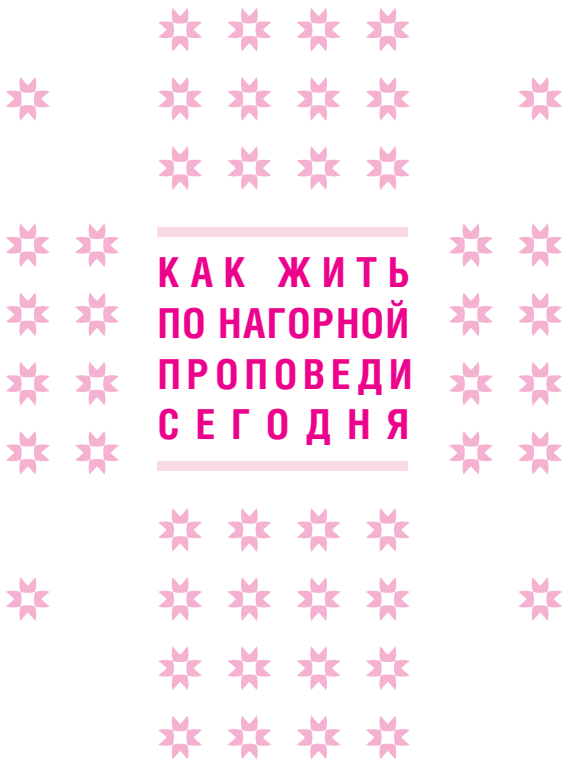

✠ Святые с нами говорят ✠

**КАК ЖИТЬ
ПО НАГОРНОЙ
ПРОПОВЕДИ
СЕГОДНЯ**

2011

УДК 281.9
ББК 86.372
К 16

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом Русской Православной Церкви
(ИС 11-023-2391)

К 16 **Как жить по нагорной проповеди сегодня.** – М.: Благовест, 2011. – 432 с. (Святые с нами говорят).

ISBN 978-5-9968-0143-5

Автор-составитель, руководствуясь Писанием и Преданием Православной церкви, предлагает задуматься над вопросами, важными для каждого человека, независимо от его мирской опытности, профессиональной и социальной принадлежности.

Как понимали Нагорную проповедь Святые отцы и учителя церкви? Откровение Божие о мире и человеке много веков благоговейно принималось Церковью, чем ценно это наследие для нас, живущих в XXI веке, и как мы могли бы его использовать? Имеются ли в современных условиях жизни особые обстоятельства, помогающие или затрудняющие исполнение христианских заповедей? Эти и подобные вопросы ставятся на страницах книги.

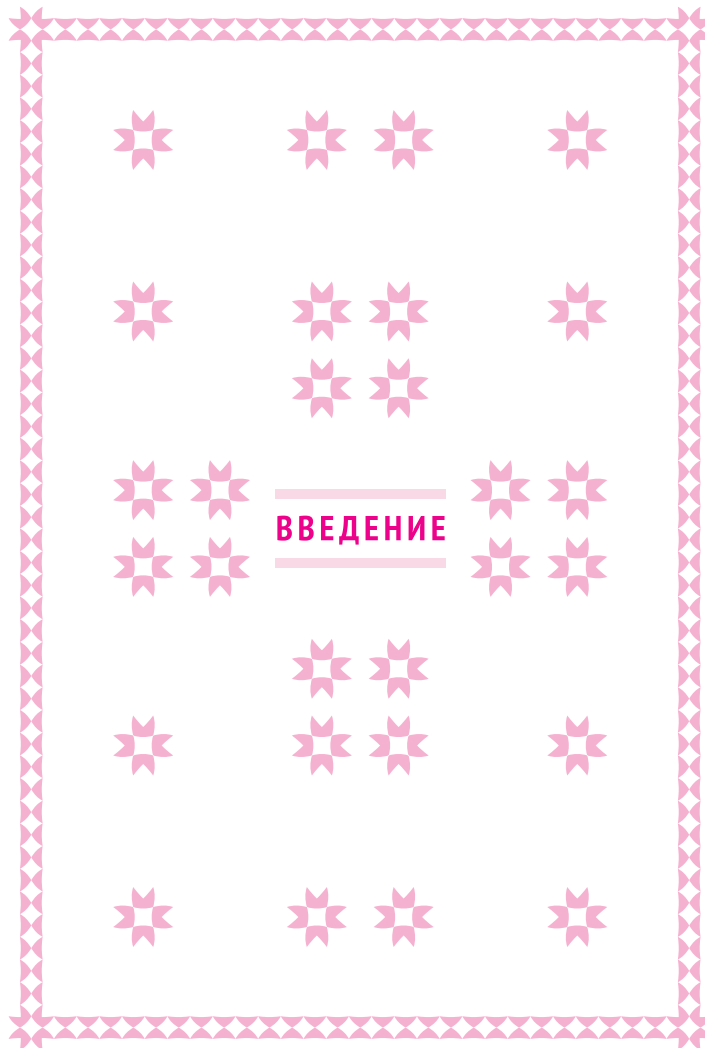
В изданиях серии «Святые с нами говорят» приводятся свидетельства, запечатленные в церковных молитвословиях, Житиях Святых, выдержки из творений, проповедей и писем исповедников и мучеников прошлых времен, но и суждения верующих во Христа, ныне совершающих свой земной путь.

Размышления о духовных подвигах святых и их опыте, осмысление с этой точки зрения судеб наших современников научает нас, как воцерковлять все стороны жизни сегодня.

УДК 281.9
ББК 86.372

ISBN 978-5-9968-0143-5

© Издательство «Благовест» – текст, оформление, оригинал-макет, 2011
© Глянц А.Г. – текст, 2011

ВВЕДЕНИЕ

О ЗНАЧЕНИИ СВЯТООТЕЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Чтение Святых отцов – великое духовное наставничество

Преподобный Ефрем Сирин, свидетельствуя о своем опыте, писал: «Всякий раз, как посредством Святых Писаний будешь ты с Богом беседовать, освящается у тебя тело и душа. Итак, зная сие, старайся чаще упражняться в них»¹. А преподобный Нил Синайский говорит, что «человек, занятый чтением святых книг, не имеет времени заниматься страстями»².

Нагорная проповедь, к размышлению о которой мы вместе со святыми приступаем, поистине духовная жемчужина нашей веры. Без всякого преувеличения можно сказать, в каждое ее слово, затаив дыхание, вчитывалась и продолжает вчитываться бесчисленная череда христианских подвижников и исповедников на протяжении вот уже более двух тысяч лет.

¹ Цит. по кн.: Современные старцы Святой Руси. Наставления, чудеса, пророчества. М., 2010. С. 305.

² Там же.

Вот, например, преподобный Симеон Новый Богослов, живший в X и начале XI века, оставил нам об этом такое замечание: «Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе бесстрастного и святого руководителя. Также и сам исследуй божественные Писания, особенно же практические сочинения Святых отцов, чтобы, сравнивая с ними то, чему учит тебя учитель и предстоятель, ты смог видеть это, как в зеркале, и сопоставлять, и согласное с божественными Писаниями принимать внутрь и удерживать в мысли, а ложное и чуждое выявлять и отбрасывать, чтобы не прельститься»³.

Идут века, но не устаревает Истина.

Протоиерей Александр Ельчанинов, замечательный пастырь уже XX века, наставляет нас: «Если хочешь основательно понять нашу веру, то для этого читай Евангелие с комментариями в руках и старайся жить церковно. До этого все будет одна игра ума и праздное любопытство»⁴. И далее он продолжает: «Я убедился, что ежедневное чтение Святых отцов и житий – в наших условиях главнейшее и действеннейшее средство для поддержки нашей веры и любви – это чтение конкретно рисует нам области, куда мы стремимся, дает нашей вере образы, идеи, чувства, указыва-

³ Добротолюбие, т. 5. М., 1890. С. 14.

⁴ Бисер духовный. Великие подвижники XX века о спасении в современном мире. М.: Ковчег. 2010. С. 70.

ет пути, обнадеживает описанием ступеней, этапов внутреннего движения, согревает сердце влечением к блаженной жизни святых подвижников. <...> Возможность иметь прямые впечатления от Божественного света дает нам или общение с живыми святыми, или общение с ними же через проникновение, путем чтения, в их внутреннюю жизнь»⁵.

Святитель Игнатий Брянчанинов, великий духовный наставник, отмечал, что то направление духовного учения, которое представляли Святые отцы, современный мир не терпит, оно ему чуждо, мало изучено и мало востребовано. Как и преподобный Симеон Новый Богослов, он пишет о несомненной пользе чтения Святых отцов, в котором он и предлагает высокое духовное наставничество: «Не утомляй себя напрасно исканием наставников: наше время, богатое лжеучителями, крайне скудно в наставлениях духовных. Их заменяют для подвижника писания отеческие»⁶.

Учиться у Святых отцов, следовать их советам, исполнять заповеди – это один из путей, которыми христианин идет к духовному очищению и исполнению заповедей Божьих. Чтение творений

⁵ Бисер духовный. Великие подвижники XX века о спасении в современном мире. Указ. соч. С. 70.

⁶ Цит. по кн.: Современные старцы Святой Руси. Наставления, чудеса, пророчества. М. 2010. С. 248, 252.

Святых отцов требует от человека духовной сосредоточенности, внимания, благоговеющего отношения к слову и сердечной рассудительности, ибо, как сказал святитель Тихон Задонский, «чтение без рассуждения не приносит пользы»⁷.

О многообразии и единстве святоотеческой традиции

Если мы хотим в полноте воспринять святоотеческую традицию, то должны помнить, что Святые отцы жили не в одно и то же время, творили не сообща и перед ними не стояли одинаковые церковные задачи. Одни из них были богословами, образованнейшими людьми, по преимуществу писателями, другие – пресвитерами, епископами и даже патриархами и, если так можно выразиться, церковными деятелями своей эпохи. Третьи – знаменитыми проповедниками, четвертые – настоятелями монастырей, монахами-отшельниками, аскетами, иные – миссионерами. Кто-то засвидетельствовал веру мученической смертью или с юности жил, отказавшись от богатства родителей, выгодной государственной службы, карьеры. Но бывало и так, что люди, прославленные позже, как святые, имели повседневное общение с императорами и иногда выполняли их поручения.

⁷ Цит. по кн.: Современные старцы Святой Руси. Наставления, чудеса, пророчества. М. 2010. С. 306.

Это были люди разных культурных традиций, их учителя оставили им разное духовное наследие⁸, они обладали разной образованностью и могли иметь разные мнения и даже спорить друг с другом (как, например, святители Кирилл Александрийский и Иоанн Златоуст). Может возникнуть вопрос: если несколько Святых отцов писали о той или иной евангельской заповеди по-разному – кто из них более прав? Но так ставить вопрос нельзя. Надо помнить, что истина, выраженная Словом Божиим, неисчерпаема. Богословское толкование могло отличаться от аскетического или от пастырского совета духовника своему духовному чаду. Ошибочно искать полное совпадение мнений святых, выяснять их большую или меньшую правоту.

Полнота святоотеческого Предания, которое может включать даже частные богословские мнения, выражена не только **разнообразием** высказываний, но и тем, что Святые отцы были **едины** в главном – в отношении церковных догматов, в выражении единого духа Церкви. Надо помнить, что общение со Святыми отцами – это всегда благоговейное вопрошание, живой и молитвенный разговор на глубине покаянного сердца и в тишине смиренного духа.

⁸ Прп. отцев Варсонуфия Великаго и Иоанна руководство к духовной жизни, в ответах на вопрошения учеников. Перевод с греч. С.-Петербург: Синодальная Типография. 1905. (М.: Издание Донского монастыря, 1993). Вопрос 610. С. 385-390.

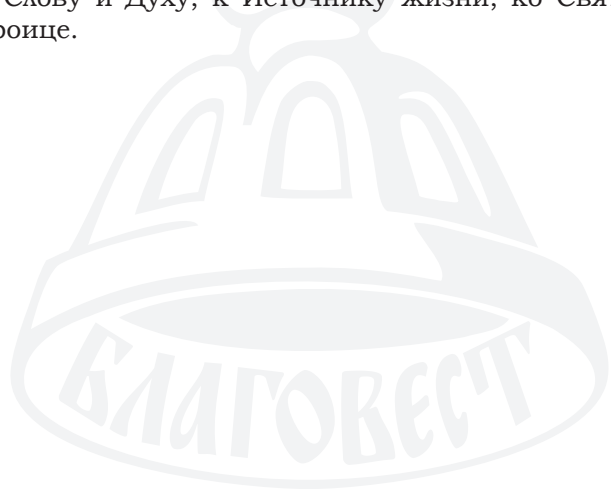
Мы далеки от того, чтобы претендовать на полноту представленных мнений. Каждый стих Нагорной проповеди достоин быть предметом отдельной книги, настолько велико и духовно богато наследие Святых отцов. Порой мы уделяли больше внимания тому или иному автору не потому, что его наследие более ценно по сравнению с другими, но потому, что некоторые Святые отцы были авторами трудов, специально посвященных Евангелиям.

Заповеди Блаженства и другие наставления, сказанные Иисусом Христом в Нагорной проповеди, мы находим и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки. Нагорная проповедь цитируется по Евангелию от Матфея, но слова Святых отцов о Заповедях Спасителя, по сути своей, в равной мере относятся к обоим Евангелиям. В нашей книге не ставилась задача выявлять отличия в текстах, приводимых святым апостолом Лукой и святым апостолом Матфеем.

Отдельная глава книги посвящена нашему времени. Притом что духовное наследие никогда не устаревает, важно использовать его именно в повседневности, с учетом обстоятельств и реалий каждого дня. Как конкретным людям, современникам XX века и нашим с вами удавалось и удастся жить по Нагорной проповеди? Читатель сможет прочесть в конце книги свидетельства о судьбах и подвигах, в коих запечатлено дыха-

ние страждущих, возвышенных и целомудренных сердец, оставивших нам пример самоотверженного служения Богу.

Мы надеемся, что духовные откровения, евангельские размышления Святых отцов, представленные в этой книге, и невыдуманные примеры жизни по Нагорной проповеди помогут благочестивому читателю в большей полноте приобщиться к сокровищнице святоотеческого предания и станут важным шагом в возрастании их любви к Слову и Духу, к Источнику жизни, ко Святой Троице.

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

1. Блаженны нищие духом...⁹

Нищие Духом – как это понимать?

Это первая начальная заповедь, которую Господь дает собравшимся вокруг него ученикам. Даже по своему опыту мы знаем, как важно начало любого дела, любого разговора, любого общения.

Именно *начало* дает основной импульс всему остальному, что за ним следует, часто именно от него зависит, состоится ли общение в глубине сердец или останется формальным и малозначимым. Будет ли дело делаться сообща, в единстве умов и сердец, или каждый останется сам по себе. Так же важно и *завершение*. Оно тоже должно, если можно так выразиться, *состояться*. Не просто закончиться, оборваться, а именно состояться таким образом, чтобы было ясно: то, что мы сделали, обрело свою полноту, целостность и оно имеет потенцию в будущее. Каждый из нас имел опыт какого-нибудь путешествия, и мы знаем, какое значение имеет не заблудиться в самом начале, и знаем также, как важно правильно, без ущерба путешествие завершить.

⁹ Мф. 5:3. Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное.

Нагорная проповедь, которую Господь дает ученикам, подобна пути, цель которого – войти в единство с Ним, в единство с Его совершенством и Его любовью.

Святые отцы часто сравнивали заповеди Блаженства, которые зачинают Нагорную проповедь, с лестницей (*лествицей*, как иногда говорят), каждая ступень которой поднимает человека вверх, приближая его к Божественным Небесам.

Нагорная проповедь подобна тому пути, в который Спаситель отправлял своих учеников, это путь духовного делания, это путь истинной жизни, это путь к Нему, ибо Он сам сказал о Себе: *Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня* (Ин. 14:6). Этим путем шли Святые отцы, но самое замечательное то, что Господь предлагает пройти его каждому из нас. Он ожидает, что человек, препоясавшись, соберет воедино свое внутреннее действие – работу сердца и ума и внешнее действие – то, как он своими поступками являет себя в жизни.

Попробуем же и мы, взяв в спутники, учителя и собеседники Святых отцов и учителей церкви, следовать за Ним. И сразу, как только мы открываем Нагорную проповедь, невольно претываемся о первый стих, он цепляет нас, он сразу внутренне собирает и заставляет задуматься. Иисус резко ставит своих учеников, слушателей, а через них и нас с вами перед неожиданностью положения:

первое блаженство связано с понятием *нищеты*. О какой нищете идет речь? Имеются ли в виду нищие, которые встречаются повсюду: на улицах, на паперти около храмов, те, кого мы постоянно видим в метро? Такой ли нищете надо уподобляться, чтобы стяжать Царство Небесное? Или имеется в виду какая-то другая нищета? И что это за Царство?

И сочетание слов «нищие духом» не добавляет ясности.

Евангелия были написаны на греческом языке. Греческое слово, переведенное на русский язык как «нищий», имеет много значений, но в апостольское время его понимали в смысле – согбенный, угнетенный, убогий.

В Ветхом Завете оно означало человека, который, не имея никакой иной поддержки, кроме Бога, всегда просит помощи только у Него и потому находится под его особым покровительством.

Например, находясь в плену, человек, независимо от условий жизни, сохраняет верность Богу, предпринимает усилия, чтобы выполнить все угодные Богу требования и обряды. Соответственно, праведник, независимо от условий жизни, не пользуется неправедными благами, скорее соглашаясь терпеть поношения и скорби, твердо надеясь, что только в Боге – реальная опора.

При этом подразумевается обязательное добровольное согласие на такой выбор.

В греческом слове «духом», или, что то же самое, «по велению духа», тоже присутствует идея добровольности положения¹⁰.

Итак, человек, несмотря на возможное осуждение окружающих, готов добровольно отдать свою жизнь в руки Бога, справедливо полагая себя нищим, иначе говоря, неимущим перед лицом безмерного могущества Того, Который Один нам все дает.

Два вида богатства

Святитель Григорий Нисский говорит о богатстве двух видов¹¹.

Одно он называет богатством **вожделенным** – это богатство добродетелей, «богатство сокровищ возвышенных», оно делается достоянием души, его должно собирать; к нему «не прикасается сила тления».

Другое – богатство **осужденное** – вещественное. Оно, по словам этого святого, служит только обольщению чувств. *Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут* (Мф. 6:9), Это богатство, дающее защиту в мире сем. Обладатель тако-

¹⁰ Краткое Правило св. Василия Великого 205, см. Migne, PG 31, 1217 (PG – *Patrologia Graecia*. Ed. J.P. Migne. Vols. 1-162. [Paris, 1857–1886]).

¹¹ Свт. Григорий Нисский. *О блаженствах*. В кн.: Экзегетические сочинения. Краснодар, 2009. С. 414.

го богатства, как правило, в почете у людей, его выбирают на серьезные должности, он пользуется большими возможностями, в его руках власть, он горделив, он так или иначе превозносится над окружающими.

Но каким путем нажито его богатство? Ветхий Завет дает немало примеров богатства, нажитого несправедливо. Пророки сурово обличают богачей, их жадность, жестокосердие, отсутствие милости к бедным, черствость и многие другие грехи. Но, что скрывать, земное богатство может быть нажито и праведно, благодаря трудолюбию, смекалке, рачительности в делах. На нем тогда лежит отблеск Божьего благословения.

Во времена Ветхого Завета богатство, почет, уважение, многочисленность семьи были показателем Божьего расположения, основанием которого являлась вера в Единого Бога, и сама жизнь праведника, исполняющего закон. Такими праведниками были Иов, Товит, да и многие другие, например упоминаемые в Библии святые праотцы Авраам, Исаак, Яков – они не бедствовали.

Считать ли такое богатство особенным видом богатства?

Независимо от происхождения земное богатство обладает общим свойством, его обесценивающим, – оно тленно. Его буквально в любой момент надо быть готовым лишиться, и его невозможно забрать с собой в вечность, в Царство Небесное.

Евангелие от Луки в притче о безумном богаче дает нам яркий пример недолговечности и эфемерности такого богатства.

У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет (Лк. 12:16-21).

Два вида нищеты

Как есть два вида богатства, так есть и два вида нищеты:

Отвергаемая нищета – это та, в которую человек попадает вследствие трудных обстоятельств или собственных грехов (нецеломудренное поведение, несправедливость, неблагоприятное поведение). Такой нищий, по словам святителя

Григория Нисского, «жалок по нестяжательности того, что для человека дорого». Эта нищета сродни бедности, которую испытывает человек в мире сем.

Ублажаемая нищета – это добровольная нищета, нищета духа. Это нищета тех, «кто добровольно обнищал от всего, представляемого порочным, и не отлагает в свои тайники ни одной диавольской драгоценности, но горит духом, и чрез это собирает себе в сокровище нищету худых дел (то есть избегает их. – *Прим. ред.*), тот, по указанию Слова, – в ублажаемой нищете, плодом которой небесное царствие»¹². И это не просто нищета, а нищета ради Бога. Она в писаниях Святых отцов сопрягается с понятием *смирения*.

Хроматий Аквилейский (епископ IV в.)¹³ говорит, что «Господь указывает на то, что блаженны те, кто, презрев богатства мира и отвергнув имущество, чтобы стать богатыми в Боге, захотели стать бедными в мире». Имеются в виду именно те, кто сам, а не по обстоятельствам жизни (например, будучи разорен или ограблен) отказался от богатства – опоры мира сего, тем самым подчеркивая **истинность** такого блаженства.

¹² Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 414

¹³ Хроматий Аквилейский (Chromatius), († 407 г.) еп. Аквилейский с 387 г., митрополит, древнехристианский писатель, участвовал в борьбе против ереси арианства.

То же и у блаженного Иеронима Стридонского: «Блаженны нищие духом, которые ради Святого Духа нищие **в своей воле**»¹⁴.

И далее у него же: «...А чтобы кто не подумал, что Господь проповедует нищету, которую иногда претерпевают по необходимости, Он добавил “духом”, чтобы ты понимал под этим не бедность, а смирение»¹⁵.

Быть блаженным – предчувствовать Небесное Царство?

Словари русского языка утверждают, что блаженством называется счастье, невозмутимая радость.

Поскольку, по общему и давно сложившемуся мнению, долго быть счастливым человеку на земле быть не дано, невозмутимо радостных людей всегда считали «не вполне нормальными». Стоит ли сказать, что святых и даже просто бескорыстных людей тоже, мягко говоря, мало где жаловали? Между тем внимательное сердце услышит в слове «блаженный» и «благо», и благожелательность, и благодарность, и благодать... Не будем торопиться с определениями и выводами. Господь Иисус Христос начинает Нагорную проповедь с обещания блаженств.

¹⁴ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том 1а: Евангелие от Матфея 1-13. Тверь, 2007. С. 99.

¹⁵ Там же. С. 101.

Возможно, человеческое блаженство – это предчувствие, предвидение будущего, о котором говорится в 1 Послании святого апостола Павла к Коринфянам:

 не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все пронизает, и глубины Божии (1 Кор. 2: 9-10).

Не мыслить о себе много...

Неизвестный нам древний комментатор Евангелия¹⁶ говорит так «Нищие – умалившиеся подобно детям. Нищий духом означает смиренный сердцем. То есть кто имеет нищий дух и не мыслит о себе многого. И, напротив, под богатым духом понимается тот, кто много о себе мнит, горд и не исполняет заповедь Христову, где сказано: *Если не умалитесь и не будете как это дитя, не войдете в Царство Небесное* (Мф.18:3)»¹⁷.

¹⁶ Долгое время предполагалось, что этот, здесь и далее «анонимный» комментарий принадлежит свт. Иоанну Златоусту, труд пользовался популярностью, свидетельство чего – большое количество рукописей. Но уже в XV в. признавалось, что авторство свт. Иоанна Златоуста не обосновано. Вероятно, автор – некий пресвитер или епископ, живший в первые десятилетия V века в одной из придунайских областей.

¹⁷ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том 1а: Евангелие от Матфея 1-13. Тверь, 2007. С. 101.

В этом соотношении нищих, умалившихся духом, детей и Царства Небесного нет разногласия, дитя – это тот, кто наименее может рассчитывать на себя, на свои силы, смиренный нищий, независимо от возраста, уподобляет себя ребенку, потому что в Царствии Небесном не сможет пребывать никто из тех, кто пытается жить своей волей, а не Волей Бога.

Преподобный Макарий Египетский еще более углубляет это положение, вводя дополнительное измерение духовного умаления человека – его истинное смирение. На вопрос: *Что значит быть нищим духом?* он отвечает так:

«Это означает, будучи праведником и Божиим избранником, не почитать себя ценным, но признавать душу свою недостойной и униженной и быть словно ничего не знающим и не умеющим. Такая мысль делается как естественною и утвержденною в уме человеческом. Не видишь ли, что праотец наш Авраам, будучи Божиим избранником, называл себя землею и пеплом (Быт. 18:27)? И Давид, помазанный в царя и имея с собою Бога, говорит: *Аз есть червь, а не человек, поношение человеков и унижение народа* (Пс. 21:7)»¹⁸.

Быть таким, словно ничего не знающий и не умеющий, – так обретают блаженство нищие духом!

¹⁸ Прп. Макарий Египетский. Духовные слова и толкования. М., 2002. С. 515

Добровольным смиренномудрием, то есть мудростью, обретаемой в смирении, называет святитель Григорий Нисский нищету духа, рассуждая о том, в чем человек может подражать Богу.

Притом что с одной стороны «Бесстрастное и Чистое совершенно неподражаемо для людей; потому что совершенно невозможно, чтобы жизнь страстная уподобилась естеству», и тогда получается, что «блаженство человеческой жизни недоступно», с другой – «для людей общение в блаженстве возможно чрез уподобление Богу»¹⁹.

Тогда что есть в Боге такого, чему и мы можем подражать? Святитель Григорий отвечает, что это нищета духа, о которой апостол Павел говорил, что *Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою* (2 Кор. 8:9).

Можно сказать, что смирение – свойство Бога. Он – *добровольно Обнищавший*. Смирение и нищета сопутствовали Ему с самого Его рождения. Он – Тот, Кто принял образ раба, Кому не досталось места в гостинице, Кто родился в хлеву рядом с животными, Кто говорил о Себе как не имеющем, где голову приклонить. И что может быть смиреннее, чем Создателю всего сущего, Творцу и Царю прийти в общение с простым человеком, с собственным Его творением, принять поношение и казнь от него и отдать за него жизнь через крестную смерть?

¹⁹ Свт. Григорий Нисский. Указ.соч. С. 415.

«Кто вступил в общение с нищим, тот поставил себя в единую часть с Обнищавшим ради нас. Господь обнищал, чтобы и ты не убоялся нищеты. Но Обнищавшей ради нас царствует над всею тварью. Поэтому, если и ты обнищаешь с Обнищавшим, то будешь и царствовать вместе с Царствующим»²⁰.

Если хочешь быть совершенным...

Евангелие дает нам запоминающийся урок того, как Господь протягивает руку человеку, предлагая ему обретение Царства Небесного.

Это эпизод с юношей, который был добродетелен и богат большим имением, а мы помним, что в обществе этого времени богатство было и признаком расположения Божьего к человеку по праведности его поведения, по крепости его веры в Единого Бога. Юноша с детства был воспитан в уважении к закону, то есть он обладал определенным нравственным потенциалом, чтобы достичь большего. Но не смог сделать всего один шаг, который перевел бы его в совсем иное по существу жизненное измерение.

Господь говорит ему:

если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною (Мф. 19:21).

²⁰ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 418.

Христос предлагает обретение блаженства – жизни вечной, сокровища на небесах, полного совершенства через добровольный отказ от богатства. Юноша не решился, он отошел, задумавшись и опечалившись. Он был сердцем привязан к своему имению, он вкладывал в него свои силы, душу, оно досталось ему по наследству от предков, которые тоже праведно трудились, чтобы умножать состояние. Непросто расстаться с этим богатством и раздать его нищим. Но ведь и к Учителю он обращается с вопросом не рядовым: он спрашивает о цене *жизни вечной*. Но ведь, как мы знаем, Иисус не требовал полного отказа от имущества от всех поголовно. Среди окружавших его людей были и бедные и не только бедные люди. Мы знаем, что с ним ходили и некоторые состоятельные женщины, которые служили Ему и ученикам *имением своим*. Значит, вопрос стоит не о принципиальном владении имуществом или отказе от него, а о мере богатства и о том, насколько оно владеет нашим сердцем, насколько мы не свободны от его пут.

По своему опыту и мы знаем, как повторяется этот сюжет и в нашей жизни, как и мы с сокрушенным сердцем отходим от пути, который Господь предлагает юноше, понимая, что наша слабость опять берет верх над нашей решимостью. И сокрушаемся, и не решаемся. Но чудо милосердия в том, что Господь и до сего дня сохраняет и до скончания века будет сохранять возможность

освобождения сердца как путь к достижению блаженства для каждого человека.

Кроме того, речь идет и о том, в какой степени богатство служит реализации Воли Божьей о человеке, а в какой – удовлетворению собственных эгоистических вожделений человека. Уместно вспомнить притчу о безумном богаче, который построил новый амбар, заполнил его до краев зерном и радовался, что теперь он может ни о чем не заботиться – есть, пить и веселиться всю жизнь...

Здесь в пору спросить себя: в своем ли он уме, нормален ли, не безумие ли диктует ему столь наивно радоваться миру?

Таким образом, даже если добродетельно приобретенное богатство присутствует в жизни добродетельного человека, остается большая вероятность, что богатство будет владеть человеком, а потом «неожиданно» исчезнет, как его и не было... И для того чтобы эту злую силу, соблазняющую и искушающую нас тленным богатством мира сего, хотя бы сдерживать, человеку приходится пользоваться сокровищами духовными, накоплениями добродетели и любви, обращаться к богатству *«вождевленному»*, двигаться в направлении нищеты духа, то есть упования на Бога.

Таким образом, мы видим, имеет значение, во-первых, как богатство приобретает, во-вторых, как оно используется, в-третьих, насколько человек привязан к нему, человек ли обладает богатством или оно им.

Какое же назидание мы получаем от Святых отцов?

Святитель Григорий Нисский:

«Хочешь ли уразуметь, кто обнищавший духом? Тот обнищал духом, кто душевное богатство выменял на телесное изобилие, кто земное богатство отряс с себя, как некую тяжесть, чтобы, став выпреним и воздухоносным, взойти горе, вместе с Богом, как говорит Апостол, воспарив *на облаке* (1 Фес. 4:17). Золото есть тяжелое некое достояние, тяжело и всякое вещество вождедеваемое, как богатство; но легкая некая и горе несущаяся вещь — добродетель. А тяжесть и легкость между собою противоположны. Посему невозможно кому-либо стать легким, привоздив себя к тяжести вещества»²¹.

Тяжело всякое вещество, желаемое как богатство...

Что мешает человеку возрастать в смирении?

«Господь с сего поэтому и начинает ублажения, как бы первородное какое зло, исторгая из нашего навыка – гордость... Советует уподобляться добровольно Обнищавшему, Который истинно блажен, чтобы мы, в чем можем, сколько есть в нас сил, уподобившись Ему добровольною нищетою, привлекли себе и общение в блаженстве»²².

²¹ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 418.

²² Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 414.

Рядом с гордостью могут быть кичливость, высокомерие, надменность, помысел о том, что, имея власть в мире сем, можешь быть вершителем судеб, не видя, Кто истинный хозяин и Владыка. И даже тогда, когда и власть, и богатство у человека отняты, все равно воспоминания о прошлом возношении, величии, возможностях продолжают будить страсти, не давая успокоиться болезненной гордыне.

Патриарх Кирилл, будучи еще в сане митрополита Смоленского и Калининградского, комментируя заповеди Блаженства, вспоминал слова святителя Иоанна Златоуста о гордости как начале и корне всякого греха, приводил слова святого апостола Петра: *«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»* (1 Петр. 5) В Ветхом Завете мы также находим удивительные слова: *«Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит»* (Пс. 50:19).

То есть Он не разрушит и не истребит личность человека, который освобождает себя для того, чтобы принять Бога. И тогда Дух Божий вселяется в такого человека, как в сосуд избранный. А сам человек обретает способность пребывать в Богообщении, а значит, вкушать полноту жизни и счастья. Итак, нищета духовная и смирение – это не слабость, а великая сила. Это победа человека над самим собой, над демоном эгоизма и всесилием страстей. Это способность

открыть Богу свое сердце, дабы Он воцарился в нем, освящая и преображая Своею благодатью нашу жизнь»²³.

Ибо их есть Царствие Небесное²⁴

Дорогу осилит идущий

Обратимся к Святым Отцам:

«Если кто говорит Богу в молитве: *Да придет Царствие Твое*, а не знает, как приходит это Царствие, и, не зная, не готовится к принятию его и ничего не делает, что требуется с его стороны к получению его, то возможно ли, чтобы пришло к нему это Царствие?»²⁵

«Царство Христово приходит только к тем, которые понимают, в чем оно состоит... Когда же оно придет и воцарится в них, делает их равноангельными»²⁶.

«Там, в великий день обновления, каждый пойдет и вселится в чертог, какой уготовал себе здесь»²⁷.

²³ Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Слово пастыря. О заповедях Блаженств. Беседы о православной вере. М., 2009.

²⁴ Мф. 5:3 Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное.

²⁵ Прп. Симеона Нового Богослова слова. М., 1892. Вып. I. С. 249-251.

²⁶ Там же. С. 252.

²⁷ Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. 4-е изд. Сергиев Посад, 1900. Ч. IV. С. 486.

«В различии воздаяния убеждает нас не только наше умозаключение, но и слово Божие. Ибо Сам Иисус Христос говорит: *воздаст каждому по делам его* (Мф.16:27). Да, не только в геенне, но и в Царстве найдешь множество различий: *В доме Отца Моего обителей много*» (Ин.14:2); и *иная слава солнца, иная слава луны* (1 Кор. 15: 41)»²⁸.

Один ли путь ведет на Небо?

«...Что же? Неужели тем, кто устремляется к другим добродетелям, не принадлежит Царство Небесное? Конечно, принадлежит. Ибо подобно тому, как прочие пороки низводят человека в преисподнюю, и в особенности гордыня, ибо гордыня есть корень всех зол, – так и все добродетели возводят к Царству Небесному, и в особенности смирение, ибо корень всех зол – гордыня, а смирение – несомненно, – корень всех добродетелей»²⁹.

«Каждая из добродетелей есть особый путь к спасению и, несомненно, приводит к одной какой-либо из вечных и блаженных обителей. Ибо, как различны роды жизни, так и обителей у Бога

²⁸ Свт. Иоанн Златоуст, цит. по Священник Григорий Дьяченко. Уроки и примеры христианской веры. Опыт катехизической хрестоматии. СПб., 1900. С. 701.

²⁹ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том 1а: Евангелие от Матфея 1-13. Тверь, 2007. С. 102.

много (Ин. 14: 2) и они разделяются и назначаются каждому по его достоинству. Поэтому один пусть исполняет эту добродетель, другой – другую, иной – многие, а кто-нибудь, если возможно, и все; только пусть каждый шествует безостановочно, пусть стремится вперед и неуклонно следует по стопам того доброго путеводителя, который наставляет его на прямую стезю и тесным путем, сквозь узкие врата (Мф.7: 14) выводит на широту небесного блаженства»³⁰.

«Путь, возводящий человеческое естество на Небо, есть не что иное, как отступление и бегство от земных зол, а средством к избежанию зол не что иное служит, как уподобление Богу. А уподобиться Богу – значит сделаться праведным, святым, благим и всем этому подобным. Если кто, насколько возможно, ясно напечатлеет в себе черты этих совершенств, то, как бы естественным образом, без труда, из земной жизни переселится в страну небесную; потому что не расстояние отделяет Божество от человечества, и нет необходимости в каком-нибудь орудии или изобретении, чтобы эту тяжелую, обремененную и земную плоть возвести в образ жизни нетелесной и духовной. Но по разумном отлучении добродетели от порока, только от

³⁰ Свт. Иоанн Златоуст, цит. по Священник Григорий Дьяченко. Уроки и примеры христианской веры. Опыт катихизической хрестоматии. СПб., 1900. С. 701.

человеческого произволения зависит – быть человеку там, куда склоняются его пожелания»³¹.

Путь труден, но всегда открыт

«Пусть никто не ожидает при душевном расслаблении увидеть Небо, потому что этого быть не может»³².

«*Входите тесными вратами* (Мф. 7:13). Тесные врата – жизнь не по своей воле, не по своим желаниям, не в угоду себе; широкие врата – жизнь по всем движениям и стремлениям страстного сердца, без малейшего отказа себе в чем-либо. Таким образом, врата в Царствие – самоограничение. Стесняй себя... – и это будет то же, что напряжение или упор в дверь, чтобы отворить ее и протесниться сквозь нее. Как и чем себя стеснять? Заповедями Божиими, противоположными страстным движениям сердца... Как только выйдет из сердца какое-либо дурное желание, ты тотчас вяжи его... Божественными словами и ходи в них – будешь будто в узах. Но в этих узах – свобода, или свободный путь в Царствие Божие»³³.

³¹ Творения иже во святых отца нашего Григория Нисского, епископа. М., 1861. Ч. I. С. 410.

³² Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. 2-е изд., СПб., 1906. Т. 12. С. 85.

³³ Свт. Феофан Затворник, цит. по Барсов М. В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия. 2-е изд. СПб., 1893. Т. 2. С. 166-167.

«Царство Небесное принадлежит не беспечным, лежащим и отдыхающим... но плачущим, кающим-ся и вопиющим к Богу день и ночь: они будут утешены Утешителем»³⁴.

2. Блаженны плачущие...³⁵

Наукающей «всякому благочестию» называет святитель Иоанн Златоуст³⁶ эту заповедь, а святитель Григорий Нисский³⁷ говорит о ней как о следующей ступени духовного восхождения, сопрягая свои взгляды с рассуждениями святого апостола Павла.

В некоторых текстах мы видим, что «плачущие» также называются «скорбящими». В греческом языке это слово значит оплакивание, траур и скорбь, от которых нельзя отказаться, они входят в понятие долга.

По словам С.С. Аверинцева³⁸ в комментариях к заповедям Блаженства, «человек не может всерьез искать Царствия Божия и правды Божией, не испытывая вполне реальной боли от недолжно-

³⁴ Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. 5-е изд. Сергиев Посад, 1912. Ч. III. С. 402.

³⁵ (Мф. 5:4). Блаженны плачущие; ибо они утешатся.

³⁶ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. СПб., 1901. Т. 7. С. 151.

³⁷ Свт. Григорий Нисский. *О блаженствах*. В кн.: Экзегетические сочинения. Краснодар: Текст, 2009. С. 423.

³⁸ Аверинцев С. С. Евангелия, Книга Иова. Псалмы. Киев: ДУХ І ЛІТЕРА, 2004. С. 199.

го состояния мира и себя самого; только окончательный приход Царствия приносит конец этому трауру». Плач и печаль, несомненно, связаны между собой, но «Христос называет блаженными не просто печалующихся, но предающихся сильной печали. Поэтому он сказал: не «печалующиеся», но «плачущие»»³⁹.

Святитель Иоанн Златоуст «подчеркивает напряженный, волевой, активно-аскетический характер этой скорби, весьма отличной от пассивного огорчения, печали»⁴⁰.

Разумно ли плакать с точки зрения здравого смысла?

Святители Иоанн Златоуст и Григорий Нисский говорят об этой заповеди как, по-видимому, о противоречащей мнению целой вселенной.

«В самом деле, тогда как все почитают блаженными радующихся, а сетующих, бедных и плачущих – несчастными, Он вместо первых называет блаженными последних... Но Христос для того наперед и творил знамения, чтобы, предписывая подобные правила, более иметь доверенности к Себе»⁴¹.

Также, согласно святителю Григорию Нисскому, с точки зрения мира сего, с точки зрения здравого

³⁹ Свт. Иоанн Златоуст. Указ соч. С. 151.

⁴⁰ Аверинцев С. С. Указ. соч. С.199.

⁴¹ Свт. Иоанн Златоуст. Указ соч. С. 151.

смысла эта заповедь смешна и глупа, если в ней, как он пишет, «ублажаются по жизни истощаемые всяким бедствием», следуя далее логике рассуждения человека Ветхого Завета выйдет, что по этой заповеди... «бедствуют те... кто не плачет... у кого жизнь беспечальна и благоденственна»⁴².

О чем же плачут «плачущие»? О своих потерях? О себе? О своих грехах? О грехах народа? О грехах ближних? О мире? О чем плакали пророки? И все ли плачущие блаженны?

Святые отцы по-разному отвечают на эти вопросы, но мы можем заметить, что, не смотря на различия в подходах, они не противоречат, но дополняют друг друга, раскрывая картину блаженства в ее полноте и многообразии.

Кого из плачущих мы называем блаженными?

Недоумение разрешается, если обратить внимание, что люди, в сущности, плачут о разном. Святые отцы предлагают нам различать виды плача:

- Плач по миру сему.
- Плач по своим грехам.
- Плач по грехам мира.

⁴² Свт. Григорий Нисский. Там же.

Плач по миру сему

Этот плач связан с утратами, которые человек несет в мире сем, касается ли он болезней, невзгод, утраты имущества.

Мы плачем о болезнях и кончине наших близких, о семейных невзгодах, о разрывах в отношениях с близкими людьми, об обидах, печалимся, когда нас лишают необходимого и любимого.

Достигаем ли мы блаженства, предаваясь такому плачу? Нет, по мнению большинства Святых отцов, этот плач не приводит к блаженному утешению.

Более того, святитель Иоанн Златоуст, ссылаясь на святого апостола Павла, говорит о таком плаче как о непозволительном «плаче о житейских предметах <...>, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7:10)⁴³. Далее он отмечает, что если человеку приходится предаваться скорби по близким, то следует эту скорбь переносить подобающе, достойно, а не быть увлекаемым страстями, среди которых любовь к богатству и плоти, честолюбие, раздражение и обидчивость, зависть.

