Божие, что ничего из того доброго, что имеем, не можем приписать себе, а все злое, творимое нами, именно от нас и происходит. Посему никто не самодостаточен в глазах Бога, и каждый нуждается в Его милосердии и прощении.

Хананеянка же не претендует ни на какой национальный или религиозный статус, посему Сын Божий, испытав ее смирение, и помогает ей. Да и сами святые апостолы не имели никакого религиозного статуса. Не было среди них, до обращения апостола Павла, ни одного профессионального богослова, или священника, или архиерея. Напротив, все они были простецы и люди некнижные, что удивляло и самих их противников. Сказано: «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом» (Деян. 4, 13).

Блаженный Феофилакт Болгарский добавляет: *«Почему хананеянка говорит: “помилуй меня”, а не дочь мою? Потому, что та была бесчувственна. “Помилуй меня”, она говорила потому, что я терплю и чувствую страдания дочери. И не говорит: приди и исцели, а только — “помилуй”»*. Этими словами блаженный Феофилакт подсказывает нам, что родителями (настоящими родителями) горести и страдания их детей представляются как их собственные горести и страдания. Любой ребенок может сказать о своей матери словами поэта:

Ты на руках меня носила,
Когда болел — болела ты,
Когда учился — ты училась,
В твоих мечтах — мои мечты.

Действительно! Между родителями и их детьми существует некая мистическая связь, которая навсегда соединяет одних с другими. Эта связь не прерывается и со смертью ребенка или родителя. Напротив, иногда смерть усиливает родственные узы и ощущение неразрывной связи. Мы всегда будем оставаться детьми своих родителей, равно как и они сами всегда будут оставаться родителями нашими. Сказано: «Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя: Сиф» (Быт. 5, 3). Иными словами, дитя (ребенок) — это именно образ (иврит: *целем*), «изображение», «подобие» и даже «отпечаток» своих родителей, их наиболее рельефный след, оставленный ими на земле. Наши дети носят на себе и наше подобие. На иврите подобие (*демут*) может быть переведено как «сходный», «равный по росту» и «похожий».

В жизни детей любое безрассудство их родителей сказывается и на судьбе их детей.

Так, например, в Афонском патерике (ч. 2, с. 51), мы находим следующее повествование: «Одна женщина имела единственного сына, который по чувству особенного сердечного влечения удалился на Олимп (в монастырь. — О. С.) и там от преподобного Дионисия Афонского принял пострижение, а потом, желая видеть свою мать, с благословения своего духовного

наставника явился к ней. Иноческий образ, который принял юноша от руки преподобного, сильно смутил несчастную. В порыве сердечного негодования она схватила камилавку сына и, попирая ее ногами, требовала, чтобы он оделся в мирские одежды. Бедный сын повиновался. Через несколько дней после этого пришел в то селение святой Дионисий. В числе прочих подошла к нему и та жена и приблизилась поцеловать его руку. “Не приближайся ко мне, несчастная, дерзновенно поправшая ангельский образ, надеясь иметь сына помощником в своей старости, — строго сказал ей старец, — ты увидишь, что завтра он умрет злой смертью. Наслаждайся же следствием твоего безрассудства и дерзости!” И действительно, на другой день ее сын сорвался с высокого дерева и, по предсказанию преподобного, испустил дух».

Но есть и добрые примеры влияния родителей на своих детей:

В Глинском патерике (с. 47) мы находим следующее повествование: «С самого раннего детства на Фому (будущего Глинского игумена Филарета. — *О. С.*) особенно сильное и весьма благотворное влияние имела мать, Феодосия, женщина умная и благочестивая. Она первая развила в нем религиозные склонности и возбудила в его сердце горячую любовь к храму Божию. Каждый воскресный и праздничный день мать брала Фому в церковь и по возвращении требовала отчета в том, что он слышал во время богослужения, о чем читалось в дневном Апостоле и Евангелии. В случае неудовлетворительных ответов, она сама передавала понятным для мальчика языком содержание церковных чтений. Он хорошо запоминал нравственные уроки любящей матери».

Некоторых смущает то, что в Законе Божием сказано: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» (Исх. 20, 5). Казалось бы, что сын или дочь за отца не отвечают. Но это глубоко не так! Хороший сын или хорошая дочь всегда отвечают за своих родителей. То есть то, что грехи родителей лежат на детях «до третьего и четвертого рода», не есть наказание для детей, но — великая милость...

Мы уже касались этого вопроса, но как говорится: «Повторение — мать учения».

Почему наследование греховных склонностей от родителей есть Божие благословение? Ответ очевиден: например, отец — пьяница или прелюбодей, подобная склонность проявится и в его сыне. И если сын изживет эту склонность в себе самом, он поможет и своему отцу (в каком бы мире тот не находился: в этой жизни или за гробом). Если сын или дочь изживут в себе наследственные грехи матери, они тоже помогут ей.

Да! Каждый будет судим за свои дела. Но главное дело человека — это его ребенок, и то, каким он станет, от этого зависит и участь родителя.

Предположим, сын или дочь не изжили в себе грехов своих родителей, и грехи перешли к их внукам, а потом правнукам (то есть «до третьего и четвертого рода»). Но если в роду появится один праведник, он станет именно плодом усилий двух, трех или даже четырех поколений и, следовательно, залогом спасения

для многих, ведь он будет вымаливать прощение своим предкам до того звена, которое будет помнить.

Кстати, Библия — это первая книга, которая задолго до появления генетики заявила, что дети наследуют склонности и особенности своего характера от предшествующих поколений.

Но вернемся к хананеянке: она шла за Господом Иисусом Христом и кричала: **«помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется»**. Иными словами, она как бы говорила: помилуй во мне мою дочь. То есть эта женщина совершенно ясно понимала, что ее ребенок страдал за ее собственные грехи. Именно поэтому, прося за дочь, она просит за себя, восклицая: **«помилуй меня, Господи... дочь моя жестоко беснуется»**.

Так что, дорогие родители, не надо слишком часто пенять на своих собственных детей. В них, как в некоем зеркале, мы видим именно изображение, отображение, «отпечаток» нашей прошлой или настоящей греховной жизни. Сказано: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3, 21); и еще: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6, 4). Воспитывать их в заповеди Господа означает, прежде всего, — воспитывать собственным примером. Не можешь их научить жить без греха, то хотя бы научи покаянию и молитве умилоствления перед Богом. Надо хоть что-то сделать для своих собственных детей, не просто выращивать их, как выращивают капусту или картошку, а именно образовывать их, то есть являть им образ доброй жизни или хотя бы пример постоянства в исповедании собственных согрешений и молитвенного сокрушения перед Правосудным Богом, у Которого милость всегда превозносится над правосудием.

Итак, жена хананеянка шла за Христом и кричала громко. И далее мы читаем:

«Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами» (Мф. 15, 23).

Блаженный Иероним так истолковал данный текст: *«Это не по гордости, свойственной фарисеям, и не вследствие превозношения, бывшего у книжников, а для того, чтобы не показаться противоречащим Своему собственному совету: “На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите”. Он не хотел давать повода злословящим и окончательное спасение язычников отлагал ко времени после страдания и воскресения»*.

Блаженный Феофилакт предлагает схожее истолкование. Он пишет: *«Но Господь не отвечает ей ни слова не потому, чтоб презирал ее, а потому, что желал показать, что пришел прежде для иудеев, чтобы предотвратить клеветы их и чтобы впоследствии они не сказали, что Он благодетельствовал язычникам, а не им. С тем вместе Он желал показать твердую веру сей женщины»*. То есть времена спасения язычников еще не начались. Тогда иудеи как нация имели шанс принять Христа и пойти путем спасения и Вечной жизни с Богом и в Боге.

То, что еврейский народ в подавляющем большинстве не уверовал в Иисуса из Назарета как истинного Мессию Израиля, и есть истинная причина великой катастрофы всей ветхозаветной церкви. Произошло выпадение иудеев из статуса народа Божия. Но так как они в действительности являлись народом Божиим, то само их падение оборачивается спасением для многих народов и племен, как и было предсказано патриарху Аврааму: «и благословятся в семени твоём все народы земли...» (Быт. 22, 18)

Современный иудаизм не соответствует данному обетованию, он является «вещью», которая замкнута сама на себя. Иудаизм не проповедуется другим народам и племенам, являясь узко племенной религиозной группой. И только в христианстве благословение многим дается в том объеме, в каком народы и племена способны воспринять его.

Парадоксальность данной ситуации заключается и в том, что если бы евреи уверовали во Христа, то это означало бы конец света и начало Страшного Суда. Апостол Павел пишет об иудеях: «Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения — спасение язычникам... Если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их... Ибо, если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломались, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишься перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: “ветви отломались, чтобы мне привиться”. Хорошо. Они отломались неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя... Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо, если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более, сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; итак, весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо, дары и призвание Божие непреложны» (Рим. 11).

То есть, после того как иудеи отвергли Христа, и Он по Воскресении Своём из мертвых отправил апостолов проповедовать всем народам словами: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19), начались времена язычников. Но однажды дверь спасения для язычников закроется и откроется только для сынов еврейского народа, это и будет означать конец света и начало Страшного Суда. Как мы и прочитали

у апостола Павла: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Парадокс заключается и в том, что если мы скажем о евреях, что они враги, это не выразит всего их положения и состояния, ибо они одновременно и «враги... а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов». «Отцов» — то есть Авраама, Исаака и Иакова. Иными словами, лучше не трогать еврейский народ и предоставить ему идти тем путем, которым ведет его Сам Господь. То есть проповедь христианства должна продолжаться в том формате, как ее осуществляли апостолы, благовествуя спасение язычникам. Еврейский народ — это тайна, которой не стоит и касаться до времени, когда Господь Бог Сам пошлет им с Небес пророка Илию и тот научит и наставит их на всякую правду.

И мы возвращаемся к жене хананеянке, на вопли которой Сын Божий отвечал молчанием, так что ученики Его стали просить за нее. Далее сказано:

«Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15, 24).

Блаженный Феофилакт пишет: *«Ученики, соскуча (то есть устав. — О. С.) воплем жены хананейской, просили Иисуса отпустить, то есть отослать ее. Это делали они не потому, что не чувствовали сожаления, но более потому, что хотели убедить Господа помиловать ее. Но Он сказал: Я послан только к иудеям, овцам погибшим от порочности тех, коим они вверены. А этим еще более обнаруживал веру сей женщины»*.

Ефимий Зигабен так передает реакцию хананеянки на молчание Господа, он пишет: *«И одного молчания могло быть достаточно, чтобы привести хананеянку в отчаяние, — а ответ (апостолам. — О. С.) еще более увеличивал его, так как Христос ответил: “Я послан только к погибшим овцам дома Израилева”... Что за женщина? Увидев, что сама она презренна, что отвергнуты и просившие за нее, она не отчаялась, так как имела великую веру и благодарзумие, но обнаруживает прекрасное бесстыдство, и оставив свой крик издали, подошла ближе. А у нас бывает не так: когда мы не получаем чего-либо, мы отстаем, между тем, как должно было подойти ближе и налегать с большим жаром»*.

«Прекрасное бесстыдство» в истолковании Зигабена (ученого византийского монаха XII века) — есть дерзновение, которое по отношению к Богу может и должен проявить каждый грешник, ищущий, алчущий и жаждущий для себя спасения. Таким же «прекрасным бесстыдством» был и поступок кровоточивой, прикоснувшейся к *цицит* (краю одежды) Господа Иисуса Христа. Да и каждый из нас, переступая в состоянии греха, даже смертного греха, порог храма Божия, разве не проявляет «прекрасного бесстыдства»? Оно прекрасно потому, что не является плодом дерзости и отсутствия благоговения перед Создателем, но является необходимым фактором в жизни каждого кающегося грешника. Когда, осознав свою

собственную греховность, порочность и оскверненность, мы всё равно стремимся к Свету, Святости и Богу.

И далее мы читаем:

«А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Мф. 15, 25, 26).

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти два стиха: *«В лице женщины хананеянки представляется удивительная вера, терпение и смирение Церкви: вера, — с которой она убеждена в возможности исцеления дочери своей; терпение, — с которым она непрерывно пребывает в молитвах, хотя столько раз отвергнута; смирение, — в котором она сравнивает себя даже не с псами, а с щенками (catulis, catellis). А язычники называются псами вследствие своего идолослужения; увлекаемые кровопийством и трупами умерших, они впадают в бешенство»*.

Действительно! Греческое слово, переведенное у нас как «псы», в действительности означает «щенки», то есть не является ругательством в прямом смысле слова, а скорее указывает на отсутствие духовного роста в языческой среде, их духовную недоразвитость и несовершенство. Да и могло ли из уст Спасителя мира изойти ругательство, которое гордые иудеи использовали по отношению ко всем неевреям, — *гои* (псы)? Конечно, нет! Так что правильное читать это слово именно как щенки, то есть неопытные существа.

Далее мы читаем:

«Она сказала: так, Господи! но и псы (здесь в греческом оригинале даже не щенки, а щенята. — О. С.) едят крохи, которые падают со стола господ их» (Мф. 15, 27).

Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Я знаю, — говорит она, — что не заслуживаю хлеба детей и не могу получить целого хлеба, как и сесть к столу вместе с отцом; но я довольствуюсь остатками, которые перепадает щенкам, чтобы через смиренное вкушение крох достигнуть величия целого хлеба»*. Да, действительно! Через смирение можно достичь всего, и всё можно потерять через гордыню.

В Афонском патерике (ч. 2, с. 20) мы находим следующий пример высоты смирения: «Святой Нифонт, архиепископ Константинопольский (византийский патриарх. — О. С.), после удаления из Константинополя и Валахии тайно пришел под видом поселянина в Афонский монастырь святого Дионисия. Он был сделан погонщиком мулов и ухаживал за рабочим скотом. Но Бог открыл тайну. Игумену монастыря представилось в видении, что он находится в храме. Там является божественный Предтеча и говорит ему: “Собери братство и выйдите навстречу Патриарху Нифонту, высота смирения его да будет образцом для вас. Он — Патриарх, а снизошел до состояния одного из ваших рабочих”. Пораженный этим, игумен долго не мог прийти в себя. Потом, когда

успокоилась его мысль, приказал ударить в доску, собралась братия, и он рассказал им о видении Предтечи Господня. Тогда все узнали в своем рабочем Патриарха Нифонта. Пока это происходило, святой работник отправился за дровами в лес. Когда же заметили, что он возвращается со своего послушания, все вышли к кладбищенской церкви навстречу ему и как Патриарху почтительно поклонились. Тронутый до слез неожиданным торжеством своего собственного смирения, Нифонт повергся перед всеми и плакал. «Кончился искус твоего терпения, вселенная светильнице, — говорил ему настоятель, целуя его святительскую десницу, — довольно смирения твоего для смирения собственной нашей немощи». Плакал блаженный Нифонт, глубоко потрясенный событием, плакали братия, и более всего те, которые по неведению огорчали его, и просили прощения, лежа у его ног. «Для того, отцы и братия мои, скрыл меня Господь от вашей любви, — сказал, наконец, святой Нифонт, — что сам я просил Его о том, чтобы в моем смирении помянул меня Господь»».

Итак, хананеянка проявляет высоту смирения и прекрасное бесстыдство, и Сын Божий внемлет ее смирению.

Далее мы читаем:

«Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час» (Мф. 15, 28).

Блаженный Иероним пишет: *«Заметь при этом, что хананеянка, о которой идет речь, настойчиво называет Его сначала Сыном Давида, потом Господом, и, наконец, кланяется Ему, как Богу»*. То есть мы видим, как начав криком, она переходит к смиренной речи; благодаря чему, узрев потомка Давида (по плоти), признает Его своим Господином, и потом поклоняется, как Богу. Духовный рост этой женщины, из проклятого хананеянского племени, налицо.

Блаженный Феофилакт Болгарский пишет: *«Приметь здесь, что хотя и святые просят за нас, как за эту женщину апостолы, но получаем наипаче тогда, когда сами за себя просим. Эта хананеянка служит знаком церкви из язычников. Ибо и язычники, прежде отверженные, после привлечены в число сынов и удостоены хлеба, то есть тела Господня. Напротив, иудеи, сделавшись псами, стали питаться крупицами, то есть малою и скудною пищею — буквою»*.

Это именно так! Если в Святом Евангелии мы видим только буквы, сложенные в слова, и не разумеем, что Евангелие — это Господне руководство к действию, то мы мало чем отличаемся от книжников и фарисеев. Но если свет Христова Евангелия, проникнув в нашу душу, побуждает нас к духовному деланию, то наша душа именно тогда начинает преображаться и пресуществляться. То есть Господь не хочет спасать нас без нас — если мы сами не внемлем и не отвечаем на Его Призыв.

Хананеянка сама призывала к себе Господа, вымаливая исцеление для своей дочери. Господь не внял ее крикам, истеричному плачу и призыву, но, узрев высоту ее смирения, тотчас пришел к ней на помощь.

Святые Отцы учат, что если бы мы получали от Бога сразу то, о чем просим Его, то не ценили бы получаемое, не дорожили бы им. Жена хананейка — это величайший пример того, что любое наше молитвенное обращение к Богу должно быть соединено с глубочайшим благоговением перед Святостью Творца, с глубочайшим осознанием собственного несовершенства; и тогда, и только тогда Бог придет к нам на помощь и совершит дело исцеления и спасения мятущихся в тенетах греха и беззакония наших душ.

И мы переходим ко второй теме сегодняшней беседы, которую мы выше назвали «Исцеление многих больных».

И мы читаем далее:

«Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их» (Мф. 15, 29, 30).

Блаженный Феофилакт, объясняя этот текст Евангелия, предлагает нам более чем возвышенное истолкование. Он пишет о Христе, с апостольским дерзновением следуя Златоусту: *«Он (то есть Господь и Бог наш Иисус Христос. — О. С.) не живет постоянно в одной Иудее, но бывает и в Галилее, поскольку в иудеях было мало веры, а галилеяне более были расположены веровать. И вот какова их вера: несмотря на хромоту и слепоту, они восходят на гору и не ослабевают, но смело идут и повергаются к ногам Иисуса, считая Его более чем за человека, почему и получают исцеление. Взойди и ты на гору добродетели и заповедей Христовых, где восседает Господь, — и слеп ли ты и не в состоянии сам собою видеть доброе, хром ли ты и не в состоянии прийти к Нему, глух ли ты и нем, так что не способен ни слушать наставление от другого, ни сам наставлять других, или рука у тебя согнута и ты не в силах протянуть ее для подаяния милостыни, или ты одержим какою-либо другою болезнью, — припади к ногам Иисусовым, коснись следов Его жизни, и получишь исцеление»*.

Действительно! Если мы осознали необходимость спасения, то и будем стремиться к нему со всяким усердием, невзирая на настоящую и прошлую греховность нашей жизни. Сказано: «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9, 62). То есть, если прошлая твоя греховная жизнь ввергает в отчаяние и уныние твою душу, поспеши оставить ее и удалиться, и не вспоминать; если и в настоящей своей жизни ты видишь ту же скверность греха, то еще с большим дерзновением беги от нее и стремись к лучшему. Живи, как жил Прекрасный Иосиф, который, в отличие от современной молодежи, бегал не за грехом, а убегал от греха.

И мы читаем далее о чуде исцеления многих, что сие событие было настолько поразительно,

«Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева» (Мф. 15, 31).

Сравнивая чудо исцеления дочери хананеянки и исцеления многих в Галилее, мы видим и нечто общее. Хананеянка не была от потомков Авраама по плоти, и в Галилее времен Господа Иисуса Христа, как описывает Галилею Иосиф Флавий (живший в I веке), собственно еврейское население было вперемежку с язычниками и даже ассимилировано (то есть чистокровных евреев было весьма и весьма мало). Однако мы, созерцая очами веры кричащую вслед Сыну Божию хананеянку и видя хромых и увечных, с трудом восходящих на гору, слепых, на ощупь поднимающихся по камням, немых, молча несущих свой недуг к ногам Господа, не можем не узнать в происходящем себя самих, то есть не рассмотреть зарождение Церкви, уверовавших из язычников, новых детей Авраама по вере, новый Израиль Божий. Сказано: «...ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его... То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя» (Рим. 9, 6–8); и еще: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2, 9, 10).

В Библии природный ландшафт говорит о многом. Если проповедь Предтечи Господня начинается в пустыне, то сам ландшафт пустыни напоминает израильтянам Синайскую пустыню, откуда евреи получили Моисеев Закон (Тору); с другой стороны, пустыня — символ духовной пустоты, которая нуждается в божественном наполнении.

Горы, на которые восходил Сын Божий, призывая людей последовать за Ним, есть символ необходимости духовного роста.

Известно, что когда Боговидец Моисей взошел на Синайскую гору, то Бог воззвал к нему с горы. Сказано: «Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы» (Исх. 19, 3); то есть, поднявшись на Синай, Моисей увидел себя стоящим у подножия некой духовной «скалы», с которой Господь Бог призывал его (Моисея) к большим высотам, заоблачным, надмирным и Небесным.

Христос, восседающий на горе как Царь, — это символ открытия небесных вершин, для ищущего, — в Нем, во Христе, — высот Царствия Небесного; это призыв к каждому, ищущему спасения, — взойти на вершины духовной жизни, исполнения Закона Божия.

Святитель Иоанн Златоуст учит: *«...Заповеди Божии прекрасны и тогда, как только хвалят их, но оказываются еще прекраснее, когда их исполняют».*

Диалог с Богом прежде всего есть не исполнение внешнее ритуалов и обрядов Церкви и в еще большей степени не есть субъективный религиозный молитвенный энтузиазм обезумленного харизматика. В формате Православного миропонимания диалог с Богом начинается, осуществляется и продолжается, пока мы

испытываем желание исполнить и исполняем, по мере наших сил, а иногда сверх силы Его Святыя Заповеди. И даже если на этом пути мы, ослабев, падем, само это наше намерение — жить в соответствии с волею Создателя — оправдывает и само наше существование, и является залогом того, что душа наша все же может возродиться, преобразиться, пресуществиться. Сказано: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» (Рим. 3, 31); и еще: «и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им (то есть Иисусом Христом. — *О. С.*) всякий верующий» (Деян. 13, 39). То есть, как учит святой блаженный Августин: «**Весь Закон исполнен, когда все грехи прощены**».

Псалмопевец Давид, пораженный величием духовных высей и горизонтов Царствия Небесного, однажды воскликнул: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой; Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь]. Господь будет охранять выходение твое и вхождение твое отныне и вовек» (Пс. 120, 1–8).

БЕСЕДА 56

Евангелие от Матфея, глава 15, 32–39

«Насыщение четырех тысяч»

Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И тема сегодняшней беседы называется: *«Насыщение четырех тысяч»*. И мы будем читать 15-ю главу Евангелия от Матфея с 32-го по 39-й стих.

Здесь говорится о том, как Сын Божий проявил заботу о насущных проблемах рода человеческого. Поэтому сегодня мы будем говорить о социальных аспектах евангельского учения. В наше время, когда в России царит социальный беспредел, когда одни имеют много, а другие ничего, когда правители нашей страны стремятся законсервировать такой беспредел и придать ему вид некоей легитимности (законности), когда цены, искусственно сдерживаемые, накануне президентских выборов (2008 года) медленно, но неуклонно сползают в инфляцию, когда никто не уверен в завтрашнем дне, тогда именно очень важно обратить свой взор на учение Святого Евангелия в его социальных аспектах.

И мы читаем Евангелие от Матфея, 15-ю главу, 32-й стих:

«Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге» (Мф. 15, 32).

Нельзя не похвалить этих людей, которые, забыв о всех удобствах и благах жизни и даже о запасе пищи, идут за Христом, этим самым показывая великую ревность о Боге. Святой Феодор Мопсуестийский пишет: *«Он (то есть Христос. — О. С.) так расположил их души Своей речью, что они позабыли о самих себе, оставили всякую заботу о пище или другой необходимой потребности, не уставая быть со Христом в пустыне. Христос же, зная немощь нашей природы, потому что мы нуждаемся в пище для поддержания телесного здоровья, заботится о том, чтобы явиться попечителем не только душ, но и тела, так как Он — Творец и души, и тела...»*

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: *«Он хочет напитать тех, которых исцелил: сначала Он устраняет немощи их, чтобы затем здоровым дать пищи»*. То есть прежде всего Сын Божий решает проблемы, связанные с недугами души и тела, и лишь потом принимает решение позаботиться и о насыщении народа. И в этом заложен некий религиозный принцип решения социальных проблем — сначала уврачевать *причину*, и лишь потом обратить внимание на ее *следствие*. Мирские люди борются именно со следствием того или иного общественного недуга и не имеют представления

о том, как можно устранить и саму причину, порождающую какое-либо общественное зло.

Религиозная традиция всегда связывала тот или иной недуг с разными духовными проблемами в жизни человека. То есть болезнь может являться и прямым следствием какого-нибудь греха. Да! Именно неправильный образ жизни является причиной многих болезней и недугов. О грехе блуда прямо сказано: «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (1 Кор. 6, 18). В Книге Притч мы находим такие слова-сопоставления: «Кто стремится к добру, тот ищет благоволения; а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику» (Притч. 11, 27–31).

У аввы Евагрия в Добротолюбии, в 1-м томе, мы находим целые списки разных болезней и описание греховных недугов, которые их порождают.

Блаженный Феофилакт так истолковал рассматриваемый стих: *«Народ хотя и алкал, но не смел просить хлеба, пришедши за исцелением, посему Он, по человеколюбию Сам заботится о людях. А дабы кто не сказал, что они имеют при себе съестные припасы, Иисус говорит: “уже три дня находятся при Мне”, то есть, если и были у них припасы, уже истрачены. Показывает и то, что они пришли издалека, когда говорит, “чтобы не ослабели в дороге”. Это говорит Он ученикам, дабы расположить их сказать Ему: Ты можешь напитать и этих людей, как насытил пять тысяч. Но ученики были еще неразумны»*. Словами: *«Но ученики были еще неразумны»* — блаженный Феофилакт обращает наше внимание на то, что ученики Христовы еще не получили Духа Святого, Которым они исполнятся только в день Святой Пятидесятницы. И хотя ученики уже и творили чудеса, но Дух Святой еще не вошел в них, а лишь почивал на них.

Блаженный Иероним под предстоящим путем, перед которым необходимо насытить (накормить) людей, понимает и всю нашу жизнь, а под необходимым в земном странствовании хлебом понимает Божественную Евхаристию.

Одна «православная» харизматичка из Рузы, участвующая в программе «Альфа-курс», сказала своим знакомым верующим: «Вы даже не знаете, что мы переживаем на наших собраниях». Сектанты-харизматики именно противопоставляют свой личный субъективный религиозный опыт евхаристической жизни Церкви.

Преподобный Нектарий Оптинский учил: *«Не надо ждать или искать чудес. У нас одно чудо: Божественная литургия. Это величайшее чудо, к нему нужно приникать»*. В наше время появились ругатели Святых Таинств, которые свое субъективное религиозное переживание ставят выше Евхаристической Чаши. Таковы искатели субъективного чуда, эти харизматики, которые в последнее время начали проникать и в православную среду. Не пережив чуда

воскресения для святой и праведной жизни, они хотят компенсировать свою духовную несостоятельность лжечудесами и лжезнамениями.

Православные отцы, напротив, молились о том, чтобы избавиться от того или иного чудесного дара, почитая себя недостойными его. Современные харизматики именно «чудесами» пытаются прикрыть, как неким фиговым листом, свою нравственную и моральную неустойчивость и порочность. Отец Серафим (Роуз) писал о даре харизматического духа: *«Настоящий дух (то есть тот дух, который получают харизматики. — О. С.), который внезапно осеняет своими “дарами” — это поколение прелюбодеев, которое, растленное и введенное в заблуждение века ложных верований и поддельного благочестия, жаждет только “знамений”, — это не Святой Дух. Эти люди никогда не знали Святого Духа и не поклонялись Ему. Истинная духовность настолько недосыгаема для них, что, на взгляд здравомыслящего наблюдателя, они только подражают ей своими техническими и эмоциональными, а подчас и бесовскими феноменами и святотатственными высказываниями»*. Все известные мне лично вожди так называемых «православных харизматиков» глубоко безнравственные и запятнавшие себя уголовными преступлениями люди. Тут и доведение до самоубийства, извращения и изнасилования, воровство (мошенничество). Конечно, этим людям тяжело жить с таким ужасным багажом, но, вместо того чтобы идти стезею покаяния и исправления, они объявляют себя «святыми», то есть подвергают некоей консервации это свое состояние. Святые Отцы Церкви учат, что нечувствие собственных грехов и есть первый признак прелести (то есть самообмана).

Православный человек и не может поставить на первое место свой субъективный опыт, потому что все наше субъективное (личное) — грех и смрад; и только все Божие — радость, свет и святость. Сказано: «Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими! Это — поле, которое заросло кустарником и через которое путь покрыт терном, так что человек проходить не может: оно оставляется, и обрекается огню на истребление» (3 Езд. 16, 78); и еще: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий» (Иак. 1, 17, 18).

Иероним пишет: *«Таким образом, тот, кто без небесного хлеба спешит достигнуть желанного местопребывания, подвергается опасности. Поэтому и Илии Ангел говорит: “Встань, ешь; ибо дальняя дорога пред тобою”»*. То есть заботы о хлебе насущном не должны скрыть от нас важность Святого Причастия *Хлеба Небесного*.

Человек не может жить интересами только своего тела, совершенно забывая о душе. Земная жизнь столь скоротечна и вносит столь неожиданные коррективы, что никто не может быть уверенным, что он доживет до завтра. Наверняка среди наших сегодняшних радиослушателей, учитывая их многочисленность,

есть кто-то, кто не увидит завтрашнего дня. Может быть, этот «кто-то» — я или ты, это известно одному Богу, но очевидно, что человек не может ничего планировать на будущее, потому что он не знает, есть ли оно у него это будущее в его теперешней, земной жизни или нет. Сказано: «Теперь послушайте вы, говорящие: “сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль”»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4, 13, 14). То есть «сегодня или завтра» — все более чем неопределенно, призрачно и нереально. Сказано: «вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4, 14); и еще: «Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс. 89, 10).

Другая крайность: жить только одним этим днем, совершенно не думая о вечности. Сказано: «По рассуждению человеческому... Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 15, 32) То есть «после нас, хоть потоп». Некоторые люди, учитывая скоротечность жизни, именно стремятся взять от жизни все, что можно, не понимая, что за все придется отвечать на Страшном Суде. При этом многие живут именно в тяжелых обстоятельствах, и жизнь не приносит им искомого удовлетворения. Но они по-прежнему видят смысл своего существования только в этой временной жизни, существование в которой для многих есть именно борьба за существование.

С другой стороны, не может человек жить и завтрашним днем, ибо завтра может и не наступить. Сказано: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6, 34). Таким образом, получается, что и настоящее неопределенно, и будущее призрачно, и прошедшее недостижимо.

Итак, Библия учит не жить интересами только этого дня (1 Кор. 15, 32) или только заботами о завтрашнем дне (Мф. 6, 34), нельзя жить и прошлым. Сказано: «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9, 62).

Библия, таким образом, как бы выталкивает нас из временных рамок бытия в этом земном мире и вводит в мир безвременья, мир непрекращающейся весны Царствия Божия. Сказано: «Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» (Песн. 2, 11–13).