Святой Григорий Нисский в своих очень тонких рассуждениях об этом предмете также, основываясь на положениях святого апостола Павла (2 Кор. 7:10), выделяет два рода печали – **мир-**

⁴³ Свт. Иоанн Златоуст. Указ. соч. С. 151.

скую (и дело ее – смерть) и **печаль по Богу**⁴⁴, то есть печаль о нарушении или даже разрыве отношений человека и Бога.

Плач по своим грехам

Плачем, значит, мы живы!

Вполне достойно поощрения такое состояние души, продолжает святой Григорий Нисский, когда она, придя в тяжелое состояние от содеянных грехов, увидев это, начинает оплакивать свою жизнь. И тогда плач о грехах – показатель возвращения к жизни, подобно тому, как паралич и нечувствительность органов тела (то есть отсутствие плача. – *Прим. ред.*) – показатель тяжелой и иногда смертельной болезни, касается ли это сферы духовной или физической.

Получается, мы должны плакать всегда?

Святитель Григорий Нисский, видя некоторую «небесполозность», когда «покаянный плач оказывается врачевством», говорит, что действие плача должно иметь и более глубокий смысл, иначе заповедь должна была бы звучать по-другому, речь шла бы о тех, кто плакал раньше, а теперь исцелился.

Зачем плакать уже исцеленному?

Заповедь же говорит нам о блаженстве всегда плачущих, но в таком случае можно было бы предположить «неукротимость» болезни.

⁴⁴ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 425.

«Но и по другой причине, – пишет святитель Григорий Нисский, – кажется мне, нехорошо ограничиться такую одною мыслию, будто бы словом сим уделяется блаженство одним плачущим о грехах»⁴⁵.

Если блаженны только оплакивающие свои грехи и через плач получившие исцеление и блаженство, то каково положение тех, о грехах которых мы ничего из Писания не знаем? Нам ничего не известно об их исцелении через плач, например об Иоанне или Илии, – будут ли они лишены блаженства?

Не обретает ли тогда смысл обывательское выражение: «не согрешишь, не покаешься», если только этим (плачем о грехах. – *Прим. ред.*) достигается блаженство и если только кающимся дана в удел благодать?

Плач по грехам всего мира

Поэтому святитель предлагает нам искать более глубокий смысл и задаться вопросом: «...что такое в человеческой жизни самый плач, и от чего иногда бывает он? Всякому явно, что плач есть унылое расположение души, появляющееся при лишении чего либо, любимого.

Например: человек благоуспешен в жизни, все дела идут, как по течению реки, в приятность

⁴⁵ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 424.

ему, веселит его супруга, радуют дети, подкрепляют своим содействием братья, в народном собрании он пользуется почетом, а у начальства добрым о себе мнением, страшен противникам, уважается подчиненными, обходителен с друзьями, изобилует богатством, живет в свое удовольствие, приятен, беспечален, крепок телом, имеет все, что почитается в этом мире дорогим. Такой человек, конечно, живет в веселье, наслаждаясь каждою вещью, какая есть у него.

Но, если благоденствия сего коснется какая-либо превратность... тогда лишением увеселяющего производится противоположное расположение, которое называем плачем.

Посему истинно данное о нем понятие, что плач есть скорбное некое ощущение утраты того, что увеселяет»⁴⁶.

Итак, нечто ранее бывшее, дорогое и необходимое – потеряно! Тогда мы можем рассматривать этот знакомый всем *человеческий* плач как своего рода видимое указание, путь к познанию иной невидимой реальности. Здесь нелишне напомнить, что каждый из нас видит и знает только ту реальность, которая доступна его зрению и сердцу.

Святитель Григорий Нисский приводит пример о двух слепых: один был слеп от рождения и не знал, что такое свет, а другой лишился зре-

⁴⁶ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 425.

ния, хотя до того привык наслаждаться светом. Действие несчастья на них будет разным.

Первый, не видя света, не считает себя в жизни чем-то обделенным настолько, насколько считает себя таковым второй. Первый проживет «беспечально», так и окончит свои дни в темноте, не зная о благе света, а второй будет стараться вернуть отнятое зрение, воспринимая его как благо.

Так и в духовной жизни плакать будет тот, кто «потом (с жизненным опытом. – *Прим. ред.*) уразумел нищету человеческого естества, тот, конечно, почтет душу бедствующею, оплакивая то, что настоящая жизнь не пользуется оным (потерянным. – *Прим. ред.*) благом...»

И далее святой делится с нами откровением о том, что в основе блаженства плачущих присутствует не сам по себе плач и не сама по себе печаль, а познание утерянного и вот теперь искомого, обретаемого Блага.

«...Посему, кажется мне, Слово ублажает не печаль, но познание блага, по причине которого человек страждет печалью о том, что нет в жизни сего искомого»⁴⁷.

Что мы потеряли?

Но действительно ли *искомое* и есть тот свет, которым озаряется земная жизнь – «вертеп есте-

⁴⁷ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. 426.

ства человеческого»? Может быть, мы стремимся к недостижимому?

«Ибо таков ли наш рассудок, чтобы следить ему за естеством искомого? Таково ли значение имен и речений, чтобы передать нам ими достойное понятие о высшем свете?» Как назвать незримое? Как представить невещественное? Как показать не имеющее вида? Как постичь «то, что не имеет ни величины, ни количества, ни качества, ни очертания, не находится ни в месте, ни во времени, вне всякого ограничения и определенного представления? Чье дело – жизнь и самостоятельность всего представляемого благом? К чему прилагается мыслию всякое высокое понятие и именование: Божество, царство, сила, присносущие, нетление, радость, радование, и все высоко мыслимое и сказуемое?»⁴⁸.

Признавая тщету постичь глубины непознаваемого, святитель Григорий говорит, что, хотя и тщетны наши рассуждения – невозможно увидеть *искомое*, но польза от них есть, так как в процессе самих поисков Божественного, в нас самих, в наших душах отпечатывается «некое понятие о величии искомого». И насколько выше природа этого блага по сущности, насколько мы можем осознать, в какой степени благо, которое мы ищем, превышает все наши представления о нем, тем более и более

⁴⁸ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. 426.

мы «усиливаем в себе плач о благе, с которым мы разлучены и которое так высоко и велико, что даже ведение о нем не может быть вмести́мо»⁴⁹.

Когда-то люди были причастниками этого блага, было у человека и нетление, и блаженство, и самообладание, и неподвластность, и беспечальная, беззаботная жизнь, и «занятие божественным», чтобы в чистоте разума взирать на благо, и был человек создан по образу и подобию, и был для него рай и жизнь в саду Эдема. И как же тогда не плакать, не скорбеть, потеряв все?

Ведь теперь наш удел – бедность, состояние унижения того высокого, что было создано (человек) по образу небесного оземленилось; поставленное царствовать поработилось; сотворенное для бессмертия растлено смертью; пребывающее в райском наслаждении переселено в эту болезненную и многотрудную страну; воспитанное в бесстрастии обменяло сие на жизнь страстную и кратковременную; неподвластное и свободное ныне под господством столь великих и многих зол, что невозможно исчислить наших учителей».

Наши страсти поработают нас, они становятся хозяевами души, жизни, распоряжаясь нами, как своими слугами.

«Так раздражительность, гнев, страх, боязнь, дерзость, состояние печали и удовольствия, нена-

⁴⁹ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. 426.

висть, ссора, бесчеловечие, жестокость, зависть, ласкательство, памятьозлобие, нечувствительность и все страсти, представляющиеся против нас действующими, составляют список каких-то мучителей и властелинов, как пленника какого, власти своей порабащающих душу»⁵⁰.

За ними следуют и болезни, которых раньше человечество не испытывало. И должно проливать обильные слезы, наблюдая мир в его нынешнем состоянии.

«Посему Ублажающий плач, кажется, втайне учит душу обращать взор к истинному благу и не погружаться в настоящую прелесть сей жизни. Ибо невозможно, как вникающему тщательно в дела прожить без слез, так глубоко погрязшему в житейских удовольствиях думать, что он печален»⁵¹.

Древний комментатор заповедей, имя которого нам неизвестно, пишет: «И кто оплакивает свои грехи, также блаженны, то есть относительно блаженны; ибо блаженнее те, кто оплакивает чужие грехи, ибо оплакивающие чужие грехи своих, определено, не имеют, чтобы оплакать их»⁵².

Но есть ли те, кто, не имея своих грехов для оплакивания, плачет над другими? В первую

⁵⁰ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 427.

⁵¹ Там же.

⁵² Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том 1а: Евангелие от Матфея 1-13 / Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакцией Манлио Симонэтти / Русское издание под редакцией Ю. Н. Варзониной. Тверь: Герменевтика, 2007. С. 102.

очередь – это Сам Спаситель, плакавший над Иерусалимом, пророки, плакавшие над грехами Израиля, святой Ефрем Сирийский относит к такому и святым, о слезном заступничестве которых он советует просить⁵³. Для человека, живущего в мире сем, а значит, согрешающего, оплакивание чужих грехов имеет смысл только при условии собственного покаяния, по мере собственного покаяния.

Плач – Дар Божий

Преподобный Ефрем Сирийский говорит о плаче как о даре, который надо неотступно вымалывать⁵⁴. В древности и в Средние века такой плач являлся милостью и огромной духовной ценностью, поскольку в нем виделся путь спасения. Жанр плача, прошения о плаче – один из наиболее распространенных и популярных в то время. Один из средневековых святых более всего просил у Господа дар плача и сердечно сокрушался над тем, как мало у него слез, радовался, как Божьей благодати, каждой слезинке, стекавшей со щек. В чем этот путь спасения? Он пролегает через видение грехов и покаяние. В плаче над грехами происходит очищение сердца человека, и это всегда действие самого Бога (мы не можем сами очистить

⁵³ Прп. Ефрем Сирийский. С. 26-27.

⁵⁴ Прп. Ефрем Сирийский. Указ. соч. С. 316.

свое сердце – только Бог), но в плаче есть действие самого человека. И в этом проявляется единение воли Божьей и воли человеческой по спасению.

Плач, по словам святого Антония Великого, – это некий инструмент, с помощью которого человек может пытаться высвободиться из плена греховных зависимостей. В рассказах о великом подвижнике есть эпизод: «когда брат спросил святого Антония: что мне делать с грехами моими? Он ответил: Кто хочет освободиться от грехов, плачем и стенанием освободиться от них. И что хочет настроиться на добродетели, слезным плачем настроится»⁵⁵.

Святой Ефрем Сирин видит в плаче начало познания человеком самого себя. В его учении и монашеских наставлениях плач является одним из центральных понятий. «Отними у меня, Господи, смех, и даруй мне плач и рыдание, которых требуешь Ты, Боже, от меня. Начало плача – познание себя самого. Да будет плач наш не по человеку, и не для того, чтобы видели то люди, но по вере Богу. Который знает сокровенность сердца, чтобы от него получить нам улажнение»⁵⁶. Этот плач человек принимает от Господа как великий дар. «Плач созидает и охраняет; плач отирает слезами душу и делает чистою. Плач рождает целомудрие, отсекает похоти, усовершенствует добродетели. Что еще сказать? Плач улажается Богом

⁵⁵ Прп. Антоний Великий. Указ. соч. С. 221.

⁵⁶ Прп. Ефрем Сирин. Указ. соч. С. 315.

(Мф. 5:4), и приемлет утешение от Ангелов. Потому что и сказал некто из учеников Господних: *смех ваш в плач да обратится, а радость в сетование. Смиритесь под державную руку Господню, и вознесет вас* (Иак 4:9-10)⁵⁷.

В его творениях нота плача носит особенно пронзительный характер. Он призывает святых, «которые стали выше всякого порицания», в свои заступники, к их слезам он обращается в надежде на помощь. «...Плачьте, святые и праведные, плачьте о мне, зачатом в беззакониях. Плачьте, возлюбившие свет и возненавидевшие тьму, плачьте о мне, возлюбившем дела тьмы, а не света. Плачьте, благоискусные, плачьте о мне, ни к чему не годном...»⁵⁸

Он говорит о необходимости плача для человека, имея в виду и первородный грех, и то, что человек в своем греховном состоянии бесконечно огорчает Спасителя – «помилованным и преогорчившим» называет он грешного человека

Плачьте, милостивые и чувствительные, плачьте о мне, <...>

Плачьте вы, плачьте о мне, погрязшем в беззакониях.

Плачьте, возлюбившие доброе и возненавидевшие лукавое, плачьте о мне, возлюбившем и возненавидевшем добро.

⁵⁷ Прп. Ефрем Сирин. Указ. соч. С. 315-316.

⁵⁸ Прп. Ефрем Сирин. Указ. соч. С. 26.

Плачьте вы, стяжавшие доблестную жизнь, плачьте о мне, который по наружности только оставил мир.

Плачьте, угодившие Богу, плачьте о мне человекоугоднике.

Плачьте вы, стяжавшие совершенную любовь, плачьте о мне, который на словах любит, а на деле ненавидит ближнего.

Плачьте вы, заботливые о себе самих, плачьте о мне, который занимается чужими делами.

Плачьте вы, приобретшие терпение и плодоносящие Богу, плачьте о мне, нетерпеливом и бесплодном.

Плачьте вы, полюбившие вразумление и учение, плачьте о мне, невежде и человеке бесполезном.

Плачьте вы, не постыдно приходящие к Богу, плачьте о мне, который недостойн возвести взор и видеть красоту небесную.

Плачьте вы, приобретшие кротость Моисееву, плачьте о мне, погубившем ее добровольно.

Плачьте вы, приобретшие целомудрие Иосифово, плачьте о мне – предателе целомудрия. Плачьте вы, возлюбившие воздержание Даниилово, плачьте о мне, лишившемся его добровольно.

Плачьте вы, приобретшие терпение Иова, плачьте о мне, который стал чужд терпения. Плачьте вы, приобретшие апостольскую

нестязательность, плачьте о мне, который далек от нее.

Плачьте верные и постоянные в сердце своем пред Господом, плачьте о мне, двоедушном, боязливом и ни к чему не годном.

Плачьте, возлюбившие плач и возненавидевшие смех, плачьте о мне, возлюбившем смех и возненавидевшим плач.

Плачьте вы, сохранившие Божий храм неоскверненным, плачьте о мне, который осквернил и сделал его нечистым.

Плачьте вы, помнящие о разлучении и о неизбежном пути, плачьте о мне беспамятном и неготовом к сему путешествию.

Плачьте вы, не оставляющие мысли о суде по смерти, плачьте о мне, который утверждаю, что помню о сем, а делаю противное тому.

Плачьте, наследники небесного царства, плачьте о мне, достойном геенны огненной⁵⁹.

Так мы видим, что плачущие, которых святой призывает в заступники, обрели черты святости и блаженства, участвуя в общем плаче над душой грешной, но и душа в слезном призывании святых на помощь себе открывает видение грехов, и через плач по ним происходит омывание сердца. Преподобный Максим Исповедник, говоря о четы-

⁵⁹ Прп. Ефрем Сирин. Указ. соч. С. 26-27.

рех путях спасения, называет покаяние одним из тех, которые возможны для человека еще прижизненно⁶⁰.

Епископ Хроматий Аквилейский в таком плаче видит особое блаженство, говоря, что Господь «подразумевает под блаженными тех, кто стремится загладить собственные грехи слезным плачем или не перестает оплакивать в благочестивом переживании закона несправедливость мира и проступки грешников»⁶¹.

Святые отцы говорят, что важно видеть в несчастьях, которые происходят в мире, и действие своих грехов: гордыни, скупости, неуважения к человеческой жизни. Плач по миру и подразумевает плач по грехам, которые мир этот разрушают, но еще больше, еще важнее – видеть, как грех разрушает самого человека, разрушает замысел Бога о человеке, как грех отделяет человека от Бога.

Есть в плаче о грехах человеческих сострадание к ближнему: «Итак, плакать, братья, и проливать слез должно о тех, кто не имеют в себе кротости, но вступили в союз с лукавством; потому что подлежат они тяжкому приговору»⁶².

⁶⁰ Прп. Максим Исповедник, преп. Вопросы и затруднения. Quaestiones et dubia. Вступительная статья, перевод и комментарии П. К. Доброцветова. М.: Паломник, 2008. С. 229.

⁶¹ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 102.

⁶² Прп. Ефрем Сирийский, Указ. соч. С. 12.

Ибо они утешатся⁶³

Плач в заповеди убажается не как таковой, а по тому действию, какое он производит. Невозможно человеку, привыкшему наблюдать за миром, не плакать...

Но «Господь сказал: *блажени плачущи*, и не остановил на сем речи, но присовокупил: *яко тии утешатся*».

Святитель Григорий Нисский, вспоминая Моисея и установление чина иудейской пасхи, говорит, что и мы не можем стать причастниками Пасхи, если не коснемся жизни «неизнеженной... добровольно примешав горькое зелье века сего». Так же и мы, христиане, не можем причащаться крестной пасхе Спасителя нашего, не приняв на себя прежде горьких тягот мира сего.

Наиболее ярко суть плача отражена в притче о богаче и Лазаре.

Бог дал человеку право наслаждаться благом, не примешивая к нему зла, но, когда в грехе человек ослушался Его, ему приходится изведывать и зло, имея долю и в веселии, и в печали.

«...Веселье двояко: одно — в настоящем веке, а другое — в предстоящем нам по упованию; то достоинственно, (чтобы) долю увеселения истинными бла-

⁶³ Мф 5:4 Блаженны плачущие; ибо они утешатся.

гами предоставить вечной жизни, а служение печали исполнить в этой краткой и временной жизни, почитая для себя утратою не то, если лишимся чего-либо приятного в сей жизни, но то, если за наслаждение сею приятностью не получим лучшего»⁶⁴.

И, имея одно, человек будет иметь и другое, тогда понятно, почему плачущие сейчас – «блаженны».

Их ждет будущее утешение.

Какую же награду получит плачущий?

«Плачущие утешатся тем, что исчезнет сама боль ... Как получают утешение в том веке оплакивающие чужие грехи? Разве перестанут они плакать о грешниках? Именно так. Потому что пока они находятся в этом мире, не зная промысла Божия и не понимая во всей полноте, кто согрешил под натиском дьявола, а кто возлюбил зло под угрозой зла, они оплакивают всякого грешника, полагая, что все обманываются и принуждаются дьяволом»⁶⁵.

Где утешатся?

Утешение человек находит «и здесь, и там».

Об утешении в плаче Христос говорит не как об «иносказании», блаженство дается, как уже

⁶⁴ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 428.

⁶⁵ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 103.

говорилось, не по самому факту плача, а по милости и человеколюбию Господа. По словам святителя Иоанна Златоуста, «награда обещана не по важности действия, но по любви Его к людям. В самом деле, плачущие оплакивают грехи свои, а для таких довольно только получить прощение и оправдание. Но как Христос весьма человеколюбив, то Он и не ограничивает награды отменением наказания и оставлением грехов, но еще делает таких людей блаженными и подает великое утешение. А плакать нам повелевает не о своих только грехах, но и о грехах других. Так поступали святые, как-то: Моисей, Павел, Давид; все они часто оплакивали чужие грехи»⁶⁶.

Святитель Григорий Нисский пишет об этом так: «Утешением же служит причастие Утешителя; ибо собственное действие Духа есть дар утешения, которого да сподобимся и мы, по благодати Господа нашего Иисуса Христа!»⁶⁷.

Признание зараженности человека грехом, плач по Богу, обретение жизни с Богом все в большую и большую меру – вот путь и одновременно условие утешения

Здесь важно отметить, что блаженство понимается святителем Григорием Нисским как Дар по благодати и как Причастие.

⁶⁶ Свт. Иоанн Златоуст. Указ. соч. С. 152.

⁶⁷ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 429.

Плачущий о себе и о мире сем человек и милующий их Бог встречаются, но эта встреча – это состояние, которое, чтобы оно длилось, требует от человека, живущего в мире сем, не уставать в покаянном плаче.

Благодарить ли Бога за страдания?

Святой Максим Исповедник говорит о страдании как о втором прижизненном пути спасения, возможном для человека в этой жизни. Но важное условие он видит в том, что страдание должно принимать и переносить с благодарностью к Богу – это условие неперемнное. «Если кто, пребывая во грехах, домостроительно подвергается Промыслом бедам, нуждам и болезням, и неизвестно точно, как еще посредством этого Бог его очищает, и если, будучи искушаем, благодарит Бога, то получает за такое благодарение награду. Если же, будучи воспитываем, не благодарит, что очищается от грехов, то получает наказание за неблагодарность»⁶⁸.

Патриарх Кирилл, будучи еще митрополитом Смоленским и Калининградским, в своем Слове пастыря на заповеди Блаженств говорит, что «страдание есть реальность нашего мира, и даже более – составляющая полноты человеческой

⁶⁸ Прп. Максим Исповедник, преп. Указ. соч. С. 230-231.

жизни. Жизни без страдания не бывает, потому что такая жизнь была бы уже не человеческой, а какой-то иной. И потому страдание следует воспринимать как данность, как одну из ипостасей удела человеческого. Страдание может быть благотворным, если оно мобилизует внутренние силы человека, и тогда оно становится источником человеческого мужества и духовного возрастания»⁶⁹.

Так мы готовимся сделать следующий шаг. После признания своей духовной нищеты, после оплакивания своей и мира сего отделенности от Бога готовы ли мы принять спасительное лекарство?

3. Блаженны кроткие...⁷⁰

«Какое же имеет это отношение к ученикам, которые всегда были смиренны? – спрашивает святитель Иоанн Златоуст. – Они не имели никакого повода к гордости, будучи рыбаками, бедными, незнатными, не учеными. Но если это не относилось к ученикам, то относилось к тем, которые были там и которые после должны были принимать учеников, чтобы последние не были в презрении по причине своей нищеты»⁷¹.

⁶⁹ Митр. Смоленский и Калининградский Кирилл. Слово пастыря. О заповедях Блаженств. Там же.

⁷⁰ Мф. 5:5 Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю.

⁷¹ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. СПб., 1901. Т. 1, 1993. С. 149.

Что такое кротость, что значит быть кротким?

В Ветхом Завете кротчайшим человеком из всех людей на земле Писание называет Моисея, терпеливо переносившего обиды и оскорбления от близких и не впадавшего в гнев и обиду, не применяя силу, до того, что Господь Сам за него вступился (Числ. 12:3), и о кротости Давида нам известно из псалма *Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его* (Пс.131:1), *«услышат слова мои, что они кротки* (Пс.140:6), о кротких говорится *и услышат кроткие, и возвеселятся* (Пс.33:3). В псалмах кротким обещается заступничество от Бога и участие в мессианском спасении. Господь направляет кротких к правде и научает путям Своим (Пс.24:9), их Он принимает, а грешников и нечестивых низводит до земли (Пс.147:6).

Кротость, как мы знаем из Евангелия, есть свойство самого Бога, который говорит с нами устами Иисуса Христа: *Я кроток и смирен сердцем* (Мф. 11:29). К этому он призывает своих учеников: *Придите... и научитесь от Меня* (Мф. 11:28-29).

Обывательское, житейское сознание ложно понимает подчас под кротостью такие свойства, как тихость, медлительность, склонность к ком-

промиссам, безропотную покорность, граничащую со слабостью, неспособность возмутиться против несправедливости, защитить близких, отстаивать важные человеческие ценности.

Даже святому апостолу Павлу пришлось отвергать обвинения в слабости как ложное, напоминая своим обвинителям, что кротость была неотъемлемой частью силы Христа.

Святой апостол Павел называет кротость *плодом Духа* (Гал. 5:23).

Епископ Петр Лаодикийский, церковный писатель VII века⁷², говорил, что «кроткими Господь называет не тупых по природе, каковые не удостоиваются венцов, но тех, кто во время гнева ради Бога побеждают (эту) страсть, а также удерживаются от всякого порока. Ибо кротость есть спокойствие в отношении к согрешающим, соединение с негневлимостью, или – такое состояние, по коему мы умерены в наказаниях»⁷³.

По словам преподобного Ефрема Сирина, «подлинно блажен и троекратно блажен человек, в котором есть кротость. ...Поспешите к кротости, слыша, как она ублажается, слыша, что Духом Святым говорит с ней неживый Исайя. На ком упокою взор? Глаголет Господь: *только на крот-*

⁷² Составитель комментариев на Евангелие от Матфея, а также от Марка, Луки и Иоанна.

⁷³ Зарин С. М. Заповеди блаженства: Мф. 5:3-12; Лк. 6:20-26 (Объяснение Нагорной беседы. Вып. 1). (Репринт) М.: 2007. С. 46.

ком и молчаливом и трепещущем словес Моих» (Ис. 66:2)»⁷⁴.

«Блажен, кто с духовным благоразумием любит кротость и не дает себя в обман лукавому змию, возлагая надежду на благого и милосердного Господа»⁷⁵. «Итак, плакать, братья, и проливать слез должно о тех, кто не имеют в себе кротости, но вступили в союз с лукавством; потому что подлежат они тяжкому приговору»⁷⁶.

Один из отцов Церкви пишет: «Кроткий не возбуждает зла и не раздражается от зла <...>, он никогда не становится для другого причиной согрешения. Он скорее согласен терпеть обиду, чем наносить. <...> Как в поле никогда нет недостатка в плевелах, так в мире нет недостатка в подстрекателях. И, следовательно, тот поистине кроток, кто, будучи обижен, не помыслит творить зло и не творит»⁷⁷.

«Кроткие же – это те, кто уступают нечестивым и не противятся злу, но побеждают зло добром»⁷⁸.

⁷⁴ Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. 5-е изд., Сергиев Посад, 1907. С. 11.

⁷⁵ Прп. Ефрем Сирин. Указ. соч. С. 343.

⁷⁶ Там же. С. 12.

⁷⁷ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том 1а: Евангелие от Матфея 1-13. Тверь, 2007. С. 103.

⁷⁸ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Указ. соч. С. 104.

Святой Антоний Великий противопоставляет кротость гневу, указывая на кротость как свойство детское: «Совлекись гневливости и облекись в кротость, отбрось око развращенное и возьми око простое (детское, чистое»⁷⁹), как угодное Господу (Мф.18:2-4; 19:13-14).

«За что Слово ублажает кротость?» – спрашивает святитель Григорий Нисский в трактате «О блаженствах»⁸⁰. Начав рассуждение о кротких, он последовательность блаженств сравнивает с восхождением по лестнице выше и выше для того, чтобы получить в награду преобразенную землю.

Он разъясняет, что блаженство обретается не слабостью и тихостью реакции, а силой, которая позволяет сдерживать атаки страстей и преобразовать плотскую необузданность в небесную кротость.

«По моему мнению, не должно равно почитать добродетелью всего того, что делается с кротостью, особенно если словом сим обозначаются только тихость и медленность».

Показателен пример медлительного скорохода или неповоротливого рукопашного бойца. Апостол Павел «...советует усилить скорость, говоря: *так бегите, чтобы получить* (1 Кор.9:24)». Можно вспомнить святого пророка и царя Давида

⁷⁹ Прп. Антоний Великий Духовные наставления. М., 1998. С. 82.

⁸⁰ Далее: Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. В кн.: *Эзегетические сочинения*. Краснодар: Текст, 2009. С. 418-423.

(Пс.17, 37, 38), Жениха в Песни песней (Песн.2:8). «Можно указать и много подобных примеров, из которых оказывается, что скорость в движении предпочтительнее тихости».

Но человеческое естество стремится к худшему, к греху, к пороку, подобно телам, которые под действием силы притяжения стремятся вниз, или подобно предмету, пущенному с высоты, набирающему скорость, превосходящую меру, при этом им не свойственно движение вверх.

«А посему, так как в естестве нашем избыточествует поспешность к худому; то прекрасно ублажается тихость в делах худых».

Обращаясь к наблюдениям, заимствованным из жизни, святитель Григорий Нисский, наставляет: всякое волевое движение имеет двоякую направленность. Так и человеческий нрав, в котором «раздражительность противопоставляется мягкости, кичливость – скромности, ненависть – благожеланию, неприязненность – любвеобилию и мирному расположению». Но человеческая жизнь вещественна, ее плотскость и материальность определяет наличие страсти, которая «имеет быстрый и неудержимый порыв к исполнению желания» (а вещество своей тяжестью стремится вниз).

Обратим внимание, кротость ради Бога борется с собственными страстными помыслами.

Господь же, по словам святителя Григория, не тех ублажает, кто «живет вне действия на них страстей» (в жизни вещественной невозможно всецело преуспеть в житии невещественном и бесстрастном); но возможным пределом добродетели в жизни человеческой называет кротость как качество явления духовной силы, достаточное для блаженства. Ибо совершенно бесстрастную жизнь не предполагает само человеческое естество.

«...Поэтому блаженство... повелевает умеренность и кротость, а не совершенное бесстрастие; потому что последнее вне естества, а в первом преуспевают добродетель».

Если бы блаженство предполагало отсутствие даже самой устремленности к желанию, к страсти, то «кто, сопряженный с плотью и кровью, достиг бы такового?» Следовательно, осуждается «не тот, кто по какому-либо случаю вожделем, но тот, кто по предусмотрению привлек к себе страсть». Причина этого в соединении естества и человеческой немощи, но нужно не увлекаться, «наподобие потока, стремительностью страстей, а мужественно противостать такому расположению и страсть отразить рассудком — это есть дело добродетельное». Разум, подобно узде, должен сдерживать порывы страстей, не позволяя душе впадать в бесчинство.

То, как благословенна кротость, святитель Григорий Нисский показывает на примере действия

страсти раздражения, которое возбуждает кровь в сердце, вызывает желание мести, «человек от раздражения делается внезапно вепрем, или псом, или барсом, или другим каким подобным зверем; у него налившиеся кровью глаза, ставшие дыбом и ошестинившиеся волосы, голос суровый, речь колкая... » и т.д., а рассудком укротивший страсть «выражает сие и спокойным взглядом, и тихим голосом, подобно... врачу, который своим искусством врачует беснующихся до безобразия; то не скажешь ли и сам, сравнив одного с другим, что жалок и мерзок этот зверь; но достоин убажания кроткий, кого и злоба ближнего не заставила утратить свое благообразие?»

Смирение и кротость – в чем их связь?

Заповедь о кротких неразрывно связана с заповедью о нищих духом добродетелью смирения. Отцы Церкви рассматривают смирение как необходимую составляющую часть и нищеты духа, и кротости⁸¹.

Святитель Григорий Нисский, говоря о связи между собой как страстей, так и добродетелей, называет смиренномудрие «как бы матерью кроткого навыка»⁸², а святой Исаак Сирий называет смирение одеянием Божества: «в него облеклось

⁸¹ Некоторые Отцы Церкви (напр., свт. Григорий Нисский) в толкованиях на Заповеди блаженства после нищеты духа рассматривают блаженство кротких, а потом блаженство плачущих.

⁸² Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 422.

вочеловечившееся Слово и через него приобщилось нам в теле нашем. И всякий, облеченный в смирение, уподобляется Нисшедшему с высоты Своей... Как тень следует за телом, так и милость Божия за смирением».

Преподобный Антоний Великий, основатель пустынножительного монашества, наставлял: «Не воздавай злом за зло, ни оскорблением за оскорбление, ибо этим (необходимостью терпеть скорбь. – *Прим. ред.*) смиряет тебя Сам Господь, видя, что ты не смиряешься сам собою»⁸³.

Святитель Иоанн Златоуст так говорит о смирении: «Много степеней смирения: иной умеренно смирен, а иной с преизбытком. Последнего рода смирение восхваляет и блаженный пророк (Пс.50:19)... И три отрока, вместо великой жертвы, приносят Богу это смирение, говоря: *но душою сокрушенною и духом смиренным да прияти будем* (Дан.3:39). Такое смирение убажает здесь и Христос. Все величайшие бедствия, удручающие всю вселенную, произошли от гордости»⁸⁴.

«Видел я, – говорит святой Антоний, – однажды все сети врага, распростертые по земле, и со вздохом сказал: кто избегнет их? Но услышал

⁸³ Прп. Антоний Великий. Указ. соч. С. 184.

⁸⁴ Свт. Иоанн Златоуст. Указ. соч. С. 150.

глас, говорящий: смиренномудрие», и далее «...как гордость и возношение ума низвергли дьявола с высоты небесной в бездну, так смирение и кротость возвышают человека от земли на небо»⁸⁵.

Вот что пишет о смирении архимандрит Софроний Сахаров, человек большой духовной глубины и прозорливости, прошедший много лет на Афоне: «О любви Христа мы говорим, что она исходит от Бога, Который смирен. Выражаясь в формах Священного Писания, мы можем сказать, что Бог есть смирение. И смиренному Богу свойственна смиренная любовь, а не свысока. А когда речь идет о таком смирении, тогда речь идет и об истощании... Бог, сотворивший словом Своим все сущее, воплотился и жил, унижая Себя до пределов нам недоступных. Это характерная черта любви Божией: она самоистощающаяся (себя умаляющая. – *Прим. ред.*)... – так Господь, чтобы восприняли Его слово, до Своего Распятия на Голгофе, мыл ноги апостолам и сказал: Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же самое, что Я сделал вам (Ин. 13:15)»⁸⁶.

Преподобный Ефрем Сирин говорит, что не имеющие в себе кротости самостны, они, легко уловляясь в искушениях, легко становятся добычей лукавого.

⁸⁵ Прп. Антоний Великий. Указ. соч. С. 223.

⁸⁶ Архимандрит Софроний (Сахаров). Духовные беседы. СПб., 1997. С. 38-39.

«...Плакать, братья, и проливать слез должно о тех, кто не имеют в себе кротости, но вступили в союз с лукавством; потому что подлежат они тяжкому приговору». Кроткий же, по его словам, «подлинно блажен и троекратно блажен».

Уроки Святых отцов сохранялись многими поколениями христиан и дошли до нашего времени, чтобы быть воспринятыми в полноте.

Патриарх Кирилл пишет о смирении:

«Порой смирение ложно отождествляют со слабостью, убогостью, забитостью, никчемностью. О, это далеко не так... Смирение порождается великой внутренней силою, и любой, кто сомневается в этом, пусть попытается слегка подвинуть собственное “я” на периферию своих забот и интересов. А на главное место в своей жизни поставить Бога или другого человека. И тогда станет ясно, насколько трудно это делание и какая недоужинная внутренняя сила потребна для него»⁸⁷.

Ибо они наследуют землю...⁸⁸

Какую же землю наследуют кроткие?

Какую же землю наследуют кроткие?

⁸⁷ Митр. Смоленский и Калининградский Кирилл. Слово пастыря. О заповедях Блаженств. Там же.

⁸⁸ Мф. 5:5. Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю.

Наследуемая земля – это та, на которой живем, по которой ходим, которой мы владеем, на которой стоят наши дома, растут деревья, которые мы сажаем, то есть известная нам? Это та планета Земля, которая была сотворена Господом – единственно неповторимая, которую он дал Адаму в хранение, с ее горами, реками, холмами, озерами, лесами, с птицами, рыбами, животными, растениями, природными минералами, сложнейшими биологическими и экологическими системами, которые во многом непостижимы для человека? Это земля, животный мир, вся природа, которая вместе с человеком несет последствия грехопадения? *Вся тварь совокупно стенает и мучается донныне* (Рим 8:22).

Или это какая-то иная земля, находящаяся вне наших представлений, о которой мы ничего знаем, горный мир, обиталище ангелов? Земля духовная?

Или это Преображенная земля будущего века?

«Скажи мне, какую наследят землю? – вопрошает святитель Иоанн Златоуст, рассуждая над Словом.– Некоторые говорят, что наследят землю духовную. Но это несправедливо. В Писании нигде не упоминается о земле духовной. Что же значат эти слова?» Святитель пишет, привлекая слова ветхозаветного пророка: *кротцыи наследят землю* (Пс.36:11), святого апостола Павла и другие места из Евангелия, что Христос, снисходя к чувственному началу в человеке, «не поощряет

их будущими только благами, но и настоящими? <...> Христос с духовными наградами соединил чувственные. <...> Однако в Своих словах Он не ограничивает наград настоящими благами, но вместе предлагает и будущие. Когда Он говорит о чем-нибудь духовном, то не отвергает и выгод настоящей жизни; равным образом, когда обещает что-нибудь в здешней жизни, то этим еще не ограничивает Своего обещания. Ищите, говорит Он, царствия Божия, и сия вся приложатся вам (Мф.6:33). И еще: *всяк, иже оставит дом, или братию, сторицею примет в веке сем, и в грядущий живот вечный наследит*» (Мф. 19:29).

Блаженный Августин в труде «О нагорной проповеди Господа» писал: «Я полагаю, что это та земля, о которой говорится в Псалмах: *Ты прибежище мое и часть моя на земле живых* (Пс. 141:5). Ибо она означает некоторую прочность и неизменность вечного наследия, где душа через доброе расположение словно бы находит успокоение на своем месте, как тело на земле, и где питается своей пищей, как тело от земли. Это и есть покой и жизнь святых. ... Поэтому далекие от кротости спорят и сражаются за земные и переходящие вещи. Блаженны же кроткие, ибо они наследуют землю, с которой не могут быть изгнаны»⁸⁹.

⁸⁹ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Указ. соч. С. 104.

Обращаясь к пророчествам Ветхого Завета и Посланиям святого апостола Павла, один из отцов Церкви пишет:

«Несомненно, имеется в виду земля живых, о которой написано: *Но я верую, что увижу благодать Господа на земле живых* (Пс. 26:13), но пока наша земля пребывает в ее нынешнем состоянии, это земля мертвых, так как она в плену суеты, но когда *от поработанного тлена она перейдет к свободе славы сынов Божиих, тогда станет землей живых* (Рим.8:21), тогда станет землей живых, чтобы бессмертные наследовали бессмертие»⁹⁰. Он же, приводя слова других, рассуждающих об этом предмете, пишет: «Я читал и иное изъяснение, будто небо, где будут обитать святые, называется землей живых, и эта земля, которая для нашего низшего обитания является небом, для их высшего является землею. Другие же говорят, что наше тело пребывает на земле, и пока оно подлежит смерти, это – земля мертвых, а когда получит иную форму и станет подобным телу славы Христовой, то будет землей живых; и ее, вечную, унаследуют вечные, духовную и святую – духовные и святые»⁹¹. То есть «земля живых, которую наследуют кроткие, есть вечное насле-

⁹⁰ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 104.

⁹¹ Там же.

дие жизни вечной с Богом», земля, с которой их нельзя изгнать.

Святитель Григорий Нисский, применяя к заповедям Блаженства понятие *лестницы* и восхождения, каждую заповедь рассматривая как ступень, размышляя над заповедью о кротости, задается вопросом: как может быть, чтобы: «после царствия небесного получить наследие земли»⁹²? (Имеется в виду первая заповедь Блаженств, в которой Царствие обещано в награду нищим духом. – Прим. ред.)

Следуя обычной логике, это невозможно. Но святитель Григорий предлагает иной, духовно возвышенный ход рассуждений: «Если окрылимся несколько словом, и станем на самом хребте небесного свода; то найдем там небесную землю, уготованную в наследие жившим добродетельно» ...

Почему в первой заповеди говорится о Царстве, а в третьей, как бы восходящей вверх подобно лестнице, о земле? По его рассуждению, видимое нами небо, кажущееся высоким и далеким, будучи вещественным, материальным, «однако же... ниже духовной сущности, до которой не может восходить помысел, не миновав прежде умом того, до чего касается чувство». Если же Господь обещает кротким землю как высший жребий, то такими понятными нам словами: «Слово, и снисшедшее к нам потому, что мы не способны были до Него

⁹² Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 418-420.

возвыситься», передает нам Божественные тайны словами, которыми мы пользуемся в жизни.

Иными словами, Спаситель в заповеди о блаженстве кротких употребляет слово «земля», чтобы слушатели хотя бы в переносном смысле могли попытаться вместить ценность обещаемого.

То же было и в заповеди о нищете духа.

Слово «Царство» (по представлению большинства людей царство всегда связано с властью, богатством, роскошью, то есть чем-то вожделенным для человека) Христос употребляет, чтобы обозначить им высшие блага и «вожделение неизреченного блаженства», ибо невозможно открыть эти блага под их собственными именами, но не потому, чтобы это знание о них осталось для нас далеким, а потому, что мы не в состоянии это вместить *око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша* (1 Кор. 2:9).

Поэтому нас не должна вводить в заблуждение «подобиемность земли», но, советует святитель Григорий, «прости любоведение твое до той земли, которая – не общее всех наследие, а только за кротость жизни признанных достойными одного обетования».

Эту землю царь Давид, известный по Писанию своей кротостью, руководимый духом, в уповании сказал: *верую видети блага на земли живых* (Пс. 26:13). Не нашу землю, знающую рождение и смерть, он имел в виду. «Напротив того, знал он

землю живых, на которую не вступала смерть, по которой не протоптан путь грешников, которая не принимала на себя следа порока, которой не рассекал плугом лукавства сеятель плевел, которая не произрашает волчцев и терний, на которой вода упокоения, и место значное, и на четыре тока разделяемый источник, и виноград возделываемый Богом всяческих, и все иное, что слышим загадочно высказанным в богодухновенном учении».

Если мы действительно говорим об этой высокой земле, что превыше небес, на которой стоит *град Царя Великаго* (Пс. 47:3), то, по его мнению, несправедливо находить странным порядок последовательности блаженств.

«А иначе не вероятно было бы, как думаю, чтобы сия земля благословения предоставлялась упованию тех, которые, как говорит Апостол, будут восхищены на облаках по воздуху в сретение Господу, и тако всегда с Господом будут. Ибо, какая еще потребность в дольней земле тем, у кого в уповании жизнь превыспренняя? *Мы же восхищены будем на облацех во сретение Господне на воздухе, и тако всегда с Господем будем* (1 Фес. 4:17)».

Из Евангелия мы знаем, что Христос никогда не давал никаких неопределенных обещаний. Его слова всегда исполнены твердой решимости быть за человека до самого конца, до самой крестной смерти. И даже в последние земные минуты, стра-

дая, Он сказал разбойнику, который на мгновение забыл о себе и о своей муке, и посочувствовал ближнему, висевшему рядом с ним: *Ныне же будешь со Мною в раю* (Лк. 23:43).

А что, собственно, произошло?