Все же мирское — временно и экзистенциально пусто и лишено вечного значения, а значит, и вечного смысла. Сказано: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молотить мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; и запираются будут

двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его» (Еккл. 12, 3–7).

Итак, жизнь христианина проистекает в состоянии *света не вечернего*, когда не тьма надвигается, а с «вечером жизни» приходит рассвет воскресения. Когда гаснут все краски этого блеклого мира, и мы, живя здесь, уже входим в мир вечного обновления, в мир радости и света, где все изменится, преобразится. Краски этого мира стыдливо убегут — сказано: «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава» (Ис. 24, 23), — убегут и изменятся. Сказано: «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемерно, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы» (Ис. 30, 26).

Но это все потом и лишь отчасти теперь... Ныне же юдоль стенания и плача, юдоль тоски по вечному, надмирному и небесному. А пока вся тяжесть земного притяжения, вся плотность жизни наваливается на нас, давит и гнетет и не позволяет вздохнуть полной грудью. Здесь, в этой земной жизни все призрачно и неопределенно. Сказано: «Как зеленеющие листья на густом дереве — одни спадают, а другие вырастают: так и род от плоти и крови — один умирает, а другой рождается» (Сир. 14, 19).

И далее мы читаем:

«И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлеба, чтобы накормить столько народа?» (Мф. 15, 33).

Этот вопрос актуален и для современной России: где в современной социальной пустыне взять пропитание для малоимущих людей? И не надо думать, что малоимущих у нас мало, их более чем много.

Конечно, те, которые стоят близко к олигархическим кормушкам, им не приходится волноваться и тужить о надвигающемся росте цен. Сытые, счастливые и довольные, они смогут спокойно пережить любую инфляцию. Но для простого человека любое подорожание — это сильнейший социальный удар под дых, когда малоимущим людям придется потуже затянуть ремень и терпеть, терпеть, терпеть...

Но сколько можно терпеть?! Ресурсы нашей страны: нефть, газ, золото и алмазы — находятся в частных руках 10–15-ти олигархических семей. Кто так жестоко распорядился общественным достоянием всего нашего народа? Кто посмел так распорядиться нашим общим достоянием? Сказано: «Все это я видел, и обращал

сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему» (Еккл. 8, 9); и еще: «потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это — суета и зло великое!» (Еккл. 2, 21).

Действительно! Одни люди трудятся, а другие в результате мошеннического способа управления страной перераспределяют богатства таким образом, что трудящимся достаются мизерные крохи, а классу олигархов и их выкормышам-политиканам — всё. Причем в настоящее время Россия может оказаться и в *партийном рабстве*, о котором русский философ Иван Ильин предсказывал. Он писал: **«После падения большевизма, только царь может спасти Россию от нового партийного рабства».**

Нам не надо забывать, что любая партия — это мировоззренческая секта, где человек поступает не в соответствии со своими убеждениями или голосом совести, но по партийной дисциплине. И более того, хотя по Конституции нашей страны любой человек «может избираться и быть избранным», но теперь это право вероломно ограничено обязательной принадлежностью к партийному списку, зашоренностью партийных «догм» и установок. То есть налицо явный переворот.

Похоже, что власть имущие боятся простого русского человека (его голоса — волеизъявления), не связанного никакими политическими партийными обязательствами, не замаравшего себя коллективными (политическими) грехами современной России. Просто человек им не нужен, им нужны колонны, выстроенные в партийные ряды, такими партийно-разобщенными россиянами легче управлять. Еще Гитлер требовал, чтобы в каждой русской деревне была своя секта. Это входило в план захвата нашей страны, называемый «Барбаросса». Теперь россиян делят по партийному признаку. При этом, правда, забывают, что всех партийных россиян вместе взятых не наберется и 5-ти % от всего населения нашей страны. Вот и получится, что в Думе будут представлены интересы менее 5-ти % от всего нашего населения. А кто будет представлять интересы 95-ти % населения, никто об этом не думает и не говорит. Очевидно, что легче прикормить партийных функционеров, чем отстаивать земские и сословные интересы всех россиян. Прав Иван Ильин, сказавший, что **«после падения большевизма, только царь может спасти Россию от нового партийного рабства».**

В старые времена выборные люди избирались или от земства, или от сословия. То есть человек баллотировался в Думу или на Земский Собор не от лица некоей партийной парадигмы (идеологии), а от части Русской земли (земства) или от сословия. Таким образом, в Думе или на Земском Соборе люди представляли не идеологические парадигмы, а интересы своих земель (городов, и сел) и сословий. И человек (выборщик) должен был защищать в Думе или на Соборе интересы своей земли, города, села и деревни; или же — интересы сословия: духовенства, стрельцов (военных), купечества (предпринимателей) или крестьян. То есть у власти стояли не политики-идеологи, а государственники, рачительные люди, думавшие о реальных, а не надуманных интересах своих избирателей. А Государь

являлся гарантом того, что интересы земские (всех Русских земель) или интересы сословий будут выслушаны и защищены.

И как печально бывает видеть нашего президента, когда он встречается с лидерами партий, которые ничего, кроме своих диких политических и социальных фантазий, не представляют. В Книге Притч мы находим такие слова: «Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стонет» (Притч. 29, 2); и еще: «Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников; а при разумном и знающем муже она долговечна» (Притч. 28, 2).

Священное Писание учит нас осознавать земские интересы, интересы территории, на которой мы проживаем, именно как границу ответственности, очерченную рукою Бога. Сказано: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания» (Деян. 17, 26). «Пределы обитания» и есть суть границы расовые и государственные, оберегая и признавая которые мы признаем и право каждого народа в рамках государства на самоопределение и самосохранение. Следовательно, национализм и патриотизм есть здоровое чувство самосохранения, присущее каждому народу, племени и языку. Это и биологическое, и в то же время духовное проявление тождества (идентичности) нации с ее истоками. А истоки нашей нации — это Православие, ибо тот психотип, который на определенном этапе нашей истории мы назвали *русским*, и возник, и сформировался под воздействием силы духа православной традиции. Посему любая попытка отойти от Русского Православия для русского человека и означает начало его саморазрушения, попрания его идентичности, целостности и вызов самому его существованию. Православие — это душа нации, а государство есть его тело.

В отрицании Бога есть начало всяческой безнравственности, всяческого падения. В отрицании Бога есть выпадение души из национального тела, о котором в Писании сказано: «Тело без духа — мертво» (Иак. 2, 26). Что происходит с мертвым телом? Оно разлагается, и мы видим нравственное разложение, которое не только окружает каждого из нас, но которое касается и нас самих. И все это — следствие того, что люди удаляются от истин, на которых созидался этот мир.

Сейчас люди очень подозрительно относятся к такому понятию, как Домострой. Им кажется, что Домострой — это что-то, похожее на шариат, что-то, похожее на Талмуд, поэтому они предпочитают об этом забыть, предпочитают говорить о чем-то другом. Сейчас власть предержащие пытаются загнать Церковь в некое гетто, в некую резервацию, чтобы она не очень активно вмешивалась в общественную жизнь. Но Церковь не может не вмешиваться в общественную жизнь, потому что Церковь создана для людей и служит людям.

Мы видим, в каком странном положении оказалось в данный момент все наше общество, отказавшись от Бога и решив, что оно может построить райскую жизнь на земле, что без Бога люди сами по себе что-то могут создать. Мы видим, как на наших глазах быстрыми темпами идет строительство очередной Вавилонской башни. К чему это приведет, можно только догадываться. Пока мы не осознаем, что Православие — это

и есть прежде всего образ жизни, в котором мы нуждаемся, состояние нации будет нравственно и морально ухудшаться, регрессировать и разлагаться.

Сословные интересы тоже оберегаются истинами библейского откровения. Осознание сословных интересов прежде всего есть осознание социального тождества разных классов и сословий общества. Каждое сословие и класс в современной России, как и вся нация, нуждаются в осознании социальной идентичности (самобытности). Сказано: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа...» (Кол. 3, 17) То есть нам нужны православные трудовые артели, гильдии и сословные представители; православные банки, принимающие долевое участие в национальном и частном бизнесе без любой системы процентных ставок (ибо ростовщичество — страшный грех в глазах Бога).

Наша национальная идея — это не конкурирование одной части общества против другой, каждого за себя и против всех. Национальная идея русских — это и есть тот образ жизни, который мы называем православным и без которого мы не осознаем своей идентичности в ее отличии от других народов, племен и языков. Иными словами, Россия — это не территория, Россия — это русские! И если кто-то, живя здесь, этого не понимает, то нам с такими не по пути... И трудно не согласиться с диаконом Андреем Кураевым, сказавшим: «А если Россия не для русских, то что тогда для русских?».

Наши же взаимоотношения с другими народами и религиозными группами строятся исходя из Имперских интересов, выражаемых в договорных отношениях с народами, племенами и языками, вступающими в территориальное единство с русскими землями. Их права оберегаются пределами нашей терпимости, и не более того. Исторический опыт показывает, что положение инородцев в Имперской России было намного лучше, чем в последующие «совдеповские» времена.

В I веке от Рождества Христова еврейский народ особенно бедствовал от политической и религиозной разобщенности. Всякие временщики, поставленные римскими оккупантами, господствовали на территории всей Палестины. Иосиф Флавий описывает, как целые отряды левитов (священников) делали набеги на простых крестьян и ремесленников и, под предлогом сбора десятины, забирали у трудящихся последнее. Награбленное стаскивалось в синагоги и в Иерусалимский Храм и там распределялось высшим духовенством среди своих. Мытари (налоговборщики) собирали дань в пользу римских властей и их легионов. Царь Ирод Антипа, всякие тетрархи и иерархи делали сборы принудительных пожертвований на свой более чем роскошный образ жизни во дворцах Тивериады. Жизнь в то время была такой тяжелой, что некоторые иудеи сами продавались в рабство, только чтобы их и их детей кормили. Сказано: «Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твою. А он с клятвою скажет: не могу исцелить ран общества; и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды; не делайте меня вождем народа» (Ис. 3, 6, 7).

И казалось, что никто не придет и не поможет, пока Сын Божий, Господь наш Иисус Христос не вышел на Свое общественное служение.

Итак, Сын Божий говорит:

«**Жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге**».

Ученики с удивлением вопрошают:

«**Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?**»

Ученики, видевшие ранее насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, скорее всего задают этот вопрос от лица собравшихся вокруг Сына Божия четырех тысяч человек, не считая женщин и детей. Они знают уже силу чудес Господа Иисуса и не могут сомневаться в Его силе и могуществе.

Впрочем, блаженный Феофилакт пишет: «*Хотя им должно было знать, что Господь и прежде накормил в пустыне большое число людей, но они были бесчувственны*». То есть *бесчувствие* может настолько поработить сознание человека, что очевидные истины оказываются закрытыми от него, хотя он и созерцает их лицом к лицу.

Сравнивая первое насыщение хлебами со вторым, святой Иероним Стридонский пишет: «*Там было пять хлебов и две рыбы, здесь — семь хлебов и немного рыбок, там они расположились на траве, здесь — на земле; там вкушавших было пять тысяч, по количеству вкушаемых хлебов; здесь — четыре тысячи. Там из оставшихся кусков наполнили двенадцать корзин, здесь — семь. Итак, в выше изображенном знамении не Сам Господь напоминает, а ученики, потому что они еще были близки и родственны пяти чувствам [внешним] [то есть не освободились от внешних чувств]; и напоминают они вечером с заходом солнца, при приближении ночи. Здесь же напоминает Сам Господь и говорит, что жалеет о толпе, и объясняет причину Своего милосердия: “Потому что уже три дня она непрерывно проводит время со Мною” [или: с Ним или: с Собою]; и Он не хочет отпустить народ, не вкушивший пищи, чтобы люди не ослабели в пути. Питавшихся от семи хлебов, то есть от числа освященного и совершенного, было не пять тысяч, а четыре. Последнее число всегда употребляется в значении, достойном похвалы. Так, и камень четырехугольный не колеблется и не является неустойчивым; по этой же причине и Евангелия признаны священными — в таком же [то есть четверичном] количестве*».

Итак, обратим внимание на то, что число «5», соответствующее пяти чувствам человека, свидетельствует о плотности человеческой природы, которая, в свою очередь, укрощается Законом Божиим, то есть Пятикнижием Моисеевым (пятью Книгами Моисея). Число «4» говорит о духовной устойчивости и указывает на четырех евангелистов. Ибо духовная устойчивость и обретается человеческой душою через усвоение евангельских истин. Число «7» говорит нам об освященности и духовной святости, указывает и на семисвечник (менору), и на семь Таинств святой Церкви. Но, по истолкованию святого Илария Пиктавийского, латинского отца IV века, число «4» означает и четыре стороны света. Иларий пишет: «*То обстоятельство, что здесь собирается четыре тысячи человек,*

предполагает бесконечное множество людей со всех четырех концов света. Имея в виду будущее, любое количество людей насыщается во всех тысячах мест, где тысячи верующих спешат принять дар пищи небесной».

В первом случае пять хлебов напитали пять тысяч человек, так что осталось 12 корзин. Прообраз очевиден: через изучение Закона Божия (Пятикнижия) народ еврейский усовершенствовался для полноты принятия истины Евангелия в лице 12-ти апостолов Иисуса Христа. Во втором случае: насыщение семью хлебами четырех тысяч человек — есть прообраз того, что через Таинства Церкви мы обретаем устойчивость духовную, через соединение жизни в семи Таинствах Церкви и изучение четырех Евангелий: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Выражение **«немного рыбок»** надо понимать как намек на слабый улов в сети Евангелия людей из еврейского народа. О том, что число «7» означает именно семь Таинств Церкви, Иларий пишет: **«Они принесли семь хлебов. Язычники не имели спасения от закона и пророков, но живы были благодатью Духа, семикратный свет Которого... есть спасение язычникам».** Итак, святитель Иларий почитает насыщение от семи хлебов и как прообраз грядущего насыщения верных от *семикратного света* святых Таинств Церкви. Прекрасное наименование Таинств: *семикратный свет*.

И далее мы читаем:

«Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немного рыбок» (Мф. 15, 34).

Действительно, всё, что мы можем предложить даже на самый настойчивый Божественный призыв, всегда будет означать немного, по выражению святителя Иоанна Златоуста: *«малость некая»*. Блаженный Августин учил: *«Из того, что мы можем предложить Богу, нет ничего такого, что мы не получили бы от Него. Посему даем ли много или мало, этого всегда недостаточно. Посему исполняем не тем, что сделали, но всегда тем, что получили; получили даром, а это и значит — по благодати».*

Далее мы читаем:

«Тогда велел народу возлечь на землю» (Мф. 15, 35).

Этим повелением Сын Божий научает нас, что когда мы не превозносимся, а именно почитаем себя прахом земным, тогда, и только тогда, благословения найдут нас, где бы и в каком состоянии мы ни находились. Сказано: *«Близок Господь к сокрушенному сердцем и смиренных духом спасет»* (Пс. 33, 19).

Далее сказано:

«И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики народу» (Мф. 15, 36).

Вот этот принцип очень важен: **«преломил и дал ученикам Своим, а ученики народу»**. То есть истинно приобщиться к благодати мы можем только в том случае, если всё охотнее получаем из рук священнослужителей, которые, в свою

очередь, всё получают от Христа. Сказано: «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Еф. 4, 11, 12); и еще: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою» (1 Фес. 5, 12, 13).

И далее мы читаем:

«И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей» (Мф. 15, 37, 38).

Святитель Иларий пишет: *«В чем таинство? Господь испытывает жалость к следующим за Ним и надеющимся на Него верующим, когда говорит, что с Ним уже три дня. И чтобы они не ослабели, в их жизни в этом мире Он желает насытить их и укрепить их хлебом Своим. Только так они смогут пройти их труднейший путь, ведь ученики жаловались, что негде в пустыне взять хлеб»*. В Книге Второзакония мы находим такие слова: «то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоём: “моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие”» (Втор. 8, 14–17).