Разбойник открыл себя Богу, поставил чужую скорбь выше своей, посочувствовал страданию невинного ближнего и тут же был принят в Его обетование, в Царствие Небесное. Не то ли делают и кроткие? Распинаемые веком сим, они умаляют себя, ради Бога и ближнего.

В богослужении это выражено в обеих литургиях (святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста) в словах перед пением заповедей Блаженств: «Помяни, мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое!»

Говоря о трудности принятия людьми заповеди о кротких из-за ее ложного понимания, святитель Григорий Нисский пишет: «Но кротость вовсе не есть то, в чем ее по незнанию обвиняют. Кротость – это великая способность человека понять и простить другого. Она есть результат смирения. А смирение, как мы говорили ранее, характеризуется способностью поставить в центре своей жизни Бога или другого человека. Человек смиренный, нищий духом, готов понимать и прощать. И еще кротость есть терпение и великодушие»⁹³.

⁹³ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 418-420.

4. Блаженны алчущие и жаждущие правды...⁹⁴

Четвертым восхождением по лестнице блаженств называет святой Григорий Нисский заповедь об алчущих и жаждущих правды.

В этой заповеди, которую Христос дает своим ученикам, сопрягаются два центральных момента библейской истории.

В Ветхом Завете – это факт грехопадения, когда для человека, изгнанного Богом из рая, окружающая действительность перестала быть благодатной, а превратилась в «расколотую» на добрую и злую, правдивую и лживую.

В Новом Завете центральным событием является приход Мессии-Спасителя, сказавшего о себе: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6), то есть сама правда и спасение человечества – условие его благодатного существования, возвращения к Богу.

Что значит алкать и жаждать?

Сами понятия «алкать» и «жаждать» связаны в нашем представлении:

а) с понятием сильного, непреодолимого желания, всеми способами старающегося удовлетворить себя;

⁹⁴ Мф. 5:6. Блаженны алчущие и жаждущие правды; ибо они насытятся.

б) с едой, водой, насыщением ими, то есть с тем, что в первую очередь поддерживает жизнь в человеке.

Но, как мы знаем, не всякая еда и не всякое питье в пользу человеку.

Таким образом, как в материальной, так и в духовной жизни эти вещи неоднозначны, то есть в человеке может возобладать как жажда блага, так и стремление к греху.

Катастрофа грехопадения случилась, когда первые люди, не преодолев искушения насыщением, вкусили от древа познания и нарушили заповедь, данную Богом (Быт 2: 15-17; 3:6).

Так человек, возжаждав запретного, решившись присвоить запретный плод, отдал себя, свою плоть в плен греха и смерти. Желание насыщения (*алкание*) и жажда, как мы уже говорили, в первую очередь связаны с пищей – хлебом, водой, и теперь в мире сем человек никогда не сможет навсегда насытиться и навсегда напиться? Но только ли еды и воды недостает человеку?

Грех непослушания Бога случился под воздействием дьявола, обманувшего человека. Соблазняя нарушить запрет, дьявол, выступая в облики змея, обещал, что не будет происходить то, что потом с каждым потомком первых людей непременно происходило: *И сказал змей жене: нет, не умрете...* (Быт. 3:4).

Так ложь (неправда) и последовавший за ней грех (искажение) Воли Бога неразрывно связались между собой.

Но человек, хоть и зараженный грехом, создан был по образу и подобию Бога, и потому на глубине живет иным законом, и его алкание и жажда обращены не только к воде и пище, но к высшему, его основное питание *иное*. *Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божиих* (Мф. 4:4) сказал Христос, Спаситель мира, пришедший в мир в облике человека и соединивший в себе всю полноту Бога и человека. Он говорит с самарянкой о *воде живой*, такой, которую, испив, уже *не будешь жаждать овец* (Ин. 14:13-15).

Так сама жизнь человека в полноте Божьего замысла о ней становится возможной только, если она коренится во Христе, сказавшем: *Я – есмь хлеб жизни* (Ин. 6:35).

В одном из древних анонимных комментариев Евангелия от Матфея говорится:

«Алкать и жаждать означает желать правды Божией. Чтобы люди либо творили правду Божию, либо внимание ей, но внимали или творили правду Божию не по принуждению, а по сердечному устремлению. Ибо добро, которое люди творят не из любви к самому добру, остается пред Богом без награды... Ибо они насытятся. А именно – щедростью Божьего воздаяния. Ибо

награды Божии превзойдут самые ненасытные желания святых»⁹⁵.

Ибо они насытятся⁹⁶

Кто такие алчущие и жаждущие правды?

Святитель Афанасий Великий пишет: «Алчущими и жаждущими правды <Христос> называет тех, которые творят правду с усердием и сильным желанием...»

Тонкое и глубокое замечание.

Как насыщаются водой и пищей? Прежде чем испить воду и вкусить пищу, их настойчиво ищут, добывают своим трудом. То же и с правдой – ее ищут, но и творят, и тогда она становится неотъемлемым достоянием того, кто приложил к этому творчеству правды усилие.

Далее святитель уточняет: «...Они, как сказано, насытятся и здесь, потому что довольны и малым...»

Можем ли мы заставить себя быть довольными, если испытываем неудовлетворенность? Сердцу не прикажешь и сердце не обманешь. Между тем творящие правду Божию не раз своей жизнью свидетельствовали, как мало им, в сущности, надо

⁹⁵ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 106.

⁹⁶ Мф. 5:6. Блаженны алчущие и жаждущие правды; ибо они насытятся.

вещей мира сего. Они оказывались независимыми от тех или иных видов имущества, которое у них было или не было, они испытывали непритворную радость, как может себя чувствовать только человек, обеспеченный неиссякаемым источником благ. И мы, наблюдая такой пример в мире сем, не имеем основания усомниться в словах святителя Афанасия, что они могут насытиться «...гораздо более в жизни будущей, потому что всегда пребудут со Христом, где нет ни печали, ни вздыхания»⁹⁷.

Истинное богатство возрастает, если его отдавать

Посмотрим, как стремление к правде Божией может насыщать.

Святитель Иоанн Златоуст в «Гомилии на Евангелие от Матфея» (15:4) говорит, размышляя о словах Христа, что жажда правды производит истинное богатство, которое не страшится ни нужды, ни голода:

«Зачем Он опять-таки определяет чувственную награду, говоря: ибо они насытятся. Так многие думают, что лобостяжание (стремление к обогащению.– *Прим. ред.*) делает богатыми. Он говорит, что все наоборот, то есть что богатыми делает правда.

⁹⁷ Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, Архиепископа Александрийскаго. Часть четвертая. / Издание второе, исправленное и дополненное. — М.: Издание Спасо-Преображенскаго Валаамскаго монастыря, 1994. С. 427.

Итак, поступая справедливо, не бойся бедности и не страшись голода. Ведь те как раз лишаются всего, которые похищают чужое, а кто любит справедливость, тот обладает всем незыблемо.

Если же те, кто не стремится к чужому, наслаждаются-таки благоденствием, то гораздо более те, кто раздает свое»⁹⁸.

Доверие к Богу – неперемнное условие для насыщения Божьей правдой.

Быть нестяжательным к приобретению имущества, поступать всегда справедливо, утверждая тем самым незыблемость своего положения в мире, и, наконец, раздавать свое.

Но исчерпывается ли правда только отношением человека к имуществу?

Какой правды мы должны жажда?

«Какой правды? – задает вопрос святитель Иоанн Златоуст. – Говорит ли Он о добродетели вообще, или понимает тот вид правды, который противоположен любостыжанию? <...>» Святитель обращает особое внимание на то, с какой силой Христос выражает свою заповедь. *«Он не сказал: блаженны те, которые ищут правды, но – блаженны алчущии и жаждущии правды, внушая этим,*

⁹⁸ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Указ. соч. С. 106. (Далее – БК.)

чтобы мы не как-нибудь, но с полной любовью стремились к ней»⁹⁹.

Можно ли с таким вожделением не желать приобретения имущества или раздачи имеющихся своих вещей?

Петр, епископ Лаодикийский, писал об этом: «Правда есть... всякая добродетель... единая добродетель, так что можно и не говорить о прочих добродетелях. Блаженны алчущие целомудрия и прочих добродетелей, каковыи суть Христос, бывший для нас от Бога премудростью, праведностью и освящением, и искуплением»¹⁰⁰.

Святитель Григорий Нисский¹⁰¹ дает глубокое богословское толкование, в котором он сопрягает обе сферы человеческого бытия: плотскую, вещественную, осязаемую и духовную, устремленную к единству со Всевышним, не умаляя и не пренебрегая первой.

Сравнивая вкушение пищи плотской и пищи духовной, он отмечает, что как в плотской люди имеют разные вкусы и склонности, «так и в душевной пище не у всех пожелания склонны к одному и тому же. Одни желают себе славы, или

⁹⁹ Весь фрагмент см. Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. Указ. соч. Т. 1. С. 158.

¹⁰⁰ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 38.

¹⁰¹ Весь фрагмент см. Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 429-436.

богатства, или какой-либо мирской знаменитости; у других неусыпная забота о хорошем столе; иные с жадностью поглощают зависть, как ядовитую какую пищу; а есть и такие, у которых пожелание возбуждается естественно прекрасным».

Это *естественно прекрасное* вождено само по себе, а не средство для достижения чего-то большего, и оно не теряет привлекательности по насыщении им. «Посему-то Слово ублажает не просто алчущих, но тех, у кого пожелание имеет склонность к истинной правде»¹⁰².

Нельзя не отметить, как в этом святоотеческом поучении накрепко сопрягаются блаженством созданный по образу и подобию Божьему человек и Божия правда, которую человек алчет и жаждет. Никакая иная, в том числе вычитанная, выдуманная или выстраданная человеческая правда, хоть за нее и готовы отдавать жизнь, не ведет к благодати и блаженству.

Что же такое – правда?

Святитель Григорий раскрывает перед нами понятие *правды*, чтобы, когда перед нами обнаружится ее красота, мы полюбили и возжелали ее.

Одно из расхожих толкований, говорит он, это соблюдение правила «воздавать каждому равно и по достоинству».

¹⁰² Весь фрагмент см. Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 429-436.

Он приводит в пример господина, имеющего власть раздавать деньги и справедливо пользующегося ею, нелицеприятного судьи, праведного владыки – их действия, сообразные этому правилу, «означают именем правды. Но, взирая на высоту божественного законоположения, полагаю, – пишет Григорий Нисский, – что здесь под правдою разумеется нечто большее сказанного».

«Ибо если, по словам внешних мудрецов, цель правды – управление, то... где преимущество, там нет равенства... то, как в этой правде участвовать остальным, кто не правитель, судья, раздатчик денег, если спасительное слово дается всем?»

Где... правда, простирающаяся на всех, вождение которой, как общее, предлежит всякому, имеющему в виду евангельскую трапезу, богат ли он, или беден, рабствует, или господствует, знатного ли рода, или купленный раб, так что никакое внешнее обстоятельство не увеличивает и не уменьшает понятия правды?»

Почему тогда праведен нищий Лазарь, как можно войти в эту правду?

Поэтому нам надо найти эту правду, что есть обетование о насыщении ею?

«Какая эта еда, пожелания которой Иисус не стыдится? После беседы с самарянкой говорит Он ученикам: *Мое брашно есть, да сотворю волю*

Отца Моего (Ин. 4:34). Очевидна же воля Отца, *Иже всем человеком хочет спастися и в разуме истины прийти* (1 Тим 2:4)¹⁰³.

«Итак, если желает Он, чтобы мы спаслись... то из сего дознаем, на что должно употребить такое расположение души. На что же именно? Будем алкать своего спасения, жаждать Божией воли, которая желает нашего спасения». Под именем правды при этом имеется в виду множество добродетелей, подобно тому как в Священном Писании под частью скрывается целое, а Бог именуется многими именами. Так как ни один род добродетели не существует отдельно от других, то и правда, не соединимая ни с чем худым, порочным, объемлет собою всякое добро. «Поэтому именем правды, алчущих и жаждущих которой улаживает Слово, обещая им исполнение вождеваемого, означает здесь всякая добродетель»¹⁰⁴.

Рассуждая о возможности насыщения вещественным, святой Григорий Нисский говорит, что ни одна страсть не остановит человека, нет в ней ни успокоения, ни предела, лишь на краткое время она дает иллюзию насыщения. «Посему-то дознаем от Господа сие высокое учение, что одно только утвердившееся в нас речение о добродетели есть нечто твердое и состоятельное».

¹⁰³ Весь фрагмент см. Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 433.

¹⁰⁴ Там же. С. 434.

А преуспевший в добродетели имеет «во все продолжение жизни, пребывающее и продолжающееся веселье... Но приобретение добродетели, в ком однажды твердо она укоренилась, ни временем не меряется, ни сытостью не ограничивается, но живущим добродетельно всегда доставляет чистое, живое, сильное ощущение собственных своих благ... Посему блажен взалкавший целомудрия; ибо исполнится чистоты...»¹⁰⁵

«Если же нужно коснуться и смелого некоего слова; то, кажется мне, под именем добродетели и правды, желанию слушающих Себя Самого, может быть, предлагает Господь, *Иже бысть нам премудрость от Бога, правда ое и освящение, и избавление* (1 Кор. 1:30), а также и *хлеб сходяй с небесе* (Ин. 6:50,51), и *вода живая* (Ин. 4:10)».

«Итак, вот, по моему рассуждению, – пишет этот замечательный богослов, – истинная добродетель, добро без примеси худого, <...>, – Сам Бог Слово, – *сия покрывшая небеса добродетель*, как выражается Аввакум (Авв. 3:3). И весьма справедливо улажены алчущие сей Божией правды; ибо <...> то есть, приавший в себя Бога, делается исполненным того, чего жаждал и алкал, по обетованию Рекшаго: *Аз и Отец приидем, и обитель у него сотворим* (Ин. 14: 21, 23), очевидно, по вселивии уже Святого Духа»¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Весь фрагмент см. Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 434.

¹⁰⁶ Там же. С. 435.

5. Блаженны милостивые...¹⁰⁷

В Ветхом Завете под милостью понималось «сострадательное, любовное отношение к страждущим по случаю тех или иных печальных обстоятельств»¹⁰⁸. В первую очередь это относилось к нищим, убогим, бедным, вдовам, сиротам, то есть социально незащищенным людям. Эта добродетель ценилась еще более, чем жертва всесожжения: *Милости хочу, а не жертвы* (Ос. 6:6).

О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим (Мих. 6:8).

В награду за доброе отношение к ним милостивый имел надежду, что в Господе будет и у него защита в скорбных жизненных обстоятельствах – в болезни, нужде, несчастьи, разорении и т.д.¹⁰⁹ В Книге Даниила говорится: *Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным* (Дан. 4: 24), в Премудрости Иисуса, сына Сирахова:

¹⁰⁷ Мф. 5:7. Блаженны милостивые; ибо они помилованы будут.

¹⁰⁸ Зарин С. М. Заповеди блаженства: Мф. 5:3-12; Лк. 6:20-26 (Объяснение Нагорной беседы. Вып. 1). (Репринт) М.: 2007. С. 63.

¹⁰⁹ Там же. С. 64.

заклучи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя от всякого несчастья. Лучшее крепкого щита и твердого копья она защитит тебя против врага. (Сир. 29: 15).

«Во многих свидетельствах как в Ветхом, так и в Новом Завете, – пишет епископ Хроматий Аквилейский в “Трактате на Евангелие от Матфея” (17.6.1-2), – Господь призывает нас к милосердию, но мы считаем, что для кратчайшего пути к вере недостаточно того, что Сам Господь говорит в одном месте: *Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут*. Господь милосердный называет милостивых – блаженными, показывая, что никто не может заслужить милость Божию, если сам не будет милостивым. Поэтому и в другом месте Он говорит: *Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд*» (Лк. 6:36)¹¹⁰.

Что такое милость? Кто они – милостивые?

«Милость, или милосердие – это прежде всего способность человека действенно откликаться на чужую беду»¹¹¹.

¹¹⁰ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 107.

¹¹¹ Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Слово пастыря. О заповедях Блаженств.

По словам святителя Иоанн Златоуста, в «Толковании на Евангелие от Матфея» Господь «здесь говорит ...не столько о тех, которые оказывают свое милосердие деньгами, но и о тех, которые оказывают его делами. Есть много различных видов милосердия, и заповедь эта обширна»¹¹².

В обычной нашей жизни мы часто проявляем доброту и благосклонность к другим людям. Но, как правило, эта доброжелательность относится в первую очередь к тем, кто нам приятен, кто добр и благожелателен и, в свою очередь, оказывает помощь и нам, также выказывая свое расположение и любовь.

Чуть реже мы в той же степени добры к тем, кого не знаем. Как часто мы проходим в метро и на улице мимо тех, кто явно нуждается в помощи, кому плохо, кто испытывает боль, попал в трудное положение.

У многих из нас на памяти есть хоть один известный случай, когда человек погиб из-за не оказанной во время помощи – замерз, истек кровью, будучи избитым, ограбленным, сбитым машиной, или не получил вовремя медицинской помощи во время сердечного приступа, случившегося в дороге. Мимо торопились по своим делам много людей, но не нашлось сострадательного самарянина, подобного тому, о ком говорил Христос в свой притче (Ак. 10:33). Часто и мы

¹¹² Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. СПб., 1901. Т. 1. 1993. С. 154.

бываем такими. Мы не успеваем, нам некогда, как правило, *всегда* есть дела, которые важнее... Но, те, кому пришлось хоть раз оставить свои заботы, остановиться и помочь, тот по опыту знает, что не только ничего не нарушилось в его обстоятельствах, все, наоборот, даже лучше сложилось, душа обрела нечто бесценное, как бы омывшее ее особой чистотой. По словам епископа Александра Милеанта¹¹³, «человек начинает чувствовать веяние благодати, уже в этой жизни начинает как бы видеть Бога своими духовными глазами»¹¹⁴.

Но если таким равнодушным бывает человек по отношению к незнакомым людям, то к врагам он, как правило, непримирим. Вражда и злопамятность – спутники понятия «враг». Христос же призывает учеников и своих последователей, тех, кто слушает Его, к таким действиям по отношению к врагам, к гонителям, к проклинающим, которые являют в них «сынов Отца Небесного», одинаково милующего и праведных и грешных (Мф. 5: 45).

Писание дает нам много примеров того, что имеется здесь в виду. В Евангелии от Матфея

¹¹³ Александр, епископ (1938 – 2005) – русский православный богослов и миссионер. В 6-летнем возрасте (1944) вывезен из СССР. В 1963 г. поступил в Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле (США). В 1966 г. архиепископом Аверкием (Таушевым) рукоположен во диакона. В 1967 г. митрополитом Филаретом (Вознесенским) рукоположен во священника. Служил на Покровском приходе в Лос-Анджелесе, более 30 лет являлся его настоятелем.

¹¹⁴ Еп. Александр (Милеант) Нагорная проповедь. Mount.doc, 11-02-98.

Господь прямо говорит в притче о суде, что милость, оказанная другому человеку, незнакомому, не другу, не родственнику, а неблизкому, подчас голодному, раздетому, незнатному, пребывающему в тяжких обстоятельствах, то есть тому, от которого вряд ли дождешься ответного благодеяния (не исключено даже, что в ответ можешь услышать брань, поношение, неблагодарность) – это тот критерий, по которому Господь будет судить нас в час суда: *истинно говорю вам: как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне* (Мф. 25:31-46). Здесь, конечно, надо обратить внимание на слово «меньших», то есть тех, от кого, казалось бы, ни пользы, ни проку.

Кого можно назвать милостивым? – святой Исаак Сирийский приводит в своем рассуждении слова одного из святых: «Слеп милостивый, если не бывает справедлив; разумею же, что должен давать другому из добытого собственными усилиями и трудами, а не из добытого ложью, неправдою, ухищрениями». И еще он же в другом месте сказал: «Если угодно сеять в нищих, то сей из собственного. А если вознамеришься сеять из чужого, то знай: это – самые горькие плевелы».

И далее он углубляет эту мысль в евангельском ключе, утверждая, что этого мало для истинной милости: «Милостивый не только дает людям

милостыню из своего собственного, но и с радостью терпит от других неправду и милует их».

Надо не только милостью восстанавливать справедливость (он называет это быть увенчанным «*подзаконными венцами праведников*»), но идти дальше – к «евангельским венцам совершенных». «Ибо подавать нищим из собственности своей, одеть нагого, любить ближнего, как себя самого, не обижать, не лгать – это провозглашал и закон ветхий; совершенство же евангельского домостроительства повелевает так: *от взимающего твоя не истязуй, и всякому просящему дай* (Лк. 6:30).

И должно с радостью терпеть не только несправедливое отъятие какой-либо вещи и прочее внешнее, но и самую душу полагать за брата. Этот – милостив, а не тот, кто подаванием только оказывает милость брату своему!

Но и тот милостив, кто услышит или увидит что-либо опечаливающее брата его и сострадает сердцем, а равно и тот, кто, будучи заушен братом своим, не возымеет столько бесстыдства, чтобы отвечать и опечалить сердце его»¹¹⁵.

¹¹⁵ Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископом христоролюбиваго града Невешии. Слова подвижническия. Сергиев Посад, 1911. Слово 56. С. 278-279.

Милость – свойство Бога

Мы знаем, что такое милосердие, которое распространяется на всех людей, есть свойство Самого Бога.

Преподобный Нил Синайский говорит, что «так же, как присуще свету светить, так же присуще Богу миловать и жалеть Собственное создание»¹¹⁶.

Иисус, обвиняя фарисеев в отсутствии в них милости и сострадания, Сам же получает от них презрительное прозвище «друг мытарей и грешников» (Мф. 11:19).

Истинное милосердие приближает человека к Богу.

Святитель Иоанн Златоуст в Слове на Послание святого апостола Павла к Ефесянам и к Тимофею говорит об этом так: «Без милостыни и душа бесплодна. Без нее все нечисто, все бесполезно; без нее теряется большая часть добродетели. [...] Милосердие и сострадание – вот чем мы можем уподобиться Богу; а когда мы не имеем этого, то не имеем ничего. Не сказал (Господь): “если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему”; не сказал: “если станете соблюдать девство”, или: “если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему”. Все это не относится к Богу, и Бог не делает ничего такого. Но что? *Будьте милосерды*, – говорит, – *как и Отец ваш милосерд, который на небесах*

¹¹⁶ Sacra Par. // PG. T. 95. Col. 1529. (серия PG – Патристика греческая).

(Лк. 6:36). Это – дело Божье, если же ты не имеешь этого, то что же имеешь?»¹¹⁷

Святитель Григорий Нисский пишет: «Кто вступил в общение с нищим, тот поставил себя в единую часть с Обнищавшим ради нас» (2 Кор. 8:9)¹¹⁸.

Святитель Григорий Богослов, продолжая мысль святого апостола Павла об уподоблении жизни христианской спортивному состязанию в беге за получение высокой награды (1 Кор. 9:24), предлагает христианам соперничать друг с другом в милосердии. Он пишет о подражании Богу так: «Заслужи предпочтение пред ближним твоим, что ты его благотворительнее. (Будь для несчастного богом, подражая милосердию Божью)»¹¹⁹

Милостыня подобна маслу в светильниках добродетельных дев из притчи, ожидающих прихода жениха. В наших сердцах в конкретные моменты встреч с нуждающимися в помощи может не хватать веры, что Христос – *Путь, и Истина и Жизнь* (Ин. 14:6), и, соответственно, готовности подражать Ему, поэтому мы не в силах явить милосердие.

Что человек в мире сем?

Все у него может быть отнято на этой земле – он может быть оклеветан, обесчещен, разорен и изгнан со своей родины, разлучен с близкими, с родными, лишен семьи, он может быть оставлен

¹¹⁷ Joan. Chryst. (Иоанн Златоуст) Hom. 6 In Ep. 2 ad Tim., 3 // PG. T. 62. Col. 633. (Joan. Chryst. – Иоанн Златоуст. – Прим. ред.)

¹¹⁸ Свт. Григорий Нисский. Orat. 1 de beat. // PG. T. 44. Col. 1208.

¹¹⁹ Свт. Григорий Богослов. Слово 14, 25. Т. 1. С. 189.

друзьями, как святой пророк и царь Давид, или не понят ими, как святой праведный Иов.

Вся человеческая история, да и наша собственная жизнь подтверждают эту библейскую истину. Но что у человека не может быть отнято, по словам Святых отцов, – это милость, особо ценная христианская добродетель, заповеданная нам Господом.

Святитель Иоанн Златоуст, говорит об этом так. «То только нам принадлежит, что составляет душевные наши подвиги, именно – милостыня и человеколюбие. А прочее и у внешних называется внешним, так как существует вне нас. Постараемся поэтому сделать это внутренним достоянием. Мы не имеем возможности, взяв с собою деньги, отойти, но можем отойти, взяв милостыню. Ее и будем больше всего предпосылать туда, чтобы уготовать себе жилище в вечных обителях»¹²⁰.

Свойства милости

Милость всегда связана с прощением, неосуждением и доброделанием. Истинное милосердие означает и милосердие к врагам¹²¹.

¹²⁰ Joan. Chrys. (Иоанн Златоуст) 11 In Ep. 1 ad Tim., 2 // PG. Т. 62. Col. 556; Т. 11. Ч. 2.

¹²¹ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 107.

Святитель Феофан Затворник¹²² в своем рассуждении о милостыни (Мф. 6:1-4; Лк. 6:30) говорит об этой заповеди, что, во-первых, она от избытка, но, во-вторых, сама же этот избыток и рождает. Он полагает эту заповедь обязательной для христианина, но считает ее наименее нами исполняемой.

«Помогаем кое-как, лишь бы отделаться от докучливого просителя, а иногда и совсем отказываем – и не большею ли частью последнее? И чего не придумали скупость и своекорыстие, чтоб оправдать свою холодность к нуждающимся! Ложность прошений, праздность просителей, свои недостатки, тяжелые времена, необходимость запастись самим на черный день и прочее. Все эти мысли ходят между невнимательными к долгу своему в речах и поговорках, заходят и к внимательным и их нередко сбивают с правого пути действий».

Святитель Феофан строго призывает к исполнению заповеди невзирая на внешний вид просящего: «Ныне много распространяют подозрений на бедных, но на все эти подозрения можно поставить одно решение: удостоверьтесь, кто именно просит не по нужде или не на нужду, такому и не давайте, а отказывать всем потому только, что есть ложные просители – грех...

¹²² Свт. Феофан Затворник. Созерцание и размышление. С приложением Жития святителя Феофана и Службы ему. М.: Правило веры, 2000. С. 106-115.

Иногда от просителя мы обращаемся к себе и говорим: «Да где же взять? Едва достает на свои нужды, с трудом сводим концы с концами». Когда не из чего давать, то никто к тому и не обязывает. Подавать должно от избытков: *еще усердие предлежит*, говорит святой апостол Павел, *поелику еще кто имать, благоприятен есть, а не поелику не имать. Не бо да иным убо отрада, вам же скорбь* (2 Кор. 8:12-13). Но только правда ли, что у нас ничего не остается за удовлетворением своих собственных нужд? Кроме того, разумно ли определено у нас то, что следует считать своею нуждою? Нужда ведь такое дело, которое очень можно и сократить, и расширить...

Нуждами отговариваются от вспомоществования только скупцы да расточители. Хорошо говорить: трудись, но надобно наперед устроить так, чтобы просящий мог пропитать трудом своим и себя, и других. Тогда отказывайте ему, а без того отказывать – все то же, что заставлять его умирать с голоду <...>. Господь послал этого бедного именно тебе – ты и помоги ему, не пропускай случая, который, может быть, не повторится.

Подаешь кому придется, а тем, кто поможет, которых стыд удерживает дома и которые молча терпят, может быть, более, чем вопиющая о себе нужда? Нет, истинно христианское сердоболие не довольствуется этим; оно само спешит в места бедности, чтобы своими руками осязать раны ее и тотчас же приложить потребный целительный пластырь».

«Лучше предложить что можно, чем отказать во всем. Ибо не подлежит осуждению тот, кто чего-то не мог, но тот, кто не хотел»¹²³.

Святитель Иоанн Златоуст говорит о преимуществе истинной милости даже перед аскетическими подвигами: «Истинная милостыня свободна от всякой неправды, и она-то все делает чистым. Такая милостыня лучше и поста и лежания¹²⁴ на земле. Хотя эти подвиги тяжелее и труднее, но она — плодотворнее. Она просвещает душу, утучняет ее и делает благообразною и прекрасною»¹²⁵.

Особое свойство милости в том, что она сама есть награда человеку, даруемая Господом для его же спасения.

Ибо они помилованы будут

Награда в спасении

Еще в Ветхом Завете люди знали, что будет в награду за оказанную милость.

В Премудрости Иисуса сына Сирахова милостыня видится как средство очищения от грехов. Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи (Сир. 3:30).

¹²³ Greg. Naz. (Григорий Богослов) Orat. 32, 1 // PG. Т. 36. Col. 173. Свт. Григорий Богослов. Слово 32, 1. Т. 1. С. 392.

¹²⁴ Земных поклонов.

¹²⁵ Иоанн Златоуст. Указ.соч. Т. 8. С. 547.

Святитель Иоанн Златоуст, посвятивший милости многие из своих рассуждений, об этом говорит так:

«То, чего мы хотим получить от Бога, то должны прежде дать ближним; а если мы лишаем этого ближних, то как хотим получить то же от Бога?»¹²⁶.

«Какая же награда за милосердие? – вопрошает он. – *Яко тии помиловани будут.* – Такое воздаяние, по-видимому, равносильно добродетели; но на самом деле оно много превосходит добродетель. В самом деле, они милостивы как люди, а получают милость от Бога всяческих. Милосердие человеческое и Божие не равны, но какова разница между добром и злом, настолько и они отличаются друг от друга»¹²⁷.

Через милость и сострадание лежит вход в Царство небесное. Те, кому мы оказали милость, – наши проводники: «Слепой, которому оказано сострадание, может руководить в царство небесное; тот, который натывается на стены и падает в ямы, делается путеводителем восхождения на небо»¹²⁸.

Святитель Василий Великий пишет, что в награду милующий, расточая имущество тленное, получит славный венец правды и Царство Небесное:

¹²⁶ Joan. Chrys. (Иоанн Златоуст) Hom. 3 In Ep. ad Philem., 2 // PG. T. 62. Col. 716; T. 11. Ч. 2.

¹²⁷ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 107.

¹²⁸ Joan. Chrys. (Иоанн Златоуст). Ecloga de eleemosyne et hospitalitate, Hom. 23 // PG. T. 63. Col. 724.

«Насколько выгоднее в рассуждении славы именоваться отцом тысяч детей, чем иметь в кошельке тысячи монет. Деньги, и не хотя, оставишь здесь, а славу добрых дел принесешь с собою ко Господу, когда пред общим Судиею окружит тебя целый народ, и будут именовать своим кормителем, благодетелем, и станут приписывать тебе все имена чело- веколюбия. Не видишь ли, что на зрелищах ради кратковременного почета, ради народных криков и рукоплесканий тратят богатство на борцов, на шутов и на людей, сражающихся со зверями, на которых иной погнушался бы и взглянуть? А ты скуп на издержки, когда можешь достигнуть такой славы! Хвалить будет Бог, ликовать будут Ангелы, ублажать станут все люди, сколько их ни было от создания мира. Вечная слава, венец правды, Царство Небесное будут тебе наградою за доброе распоряжение сим тленным имуществом ...Итак, назначь богатство на разные употребления, поставляя великолепие и славу в издержках на нуждающихся. Пусть и о тебе будет сказано: *расточи, даде убогим, правда его пребывает вовек* (Пс. 111:9)»¹²⁹.

В милости освобождение от грехов: «Если бы не было нищих, то ты не освободился бы от множества грехов: они – врачи твоих язв, их руки предлагают тебе лекарство. Не в такой мере врач приносит тебе исцеление, когда протягивает руки и

¹²⁹ Basil. (Василий Великий) Magn. Hom. 6 In illud.: Destruam horrea mea., 3 // PG. T. 31. Col. 268. T. 1. С. 914–915.

прикладывает лекарство, в какой мере снимает с тебя бремя твоих грехов нищий, когда протягивает руку и принимает от тебя милостыню. Ты дал ему серебро – и вместе с ним удалились твои грехи. Таковы и священники: Грехами народа Моего, – говорится, – кормятся они (Ос. 4:8)¹³⁰.

По словам преподобного Максима Исповедника, незаметно сделанная человеком милость в будущем веке на Суде будет представлена как один из способов оправдания против грехов: «Некоторые, узнавшие точно...благодаря [Самому] Духу, говорят, что есть четыре способа, через которые происходит оставление (прощение) грехов: два – в сем [веке] и два – в будущем. Ибо поскольку память не позволяет помнить падения всего времени [нашей жизни], чтобы человек [еще] здесь в них покаяться, Владыка естества, будучи человеколюбивым, домостроительно установил для нас – некаяющихся – [еще некоторые] способы покаяния. Если здесь кто-то незаметно согрешил и опять же незаметно сделал доброе дело, или движимый милостью и сочувствием...к ближнему, то в будущем веке во время Суда то и другое будет представлено вместе, и что из этого будет иметь перевес, получит первенство»¹³¹.

¹³⁰ Joan. Chrys. (Иоанн Златоуст) Hom. 14 In Ep. 1 ad Tim., 2 // PG. T. 62. Col. 574; T. 11. Ч. 2..

¹³¹ Прп. Максим Исповедник. Вопросы и затруднения. Quaestiones et dubia. М., 2008. С. 229-230.

Как творить милостыню

«Когда творишь милостыню, не выставляй того на вид»¹³².

«Поступай с другими так же, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Ибо ты пребываешь в изобилии и нуждаешься: ты изобилуешь преходящими вещами, а нуждаешься в вечных. Ты слышишь нищего человека, но и сам ты нищий перед Богом, у тебя просят, и ты просишь. И как ты поступил со своим просителем, так и Бог поступит со Своим. Ибо ты и преисполнен, и малоимущ: преисполни неимущего от полноты своей, чтобы от полноты Бога преисполнилось и твое неимение». (Блаженный Августин)¹³³.

Патриарх Кирилл в комментарии на заповедь о милостивых вспоминает слова преподобного Исаака Сирина: «И что есть сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы от великой и сильной жалости, объёмлющей сердце. И от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных,

¹³² Прп. Антоний Великий. Указ. соч. С. 185.

¹³³ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII вков. Новый Завет. Указ. соч. С. 107.

и о врагах истины, и о делающих ему вред ежедневно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились; а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, которая возбуждается в его сердце до уподобления в сем Богу».

Вот и спросим себя: кто из нас обладает таким «сердцем милующим»?

Епископ Александр (Милеант) в рассуждении о заповедях Блаженств уподобляет милосердную душу христианина «озеру, которое в течение многих лет пренебрежения заросло травами, наполнилось тиной и помутнело, а потом, будучи очищено, совсем преобразилось, так что в его кристально-прозрачные воды стали глубоко проникать лучи света. О людях, достигающих такого состояния духовной чистоты, говорит шестая заповедь блаженства».

6. Блаженны чистые сердцем...¹³⁴

Из Ветхого Завета мы знаем, что Бога никто не видел. Особым образом – через ангелов, пророков (Суд. 6:11-36), в дымящемся облаке, через наказание, кары или благоволение Господь возвещал Свою волю человеку. Даже святой пророк Моисей, величайший из ветхозаветных праведников, удостоился видеть Всевышнего лишь «сзади»: лик

¹³⁴ Мф. 5:8. Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят.

Его оставался сокрытым (Исх. 24:12-18, 33:23). Пророку Иезекиилю в видении открылось лишь «видение подобия славы Господней» (Иез. 2:1), а не Сам Бог как Он есть.

Об уникальности новозаветного Откровения пишет святой евангелист Иоанн Богослов: *Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отцем, Он явил* (Ин.1:18). Святой апостол Павел сказал: *Которого никто из человеков не видел и видеть не может* (1Тим. 6:16).

Невозможно, чтобы узрел кто лице Господа и жив был (Исх. 33:20). Но в Боге сама жизнь, и видеть Бога – значит видеть саму жизнь, а кто Бога не видит, тот и самой жизни не видит¹³⁵.

Святитель Григорий Нисский называет эту заповедь «трудноразрешимой». Почему? Но, рассуждает он, если такие праведники, как святой пророк Моисей, святой апостол Павел, святой апостол Иоанн, признают невозможным видеть Бога, в чем тогда остается надежда для человека? Только в обетовании Самого Господа – *блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.*

Кого называют «чистыми сердцем»?

«Бог показывает блаженными чистых сердцем, которые с чистым разумом и безупречной сове-

¹³⁵ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. В кн.: Экзегетические сочинения. Краснодар: 2009. С. 444.

стью живут в вере в Бога и в будущем Царстве»¹³⁶, – пишет епископ Хроматий Аквилейский.

Святитель Иоанн Златоуст, обращаясь к наследию святого апостола Павла – *мир имейте и святую со всеми, их же кроме никто же узрит Господа* (Евр. 12:14), особо отмечает, что «чистыми здесь Он называет тех, которые приобрели всецелую добродетель и не сознают за собою никакого лукавства, или тех, которые проводят жизнь в целомудрии, потому что для того, чтоб видеть Бога, мы ни в чем столько не имеем нужды, как в этой добродетели». Для чистоты сердца нужна именно всецелость добродетели. Для этого недостаточно быть милостивым, несребролюбивым, щедрым, но надо иметь всю полноту добродетелей, в том числе и целомудрие, и отвержение разного рода похотей. «То же самое и Павел в послании к Коринфянам подтвердил примером македонян, которые богаты были не только милосердием, но и другими добродетелями: указывая там на щедрость их в раздавании имуществ, он говорит, что они *предали себя Господу и нам*» (2 Кор. 8:5)¹³⁷.

Епископ Хроматий Аквилейский в «Трактате на Евангелие от Матфея» (17: 6.3-4) пишет, что Иисус «называет чистыми сердцем тех, кто, отвергнув скверну греха, очистил себя от всей нечистоты

¹³⁶ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 109.

¹³⁷ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. Т. 1. СПб, 1901. Указ. соч. С. 154.

плоти», это очищение Бог дает в награду за дела веры и праведности¹³⁸.

Как обретается чистота сердца?

Путь к очищению сердца лежит через покаяние. Очищение от грехов – действие Бога, сам человек этого сделать не может. Он может только просить Бога об этом. В сущности, это тема всего 50-го Псалма. *Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего...*

По словам святителя Афанасия Великого, для того чтобы увидеть «образ Божия естества» в Его красоте, нужно очистить свое сердце от всяких страстей, «а душевная чистота достаточна к тому, чтобы, как в зеркале, изображать в себе Господа», и горе человека в том, что грех и скверна прилепляются к нему с момента его рождения, но только младенцам неведомы те грехи и страсти, которыми обрастает взрослый человек (прелюбодейние, лихоимство, убийство, клятвопреступление). «Почему и Господь сказал верующим в Него: *еще не обратитесь и будете яко дети, не внидите в царство небесное*» (Мф. 18:3)¹³⁹.

¹³⁸ Еп. Хроматий Аквилейский. См. Библейские комментарии. Там же.

¹³⁹ Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великого, Архиепископа Александрийского. Часть четвертая. М., 1994. С. 427.

Но это действие – обретение блаженства, как бы взаимодополняющее к тому, что просветивший сердце, по словам Ефрема Сирина, увидит в себе Господа, и «таковой получит облегчение от страстей и от лукавых помыслов»¹⁴⁰.

То есть человек всеми своими силами должен освобождаться от страстей и с покаянием просить Бога смыть грехи, и тогда, просветившись действием Божиим, чистое сердце получает освобождение от страстей и лукавых помыслов.

Молитвой, постом и глубоким покаянием – теми средствами, которые предлагают нам Церковь, Святые отцы и подвижники благочестия, надо «очищать свое сердце; безропотно принимать любые скорби и тесноты как врачующее средство, посылаемое Божественным Проведением... Над приобретением чистоты сердца каждому из нас надо трудиться, неустанно и не ослабевая, всю жизнь, чтобы – не дай Бог! – не умереть в греховной нечистоте сердца, потому что страшно слово Господне: *В чем застану, в том и сужу*¹⁴¹» – пишет архимандрит Иоанн (Крестьянкин)¹⁴².

¹⁴⁰ Прп. Ефрем Сириянин. Указ. соч. С. 343.

¹⁴¹ Ср.: Ин 5:30.

¹⁴² Архим. Иоанн (Крестьянкин). Опыт построения исповеди. Пастырские беседы о покаянии в дни Великого поста. Свято-Успенский Псковско-Печерский монастырь; М: Отчий дом, 2008. С. 130.

Ибо они Бога узрят¹⁴³

В чем цель чистоты сердца?

В чистоте сердца предел нашей любви к Богу. Это предел, «при котором мы достигаем совершенства, а не уничтожаемся»¹⁴⁴. (Блаженный Августин. Проповеди. 53.6).

Святитель Григорий Нисский сравнивает свое ощущение от этой заповеди с крутой горой, нависшей над морем: «так и у меня кружится теперь душа, приводимая в недоумение великим этим изречением Господа...»¹⁴⁵ Это обетование превосходит всякий предел блаженства. «Ибо после такого блага пожелает ли кто чего другого, в том, что узрел, имея все?»¹⁴⁶ Поскольку в библейском словоупотреблении «видеть» означает «быть причастным, иметь».

Как совместить слова святого апостола Павла, что постижение Бога выше нашего ума (Флп. 4:7) и ему не противоречит Господне слово, обещающее, что при чистоте сердца зрим будет Бог? Святитель Григорий Нисский предлагает следующее рассуждение:

¹⁴³ Мф. 5:8. Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят.

¹⁴⁴ Библейские комментарии. Указ. соч. С. 108.

¹⁴⁵ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 433.

¹⁴⁶ Там же.

«Естество Божие, само в себе, по своей сущности, выше всякого постигающего мышления, как недоступное примышлениям гадательным и не сближаемое с ними; и в людях не открыто еще никакой силы к постижению непостижимого, и не придумано никакого средства уразуметь неизъяснимое».

Святой апостол Павел называет пути Божии *неисследованными* (Рим. 11:33), это значит, что путь постижения Божественной сущности человеческому пониманию недоступен.