Да! Братия и сестры! Мы путешествуем по жизненной пустыне среди змей и скорпионов; та социальная пустыня, которая окружает нас, желая поглотить, враждебна для нас. И если мы выживаем, то только благодаря Господу Богу нашему, Который заботится о нас, промышляет дело нашего спасения. И там, где мы наталкиваемся на гранит человеческого равнодушия, Он посылает нам воды благодати; а в жаркой наковальне духовной пустыни не перестает, как манну в пустыни, посылать нам небесное вразумление и просвещение. Сказано: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни» (Пс. 22, 4–6).

И далее мы читаем:

«И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские» (Мф. 15, 39).

Блаженный Феофилакт, истолковывая эти слова, которыми и оканчивается 15-я глава Евангелия от Матфея, пишет: *«Иисус удаляется, потому что ни одно*

чудо не дало Ему больше последователей, как чудо над хлебами, так что Его намеревались сделать и царем, как говорит Иоанн. Итак, Он уходит, чтобы избежать подозрения в стремлении к царской власти». Как мы видим, Христос не пытался Собою подменить сложившиеся институты власти, Он предлагал по-новому взглянуть на них. То есть если кто-то называет себя правителем, то в чем проявляется его забота о подчиненных ему? Если кто-то завладел ресурсами целого народа, а поставленные им к управлению страной временщики, как они говорят, не хотят пересматривать итоги приватизаций, то кто они такие, как не оккупанты, и не живем ли мы давно на социально и политически оккупированной территории?

Проповедь Евангелия, обращенная прежде всего к трудящимся и обремененным, — это именно социальный, религиозный, а значит, и политический вызов всем тем узурпаторам, которые, поправ заповеди Божии, рассматривают людей как исключительно принадлежащие им человеческие ресурсы; страну — как территорию их добычи, а религию — как опасный вызов их правам и привилегиям. Но однажды теократические принципы божественной власти восторжествуют и, как сказано: «И падет величие человеческое, и высокое людское унижится; и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расщелины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю» (Ис. 2, 17–19).

Иными словами, проявляя заботу о страждущих, трудящихся и обремененных непосильным деспотизмом богачей, Сын Божий показывал именно иной формат управления родом человеческим. Он как бы приподнимал завесу человеческого неведения и показывал, какой могла бы быть жизнь, подчинись род человеческий заповедям Создателя. И те, которые могли во всей возможной для себя полноте вкушать сладость нового образа жизни человека в Боге и с Богом, могли вместе с апостолом Петром воскликнуть: «...Господи! хорошо нам здесь быть...» (Мф. 17, 4). Да! Христос не пытался упразднить формы человеческого правления, Он просто показывал, какой счастливой может оказаться жизнь под властью Бога, поэтому главный, доминирующий мотив всех Его проповедей — это свидетельство о Царствии Божиим, которое, однажды установившись на земле, яко на небеси, упразднит, уничтожит все формы человеческого правления.

БЕСЕДА 57

Евангелие от Матфея, глава 16, 1–12

«Просьба о знамении с неба» и «Закваска фарисейская и саддукейская»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радонеж», и мы начинаем изучение 16-й главы Евангелия от Матфея. На сегодня намечено рассмотреть две темы:

- 1) «Просьба о знамении с неба» (1–4);
- 2) «Закваска фарисейская и саддукейская» (5–12).

И мы читаем 16-ю главу с 1-го стиха:

«И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба» (Мф. 16, 1).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Они просят знамения с неба, например, чтобы остановилось солнце или луна. Ибо они думали, что знамения на земле совершаются дьявольскою силою и вельзевулом. Не знали неразумные, что и Моисей в Египте сделал много знамений на земле; огонь же, сошедший с неба на имущество Иова, был от дьявола. Поэтому не все, что с неба, от Бога и не все, что бывает на земле, от демонов»*.

То есть какими бы не выглядели чудеса: произошедшими от Бога (с Небес), или произошедшими от дьявола (с земли), распознать, что от кого происходит, достаточно трудно. Следовательно, как советуют святые Отцы, лучше не принимать чудес, но и не отвергать их, то есть придерживаться нейтрального равнодушия к тем явлениям, природу которых мы понять не можем.

Но в любом случае нельзя забывать, что ни земля, ни Небо не принадлежат дьяволу. Сказано: «...Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь» (Иер. 23, 24); и еще: «Бог наш на небесах и на земле; творит все, что хочет» (Пс. 113, 11).

Собственно говоря, как я часто напоминаю, чудеса — это костыли для сомневающихся, но и они (чудеса), если люди развращены делами плоти и собственными религиозными предубеждениями, не помогут сомневающимся. Святитель Иоанн Златоуст учил: *«Когда душа находится в состоянии бесчувственности и развращения и одержима недугом зависти, тогда она не убеждается никаким чудом»*.

Для самих верующих чудо не есть что-то решающее и значимое. А правильнее сказать: верующий почитает чудом то, что для неверующих таковым и не является.

Святитель Иоанн Златоуст учил: *«Когда душа благопризательна (то есть благодарна Богу за все, что имеет. — О. С.), тогда она принимает все с верой, даже и в чудесах не имеет особой нужды»*; и еще: *«Христос научает нас*

внимать Ему не ради чудес Его, а ради учения Его, потому что чудеса совершаются не для верных, а для неверующих и грубых людей»...

Ложные чудеса есть нередкое явление для нашего времени.

Один владыка рассказывал мне, что его заинтересовало чудо, которое наблюдалось в одном семействе, когда неожиданно стали мироточить сразу все иконы. «Миро» текло не только по иконам, но и по календарю, не только по иконам, написанным на дереве, но и по иконам бумажным, полиграфического исполнения. Трудно было в чем-либо заподозрить старших членов семьи и тем более их маленьких детей. Через какое-то время «миро» стало стекать по стенкам жилища этого странного и всех озадачившего семейства. Делались попытки установить естественные причины мироточения, но все они оказались безрезультатны. Правда раскрылась неожиданно и сама собою: хозяин семейства однажды вернулся домой раньше обычного, и каково же было его удивление, когда он увидел свою маленькую дочь, застал ее именно в тот момент, когда она мазала лампадным маслом иконы. Как ни пытались родители разговорить дочь на предмет о том, кто научил ее делать такое, перепуганный ребенок так и не смог ничего объяснить ни своим родителям, ни другим верующим, которые пытались разговорить девочку. Скорее всего, она и сама не понимала, что ее научил творить лжечудеса главный обманщик и «отец лжи» — дьявол.

О ложных чудесах в Библии говорится немало. Так, например, в Книге Исход рассказывается о ложных чудесах, которые творили жрецы фараона, соревнуясь с Боговидцем Моисеем. Они сумели дьявольским образом, внешне повторить некоторые из чудес Моисея, но потом, постыженные и разоблаченные, признали силу Бога Моисея над собою. В Книге Деяний рассказывается: «Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем, как волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавал себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями» (Деян. 8, 9–11). В Книге Второзакония сказано: «Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: “пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им”, — то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей» (Втор. 13, 1–3). То есть главное — не чудо, а верность Божией воле и святым заповедям Создателя.

...И есть великая опасность, что все те, которые гоняются за чудесами и ищут знамений и знаков, они добегаются, когда придет главный чудесник антихрист, сын дьявола, о котором сказано: «и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить... он обольщает живущих на земле... И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал...» (Откр. 13, 13–15). *Говорящий и действующий образ (изображение)* — это трансляция чудес антихриста по телевидению. То

есть реклама чудесных способностей антихриста и его приспешников в последние времена будет осуществляться достаточно широко, с использованием всех возможных средств массового вещания, как мы и прочитали: «дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ (то есть изображение. — *О. С.*) зверя и говорил и действовал». Апостол Павел писал об антихристе и силе его обольщения: «того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2 Фес. 2, 9–12). Причем в Апокалипсисе сказано, что одинаковая участь ожидает и антихриста, и тех, которые последуют за его многочисленными чудесами и знаменами его. Сказано: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою» (Откр. 19, 20). Здесь под лжепророком надо понимать, исходя из контекста, и всех, которые последуют за антихристом и присоединятся к его бесовской религии.

Коль скоро мы заговорили о знамениях и чудесах, мы рассмотрим сегодня и значение числа «666», которое с новой силою будоражит сознание духовно неокрепших людей. Сказано: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». (Откр. 13, 18). Здесь, обращает на себя внимание замечание: «Кто имеет ум, тот сочти», — смысл этих слов очевиден: мало уметь считать до шести, надо еще и разуметь, о чем читаешь.

С древних времен христиане по-разному расшифровывали данный таинственный код. Но так глупо, как сейчас его некоторые себе истолковывают и понимают, так в древности никто не разумел. И это связано с тем, что только прочтение этого числового значения арабскими цифрами дает нам три шестерки (666). В действительности ни по-славянски, ни по-гречески, ни по-латински и ни по-еврейски это число нельзя прочитать как ТРИ ШЕСТЕРКИ (666).

Если у вас дома есть славянская Библия, отсчитайте, найдите 666-ю страницу — в славянском языке, равно как и в греческом и еврейском, цифры записываются буквенными знаками, — и вы получите три разных буквенных знака. Первый знак будет означать именно 600, второй — 60 и только третий — 6. То же самое и в греческом и еврейском языках.

Книга Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсис) писалась на древнегреческом разговорном языке *коэне-деолектус*. Здесь нет даже буквенного обозначения цифры 666, а данное число записано именно словами: шестьсот + шестьдесят и + шесть.

Если говорить об арабских цифрах, то они появляются в христианском мире достаточно поздно, где-то 500 лет назад, и, конечно же, апостол

и евангелист Иоанн Богослов при написании Книги Откровения не учитывал особенности арабской арифметики, потому что он просто их не знал. Но как еврей он знал, что такое гигаметрия — это когда числовое значение одного слова совпадает с числовым значением другого слова. На стенах древней Помпеи один влюбленный написал: «Я люблю ту, число которой 545» — и тем самым и назвал имя своей возлюбленной, и в то же время скрыл его! То есть он назвал *числовое значение*, которое совпадало с *именем* его любимой.

По истолкованию святого Андрея Кесарийского и святого Ипполита, папы Римского, число 666 означает именно имя антихриста, а не является неким арифметическим символом его власти. Причем святые Отцы настаивают на том, что это имя означает не только «последнего» антихриста, но и всех его значимых предтеч.

Святитель Ипполит Римский поясняет, в чем будет состоять эта печать: *«И дарует тем льстец малые снеди, печати ради своя скверныя, печати же его, иже на челе и на десней руке есть число, шестьсот шестьдесят и шесть... много бо имена в числе сем обретается, суть сия злый вождь»*. Словами: *«много бо имена в числе сем обретается»* святой Ипполит, папа Римский ясно показывает, что, во-первых, число это не *символ*, а именно *имя*, а второе — что это *имя* не одного «последнего» антихриста, но и всех его предтеч.

Святитель Иринеи Лионский (отец II века) высказал предположение, что число 666 может символизировать слово: «Еуанфас». В греческом: Е — 5; У — 400; А — 1; Н — 50; Ф — 9; А — 1; С — 200; и сумма — 666. Но что такое Еуанфас — об этом святитель Иринеи ничего не знал.

Было высказано святителем Ипполитом, папою Римским, предположение, что это слово: «Латейнос». Л — 30; А — 1; Т — 300; Е — 5; И — 10; Н — 50; О — 70; С — 200; сумма составляет 666. Под *латейнос* можно было понимать *латинский*, и, следовательно, оно могло символизировать Римскую империю. Святитель Ипполит Римский и учил, что антихрист выйдет из сердца Рима. Рима как города, центра всей Римской империи.

То, что сейчас в формате Евросоюза происходит возрождение именно Римской империи, не может не настораживать верующих. Но при этом нельзя забывать, что сердцем древнего Рима остается Ватикан, где по-прежнему царствует патриарх всей латинской Западной церкви — римский папа.

Третьим предположением было, что слово это — «Теитан». Т — 300; Е — 5; И — 10; Т — 300; А — 1; Н — 50; а общая сумма — 666. Из *теитанос*, как пишет Баркли, можно было получить два значения. В древнегреческой мифологии титаны восстали против Бога. Во-вторых, императоры Веспасиан, Тит и Домициан были из фамилии «Титус», и, может быть, их могли называть *титанами*. При императоре Тите и был разрушен Иерусалимский Храм, одинаково почитаемый и иудеями, и христианами (Лк. 24, 53).

Четвертым было высказано предположение, что это слово «арноуме». А — 1; Р — 100; Н — 50; О — 70; У — 400; М — 40; Е — 5; и общая сумма — 666. Есть возможность, что *арноуме* — это форма греческого слова *арноумай* — «я отрицаю». В этом случае число символизирует отрицание имени Христа. О том, что дух антихриста есть именно дух отрицания Христа, сказано: «а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире» (1 Ин. 4, 3). То есть «главный» антихрист придет, но и все те, которые и ныне отвергают Христа, есть антихристы нашего времени.

Если же говорить об апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, то его понимание этого слова было *Нерон*. Если написать имя «Нерон» латинскими буквами и придать им цифровые значения, получим: Н — 50; Е — 6; Р — 500; О — 60; Н — 50, а общая сумма — 666; а если слова *кесарь Нерон* транскрибировать древнееврейскими согласными, сумма их тоже будет равна 666. Здесь мы имеем свидетельство и из еврейского, и из греческого языка, которыми в равной степени владел апостол и евангелист Иоанн Богослов.

Кстати, все пророчества Апокалипсиса в своих событиях, символах и образах описывают события, произошедшие в I веке от Р. Х. Но в этом и сила слова Божия, что оно никогда не теряет своей актуальности и современности. Сказано: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4, 12); «живо и действенно» — и означает, что никогда не теряет жизненной актуальности и ценности (современности).

Апостол Иоанн Богослов писал, как мы уже прочитали: «Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время» (1 Ин. 2, 18). То есть антихристов, предтеч было более чем предостаточно. Числовое значение «666» совпадает с именем Мартина Лютера, Наполеона и даже Гитлера. Не исключено, что до пришествия «последнего» антихриста появятся и другие. Но очевидно одно: последний и главный антихрист будет настолько законспирированной личностью, что лишь благодаря проповеди сошедших с Небес пророков Еноха и Илии тайна его беззакония будет раскрыта.

О силе оболыщения антихриста святой преподобный Ефрем Сирий пишет: *«От оскверненной девы родится орудие диавола, но это не значит, что он воплотится. Придет же всескверный как тать в таком образе, чтобы прельстить всех: придет смиренный, кроткий, ненавистник, как скажет о себе, неправды, отвращающийся идолов, предпочитающий благочестие, добрый, нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, ко всем ласковый... и примет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его народ. Не будет брать даров (то есть взяток. — О. С.), говорить гневно, показывать пасмурного вида, но благочинной наружностью*

станет оболыщать мир, пока не воцарится. Поэтому, когда многие сословия и народы увидят такие добродетели и силы, все вдруг возымеют одну мысль и с великой радостью провозгласят его царем, говоря друг другу: “Найдется ли еще человек столь добрый и правдивый?”».

Иными словами, если бы антихрист, не дай Бог, выдвинул бы свою кандидатуру на предстоящих в России выборах президента, то 99,99 % населения нашей страны с радостью отдали бы ему свои голоса.

Мне кажется, что числовое, а не *именное* понимание арабского числа «666» произошло и оттого, что многие пересмотрели слишком много американских фильмов. И действительно, в фильме «Омен», например, некто, копаясь в волосах спящего антихриста, находит родимые пятна на коже головы в форме трех арабских шестерок.

Даже печальные события, происходящие под Пензой, когда около 30-ти россиян закопали себя в пещерах под землей, — тоже следствие американской истерической пропаганды. Лидер этой эсхатологической секты, некий Петр, узнал о заявлении Американского космического агентства НАСА, что в мае 2008 года рядом с нашей планетой, рядом по космическим масштабам, будет проходить огромная комета. Восприняв заявление американского агентства как некое божественное предупреждение, Петр решил зарыться в потаенных комнатах под землей, правда, сам в последний момент передумал туда лезть, а своих последователей отправил под землю, даже с грудным ребенком.

Подобное может происходить в современной России или от чьего-то злого умысла, или от крайних форм религиозного невежества, я бы даже сказал, тупости. А что удивляться — у нас презентация секты Муна в 80-х годах происходила в стенах Данилова монастыря; а в наше время некоторые церковные отделы лоббировали интересы харизматического, неопятидесятнического психокульта «Альфа-курс».

Кстати, на прошедшем епархиальном собрании в Москве (24.12.2007) в присутствии Патриарха и московского клира (духовенства) его викарий архиепископ Арсений Истринский дал следующую оценку «Альфа-курсу», он сказал: **«Всяческие собрания и сборища по изучению “Альфа-курсов” под руководством игумена Евмения не имеют ничего общего с православием».**

Теперь «альфа-курсисты», подобно другим псевдоправославным сектантам, проводят свои сходки по домам. Сказано: «Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте... Итак, если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, — не выходите; “вот, Он в потаенных комнатах”, — не верьте» (Мф. 24, 23, 26). Хорошо бы этот евангельский отрывок прочитать пензенским сидельцам. А более — уважаемым религиозным авантюристам хорошо бы напомнить и следующий новозаветный отрывок, это слова первоверховного апостола Павла: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить

благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал. 1, 6–9).

Впрочем, по-поводу пензенских событий хочется заметить, что они очень напоминают «поджог рейхстага», когда целью данного, явно организованного скандала является попытка, как сказал мне один очень либерально настроенный митрофорный протоиерей, «выправить в Церкви правый крен». И действительно, некоторые православные «правые» уже поспешили куда-то «влево»... Но это их проблемы! Нормального православного христианина никакими палками не загонишь в либеральное, слишком сильно пахнущее латинской схоластикой и протестантским рационализмом богословие.

Подлинное чудо творится силою нравственного перерождения личности, силою святости, то есть действием (греч. *динамес*) Духа Святого. И следовательно, человек, не переживший серьезного обращения к Богу через самоуничтожение и глубокое покаяние, не способен и на подлинное чудо. Причем, наиболее значимым чудом всегда остается чудо обращения человека к Богу, соединенное с воцерковлением через приобщение человеческой личности к участию в Таинствах Церкви. И подлинно святой человек никогда не отождествляет то или иное чудо с самим собою, но рассматривает себя только как случайного посредника между Богом и другим человеком, к которому и было обращено чудо. Вот почему святые и молили Бога об избавлении их от дара чудотворения. Поистине нет никакой автономной от Бога святости и чудотворения. Ибо все, что мы имеем, не нам принадлежит. Сказано: «...Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор. 4, 7).

Хвалятся «чудесами» и «знамениями» те, кто их и не имеет, как мы и прочитали у апостола Павла: «А если получил, что хвалишься, как будто не получил?». А кто получил дары от Бога, тот и не хвалится ими, потому что всегда помнит, от Кого они и Кому принадлежат.

Один «православный» харизматик, священник без определенного места служения, который подвизается в «Альфа-курсе», некий «отец» Павел, говорил своим почитателям: «Я творю все чудеса, только мертвых не воскрешаю». Бедный «отец» Павел, он даже и не догадывается, что получивший что-либо от Бога никогда не помышляет то своим, почитая себя рабом, ничего не значащим. Сказано было некогда апостолом Павлом: «Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому (то есть из них. — *О. С.*) дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий» (1 Кор. 3, 5–7).

«Православные» харизматики любят говорить: «Как через нас может действовать злой дух, если с нами наши священники?» Наивные! А разве Арий не был православным священником, а Гонорий и Несторий — патриархами, но и это не спасло их нисколько.

Сильное разочарование переживут уповающие на свои чудеса в день Страшного Суда. Сказано: «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7, 22, 23).

И мы читаем далее:

«Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно; и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете» (Мф. 16, 2, 3).

Блаженный Иероним так истолковал эти слова Сына Божия, обращенные к саддукеям и фарисеям: *«они (то есть саддукеи и фарисеи. — О. С.) могли предугадывать (предсказывать. — О. С.) и ясные, и дождливые дни...»*, но *«по предсказаниям пророков книжники и фарисеи, считавшиеся учителями закона, не могли уразуметь пришествия Спасителя»*.

Апостол Павел пишет об ослеплении иудеев: «Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается» (2 Кор. 3, 14–16). То есть постичь истинный смысл Закона, Пророков и Писания вне самого Божественного Логоса-Слова Христа, вне Евангелия (вне Благой Вести) невозможно. И хотя саддукеи и фарисеи были наблюдательными людьми и по виду неба перед закатом могли определить погоду на следующий день, но, при всем при этом они не могли рассмотреть признаков исполнения времен и узнать Христа Спасителя. Они искали чудес и знамений в небе, не понимая, что Небеса уже на земле, что Бог уже среди человеков. И Господь Иисус Христос обличает их словами:

«Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел» (Мф. 16, 4).

Истолковывая эти слова, Ориген писал: *«Он назвал их лукавым родом из-за присущего им с рождения лукавого качества (лукавство — это добровольно совершаемое злодеяние). А прелюбодеями из-за того, что, оставив, образно говоря, Мужа — Слово истины, или Закон, фарисеи и саддукеи прелюбодействовали с ложью»*.

Прелюбодеяние (блуд) и религиозное лукавство (ересь) — есть понятия достаточно близкие. Они относятся к одной категории поступков. Писание учит: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси» (Гал. 5, 19, 20).

Как мы видим из данного текста, дела плоти подразделяются на те, которые связаны непосредственно с деятельностью тела: «прелюбодеяния, блуд,

нечистота, непотребство... вражда, ссоры, зависть, гнев, распри», и те, которые проистекают из человеческого сознания: «идолослужение, волшебство, разногласия, соблазны, ереси»...

И более того, само язычество (идолопоклонство) понимается Писанием как род некоего духовного блуда (как извращенности души и духа). Сказано: «и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит Меня, и нарушит завет Мой, который Я поставил с ним» (Втор. 31, 16). Неверность Божию Завету есть начало духовного блуда. И блудно поступает всякий идолопоклонник, поклоняясь огню, камню, дереву, небу или земле. Блудит и экуменист, входя в молитвенное общение с еретиками и раскольниками. «Блудная» церковь — есть церковь или христианское сообщество, не сохранившее своей вероучительной (девственной) чистоты, целомудрия веры.

Когда западный христианский мир переживал так называемый ренессанс (в период исторического Возрождения) — это был блуд с античным язычеством. И плодом этого соития оказался гуманизм, религия человекобожия, породивший нигилизм (атеизм), марксизм и фашизм (плоды примитивного дарвинского материализма).

...Образ блудной религии — это образ апокалипсической блудницы, восседающей на багряном звере: «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле» (Откр. 17, 1, 2). «Воды многие» символизируют собою многие ереси и заблуждения современного секуляризованного богословия. «Блудодействие с царями земными» символизирует собою участие современных христианских сообществ в мире политики (земных правителей). Образ этой блудницы явлен апостолу Иоанну Богослову, когда он был возведен «в духе в пустыню» (17, 3). Пустыня символизирует собою те гонения, которые безбожные правители мира воздвигнут против верующих последних времен.

Противоположность церкви-блудницы — Церковь Невеста Христова; Она верна своему Небесному Жениху во всем. И нигде не нарушает своего целомудрия веры, бегаёт блуда, как некогда бегал от блудной женщины Иосиф Прекрасный. Известно, что не стыдился убежать от еретиков и сам апостол Иоанн Богослов. Подобный случай описан у историка IV века Евсевия Памфила. Он писал: «*Есть люди, слышавшие... как Иоанн, ученик Господа, зашел в Эфесе в баню и, увидав там Керинфа (еретика), не вымывшись, кинулся прочь, приговаривая: "Бежим, как бы не обрушилась баня: там ведь Керинф, враг истины"*» (4, 14).

В самих Посланиях апостола любви Иоанна Богослова подобная его позиция отражена следующими текстами: «*Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо*

приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Ин. 1, 10, 11); и еще: «Ибо многие оболстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть оболститель и антихрист» (2 Ин. 1, 7).

Произошедшее отпадение от истины иудеев, членов ветхозаветной церкви Божией, не должно подталкивать нас к злорадству, но, напротив, должно ввергать нас в страх и ужас. Апостол Павел пишет: «Хорошо. Они отломались неверием, а ты держись верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (Рим. 11, 20, 21).

Истолковывая слова: **«и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка»**, латинский экзегет V века святой Хроматий Аквилейский писал: *«Подобно тому, как кит неспособен был переварить в своем чреве Иону или удержать его живым внутри себя долгое время, так и всепожирающая смерть, хотя и, без сомнения, приняла Господа, но, будучи неспособной удерживать Его живым и неуловимым, на третий день исторгла Его, как и кит исторг Иону. Ибо смерть, привычная всегда поедать и переваривать мертвых, почувствовала тошноту и извергла Господа живым. И не могла она переварить Его, ибо Он был камнем — как говорит апостол: “камень же был Христос” (1 Кор. 10, 4). Кит проглотил и исторгнул из себя одного Иону; смерть же, захватив Господа, извергла из себя не одного Его (то есть Господа нашего Иисуса Христа. — О. С.), но с Ним многих. Ведь мы читаем, что вместе с Господом воскресли многие тела святых».*

Блаженный Феофилакт так истолковал ответ Спасителя иудеям: *«Род лукавый потому, что они искушают Его, а прелюбодейный потому, что отступают от Бога и прилепляются к дьяволу. Хотя они просят знамения с неба, но Он не дает им, кроме знамения Ионы, то есть что, пробыв три дня во чреве великого кита — смерти, воскреснет... Знамения давались им (ранее. — О. С.), то есть они бывали ради них, хотя иудеи и не веровали. Поэтому, оставив их, как неизлечимых, Господь ушел».*

Истолковывая слова: **«И, оставив их, отошел»**, блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Оставив книжников и фарисеев, — которым Он сказал: “Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дается ему, кроме знамения Ионы пророка”, — Он удалился прямо через залив и последовал к народам языческим».* То есть Христос обращал не только иудеев, но и язычников.

И мы переходим к следующей теме, выше озаглавленной как *«Закваска фарисейская и саддукейская»*.

Далее сказано:

«Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлеб» (Мф. 16, 5).

Слова: **«переправившись на другую сторону»** можно понимать и аллегорически, в том смысле, что к тому времени апостолы были уже другого исповедания,

чем фарисеи и тем более саддукеи. Переправа или переселение в Библии означают и такую перемену жизни, когда человек все прежнее оставляет за спиной и никак не стремится к нему возвратиться. Само слово «еврей» означает и переводится как «перешедший реку», или «с другого берега Евфрата».

То есть верующий должен решительно рвать со своим собственным прошлым и никак не отождествлять его с самим собою; и хотя дьявол и его приспешники всегда будут ставить нам на вид нашу прежнюю греховную жизнь, мы же сами никак не должны продолжать отождествлять ее с собою. Написано: «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9, 62). Тот, кто решительно не расправился со своим греховным прошлым, не может быть успешным в религиозном будущем и настоящем.

И далее мы читаем:

«Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» (Мф. 16, 6).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Как закваска бывает кисла и стара, так и учение фарисеев и саддукеев, окисшее и вводившее древние предания старцев, уязвляло души. И как закваска есть смесь воды и муки, так и учение фарисеев есть смесь слова (то есть слова Божия. — О. С.) и жизни испорченной. Не сказал же им ясно: остерегайтесь учения фарисеев — с целью напомнить им чудеса над хлебами»*.

Истолковывая значение слов: **«смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской»**, святой Иларий Пиктавийский пишет: *«Господь повелевает апостолам держаться в стороне от закваски фарисейской и саддукейской — это предостережение им не вступать в споры иудеев. Дела закона теперь должны рассматриваться в свете веры. Предостережение им означает, что они, в чье время и в чей век Истина явилась во плоти, ни о чем не должны судить иначе, как в надежде на сходство с Истиной, которая открылась. Они не должны позволять учению фарисеев, не знающих Христа, подрывать силу действия евангельской истины»*. То есть теперь мы, христиане, должны смотреть на любую другую религию, на любое другое человеческое учение, политическую идеологию только через призму Учения Христова, и никак иначе. Сказано: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2, 6–8).

Далее сказано:

«Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?» (Мф. 16, 7, 8).

Кто-то может оскорбиться за апостолов: почему Сын Божий назвал их «маловерными»? Блаженный Феофилакт так истолковал сие обстоятельство: *«Когда же Господь более сильно избличил (ибо не всюду хороша кротость), то они тотчас поняли, что закваской Он называл учение. Столь великую силу имеет всюду благоразумный укор»*. То есть иногда полезны и строгость, и укор, и наказание, и даже побои. Сказано: «Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Притч. 3, 11, 12).

И далее мы читаем:

«Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали? ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали? как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского» (Мф. 16, 9–12).

Беречься чужих еретических учений надо не только в сфере догматической и обрядовой, но и на всех других уровнях, даже на бытовом, как мы выше прочитали: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Ин. 1, 10, 11); и еще: «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа... И к одним будьте милостивы, с рассмотрением (то есть к тем, которые искренне раскаиваются в своих заблуждениях. — *О. С.*), а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью» (Иуд. 1, 17–19, 22, 23).

Блаженный Иероним Стридонский пишет: *«Закваска сильна тем, что, перемешанная с мукой, она произведет нечто большее и придаст свою сущность всему хлебу. Так и еретическое учение, заронив даже малую искру в чьем-нибудь сердце, быстро превратится в огромный огонь и захватит всего человека»*. То есть от еретиков нельзя принимать и перенимать ни их методов ведения проповеди, ни их книг нельзя читать, ни их наставлений слушать и тем более нельзя молиться с ними, ибо, как известно: *«Молящийся с еретиками сам еретик есть»*. Да сохранит нас Господь Бог в чистоте нашего исповедания!

БЕСЕДА 58

Евангелие от Матфея, глава 16, 13–20

«Исповедание апостола Петра и Камень Церкви»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радо-неж». И сегодня мы рассмотрим 16-ю главу с 13-го по 20-й стих; данная тема называется «*Исповедание апостола Петра и Камень Церкви*». Иными словами, мы будем пытаться выяснить, на чем зиждется Церковь: на иерархии (священстве) или на вере в Иисуса Христа как Сына Божия? То есть на Самой Личности Сына Божия.

Этот вопрос достаточно актуален для нашего времени, когда нашей Церкви навязывается католическая модель управления народом Божиим; когда клир (духовенство) в Церкви обладает всей полнотою власти, а народ Божий (миряне) — никакой.

Собственно говоря, происходит подмена общего понятия народа Божия только как клира (священнослужителей и монашествующих); а миряне при этом воспринимаются только как толпа: безгласная и лишенная всякого канонического смысла.

Надо сказать, что подобная папистская (латинская) модель в самой католической церкви признается как устаревшая и ненужная, а у нас, напротив, как своевременная и актуальная. Вырвавшись из-под власти уполномоченных по делам религий и старост, русское духовенство быстро влетело в другую крайность, когда на приходе и в епархии в руках клира сконцентрировалась вся власть, касаемая как духовных, так и материальных вопросов. В результате чего священнослужители стали чувствовать и осознавать себя некими миниатюрными «римскими папами».