«Но... Сей невидимый и неопиcуемый, в другом отношении бывает видим и постигается». Способов постижения много. Через творение мы можем видеть Творца, через премудрость, явленную во Вселенной, «можно гадательно видеть Сотворшего все в премудрости»¹⁴⁷.

Подобно тому как в человеческих произведениях угадывается творец, так и мы в творении Божьем видим не сущность Его, а благопроизволение, и всякая возвышенная мысль, понятие представляет нашему зрению Бога.

Так «из сказанного открывается, что Господь истинен в Своем обетовании, говоря, что имеющие чистое сердце узрят Бога; и не лжет Павел, собственными своими словами утверждая, что никто не видел и не может видеть Бога; ибо Невидимый по естеству делается видимым в дей-

¹⁴⁷ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 433.

ствиях, усматриваемый в чем либо из того, что окрест Его»¹⁴⁸.

Но этим представление о блаженстве не ограничивается. Истинное блаженство – не знать что-либо о Боге, а иметь Бога в себе, ибо «*блаженни чистии сердцем: яко тии Бога узрят*. Но не как зрелище... пред лице очистившему душевное око, предлагается Бог; напротив того высота сего изречения, может быть, представляет нам то же, что открытое изложило Слово, другим сказав: *царствие Божие внутрь вас есть* (Лк. 17:12)»¹⁴⁹.

Слово говорит, что все люди, в ком есть страстное желание воззреть на истинное благо, не должны впадать в безнадежность от невозможности увидеть желаемое. Поскольку в самом человеке есть вместимая для него мера «постигания Бога, Который так тебя создал, немедленно осуществив в естестве таковое благо; потому что в составе твоём отпечатлел подобия благ собственного Своего естества, как будто на каком воску напечатлел резные изображения»¹⁵⁰.

Грех и порок, подобно ржавчине, изъедающей железо, уничтожили божественные черты. Человек же добродетельной жизнью может снять нечистоту, налегшую на сердце, и тогда опять «воссия-

¹⁴⁸ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 433.

¹⁴⁹ Там же. С. 446.

¹⁵⁰ Там же.

ет... боговидная лепота... и внутренний человек, которого Господь именуется сердцем, когда очищена будет ржавчина нечистоты... снова восприимет на себя подобие первообраза».

«Ибо чистота, бесстрастие, отчуждение от всякого зла есть Божество». И очистившись, «в чистом небе сердца ясно видишь блаженное зрелище... Что же именно? Чистоту, святость, простоту и все подобные светоносные отблески Божия естества, в которых видим Бог»¹⁵¹. Но как это сделать? Где эта лестница Иакова¹⁵², по которой могло возвыситься сердце, сложив с себя земное бремя? Как это возможно, имея в виду, что человек рожден во грехе (Пс. 50), от случившегося грехопадения человека, и по ходу жизни нашей грех лишь возрастает и оканчивается только со смертью?

«Добродетель для нас неудобоприобретаема, что при тьмочисленных потах и трудах со тщанием и изнурением едва преуспеваем в ней», путь в царство труден дня нас и узок. «Но поелику в обетовании видеть Бога заключается двоякий смысл, один – познать естество всё превышающее, и другой — посредством чистоты сердца войти с Ним в единение». Первый путь, по словам святых, невозможен, «другой же естеству человеческому в настоящем учении обещает Господь» в заповеди:

¹⁵¹ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 447.

¹⁵² Быт. 28:12 «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней».

*блажени чистиим сердцем: яко тии Бога узрят*¹⁵³. А как это сделать, можно найти в евангельском учении об очищении сердца.

Господь разделит порок на два вида:

1) грех, видимый в делах. Он наказывался по ветхому закону, так чтобы человек сторонился дурных дел;

2) грех, составляющийся в мыслях. Задача в том, что его надо не наказывать, но искоренять без промедления. И делать это тем сложнее и тем важнее, чем дольше человек бездействовал.

А так как порок многообразен, то на каждый его вид Господь в заповедях дает и противоположный ему способ его врачевания. Так, недуг гнева врачуется негневлимостью. Слостолюбие – через исторжение из сердца похоти прелюбодейства; страсть любостязания искореняется тем, что скупцу приказывается отдать не только одежду, но все; страх болезни врачуется пренебрежением к смерти и т. д.

«В каждой заповеди, наподобие плуга режущее, слово (Божие. – *Прим. ред.*) из глубины сердца вырывает дурные корни и тем очищает от произрастания терний. Итак, тем и другим оказывается благодеяние естеству, и тем, что заповедуется доброе, и тем, что предлагается нам учение о настоящем предмете. Если же, по твоему мнению,

¹⁵³ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 447-448.

рачение о добром трудно, то сравни с противоположною жизнью; и найдешь, сколько труднее порок, если примешь во внимание не настоящее, но что будет после»¹⁵⁴.

Ибо страха пред геенной огненной достаточно, по словам святителя Григория Нисского, чтобы изгнать из себя страсти. Если в жизни добродетельной проявляются черты Самого божества, то жизнь порочная делается «образом и лицом противника».

Так, поняв, где коренятся порок и жизнь добродетельная, в свободном выборе «избежим диавольского образа, отринем это дурное олицетворение, воспримем же на себя образ Божий, соделаемся чистыми сердцем, чтобы стать блаженными, как скоро чистою жизнью вообразится в нас Божий образ, о Христе Иисусе, Господе нашем»¹⁵⁵, – заканчивает святитель Григорий Нисский свое рассуждение, прямо связав размышление об этой заповеди с остальными заповедями Нагорной проповеди.

Преподобный Серафим Саровский, рассуждает о жизни деятельной: «ее составляют пост, воздержание, бдение, коленопреклонение, молитва и прочие телесные подвиги, составляющие тесный путь и прискорбный, который по слову Божьему,

¹⁵⁴ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 449.

¹⁵⁵ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 449.

“вводит в живот вечный” (Мф. 7:14)» и жизни умозрительной, путь которой «в возвышении ума ко Господу Богу, в сердечном внимании, умной молитве и созерцании»¹⁵⁶.

Тому, кто хочет идти путем жизни духовной, тому без жизни деятельной не обойтись. Она служит «очищению нас от греховных страстей и возводит нас на степень деятельного совершенства, а тем самым пролагает нам путь к умозерцательной жизни. Ибо одни токмо очившиеся от страстей и совершенные к оной жизни приступать могут, как сие видеть можно из слов Священного Писания: *блажени чистые сердцем яко тии Бога узрят* (Мф. 5:8), и из слов святителя Григория Богослова (в слове на Святую Пасху): к созерцанию могут приступать только совершеннейшие в своей опытности»¹⁵⁷.

Таким образом, чистота помыслов и чувств есть непременно условие Богопознания.

И если человек даже не пытается контролировать свои греховные помыслы, не вступает с ними в борьбу, не обращается к Всевышнему за помощью, смиренно оценивая тяжесть своего состояния, то неизбежна его увлеченность миром сим. Человек, пребывающий в рабстве греха, живет в состоянии подавленном, часто настолько несво-

¹⁵⁶ Наставления отца нашего преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Издание Курско-Белгородской епархии Русской Православной церкви. М. С. 26.

¹⁵⁷ Там же.

бодном, что своим засоренным, замутненным сердечным оком ему невозможно «принять в окаменевшее сердце свое Всеблагое Бога... Наше сердце и наше сознание можно уподобить приемному устройству, которое должно быть настроено на ту же частоту, на которой передается в мир Божественная благодать. Эта частота есть чистота нашего сердца... Если наше сердце не настроено на волну Божественной благодати, то познать, увидеть Бога нам не удастся. А увидеть Бога, принять и почувствовать Его, войти с Ним в общение означает обрести Истину, полноту жизни и блаженство»¹⁵⁸.

Вся история XX века и наши дни показали, как хрупко существование человека, как беспомощен он перед силой зла, и многие люди ищут духовной опоры, подчас интуитивно, подчас сознательно хотя тят приобщиться к Источнику жизни.

На ярмарке современных религиозных верований предлагается множество новых или приспособленных к современности древних верований, имеющих свои способы соединения со Всевышним. И тому, кто еще только ищет свой духовный путь или уже обретшему Бога, тем не менее бывает не просто не заблудиться и не уйти от истины.

Святоотеческое учение о чистоте сердца подобно тропе, освещенной светом истины, по которой

¹⁵⁸ Митр. Кирилл. О заповедях Блаженств. В кн.: Слово пастыря. Бог и человек. История спасения. (<http://www.smolenskeparxi.ru/slovo/>)

не просто идти, но которая единственная из всех выводит к Источнику блага.

Заповедь о *чистых сердцах, Бога узрящих* свидетельствует как о глубокой потребности человека в Богопознании и Богообщении, так и о даре Богоявления, данном нам в Новом Завете.

Христос, Сын Бога Живого, явился к нам, чтобы мы, покаявшись, уподоблялись Богу. Он хотел, чтобы каждый человек, как Он, мог сказать: *Я и Отец – одно* (Ин. 10:30). Мы помним и его приветствие апостолам: *Мир вам!* (Ин. 20:21). И действительно, может ли быть вражда в Боге?

7. Блаженны миротворцы...¹⁵⁹

Современный историк может сказать, что история человечества – это история непрекращающихся войн и конфликтов. Но и библейская история с самого начала показывает нам историю человека как историю конфликта и войны.

В момент грехопадения сразу же случилось катастрофическое отделение человечества в лице Адама от Создателя, тем самым в отношении Адама и Евы входят разлад, своеволие и безответственность.

Потом, шаг за шагом на этом горьком пути, начавшегося с предательства Бога, человек останавливается уже не может. Дело доходит до перво-

¹⁵⁹ Мф. 5:9. Блаженны миротворцы; ибо они будут наречены сынами Божиими

го убийства, Каин убивает Авеля. Братоубийство открывает скорбный мартиролог¹⁶⁰ истории.

Недоверие, предательство, вражда, злоба, непрекращающиеся войны и конфликты, бесчисленные убийства становятся вечными спутниками человечества.

И не стало на земле ни места, ни времени, когда бы не лилась кровь. То в одном, то в другом месте человек уничтожает и себе подобных, и другие создания Божьи. И, по словам св. апостола Павла, *вся тварь совокупно стенает* (Рим. 8:32). Состояние войны стало привычной формой человеческого существования. История XX века тому ужасное наглядное свидетельство. Нет ни рода, ни семьи, в которых не было бы убитых.

Однако человек был создан Богом не для войны.

Сама жизнь жаждет мира, его требует человеческое сердце, помнящее заповедь Божью, данную Им Адаму, о сохранении сада Едемского (Быт. 2:15). Как это принципиально отличается – заповеданное возделывание райского сада и затеянное человечеством уничтожение в чем-то непохожих друг на друга людей, животных и природы!

Так заповедь о миротворцах становится еще одним высочайшим шагом на пути возвращения человека к Богу. «Ибо они будут наречены сынами Божиими» – в этом состоит духовная награда для исполнителей этой заповеди... Ведь

¹⁶⁰ Список убиенных.

и дело Единородного Сына Божия состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее, пишет святитель Иоанн Златоуст в «Гомилии на Евангелие от Матфея» (15). Он особо подчеркивает глубинный смысл этой заповеди: «Христос не только осуждает распри и ненависть людей между собою, но требует нечто большее – чтобы мы примиряли так же распри других»¹⁶¹. Именно мы призываемся к тому, чтобы возродить на земле мир.

Но понимать мир только как отсутствие явных войн или конфликтов означает видеть проблему не в полноте.

Есть такое выражение – «худой мир», то есть мир неглубокий, внутри него всегда сохраняется напряженность, раздражение, он может быстро вернуться в состояние конфликта. Это положение о неполном и лишь временно сохраняемом мире действительно на всех уровнях человеческого существования. Касается ли это политики, межгосударственных отношений или нашей частной жизни в семье, на работе, отношений между друзьями, соседями, близкими.

Патриарх Кирилл в своих комментариях на заповеди Блаженств подчеркивает, что в основе истинного понятия мира лежит положительная динамика к упрочению жизни.

¹⁶¹ Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского избранные творения. Толкование на Святого Матфея Евангелиста. Книга первая. Указ соч. С. 154.

«Ибо мир – понятие не отрицательное, то есть характеризующееся простым отсутствием признаков конфронтации, но состояние глубоко положительное: некая благодатная реальность, вытесняющая идею вражды и заполняющая собою пространство человеческого сердца, или общественных отношений»¹⁶².

Примета настоящего мира – согласие и покой, душевный лад (ветхозаветное выражение *Шолом* – благословение Божие, ибо мир – дар Божий).

Новозаветное понимание мира такое же. «Дар и благодать Святого Духа и есть мир Божий. Мир есть знамение присутствия Божией благодати в человеческой жизни» – так описывает мир преподобный Серафим Саровский¹⁶³.

Согласие и Благодать – ни с чем не перепутаешь!

Новозаветная история в Евангелии от Луки, начинаясь рассказом о Рождестве Спасителя, сразу вводит понятие мира через славословие пастухов: *Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение*, то есть сам приход Спасителя в мир (в смысле – на землю) означает приход самого Источника и Подателя мира; или, как говорит о Нем святой апостол Павел, *Он есть мир наш* (Еф.2:14), *К миру призвал нас Господь* (1 Кор. 7: 15). Как мы уже упоминали,

¹⁶² Митр. Кирилл. О заповедях Блаженств. В кн.: Слово пастыря. Бог и человек. История спасения. (<http://www.smolenskeparxi.ru/slovo/>)

¹⁶³ Там же.

Мир вам, – говорит Господь Воскресший Своим ученикам.

Дело христианина – ответить на этот призыв полным открытием себя Господу и доверчивым вверением себя в Его руки, как и подобает детям Божиим. Вместе с тем необходимо обращаться и к людям с открытостью и доверием, но это, как знаем, едва ли не самое трудное дело в мире сем. И, соответственно, миротворчество совсем не простое и легкое дело. Преподобный Ефрем Сирин писал: «...Ибо лукавый никогда не бывает в мире, но всегда в смятениях, всегда исполнен раздражительности, коварства и гнева, всегда подсматривает за ближним, всегда наушничает, всегда завидует, всегда соперничает, всегда ожесточается,; получая приказ, противоречит ему; выслушав повеление, извращает его; после доброго совета делает худо; заключив условие, нарушает его; кто его любит, над тем издевается»¹⁶⁴.

Кого же святые отцы называют миротворцами?

Кого называют миротворцами?

Кто же именно миротворцы? спрашивает святитель Григорий Нисский. И разъясняет: «...миротворец тот, кто дает мир другим»¹⁶⁵ <...> Подражатели Божию человеколюбю, что свой-

¹⁶⁴ Прп. Ефрем Сирин. Творения. Писания духовно-нравственные. Указ. соч. С. 12.

¹⁶⁵ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 452.

ственно Божией деятельностью, то самое показывающие в жизни своей»¹⁶⁶.

Епископ Хроматий Аквилейский в «Трактате на Евангелие от Матфея» (17.7.1) определяет миротворцев так: «Миротворцы суть те, кто, удалившись от соблазна раздоров и распрей, соблюдает братскую любовь и церковный мир в единстве всеобщей веры»¹⁶⁷, он делает акцент на церковности вопроса, так как история Церкви есть история стояния за единство и чистоту веры. Так и для святителя Кирилла Александрийского «миротворцем является тот, кто показывает согласие Писаний – ветхих с Новыми, законоположительных с пророческими, евангельских с евангельскими, в то время как другим представляется вражда»¹⁶⁸. Эти слова святитель Кирилл произносит против еретиков, которые разделяли Ветхий и Новый Завет.

Неизвестный древний комментатор дополняет это толкование, придавая ему еще и личностный характер: «Миротворцами именуются не только те, кто соединяет миром врагов, но и те, кто не помнит зла, – они любят мир. Ведь многие охот-

¹⁶⁶ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 455.

¹⁶⁷ Библийские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 109. (Далее может быть употреблено – БК).

¹⁶⁸ БК. Указ. соч. С.109-110.

но примиряют чужих врагов, но сами никогда от чистого сердца не мирятся с врагами»¹⁶⁹.

«При каких же обстоятельствах мир воцаряется в душе человека? Когда уравновешены различные свойства его душевной природы, когда гармонизированы его внутренние устремления, когда достигнут баланс между духовным и физическим началами, между разумом и чувствами, между потребностями и возможностями, между убеждениями и действиями»¹⁷⁰.

Это состояние возможно, с одной стороны, когда во внешнем мире устанавливается равновесие между частным, личным, семейным и социальным, общественным, государственным. Но это равновесие хрупко и труднодостижимо в мире, «лежащем во зле». Поэтому миротворцы, чье служение простирается в этой области, всегда готовы к прямой и непосредственной жертвенности, вплоть до жертвы самой жизнью.

Мы знаем, что дьявол – отец всех раздоров, конфликтов, войн, разделений. Он – погубитель жизни. Поэтому те, кто вслед за Христом выступают восстановителями мира, буквально ложатся поперек дороги противника и принимают на себя тяжелейший удар гонений.

¹⁶⁹ БК. Указ. соч. С. 110.

¹⁷⁰ Митр. Кирилл. О заповедях Блаженств. В кн.: Слово пастыря. Бог и человек. Указ. соч.

Соединить разделенное и примирить враждующее

Соединить разделенное и примирить враждующее – это задача не только активного жизненного доброделания человека, живущего в расколоте, враждующем, несогласном обществе. Это задача и его внутреннего мироустройства, противостояния человека греху, который всегда раскачивает духовное равновесие человека, склоняя его к внутреннему нестроению, разладу с Богом и самим собой.

Таким образом, миротворение – универсальное действие просвещенного и укрепленного в Христовой вере сердца, обращенное как вовне, так и внутрь себя.

Великий подвижник преподобный Ефрем Сирин обращает свой взор в первую очередь к внутреннему в человеке: «Надлежало бы каждому из нас подумать и сказать душе своей: “Не знаю, куда мне обратиться; влачусь я всяким ветром”». И для чего мне возмущать души других к осуждению своему? Не должно ли, напротив, и тех, которые покушаются на сие, остановить советом и просьбами, чтобы не быть мне устраненному от сыноположения? Ибо написано: блаженны миротворцы, ибо они сынове Божиими нарекутся»¹⁷¹.

¹⁷¹ Прп. Ефрем Сирин. Творения. Указ. соч. С. 11.

«Влачусь я всяким ветром...» – вот где корень всех общественных и личных нестроений, доходящих до умопомрачения, кровопролития, прямого пособничества дьяволу. С удивительной откровенностью говорит нам святой, что видит зачатки этого и в себе, в поврежденной грехом своей человеческой природе.

Святоотческое предание приводит нам много примеров из жизни святых подвижников, чья неустанная борьба со своими страстями сделала их миротворцами, способными разрешать духовно трудные ситуации как среди монашеской братии, так и при разрешении разного рода общественных конфликтов, требовавших их помощи.

«Когда же люди, находящиеся во вражде, демонстрируют неспособность к самопожертвованию, а значит, и к примирению, и конфликт, в котором они участвуют, начинает затрагивать многих, собирая кровавую жатву, тогда для достижения мира обращаются к посредникам. Исполнять эту функцию в миротворческой миссии – дело духовно опасное, ибо посредник обязан требовать от враждующих сторон самоограничения. В результате их гнев и недовольство вполне могут обратиться на посланца мира»¹⁷².

¹⁷² Митр. Кирилл. О заповедях Блаженств. В кн.: Слово пастыря. Бог и человек. Указ. соч.

Тут наше внимание прямо обращается на то, что миротворчество, как правило, – жертвенное дело, и поэтому оно под силу и в радость тем, кто готов жертвовать собой ради Бога.

Ибо они будут наречены сынами Божиими¹⁷³

Награда миротворцам – «благодать усыновления... новый дар»

Какая же будет награда миротворцам? Сынами Божиими нарекутся, «так как и дело Единородного Сына Божия состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее». Христос, по словам святого апостола Павла, – мир, и, как говорит о Нем святой евангелист Иоанн, Он – Свет истинный (Ин. 1:9), и мир, и – в высоком смысле – результат действия Божьей правды, и сама Божья правда. Что, следуя святителю Григорию Нисскому, значит, что «человек выходит из пределов своего естества, делается из смертного бессмертным, из скорогибнущего неизменно – пребывающим, из однодневного вечным, одним словом, из человека Богом; потому что сподобившийся стать сыном Божиим, без сомнения, будет иметь в себе достоинство Отца, соделавшись наследником всех оте-

¹⁷³ Мф. 5:9. Блаженны миротворцы; ибо они будут наречены сынами Божиими.

ческих благ. Какая великодаровитость богатого Владыки! Какая широкая длань! Какая великая рука! Сколько дарований неизреченных сокровищ! Обесчещенное грехом естество приводит почти в равновесие с самим Собою! Ибо если свойство того, что Сам Он есть по естеству, дарует людям, что иное возмещается этим средством, как не равновесие некое?

Такова награда, какой же это подвиг? Сказано: если будешь миротворцем, то увенчает тебя благодать всыновления. Мне кажется, что и дело, за которое обещана такая награда, есть новый дар¹⁷⁴.

Но в воюющем обществе, среди людей, находящихся смысла жизни или выгоду в распрях, войне, одержимых гневом, страстями, миротворчество – дело трудное, нехваляемое, опасное, поэтому, по его словам, «Христос присоединил и эту заповедь: *блаженны изгнаны правды ради*¹⁷⁵.

8. Блаженны изгнанные за правду...¹⁷⁶

Это блаженство связывает с заповедью об алчущих и жаждущих общее для них понятие правды.

¹⁷⁴ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 451.

¹⁷⁵ Свт. Иоанн Златоуст. Указ. соч. С. 154.

¹⁷⁶ Мф. 5:10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Божие.

Разбирая предыдущие заповеди, мы говорили, что стремление к правде выявляет в человеке стремление к Божественному свету. Однако в нашем в мире, мире сем, мире падшем, ложь, неправда действуют активно, даже агрессивно; они проникают во все сферы жизни. Стоять в правде, противостоять им трудно и даже бывает опасно. Особенно опасно, если человек отстаивает правду последовательно и не лукаво.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) пишет¹⁷⁷, что Спаситель в Нагорной проповеди указал на два пути, по которым человек может следовать в жизни: широкий – ведущий к гибели, путь, которым идут многие, и узкий – путь *тесных врат*, ведущий в истинную *жизнь*, дарующий спасение. Он требует подвига, непрестанной борьбы с грехом. На этом пути мы встречаем сопротивление всей нашей плоти, восстает «наша испорченная первородным грехом природа, для которой стеснительно попечение о чистоте тела и сердца».

Восстает враг рода человеческого, которому претит забота кого-либо о своем спасении.

У многих из нас есть личный опыт общения с людьми, называющими себя атеистами, которые, вдруг поняв или даже только почувствовав, что говорят с верующим человеком, внезапно меняют тональность разговора из спокойного в ярост-

¹⁷⁷ Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Опыт построения исповеди. Пастырские беседы о покаянии в дни Великого поста. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. М.: Отчий дом. 2008. С. 138.

ный, часто озлобленно-агрессивный. Начинают настойчиво объяснять свою позицию по отношению к Богу, в Которого не верят (хотя их никто об этом не просит), никакие уговоры прекратить разговор не действуют, человек распаляется все сильнее и сильнее. И если не удастся пресечь разговор сразу, то приходится порой услышать самые злобные и даже кощунственные слова в адрес Бога и верующих.

И часто это случается с людьми, настроенными на вполне мирное и доброжелательное общение, но оно рушится, если кто-то произнесет слово «Бог»... Настолько нестерпима для падшей природы человека, не принимающего Господа, сама *правда Божия*, выраженная одним только Его именем, одним только намеком на возможность Его появления в жизни человека. Весь гнев, вся злоба, вся агрессия моментально обращаются в первую очередь против простых, обыкновенных верующих людей. Даже сам факт присутствия их рядом кажется нестерпимым, как обличение и укоризна. Какова же тогда ненависть злых и развращенных против праведных! Их всегда гнали и будут гнать! «В основе этой вражды лежит, – по словам о. Иоанна (Крестьянкина), – кончененавистническая неприязнь, и не только к людям, но, как мы уже говорили, и к самой правде Божией»¹⁷⁸.

¹⁷⁸ Архим. Иоанн (Крестьянкин). Указ. соч. С. 140.

Любовь к Правде, или Истине; мужество и твердость (соединенные с терпением и упованием на Бога), – вот те требования, которые нам, по его словам, предъявляет эта заповедь, когда нужно свидетельствовать об истине или ее защищать¹⁷⁹.

Не было в истории такого времени, когда пророки, поэты и писатели, наделенные пророческим даром, не говорили бы о силе лжи и неправды, несправедливости, в которой приходится жить человеку. Но не было и времени, когда бы Господь не посылал в мир людей, возвышавших голос за Его правду, обличая ложь, в какие бы одежды она ни рядилась.

Святых, возвещавших обличительную Божью правду, побивали камнями, держали в колодках, мучили и распинали как во времена Ветхого и Нового Заветов, так и в более близкие к нам годы, вплоть до сегодняшнего дня. Священное Писание дает нам немало тому примеров: невинный Авель, убитый Каином, гонимый братьями Иосиф, Давид, преследуемый Саулом, святые пророки Иеремия, Исаия, Захария, святой пророк Иоанн Предтеча, которого святитель Феофан Затворник¹⁸⁰ назвал «образом правды, гонимой самолюбием» (Мф. 14:4-11), святой первомученик Стефан, святые апосто-

¹⁷⁹ Архим. Иоанн (Крестьянкин). Указ. соч. С. 140.

¹⁸⁰ Свт. Феофан Затворник. Мысли на каждый день года. 21.09 2010 ст. ст. См. Рассуждение на Еф. 4, 25-32; Лк. 3:19-22.

лы Петр, Павел и их сподвижники (см. Деяния святых апостолов). Также и Церковное предание подвигами многих своих святых свидетельствует о жажде стоять за Правду Божью и этим свидетельствовать о своей любви ко Христу.

Праведники претерпевали гонения не только от язычников и еретиков. «Иоанн Креститель был убит не язычниками или еретиками, а потому, что обличал прелюбодейство Ирода. Да и всех пророков убивали не языческие цари, а свои, и не потому, что уклонились в язычество, а потому, что пророки обличали их грехи». (Анонимный комментарий на Евангелие от Матфея)¹⁸¹.

Нестерпимым оказалось для мира сего явление Самого Христа, как воплощенной правды Божьей. «После Вознесения Спасителя открылся длительный период страшных гонений на последователей Иисуса Христа. Все эти гонения происходили и происходят, как указывает Сам, за самую насущную для человека – за правду Христа.

Только эта правда отвечает основным запросам человеческого духа, и только она помогает по-настоящему разрешить все остальные запросы (или правды) человеческой жизни: житейско-семейные, служебно-трудовые и социальные»¹⁸².

¹⁸¹ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 112.

¹⁸² Архим. Иоанн (Крестьянкин). Указ. соч. С. 139.

От непонимания близких, родных людей до прямой расправы – таков путь того, для кого правда Божья превыше всего на свете.

Но, может быть, здесь существует компромисс?

Все ли гонимые – блаженны?

В нашем обезбоженном, секулярном обществе чрезвычайно много спекуляций на слове «правда». Привычным стало объявлять во всеуслышание, что «у каждого своя правда», «сколько людей, столько правд». Лукавый делает все, чтобы понятие Христовой правды было девальвировано, то есть скрыто или явно обесценено, или хотя бы снижено, а лучше – подменено личным интересом и постепенно просто отменено. Нередко мы видим людей, ведущих непрекращающуюся войну с близкими, соседями, коллегами по работе за «свою правду».

Как понять – в каких случаях гонение подразумевает блаженство?

Что значит страдать «правды ради»?

Всех ли, кто находится в конфликтных отношениях с окружающими, мы можем причислить к блаженным гонимым?

Что говорят об этом Святые отцы?

«Под правдою в этой заповеди разумеется вера христианская и жизни по заповедям Христовым»¹⁸³.

¹⁸³ Архим. Иоанн (Крестьянкин). Указ. соч. С. 139.

Только тех, по словам Святых отцов, кто пострадал ради Христа, можно причислить к гонимым правды ради, и только им обещано Царство Небесное.

«Впрочем, чтобы ты не подумал, что всякие поношения делают людей блаженными, Христос дал им два определения: когда они терпят ради Него и когда они (поношения. – *Прим. ред.*) живы. Если же они не относятся к такому, то поносимый не только не блажен, но и достоин жалости (несчастлив – в другом переводе)... блаженны изгнаны правды ради – то есть гонимые за добродетель, за покровительство другим, за благочестие, так как правдою обыкновенно Он всегда называет полное любомудрие души»¹⁸⁴. (Иоанн Златоуст «Гомилия на Евангелие от Матфея», 15.4).

Епископ Хроматий Аквилейский в «Трактате на Евангелие от Матфея» (17.8.1-2) раскрывает связь жажды правды Божьей, гонений за нее и мученичества, которое в Церкви есть особое призвание и дар:

«Не без основания Господь ранее упомянул о правде, которую нужно алкать и жаждать, кото-

¹⁸⁴ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 112.

рую Он учит нас с таким стремлением алкать и жаждать, что ради нее мы должны презреть и гонения мира, и телесные страдания, и саму смерть. В этом указании мучениками, прежде всего, называются те, кто ради правды Божией и имени Христова терпит гонения в мире, кому обещана великая надежда, то есть обладание Царством Небесным. Первыми в этом блаженстве стали апостолы и все праведники, которые ради правды закона подверглись разным гонениям и в воздаяние своей веры достигли Царства Небесного»¹⁸⁵.

Мученичество и гонение претерпеваются за правду. Тогда венец их – блаженство, а не так, как это бывает с преступником, претерпевающим гонение и наказание за соделанное, или с воюющим за свои интересы, свое понимание правды.

Блаженный Августин в «Проповеди» (53 А.13) говорит об этом так: «Мучеником делает не наказание, но причина: прежде он выбирает причину и затем претерпевает наказание. Когда Христос страдал, в одном месте находилось три креста: Сам Он в центре, по обе стороны от Него два

¹⁸⁵ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 111.

разбойника. Посмотри на наказание, нет ничего более похожего...»¹⁸⁶

Архимандрит Софроний (Сахаров)¹⁸⁷ подчеркивал, что именно «эта любовь, идущая от полноты самоистощания самопожертвования, вызывает гонения и ненависть от людей мира сего. Это непонятное таинство, но мы знаем это. Мы знаем, что мы не хотим никакого зла никому, и все-таки Господь сказал, что будете ненавидимы во всех народах» (Мф 24:9)¹⁸⁸.

Итак, не остается сомнений, что не всякие гонения свидетельствуют о пути к Богу, что блаженны миротворцы, но, если мир сей по большей части соглашается с нами, хвалит нас и превозносит, ставит в пример, возвышает, награждает, мы должны насторожиться – Христовым ли путем идем? Какую правду несем людям? Можно, наверное, и не обострять размышление об этой заповеди, но ведь мы знаем, время каждого из нас ограничено, и, когда приходим в храм, на нас взыскующе смотрят лики Спасителя, Богородицы и святых.

¹⁸⁶ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 111-112.

¹⁸⁷ Софроний (Сахаров), архим. (1896–1993). Один из самых известных и читаемых писателей-аскетов XX в. Его книги «Преподобный Силуан Афонский», «О молитве» и другие прочно вошли в сокровищницу православного предания.

¹⁸⁸ Архим. Софроний (Сахаров). Духовные беседы. СПб., 1997. С. 40-41.

Ибо их есть Царство Небесное¹⁸⁹

О награде

Царство Небесное в награду обещано нищим духом и изгнанным за правду. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о блаженствах, говорит, что обещание Царства Небесного не ограничивается этими заповедями, «его получают и жаждущие правды, и кроткие, и все прочие»¹⁹⁰.

Святитель Григорий Нисский в своей системе комментариев придает особое значение числу восемь (восьмая заповедь), как особому символическому числу – «день воскресения»: «И здесь восьмое блаженство заключаешь в себе восстановление на небеса тех, которые впали в рабство, и из рабства призваны опять в царство»¹⁹¹. Он задается вопросом: Откуда и кем «изгнаний»? Ближайшее понятие слова указывает на поприще мучеников...»¹⁹².

Он сопрягает это с призывом святого апостола Павла, стремиться к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе (Флп. 3:14). И гонимый и подобный состязующемуся на попри-

¹⁸⁹ Мф 5:10. Блаженны изгнанные за правду; ибо их есть Царство Небесное.

¹⁹⁰ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 113.

¹⁹¹ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 456.

¹⁹² Там же. С. 457.

ще имеют одну цель – «как бы некий венец.<...>. И гонение, воздвигаемое мучителями на мучеников, как представляется оно с первого взгляда, болезненно для чувства, но цель претерпеваемого мучениками превышает всякое блаженство».

В пример он приводит святого первомученика Стефана, который, «побиваемый отовсюду брошаемыми камнями, радуется, как бы некую приятную росу, с готовностью принимает на тело летящие одна за другою тучи камней и благословениями вознаграждает убийц, молясь, да не поставлен им будет грех сей». Он слышал обетование, что гонимые ради Господа будут во царствии небесном, и, когда он исповедовал Господа, то отверзлось небо и на его подвиг приникает Божия Слава, «и Тот Сам, о Ком подвижник свидетельствует своими подвигами».

Обратим внимание на отношение гонимого к гонителям. Он молится о них, а не проклинает, чем делается явным, что претерпеваемые страдания совершаются во Славу Божию.

«Не легкое, а может быть, даже и невозможное дело – видимым в этой жизни приятностям предпочесть невидимое благо; и человеку без труда решиться на то, чтобы ему быть изгнанным из своего дома, или разлученным с супругою и детьми, с братьями и родителями, с сверстниками, и со всем приятным в жизни, если сам Господь не содействует ко благу соделавшегося по предведению званым. Ибо кого предугадает, как гово-

рит Апостол, того *представляет*, и призывает, и оправдывает, и прославляет» (Рим. 8:28-31)¹⁹³.

Как часто мы видим и вмещаем только одну сторону свершающегося – гонения, страдания, мученическую смерть, но есть ведь и иное! Осенение Славой Божией, венчание целожизненного призвания, благодатное влияние на жизнь потомков, оправдание усилий и чаяний благочестивых предков. Но и самого свидетеля веры в критические минуты могут одолевать сомнения.

Приводя в пример исторически свершившийся факт мученичества «великого Стефана», святитель Григорий одновременно говорит нам и о духовном подвижничестве, о жизни души, которая благодаря телесным чувствам и эмоциям привязана к житейским удовольствиям и ценностям, как бы гвоздями «пригвожденная делается неразрывно привязанною к тому, к чему прилепилась, и, влача на себе все бремя жизни, подобно черепахам и улиткам, как бы связанная каким-то раковистым покровом, бывает неповоротлива для таких движений».

Но «когда *живо слово*, как говорит апостол, и *действенно, и острейше паче всякого меча обоюду остра* (Евр. 4:12), проникает в истинно привявшего веру», отсекает приростившийся к ней грех, «расторгает связи привычки: тогда верующий, как бы время какое, привязанное к душе, свергнув с рамен мирские удовольствия, подоб-

¹⁹³ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 458.

но какому-то скороходу, легко и проворно проходит поприще подвигов, пользуясь в течении своем руководством Подвигоположника»¹⁹⁴. Тогда душа принимает гонения и скорби, как больной принимает как горькое, но необходимое лекарство, видя в них залог исцеления.

Святитель Григорий отмечает в награде стоящих за Божью Правду ее особое достоинство – постоянство и неизменность:

«Вот конец подвигов по Богу, награда трудов, воздаяние за пролитый пот – сподобиться царствия на небесах! Надежда благого жребия не кружится уже около непостоянного и изменяемого; потому что превратному и изменяемому место на земле <...> Величие достоинства даруется не в превратном, так что добрые надежды могли бы омрачить страх какого либо переворота: но, наименовав небесное царство, Господь показывает *непревратность и всегдашнюю одинаковость* предложенного нам в уповании дара»¹⁹⁵.

Как христианину относиться к гонителям Правды?

Выше мы уже прикоснулись к свидетельству святого Стефана, но, может быть, в его отноше-

¹⁹⁴ Свт. Григорий Нисский. О блаженствах. Указ. соч. С. 459.

¹⁹⁵ Свт. Григорий Нисский. Указ. соч. С. 456.

нии к казвившим проявились всего лишь черты его индивидуальности?

Всякий раз, когда мы в нашей обыденной жизни сталкиваемся с гонением и поношением, встает вопрос: как нам вести себя в этой ситуации практически? Когда кто-то мешает нам молиться, смущает своей нечуткостью и обыкновенной невоспитанностью и невежеством в отношении святых для нас вещей – как нам вести себя достойно? Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в опыте подготовки к исповеди говорит об этом так:

«Как же обязывает закон Христов относиться к гонителям Правды? На неприязнь, враждебность обязаны отвечать спокойствием и доброжелательством. <...>

На ложь и клевету мы обязаны отвечать терпением, молчанием или спокойным, серьезным объяснением истины, если хватает знаний и ума и обстоятельства позволяют нам высказаться. На злобные выходки христианин отвечает по правилу: «Отойди от зла и сотвори благо». Надо твердо помнить, что зло никогда не побеждается злом. Святой апостол Павел наставляет: *никому не воздавайте злом за зло, но некуйтесь о добром перед всеми человеками* (Рим. 12:17).

Лучше самому пережить боль и унижение, чем причинить их гонителю-обидчику нанесением ответного удара. Не надо вступать в пререкания и споры о вере; ни желать, чтобы гром и молния поразили наших гонителей и угнетателей, тех

упорных и безбожных кощунственных безбожников, кто своим глумлением над верой причиняет нам невероятную боль, а надо молиться за них и жалеть их, потому что это самые несчастные люди на земле, ибо земная жизнь скоротечна, а вечная жизнь бесконечна. Сейчас они упорно противятся Правде, а некоторые открыто гонят ее. Но когда закроются очи земные и откроются очи духовные, тогда страшно будет их прозрение! Разве не жалко этих людей! Разве христианское сердце может желать кому-нибудь вечной гибели и ада!»¹⁹⁶.

Христианин не может быть пассивным, когда он сталкивается с неправдой, ложью и нечистой. Но, выступая на стороне правды, мы должны помнить о чистоте души, о нашем христианском достоинстве. Также мы должны помнить о том, что образ Божий запечатлен в каждом человеке и милость Его распространяется на всех равным образом. Непримируемо относиться к греху, но целомудренно к человеку – это своего рода наш щит в этом духовном стоянии.

С терпением и мужеством...

Святые отцы учат нас, что мы должны делать в скорбях, как претерпевать гонения за Правду, что милость, дела милосердия, открытость к Слову,

¹⁹⁶ Архим. Иоанн (Крестьянкин). Указ. соч. С. 138, 149.

жажда Правды, смирение и терпение в гонениях с упованием на милость Божию, мужество есть лучший способ исцеления души, больной грехами, костной и теплохладной в исполнении заповедей. Исполнение же заповедей – воля Божия. А она есть *освящение наше* (1 Фес. 4:3).

Помощник в этом – чуткая совесть. Она «сама изострит зрение той чуждой пыли, которая лежит на ранах души»¹⁹⁷.

9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня¹⁹⁸

На первый взгляд нет разницы между гонимыми за правду Христову и, как сказал Спаситель, поносимыми и подвергающимися всяческому неправедным злословиям за Него, на самом же деле отличие может быть, и существенное.

Об ином человеке до самой развязки ситуации и даже после нее не знают, что он христианин и всей своей жизнью отстаивает именно Христовы заповеди. Семейный ли, профессиональный, социальный или политический конфликт – блаженство и награда не отнимутся у него.

¹⁹⁷ Архиеп. Иоанн Сан-Францисский. Избранное. Петрозаводск, 1992. С. 136.

¹⁹⁸ Мф. 5:11-12. 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.

Сколькоких безызвестных миру и церкви христианских мучеников сохраняется у Бога, Который ведает все сердца и ни о чем не забывает?

Другая ситуация, конечно, не менее трудная история, когда поносят, гонят и злословят за Христово Имя, иногда даже не особенно вдаваясь в подробности, что конкретный человек сделал, как он живет.

«Христиан – к зверям!» – скандировали в неистовстве собравшиеся на зрелище «добропорядочные» жители Рима. Обычных рядовых христиан, монахов, священников и их детей не принимали в высшие учебные заведения, на государственную службу, отстраняли от участия в выборах, лишали гражданских прав, социальной защиты, а если начинали упорствовать, то – тюрьма, лагерь или сразу – казнь, расстрел! Советская власть десятилетиями боролась с церковью разными способами и на разных уровнях, нанося удары по Церкви, и в том числе физически стремясь уничтожить христиан.

Так венец гонимого за правду Христову и за имя Христово могут соединяться в одном лице, как, впрочем, и реакция мира сего на выполняющего семь остальных заповедей Блаженств.

Не охладеть, не отчаяться и, главное не возненавидеть гонителей!

Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что не всякое поношение делает человека блаженным...

В иных случаях гонимый не блажен, но достоин только жалости¹⁹⁹.

Не большой секрет, что в мире сем, как правило, поносят, гонят и злословят любого, кто не умеет себя «защитить», если не с избытком, то хотя бы «око за око», «зуб за зуб». И здесь мы должны различать людей, страдающих из-за зараженности мира сего грехом, и стоящих за правду и Имя Христовы.

Каким образом?

Во-первых, отношение гонимых к Христу.

Осознают ли они, что и Его так поносили, гнали и злословили, а значит, и учеников Его будут гнать также?

По словам святого евангелиста Марка:

 Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня создающий! Спаси Себя Самого и сойди со креста. Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти (Мк.5:28-32).

Во-вторых, отношение гонимых к самим себе.

Жалко ли им себя, считают ли они, что попались по неосторожности, неразумию, неопытно-

¹⁹⁹ БК. Указ. соч. С. 112.

сти, случайности, или понимают, что происходящее закономерно, следствие того, что они отстаивают правду и Имя Христовы?

 И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками, – приводит слова Христа святой евангелист Матфей (Мф.10:18).

В-третьих, отношение гонимых к гонителям.

Проклинаются ли гонители?

Вынашивается ли в сердцах гонимых месть гонителям, или они молятся за них, просят об их вразумлении, чтобы не вменился им грех содеянный?

Так, у святого евангелиста Луки читаем:

 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий (Лк.23:34).

Обетованием великой награды терпеливцам называет архимандрит Иоанн (Крестьянкин) эту заповедь. Он рассматривает ее с точки зрения нашей обыденной, будничной жизни, приводя примеры, когда окружающий нас нецерковный мир грубо и болезненно попирает дорогие, святые для христианского сердца вещи.

Когда наша вера не находит участия не только в сердцах наших подчас нецерковных близких, но и даже в родной христианской среде: «Вы стремитесь чем-то послужить в храме, обители, делая это от всего сердца, с большой любовью, вкладываете в деланье все свои таланты, все способности души и физические возможности, а вас упорно отказываются понимать, может быть, даже физически пнут, что-нибудь уронят на вас. Сколько мужества требуется, чтобы не бросить дела, не охладеть, не отчаяться и, главное, не возненавидеть гонителей! Сколько еще бывает всяких непониманий, ложных представлений, немыслимых обвинений, порождающих невыносимые муки души, те злострадания, кои превышают страдания мученические и превосходят величайшие подвиги христианских подвижников первых веков»²⁰⁰.

Казалось бы, о. Иоанн приводит крайне мелкие и бытовые случаи и при этом говорит о стойкости в правде в превосходнейшей степени, но вспомним, как часто именно мелкие, но каждодневно терзающие искушения являются проверкой нашей стойкости во Христе. *Верный в малом*

²⁰⁰ Архим. Иоанн (Крестьянкин). Опыт построения исповеди. Указ. соч. С. 151-152.

и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом (Лк. 16:10).

Древний неизвестный комментатор Евангелия отмечает особенную важность того, что гонения идут от людей: «После того, как кто-то сказал, что необходимо претерпеть гонения, словно кто-то отвечал Богу: “Господи, а что если бы мы претерпели не гонения ради Тебя или Твоей правды, а поношение и хулу от нечестивых людей?” *Блаженны вы, говорите, будете не только, когда будут гнать вас, но и когда будут поносить вас люди* (Лк 6:22). Вот есть много людей, которые из-за Бога стали нам враждебны, но они не преследуют нас открыто, возможно, потому, что не могут; но, ходя повсюду, они злословят нас и говорят про нас оскорбительные вещи. *Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня*. Но как верно то, что подавший нам чашу воды не потеряет своей награды, так и то, что если кто хоть малейшим словом нанесет нам обиду, наша душа не останется без награды»²⁰¹.

Поношение и злословие в этом комментарии ставится рядом с гонением, как суть гонения определенного качества.

²⁰¹ Архим. Иоанн (Крестьянкин). Опыт построения исповеди. Указ. соч. С. 112-113.

**Радуйтесь и веселитесь,
ибо велика ваша награда
на небесах: так гнали и пророков,
бывших прежде вас²⁰²**

Радуйтесь и веселитесь!

Как часто непонимание гонителями гонимых христиан выражалось в презрении к ним, в жестокости, в судорожном, глубоко гаящемся в сердце страхе, обнаруживающем себя в раздраженном восклицании: «Чему вы радуетесь?!»

Быть с Богом в каждую минуту жизни, в каждой своей мысли, слове, поступке! Быть с Богом и в минуту благодатных свершений, и в час испытаний, свидетельствовать о Нем и в самый момент отшествия к Нему! Что может быть радостнее этой радости?

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что в этой заповеди Христос «показывает Свое достоинство и равночестие с Отцом. Он говорит: как пророки страдали ради Отца, так вы будете страдать ради Меня. Когда же Он говорит: *пророки, иже беша* (которые были. – *Прим. ред.*) *прежде вас*, то этим показывает, что и сами они (гонимые за Него. –

²⁰² Мф. 5:11-12. 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.

Прим. ред.) уже были пророками»²⁰³. Он не избавляет их от гонений и страданий, ибо они к славе, но хочет, «чтобы худые слухи переносили великодушно, и оправдывали себя делами, потому что последнее гораздо лучше первого, и не унывать во время страданий гораздо важнее, чем совсем не страдать. Потому Он здесь и говорит: *мзда ваша многа на небесех*»²⁰⁴.

Святой апостол Лука, по его словам, выражает это «еще сильнее и утешительнее», называя несчастными тех, кого хвалят все люди. Здесь важно, что имеются в виду именно «все», поскольку и об «апостолах говорили доброе, но не все».

Заметим, поношения и хвала, гонение и принятие в мире сем являются своего рода маркерами, ибо неизменна природа мира сего. Но нельзя и увлекаться: не всякая хвала от людей – свидетельство забвения Христа, не всякое поношение – по причине христианских добродетелей.

«Он не сказал: когда изгонят вас и убьют; но – когда будут поносить вас и всячески злословить. Поистине злословие уязвляет гораздо более, нежели самые дела. В опасностях есть много

²⁰³ Свт. Иоанн Златоуст. Указ. соч. С. 156.

²⁰⁴ Там же.

такого, что облегчает скорбь, например, когда все поощряют, многие одобряют, хвалят и прославляют. Но здесь, в злословии, отнимается и самое утешение. Переносить злословие не считается за великий подвиг, хотя на самом деле злословие уязвляет подвижника более, чем самые опасности»²⁰⁵.

Святитель Иоанн Златоуст указывает на пример святого пророка и царя Давида, святого праведного Иова и святого апостола Павла – как если бы спросили у него: отчего же Господь не заграждает уст злословящим, а только обещает награду на небесах? Его ответ: Христос здесь обращается к примеру пророков в том смысле, что и от них Бог не отводил поношение, но теперь (когда приблизилось Царство Божие – *Прим. ред.*) надежда стала ярче.

**Путь христианина:
от заповеди – к заповеди**

Эта последняя заповедь как бы говорит нам о том, что если человек не подготовлен предыдущими заповедями, не укреплен ими, то он не может «вступить и в эти подвиги».

²⁰⁵ Свт. Иоанн Златоуст. Указ. соч. С. 231.

Заповеди, по словам святителя Иоанна Златоуста, подобны золотой цепи, которую Христос сплел нам как путь, пролагая от одной к другой, или подобно ступеням лестницы восхождения у святителя Григория Нисского. «В самом деле, человек смиренный будет оплакивать и грехи свои; оплакивающий свои грехи будет и кротким, и праведным, и милостивым; милостивый, праведный и сокрушенный будет непременно и чистым по сердцу, а такой будет и миротворцем; а кто всего этого достигнет, тот будет готов и к опасностям, не устрашится злоречия и бесчисленных бедствий»²⁰⁶.

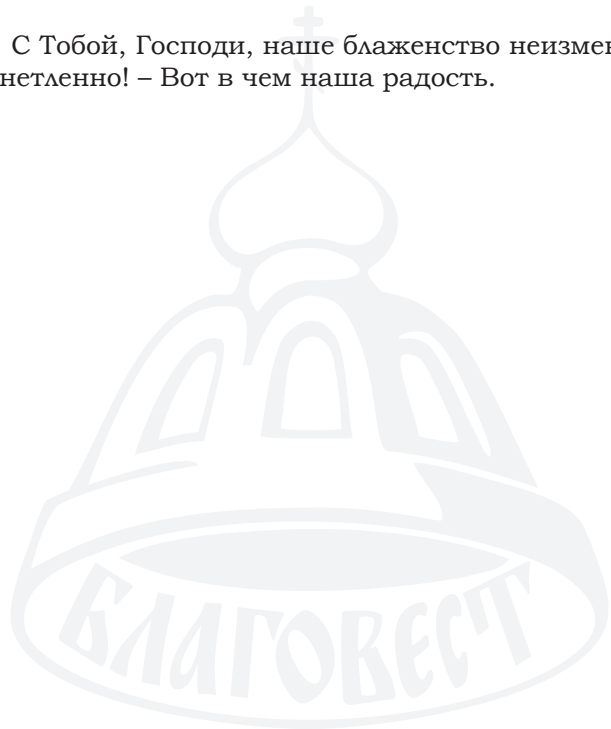
**Блаженство неизменно
и нетленно**

Христос говорит ученикам, что, какими бы словами их ни называли – льстецами, обманщиками, их блаженство неизменно и нетленно. Трудно принять вожделенным то, чего человеку естественно избегать: нищету, слезы, гонения, поношения, но Христос «не только изрек эти заповеди, но внушил к ним и веру, и убедил не двух, не десять, не двадцать, не сто или тысячу человек, а всю вселенную. И толпы народа, слушая столь

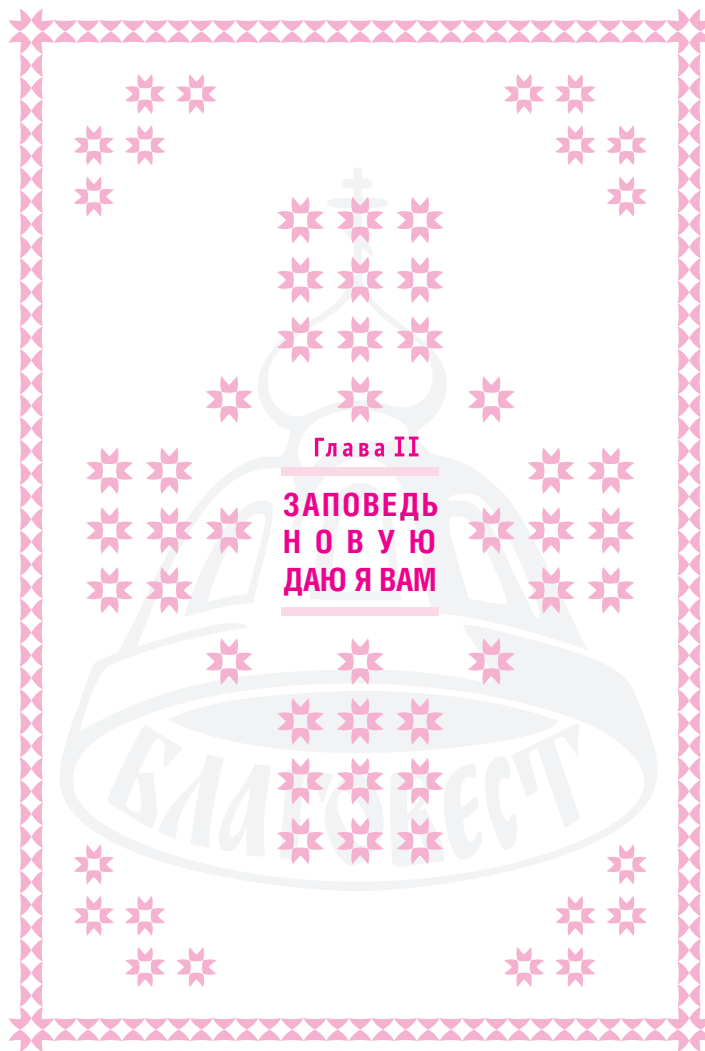
²⁰⁶ Свт. Иоанн Златоуст. Указ. соч. С. 231.

тяжкие, трудные и противные общему понятию наставления, изумлялись. Такова была сила слов небесного Наставника!»²⁰⁷

С Тобой, Господи, наше блаженство неизменно и нетленно! – Вот в чем наша радость.

²⁰⁷ Свт. Иоанн Златоуст. Указ. соч. С. 231.

ЗАПОВЕДЬ НОВУЮ ДАЮ Я ВАМ²⁰⁸

Господь дает человеку заповеди, подобных которым еще не было. Следование им предельно приближает человека к Богу по воле Самого Бога, делая возможным то, что невозможно для воли человеческой. Более радикальных в этом смысле установлений в истории человечества не существовало. По известному слову святителя Афанасия Великого, «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом».²⁰⁸

В этой части Нагорной проповеди²⁰⁹ Господь говорит ученикам, чем они должны быть для мира.

Отчего соль теряет силу?

¹³Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на поприще людям.

В древнем обществе соль использовали для сохранения пищи пригодной. Именно исходя из такого значения соли,

²⁰⁸ Ин. 13:34.

²⁰⁹ Здесь и далее пронумерованные стихи приводятся по Евангелию от Матфея.

раскрывается духовный смысл слов Иисуса:

«Что говорить о том, насколько полезна соль в человеческой жизни? Сейчас следует сказать о том, почему ученики Иисуса сравниваются с солью. Мне кажется, что подобно тому, как соль предохраняет мясо <...> и делает его надолго пригодным <...>, так и ученики Христовы всячески поддерживают и сохраняют эту земную область, препятствуя [происходящему] («разложению». – Прим. ред.) от грехов идолослужения...»²¹⁰ (Ориген. Фрагменты, 91).

Он требует от учеников иметь такие добродетели, которые особенно необходимы и полезны для попечения о других, обо всем мире, пребывающем в столь ужасающем состоянии: святитель Иоанн Златоуст обращает наше внимание на то, что миссия учеников должна исправить состояние мира, «осолить» его и носить не локальный, местный, палестинский, но **вселенский** характер.

«Учение, которое вам поручается, говорит Христос, должно относиться не к одной только вашей жизни, но и ко всей вселенной. Я посылаю вас не в два, не в десять, не в двадцать городов, посылаю не к одному народу, как некогда пророков, но на сушу и море, во всю вселенную,

²¹⁰ БК. Указ. соч. С. 115.

притом преисполненную зла... Словами: вы есте соль земли, Христос показал, что все человечество помрачилось и повредилось от грехов <...> Неужели они, в самом деле, исправили то, что уже испортилось? Нет, так как солью нельзя помочь тому, что уже испортилось. Они этого и не делали, а осоляли уже прежде исправленное, им переданное и освобожденное от зловония, содержа и сохраняя в том самом обновлении, в каком приняли от Господа. Освободить от зловония греховного – было дело Христа. Апостолы же должны были трудиться и заботиться о том, чтобы исправленное опять не пришло в первое свое состояние»²¹¹.

В древней Палестине соль использовали и необычным способом, который теперь основательно забыт. Для растопки очага брали не дерево и не уголь, которых в этих географических условиях было мало, а сухие навозные лепешки «кизяк». Чтобы навоз скорее перерабатывался в горячий материал, в него для убыстрения превращения бросали соль. Соль в этом регионе была в достатке. А когда она отдавала свою силу, «обессоливалась», ее вынимали и бросали на дорогу как уже ни к чему непригодный продукт. То есть получается, «соль земли» была необходима для растопки очага каждой семьи.

²¹¹ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. С. 158.

Возможно, знание этого обычая приоткрывает и другой (кроме призыва к «осаливанию» мира) смысл сравнения учеников с «солью земли». Получается, если усердно использовать соль для смешения ее с навозом, чтобы получившимся продуктом растапливать домашний очаг, «солености» может не хватить для служения миру...

Свет мира – неугасимый

¹⁴ *Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.*

Светом мира Христос называет своих учеников потому, что они освящаются Тем, Кто есть Свет истинный и вечный.

Епископ Хроматий Аквилейский пишет: «Он именуется также светом мира, потому что они, освященные Им Самим истинным и вечным светом, сами стали светом во тьме. Ибо если Он Сам – солнце правды (Мал. 4:2), то не без основания и Своих учеников называет светом мира, потому что через них, словно через некие сверкающие лучи, Он излил Свет Своего учения на весь мир, а они изгнали из людских сердец тьму заблуждения, явив свет истины»

(Хроматий Аквилейский «Трактат на Евангелие от Матфея» 18.4.1–2)²¹².

Город на верху горы – Церковь святых

Город – «это Церковь святых, о которой пророк говорит: *Славное возвещается о тебе, град Божий!*» (Пс. 86:3) Ее гражданами являются все верные, о которых говорит апостол: *Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу* (Еф. 2:19)²¹³.

Свеча – Слово Божие

 ¹⁵ *И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.*

В обыденной жизни в домах Ближнего Востока для того, чтобы погасить светильник, его накрывали сосудом, чтобы копоть фитиля не наполнила небольшое, плохо проветриваемое помещение.

Свеча – «Божественное Слово, о Котором сказано: *Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе*

²¹² Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 116.

²¹³ Там же. С. 117.

моей» (Пс. 118:105)! <...> Соответственно и всякий муж в Церкви, имеющий слово Божие, называется подсвечником. Сосуд же – мирские люди, лишенные бога и всего Божьего» (Анонимный комментарий 10)²¹⁴.

Следующая часть Нагорной проповеди посвящена выяснению, как относиться к Закону, то есть к имевшимся у народа на тот момент Божиим Заповедям, и что такое истинная – христианская любовь, позволяющая верующему стать сотрудником Христа, его помощником в борьбе за человека, за изменение его души. Спаситель заповедует новую этику, новые человеческие отношения: семейные, братские, общественные – новые отношения человека с Богом и с человеком.

Ветхозаветный закон не был в состоянии изменить нравственное внутреннее устройство человека. Он скорее оберегал людское сообщество, жившее довольно простыми, если не грубыми представлениями об окружающем мире, ограничивая проявление греховной природы человека в обыденной жизни, заставляя человека держаться приемлемых норм общественной жизни. Поэтому многие заповеди несли в себе в первую очередь негативный и запретительный посыл: не убий, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не желай вещей ближнего твоего – все это

²¹⁴ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 118.

было направлено на то, чтобы удерживать общество от всепоглощающего идолопоклонства, зависти и воровства, неудержимой и превышающей всякую меру мести, разнузданного блуда и т.д. Праведным мог считаться человек, в целом державшийся в границах закона.

Не нарушить, но исполнить

¹⁷ Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.¹⁸ 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.

¹⁹ 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.²⁰ Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.

Обратим внимание, Христос не отменяет Закон, а предлагает сделать следующий решительный шаг. Христос дает новое нравствен-

ное учение, не отменяя прежнее – закон Моисея, но дополняя ветхозаветные заповеди.

«Вот что сказал Господь: *Я пришел не нарушить закон, но исполнить*. То есть к этой краткой фразе можно добавить: изменить к лучшему предписания закона. Поэтому и святой апостол сказал (имея в виду веру во Христа Воскресшего и принятие Его заповедей.– Прим. ред.): *Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем*»²¹⁵. (Епископ Хроматий Аквилейский «Трактат на Евангелие от Матфея» 21.1.1).

Он доводит закон его до полноты, раскрывает более глубокий смысл и вводит в новую перспективу, новую бытийную реальность. Епископ Иларий Пиктавийский²¹⁶ пишет в «Комментарии на Евангелие от Матфея»: «После Своего славного пришествия Христос приступил к исполнению закона, но не для того, чтобы нарушить, но, чтобы окончательно исполнив, превзойти его. Поэтому Он предвозвестил апостолам, что они не войдут

²¹⁵ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 120, 126-127.

²¹⁶ Еп. Иларий Пиктавийский (315– 367гг.) – учитель церкви. За свою твердую позицию в борьбе с арианской ересью, отрицавшей божественность Христа, получил по сходству со святителем Афанасием Великим прозвище «Афанасий Запада». На еретическом соборе в Милане (355г.) осужден и сослан во Фригию, где написал трактат о Троице. По смерти поддерживавшего еретиков императора Констанция восставил на Парижском Соборе Никейское, то есть истинно православное, исповедание веры. Составил так называемую Галльскую Литургию. Видный толкователь Святого Писания и подвижник.

на небеса, если их праведность не превзойдет праведность фарисеев»²¹⁷.

Праведность – всякая добродетель, основанная на выполнении Закона; вспомним ветхозаветного святого праведного Иова (Иов.1:1); Христос же хочет, чтобы его ученики превзошли ветхозаветных учителей, в качестве которых здесь предстают фарисеи, закон исполняющие.

Святитель Иоанн Златоуст подчеркивает эту общность двух правд: «Заметь еще здесь и то, как Он подтверждает существование древней правды, сравнивая ее с новою; а это показывает, что та и другая – сродны между собою, так как больше ли, меньше ли правда, но все-таки правда. Итак, Христос не хулит древней правды, а хочет возвысить ее»²¹⁸. Он осуждает книжников и фарисеев не за неисполнение закона – они его исполняют, насколько это вообще возможно, но за то, что они ищут людской похвалы, мирской славы, земной прибыли и временных выгод, а не угождения Богу.

«Известно, что пока корни дикого и вредного растения остаются невредимы, подрезание его веток только временно сдерживает его распространение. Подобным образом, пока страсти прочно сидят в человеке – грехи неизбежны. Господь для того и пришел в мир, чтобы истребить **самые**

²¹⁷ Там же. С. 122.

²¹⁸ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. С. 175.

корни греха в человеке, восстановить в нем поврежденный образ Божий, чего не мог сделать Закон. В Новом Завете одно внешнее и показное исполнение предписаний закона является недостаточным. Богу нужна любовь от чистого сердца»²¹⁹.

Изгнать из сердца гнев

²¹ Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. ²² 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.

«Необразованному и грубому народу даны были заповеди праведного закона, обученному же и верующему передаются евангельские заповеди совершенной веры и небесной правды. Закон предписал не убивать. А Евангелие – не гневаться без причины, чтобы удалить всякий корень греха из наших сердец, потому что гневливость может довести до убийства» (Епископ Хроматий Аквилейский. «Трактат на Евангелие от Матфея» 21.1.1)

²¹⁹ Еп. Александр (Милеант). Нагорная проповедь. Указ. соч.

Глубинный, корневой смысл запрета подчеркивает преподобный Максим Исповедник: «Тот же, кто естественным образом следует заповеди и постигает логос (смысл) заповеди, знает, что следует воздерживаться не только от телесного убийства, но и от всякой страсти, оскверняющей естество, ибо зависть, злословие и все (прочие) страсти растлевают естество (человека). <...> Он не только научил, но и (Сам) сотворил на деле...»

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).

...Так же, научая, Он упразднил и законные жертвоприношения (Ветхого Завета), приготовляя к духовному пониманию (Закона). Но более того, Он отменил и многие (из ветхозаветных обрядов), показав, что они являются образцами Его Таинства²²⁰.

Эта заповедь включает в себя и закон, но она и шире закона.

«Заповедь Христова включает в себя закон, но закон не включает в себя заповедь Христову. Исполняющий заповеди по умолчанию исполняет в них и закон. Ибо кто не гневается, конечно же, и не

²²⁰ Прп. Максим Исповедник, преп. Вопросы и затруднения. Quaestiones et dubia. Указ. соч. С. 116.

убивает; а кто исполняет заповедь закона, необязательно исполняет и заповедь Христову. Часто бывает, что человек хоть и не убивает, опасаясь возмездия, но впадает в гнев... Ведь убийство рождается от гнева. Устрани гнев, не будет и убийства. <...>

Интересно, что Христос говорит о степенях гнева. Одна степень – *кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедрyonu.* Слово «рака», то есть на языке жителей Палестины – «пустой человек», уже должно рассматриваться человеческим судом самого высокого уровня, выше которого тогда не было. Другая степень гнева – *а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной,* означает, что человек должен быть отправлен в место столь жуткое, что и сравнить его фактически не с чем.

«Геенна» – первоначально название долины к югу от Иерусалима. Дурную репутацию этой долине принесло то, что она бывала местом языческих обрядов, во время которых приносили в жертву детей (Иер.7:31). После того как эти обряды были прекращены, место подверглось проклятию и превращено в свалку для мусора и непогребенных трупов; там постоянно горели и тлели огни, уничтожавшие гниение. Уже в Ветхом Завете эта непрекращающаяся работа червей и огня стала символом конечной гибели грешников²²¹.

²²¹ С.Аверинцев. Комментарий к Евангелию от Матфея. Цит. по С. Аверинцев. Собрание сочинений. Переводы. Киев: Изд. Дух і Литера, 2004. С. 200.

Правда, и слово «безумный» имело в то время значение ругательства крайней степени.

Как нам понимать это? Очевидно, любой гнев не приветствуется, раз следствием его является суд. И это, конечно, по большому счету суд не человеческий, а Божий, только Бог может в полноте знать, «напрасно» гневался человек или «не напрасно», в том смысле, что имел или не имел гнев серьезные основания в поведении того, на кого гневались. Но заметим еще одну сторону вопроса: само уточняющее слово «напрасно» присутствует далеко не во всех древних рукописях Евангелия от Матфея, при этом, очевидно, Спаситель осуждает гнев тем сильнее, чем более он был выражен.

Укрощение языка

Но как укротить язык свой? Укрощение языка – задача для самого человека недостижимая (Иак. 3:8). Что делать? Неужели все обречены на геенну огненную?

« Да не будет! – восклицает блаженный Августин. – Господи! Ты нам прибежище в род и род (Пс. 89:2). Справедлив гнев Твой: Никого не посылаешь ты несправедливо в геенну. *Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу, если не к Тебе?* (Пс. 138:7). Поэтому

давайте понимать так, мои возлюбленные, что если *язык укротить никто из людей не может*, то следует искать прибежища в Боге, Который может укротить наш язык. Ведь если ты пожелаешь укротить его, то не сможешь, потому что ты – человек. *Язык укротить никто из людей не может*. Посмотрите на сходство с теми животными, которых мы укрощаем. Лошадь не укрощает сама себя; верблюд не укрощает сам себя; слон не укрощает сам себя, змея не укрощает сама себя: так и человек не укрощает сам себя. Но чтобы укротить лошадь, быка, верблюда, слона, льва, змею, требуется человек. Так и Бог необходим, чтобы укротить человека»²²².

Геенна или синедрион уготованы оскорбляющим достоинство ближнего, но почему? Преподобный Максим Исповедник дает такое пояснение: «Имя *морос* (глупый), говорят, относится к бессмысленному и безумному, по-еврейски слово *рака* толкуется как “презренный”. Иногда к безбожнику и неверующему прилагается имя “безумный”, чтобы сказать, например, о том, что *рече безумен в сердце своем: несть Бог* (Пс. 131:1), (ты безумен, если считаешь, что нет Бога. – *Прим. ред.*)... И поэтому всякий, кто брата своего единоговерного назовет безбожником, идолопоклонником, еретиком или

²²² Блаж. Августин. Проповеди 55.2. Там же. С. 128.

неверным, тот говорит тем самым и “безумный”, и справедливо подлежит геенне»²²³.

Очень тонкое выявление внутреннего смысла гнева.

Когда кто-либо так или иначе уже на языке своего времени и по своему всегда ограниченному разумению оскорбительно назовет человека, он ставит под сомнение и его веру, и его благочестие.

Добавим от себя, оскорбляющий в затмении своем забывает о наличии и самого образа Божьего в себе и в том, на кого он ругается. Кроме того, «наказывая» человека своим гневом, мы тем самым судим его, не дожидаясь Божьего суда.

Епископ Петр Хризолог (V в.)²²⁴ говорит в одной из проповедей, что оскорбление братьев – это оскорбление Самого Бога и охальник «прочувствует его и оплачет в небесном синедрионе», а высшее наказание – геенна – ожидает того, кто скажет брату своему «безумный», «поскольку Христос – в [нашем] брате, а Христос – Премудрость Божия. И тот, кто скажет брату: безумный», называет безумной Премудрость Божию»²²⁵.

²²³ Прп. Максим Исповедник, преп. Указ. соч. С. 94.

²²⁴ Еп. Петр Хризолог. Сохранились тексты проповедей еп. Петра, которые историки читали с тем большим вниманием, что по традиции епископа называли «Златословом» — «Хризологом».

²²⁵ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 129.

²³ *Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,* ²⁴ *оставь там дар твой пред жертвенником, и пойдя прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.* ²⁵ *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.*

Миротворчество, братолюбие и любовь Господь ставит выше жертвы. Он говорит, что жертвенный дар будет принят Богом, только если жертвователю прежде примирится с братом своим. «Поэтому не без основания Господь во многих местах Евангелия говорит, что чувство братской любви следует особенно сохранять: *Заповедь новую даю вам, да любите друг друга* (Ин. 13:34). И еще: *По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою*» (Ин. 13:35).

Проси примирения первым

Примирение должно случиться и общение должно быть восстановлено прежде, чем поссо-

рившиеся подойдут к алтарю, иначе дар Господу обесценен, другое, на что указывает блаженный Иероним Стридонский, – что каждый из участников ссоры должен брать на себя вину за ссору и инициативу в примирении: «Он не сказал: *Если ты имеешь что-нибудь против брата твоего*, но, *Если брат твой имеет что-нибудь против тебя*, чтобы с большей строгостью показать тебе необходимость примирения. Коль скоро мы не можем примириться с братом, не знаю, надлежащим ли образом мы принесем дары Богу»²²⁶.

«Не говори: он причинил мне вред, а не я ему; он должен извиняться передо мною, а не я перед ним. Если Господь ради славы спасения твоего велит, чтобы ты заключил дружбу, то ты, претерпевая вред, тем более должен просить о примирении, чтобы тебе достичь двойной славы: первая – потому что тебе причинен вред, а вторая – что ты попросил примирения первым.

Если же ты причинил вред кому-то и поэтому попросил, то Бог простит тебе этот вред, ибо ты просил раньше, но награды иметь не будешь, так как просил, будучи виновным. А если кто-то тебя оскорбит и ты первым попросишь примирения, то будешь иметь большую награду.

Следовательно, торопись опередить своего недруга в дружбе, чтобы не получилось, если будешь медлить, что он первым попросит тебя

²²⁶ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. (Комментарий на Евангелие от Матфея 1.5.23) С. 131.

примириться и таким образом вырвет из твоих рук награду благочестия. <...> Бог велит тебе просить первому не для того, чтобы ты валялся в ногах у недруга, а желая подать тебе за смирение славу»²²⁷.

Нельзя медлить с примирением, иначе оба предстанут перед судом Божиим:

«Господь торопит нас, чтобы мы поспешили примириться со своими врагами, пока еще живем в сей жизни (ведь общая для всех жизнь – это жизнь во плоти, которую проходят все люди, и хорошие, и дурные), ибо Он знает, сколь опасно, если один из враждующих умрет, не примирившись: ведь потом, даже если они захотят примириться, то не смогут, потому, что будут разделены. И если ты, пока еще на пути сей жизни, не заключишь мир со своим соперником, которого обидел, то вы во вражде предстанете после смерти пред Судией Христом... И если бы ты заключил мир в сем веке, то мог бы получить прощение даже за тяжелейшее согрешение, как написано: *Любовь покрывает множество грехов* (1 Петр. 4:8)»²²⁸.

²⁶ истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта²²⁹.

²²⁷ Анонимный комментарий, 11. Там же. С. 131.

²²⁸ Там же. С. 133.

²²⁹ Кодрант (лат. quadrans «четвертушка») – очень мелкая римская монета.

Как мы помним, это говорится о ситуации, когда человек, не примирившийся с соперником, был отдан им судье, и теперь под надзором судьи ему придется полностью расплатиться со своим должником. Не будем здесь думать, что речь только о денежных отношениях. И, надо полагать, не только и не столько о земном суде идет речь.

Блаженный Августин пишет, что «уплату последнего кодранта нельзя понимать как нелепость. Напротив, следует полагать, что ничто, «вплоть до последней капли», не останется безнаказанным.

Чем похожи гнев и вожделение?

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

Далее Господь напоминает о заповеди, данной Богом народу еще через Моисея, и которая по греховности человеческой природы одна из наиболее трудноисполнимых. Грех прелюбодеяния подстерегает человека на путях его жизни подобно жестокой ловушке. В Ветхом Завете как один из

таких пронзительных примеров показана история Давида, Вирсавии и судьба Урии (2 Цар. 11).

А начиналось все обычно, как бывало с людьми бесчисленное количество раз до и после этой истории.

Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива (2 Цар. 11:2).

Один неосторожно брошенный взгляд привел к тяжелым последствиям: прелюбодеянию, предательству и смерти.

Множество предостережений мы находим и в книге Премудрости, и в Притчах.

В глубине греха лежит похоть, как искаженная в грехопадении физическая сторона человеческой любви, притяжения мужчины и женщины. Само по себе притяжение изначально греха в себе не имело, и было задумано Господом как дар, служащий продолжению жизни. Но грех исказил его, и оно превратилось в неистребимое, не знающее границ, нецеломудренное желание обладать для своего удовлетворения тем, чем обладать нельзя, иметь в собственности то, что иметь нельзя. В широком смысле это распространяется на многие предметы, явления и людей. Но, как правило, о грехе прелюбодеяния, основанном на похоти,

мы говорим в отношении людей, живых существ, живых творений Божьих.

Похоть таится в глубине сердца человека и может даже долго дремать, но, когда пробуждается при легкомысленном невнимании человека к движениям своей физической природы, охватывает всего человека, как крепкими сетями или, как моментально пожирающий его пожар.

Святые отцы призывают гнушаться плотолюбивых помыслов, как растлевающих тело и оскверняющих душу.

Поэтому Христос, который, по словам святителя Иоанна Златоуста, «пришел избавить от злых дел не только тело, но еще более душу»²³⁰, призывает пресекать греховные желания в самом их начале, побивая их камнями в сердце своем, пока не овладели всеми мыслями и чувствами, пока они не превратили человека в своего раба.

Епископ Хроматий Аквилейский пишет, что «поскольку прелюбодеяние – тяжкий грех, и чтобы вырвать корень самого греха, чтобы не запятнать нашу совесть, Он запретил даже вожделение, которое есть начало прелюбодеяния, как говорит блаженный Иаков в своем письме: *Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть* (Иак. 1:15)... Он называет блаженным и поистине евангельским мужем того, кто сразу же при произрастании, при самом рождении убивает

²³⁰ Там же. Указ. соч. С. 191.

стремления и плотские желания, рождающиеся от человеческой слабости...»²³¹

Святитель Иоанн Златоуст дает глубокий и полезный для дисциплины души комментарий²³² к этой заповеди. Он обращает внимание на то, что, говоря о гневе, Господь дает в качестве ограничения слово «напрасно». То есть надо избегать гнева, но в случаях, когда человек был спровоцирован каким-то серьезным грехом брата, может быть, и не вменит ему гнева. Применительно же к заповеди о прелюбодеянии он никакого ограничения не дает, то есть нельзя – и все!

Почему? «В самом деле, Он не просто сказал: кто пожелает, – потому что можно желать, и сидя в горах, – но: *иже воззрит, ко еже вожделети*, то есть кто сам воспламеняет в себе пожелание, кто без всякого принуждения вводит этого зверя в спокойное свое сердце. Это уже происходит не от природы, но от нерадения»²³³.

Но что значит «смотреть с вожделением» и чем это отличается от «смотреть без вожделения» – мы же не можем закрыть глаза и ни на кого не смотреть? Как это ни удивительно, но любая похоть по своему духу и смыслу сводится к самому древ-

²³¹ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 136.

²³² Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ соч. С. 190-195.

²³³ Там же. Указ. соч. С. 191-192.

нему первому человеческому греху. Вожделеть – это хотеть запретного, того, что Бог заповедал не трогать, не присваивать себе.

«Христос угрожает наказанием и за самое такое воззрение, чтобы ты, слишком надеясь на себя самого, не впал таким образом после в грех. Но великий ли грех, скажешь ты, если я посмотрю и пожелаю, но ничего худого не сделаю? Нет; и в этом случае ты равняешься с любодейми. Так определил Законодатель, и ты не должен более любопытствовать. Когда ты согласишься так один, два, три раза, то, быть может, еще в состоянии будешь преодолеть страсть; но если постоянно будешь делать и возжжешь пламень страсти, то непременно будешь побежден ею, потому что ты не выше природы человеческой...

Кто однажды возжег в себе страстное пламя, тот и в отсутствие виденной им женщины беспрестанно строит в воображении образы постыдных дел, а от них часто переходит и к самому действию. Поэтому Христос запрещает и любодейное движение сердца»²³⁴.

Здесь самое время сказать о том, в чем человечество давно и на многих примерах убедилось. Происходящее в сознании человека, без сомнения, прямо воздействует на плоть, формируя черты лица, укрепляя здоровье, но и разжи-

²³⁴ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. С. 191-192.

гая убийственный огонь смертельных болезней. Еще в Ветхом Завете сказано об этом однозначно: *Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости* (Притч. 15:30). *Добродетельная жена – венец для мужа своего; а позорная – как гниль в костях его* (Притч. 12:4). Но дело не только в здоровье, враждебный Богу дух, проникая в сердце, начинает с одной мысли, но постепенно собирает вокруг себя многие помыслы, влияющие все сильнее и на нервы, и на кровь, и на все органы. В какой-то момент человек перестает контролировать себя и становится рабом скопившейся нечистоты, тело начинает требовать властно, действовать едва ли не самостоятельно, а главное, не соглашается ни на какие компромиссы.

Святитель Иоанн продолжает.

«...Притом удовольствие, получаемое нами от воззрения, не так велико, как велик вред, претерпеваемый нами от усиливающегося пожелания; таким образом, мы сами усиливаем нашего противника, даем больше свободы дьяволу, так что оказываемся уже не в состоянии отразить его, если впустим его внутрь себя и откроем для него свое сердце. Поэтому-то Спаситель и говорит: не прелюбодействуй глазами – тогда не будешь прелюбодействовать и сердцем. Можно смотреть на женщин и иначе – именно так, как смотрят целомудренные. Поэтому-то и Спаситель не вовсе запретил смотреть на жен, но только смотреть на них с вожделением...

Не для того Бог создал тебе глаза, чтобы ты делал их орудием прелюбодеяния, но для того, чтобы, взирая на Его творения, благоговел пред Творцом. <...>

Если хочешь смотреть и услаждаться взором, то смотри постоянно на свою жену и люби ее: этого не воспрещает никакой закон.

Если же ты будешь назирать чужую красоту, то оскорбишь и жену свою, отвращая от нее глаза свои, и ту, на которую смотришь, так как касаешься ее вопреки закону. Пусть ты не коснулся ее рукою; но ты коснулся своими глазами. Вот почему и такой поступок признается прелюбодеянием и прежде будущего мучения еще и в настоящей жизни повергает человека немалому наказанию»²³⁵.

Что существенно, святитель Иоанн не стесняется поставить вопрос максимально резко. Речь с его точки зрения идет не о каком-то просто «случайном» взгляде или нескольких взглядах. Происходящее он называет своим именем – дьявол.

Святые отцы-подвижники обращали особое внимание на эту сторону жизни души. Они видят близкую связь между грехом гнева и грехом похоти в силе их воздействия и стремительного овладения человеком. Тот, кто дает волю чувствам, дает волю и сердцу, их добродетель развиваться не может, для соглашающихся с блудными помыслами спасения нет. Те, кто противятся им

²³⁵ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. С. 192.

всевозможными усилиями, молятся против них – те получают награду, «венцы от Бога» В молитве видели Святые отцы первое средство борьбы с нападками на плоть, в воздержании и жестком пресечении греховных помыслов, в строгой внутренней дисциплине.

Замечательный комментарий дает нам древний святой, чье имя в рукописях не сохранилось. Он пишет, что эта заповедь направлена на **воление** души. «Кто немного заботится о душе своей, тот не судит сердца своего; кто гневается без причины на ближних своих, тот не считает это грехом; и он не считает за грех желать чужую жену, если (даже) воздерживается от похотливых действий. Но это великий [грех] для боящихся Бога и судящих свое сердце. Велик этот [грех] и перед Богом, Который взирает не столько на дела людей, сколько на сердца... на внутреннее расположение, <...> на желание, ибо у того человека не доставало подходящих обстоятельств для прелюбодейства, а не желания»²³⁶.

Но чтобы не было окончательного слова за теми, кто, не зная тайны человеческой природы, полагает, что «вся плотская природа человека подчинена таким страстям и нет человека, даже среди святых, кто был бы в силах совсем отрешиться от гнева либо вожделения», чтобы не сочли, что Христос требует от человека невозможного, тем

²³⁶ Библейские комментарии отцов Церкви ... Указ. соч. С. 137.

самым давая повод к его осуждению, святой отец дает разъяснение относительно различия воли души и плоти.

«Поскольку в нас заключены две природы, а именно души и тела, то мы имеем и две воли: одну – души, а другую – плоти, то есть два гнева – души и плоти, два вожделения – души и плоти. И, конечно, плотская природа отделиться от всего этого не в состоянии. Поэтому неизбежно, даже не желая того, она гневается, и вожделеет, ибо создана лишенной собственного произволения, то есть ныне она не имеет собственного произволения, как была сотворена [изначально], а находится под законом греха. Ибо она природна греху.

Сравним с тем, что говорит святой апостол Павел в Послании к римлянам.

Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху (Рим. 7:14); потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут (Рим. 8:7).

Душа же сотворена с собственным произволением по закону правды Божией; поэтому она может не гневаться, если пожелает. Поэтому всякий раз, когда мы гневаемся или вожделеем, но недовольны этим и стремимся подавить гнев и вожделение, то совершенно ясно, что гневается и вожделеет одна

лишь наша плоть, но не душа. Но когда нам так угодно, и мы считаем справедливым удовлетворить, если могли бы, свой гнев и вожделение, тогда и душа гневается и вожделеет вместе с плотью...

Да, наша телесная природа пытается диктовать, бунтовать, даже иногда предъявлять ультиматумы, но соглашаемся ли мы с этим? Вот вопрос, без ответа на который не получится понять, что хотел сказать нам в Нагорной проповеди Христос. Мы готовы совершать усилие, необходимое нам для обретения пути в Царствие Божие?

И поэтому Бог, зная, что плотская природа ему непокорна, не может не гневаться и не давать плоти те заповеди, которые дает. Разумно ли давать предписания тому, кто не может повиноваться, даже если захочет? Но он обращается к душе и душе дает заповеди, которая во всем может быть покорной Богу и даже, когда плоть в гневе и вожделении, может сама не гневаться и не вожделеть»²³⁷.

Соблазны, которые мы должны отсечь

Кажется, не найдется верующего человека, который ответил бы на вопрос, быть или не быть с Богом, отрицательно. Но одно дело – словесный ответ, и другое – чем каждый из нас готов жертвовать, чтобы быть с Богом?

²³⁷ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 138.

²⁹ 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. ³⁰ 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.