Подобная узурпация власти делает мирян (лаиков) пассивной толпой, не имеющей никаких прав в Церкви Божией, но только одни обязанности; а клирики (духовенство), в отличие от лаиков (мирян), становятся единственными носителями всех прав в Церкви. Подобный перекося возникает в результате неправильного истолкования именно 16-й главы Евангелия от Матфея, когда данный текст истолковывается именно в духе католической (латинской) теологии: когда под Камнем (основанием) Церкви понимается не Личность Христа и вера в Него как Сына Божия, а личность апостола, или институт иерархии в Церкви.

И мы читаем 16-ю главу Евангелия от Матфея, 13-й стих:

«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (Мф. 16, 13).

То, что этот вопрос был задан в «Кесарии Филипповой», не является случайностью. Именно в Кесарии Филипповой сохранялись капища языческого

ваала, и из белого мрамора Иродом Великим был построен огромный храм, посвященный римскому императору, «его божественному гению», как выражались язычники.

Позже Филипп, сын Ирода Великого, еще больше украсил и обогатил храм, посвященный языческому императору, переименовал название Паниас (так раньше называлась эта местность) в Кесарию, то есть «город цезаря», и добавил свое имя — «Филиппи», что значит Филиппова, в отличие от Кесарии, находящейся на берегу Средиземного моря.

То есть это место, Кесария Филиппова, было осквернено человеческими культурами и ложными языческими обрядами. И здесь Христос устанавливает Свой статус в глазах собственных учеников. Но прежде Он задает им вопрос:

— За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?

Отвечая на этот вопрос,

«Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков» (Мф. 16, 14).

По истолкованию Златоуста, Христос хочет знать мнение народа (простого народа), потому что более доверяет их неопытности, нежели начитанности книжников и фарисеев, мнению архиереев и священников Иерусалимского Храма. Святой Иоанн Златоуст пишет: *«И не говорит: за кого Меня почитают книжники и фарисеи? — хотя они часто приходили к Нему и беседовали; но желает знать непритворное мнение народа: “за кого люди почитают Меня?” Мнение народа было хотя гораздо ниже надлежащего, но без всякого лукавства; мнение же книжников и фарисеев внушено было сильной злобой»*.

Этот вопрос: «За кого люди почитают Иисуса?» — актуален и для наших дней! В наше время, как и во дни земной жизни Иисуса Христа, о Нем существуют самые разные и разноречивые мнения. Тогда «одни» почитали Его «за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию». В наше время о Христе тоже говорят по-разному: кто-то видит в Нем только Человека, почитает Его Пророком (как, например, мусульмане), другие видят в Нем только Бога; а иные даже не верят в Его существование, в то, что Он исторически существовал. Один знакомый мне кришнаит сказал, что «Иисус Христов великий гуру (учитель)»; от одного бомжа я слышал, что «Христос тоже был бомж». Есть нечто трогательное в том, что все хотят видеть Господа Иисуса Христа в своих рядах. Сказано: «...Господи, мы уповали на Тебя; к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра... » (Ис. 26, 8, 9); и еще: «Как лань жаждет к потокам воды, так жаждет душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!» (Пс. 41, 2, 3). Человечество обречено на поиск Христа (Мессии) и пресветлого Лица Его!

И только Церковь знает Его как Богочеловека и халкидонски исповедует в Нем и Истинного Бога и Истинного Человека в единой Ипостаси.

Догмат 630-ти святых Отцов IV Вселенского Собора, Халкидонского, — *О двух естествах во едином Лице Господа нашего Иисуса Христа*, — учит: *«Последующе божественным Отцам, все единогласно поучаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве, истинного Бога и истинного человека, того же из души и тела, единосущного Отцу по Божеству, и единосущного тогожде нам по человечеству; по всему нам подобного, кроме греха, рожденного прежде век от Отца по Божеству, в последние же дни тогожде, ради нас и ради нашего спасения, от Марии Девы Богородицы, по человечеству, единого и тогожде Христа, Сына, Господа, Единородного, во двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого... не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына, и Единородного Бога Слова...»*

Итак, во Христе мы исповедуем именно Богочеловека, в котором Божественное и человеческое естество *«неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно»*. То есть Божественное и тварное (человеческое) не сливаются (неслитно), так как Бог, хотя и Вездесущ, но нигде не соединен с материей, не становится ее частью, ибо в Нем, в Боге, нет никакой телесности. Сказано: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4, 24). И хотя во Христе Божественное и человеческое естество *«неизменно, нераздельно, неразлучно»*, оно и *«неслитно»*.

И в день Торжества Православия, когда мы совершаем чин анафемы, Церковь возглашает: *«Глаголющим Бога не быти дух, но плоть; или не быти Его праведна, милосерда, премудра, всеведуща и подобная хуления произносящим: анафема»*.

То есть никаких аспектов телесности или многосоставности в Боге НЕТ! Нет и эманации Божественного в материальное, ибо дистанция между Богом и любой частью Его творения всегда будет сохраняться, подобно тому как сохраняется дистанция между горшечником и горшком. Сказано: «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: “не он сделал меня”? и скажет ли произведение о художнике своем: “он не понимает”?» (Ис. 29, 16); и еще: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: “что ты делаешь?” и твое дело скажет ли о тебе: “у него нет рук?”» (Ис. 45, 9).

Но при всем при этом Творец мира не отстранен от Своего творения, Он деятельно принимает участие в нем. И более того, как мы часто об этом говорим, если бы Бог прекратил диалог с любой частью Своего творения, то оно прекратило бы свое существование. Сказано: «ибо мы Им живем и движемся и существуем...» (Деян. 17, 28)

Общение Бога с Его творением осуществляется Словом Его — Христом Спасителем. Сказано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках» (Евр. 1, 1); и еще: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,

исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов...» (1 Пет. 1, 10, 11) То есть Дух Христов (Божественный Логос-Слово), издревле говоривший в человеках, и есть «всезначное» Слово Божие во все творение. Святой Иустин Философ учил, что и сама возможность говорить проистекает от Логоса-Слова, «*всезначного во всех человеков*». Вера во Христа (Мессию) и есть вера в то, что Творец не прекращал и не прекращает Своего диалога со всем творением Своим, беседует с ним, открывая Свою святую волю.

Не верующие в Сына Божия — Его (Бога Отца) Божественное Слово — представляют Бога Творца как бы безгласным, немым. Однако мир творится Словом Божиим, Божественными речениями. Сказано о Логосе-Слове (Христе): «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано» (Кол. 1, 15, 16).

То есть Сын Божий — есть смысл существования мира, его высшая цель и назначение. Вникая в слово Божие (Библию), мы и постигаем волю Бога, познаем Его планы и намерения. Именно поэтому Сын Божий в Ветхом Завете и называется «Ангел лица Его» (то есть Божия) (Ис. 63, 9). И еще сказано: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 18).

Взаимоотношения между Богом и Его Словом-Логосом настолько близки, что нельзя в человеческом языке найти никакого адекватного понятия, более близкого, чем слова: «Отец» и «Сын», передающие в понимаемых нами категориях-определениях суть этих взаимоотношений. Впрочем, святой Иоанн Дамаскин предлагает зеркально противоположное понимание слов «Отец» и «Сын»; он считает, что, напротив, сами эти взаимоотношения между Небесным Отцом и Его Сыном и являются исходными для понимания любого единства и любой близости, *всякого отечества*. При этом Дамаскин ссылается на текст из Послания к Ефесянам. Здесь сказано: «от Которого (то есть от Сына Божия в Его взаимоотношении с Богом Отцом. — *О. С.*) именуется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. 3, 15).

Итак, называя Бога «Отцом», мы верим в то, что у Него есть Сын, веря в Сына Божия, мы веруем в возможность усыновления Богу Отцу — в этом и есть смысл тайны Богочеловечества Иисуса Христа, то есть Его (Христа) Церкви.

И мы читаем далее:

«Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?» (Мф. 16, 15).

Здесь вопрос задается уже самим апостолам. Христос хочет знать, как они веруют в Него. И в зависимости от того, что они ответят, будет понятно, готовы ли они вступить в новые отношения с Богом Отцом через Сына Его Иисуса Христа; то есть готовы ли они осознать *сыновство* Богу в Сыне Его, «от Которого именуется всякое отечество», как мы прочитали у апостола Павла.

И далее мы читаем:

«Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живого»
(Мф. 16, 16).

Эти слова меняют весь теологический вектор иудаизма, от коллективного осознания сыновства Богу до индивидуального восхождения каждого, уверовавшего в Иисуса Христа, в состояние чада Божия, «сына Бога» по благодати. И здесь уже прекращается иудаизм и полагаются основы новой веры в Бога, Его нового народа, имя которому Христова Церковь.

Святитель Кирилл Александрийский так истолковал это исповедание Петрово. Он пишет: *«Петр не сказал: “Ты — Христос или Сын Божий”, но сказал: Христос, Сын Бога Живого. Ибо много помазанников по благодати и имеющих достоинство сыноположения, но только Один — Сын Божий по природе. Поэтому он (Петр. — О. С.) сказал с артиклем: Христос, Сын Бога. А назвав Его Сыном Бога Живого, он (Петр. — О. С.) показывает, что Он (Христос. — О. С.) есть жизнь и смерть над Ним не властна. Ведь если Его плоть какое-то время и была немощной, поскольку ей предстояло умереть, она все же воскресла, потому что пребывающее в ней Слово не могло удержаться оковами смерти».*

Блаженный Феофилакт так истолковал 16-й стих: *«Петр по своей горячности предупреждает (то есть опережает. — О. С.) других и справедливо исповедует Его Сыном Божиим... то есть Сын единый и единственный, Сын не по благодати, но рожденный из существа Отчего; ибо христами... были многие, как, например, все цари и священники, а Христос... один».* По благодати «христами», то есть помазанниками, назывались и цари, и священники. И даже языческий царь Кир называется в Библии «христом», то есть помазанником (Ис. 45, 1). Во Христе все христиане становятся, пройдя чрез Таинства Крещения и Миропомазания, причастными по благодати и священническому, и царственному достоинству. Сказано: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2, 9, 10).

То есть сугубое священство в Церкви возможно только по праву всего христианского народа Божия призывать на сие служение и пользоваться им. Точно так же народ призывает и царей на царство, сообщая им свое священное право быть царственными. Посему не служит священник без народа и царь не царствует сам от себя.

В настоящее время права верных попораны, ибо священнослужители сами себя поставляют и из себя поставляются. И право призывать диаконов, пресвитеров и епископов у народа отнято дерзкой рукой. Чьей? Сейчас и выяснить невозможно...

Ибо до революции это право — поставления и смещения епископов — принадлежало, начиная с Петра I, императорам, после революции находилось

во власти внешних, а в последнее время еще не возвращено народу. И если не остановить папистскую (прокатолическую) реформацию в Церкви, это право к народу Божию так и не вернется.

Католическая церковь так и учит, что заслугами апостола Петра, так как он правильно исповедовал Иисуса Христа, все его (Петра) преемники, римские папы, самостоятельно и безраздельно управляют всею Вселенской Церковью. И текст из Евангелия, который мы сегодня изучаем, они считают для себя надежным обоснованием папизма. Но посмотрим далее, так ли это на самом деле? И правы ли в этом вопросе и наши миниатюрные «папы римские», последующие сему латинскому заблуждению.

И далее мы читаем:

«Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 16, 17).

Здесь мы явственно видим, что сия тайна, тайна Богочеловечества Сына Божия, была открыта апостолу Петру от Бога Отца скорее вопреки его, Петра, плоти и крови. То есть, сказав апостолу Петру, **«что не плоть и кровь открыли»** ему сию тайну, Сын Божий указал на Отца Небесного; ибо, как сказано: «...никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12, 3).

Далее Сын Божий произносит слова, которые так настойчиво искажаются католиками. Христос говорит:

«и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18).

Действительно — Кто КАМЕНЬ Церкви и на ком она создается? Если на Петре, то на человеке, тогда правы католики и наши паписты, уверовавшие в незыблемые права клира (духовенства). Утверждая, что Камень — это апостол Петр, человек, паписты восточного и западного обряда повторяют ересь Феодора Мопсуестийского (ок. 350–428), осужденного посмертно за разные ереси в 553 году на Константинопольском Соборе. Он и учил, говоря: «Господь исповедал Своё (намерение) на нем (то есть на Петре. — О. С.) создать Церковь».

Но на Петре ли создается Церковь Христова?

С филологической точки зрения, здесь может быть и игра слов. В греческом языке слово «Петр» — «*Петрос*», а слово «камень» — «*петра*». Арамейское имя апостола Петра было «*Кифа*», что в арамейском тоже значило «камень». Когда апостол Петр произнес свое исповедание, Господь Иисус Христос сказал ему: **«ты — Петр (*Петрос*), и на сем камне (*петра*) Я создам Церковь Мою»**.

Значение арамейского имени «*Кифа*» эквивалентно греческому «*Петрос*», при этом слово «*Петрос*» (Петр) — мужского рода, а греческое слово «*петра*» (камень) — женского рода.

Что же имел в виду Сын Божий, рифмуя эти схожие по звучанию слова?

В Ветхом Завете еврейское слово «сур» — «камень», «твердыня» — обнаруживается в следующих контекстах: «Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны», — сказано о Боге в Книге Второзакония, 32-я глава, 4-й стих; «...ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш» (1 Цар. 2, 2); и еще: «Господь — твердыня моя и крепость моя и избавитель мой» (2 Цар. 22, 2).

Среди известных имен Божиих есть имена «*Цур Израель*», — «Скала» и «Скала Израиля» (Втор. 32, 4; 2 Цар. 23, 3; Ис. 30, 29); «*Эбен Израель*», — «Камень Израиля» (Быт. 49, 24) и др.

Святой Августин блаженный пишет: «*Церковь создается не на человеке Петре, но на исповедании Петра, на вере в Иисуса Христа как Сына Божия*». Блаженный Феофилакт Болгарский, согласно с Августином, учит: «*Петр исповедал Его Сыном Божиим; сие-то исповедание, которое ты исповедал, — говорит Он Петру, — и будет основанием верующих. Посему всякий, намеревающийся устроить здание веры, должен положить в основание это исповедание*». Итак, основание Церкви есть вера в Иисуса из Назарета как в Сына Божия. Но и более того...

Ошибка католиков — в том, что для них основание Церкви — это иерархическая должность.

Ошибка протестантов — та, что для них основание Церкви — доктрина о Христе как о Сыне Божием;

Православное учение о КАМНЕ Церкви — то, что основание Церкви не только вера в Иисуса Христа как в Сына Божия, но прежде всего — Сам Христос, Сама Его Божественная Личность, Которая и есть фундамент и основание Церкви, основание, которое мы евхаристически переживаем.

И, как я часто напоминаю вам, природа католической церкви клерикальна (иерархична), природа протестантской церкви доктринальна (догматична), а природа Православной Церкви соборна, потому что евхаристична. Мы все — и духовенство (клирики), и миряне (лаики) — причащаемся от одной Чаши Тела и Крови Сына Божия. И нет у нас соборности без духовенства; и нет у нас соборности без мирян.

Именно ко Христу относятся и следующие слова: «Неужели вы не читали сего в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла» (Мк. 12, 10). Обычно под «строителями», отвергшими Камень-Христа, понимаются только иудеи. Но иерархически отрицают Христа и латиняне (католики), и последующие им более мелкие паписты; а литургически отвергают Христа протестанты и неопротестанты, не верующие в силу Крови и Тела Сына Божия; и только православные христиане истинно почитают Христа Главою любого собрания верных и литургически не расстаются с Ним.

В свое оправдание католики говорят, что римский папа управляет Церковью как наместник (то есть заменяющий Христа) за Его, Христа, отсутствием. Такой позиции явно не хватает и логики, и здравого смысла, ибо сказано было

Сыном Божиим: «...и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 20); и еще: «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20).