«Это (сказано) о любимых друзьях – как о глазах, о родных – как о руках, необходимых нам, и о товарищах – как о ногах, действительно служащих нам. Так следует понимать данную притчу в общедоступном смысле. Их Слово повелело отсеять от себя, если они соблазняют и вредят нашей душе. Но можно и в ином смысле понять возвещенное (Господом) в соответствии со способом духовного толкования.

Если ты обладаешь созерцательным ведением, словно глазом, и оно тебя побуждает к сомнению и гордости, отсеки его. Если у тебя отличное делание, и оно становится причиной самовозношения – отсеки его. Также, если ты имеешь способность к служению, которое и есть нога, и от этого начинаешь раздуваться от гордости – удались от него. Ибо лучше тебе быть вне таких кажущихся добродетелей, чем через сомнение и гордость впасть в окончательную погибель».

Перечень, предлагаемый преподобным Максимом Исповедником, можно продолжать и продолжать. Господь требует решительно отказываться от всего, что соблазняет, подобно тому, как при гангрене ампутируют конечность, не дожидаясь распространения болезни на весь организм. При онкологии проводят радикальную операцию как можно раньше, если только сохраняется небольшой шанс для не пораженных опухолью органов. И никто не сомневается в правомерности таких действий, хотя и больно, и страшно. Но отсечь соблазняющую руку, вырвать соблазняющий глаз?! Что же такое «соблазны», которые Христос считает несовместимыми с жизнью знающих Живого Бога? Значение слова «соблазн» в языке, на котором был написан Ветхий Завет, – «причина преткновения, преграда». Очевидно, это преграда, мешающая общению человека и Бога.

Вот как говорит Бог святому пророку Иезекиилю о соблазненных людях: *Сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим: могут ли Я отвечать им?* (Иез. 14:3). В греческом языке, а именно с него переведены Евангелия, «соблазн», кроме «причины преткновения», значит «ловушка», «капкан», «петля». Когда Христос поделился с учениками, что ему предстоят страдания и смерть, св. апостол Петр сказал: *Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобой!* (Мф. 16:22). Не правда ли, так понятен этот сочув-

ственный призыв? Но ответ Спасителя заставил вздрогнуть не только Петра, но и всех, кто потом вчитывался в него с болью в сердце: *Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое* (Мф. 16:23).

Все становится на свои места! Соблазн – это то, что не дает Христу выполнить Волю Отца, осуществить то, зачем Он пришел. Соблазн поступить по своей, человеческой воле и разумению, а не по Божией Воле не дает и нам быть с Богом. Вот почему должно быть категорически отброшено все, что есть преграда между нами и Им.

Разве ты без греха?

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

«Когда Господь говорил о гневающемся напрасно и вожделеющем, то надлежащим образом Он заповедал не разводиться со своей женой. Действительно, если гневающийся напрасно будет

подлежать суду, то как же не будет виновен тот, кто без вины прелюбодеяния так ненавидит свою жену, что разводится с нею? Но ты скажешь: моя жена виновата во многом. Что же ты? Разве ты без греха? Ведь если мы обязаны нести чужие грехи, по слову апостола, *Носите бремена друга друга, и таким образом исполните закон Христов* (Гал. 6:2), то тем более мы обязаны нести грехи жен. Если кто, глядя на женщину с вожделением, прелюбодействует с ней в сердце своем, то разве не будет осужден за прелюбодеяние тот, кто, разведясь с женою, даст повод к совершению прелюбодеяния, так что и она прелюбодействует с другим, и другой с нею? Ибо христианин должен не только сам не оскверняться, но и другим не давать повода к осквернению. А иначе их преступление окажется грехом того, кто стал для других причиною совершения проступка. И смотри, кто дает разводное письмо, руководствуясь законом, творит четыре беззакония. Первое – что для Бога он становится човекоубийцей; второе – что разводится не с прелюбодейкой; третье – что понуждает ее прелюбодействовать; четвертое – что принявший ее также прелюбодействует. Но ничего подобного не происходит, если была соблюдена заповедь Христова. (Анонимный комментарий, 12)»²³⁸.

Для нашего времени, когда право разводиться реально есть и у мужа, и у жены, важно, что эта

²³⁸ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 138.

заповедь – о самоотверженности супругов. Речь в ней только по видимости идет об условиях развода, а на глубине – Спаситель призывает нас отвергнуться себя и следовать за Ним, без чего ни физически, ни морально, ни психологически не состоится преобразование собственного эгоизма в любовь, которая *долготерпит, милосердствует... не завидует,...не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит...*(1 Кор. 13:4-7).

Вместо клятвы – верность Слову

 ³³ Еще слышали вы, что сказано древним: *не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои.* ³⁴ А Я говорю вам: *не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ³⁵ ни землю, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ³⁶ ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.* ³⁷ Но да будет слово ваше: *да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.*

Заповедь касается нравственного внутреннего выпрямления человека, избавления его от паутины лживой жизни и его обращения к глубоко-му доверию к Богу. Ибо только человек, чье доверие к Богу безгранично, отказывается от всякого лукавого соглашательства с миром сим.

Епископ Хроматий Аквилейский пишет, что закон Моисеев, запрещающий давать ложную клятву, в Евангелии достиг совершенства. Согласно Евангелию клясться вовсе запрещено, нам вовсе не следует лгать, в том числе обещать то, за что мы не можем нести ответственность.

Приношение клятвы само рождает ее нарушение, часто клянувшийся неизбежно рано или поздно ее нарушит, подобно тому, кто много говорит, когда-нибудь да скажет неуместное, напрасное. Для чего мы клянемся? Чего мы достигаем?

«Ведь если твой противник верит, что ты клянешься верно, он никогда не заставит тебя клясться, но тогда только заставит, если полагает, что нарушишь ее» (Анонимный комментарий).

Вместе с тем наши слова должны быть настолько наполнены верой, что сами должны стать подобны клятве. Что здесь имеется в виду? Все просто и легко. Или мы молчим, или наши слова всецело соответствуют тому, что за ними следует.

Простота веры не нуждается в клятвах. Она устанавливает жизнь человека так, чтобы все его поступки свершались в истине, чтобы не было зазора между его «да» и его «нет», поскольку то, что между «да» и «нет», открывает простор для действий лукавого (епископ Иларион Пиктавийский).

Устами всегда живущего в истине, то есть по Воле Божией, начинает говорить сам Бог, а у Бога не останется бессильным никакое слово (Ак. 1:37).

Вместо мести – обезоружить зло

³⁸ *Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб*

Эти заповеди тесно связаны с заповедью Блаженства миротворцам. Ветхий Завет установил заповедь «око за око и зуб за зуб» как ограничитель беспредельной мести, то есть мести, оплата не должна превышать установленного законом. Она является определенной границей для зла, войны, убийства, иначе само существование человеческого сообщества подвергнется угрозе. Но и в этом случае сила духовной энергии зла, ее тяжесть изливается, умножая зло мира сего. Она вдохновляет людей на новое зло, порождая разные сомнительные духовные движения, идеоло-

гические и социальные системы, направленные против человека.

Но заповеди Христа даются не просто для ограничения зла, но для его обезоруживания, ибо, по словам святителя Иоанна Златоуста, мы успешнее противостояем злу, если сами незаслуженно страдаем²³⁹.

«Пока мы живем в мире сем, где верховодит дьявол, здесь неизбежно преизобилуют злословящие, мучители и гонители. Следуя указанию закона и платя злом за зло, мы все станем злыми, тем самым разрушая основание закона, который, желая злых сделать добрыми, сделал даже добрых злыми. По заповеди Христовой, если не противиться злему, хотя бы злые и не претерпевали наказания, добрые все равно пребудут добрыми, и так через заповедь Христову исполняется заповедь закона». (Анонимный комментарий)²⁴⁰.

Господь хочет, чтобы надежда нашей веры, устремленная в вечность, испытывалась такими вещами, что сама способность переносить обиду свидетельствовала бы о нас на будущем суде. «Вера же не терпит (не испытывает. – Прим. ред.) сильного огорчения из-за нанесенной

²³⁹ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 143.

²⁴⁰ Там же. Указ. соч. С. 147-148.

обида, и не допускает мщения <...>, поскольку на суде Божьем тех, кто претерпел обиду, ждет великое утешение, а тех, кто нанес ее, – суровое наказание. Итак, Евангелие предписывает нам не только воздерживаться от совершения несправедливости, но требует также, чтобы мы избавились от тайного желания мстить за нее...» (епископ Иларион Пиктавийский)²⁴¹.

Любовь, как путь к Богу

 ³⁹ *А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую*²⁴².

Блаженный Феофилакт Болгарский²⁴³ пишет: «Злым называет здесь дьявола, действующего посредством человека, показывая сим, что бьющий распаляется дьяволом. Итак, ужели дьяволу не должно противиться? Должно, только не обратными

²⁴¹ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 148.

²⁴² «Ударит тебя в правую щеку» – ритуальный удар тыльной стороной ладони по правой щеке в традиции ближневосточных народов – одно из самых страшных оскорблений, несравненно более тяжкое, чем пощечина. (С.С. Аверинцев. Указ. соч.)

²⁴³ Толкование на Евангелие от Матфея 5:39. Когда состоялась канонизация Блж. Феофилакта Болгарского Болгарский (род. он. XI в. – умер нач. XII в.) остается неизвестным. Титул «Блаженный» он носил согласно иерархическому положению, а не в том значении, в котором подобное наименование носили, например, Блж. Иероним Стридонский и Блж. Августин Гиппонский.

ударами, а терпением, ибо огонь гасится не огнем, а водою. Впрочем, не думай, что здесь говорится только об ударе в щеку: нет, но и о всякой другой обиде».

Святитель Иоанн Златоуст наставляет нас от противоположного: «Мщение производит совершенно противные следствия. Оно обоим причиняет стыд, ожесточает их и еще больше воспаляет гнев, и зло, простираясь далее, доводит нередко до смерти. Вот почему Спаситель заুষаемому не только запретил гневаться, но и повелел насытить желание ударяющего так, чтобы вовсе и неприметно было, что ты первый удар претерпел невольно (то есть необходимо сохранять самообладание, не выгладеть растерянным. – Прим. ред.). Действительно, таким образом ты поразишь бесстыдного гораздо чувствительнее, чем в том случае, если бы ты ударил его рукою, и из бесстыдного сделаешь его кротким»²⁴⁴.

Блаженный Иероним Стридонский: «А соответственно таинственному значению, (это) нужно понимать так: мы получаем повеление подставлять не левую свою щеку, когда получили удар в правую, а подставлять другую, т.е. другую правую. В самом деле, праведник не имеет левой [т.е. дурной] стороны. Если еретик нанесет нам оскорбление в споре и захочет поразить правый

²⁴⁴ Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 18. Указ соч. С. 205.

догмат, то пусть тогда противопоставляется ему другое свидетельство от Писаний, и мы должны до тех пор подставлять последовательно правые [учения], пока гнев врага ослабеет»²⁴⁵.

Преподобный Максим Исповедник: «Если говорит, что демоны помыслами будут тебя бить в правую щеку, подстрекая (тебя) для правых дел, то обрати другую, то есть левые дела деланья, которые нами уже сделаны и в которых прошел день сей»²⁴⁶. Это можно понять так, что в нас всегда есть резерв уже сделанных ранее добрых дел, чтобы, опираясь на него, не соблазниться на подстрекаемые дьяволом действия, а с терпением и смирением ожидать, когда злое исчерпает себя.

Итак, мы не находим у Святых отцов комментариев, дающих понять, что эта заповедь призывает к символическому или формальному терпению, а на самом-то деле следует выставить впереди себя кулаки или иное оружие. С другой стороны, очевидно – вызов дьявола никогда не ограничивался по форме всего лишь ударом ладони по одной из щек, и, соответственно, наш ответ ему не обязательно заключается только в повороте шеи с целью удобнее подставить другую щеку. Мы должны, как считают Святые отцы, активно про-

²⁴⁵ Творения блаженного Иеронима Стридонского. Четыре книги толкований на Евангелие от Матфея. 1903. Толкование на Евангелие от Матфея гл. V, стих 39-41. Указ. соч. 390 с.

²⁴⁶ Прп. Максим Исповедник. Вопросы и затруднения. Указ. соч. С. 221.

тивостоять дьяволу своими духовными накоплениями, которыми располагаем, особенно Словом Божиим, при этом не позволяя себе втянуться в дьявольскую игру – нарастающий обмен ударами, что только усугубляет вакханалию нечистых духов, а нас делает бессильными.

Это говорится о человеке-христианине и Церкви, а не о государстве или о какой-либо мирской корпорации людей. Понятно, что их, государств и корпораций, ответ на злое по необходимости, хотя каждый раз в той или иной мере, будет скорее мирским, чем духовным, при этом конкретный человек, так или иначе связанный с мирской организацией, вынужден будет участвовать в этом ответе тем активнее, чем более он вовлечен в жизнь мира сего.

⁴⁰ *и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.*

Брось одежду в руках обидчика, и беги в лучшем одеянии праведности, чтобы, желая сбросить одежду для тела, ты не потерял драгоценнейшее одеяние души. И еще, если неверующие увидят, что ты, христианин, платишь за обиды еще большими обидами ради земного имущества и что ты готов судиться с грабителем земным судом вплоть до погубления души, то кто же поверит, что надежда на Царствие

Небесное истинно, как проповедают христиане? (Анонимный комментарий, 12).

Если вдруг клеветник или искуситель для испытания нашей веры затеет тяжбу, желая отнять наше, Господь повелевает добровольно отдать ему не только то, чего он несправедливо добивается, но и то, чего он не требует (епископ Хроматий Аквилейский).

Святитель Иоанн Златоуст достигает в своих размышлениях и следующей глубины:

«А если бы кому довелось и нагим ходить ради такого любомудрия, то и в этом не было бы стыда. Адам в раю был наг и не стыдился (Быт. 2:25). И Исая, ходивший нагим и без обуви, был знаменитее всех иудеев (Ис. 20:3). Иосиф тогда особенно просиял (добродетелью), когда оставил одежду. Нимало не худо так обнажаться, но постыдно и смешно так одеваться, как мы одеваемся ныне, т. е. в драгоценные одежды...

...Итак, не будем почитать невозможными повеления Господни...

...В самом деле, когда обижающий важным почитает отнимать собственность других, а ты на самом деле покажешь ему, что для тебя легко отдать и то, чего он не просит, и таким образом противопоставишь его нищенствованию и любостыжанию свою щедрость и любомудрие, то предствь, сколь сильное получит он вразумление, не словами, но самыми делами...»

Но помилуйте, воскликнет современный человек, такую «показательную» акцию можно себе позволить один раз в год, иначе сам с протянутой рукой по миру пойдешь!

Святитель Иоанн, как бы отвечая на такую речь, чуть далее пишет: «Если это кажется тебе очень высоким, то подожди – ты еще увидишь, что это не есть верх совершенства»²⁴⁷.

⁴¹ и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.

«Видишь ли, на какую высоту любомудрия возводит тебя Спаситель? Он говорит, что и тогда, когда отдашь своему врагу и верхнюю и нижнюю одежду, ты не должен противиться ему, если бы он и обнаженное тело твое захотел подвергнуть страданиям и трудам. Он хочет, чтобы все было общим – и тела, и имущество, и чтобы мы служили ими как бедным, так и тем, кто обижает нас. Последнее – долг мужества, а первое – человеколюбия. Поэтому-то Он и сказал: *И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два...*»

«...Если прежние Его предписания, которые требуют гораздо меньшего, доставляют исполняющим их столь великое блаженство, то поду-

²⁴⁷ Свт. Иоанн Златоуст. Указ соч. Толкование на Евангелие от Матфея, гл. V стих 39-41. С. 207.

май, какой жребий ожидает тех, кто исполняет эти последние, и каковыми еще прежде награждаются те, которые в человеческом и страстном теле показывают совершенное бесстрашие»²⁴⁸.

Мы можем констатировать: во всех выше приведенных словах св. Иоанна Златоуста последовательно проводится мысль, что путь к совершенному исполнению заповедей, путь к совершенству как таковому требует от нас все большего отказа от обыденных мирских стереотипов и веры в неограниченные возможности человека в своем реальном, еще земном бытии приближаться к Богу.

Объяснение этой заповеди у епископа Хроматия Аквилейского в «Трактате на Евангелие от Матфея» показывает нам, как по мере полноты ее исполнения увеличивается наша причастность к Дару богопознания. Одним поприщем он называет ветхозаветную веру – веру только в Бога-Отца и предлагает пройти (нам. – *Прим. ред.*) путем истины второе (поприще. – *Прим. ред.*) – веры в Святого Духа и в Бога-Сына²⁴⁹.

Преподобный Максим Исповедник, отмечая духовный характер этой заповеди, обращает наше

²⁴⁸ Свт. Иоанн Златоуст. Указ соч. Толкование на Евангелие от Матфея, гл. V стих 39-41. С. 207-208.

²⁴⁹ Библийские комментарии ... Указ. соч. С. 150.

внимание на необходимую последовательность в этапах ее исполнения: Сам Господь понуждает нас к тому, чтобы пройти одно поприще – Его учение. «Если мы хорошо слушаемся Его, то Он повелевает нам идти и два поприща. То есть оказать послушание заповеди и прибавить посредством (добрых) дел второе поприще»²⁵⁰.

Это можно понять так, что входящим своей жизнью в учение Христа во все большей полноте Господь дает повеление (и необходимые силы) для прохождения и второго поприща, и иных, следующих за первым.

⁴² *Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.*

«Закон гласит, что чужого не бери, хотя и своего не отдавай. А благодать – чужого не бери, а свое отдавай. Значит, тот, кто даст в долг, и закон исполняет, и благодать. Потому что кто охотно дает из своих денег, тем более не возьмет чуждого добра. А богатого нельзя ни испытать, ни узнать долготерпением, поскольку никто не спешит нанести ему оскорбления: он испытывается и узнается по щедрости»²⁵¹ (Анонимный комментарий. 12).

«Этими словами Спаситель требует меньшего, нежели прежними, но не удивляйся этому.

²⁵⁰ Прп. Максим Исповедник. Вопросы и затруднения. Указ. соч. С. 220.

²⁵¹ Библийские комментарии...Указ. Соч. С. 151.

Спаситель обыкновенно так делает: Он всегда к великому присоединяет малое. Если же слова эти и малы в сравнении с первыми, пусть, однако, внимают им те, которые берут чужое, а собственное имущество раздают блудницам и таким образом возжигают для себя сугубый огонь чрез неправедный прибыток и пагубное расточение»²⁵².

По мнению епископа Феодора Мопсуестийского, христианского богослова, жившего в середине IV–начале V века, **давать следует на то, что приносит пользу, каждому, кто имеет нужду «сообразно потребному».**

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

Эта заповедь также связана с заповедью о блаженстве миротворцев, как сынов Божиих, через миротворение – великое таинство, свершаемое в сердце человека. Оно, сердце, его престол.

²⁵² Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея, гл. V стих 39-41. Указ соч. С. 208.

Только это может быть способом «не умножать зло и противостоять разгулу зла в мире – человек должен принять удар на себя или как бы вобрать это зло в себя и совершить что-то внутри своего сердца. Миротворение – это всегда добровольная жертва, вольное принятие страдания и боли, чтобы родился «мир души», и свершение его человеческими силами невозможно, так как падшая человеческая природа имеет свою волю, миротворение свершается только вместе со Христом.

Ненависть – сила, которая способна разрушить все вокруг себя, искалечить и убить и деловые отношения, и человеческую дружбу, и человеческую любовь. Душе ненависть наносит смертельный вред. По опыту мы знаем, что если преодолеем в себе неприязнь, вражду к какому-то человеку, будем неотступно просить у Господа обретения в сердце любви к нему, то обязательно пусть не сразу, не в один день, наша молитва будет услышана. И часто бывает, что этот человек становится нам дорогим и близким другом.

«Думаю, что Христос дал эту заповедь не столько ради наших врагов, сколько ради нас самих: не потому, что они достойны чьей-то любви, но потому, что мы недостойны кого-либо ненавидеть. Ибо ненависть – это дух тьмы, и где бы она ни поселилась, всюду оскверняет красоту рассудительно-

сти. Он велит нам любить врагов не столько для того, чтобы мы их любили, сколько для того, чтобы мы сами отвращались от всякого зла»²⁵³, – пишет неизвестный древний комментатор. (Анонимный комментарий).

Христос не требует невозможного, говорит Феодор Мопсуестийский: *Ибо невозможно человеку векам возможно Богу* (Лк. 18:27)²⁵⁴.

«Вот высочайший верх добродетелей! Вот для чего учил Спаситель не только терпеливо сносить заушения, но и подставлять правую щеку, не только вместе с верхнею одеждою отдавать и нижнюю, но и две версты идти с тем, кто принуждает пройти одну! Все это предложил Он для того, чтобы ты с полною готовностью мог принять и то, что гораздо выше этих предписаний. Что же выше их, скажешь ты? Не почитать того врагом, кто причиняет тебе обиды, – даже нечто и того высшее, поскольку Господь не сказал: не возненавидь, но – возлюби; не сказал: не обижай, но – и благотвори...»²⁵⁵

«...Но если тщательнее рассмотрим слова Спасителя, то увидим, что в них заключается новое предписание, гораздо еще высшее. В самом

²⁵³ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 151.

²⁵⁴ Там же. С. 151.

²⁵⁵ Свт. Иоанн Златоуст. Указ соч. Толкование на Евангелие от Матфея, гл. V стих 39-41. С. 208.

деле, Он повелевает не только любить врагов, но и молиться за них. Видишь ли, на какие восшел Он степени, и как поставил нас на самый верх добродетели? Смотри и исчисли их, начавши с первой: первая степень – не начинать обиды; вторая – когда она уже причинена, не воздавать равным злом обидевшему; третья – не только не делать обижающему того, что ты потерпел от него, но и оставаться спокойным; четвертая – предавать себя самого злостраданию; 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. Видишь ли, какая высота любомудрия? Но за то блистательна и награда...»²⁵⁶

«Так как повеление велико и требует мужественной души и великого подвига, то и мзду за исполнение его Спаситель обещает такую, какой не соединял ни с одной из прежних заповедей. Он обещает здесь не землю, как кротким, не утешение и помилование, как плачущим и милостивым, но царствие небесное, но что они будут подобны Богу, насколько то возможно для людей: *«Да будете сынами, – говорит, – Отца вашего Небесного»*²⁵⁷.

²⁵⁶ Свт. Иоанн Златоуст. Указ соч. Толкование на Евангелие от Матфея, гл. V стих 39-41. С. 209.

²⁵⁷ Там же.

 ⁴⁵ да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

По словам Блаженного Августина, «...полученной властью мы становимся сынами, поскольку ею исполняем то, что Он нам заповедал. Поэтому апостольское учение говорит об “усыновлении”, благодаря которому мы призываемся к вечному наследию <...> Итак, духовным возрождением мы делаемся сынами и усыновляемся в Царство Божие не как чужие, но как Его создания и дети. <...> Под “дождем” ты можешь понимать орошение истинного учения, поскольку Христос явился и добрым и злым и благовествовал и добрым и злым»²⁵⁸.

«Бог более радуется тому, что грешники вопреки своим заслугам наслаждаются благами Божиими, чем тому, что праведные вопреки своей заслуге лишены Его благ Господь во благе и во зле Своим «не отделяет праведных от грешных, чтобы они не отчаивались, не думали, что оставлены. А во зле Он не отделяет праведных от грешных, чтобы они, отделенные, не думали, что они

²⁵⁸ Библейские комментарии... Евангелие от Матфея. 1-13. Указ. соч. С. 152.

избранны, и не возгордились; особенно потому, что дурным [людям] благо не на пользу, а добрым зло не во вред»²⁵⁹ (Анонимный комментарий).

 ⁴⁶ Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? ⁴⁷И если вы приветствуете только братьев ваших²⁶⁰, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? ⁴⁸ Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Ценность наших поступков и чувств в высшем смысле определяется их соотносительностью со Христом. Для себя или для Бога мы любим того или иного человека? Для себя или для Бога мы делаем доброе, подаем милостыню и т.д.? Человеку естественно любить своих близких, членов своей семьи, своего круга и т.д. К чужим, иным, непохожим испытывать недоверие, подозрительность. Это свойство падшей человеческой природы. Но притча о милосердном самарянине, очень созвучная этой заповеди, дает нам иное научение. Терпи, будь милостив, люби иного,

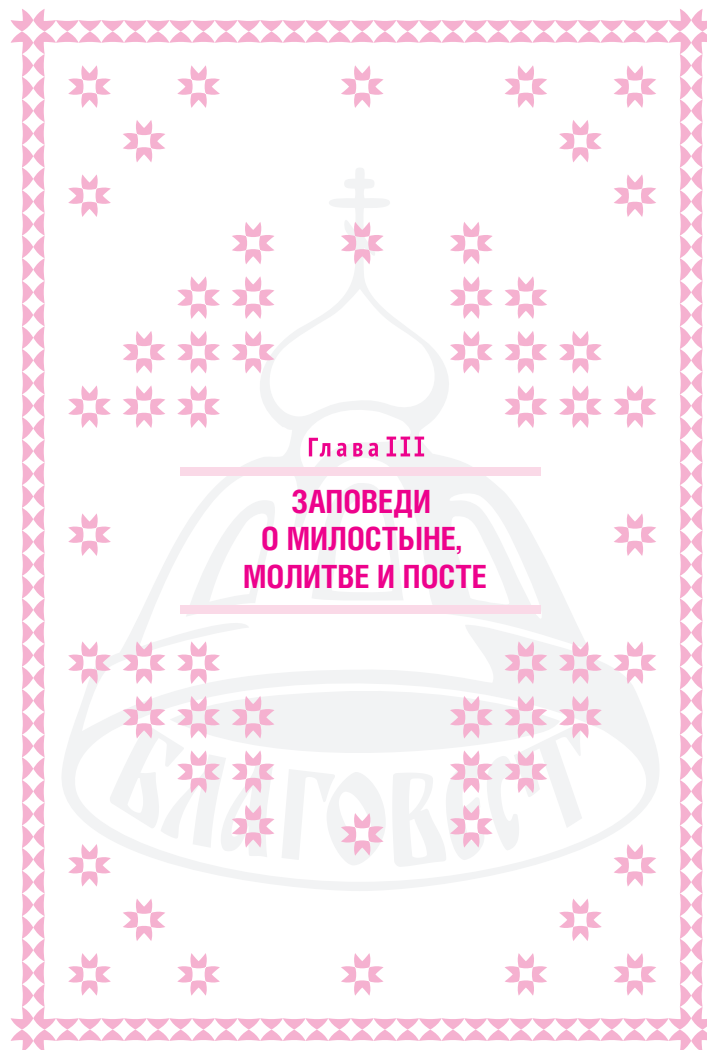
²⁵⁹ Библейские комментарии... Евангелие от Матфея. 1-13. Указ. соч. С. 144, 153.

²⁶⁰ «со своими» – буквально «с братьями вашими»; имеется в виду любой широкий, но замкнутый круг – родные, друзья, соплеменники и т.д.

неблизкого, враждебного, пресекай этим дух разделения, усмиряй свою душу, свое сердце, делай это для Бога, в глазах Которого этот чужой имеет такую же ценность, как и ты сам,— так призывает Господь исполнять Его волю.

«Господь доказал, что все совершенствуется добротой. Закон требовал любить ближнего, но ненавидеть врага. Вера же (во Христа Воскресшего. – *Прим. ред.*) предписывает любить врагов и действием любви ко всем сокрушает дерзкие устремления человеческого ума. Она не только сдерживает от отмщения гнев, но смягчает его, претворяя в любовь к обидчику, поскольку только язычникам свойственно любить любящих их и заботиться о заботящихся. Итак, вера призывает нас не только стать наследниками Божиими, но и подражать Христу, поскольку Своим пришествием, в таинствах крещения и Духа Он посылает дождь как на добрых, так и на злых. Таким образом, Христос утвердил нас для совершенной жизни этим согласием доброты ко всем, потому что нам следует подражать совершенному Отцу на небесах»²⁶¹. (Епископ Иларий Пиктавийский «Комментарий на Евангелие от Матфея», 4.27)

²⁶¹ Библейские комментарии... Евангелие от Матфея. 1-13. Указ. соч. С. 154.

ЗАПОВЕДИ О МИЛОСТЫНЕ, МОЛИТВЕ И ПОСТЕ

Тайна сердца, открытого взору Бога

Эта часть Нагорной проповеди, кроме иного, посвящена и тому, чтобы исполнением заповедей человек обретал целостность, достигаемую, если человек делает добро не напоказ, не ради выгоды и похвалы, а бескорыстно – из желания угождать Богу или помочь ближнему. Тогда внутреннее и внешнее не противоречат друг другу.

Господь хочет, чтобы намерение человека было так же безупречно, как его слова и поступки. Во времена земной жизни Спасителя добродетель была в почете и евреи нередко соревновались между собой, кто чаще и дольше молится, кто строже постится, кто более щедро раздает милостыню. В этом соревновании у них порой, в особенности в среде книжников и фарисеев, добрые дела и молитва превращались в эффективное средство для социального и психологического самоутверждения, что приводило к лицемерию и ханжеству. «От доброго дела оставалась только видимость, одна скорлупа, без содержания. Господь предостерегает Своих последователей от показного благочестия, рассчитанного «на экспорт» и призыва-

ет угождать Богу от чистого сердца», – пишет епископ Александр (Милеант)²⁶². Духовное новаторство и высота требований Нагорной проповеди состоит и в том, что «она отвергает всякое поведение «на публику», всякое исполнение социальной роли (даже «добросовестное») и всякое актерство, даже перед самим собой и перед Богом»²⁶³.

Далее мы рассмотрим комментарии Святых отцов и учителей церкви, а также некоторых церковных писателей к главе VI Евангелия от Матфея.

О милостыне

¹ Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. ² 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. ³ У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, ⁴ чтобы

²⁶² Епископ Александр (Милеант). Нагорная проповедь. Указ. соч.

²⁶³ Епископ Михаил (Грибановский). Над Евангелием. СПб., 1994. С. 24-25.

милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Заповедь о творении милостыни связана с заповедью о блаженстве милостивых, но здесь принципиально подчеркнуты скромность и целомудрие, которые должны сопровождать действия христианина. Тщеславие и кичливость несовместны с добродетелью, они гасят ее свет, они не могут сосуществовать в одной душе, между ними идет непримиримая война за душу. Все ценное для души делается ради Бога, а делающий доброе ради похвалы от людей награды на небе не прибавляет. Поэтому важно следить за чистотой своих намерений. К сожалению, человеческая природа в ее нынешнем состоянии такова, что тщеславие, желание получить почести и признание, пусть и в завуалированном виде, очень сильны и ни один человек не может быть уверен, что он не подвластен этому.

Не стремись к людской похвале

Епископ Михаил Грибановский (XIX в.)²⁶⁴ дает глубокое наставление о доброделании, подмечая те особенности нашего несовершенства, которые его обесценивают:

²⁶⁴ Михаил Грибановский, епископ Таврический (1856–1898) – выдающийся деятель Русской православной церкви, духовный пастырь, проповедник. Современники отзывались о нем как о «поистине неленостном работнике на ниве Божьей, в полном смысле слова ярким светильником на свещнице Церкви Христовой».

«В этих словах Господь устанавливает религиозное значение милостыни. Она имеет отношение только к Богу; она должна совершаться только перед Его очами, как жертва во славу Его. <...> Когда мы подаем милостыню, мы смотрим на это так, что мы делаем добро человеку, благотельствуем ему. Когда мы жертвуем на какое-либо общественное дело, мы думаем, что приносим благо обществу... Мысль о Боге у нас при этом если и есть, то занимает второстепенное место. Поэтому-то естественно, что мы смотрим, как отразилось наше добро в сознании тех, для кого мы его сделали. Мы положили в руки нищему монету – и смотрим, благодарен ли он нам; мы пожертвовали обществу денег и ожидаем благодарности <...> Мы бросили зерно на ниву и, естественно, ожидаем всхода на ней, который показал бы нам, что мы бросили не напрасно, что почва благоприятна...»

Господь совсем не так повелевает нам смотреть на это. Я и Бог – вот только кто должен быть при благотворении. Я даю милостыню – это все равно, что я приношу жертву богу. Человек, которому я подаю, это только живой жертвенник. Я должен быть благодарен ему, что он есть, что он около меня, что я могу выразить на нем свою любовь Богу посильной жертвой. Его признательность или непризнательность – для меня дело постороннее, как качество материала, из которого сделан жертвенник. Он должен быть сделан из хорошего материала, но собственно к моей жертве эта мысль не имеет никакого внутреннего отношения. Одного

следствия я должен желать: это – чтобы моя жертва была угодна Богу, чтобы Он принял ее»²⁶⁵.

«Что же ты получишь от Бога, если сам ничего Ему не дал? Все, что делается ради Бога, дается Богу, и Он принимает это. А все, что ради людей, то пускается по ветру и никому не нужно. Ибо что такое людская слава, как не шум пролетевшего ветра?»²⁶⁶ (Анонимный комментарий, 13).

Святитель Афанасий Великий пишет, что «Едиnorodный дает нам совет не творить милостыни пред людьми не для того, чтобы мы при братиях стеснялись сделать добро нуждающимся, но чтобы не гонялись за настоящею [земною] славою, подобно тщеславным фарисеям, награды же за веру и радушную милостыню ожидали себе паче в будущем от Бога, Которому не столько приятен дар, сколько приятно щедрое и доброе произволение дающего...»²⁶⁷

Лицемер – это тот, что как в Церкви, так и в повседневной человеческой жизни желает казаться не тем, кем является²⁶⁸ (Блаженный Августин «О нагорной проповеди Господа»).

²⁶⁵ Епископ Михаил (Грибановский). Над Евангелием. СПб., 1994. С. 24-25.

²⁶⁶ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 156.

²⁶⁷ Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, Архиепископа Александрийскаго. Часть четвертая. М., 1994. С. 430.

²⁶⁸ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 158.

«Не труби в трубы»

Труба – символическое обозначение выставленной напоказ милостыни.

Епископ Хроматий Аквилейский говорит о том, что мы сами характеризуем себя тем, каким способом творим милостыню:

«Господь <...> приказывает нам, творящим милостыню, не трубить в трубы, то есть не обнаруживать наши поступки, потому что благочестивому уму не подобает совершать божественные дела в ожидании людской похвалы. Ибо многие щедро жертвуют на пользу бедных, чтобы с помощью этого пожертвования приобрести пустую людскую похвалу и мирскую славу. Господь показывает, что они получили вознаграждение за свой труд в этом мире, потому что, пока ищут мирской славы, упускают награду будущего обетования»²⁶⁹.

О сложноустроенности и замаскированности способов человеческого лицемерия напоминает нам духовно опытный анонимный комментатор: «...творящий милостыню только тогда, когда кто просит, а если не просят, он не сотворит милостыни – и такая дурная привычка тоже есть труба. Так же – кто дает человеку более знатному, от которого потом может получить пользу, а неизвестному бед-

²⁶⁹ Там же. Указ. соч. С. 156. Еп. Хроматий Аквилейский. Трактат на Евангелие от Матфея, 26.4.2.

няку, погрязшему в своих страданиях, ничего не дает – и это есть труба, даже если это делается в укромном месте, но с тем умыслом, чтобы выглядеть достойным похвалы: во-первых, за то, что так поступил, а во-вторых, за то, что сделал тайно. Но сама эта тайна есть труба о его милостыне. И се, что человек сделал напоказ или хочет показать, что он делает, – это труба, потому что тем самым милостыня, которая творится, громко возвещает о себе. Поэтому должно храниться в тайне не столько место и дело, сколько намерение»²⁷⁰.

«Здесь Господь говорит не о руках человеческого тела, которые не могут ни видеть, ни говорить, но под правой и левой рукой подразумеваются соответствующие люди или дела»²⁷¹.

Возможно ли, чтобы у творящего милостыню «шуйца»²⁷², то есть плоть, не знала, что желает Дух Святой, то есть «десница»²⁷³. Возможно ли, что бы плоть не способствовала в этом движению Духа? – спрашивает святитель Афанасий Великий.

²⁷⁰ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 157. (Анонимный комментарий 13).

²⁷¹ Еп. Хроматий Аквилейский. Трактат на Евангелие от Матфея, 6.5.2. В кн.: Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 157.

²⁷² Левая рука.

²⁷³ Правая рука.

«Без сомнения, надобно, чтобы у всякаго обе руки одна другой содействовали в благотворении. И когда левая рука держит деньги, или кошелек, тогда правая сеет прекрасное семя на ниве сердца нищих, чтобы пожать не колос, держащийся на соломенном стебле, но вечную и бессмертную жизнь, утвержденную на кресте. Единородный же хочет, чтобы плотские помыслы не знали, что творит десница Святаго Духа, и чтобы они не воспрепятствовали, как ни есть, благому преднамерению и щедрому произволению, сказав: «на многие годы должно нам иметь для себя пищу, и деньги на расходы, и разныя одежды, и убранные дома, и серебряный прибор для стола, и рабов для служения, и деревни, и поля для доходов». Ибо десная часть Святаго Духа вовсе не заботится о всем этом и не вождедевает сего, веруя Владычному слову: *ищите прежде царствия Божия, и сия вся приложатся вам* (Мф. 6:33). В этом смысле пусть шуйца не знает, что творит десница»²⁷⁴.

О молитве

⁵ *И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь,*

²⁷⁴ Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго. Указ. соч. С. 430.

молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. ⁶ 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. ⁷ А, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны.

Что такое молитва для человека?

Митрополит Антоний Сурожский много писал о молитве. В книге «Встреча» он говорит о молитве как о части жизни, придающей ей особое, ни с чем иным не сравнимое качество:

«Жизнь и молитва совершенно нераздельны. Жизнь без молитвы – это жизнь, в которой отсутствует важнейшее ее измерение, это жизнь “в плоскости”, без глубины, жизнь в двух измерениях пространства и времени, это жизнь, довольствующаяся видимым, довольствующаяся нашим ближним, но ближним как явлением в физическом плане, ближним, в котором мы не обнаруживаем всей безмерности и вечности его судьбы. Значение молитвы состоит в том, чтобы раскрывать и утверждать

самой жизнью тот факт, что все имеет меру вечности и все имеет измерение безмерности»²⁷⁵. <...>

«Следовательно, молитва – отношение, которое устанавливается между человеком, между видимым и лежащим в его основе невидимым – целым глубинным миром, включающим все существующее. Вот почему я сказал, что молитва – искание, исследование этой области невидимого и мира наших собственных глубин, который ведом одному только Богу, который только Он и может нам открыть. И через молитву, сначала на ощупь, в проблесках нового видения, мы ищем и открываем Бога и человека в их взаимосвязи»²⁷⁶.

«Молитва – одновременно искание Бога и встреча с Ним, которая перерастает в общение. То есть молитва является и деятельностью, и состоянием, а также определенным взаимоотношением с Богом и определенным отношением к тварному миру. Она рождается из осознания того, что мир, в котором мы живем, – не просто двухмерный, жестко ограниченный временем и пространством, “плоский” мир, где мы встречаем то, что нас окружает, лишь как поверхность, однообразную толщу, под которой – пустота. Молитва рождается, когда мы открываем, что мир имеет глу-

²⁷⁵ Митрополит Сурожский Антоний. Труды. Том 1. Встреча: Жизнь и молитва – одно. М., 2002. С. 833.

²⁷⁶ Митрополит Сурожский Антоний. Труды. Том 1. Встреча: Мужество молиться. Указ. соч. С. 860.

бину, что мы не просто окружены видимым, но погружены в невидимое и пронизаны им. И это невидимое – одновременно присутствие Божие, высшая и предельная реальность и глубинная сущность человека»²⁷⁷.

Евангельская заповедь о молитве, воспринятая от Святых отцов, остается одной из самых важных и необходимых в наставлениях церковных учителей и подвижников XX века. Можно сказать, что молитва должна сопровождать исполнение заповедей, к помощи молитвы сердце должно прибегать во всяких обстоятельствах жизни: в затруднениях и в радости, в сомнениях и горе, в работе и в благодарности. «Всякое дыхание да хвалит Господа!» (Пс.150:6)

Святитель Феофан Затворник называет молитву «первым делом христианской жизни. Молитва – дыхание духа. Есть молитва – живет дух, нет молитвы – нет жизни в духе»²⁷⁸.

Господь учит, что молитва – это возможность личного общения с Богом. Ее сила в искренности и вере. Сам Господь в евангелиях дает нам разные примеры молитвы, от евангелистов мы знаем, что молитва Господа была долгой, Иисус молился целыми ночами, так Он пребывал в общении с Отцом,

²⁷⁷ Митрополит Суражский Антоний. Труды. Том 1. Встреча: Мужество молиться. Указ. соч. С. 859.

²⁷⁸ Свт. Феофан Затворник. Как научиться молиться. (Советы Феофана Затворника). М.: Отчий дом, 1999. С. 5.

но Сам Он предостерегает от языческого *много и пустословия* в молитве, буквально – от «бормотания». Молитва не должна превращаться в заклинание, когда успех зависит от количества проговоренных слов. Короткая молитва мытаря, исторгнутая из глубины души, угоднее Богу, чем сравнивающая и оценивающая молитва фарисея. По мнению св. Афанасия Великого²⁷⁹, Иисус предостерегает только от длинных молитв, а не от частых. Наоборот, Ему угодно было, чтобы ученики так же часто обращались к Господу, как и Он Сам.

Так же, как и милостыня, молитва должна свершаться в тайне, целомудренно, благопристойно, в состоянии внутренней строгости. Господь повелевает, чтобы душа, когда она молится, вошла во внутренний разум, дабы ни о чем не помышляла, кроме того, о чем и кому молится²⁸⁰. Молитва, как и милостыня, не выставляется напоказ, как это было принято у некоторых фарисеев, состязавшихся друг с другом в видимом благочестии. Им награда достается от людей в виде одобрения, восхищения, удовлетворяя показное благочестие.

При этом тайная молитва не отменяет молитвы общей, соборной, которой Господь также заповедал молиться своим ученикам: *Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них* (Мф. 18:20).

²⁷⁹ Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго. Указ. соч. С. 431.

²⁸⁰ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 159.

Святые отцы учат являть благопристойность в молитве, напоминая, что молящийся находится как бы в сонме ангелов, они подносят ее Богу. Пространство молитвы подобно царскому дворцу, в который надо входить с благоговением. Молитва должна быть обращена к тому Единственному, Кто действительно имеет власть исполнить прошения, удовлетворить чаяния. Ибо только язычники молятся демонам, которые даже зла совершить не могут, если Бог не допустит²⁸¹. Нужды наши Ему известны, мы молимся не для того, чтобы сообщить Ему о них, но чтобы склонить Его к милости через непрестанное моление и смирение, подобно докучливой вдове из притчи (Лк. 18:3-5).

«Богу нужно умилоствление, а не пояснение... Ему нет нужды в долгом рассказе, но в добром расположении»²⁸².

А тщеславно молящихся Иисус называет лицемерами, поскольку, молясь, они оглядываются на людей, в то время, когда все внимание молящегося должно быть обращено на Имеющего власть исполнять прошения. «Если же, оставив Его, будешь блуждать взором и оглядываться по сторонам, отойдешь с пустыми руками»²⁸³.

²⁸¹ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 159.

²⁸² Там же. С. 163.

²⁸³ Свт. Иоанн Златоуст. Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 160.

Молитва в глубине нашего сердца

⁶ 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.

Молитва – это жертва, приносимая по вере. Ее не могут ограничить никакие внешние обстоятельства. Она – свидетельство души, льнущей к Богу, подобно лани к истоку вод. Молитва более всего вводит человека в особые личностные отношения с Богом, она сама и свидетельствует о них. Она совершается не только устами, но сердцем, то есть всем существом²⁸⁴.

«Мы говорим о такой молитве, которую лишь единственную душа возносит Богу из своего сердца, как духовный талант. Ибо всякую правду, которую совершает человек, он совершает по своим возможностям и по своей возможности приносит. И лишь молитву он совершает по своей вере и по своей вере приносит. Хочешь ли знать, сколь велика цена молитвы? Никакое праведное дело, кроме молитвы, не уподобляют фимиаму»²⁸⁵, – пишет неизвестный комментатор Евангелия от Матфея.

²⁸⁴ Клеман О. Истоки. Богословие отцов древней церкви. Тексты и комментарии. М., 1994. С. 180.

²⁸⁵ Клеман О. Истоки. Богословие отцов древней церкви. Тексты и комментарии. М., 1994. С. 180.

Епископ Иларий Пиктавийский учит, что «Христос повелевает молиться в комнате при закрытых дверях. Но вместе с тем Он учит проносить молитву во всяком месте, ведь молитва святых совершалась и в тюрьмах. И в огне возносилась из морских глубин, и из чрева чудовища. Поэтому Господь призывает нас войти не в укромное место дома, но в горницу нашего сердца и молиться в тайном уединении нашего ума: не многословно, но по совести, ибо всякое дело превосходит слова говорящих»²⁸⁶.

За дверью комнаты, за стенами нашего дома мир с его движением, потоками неконтролируемой информации, телефонными звонками живет своей суетной жизнью. Она агрессивно вторгается и серьезными событиями, но чаще множеством мелочей в сокровенную жизнь нашей души, стремясь похитить внимание, внутреннюю устремленность и желание молиться, время, которое мы хотим посвятить молитве.

Блаженный Августин говорит об этом так:

«Поэтому следует затворить дверь, то есть следует противостоять плотскому чувству, чтобы духовная молитва была устремлена к Отцу, молитва, которая совершается в глубине сердца, где она обращена к Отцу, Который втайне. И Отец твой, сказано, видящий тайное, воздаст вам. Это

²⁸⁶ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. 161.

наставление необходимо было завершить столь важным заключением. Ведь оно побуждает нас ныне не просто к тому, чтобы мы молились, но указывает, как нам молиться; так же как выше указывало не только на то, чтобы мы творили милостыню, но с каким намерением творили ее»²⁸⁷.

«Стоять перед иконою и класть поклоны – не есть еще молитва, а только принадлежность молитвы; читать молитвы на память или по книжке, или слушать их – не есть еще молитва, а только орудие молитвы или способ обнаружения и возбуждения ее. Сама молитва есть возникновение в сердце нашем одного за другим благоговейных чувств к Богу – чувства самоуничтожения, преданности, благодарения, славословия, прощения, сокрушения, покорности воле Божией, усердного припадания...», – пишет святитель Феофан Затворник. Его бесценные советы, как научиться молитве, которые он дает своим духовным чадам, составляют стройную систему. Он учит нас, как ступить на путь молитвы и идти по нему дальше шаг за шагом»²⁸⁸.

В правильном приготовлении к молитвословию он видит половину дела: «Постой или посиди или походи – потрудись немного в это время отрезвить мысль, отвлекши ее от всех земных дел и предме-

²⁸⁷ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 161. (Блж. Августин. «О нагорной проповеди Господа, 2.3.11»)

²⁸⁸ Свт. Феофан Затворник. Как научиться молиться. (Советы Феофана Затворника). М.: Отчий дом, 1999. С. 5-104.

тов. Затем помысли, кто Тот, к Кому обратишься ты в молитве, и кто ты, имеющий начать теперь свое молитвенное обращение, – возбуди в душе своей соответственное тому настроению самоуничиженного и проникнутого благоговейным страхом предстояния Богу в сердце»²⁸⁹. Таким образом мы устанавливаемся внутренне.

Далее надо стать перед иконами, перекреститься и начинать обычное молитвословие. Читать надо неспешно, вникая в каждое слово, доводя его до сердца с поклонами и крестным знамением. «Вникай во всякое слово и мысль доводи до сердца, иначе: понимай, что читаешь, и понятое чувствуй».

Для успеха дела он советует – **первый шаг**²⁹⁰:

- 1) иметь хотя бы небольшое молитвенное правило;
- 2) в свободное время вчитываться в молитвы этого правила, чтобы понимать и чувствовать каждое слово, его смысл и место в молитве, то есть рассуждать о своем молитвенном правиле;
- 3) если мысль во время молитвы «отбегает на другие предметы», возвращать ее к молитве опять и опять. Повторяй чтение, «пока каждое слово молитвы не прочтешь с понятием и чувством. Этим отучишь мысль свою от рассеянности в молитве»;

²⁸⁹ Свт. Феофан Затворник. Как научиться молиться. (Советы Феофана Затворника). М.: Отчий дом, 1999. С. 8-9.

²⁹⁰ Там же. С. 7.

4) «Если какое слово молитвы сильно подействует на душу, – остановись на нем и не читай далее – стой на этом месте вниманием и чувством, – напитай им душу свою... – не разорвай этого состояния, пока оно не пройдет само: это знак, что дух молитвы у тебя начинает внедряться, а состояние это – самое надежное средство к воспитанию духа и укреплению в нас молитвенного духа»²⁹¹.

После молитвы «не тотчас переходи к каким-либо занятиям, но так же хоть немного подумай, что это тобою сделано и к чему это тебя обязывает, сохраняя после молитвы особенно то, что на тебя крепко подействовало, <...> исполняя эти немногие правила, скоро увидишь и плоды молитвенного труда. Всякое молитвословие оставит след молитвы в душе – непрерывное продолжение его в том же порядке вкоренит ее, а терпение в этом труде привьет дух молитвенный»²⁹². В этом состоит начало молитвенной дисциплины.

Второй шаг: «Навыкнувши умом и сердцем обращаться к Богу со сторонней помощью по молитвенникам, необходимо затем делать опыты своего собственного возношения к Богу – доходить до того, чтобы душа сама, так сказать, своею речью вступа-

²⁹¹ Свт. Феофан Затворник. Как научиться молиться. (Советы Феофана Затворника). М.: Отчий дом, 1999. С. 10.

²⁹² Там же. С. 8-9.

ла в беседу с Богом, сама возносилась к Нему и Ему себя открывала и исповедывала, что в ней есть и чего она желает. И этому надо учить душу»²⁹³.

Что для этого надо делать? Можно молиться, используя молитвенник. Тогда из сердца, благодаря молитвам святых, *сама собою начнет исторгаться и своя к Богу молитва*. Но есть и некоторые правила для достижения успеха в молитве.

Преподобный Феофан пишет, что есть **несколько способов** обучения души частому обращению к Богу.

1. **«Богомыслие**, или благоговейное размышление о божественных свойствах и действиях... — о благодати Божьей, правосудии, премудрости, всемогуществе... о благодати Божьей, о слове Божьем, о святых Таинствах, о Царстве Небесном», то есть о свойствах Божьих. Особенно это полезно поутру, после исполнения молитвенного правила... «Труда немного, а плода много. Нужно только желание и решимость». Хорошо проведенное утреннее богомыслие оставляет желание размышлять о Боге, оно же способствует тому, чтобы всякое свое внутреннее и внешнее действие «осторожно содевать и во славу Божию обращать»²⁹⁴. Итак,

2. **«Обращение всякого дела — большого и малого во славу Божию...** Это заставит обра-

²⁹³ Свт. Феофан Затворник. Как научиться молиться. (Советы Феофана Затворника). М.: Отчий дом, 1999. С. 11-12, 15.

²⁹⁴ Там же. С. 11.

щаться к Богу со страхом, и молитвенно просить помощи и вразумления. А так как мы почти непрестанно что-нибудь делаем, то почти непрестанно будем молитвенно обращаться к Богу и, следовательно, почти непрестанно будем проходить науку молитвенного в душе возношения к Богу. Так мы научим душу как можно чаще в продолжение дня обращаться к Богу»²⁹⁵.

3. **«Есть частое взывание от сердца к Богу краткими словами**, судя по нуждам души и текущим делам. Начинаешь что — говори: Господи, благослови! Кончаешь дело, не языком только, но и чувством сердца говори: слава Тебе, Господи <...>

Или просто чаще говори: Господи, помилуй!. Владычице Богородице, спаси меня! Ангеле Божий, Хранителю мой святой, защити меня! Или другими словом каким взывай. Только — сколько можно чаще делай эти воззвания, всячески стараясь, чтобы они выходили из сердца, как бы выжатые из него. Когда будем так делать — будут у нас совершаться частые умные восхождения из сердца к Богу, частые обращения к Богу, частая молитва; а это учащение сообщит нам навык много собеседования с Богом»²⁹⁶.

Это следствие первого и второго действий.

²⁹⁵ Свт. Феофан Затворник. Как научиться молиться. (Советы Феофана Затворника). М.: Отчий дом, 1999. С. 14-15.

²⁹⁶ Там же. С. 13.

Итак, кроме молитвенного правила научать душу возноситься в молитве к Богу, есть еще **три способа**, вводящие в молитвенный дух, три составляющих: «богомыслие, творение всего во славу Божию, частые воззвания – суть самые действенные орудия умной и сердечной молитвы»²⁹⁷.

***Молитесь без пустословия,
молитесь просто***

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

«Молитва – дочь кротости. Молитва – плод радости и благодарения. <...> Если ты хочешь молиться, то испытываешь нужду в Боге, дарующем молитву молящемуся. Превосходство молитвы состоит не в количестве, но в качестве...»²⁹⁸ (Евагрий Понтийский. «О молитве»).

²⁹⁷ Свт. Феофан Затворник. Как научиться молиться. (Советы Феофана Затворника). М.: Отчий дом, 1999. С. 14-15.

²⁹⁸ Клеман О. Истоки. Богословие отцов древней церкви. Тексты и комментарии. М., 1994. С. 180-181, 199.

Авва Евагрий наставляет также, что «если тебе пришло на ум полезное размышление, то пусть оно тебе будет вместо псалмопения. Не отбрасывай дар Божий для того, чтобы последовать уставленному правилу. Молитва, не смешанная с интуицией Бога и умным видением, есть только утомление плоти. Не услаждайся большим количеством псалмов: оно только набросит покров на твое сердце. Одно слово в интимной близости значит больше, нежели тысяча слов в отдалении»²⁹⁹ (Евагрий Понтийский. «Наставления»).

Епископ Хроматий Аквилейский в «Трактате на Евангелие от Матфея» пишет об этом так: «Язычники считают, что многословными речами легче можно вымолить у Господа то, о чем они просят, но от нас Господь ожидает не этого. Он хочет, чтобы мы сопровождали нашу молитву не болтливými словами, но сердечной верой и праведными заслугами. Он непременно лучше знает все, что нам необходимо, и все, о чем мы попросим, узнает прежде, чем мы скажем»³⁰⁰. <...>

«Наконец, примером того, насколько отличается многословная речь от простой и скромной, служит фарисей и мытарь. Речь фарисея, хвастающего многословием, отвергается, а мытарь, крот-

²⁹⁹ Клеман О. Истоки. Богословие отцов древней церкви. Тексты и комментарии. М., 1994. С. 180-181, 199. С. 199.

³⁰⁰ Библийские комментарии ... Указ. соч. С. 162. Еп. Хроматий Аквилейский. Трактат на Евангелие от Матфея, 27.2.3.

ко и смиренно прося прощения за грехи, достиг его справедливее хвалящегося фарисея. В этом мы находим исполнение того, о чем было написано: Молитва смиренного прошла облака» (Сир. 35:17)³⁰¹.

Старец Захария Троице-Сергиевой лавры (1850–1936 гг., в рясофоре Зосима) – один из замечательнейших старцев XX в., говорил своим чадам, что Бог дал каждому свободу, насильно к Себе не приводя никого, чтобы не уничтожить веру, и поэтому человеку необходимо самому проявлять усилие воли для получения благодати Святого Духа, для молитвенного Богообщения:

«Всегда помните: нужно проявить в жизни свободное усилие для приобретения добродетелей и для общения с Богом в молитве. Насильно к Себе Господь души не берет. Берегите же жемчужину веры, которая есть путь к вечному блаженству нашему и близких сердцу нашему людей»³⁰².

Молитва – средство стяжания мирного духа, и, согласно преподобному Серафиму Саровскому, – это тот путь, через который можно, спасаясь самою, спасти и своих близких, кроткой, смиренной молитвой объединяя всех.

³⁰¹ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 163. Еп. Хроматий Аквилейский. Трактат на Евангелие от Матфея, 27.2.3.

³⁰² Бисер духовный. Указ. соч. С. 342.

«Всякое личное приобретение духовное таинственным путем сообщается всем нашим родным, живым и умершим. Если вы вымолите у Бога для себя кротость, душевный мир, терпение, то вы обратите на духовный путь всю вашу семью, и не проповедью, не поучениями, а молчаливым совершенствованием в добре»³⁰³.

«Молиться утром и вечером, хоть одну молитву, хоть 1–2 минуты, но стараться достигнуть полного сосредоточения мыслей на словах молитвы, изгнания из ума всего постороннего, появления хоть слабой степени сердечной теплоты, чувствуемой и реально в области сердца, так как мы молимся прежде всего сердцем»³⁰⁴.

«Посредством молитвы человек поднимается от земли, делается недоступным для гадов, ползающих на чреве по земле, получает свободу, как птица, оторвавшаяся от привязи. Это и значит выражение Святых отцов – «отступи от земли»³⁰⁵, – пишет своим духовным чадам старец Никон (Воробьев)³⁰⁶. Для многих рассеянность в молитве – смущающая проблема. Старец Никон говорит об этом так: «Мысль, что рассеянная молитва – «молитва его да будет в грех», – эта мысль

³⁰³ Там же. С. 75, о. Александр Ельчанинов.

³⁰⁴ Бисер духовный. Указ. соч. С. 68., о. Александр Ельчанинов.

³⁰⁵ Там же. С. 154.

³⁰⁶ Игум. Никон (Воробьев) 1894–1963, выдающийся православный подвижник XX века, известный духовник, духовный писатель.

от дьявола. Всячески он старается отвлечь от молитвы, зная, какое благо получает человек от нее»³⁰⁷. Но он же и наставляет относительно опасности духовного бездействия в молитвенном делании: «Рассеянная молитва – не есть молитва, хотя Господь и ее принимает вначале от тех, кто еще только учится молиться. Но надо же научиться когда-нибудь молиться без рассеяния!»³⁰⁸

Нужно «молиться с любовью к Богу и все дела начинать с молитвы. А без молитвы только суетные дела бывают».

О важности утренней и вечерней молитвы говорит архиепископ Пражский Сергей³⁰⁹: «В молитве вечерней и утренней мы предстоим пред лицом Божиим и рассматриваем себя. Молитвы эти нас самих раскрывают пред нами. Важно, чтобы то небольшое, что предстоит нам на день, мы осветили разумом Божиим. <...> Эти молитвы определяют нашу жизнь и деятельность, они указывают и то, что мы должны делать, и то, чего мы должны избегать»³¹⁰.

Для этого важно, по выражению митрополита Антония Сурожского, молиться, а не молитвословить. Надо быть в живом соотношении с Богом.

³⁰⁷ Бисер духовный. Указ. соч. С. 153.

³⁰⁸ Там же. С. 151.

³⁰⁹ Архиеп. Пражский (и Казанский) Сергей (Королев), 1881–1952 гг. – один из выдающихся архипастырей русской эмиграции, духовный писатель.

³¹⁰ Бисер духовный. Указ. соч. С. 444.

И в конечном итоге, начнешь ли ты с уставной молитвы, с богослужения, с Иисусовой молитвы – человек должен прийти к молчанию. Не к такому мертвому молчанию, когда ничего не происходит, но к тому состоянию, где действительно *да молчит всякая плоть человека, да предстоит трепетом...* И митрополит Антоний напоминает: это состояние живое, активное, не мертвое, не косное; и только изнутри глубокого молчания можно действительно молиться.

Молитва Господня

¹⁴Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, ¹⁵а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Иисус учит учеников обращаться к Господу с доверием и благоговением. Обращение к Богу, как к отцу, подразумевает абсолютное и полное доверие. Это очень личная молитва, что подчеркивают и Святые отцы. Вместе с тем она объединяет всех молящихся в одно целое словами «Отче наш». Это очень простая, краткая и точная молитва, совершенная в своей красоте и целостности. Она полностью сосредоточена на самом важном – чтобы свяtilось Имя Божье, чтобы пришло Его

Царство, чтобы осуществлялась Его воля, а это неразрывно связано с действиями и поведением самого человека.

⁹ *Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!..*

Древние христианские апологеты отмечали, что обращаться к Богу, как к Отцу – привилегия, данная нам матерью-Церковью, обретенная нашей верой в Его Сына.

Первые три прошения выражают отношение к **вечной жизни**:

...да святится имя Твое; ¹⁰ да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

Здесь – освящение имени Божьего, наступление Его Царства и послушания Его Воле.

Четыре последних прошения о **жизни нынешней**, земной:

¹¹ *хлеб наш насущный дай нам на сей день;*

¹² *и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; ¹³ и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого...*

Это прошения о насущном хлебе, прощении грехов, защите от дьявола.

Ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь.

По словам аввы Евагрия, «это слова, произносимые в ощущении... близости к Богу, подобной близости Сына, расположившегося на коленях отца»³¹¹.

Христос, по словам святителя Иоанна Златоуста, «показывает полное равночестие между царем и нищим, сдерживая отчаяние, и истребляет зависть и раз все мы имеем равное участие в величайшем и важнейшем»³¹². В этом смысле в христианстве провозглашается не только единство христиан через явление Церкви как тела Христова, но и равенство в глазах Бога-Отца как детей усыновленных, любовь Отца дается не по богатству и знатности, но по исполнению заповедей, в которых является воля Божия.

«Бог по природе есть Царь, но царствует Он не во всех, ибо не все люди образуют Его Царство, раз не все исполняют Его волю»³¹³ (Анонимный комментарий).

³¹¹ Клеман О. Истоки. Богословие отцов древней церкви. Тексты и комментарии. М., 1994. С. 198.

³¹² Клеман О. Истоки. Богословие отцов древней церкви. Тексты и комментарии. М., 1994. С. 167.

³¹³ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 164.

«А что эта молитва принадлежит верным – показывают как уставы Церкви, так и начало самой молитвы Господней. Непросвещенный верою не может Бога называть Отцом»³¹⁴.

«Он пожелал называться не Господом, а Отцом, дабы подать нам твердую уверенность в прощении и обильную надежду получить. <...> Сыновья всегда получают, так как с доброй совестью просят надлежащее; и заботятся более о выгоде отца. А не о своей; и поэтому они всегда заслуживают, чтобы их выслушали. Так и ты, если веришь, что ты – сын Божий, проси, что и тебе полезно получить и Ему подобает дать. Но если ты постоянно будешь просить о плотском и земном, то либо с трудом обретешь, либо, быть может, и вообще не получишь. Разве Он может охотно подать тебе то, от обладания чем постоянно тебя удерживает?»³¹⁵

Что значит святиться?

В иудейском обиходе выражение: «Святить Имя» было распространено как выражение, обозначающее то, что верующий ведет себя безупречно и тем побуждает неверующих хвалить его веру и его Бога.

«Другими словами, да святится имя Твое, – согласно толкованию аввы Евагрия Понтийского, да пребудет оно среди нас и прославляется – через

³¹⁴ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. С. 224.

³¹⁵ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 166.

наше свидетельство – людьми, которые скажут: вот истинные служители Бога!»³¹⁶.

Святость Бога несоизмерима со святостью никакого человека и не на Него направлена наша молитва, но на то, что Его Имя свяtilось в нас – так о молитве Господней говорит священику Киприану Карфагенскому.

Святитель Иоанн Златоуст в «Гомилии на Евангелие от Матфея» (19.4) о прославлении имени Господнего напоминает нам, что Господь говорил об этом и прежде (Мф.5:16), «и серафимы прославляли Бога и говорили так: *Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!* (Ис. 6:3). Итак, да святится – означает «да прославится.<...> Сподобив нас, – как бы говорит Он, жить так чисто, чтобы чрез нас все Тебя славили». И опять-таки, обнаруживая совершенное любомудрие, будем являть перед всеми неукоризненную жизнь, чтобы каждый видящий ее возносил за это хвалу Владыке»³¹⁷.

Святые отцы говорят, что Царство Божье уже присутствует, хотя и не в полноте, оно – реальность, но только для тех, кто осознает это, кто о нем молится, просит, чтобы оно плодоносило и сияло в нем самом на земле. И Царство Божье остается неосознаваемым теми, кто пребывает в неведении о нем (Блаженный Августин, Ориген).

³¹⁶ Клеман О. Истоки. Указ. соч. С. 198.

³¹⁷ Клеман О. Истоки. Указ. соч. С. 167-168.

«Царство Божие есть Дух Святой; молимся о ниспослании его на нас. <...> Воля Божия есть спасение всякой души. Молимся о том, чтобы свершающееся среди сил небесных свершилось и среди нас на земле»³¹⁸ (Евагрий Понтийский).

Смысл просьбы, чтобы во всем осуществлялась Его воля, «остается тем же: чтобы в нас осуществлялась воля Божья на земле, чтобы, конечно, она могла осуществляться и на небе. Но чего хочет Бог, как не того, чтобы мы поступали по Его учению? Следовательно, мы просим, чтобы Он внушил нам сущность и устройство Его воли, чтобы мы были спасены и на небе и на земле, ибо Его высшей волей является спасение тех, кого Он усыновил»³¹⁹ (Тертуллиан «О молитве», 4.1-2).

О хлебе насущном³²⁰

Что такое *хлеб насущный*?

«Повседневный, – отвечает святитель Иоанн Златоуст. – Так как Христос сказал: да будет воля твоя, яко на небеси, и на земли, а беседовал Он с людьми, облеченными плотью, которые подлежат необходимым законам природы и не могут иметь ангельского бесстрастия, то, хотя и повелевает

³¹⁸ Клеман О. Истоки. Богословие отцов древней церкви. Тексты и комментарии. М., 1994. С. 188, 198.

³¹⁹ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 169.

³²⁰ *Насущный* может значить: а) «необходимый», б) «на этот день» и в) «на грядущий день».

нам так исполнять заповеди, как и ангелы исполняют их, однако снисходит к немощи природы и как бы так говорит: Я требую от вас равноангельской строгости жизни, впрочем, не требуя бесстрастия, поскольку того не допускает природа ваша, которая имеет необходимую нужду в пище. <...>

Смотри, однако, как и в телесном много духовного! Спаситель повелел молиться не о богатстве, не об удовольствиях, не о драгоценных одеждах, не о другом чем-либо подобном, но только о хлебе, и притом о хлебе повседневном, так чтобы нам не заботиться о завтрашнем, почему и присовокупил: хлеб насущный, т. е. повседневный. Даже и этим словом не удовлетворился, но присовокупил вслед за тем и другое: даждь нам днесь, чтобы нам не сокрушать себя заботою о наступающем дне»³²¹.

«Хлеб наш насущный – это наследие Божие. Молимся о том, чтобы залог его был дан уже сегодня, то есть чтобы уже в веке сем любовь Божия обнаружила свое действие в нас, разжигающая пламенную жажду»³²² (Евагрий Понтийский «Толкования на Евангелия»).

Мы просим об этом хлебе насущном ежедневно для нашего спасения, пребывая во Христе, еже-

³²¹ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста Указ. соч. С. 223-224.

³²² Клеман О. Истоки. Богословие отцов древней церкви. Тексты и комментарии. Указ. соч. С. 188.

дневно принимаем Евхаристию для спасения, пишет священномученик Киприан Карфагенский в трактате «О молитве Господней».

«Христос есть хлеб жизни, и этот хлеб не всех, но только <...> тех, которые прикасаются к Его Телу. И мы ежедневно просим, чтобы нам был дан этот хлеб, и мы, пребывая во Христе и ежедневно принимая Его Евхаристию в пищу спасения, будучи по какому-либо тяжкому греху отлучены от приобщения и лишены небесного хлеба, не отделились от Тела Христова, поскольку Сам Господь проповедует и говорит: *Я хлеб живой, сошедший 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)»³²³.

О прощении

Ежедневно совершая грехи, мы ежедневно же должны просить прощения.

Эти слова, по рассуждению Блаженного Августина, можно понимать так: «Хотя мы говорим: прости нам, как и мы прощаем, после этого избличаемся в том, что поступаем против этого правила, если не отпускаем тем, кто просит прощения, поскольку и мы <...> хотим получить прощение, <...>

³²³ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 170-171.

никто никоим образом не может сказать, что он молится за того, кому не простил. Вот почему следует согласиться, что мы должны простить все грехи, которые совершаются против нас, если хотим получить прощение от Отца за то, что совершили»³²⁴.

Святитель Иоанн Златоуст говорит о благодетельности покаяния: «Если же молитва Господня принадлежит верным, и если она повелевает им молиться об отпущении грехов, то явно, что и после крещения не уничтожается благодетельное употребление покаяния. <...> Напоминанием о грехах Он внушает нам смирение; повелением отпускать другим уничтожает в нас злопамятство; а обещанием за это и нам прощения утверждает в нас благие надежды и научает нас размышлять о неизреченном человеколюбии Божиим»³²⁵.

Священномученик Киприан Карфагенский касается вопроса о том, что мы можем иметь в виду, когда просим не вводить нас в искушение, но избавить от лукавого: «В конце мы говорим: Но избави нас от лукавого, понимая под этим всякие беды, которые враг замышляет в этом мире против нас и от которых у нас будет верная и надежная защита, если Бог избавит нас от них, если,

³²⁴ Там же. С. 172-173. Августин Иппонский. О нагорной проповеди Господа 2.8.29.

³²⁵ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. С. 224.

по нашему прошению и молению, Он дарует нам Свою помощь»³²⁶.

Святитель Иоанн Златоуст в толковании на эту часть молитвы, кроме приведенного выше, говорит, что «здесь Спаситель явно показывает наше ничтожество и низлагает гордость, научая нас не отказываться от подвигов и произвольно не спешить к ним; таким образом, и для нас победа будет блистательнее, и для дьявола поражение чувствительнее. Как скоро мы вовлечены в борьбу, то должны стоять мужественно; а если нет вызова к ней, то должны спокойно ожидать времени подвигов, чтобы показать себя и нетщеславными, и мужественными. <...> Лукавым Христос называет здесь дьявола, повелевая нам вести против него непримиримую войну и показывая, что он таков не от природы. Ибо зло происходит не от природы, но от нашего произволения <...>. Потому Спаситель и не сказал: **“избави нас”** от лукавых (людей. – *Прим. ред.*), но: от **“лукавого”**, и тем самым научает нас никогда не гневаться на ближних за те оскорбления, какие мы иногда терпим от них, но всю вражду свою обращать против дьявола, как виновника всех зол»³²⁷.

³²⁶ Библейские комментарии... Указ. соч. С. 170-174. Смч. Киприан Карфагенский. О молитве Господней 27

³²⁷ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста Указ. соч. С. 226; Библейские комментарии... Указ. соч. С. 173.

Не прощать – значит не иметь пользы от молитвы

Согласно рассуждению Блаженного Августина, во всех молитвенных поучениях главным является то, что «касается прощения грехов, в котором Он желал, чтобы мы были милосердны, потому что это единственная возможность избежать несчастий. Действительно, ни в одной другой молитве мы не молимся так, словно договариваемся с Богом. Ибо мы говорим: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И если мы лжем при этом договоре, то нет никакой пользы от молитвы. Ведь он говорит так: Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших»³²⁸.

Святитель Иоанн Златоуст увещевает, что, по-видимому, прощение наших грехов Богом нам ничего не стоит, кроме необходимости найти в себе силы, чтобы простить ближних. «Не нужно переплывать море, совершать дальнейшее путешествие, восходить на вершины гор, тратить деньги, удручать тело; довольно только пожелать – и все грехи прощены. Если же не только сам ты не прощаешь оскорбившего тебя, но и Бога умоля-

³²⁸ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 176. Блж. Августин. О нагорной проповеди Господа 2.11.39

ешь против него, то какую будешь иметь надежду спасения?»³²⁹

Но не секрет, что иным проще предпринять видимые усилия и потратить большие деньги и уйму времени в поисках чудодейственных средств, чем, доверяя, открыть свое сердце Богу и ближнему. Имеются ли в церковной традиции проверенные средства, чтобы возгревать самоотверженность и любовь, способствовать видению собственных грехов и прощению чужих, приближать встречу с Богом и уклоняться от прикосновений врага человеческого?

О посте

¹⁶ 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.

¹⁷ А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твоё, ¹⁸ чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

³²⁹ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 19. С. 228.

Преподобный Максим Исповедник толкует эту заповедь, обнаруживая ее глубинные смыслы: «Наше лице есть наше жительство, характеризующее наш внешний вид, какие мы есть по нашему внешнему человеку. Слово Его повелевает умыть, т.е. очистить от всякой грязи грехов. Голова же есть наш ум, который Господь велит помазать, т.е. просветить Божественным ведением»³³⁰.

Эта заповедь, по словам святителя Иоанна Златоуста, направлена против тщеславия. Он говорит о кратковременности славы лицемера³³¹, тот славен людским вниманием и восхищением до той поры, пока он на людях, «...с другой стороны, Спаситель отклоняет Своих слушателей от подражания лицемерам и указанием на легкость предписываемой Им заповеди. Он не заповедует долгого поста, не предписывает много поститься, но только предостерегает, чтобы нам не лишиться венца за него. Итак, то, что есть тяжкого в посте, лежит и на нас, и на лицемерах: ведь и они постятся. А самое легкое дело, т. е. трудиться с тем, чтобы не потерять награды, составляет Мою заповедь, говорит Спаситель. Таким образом, Он нисколько не увеличивает для нас трудов, но только ограждает безопасностью награды, не желая, чтобы мы отходили неуевенчанными подобно лицемерам»³³².

³³⁰ Прп. Максим Исповедник. Указ. соч. С. 121-122.

³³¹ Иначе говоря, лицедея.

³³² Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста Указ. соч. С. 233.

Епископ Иларий Пиктавийский призывает, совершая духовную жертву только перед лицом одного Бога, терпеливо хранить плод добрых дел: «Христос устраняет всякую заботу о насущных делах и повелевает тем, кто воодушевлен надеждой на будущее, не стремиться к человеческому одобрению... но в сознании веры хранить плод добрых дел. Ибо стремящийся к человеческой похвале получит только то вознаграждение, которое ожидает получить у людей, а надеющийся снискать одобрение Бога стяжает от Него награду за долгое терпение»³³³.

Блаженный Иероним Стридонский говорит о необходимости понимать, что пост – это праздник Духа: «Это говорится в соответствии с обычаями Палестины, где в праздничные дни обыкновенно помазывают головы. Итак, Он учит, чтобы мы во время поста показывали себя радостными и торжествующими»³³⁴.

О нетленных сокровищах

 19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, ²⁰но собирайте

³³³ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 156. Еп. Иларий Пиктавийский. Комментарий на Евангелие от Матфея 4.28.

³³⁴ Блаж. Иероним Стридонский. Толкование на Евангелие от Матфея. Указ. соч.

себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ²¹ ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше.

«Совет, конечно, правильный», – согласится обыкновенный человек, по словам святителя Афанасия Великого. Настоящие жизненные блага – золото, серебро – лучше держать на небесах. Но как простой человек может это сделать? Небо высоко и недоступно, до него рукой не дотянешься, нет у обыкновенного человека и лестницы патриарха Иакова, чтоб взойти на небеса и сложить там свои сокровища. «Но Господь учит: хотя небо и очень высоко, однако же можете полагать на него некрадмое сокровище правды. Дай бедному и нищему, что нужно ему, и найдешь, что все это целым, неоскверненным, нерастленным соблюдется на небе. Есть же у тебя и лестница, возводящая с земли на небо, – спасительный крест, есть и ступени на ней – догматы пречистых Евангелий. Итак, восходи по ним в небесные обители, чтобы прославиться на век»³³⁵.

По рассуждению святителя Иоанна Златоуста, как прежнее поучение было направлено против тщеславия, так это направлено против любостяжания.

³³⁵ Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великого. Указ. соч. С. 431-432.

²² *Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то все тело твоё будет светло;* ²³ *если же око твоё будет худо, то все тело твоё будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?*

Ни телесная слепота, ни физический недуг отчуждают человека от будущих вечных благ, но развращенный нрав и лукавые помыслы в непросвещенном сердце.

«Это место, – пишет Блаженный Августин, – следует понимать так, что мы знаем, что все дела наши чисты и желанны в глазах Божиих в том случае, если они творятся чистым сердцем, то есть со стремлением к высшей цели любви, ибо любовь **есть исполнение закона** (Рим. 13:10). Поэтому глаз следует нам понимать здесь как то самое намерение, с которым мы делаем все, что только делаем. Если это намерение было чистым и правильным и обращено на то, что следует, то все наши дела, которые мы совершаем согласно этому намерению, непременно благие. Все эти дела Христос назвал всем телом...»³³⁶

Как часто бывает, в Слове Спасителя нет ограничения для сердечного разумения духа и смысла. Глаз пропускает и одновременно преображает видение, идущее из внешнего мира к сердцу.

³³⁶ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 179.

Но сердце же и научает глаз, как ему действовать, когда его касаются предметы мира сего. Таким образом, таинственная связь глаза и сердца действует как удивительный преобразователь света. В заповеди говорится о чистоте, как не вспомнить здесь, что *блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят* (Мф. 5:8)?

Не отдавайте сердца богатству и не попечительствуйте излишне

²⁴ *Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне*³³⁷.
²⁵ *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?*

Выражение «не хлопчите» в греческом языке выражает беспокойство и тревогу сильнее, чем русское «забочусь». В этой заповеди осуждается глубокая и страстная озабоченность (а не простая рассудительность) сердца, которое должно быть всецело отдано Богу.

³³⁷ То есть «богатству».

Душа – жизненный дух, и тело – дело рук Божиих, согласно святителю Афанасию Великому, они много больше пищи и одежды – вещей земных и временных. Святитель Афанасий, рассуждая о душе, говорит о ее способности быть питаемой и насыщаемой, *так как по природе своей она горяча, по слову Премудрости: душа тепла, яко огонь горящ* (Сир. 23: 21). Она, по его мнению, дает жар живому телу, будучи самой жизненной силой и энергией (умерший хладен).

«Можно убедиться в сказанном и из того, что случается во время голода: пока душа (в смысле, жизненный дух и тело. – *Прим. ред.*) имеет пищу в изобилии, тело цветет и крепнет, когда же явится недостаток в пище, тело истощается и разрушается; ибо тело без пищи не может устоять против горячности души, как и медный сосуд, поставленный на жаровне, не может без воды выдержать силу огня, но раскаляется и разрушается совершенно. Так и сосуд телесный, не получая пищи, совершенно разрушается, сжигаемый огневидною душею»...

Можно думать, святитель Афанасий Великий имеет в виду, что пища обеспечивает выживание, восполнение ресурсов и развитие тела как физического объекта мира сего, взаимодействующего с жизненным духом, имеющим иные, чем у тела, свойства, называемые святым отцом «огневидными».

...«А самое главное во всем этом то, что сказано Господом: *не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела вашего, во что одеться*, ибо душа больше пищи, и тело – одежды. Поэтому, если, по милости Всеблагого, сподобились мы иметь лучшее и важнейшее, то тем паче будем изобиловать менее важным и низшим»³³⁸.

То есть Создатель предусмотрел, что обеспечение пищей и одеждой, взаимодействие тела и жизненного духа на уровне, необходимом для продолжения жизни, осуществляется промыслительно по Воле Божией, пока жизненный дух не отнимается от тела.

Заметим важную деталь: такие в быту непохожие «вещи», как еда и одежда, объединены вместе, как не требующие особой заботы человека, чем указывается и вообще на весь круг внешних по отношению к душе и телу вещей.

Святитель Иоанн Златоуст усматривает логику этой заповеди и ее связь с предыдущими так:

«Не только попечение о снискании богатства для вас вредно, но даже вредна излишняя заботливость о самонужнейших вещах, поскольку ею подрывается ваше спасение; она удаляет вас от сотворившего, промышленяющего и любящего вас Бога. *Посему говорю вам: не заботьтесь!* Показав величайший вред от пристрастия к богатству,

³³⁸ Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго. Указ соч. С. 433.

Христос простирал далее Свое повеление. Он не только повелевает презирать богатство, но запрещает печься и о нужной пище, говоря: *не заботьтесь для души вашей, что вам есть»*³³⁹.

Иными словами, наше радение, силы, воля требуются на другое, а мы тратим их на то, что и без нас обеспечено.

 ²⁶ *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?* ²⁷ *Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?* ²⁸ *И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;* ²⁹ *но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них;* ³⁰ *если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!* ³¹ *Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?* ³² *потому что всего этого ищут язычники, и потому что*

³³⁹ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 21. С.244-245.

Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

Эти примеры Господь дает, по словам Блаженного Августина, не для того, чтобы мы выясняли, кто из нас птицы небесные, а кто лилии полевые, но что бы через малое внушить великое.

Преподобный Серафим Саровский указывает, что забота о вещах житейских выдает неверие человека. Другая очень неочевидная, но существенная заметка для нас, что если мы не доверяем Богу сейчас, как можем надеяться на его помощь в будущем?

«Излишнее попечение о вещах житейских свойственно человеку неверующему и малодушному. И горе нам, если, заботясь сами о себе, не утверждаемся надеждою в Боге, пекущемся о нас! Если видимых благ, которыми в настоящем веке пользуемся, не относим к Нему, то как можем ожидать от Него тех благ, которые обещаны в будущем? Не будем такими маловерными, а лучше будем «искать прежде Царствия Божия, и сия вся приложатся» нам по слову Спасителя»³⁴⁰.

³⁴⁰ Наставления отца нашего преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Издание Курско-Белгородской епархии Русской Православной церкви. М., б/г. С. 11.

Снова обратимся к святителю Иоанну Златоусту:

«Как телу, говорит Он (Христос. – *Прим. ред.*), при всем попечении твоём несколько не можешь прибавить роста, так точно не можешь снискать пищи, хотя считаешь это возможным. Из этого ясно, что не наше старание, но Божий промысел приводит все то в исполнение, что, по-видимому, совершаем мы сами...»

И правда! Венец и плод всей нашей суеты вокруг пищи и одежды – мы не можем повлиять на продолжительность нашей жизни...

«...так что если Бог оставит нас, то ни попечение, ни заботливость, ни труд – словом, ничто не поможет нам, но все будет тщетно...»³⁴¹

Быть с Богом – вот на что должен направить свою свободную волю и творческую активность человек.

³³ *Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.*³⁴

Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.

«Царство Божие не иное есть, как вкушение будущих благ, т.е. созерцание и ведение Бога,

³⁴¹ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 21.

сколько доступно это душе человеческой», – наставляет святитель Афанасий Великий³⁴².

Не о временном, а о вечном надо нам думать, наставляет нас:

«Итак, с чистым сердцем и только ради Царства Божия мы должны творить благо всем, но не помышлять при этом делании о преходящем вознаграждении. <...> Поэтому, когда мы совершаем что-нибудь благое, давайте думать не о временном, а о вечном! Тогда это делание будет не только благим, но и совершенным»³⁴³.

Мы видим, что, по мнению святого отца, через эту заповедь, через оставление заботы о повседневном куске хлеба сопрягаются повседневность и вечность. Каждый день и час получают шанс обрести благодать и совершенство независимо от обстоятельств места и времени.

«Ибо завтрашний день, сказано, сам будет заботиться о своем. То есть так, чтобы ты, когда надо будет, принимал пищу, питье или одежду, когда того начнет требовать сама необходимость. Все это будет, поскольку наш Отец знает, что мы нуждаемся во всем этом. Довольно, говорит Христос, для каждого дня своей заботы, то

³⁴² Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великого. Указ. соч. С.434.

³⁴³ Библийские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 183.

есть довольно того, что требует принять сама эта необходимость»³⁴⁴.

И если в этой заботе мы снова и снова будем доверять Богу, появится надежда избавиться от нее навсегда. Святитель Иоанн Златоуст завершает свою мысль, разъясняя нам, откуда взялась эта ежедневная гнетущая нас забота:

«...Я полагаю, что потому эта необходимость названа заботой, что служит нам наказанием, ибо относится к той тленности и смертности, которую мы заслужили согрешением»³⁴⁵.

Остается добавить, что, соглашаясь с ним, не заботясь о хлебе и одежде, ревнуя о Царстве Божием, мы освящаем и преображаем нашу жизнь, идем по пути Воскресения.