Впрочем, говоря об отсутствии Христа, место Которого занимают римские папы, католики могут быть и правы: у них Христос отсутствует, но не у нас, «ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17, 28).

Протестанты, отвергающие пресуществление Святых Даров, подпадают под еще более грозное библейское обвинение. Сказано: «а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста...» (1 Ин. 4, 3). В настоящее время эти слова надо толковать евхаристически: всякий дух, не верующий в то, что Христос сходит телесно на Святые Дары, и есть дух антихриста, то есть дух, отрицающий преложение Святых Даров Тела и Крови Иисуса Христа.

Так что тем, которые исповедуют папистскую антисоборность и протестантское теологическое своеволие, стоит задуматься, а имеют ли они право называть себя православными? К таковым применимы слова: «...знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр. 3, 1). Пора всех этих «как бы православных» поставить на их место, а то им то Канон Андрея Критского не нравится, то они проваливаются в харизматическую чертовщину, то начинают нести какой-то папский антисоборный бред, говоря о том, что все почему-то должны им подчиняться и только их слушаться.

Задумаемся... Великая беда, если верующие отделяются от церковной иерархии; имя этой беды — расколы, ереси и секты. Но еще горшая беда — когда духовенство отделяется от народа Божия; и сия беда так страшна, что не имеет ни имени, ни названия, кроме того, что выше сказал Сын Божий у границ Кесарии Филипповой своим ученикам: «Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» (Мф. 16, 6). «Закваска фарисейская и саддукейская» — есть пренебрежительное отношение со стороны духовных учителей к простому верующему народу, их желание господствовать над наследием Божиим, стремление подчинять своей власти, господствовать и руководить. Сын Божий знал, что эта беда застанет верующих в Него. Посему, упреждая Своих учеников, и говорил им: «Берегитесь!..» Но, увы, не убереглись!

Уже апостол Петр будет увещать и предостерегать священнослужителей словами: «пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (1 Пет. 5, 2, 3); и еще апостол Иоанн Богослов учит: «Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши (то есть “не все наши” и из тех, которые среди нас. — *О. С.*)» (1 Ин. 2, 19). А апостол Павел с ужасом признается: «Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не

щающиеся стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас» (Деян. 20, 29–31).

Итак, КАМЕНЬ Церкви — Христос! Он — ее основание и надежный фундамент. Сказано: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф. 2, 19–22).

А о самом великом служении человеческом в Церкви, служении апостольском, сам первоверховный апостол Павел скажет: «Ибо когда один говорит: “я Павлов”, а другой: “я Аполлосов”, то не плотские ли вы? Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий» (1 Кор. 3, 4–7); и еще: «Я разумею то, что у вас говорят: “я Павлов”; “я Аполлосов”; “я Кифин”; “а я Христов”. Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?» (1 Кор. 1, 12, 13).

Но вернемся к словам Христовым, Он говорит: «**Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее**». Что могут означать эти слова?

Святой Ефрем Сирин учит: «*...Если и не знаешь о каком иерее, достоин ли он сана, или не достоин, то не презирай его ради заповеди Христовой. Как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый чистый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам; так, подобно сему, и священство не делается оскверненным от человека, хотя бы приявший был и недостойн*». Согласно с Ефремом Сирином и Златоуст учит: «*А если кто преподает правое учение, то смотри не на жизнь его, а на слово*».

О чистоте учения Церкви, основанного, как и Библейский канон, на Предании, свидетельствует сама природа Церкви как Тела Христова, единства всех чад Божиих и духовенства — хранителей Таинств, и мирян — хранителей Веры. Апостол Павел писал: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?..» (1 Кор. 6, 15); и еще: «И вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12, 27); и еще: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь» (Кол. 1, 24).

Протестанты учат вопреки словам Христа Спасителя, что «**врата ада не одолеют**» Церкви, что якобы Церковь была сокрушена окончательно и сохранялась тайно лишь в лице немногих верных. И только во дни Реформации она якобы была возрождена, или «пробуждена».

Я бы назвал, подобную позицию летаргической историографией. Как можно представить, что христианский мир, как выражаются протестанты, «уснул»

и «проспал» более 1500 лет? Назначение христианского мира в каждом столетии Церковной истории — проповедь Евангелия Царства Христова. Посылая апостолов на проповедь Евангелия, Господь говорил: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 19, 20).

Обратите внимание на вторую часть 20-го стиха: «Я с вами во все дни до скончания века». Здесь Христос говорит о непрерывности евангельского благовествования: «во все дни до скончания века», имея в виду даже не годы, а «дни». О непрерывности существования Церкви в истории свидетельствует пророчество из Книги Даниила: «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю» (Дан. 2, 34, 35).

Что это за «камень», который сокрушает истукана? Что это за «гора», которая наполнит собою всю землю? Камень — это Христос и Его учение. Сравни: «Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: “камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших”? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21, 42, 43). Этот текст мы уже выше цитировали. Здесь говорится и о Христе, Которого «отвергли строители»; и о том, что Он Глава Церкви — «тот самый сделался главою угла»; и о том, что «отнимется... Царство Божие» от иудеев «и дано будет народу, приносящему плоды его». Здесь говорится и о несокрушимости учения Христова, иными словами, о том, что Библейская истина не «уснет», как странно, мягко говоря, учат протестанты. Господь Иисус Христос ясно засвидетельствовал о неразрушимости Церкви и Ее учения, сказав: «...и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». По смыслу этих слов, Церковь Христова существует непрерывно от дней Пятидесятницы до наших дней и — в вечность. Об этом сказано у пророка Даниила: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан. 2, 44).

Истинная Церковь всегда была и есть: «...Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15). «Утверждение истины», а не взаимопротиворечивых мнений!

Когда Церковь выносит вероучительное или дисциплинарное решение, Она не говорит гадательно и неопределенно. Напротив, позиция Ее конкретна и выражается со властью. Свидетельствуя о своей вере, апостолы говорили: «Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему» (Деян. 5, 32); и еще: «Ибо угодно Святому Духу и нам...» (Деян. 15, 28).

Власть Церкви уникальна и неповторима, распространяется от земли до небес:

«И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16, 19).

Вот почему Христос говорил: «...скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь» (Мф. 18, 17).

Известно древнее изречение Киприана Карфагенского: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец».

Слова Христа: **«и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»** — представляются в данном контексте как относящиеся только к апостолу Петру, но это только на первый взгляд. Далее мы находим, что это право — прощать грехи — сообщается и прочим апостолам. Сказано: «Истинно говорю вам (здесь Христос обращается уже ко многим. — *О. С.*): что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 18–20).

Таким образом мы устанавливаем, что «власть ключей», вопреки мнению католиков, принадлежала каждому из апостолов, следовательно, и их преемникам, и в таком виде сохраняется и поныне.

Утверждение латинянами того, что, так как апостол Петр основал Римскую кафедру, то все римские папы, и только они, — его преемники, также неправомерно, ибо апостол Петр основал не только Римскую, но и Антиохийскую кафедру.

Далее мы читаем:

«Тогда [Иисус] запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос» (Мф. 16, 20).

Истолковывая эти слова, блаженный Феофилакт пишет: *«Христу угодно было до креста скрывать Свою славу»*. Этим самым Господь научает и нас прежде кончины не выносить ни о ком суждения. Сказано: «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон...» (1 Кор. 3, 12–15). То есть никого из людей нельзя считать достигшим, и тем более святым и праведным, пока и сама смерть не увенчает его подвиги.

Итак, сегодня мы рассмотрели очень важный и сложный текст из Святого Евангелия и постарались дать ему развернутое истолкование.

Спаси вас Христос!

БЕСЕДА 59

Евангелие от Матфея, глава 16, 21–28

«Предсказание Господа о Своей смерти,
Воскресении и Втором Пришествии»

Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радонеж».

В прошлой беседе мы говорили о Камне Церкви, каковым является Господь и Бог наш Иисус Христос. Святой Августин блаженный учил, что *«Церковь создается не на человеке Петре, но на исповедании Петра, на вере в Иисуса Христа как Сына Божия, то есть Богочеловека»*.

С точки зрения святого Августина, верх кощунственного безумия считать, что у Церкви может быть другой Глава-Жених, кроме Христа Спасителя. Он пишет: *«Жених, готовый отойти (то есть перед вознесением на Небо. — О. С.), поручил Невесту Свою друзьям Своим (то есть апостолам. — О. С.) не для того, чтобы она возлюбила кого-либо из них, но чтобы осталась верной единому своему Жениху; они же — только друзья Его, защищают горячо и не потерпят со стороны Церкви преступной любви»*. То есть «преступной любовью» (как неким духовным блудом) святой Августин называет любую нашу попытку начать любить в Церкви человека, любого человека, любую иерархическую должность выше, чем Божественного Жениха, Христа Спасителя, или приоритеты Богочеловека связать с некоей церковной должностью.

Блаженный Августин пишет: *«Павел, истинный друг Жениха, не захотел быть любимым вместо Жениха»*. Говоря о равенстве всех апостолов, а в их лице и всех священнослужителей Церкви, святой Августин учит: *«Неужели, ключи те получил Петр, а Павел не получил? Петр получил, а Иоанн, Иаков и прочие апостолы не получили? Не в Церкви ли те ключи, где ежедневно отпускаются грехи? Эти ключи и право вязать и решить получил не один человек, но единая вселенская Церковь»*. И хотя Златоуст и называет в своем истолковании апостола Петра *«уста всех апостолов, глава того братства, предстоятель всей Вселенной»*, однако ни он (Златоуст), ни другие авторитетные отцы Церкви не рассматривали личность апостола Петра и его положение в Церкви в той особой исключительности, как то делают современные нам римо-католики. Первоверховный апостол Петр был именно, как пишет Златоуст, *«глава того братства»*, то есть старший, возможно и по возрасту, в общине уверовавших в Иисуса из Назарета как в Сына Божия (то есть Богочеловека). *«Глава того братства»*, то есть *братства* как союза, основанного не на преимуществах должности или иерархического положения, но на любви и братских взаимоотношениях.

И тема сегодняшней беседы называется *«Предсказание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа о Своей смерти, Воскресении и Втором Пришествии»*.

Мы рассмотрим 16-ю главу Евангелия от Матфея, с 21-го по 28-й стих.

И мы прочитаем 1-й стих сегодняшней беседы:

«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф. 16, 22, 23).

Словами **«с того времени»** апостол Матфей показывает, что после провозглашения Себя как Камня, то есть Главы Церкви, Христос далее обосновывает Свое право стать Жертвою умилоствления за весь род человеческий. Он (Христос) как бы говорит: «Да, Я Глава! И именно поэтому Мне и надлежит ответить за всех».

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал данный стих: *«Смысл таков: Тогда проповедуйте обо Мне, когда Я претерплю это, потому что бесполезно проповедовать всенародно о Христе и провозвещать народам Того, Которого они впоследствии увидят бичуемым и пригвожденным ко кресту и многое претерпевающим от старейшин, и книжников, и первосвященников»*. То есть нельзя пока проповедовать о Христе как о Богочеловеке, пока Он (Христос) не воскреснет из мертвых.

Ибо если бы накануне страданий Сына Божия на Кресте апостолы начали проповедовать о Нем как о Богочеловеке, а потом народ увидел бы Его распятым, то это оказалось бы тяжелым испытанием для нестойкой веры толпы. То есть пока апостолы должны были молчать.

И далее мы читаем:

«И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мф. 16, 22).

Здесь мы видим, что поколебалась и вера «князя апостольского», и он начинает противоречить Сыну Божию, то есть вера Кифы (Петра) — камня дала трещину сомнения. Блаженный Феофилакт так истолковал сие недоумение: *«что было открыто Петру, Он исповедал правильно, а в том, что не открыто, погрешил. Из этого мы должны понять, что без Бога он не изрек бы той великой истины»*. То есть Церковь должна учить в согласии с Божественным Откровением, а то, что нам не открыто из слова Божия, надо принимать на веру и не пытаться рассудочно (то есть рационально) противоречить Богу.

Блаженный Иероним пишет: *«когда он (то есть апостол Петр. — О. С.) внезапно услышал от Господа, что Ему должно идти в Иерусалим и там... быть убитым... то не хочет (или: хочет) ниспровергнуть свое исповедание; он не допускает и мысли, что Сыну Божию возможно быть убитым, и, движимый своим внутренним желанием, берет Его или отводит в сторону, чтобы не показаться другим соученикам, что он в присутствии их обличает Учителя,*

и начинает возражать Ему с чувством любви и желания сказать: “Господи! Да сохрани Тебя Бог”, или, как это лучше передается на греческом языке, ἰλεώς σοι, Κύριε, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο, то есть “Будь милосерд к Себе, Господи, да не будет этого с Тобою”. Не может этого быть, не может слух мой вынести того, чтобы Сын Божий был убит. Господь, обратившись к нему, сказал: “Отступи назад” (Vade retro, или Vade retro te — “иди позади Меня”)).

Те, которые основывают свою веру на мнении того или иного человека, занимающего, может быть, очень важную и ответственную должность в Церкви, могут серьезно разочароваться в своем духовном лидере, видя, как он начинает противоречить правде Божией. Апостол Петр, без сомнения, был авторитетным человеком в собрании 12-ти апостолов, но и он не знал еще всего и именно поэтому начал противоречить Христу.

Внешних авторитетов в Церкви Христа нет и быть не может! Ибо Сам Христос, только Он один, есть истинный Камень нашего исповедания, тот надежный фундамент, пребывая на Котором мы только и можем быть уверены, что не отступили от истины. Сказано: «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегали на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7, 24–27).

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «**Видишь ли, что Иисус Христос справедливо запретил сказывать другим? Если те, которые видели многие чудеса, слышали столько неизреченных тайн, соблазнились при одном слухе о страданиях, притом не только прочие апостолы, но и верховный из них Петр, то представь, какому бы соблазну подвергся народ, если бы он знал, что Иисус Христос есть Сын Божий, и потом увидел, что Его распинают и оплевывают**».

Иначе сказать, легко быть верующим, когда ты здоров, в достатке и почете; но когда здоровье оскудеет, достаток оскудеет, а почет потускнеет, сможем ли мы и тогда так же прославлять за все Господа Бога, как и теперь? Этот вопрос отнюдь не праздный! Еще псалмопевец Давид, вглядываясь в свое ближайшее будущее, со страхом и трепетом говорил, обращаясь к Богу: «Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою» (Пс. 70, 9, 10). Как это верно и всегда актуально! Многие теперь боятся старости, полного обнищания и болезней, ибо нам неизвестно, как мы поведем себя, когда все это обрушится на нас.

Но только ли в этой жизни мы видим смысл своего существования? Апостол Павел восклицает: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15, 19). То есть если для нас Христос — только

гарант успеха и благополучия в этой земной жизни, то мы можем испытать серьезное разочарование в такой своей вере, когда Господь начнет сокрушать нас старостью, обнищанием, болезнями и самой смертью; а «встряска смертью» совершенно необходима для нас. Все это неизбежно, раньше или позже, обрушится на нас. Что тогда мы будем делать?

С величайшим упованием на Бога пророк Давид вопиял: «Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и донныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возведу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего» (Пс. 70, 17, 18). То есть пока мы продолжаем совершать свое служение перед Богом, наша жизнь находится под покровительством и заботою Бога. И более того, сказано: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1, 2–4). Терпеть совершенно необходимо, даже до боли сжимая зубы, надо терпеть. И если тебе кажется, что ты оставлен один на один со своею болью и Бог не видит или не хочет видеть твои страдания, то знай — ты неправ. Сказано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10, 13). Да! Именно так! Бог контролирует наши страдания, немощи и болезни; и когда то или иное испытание мы принимаем как бы из рук Господа, тогда Он не замедлит и придет к нам на помощь, как мы и прочитали: «но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести»; и еще: «...претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10, 22).

Итак, апостол Петр не хочет страданий ни для себя, ни для Господа, посему и противоречит Ему. И далее мы читаем:

«Он же (то есть Христос. — О. С.), обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16, 23).

На церковнославянском эти слова: «**отойди от Меня, сатана!**» звучат более точно: «**иди за мною, сатано**».

Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: «*Слово “Сатана” значит или: “враг”, или: “противник”. Так как ты говоришь противоречащее Моему желанию, то должен называться врагом. Многие думают, что [в настоящем случае] упрек относится не к Петру, а к враждебному духу, который внушал апостолу сказать это. По мне это апостольское заблуждение, происходящее притом из чувства благорасположения, никогда не покажется внушением дьявола. “Следуй за Мною, Сатана” (Vade retro te). Дьяволу говорится: “Отступи назад, Сатана” (Vade retro). Петр слышит: “Иди позади Меня” (Vade retro te), то есть следуй Моему решению, “ибо ты не разумеешь того, что Божие, а то, что человеческое”*».

То есть еврейское слово *сатана* (*сатан*) употребляется в Библии в самых разных контекстах, например в смысле политического «противника» (диссидента) (3 Цар. 5, 18) или предателя (1 Цар. 29, 4), обвинителя на суде (Пс. 109, 6) и оппонента (спорщика) (2 Цар. 19, 23). Его также употребляют в смысле человека, ставящего препятствия на чьем-либо пути, каким явился Божий Ангел по отношению к Валааму (Чис. 22, 32); но понятие о *сатане* как о дьяволе, падшем ангеле впервые именно со словом *сатан* (сатана) встречается в Библии в Книге Иова в 1-й главе.

То есть Сын Божий, назвав апостола Петра «сатаню», сказав: **«отойди от Меня, сатана!»**, ни в коей мере не отождествил его (апостола Петра) с врагом рода человеческого, но назвал его (Петра) волю противоположной Своему решению.

И мы читаем далее:

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Он как бы так говорит: ты удерживаешь Меня, а Я говорю тебе, что не только вредно будет для тебя, если Я не пострадаю, но ты не можешь спастись, если и сам не умрешь, а равно и всякий другой, муж ли то, или жена, бедный или богатый (то есть “встряска смертью” совершенно необходима как последняя епитимия от Бога. — О. С.). Сказал: “если... хочет”, дабы показать, что добродетель есть дело свободы, а не принуждения. Идет же за Иисусом не только тот, кто исповедует Его Сыном Божиим, но и (тот кто. — О. С.) проходит путем всех бедствий и переносит их. Говорит: “отвергнись себя”, речением “от” означая совершенное отречение от самого себя, так чтоб, например, не иметь никакого попечения о теле и житейских потребностях вообще, но презирать самого себя».*

В наше время, когда среди православных стали активно подвизаться всякие психологи-любители, например так называемые «альфа-курсисты», проповедь о любви к себе оказалась обычным явлением. Этот «Альфа-курс» превратился в школу эгоизма, то есть себялюбия, на их занятиях так и говорят: «Если вы не полюбите сами себя, то вы не сможете любить ближнего». Да! «Альфа-курс» — это «путь» в никуда, а точнее, в преисподнюю ада, где обитает самый главный эгоист и себялюбец — отец лжи дьявол.

Святые Отцы учат нас именно **«не иметь никакого попечения о теле и житейских потребностях вообще, но презирать самого себя»**; как писал и апостол Павел: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрасудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1 Тим. 6, 8, 9). То есть «теология процветания» и «обогащения» выводит людей из поля христианского мировосприятия и ввергает их в пучину эгоизма и самомнения. Путь следования за Христом, напротив же, предлагает человеку полное отречения от собственных интересов ради служения Богу и ближнему.

Еще святой Августин Блаженный учил: *«две разновидности любви порождают два града: Земной Град создан любовью к самим себе, доведенной до презрения к Богу, Небесный — любовь к Богу, доведенная до полного самозабвения. Первая возносит самое себя, вторая — Бога. Первая ищет людскую славу, вторая устремлена к высшей славе Бога».*

И далее мы читаем:

«ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16, 25).

Здесь слово «душа» означает *жизнь*. Например, сказано в Новом Завете: «...во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды» (1 Пет. 3, 20). Понятно, что душа потонуть не может, имеется в виду, что в ковчеге спаслись восемь жизней, то есть «восемь душ». Следовательно, рассматриваемый текст можно прочесть и следующим образом: **«ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради Меня, тот обретет ее»**. То есть эти слова можно понять и как призыв к мученичеству, например на войне. Ведь сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Здесь слово «душа» тоже означает жизнь.

Блаженный Феофилакт рассматривает слова из Матфея (16, 25) и как призыв к «религиозному мученичеству»; он пишет: *«Призывает нас к подвигу мученичества. Кто отрицается Христа, тот приобретает душу для настоящей жизни, то есть спасает, но он погубит ее в последствии. А кто теперь погубит ее, но ради Христа, — кто претерпит мучение ради Его, тот обрящет ее в нетлении и жизни вечной».*

Здесь под мученичеством не обязательно надо понимать смерть за Христа, иногда и жизнь за Христа, жизнь во имя Христа тоже может обернуться нескончаемыми страданиями; и поистине блаженны те, которые сподобляются подобного венца! Впрочем, как мы определились выше, любое страдание, которое мы посвящаем Христу, то есть принимаем как из рук Божиих, может обернуться для нас великим Божиим благословением.

Итак, необходимо наполнить нашу боль и скорбь именно духовным смыслом. Такое возможно для тех, которые веруют в Промысл Божий. Как и сказано: «но и волос с головы вашей не пропадет» (Лк. 21, 18); и еще: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц» (Мф. 10, 29–31).

Со всей очевидностью мы должны признать, что всецело находимся под контролем Бога; следовательно, все, что ни происходит с нами, — и скорбь, и нищета, и болезнь и даже сама смерть, — все наполнено для нас неким духовным смыслом, содержанием и назначением. Мы видим как бы только начало пути, поэтому, рассматривая цепь видимых событий, тех или иных, мы не знаем, зачем они и куда

они нас приведут. Но Бог знает всё, и если всё мы принимаем как из рук Бога, то все и наполняется Божественным смыслом. Сказано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8, 28); и еще: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38, 39).

И далее мы читаем:

«какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16, 26).

Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: *«Положим, — говорит, что ты приобрел весь мир, — что пользы в благоденствии телесном, когда худо состояние душевное?.. И в будущей жизни никто и ничего не может представить в замен своей души. Здесь можно плакать, воздыхать, творить милостыню, там нельзя. Ибо там встретит нас Судия неподкупимый, который судит каждого по делам, — а вместе страшный, который придет во славе Своей и со Ангелами, а не в уничиженном виде»*.

Да! Человек не может искупить ни свою душу, ни выкупить душу другого человека. Сказано: «Надеющиеся на силы свои и хвальныеся множеством богатства своего! человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него: дорога цена искупления души их, и не будет того вовек» (Пс. 48, 7–9). Действительно, как и чем мы можем искупить свою душу? Что такое мы можем предложить Богу как средство Его умиловления? Апостол Павел однозначно отвечает на этот вопрос, он пишет: «Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7, 23). Иначе, апостол Павел как бы говорит: «Вы куплены ценою Крови Сына Божия; не становитесь рабами человекам, так как никто из них не способен помочь вам в деле вашего собственного спасения».

Ефимий Зигабен, истолковывая слова: **«какая польза человеку, если он приобретет весь мир»**, пишет: *«Конечно, невозможно приобрести весь мир; но если бы это было возможно, не было бы никакой пользы от этого. В мире все смертно, а душа бессмертна; наслаждение всем этим — временное, а наказание души — вечное...»*

И далее мы читаем:

«ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф. 16, 27).

Эти слова свидетельствует о необратимости Божественного возмездия, которого никто не сможет избежать, и здесь нам надо с новой силой осознать, что единственная ценность земной жизни и заключается в том, что примириться с Богом мы можем только здесь и пока мы живы.

Священномученик Климент, папа Римский, пишет: *«итак, покаемся, пока живем на земле, ибо мы глина в руке художника. Как горшечник, когда делает*

сосуд, и он в руках его искривится или распадется, может опять восстановит его, а когда поспешит поставить его в горящую печь, тогда уже не поможет ему: так и мы, пока еще живем в мире этом, должны покаяться от всего сердца в том зле, которое мы сделали во плоти, чтобы получить от Господа спасение, доколе имеем время покаяния. Ибо по отшествии нашем из мира мы уже не можем там исповедоваться или покаяться»; святой Киприан Карфагенский учил: *«позаботьтесь, пока можно, о своей безопасности и жизни... Убеждаем вас, пока есть еще возможность, пока остается еще несколько века, — принести удовлетворение Богу... Когда настанет исход отсюда, не будет уже никакого места покаянию, никакого действительного удовлетворения. Здесь жизнь теряется или сберегается. Здесь обеспечивается вечное спасение почитанием Бога и делами веры. И пусть никого не задерживают на пути ко спасению грехи или лета. Для того, кто живет еще в этом мире, никакое покаяние не поздно. Вход к снисхождению Божию открыт, и ищущим и разумеющим истину доступ удобен. Молись о грехах хотя бы то при конце и исходе временной жизни... верующему Божественная любовь оказывает спасительное снисхождение, и в самой смерти совершается переход к бессмертию»*.

Итак, как мы часто с вами рассуждаем: в этой жизни единственное, что мы можем спасти, это только нашу бессмертную душу; ибо если мы ее не спасем в этой жизни, то мы ее нигде не спасем. И парадокс заключается в том, что в этой земной жизни мы более заботимся о теле, о котором мы точно знаем, что здесь мы его не спасем, оно точно погибнет, точно умрет. Тело будет спасено для вечности только в день его (тела) воскресения из мертвых; но будет ли это воскресение в Вечную жизнь или вечную смерть, решается только в этой, теперешней жизни. Сказано: *«...во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения»* (2 Кор. 6, 2). «Теперь» — значит, что потом или завтра может быть уже и поздно, ибо теперь мы есть и можем обратиться к Богу, но где окажемся через мгновение, и есть ли у нас это «завтра»? Я почти уверен, учитывая многочисленность наших радиослушателей, что сегодня среди нас есть и такие, которые не доживут до завтра, потому что время покаяния для кого-то завершено и суды начинаются. Может быть, этот кто-то — я или ты, брат, или сестра...

Евфимий Зигабен пишет: *«Если весь мир не может сравниться по своей цене с разумною душою, то какой же выкуп можно дать, чтобы исторгнуть ее от вечного наказания? Конечно, никакого. Потому должно, оставив все, заботиться только о ней одной, вред которой причиняет смерть и за потерю которой нельзя дать выкупа»*.

И далее мы читаем:

«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16, 28).

Истолковывая эти слова, Зигабен пишет: «*Указывал* (то есть этими словами. — О. С.) *Он этим на сияние Своего Преображения, которое должен был вскоре показать Петру, Иакову и Иоанну. О них и сказал: “некоторые из стоящих здесь”*».

Итак, сегодня мы окончили изучение 16-й главы Евангелия от Матфея. Если будем живы, и Господь позволит, то далее продолжим наши занятия на других седмицах по субботним вечерам. Спаси вас Христос!

(Окончание Бесед на Евангелие от Матфея
будет издано отдельной книгой)

Оглавление

От издательства.....	3
Беседа 1. Евангелие от Матфея, глава 1, 1–17.....	5
Беседа 2. Евангелие от Матфея, глава 1, 18–25.....	18
Беседа 3. Евангелие от Матфея, глава 2, 1–23.....	25
Беседа 4. Евангелие от Матфея, глава 3, 1–17.....	35
Беседа 5. Евангелие от Матфея, глава 4, 1–11.....	46
Беседа 6. Евангелие от Матфея, глава 4, 12–22.....	52
Беседа 7. Евангелие от Матфея, глава 4, 23–25.....	60
Беседа 8. Евангелие от Матфея, глава 5, 1–12.....	65
Беседа 9. Евангелие от Матфея, глава 5, 13–20.....	78
Беседа 10. Евангелие от Матфея, глава 5, 21–37.....	89
Беседа 11. Евангелие от Матфея, глава 5, 38–48.....	101
Беседа 12. Евангелие от Матфея, глава 6, 1–4.....	111
Беседа 13. Евангелие от Матфея, глава 6, 5–8.....	119
Беседа 14. Евангелие от Матфея, глава 6, 9.....	128
Беседа 15. Евангелие от Матфея, глава 6, 9, 10.....	134
Беседа 16. Евангелие от Матфея, глава 6, 10.....	145
Беседа 17. Евангелие от Матфея, глава 6, 11.....	156
Беседа 18. Евангелие от Матфея, глава 6, 12.....	163
Беседа 19. Евангелие от Матфея, глава 6, 13.....	170
Беседа 20. Евангелие от Матфея, глава 6, 14–18.....	177
Беседа 21. Евангелие от Матфея, глава 6, 19–23.....	185
Беседа 22. Евангелие от Матфея, глава 6, 24–34.....	194
Беседа 23. Евангелие от Матфея, глава 7, 1–5.....	206
Беседа 24. Евангелие от Матфея, глава 7, 6–11.....	212
Беседа 25. Евангелие от Матфея, глава 7, 12–29.....	215
Беседа 26. Евангелие от Матфея, глава 8, 1–10, 13.....	223
Беседа 27. Евангелие от Матфея, глава 8, 10–12, 14–27.....	231
Беседа 28. Евангелие от Матфея, глава 8, 28–34.....	241
Беседа 29. Евангелие от Матфея, глава 9, 1–9.....	251
Беседа 30. Евангелие от Матфея, глава 9, 10–13.....	261
Беседа 31. Евангелие от Матфея, глава 9, 14–17.....	269
Беседа 32. Евангелие от Матфея, глава 9, 18–26.....	280
Беседа 33. Евангелие от Матфея, глава 9, 27–38.....	289

Беседа 34. Евангелие от Матфея, глава 10, 1–37.....	300
Беседа 35. Евангелие от Матфея, глава 10, 38–42	310
Беседа 36. Евангелие от Матфея, глава 11, 1–19.....	319
Беседа 37. Евангелие от Матфея, глава 11, 20–24	327
Беседа 38. Евангелие от Матфея, глава 11, 25–30	334
Беседа 39. Евангелие от Матфея, глава 12, 1–9.....	342
Беседа 40. Евангелие от Матфея, глава 12, 9–14.....	347
Беседа 41. Евангелие от Матфея, глава 12, 15–30	355
Беседа 42. Евангелие от Матфея, глава 12, 30–37	367
Беседа 43. Евангелие от Матфея, глава 12, 38–50	376
Беседа 44. Евангелие от Матфея, глава 13, 1–23.....	384
Беседа 45. Евангелие от Матфея, глава 13, 31–35	393
Беседа 46. Евангелие от Матфея, глава 13, 24–44	407
Беседа 47. Евангелие от Матфея, глава 13, 44	416
Беседа 48. Евангелие от Матфея, глава 13, 45–58	427
Беседа 49. Евангелие от Матфея, глава 14, 1–13.....	436
Беседа 50. Евангелие от Матфея, глава 14, 13–21	448
Беседа 51. Евангелие от Матфея, глава 14, 22–33	459
Беседа 52. Евангелие от Матфея, глава 14, 33–36	470
Беседа 53. Евангелие от Матфея, глава 15, 1–9.....	480
Беседа 54. Евангелие от Матфея, глава 15, 10–20	488
Беседа 55. Евангелие от Матфея, глава 15, 21–31	498
Беседа 56. Евангелие от Матфея, глава 15, 32–39	509
Беседа 57. Евангелие от Матфея, глава 16, 1–12.....	521
Беседа 58. Евангелие от Матфея, глава 16, 13–20	533
Беседа 59. Евангелие от Матфея, глава 16, 21–28	544