³⁴⁴ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 184.

³⁴⁵ Там же.

КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ С ВАМИ ЛЮДИ?

Не судить – выбор меры для собственной жизни

¹ Не судите, да не судимы будете, ² ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить.

Ненавидь грех, но люби человека

Первые шесть стихов этой главы говорят об осуждении. Осуждение – один из самых «прилипчивых» грехов человека, который, несомненно, связан с лицемерием. Как часто мы загораемся «праведным гневом», начиная обсуждать какого-то человека, его жизнь, поступки, слова (часто вырванные из контекста) с таким пылом и такой убежденностью, будто бы именно нас Господь поставил судьей этому человеку, будто в нашей жизни не только никогда не происходило ничего подобного, но даже и «тень тени» подобного не может нас коснуться. Часто мы не отда-

ем себе отчета, что именно потому мы порой так яростно начинаем обличать кого-то, что нечто, что вызывает в нас «гнев праведный», сидит внутри нас самих, именно поэтому происходит внутреннее моментальное «узнавание» и, как правило, резкое осуждение именно человека.

Святоотеческая традиция учит нас, что Бог взирает на намерения человека, на его сердечное побуждение. Опираясь на это, блаженный Августин напоминает, что некоторые дела – двоякие, поскольку мы не знаем намерения их свершения. Есть дела, которые в своем намерении ясны и последовавшее за ними осуждение, если оно последовало, не случайно; есть те, которые сокрыты до поры, но откроются в свое время. Это же касается как злых, так и добрых дел – они также откроются в свое время.

«Поэтому мы судим о явных делах; о скрытых же давайте предоставим судить Богу, поскольку они скрыться не могут (1 Тим 5:25), плохие ли они или хорошие, когда наступит день стать им явными»³⁴⁶.

Комментируя эти заповеди, святой Афанасий Великий, делает акцент на многочисленных примерах из Писания: Ной (Быт. 9:25), Моисей (Числ. 15: 33-36), Иисус Навин (Нав. 7: 18-25), Финеес (Числ. 25: 7-8), Самуил (1 Цар. 15: 33), Илия

³⁴⁶ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет Iа. Евангелие от Матфея. Указ. соч. С. 184-185.

(3 Цар. 18: 40), Елисей (4 Цар.5: 27), Даниил (Дан. 13, 62), Петр (Деян. 5: 1-10), Павел (1Кор. 6:5. 3) – все это случаи, когда праведные обличали очевидные грехи, бесчестившие Имя Божие.

От Господа было явное осуждение грехам.

Будучи сам великим борцом с ересями, святитель Афанасий Великий уточняет, что это суждение не относится к тем, кто покрывает смертные грехи и грехи против церкви: например к тем, кто за деньги разрешает от смертных грехов.

О ком тогда говорит Господь?

«Итак, если все праведные судили, и не были сами судимы, паче же – избраны на духовное служение; то почему же не должно судить...? Господь сказал: *не судите, да не судими будете, не для того, чтобы мы поступали в чем или делали что без суда, но имея в виду фарисеев и книжников, которые судили друг друга, но не исправляли сами себя. Так, например: убийцу по Закону осуждали на смерть, а сами беззаконно убивали пророков... А что таковы были фарисеи и книжники, это явствует из следующих за сим слов, сказанных Господом*»³⁴⁷.

Понять ли это так, что всякий, кто считает, что он исправляет себя, может судить и другого?

³⁴⁷ Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, Архиепископа Александрийскаго. Указ. соч. С. 434.

Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая об этой заповеди, задается вопросом: на все ли жизненные ситуации распространяется эта заповедь?

Как же тогда Иисус говорит о разрешении распрей (Мф. 18: 15-19), о суде истинном (Ин. 7:24) и апостол Павел в (1 Кор. 6:1) укоряет коринфян за то, что они обращаются в светские суды, а не решают проблемы друг с другом? Не будет ли беспорядка в общественном устройстве, в семье, в доме? Что же тогда значит это изречение?

«Именно здесь, как мне кажется, – пишет святитель Иоанн, – Спаситель не все вообще грехи повелевает не судить и не всем без исключения запрещает это делать, но тем только, которые сами, будучи исполнены бесчисленных грехов, порицают других за маловажные какие-нибудь поступки»³⁴⁸. В первую очередь Христос относит это к фарисеям. И далее, переходя к следующему стиху Писания, святитель пишет:

«...В этом суде мы же полагаем известную меру нашего осуждения. Итак, должно не порицать, не поносить, но вразумлять; не обвинять, но советовать; не с гордостью нападать, но с любовью исправлять, потому что не ближнего, но себя самого предашь ты жесточайшему наказанию,

³⁴⁸ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольскаго. Указ.соч. С. 260.

когда не пощадишь его, произнося твой приговор о его прегрешениях. <...>

Тот, кто оставляет ближнему своему его прегрешения, освобождает от обвинения не столько его, сколько себя самого, и притом без всякого труда...

...И тот, кто с пощадою и снисходительно разбирает преступления в других, таковым судом своим полагает большой залог прощения для себя самого.

Но неужели мы должны тогда закрывать глаза на явные грехи (прелюбодеяние, например), не пытаясь исправить грешащего?

«Исправь, но не как неприятель, не как враг, подвергая его наказанию, но как врач, прилагающий лекарство. Спаситель не сказал: не останавливай согрешающего, но: не суди, т. е., не будь жестоким судиею; притом же, это сказано не о важных и явно запрещенных грехах, как уже мною было и прежде замечено, но о таких, которые и не почитаются грехами»³⁴⁹.

Похоже, мы сталкиваемся с той же проблемой, что и при обсуждении, как себя вести по заповеди: *кто гневается на брата своего напрасно...* Там – предлагается различить «напрасно – не

³⁴⁹ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. Указ.соч. С. 261.

напрасно», здесь – уточняется Святыми отцами, что не реагировать на грех нельзя, но надо предлагать не суд и наказание, но лекарство. Однако, предлагая брату лекарство, мы внутренне судим или не судим человека?

Святые отцы многогранно раскрывают оттенки смыслов заповедей, дополняя друг друга, и тем самым показывают еще большую духовную глубину для того, кто желает жить евангельской жизнью.

Преподобный Максим Исповедник, например, обращает наше внимание на парадоксальную, но и бездонную глубину буквального смысла:

«Если кто впал в грехи, но услышав, как Господь говорит: *не судите, да не судимы будете* (Мф.7:1, Лк. 6:37), боясь (этого), никого не осуждает... при испытании живших не судится как хранитель заповеди...»³⁵⁰

А уже в наше время хранитель наследия Святых отцов старец Иоанн Валаамский, духовный попечитель Нововалаамского монастыря (1873–1958 гг.), поучает: «...Имей смирение и не верь себе, пока не ляжешь в гроб, а других не осуждай ни в чем. Кто кого в чем осуждает, тот сам в эти же грехи и впадает, иначе и не бывает»³⁵¹.

³⁵⁰ Прп. Максим Исповедник. Вопросы и затруднения. Указ. соч. С. 229-231.

³⁵¹ Там же. С. 413.

*³ И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь?
⁴ Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоём глазе бревно? ⁵ Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.*

Лицемеры, по словам блаженного Августина, – это притворщики, которые под маской благочестия скрывают свою истинную суть. Он особенно предостерегает против тех, кто яростно обличают все пороки и желают всем давать советы. Поэтому, когда ситуация вынуждает нас кого-либо обличать или упрекать, нет ли среди того порока, который и нам присущ и от которого мы не избавились. Если не имели, то следует подумать, что мы, будучи людьми грешными, могли бы его иметь, а если имели и избавились, то нам должно помнить о нашей человеческой слабости и иметь не ненависть, присовокупленной к упреку, а милосердие, «и чтобы это послужило к исправлению или обращению того, ради кого мы делаем это (ведь результат неясен), но мы были бы спокойны, благодаря честности нашего взгляда». Если же этому пороку привержены и мы сами, то будем горько плакать, призывая несчастного не к повиновению нам, но к нашей общей решимости избавиться от этого греха³⁵².

³⁵² Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 185–186.

Святитель Иоанн Златоуст предлагает нам в качестве гарантии доброжелательности к брату не забывать желать добра себе:

«Всякий ведь свое знает лучше, нежели чужое, и лучше видит большее, нежели меньшее, и наконец, более себя самого любит, чем ближнего. Следовательно, если ты судишь других, желая им добра, то прежде пожелай его себе, имеющему грех, и очевиднее, и более; если же не радишь о самом себе, то ясно, что и брата своего судишь не из доброжелательства к нему...»³⁵³

Но Святые отцы наставляют нас видеть в заповедях Нагорной проповеди и мудрость для повседневного исполнения, и мудрость на все времена, то есть превосходящую мудрствование века сего, и разумение отдельного человека с его всегда частными обстоятельствами жизни.

Блаженный Иероним Стридонский указывает, что заповедью о «неосуждении» нельзя спекулировать, так как то, как мы судим, – единственный критерий того, как будут судить нас: «Если Он запрещает судить, то на каком основании апостол Павел осуждает блудодея в Коринфе и апостол Петр изобличает во лжи Ананию и Сапфиру? Но из дальнейших [запрещений] Он показал, что именно Он запретил, говоря: Ибо, как вы будете

³⁵³ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 23. С. 262.

судить, так будут судить и о вас. Итак, судить Он не запретил, но научил»³⁵⁴.

Беречь святыню от посягательств на нее

6 Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.

Что есть святыня, что – жемчуг, что – собаки, что – свиньи?

Блаженный Августин говорит об этом так: «Святыня – это то, что нельзя осквернять и истреблять. Даже попытка и желание совершить такое злодеяние вменяется в вину, хотя эта святыня остается неуязвимой и нетленной по природе. Жемчуг же означает некие духовные вещи большой ценности. Таким образом, становится понятно, что одну и ту же вещь можно назвать и *святыней*, и *жемчугом*: *святыней* – оттого, что ее нельзя истреблять, а *жемчугом* – потому, что ею нельзя пренебрегать. <...> О *псах* говорится, потому, что они бросаются на растерзание и все разрывают на части, ничего не оставляя нетронутым. Господь говорит: *Не*

³⁵⁴ Блаженный Иероним Стридонский . Указ.соч. Толкование на Евангелие от Матфея.

давайте святыни псам, потому что даже если ее и нельзя растерзать и истребить и она остается целой и невредимой, следует принять во внимание тех, кто решительно и самым враждебным образом противодействует этому и, насколько в их власти, если бы можно было, пытается уничтожить истину. *Свиньи* же, хотя и не нападают, как собаки, кусая, однако оскверняют, вытаптывая все вокруг.<...> Таким образом, я считаю, что мы вполне справедливо назвали псами тех, кто нападает на истину, а свиньями тех, кто пренебрегает ею»³⁵⁵.

Святитель Афанасий Великий, наставляя дьяконов, особое внимание обращает на слова *псам* и *свиньям*. Под *псами* он подразумевает людей, творящих злое (ср. Флп. 3: 2), а под *свиньями* – похотливых, которые не желают расставаться со своими грехами, а спасающего их считают своим врагом. Он советует быть целомудренным, ведь бисер и жемчуг – пречистые тайны.

«Ты говоришь: и они желают приобщиться святым; но они безстыдные псы и свинии, валяющиеся в сластолюбии... Как свинья почитает для себя утрату, если кто извлечет ее из тины; так, если и похотливаго отвлекает кто от тины сластолюбия, то врагом своим, а не другом, признает он советующаго ему быть целомудренным... Поэтому не давай им. Ибо и больные желают воды, но врачи не

³⁵⁵ Библейские комментарии отцов Церкви... Указ. соч. С. 186-187. Августин Иппонский. О нагорной проповеди Господа 2.20.68-69.

дозволяют им пить; и похитители власти желают царской порфиры, но охраняющие ее, предвидя опасность, не уступают ее. Внемли же и ты, диакон; не давай недостойным порфиры пречистаго Тела, чтобы не подпасть тебе ответственности, не по законам гражданским, но по Владычному слову. Итак, не дадите святая псом, ни пометайте бисер ваших пред свиньями: да не поперут их ногама своима, неразумными помыслами, и вращшеся расторгнут вы, произведя расколы и ереси»³⁵⁶.

Святитель Иоанн Златоуст также объясняет, почему святыня не должна быть открываема без разбора всем.

«Итак, врагов всего священного вооружает против нас не сама святыня, но их доводит до безумия то, что, познав ее, они исполняются гордостью. Вот почему немалая польза оставаться им в неведении: в таком случае они не будут пренебрегать; если узнают, то двойной вред: и сами не получают от того никакой пользы, разве еще больший вред, и тебе причинят бесчисленные беспокойства. Пусть слышат это те, которые без всякого стыда сводятся со всяким без разбору и делают предметом пренебрежения то, что достойно всякого уважения. От того-то и мы, совершая таинства, затворяем двери и возбраняем вход непросвещенным – не потому, будто мы призна-

³⁵⁶ Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, Архиепископа Александрийскаго. Указ. соч. С. 436-437.

ем недействительность совершаемых таинств, но потому, что еще многие не довольны к ним приготовлены»³⁵⁷.

Но, конечно, речь тут не только о таинствах.

«Когда это учение открывается людям признательным и благомыслящим, то они благоговееют пред ним; а люди безнравственные уважают более тогда, когда его не знают. Итак, поелику по природе своей такие люди не могут познать этого учения, то пусть будет оно от них скрыто, говорит Спаситель, чтобы, по крайней мере, почтили его по причине своего неведения»

«В самом деле, сначала они принимают на себя личину кротости, чтобы узнать; потом, когда узнают, сделавшись совсем иными, ругаются, поносят, смеются над нами, как бы над обманутыми»³⁵⁸.

И не случайно святой апостол Павел говорит: *Таковых удаляйся* (2 Тим. 3:5).

А как быть с извращающими веру и упорствующими в этом? У апостола есть и на этот случай вполне конкретное наставление верным:

Еретика, после первого и второго вразумления, отворачайся (Тит. 3:10).

³⁵⁷ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 23. С. 264.

³⁵⁸ Там же.

О надежде, которая не постыжает

⁷ *Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;* ⁸ *ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.* ⁹ *Если ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?* ¹⁰ *и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?* ¹¹ *Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.*

Что будет дано достойному?

Блаженный. Августин говорит так: «Просить относится к вымаливанию здоровья и крепости души, чтобы мы могли исполнять то, что нам заповедано»³⁵⁹.

Блаженный Феофилакт Болгарский пишет в толковании на Евангелие от Матфея, что под сугубой просьбой надо понимать именно непрестанную молитву не о мелочах повседневных, а о вели-

³⁵⁹ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 23. С. 188.

ком и трудном: «Выше заповедал нам нечто великое и трудное, а здесь показывает, как сие может быть выполняемо, и именно – посредством непрестанной молитвы: не сказал – просите один раз, но – просите, то есть непрестанно».

А если не дается то, что просим, как это понимать?

Блаженный Иероним Стридонский обращает наше внимание на то, что Господь дает Свои сокровища, если мы достойны того, что просим.

«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 войдем ими, нам открылись скрытые в тайне сокровища во Христе Иисусе, в Котором всякое познание».

Святитель Иоанн Златоуст так говорит про обычные прошения своего времени:

«Но ныне наши прошения достойны смеха и свойственны более людям пьяным, нежели трезвым...

Но сильно ли изменились мы за прошедшие более чем полторы тысячи лет?

Так, если ты не получаешь, то не получаешь потому, что просишь камня. Хотя ты и сын, но этого еще не довольно к получению. Напротив, это-то самое и препятствует тебе получить, что ты, будучи сыном, просишь бесполезного. Итак, не проси ничего мирского, но всего духовного, и непременно получишь...

...Отчего же, скажешь, я не получаю и тогда, когда прошу духовного? Конечно, от того, что ты или не со тщанием ударяешь в двери, или сделал себя недостойным к принятию просимого, или скоро перестал просить»³⁶⁰.

Короче и яснее не бывает

 ¹² *Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.*

Эта заповедь называется Золотым Правилom этики.

По словам святителя Иоанна Златоуста, «в этих кратких словах Спаситель заключил все и показал, что добродетель и кратка, и удобна, и всем известна».

Ветхозаветные учителя учили так: чего не хочешь для себя, того не делай другому. Христос

³⁶⁰ Беседы на евангелие от Матфея. Беседа 24. С. 265-266.

учит, чтобы мы не только воздерживались от зла, но творили активное добро.

Святитель Иоанн Златоуст отмечает в этой заповеди:

1) момент справедливого равенства: то есть «если чего хочешь от равного тебе, то и сам тоже оказывай ближнему» и 2) «что мы всегда по себе знаем, что следует делать, так что никогда не оправдаемся неведением»³⁶¹.

Нельзя не задать себе вопрос, а есть ли что-то такое, чего бы хотели все люди, ведь не сыскать и двух одинаковых душ за всю историю человечества. Заповедь же требует поступать с людьми так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой...

И евангельский ответ поражает и точностью, и глубиной знания человеческой природы, и современностью на все времена. Только любовь к ближнему, понимаемая как служение Богу, то есть евангельское отношение к человеку, позволяет нам не заблудиться в особенностях характеров и стать необходимыми друг другу.

Святой апостол Павел в Послании к Колоссянам говорит:

³⁶¹ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 189.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в вас мир Божий, к которому вы призваны... (Кол. 3:12-15).

Выбор узкого или широкого пути

¹³ *Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;*

¹⁴ *потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.*

Святые отцы-пустынники учат, что блаженны идущие тесным путем, потому что венценосцами они восходят на Небо.

Блаженный Иероним Стридонский недвусмысленно говорит, что «широкий путь – это удовольствия мира, которых ищут люди; а тес-

ный – это тот, который открывается трудами и постом...»³⁶²

Блаженный Феофилакт Болгарский:

«Узкими вратами называет искушения как произвольные, например пост, бдение, вольную нищету, странничество и другие, так и непроизвольные, каковы узы, гонения, лишение имения, славы, детей, болезнь, раны и прочее, что Иов и нехотя потерпел. Как человек тучный или с большею ношею не может пройти узким местом, так и сластолюбивый или богатый»³⁶³.

Святитель Иоанн Златоуст находит и удобство узкого пути:

Самое даже наименование тесным путем весьма много способствует к тому, чтобы сделать его удобным, – потому, что заставляет нас бодрствовать³⁶⁴.

¹⁵ *Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.* ¹⁶ *По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?*

³⁶² Блаженный Иероним Стридонский. Толкование на Евангелие от Матфея. Указ. соч.

³⁶³ Блаженный Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Матфея. Указ. соч.

³⁶⁴ Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста. Указ. соч. Беседа 24. С. 268.

Святитель Афанасий Великий предостерегает учеников Христовых от того, чтобы не обманывались внешними признаками того, кто выдает себя за пастыря. Ни его внешность, ни положение, ни церковное звание не являются гарантом истинности его духа. Но только его нрав и поступки могут свидетельствовать о нем. «Постарайся узнать дела его: целомудрен ли он, страннолюбив ли, милосерд ли, исполнен ли любви, пребывает ли в молитвах, терпелив ли? Если чрево ему – Бог, и гортань его – ад, если страждет он сребролюбием, корчемствует благочестием; то оставь его. Это – не пастырь сведущий, но волк хищный. <...> Не слово велемудрое, не наружность прикрашенная вводят в царствие небесное, но совершенная и непытливая вера с похвальной и ясною предусмотрительностью»³⁶⁵.

 ¹⁷ Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. ¹⁸ Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. ¹⁹ Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. ²⁰ Итак по плодам их узнаете их.

Святитель Иоанн Златоуст, поясняя слова Христа, отмечает, что в них нет никакого противо-

³⁶⁵ Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, Архиепископа Александрийскаго. Указ.соч. С. 437-438.

речия относительно худых людей и добрых поступков. Ведь можно спросить: неужели дурной человек не может раскаяться, измениться, принести добрый плод? Ведь сколько таких примеров нам известно из Предания Церкви! Да и наша жизнь наполнена такими примерами. Но нет, не об этом говорит Господь. Он не говорит о том, что дурному человеку невозможно измениться, или что добродетельный не может пасть. Он говорит о том, что «пока человек живет дурно, он не сможет принести добрый плод». Даже царь Давид, по его словам, принес дурной плод, «уже не будучи добрым, но изменившись <...> Ибо, пребывая в добродетели, он не дерзнул бы сделать то, что дерзнул»³⁶⁶.

 ²¹ Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.

 ²² Многие скажут Мне в тот день³⁶⁷: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?²³ И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.

³⁶⁶ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII вков. Новый Завет. Указ. соч. С. 193.

³⁶⁷ Или в день оный, т.е. в день Страшного суда.

Здесь важно отметить, по словам святителя Иоанна Златоуста, что воля Сына не отличается от воли Отца, и при этом, в отличие от святого пророка Моисея, Он не просто говорит от лица Бога, но Сам имеет власть³⁶⁸.

В другом месте своих творений он говорит:

«Приходя в зрелый возраст, мы смеемся над детскими занятиями, хотя в детском возрасте почитаем эти занятия весьма важными и, собирая черепки и грязь, тщеславимся не менее тех, которые строят высокие стены. И, однако, состроенное нами скоро разрушается и падает; да если бы и стояло, на что нам годилось бы? Так и великолепные наши дома. Они ведь не могут принять гражданина небесного, и не захочет обитать в них тот, кто имеет высшее отечество; но как мы ногами разрушаем детские игрушки, так и он своим духом ниспровергает наши здания. И как мы смеемся над детьми, плачущими о разрушении построенного ими домика, так и Он не только смеется, но и плачет, когда мы рыдаем о своих домах, потому что Он имеет сострадательное сердце и видит для нас великий от этого вред...

... Итак, будем мужами. Долго ли нам пресмыкаться по земле? Долго ли величаться камнями и деревьями? Долго ли играть? И если бы только играли! Нет, мы оставляем и самое спасение свое. И как дети, пренебрегающие учением, а занимающиеся

³⁶⁸ Библейские комментарии... С. 195.

играми только, подвергаются жестоким наказаниям, так и мы, истощив все старание свое на житейские занятия и оказавшись не в состоянии дать на деле отчет в духовном учении, который после смерти потребуется от нас, понесем крайнее наказание».

Недостаточно услышать и понять

²⁴ Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; ²⁵ и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. ²⁶ А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; ²⁷ и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. ²⁸ И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ²⁹ ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Святитель Иоанн Златоуст, комментируя слова Иисуса, отмечает, что этими словами Христос хочет показать, как сильна добродетель в настоящей жизни. Сила ее в бесстрашии. Дождем, разливами

рек, ветрами здесь названы несчастья и превратности человеческой судьбы: скорби, болезни, смерть, поношения, преследования, предательства, утрата близких – всякое зло, которое присутствует в жизни человека. Душу праведного не победит ничто, потому что она стоит на камне. А камнем Христос называет прочность Своего учения. Праведник выше всех волн человеческих. «Ибо кто строго соблюдает эти заповеди, тот побеждает не только людские поношения, но и сами козни демонские»³⁶⁹.

«Слушатель духовно мыслимого закона, но его не исполняющий уподобляется дому, построенному на песке, – пишет святитель Кирилл Александрийский в «Комментарии на Евангелие от Матфея», – который по время искушения, когда подули ветры лукавства, дошли до души волнующиеся воды, грязный поток возмутил их беззакония и угрожает крайняя опасность, падает и оказывается засыпанным. И хорошо Он сказал о благоразумном: Уподоблю его, а о безрассудном – уподобиться. Ибо работник добродетели все может в укрепляющем его Христе, от Которого все, в чем преуспевают люди, от Которого премудрость, разумение и уподобление благу. У дурного же не Бог является виновником зла и неразумия, но сам он уподобляется безумцу, отступив от того, что согласно его естеству, и оказавшись в том, что противостоит естеству»³⁷⁰.

³⁶⁹ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Указ. соч. С. 196.

³⁷⁰ Там же. С. 197.

КАК ЖИТЬ ПО НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ СЕГОДНЯ

О нашем мире

Наш мир стремительно меняется.

За последний век в повседневную жизнь, в наш быт вошло много новых вещей, научно-технических разработок, социально-экономических реалий, которые на внешнем уровне как бы символизируют удивительную новую эпоху. Это и скоростные средства передвижения, и компьютеры, стремительно вошедшие и изменившие быт, Интернет, огромные супермаркеты, мобильные телефоны едва ли не у детей, играющих в песочницах, коммерческая реклама на каждом свободном сантиметре жизненного пространства, невиданные и неоднозначно воспринимаемые нашими сердцами достижения и предложения медицины – и список этот мог бы быть продолжен.

Казалось бы, сколь много нового за последние 150 лет по сравнению со всей прежней историей человечества! И, что немаловажно, все убыстряется появление новейшей технологичной продукции, услуг, дополнительных возможностей в

жизни современного человека. Раньше непредставимы были такие темпы.

Но давайте попробуем внимательно присмотреться: что же в этом действительно новое, что отличает нашу эпоху, что характеризует в какой-то степени современный мир? Насколько это «новое» – и впрямь новое, никогда не присутствовало в истории, или просто изменился масштаб явления, его положение в иерархии нравственных ценностей, угол нашего зрения? Может быть, это нечто старое, вполне знакомое, но усиленное, убыстренное, в чем-то, может быть, и усовершенствованное, а главное – по-новому упакованное, благодаря техническому прогрессу?

Теплоходы, поезда, автомобили и даже самолеты – ведь это с древнейших времен многократно увеличенная и технически измененная способность к передвижению: все та же повозка, все те же ноги, будь то человека, лошади, ослика или другого животного (кстати, еще какое-то время назад мощность двигателей, даже ракетных, измерялась в лошадиных силах). Самолеты, передвижение по воздуху – это, конечно древняя мечта человека о полете. Мы узнаем ее в мифах, сказках, находим ее отражение в искусстве. Мечты сбываются. А что происходит при этом с человеком? Интересно, но при покупке билетов на современный авиалайнер, летящий через океан, воспоминание о словах Христа: *И кто принудит тебя идти с ним одно*

поприще, иди с ним два... (Мф. 5:41) может вызвать у иных пассажиров нетривиальный вопрос: а что, собственно, имеется в виду?

Сейчас уже не за горами полеты человека на другие планеты, но есть ли принципиальное отличие между путешествием в соседний город, деревню и к ближайшей даже не планете, а звезде? Человек собирается с ресурсами, силами, узнает, сколько может, о превратностях дороги, изыскивает время и отправляется в путь. Зачем он это делает? Ответ часто остается навсегда тайной для окружающих людей.

Вспоминая о компьютерах и Интернете, приведем высказывание архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Вы пользуетесь всякими техническими изделиями, которые изобрел человек не без Бога. Ибо Господь однозначно сказал: *Без меня не можете творить ничего*. И компьютер – это такое же изобретение, как и все прочее. А в Писании сказано: *Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною*. Если на компьютере человек делает дело Божье и во славу Божью, например набирает богослужebные книги или святоотеческую литературу, то человек этим спасается. А если использует технику для всякого безобразия и бесчинных игр, то он явно погибает. Вот и решайте. Одна и та же техника для одного служит во спасение, для другого в погибель»³⁷¹.

³⁷¹ Современные старцы Святой Руси. Наставления, чудеса, пророчества. М., 2010. С. 11.

А, между прочим, еще не всеми забыты почта, газета, библиотека, концертный зал и кинотеатр... Но Интернет – это, конечно, не только удобный доступ к текстам и изображениям, удовлетворение жажды информации и древнего как мир желания узнавать новости, это не только электронная почта, но и возможность мгновенного общения целых сообществ людей через континенты. Это особая возможность общения особого рода: ты не видишь своего собеседника, не можешь взглянуть ему в глаза, не можешь взять его за руку. В некотором смысле ты сам устанавливаешь границы и глубину своего общения. И здесь есть свои соблазны, потому что этика общения может быть подвергнута суровому испытанию.

Как ни странно, в Интернете как в капле воды отразилось и наше время, и все времена. Что в Интернете главное? Возможность сделать рекламу или покупки, предложить или получить услуги, посмотреть фильм, послушать музыку или познать мир с тем, чем ты живешь сам? Интернет нужен, чтобы удовлетворить самые разные потребности. Отметим этот знаковый момент – возможность удовлетворения самых разных потребностей непосредственно вошла в дом человека, приблизилась, стала простой, легкой и доступной.

Анонимность Интернета создает реальную возможность при желании скрыться от ответственности за слова и поступки. С другой стороны, если человек честно высказывает свои взгляды под

своим настоящим именем, он делает себя добровольной мишенью для людей с самыми разными представлениями об этике общения.

В Интернете удобно организовывать людей как на добрые дела, так на злые. Через Интернет проще устраивать благотворительные акции, но так же легко использовать его с криминальными намерениями. Для людей с ограниченными возможностями Интернет подчас единственная форма активного общения, но и для лиц с психическими расстройствами и нарушениями в поведении образуется широкое поле осуществления манипуляций.

Но каждый человек несет полную меру своей духовной ответственности за действия в этом, по видимости, безответственном пространстве. Интернет с его вседозволенностью – замечательная лакмусовая бумажка для сердца и воли человека как в смысле целей деятельности, так и времени, которое проводится в виртуальном пространстве, и плодов, которые появляются в результате. Это, если можно так сказать, средство двойного действия. Но все-таки это только средство и должно им оставаться. Хуже, когда жизнь в Интернете, участие в его изощренных детских и взрослых играх становится для человека (особенно ребенка, подростка еще духовно не состоявшегося) самой что ни на есть реальностью, когда этот искусственный мир оказывается более значимым, чем

действительная реальная жизнь. На взрослых ложится большая ответственность, чтобы ребенок не покалечился, не пропал, блуждая в «заминированном» виртуальном пространстве...

Не сказать ли, что Интернет не более чем существовавшая во все времена огромная, поражающая воображение базарная площадь, без которой не обойтись, но которой следует знать и цену?

А вот, собственно, и главные центры всеобщего притяжения уже не виртуального, но реального пространства: супермаркеты, гипермаркеты, мегамоллы с их сетью развлекательных приспособлений и несметным количеством торговых точек. Что это? Хаотичное соединение разного рода лавочек, выставок и маленьких рынков? Торговая площадь – привычное место, где человек с незапамятных времен удовлетворял потребности плоти и где происходило общение, обмен важной информацией? Но не похожи ли эти современные технологичные монстры на гигантские языческие храмы?

Магазины с их бесчисленными соблазнами, магазины, которые одним могут казаться царскими дворцами, а другим – своего рода «капищами», требующими жертв, которые добровольно там приносятся?

Так уж ли много живого человеческого общения в этом многочасовом, жадном, порой бездумном хождении от прилавка к прилавку, от покуп-

ки к покупке? Разве оно не превратилось в болезненную страсть приобретательства для миллионов людей? Не это ли места, где легко и незаметно пропадает время? Места, куда люди выезжают в выходные компаниями и семьями на целые дни, чтобы занять себя покупками и развлечениями. Не раз мы с огорчением и даже с большим смущением замечали, что, заходя в такого рода «магазин», чтобы купить пару необходимых вещей, мы выходим оттуда с еще десятком покупок, делать которые совсем не намеревались, тратя там деньги, которые мы зарабатываем, оставляя на работе большую часть своего времени и сил. И как отстраненно, как будто бы не для нас, в такие моменты звучат слова Спасителя: *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?*³⁷²

Оторопь охватывает, когда попадаешь на наши улицы в эту неудержимую вакханалию рынка, средю безумного разгула «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской» (Ин.2:16), в непрекращающееся торжество идолов, которое бурлит энергией, захватывая каждый день новые пространства, и, «пожирая» их, превращает средю человеческого обитания в то, что было названо пророком *мерзостью запустения* (Дан. 11:31), которая уже и диктует, что покупать, как прово-

³⁷² Мф. 6:25

дить время, лъстиво внушая мысль, что «ведь вы этого достойны».

Так наше тщеславие готовит нам по виду современную, но известную многим предыдущим поколениям ловушку.

Наше общество не зря называется «обществом потребления». Человек покупает все больше вещей, довольно быстро избавляется от них, чтобы опять приобретать все более и более новые. Да и сами вещи изготавливаются не «на века», а так, чтобы их недолговечность побуждала нас приобретать снова и снова. То же относится и к сфере развлечений и отдыха. Каждый по мере своих возможностей стремится быть «не хуже других», чтобы не отстать от того, что принято на сей день. Так с нашего полного согласия нами завладевает мир сей. Происходит любопытный процесс «взаимопотребления»: человек все время потребляет вещи, удобства, развлечения, а они, в свою очередь, потребляют его время, силы, жизнь.

Виноваты ли в этом сами магазины?

Здесь хотелось бы привести слова преподобноисповедника Севастиана Карагандинского: «В наших грехах и страстях не виноваты ни вино, ни женщины, ни богатство, как иные хотят себя оправдать, а наша неумеренность. Пьяницы винят вино, блудницы или блудники винят мужчин или женщин, сребролюбцы винят деньги, богатые винят богатство и так далее. Выходит, если бы не было вина, женщин, денег, богатства,

то грешники не грешили бы. Богом устроено все премудро и прекрасно. Но от неразумного употребления вещами получается зло»³⁷³.

Так каждый раз нам приходится делать выбор – в пользу свободы от соблазнов мира сего, или попадаем в зависимость к ним. Но Господь говорит: *Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне* (Мф. 6:24). Так мы можем наблюдать, что одной из особенных черт нашего времени становится неуемное стремление к удовлетворению своих все возрастающих потребностей, которое приобретает характер страсти, а мир сей всеми средствами старается ее культивировать. Кто-то может возразить, что человек всегда стремился жить лучше, удобнее, комфортнее, что часто именно это стремление становилось двигателем прогресса, и т.д. Да, это так, и с этим не поспоришь. Но, во-первых, здесь важен масштаб, размеры явления: приобретение, накопительство, удовлетворение стали смыслом существования более, чем когда-либо. Именно эти желания стали занимать неподобающее им главенствующее место.

Во-вторых, нам это не заповедано. А заповедано нам вот что: *Не собирайте себе сокровищ*

³⁷³ Бисер духовный. Великие подвижники XX века о спасении в современном мире. М.: Ковчег. 2010. С. 522.

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 сокровища ваши, там будет и сердце ваше (Мф. 6:19-21).

Коснемся теперь и некоторых иных проблем современности.

Вспомним слова Спасителя о браке. *Кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует* (Мф. 5:32). И связанные с этой сферой взаимоотношений слова о целомудрии: *Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем* (Мф. 5:28). Интересно, что в Евангелии слова о целомудрии приводятся прежде слов о разводе, но кому в нашем веке, когда разрушаются более половины браков, от этого легче? В большинстве стран мира за клевету, нанесение иного морального ущерба, воровство, нанесение телесных повреждений и тем более убийство можно получить по суду ощутимый тюремный срок.

Проституция же и немотивированный развод признаются действиями, не запрещенными законом, наряду, например, с чрезмерным употреблением алкоголя и табака, которое, конечно, вредно, но остается в сфере личного выбора.

Вполне ветхозаветное положение.

Но если покупка сексуальных услуг никогда не была проблемой практически ни в одном обществе, то вопросы искусственного оплодотворения, клонирования, перемены пола, легализации гомосексуальных браков, демонстративного провозглашения нестандартной сексуальной ориентации как «нормы жизнедеятельности» (с уже имеющейся дорогостоящей индустрией, которая обслуживает эту сферу), криминала в области трансплантации органов, суррогатное материнство на коммерческой основе, с последующей продажей детей, медицинские опыты, далеко уходящие за границы дозволенного нравственностью, эвтаназия, терроризм разного уровня и т.д. ставят нас перед принципиально иным уровнем проблем. И очень тяжело сталкиваться с равнодушием, с которым многие люди относятся к этим вопросам, пожимая плечами: «дескать, а что тут такого? Мы все в своем праве... не надо нас ограничивать... в конце концов, многое – просто вопрос денег... какие проблемы?»

Сказать ли, что люди стали видеть свою жизнь и жизнь своих будущих детей в странном свете? *Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какая же тьма?* (Мф. 6:23) Но в основе – обычная мирская забота о себе любимом, *ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего*

(1 Ин. 2:16). А начинается похоть, как кажется, «безобидно», с вожделения, с прелюбодеяния в сердце своем...

Святой апостол Павел, обращаясь к римлянам, писал: *Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть* (Рим. 6:21).

Мы можем констатировать, что удовлетворение своих желаний (не просто естественных человеческих потребностей) возводится в ранг культового действия. И способы их удовлетворения становятся все проще и доступнее.

Так что же, по существу, сказать об отличительных приметах, чертах нашего времени? Мы не имели возможности перечислить и половины острых проблем, с которыми сталкивается современный человек. Многие из них требуют профессионального подхода в их обсуждении и решении. Но есть и вопросы, в отношении которых мы вполне самостоятельны, мы можем, отвечая на них, выбирать свой путь, основываясь на евангельской истине и церковном опыте. Это тот уровень свободы, к которому мы призваны Христом, – уровень любви и признания другого человека как неповторимой ценности. И следование заповедям, которые Он дал и в основании которых евангельская любовь и доверие к человеку есть единственный способ ответить на вызовы времени.

Отец Иоанн Мейендорф назвал нынешнее состояние мира в корне расцерковленным³⁷⁴. И этот мир бросает христианству вызов.

Евангелие говорит нам: *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? 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. 6:25-26), а мир предлагает нам все больше и всего больше, чтобы ненасытность наших желаний возрастала по мере их насыщения.

Заповедь говорит нам: *блаженны нищие духом... блаженны кроткие* (Мф. 5:1,5), а установки нынешнего момента провозглашают: *полагайся на себя! Тебе это по плечу! Ты этого достоин! Бери от жизни все!*

Хотелось бы обратить внимание на еще одну черту современного состояния общества (хотя тоже не новую) – это совершенно бессовестная манипуляция человеком, особенно средствами массовой информации. Человек, носитель образа Божьего, призванный быть подобием Божиим, становится средством для достижения целей, часто диктуемых прежде всего алчностью, жаж-

³⁷⁴ Цит. по Иларион (Алфеев), Архиеп. Венский и Австрийский. «Святоотеческое наследие и современность». Доклад на Богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия», Москва, 7 февраля 2000 г. М., 2000. С. 85.

дой власти, тщеславием, гордыней и другими низкими устремлениями.

Насилие, страх, убийства, садизм, жажда наживы, грубость, бесстыдство и примитивная демонстрация силы, пошлость – те эмоции, те чувства, которыми каждый день массированно атакуется человек. Хотя, надо заметить, есть много достойных передач, произведений искусства и культуры, в том числе церковного искусства и церковной культуры. Это же вопрос выбора: что смотреть, что слушать, что принимать. Это вопрос о том, какие ценности главенствуют в сердце человека.

Наше время – это время, когда цена выбора возрастает. *Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного* (Мф. 7:21).

Чтобы выполнять такую заповедь нелицемерно и последовательно, надо не участвовать в делах мира сего, которые противоречат воле Божией. В евангельской проповеди именно человек в центре внимания, именно он призван быть совершенным, подобным Отцу Небесному. Все заповеди направлены на то, чтобы осуществлять сыновство, самая главная евангельская заповедь – заповедь о любви, о любви к Богу, о любви к ближним, о любви к врагам, о любви, которая способна остановить действие разливающегося зла.

Мир дает человеку установку на то, чтобы он ориентировался на себя, на свои силы: Помоги

себе сам! Бери от жизни все! Не дай себе засохнуть! – вот жизненная позиция человека мира сего.

Нагорная проповедь учит прямо противоположному: отдай все! Сделай для другого все, что можешь, пожертвуй своим, но отдай другому. Личность другого в глазах Божиих так же бесценна, как твоя: *Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся* (Мф. 5:42). *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, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных* (Мф. 5: 43-45).

Нижняя граница жертвы определена Нагорной проповедью, а верхняя граница не установлена, ее не существует: два поприща, рубашка и верхняя одежда – это минимум, который от нас требуется, а не ее предел.

Кто имеет уши слышать – да слышит... (Лк. 8:15).

Чуткое же сердце прозревает и больше, например, что с каждым годом и десятилетием все мощнее и всеобъемлюще противостояние Духа евангельского и духа мира сего.

Что нам мешает?

Что мешает тому, чтобы мы сердцем приняли заповеди в их полноте в нашу жизнь как путь нашего спасения, как условие обретения единства с Богом? Что мешает их исполнению?

По опыту мы знаем, что для дорогих, любимых людей мы готовы сделать многое, чтобы действительно им было хорошо и благодатно. Мы жаждем духовного единства с любимым человеком, чтобы «дышать одним воздухом», мы страдаем, когда общение прервано, мы желаем его восстановления. Если возникает препятствие, трудно разрешимая проблема, но мы верим, что именно от наших усилий зависит ее разрешение, нас не смущает вопрос, можно ли вообще ее разрешить. Мы просто начинаем действовать. Зная, что окончательное разрешение наших вопросов в Боге, мы тем не менее ведем себя подобно докучливой вдове, неустанно взывающей, и рассчитываем ходы подобно полководцу или строителю башни. Само наше сердечное желание, стремление помочь дорогому человеку оказывается мощнейшим локомотивом, преодолевающим любое расстояние и трудности неизведанного пути.

Верующие люди при этом просят помощи у Бога, а неверующие рассчитывают на свои силы и возможности.

Веру и надежду мы стараемся сохранять и в самые трудные минуты.

Что же мешает нам действовать так же упорно и неотступно, когда идет речь о судьбе нашего собственного спасения, об исполнении заповедей Божьих? Ведь нам не только самим Иисусом Христом заповедано их исполнять, но и весь опыт церкви, опыт Святых отцов говорит нам, что именно в исполнении заповедей наше спасение и путь к воссоединению с Ним, любящим нас так, как мы любить друг друга не умеем.

Именно от этого по-настоящему зависит и спасение наших близких, как говорил преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи».

Архиепископ Пражский Сергей (Королев) пишет: «Когда мы, побеждая грех, преодолевая разьединение, соединяемся, то мысли и желания у нас становятся общими, мы приходим к единомыслию. В этом единстве чувств и желаний нам становится понятной воля Божия и ее требования к нам. Это – то единство, о котором молился Христос Господь. Это единомыслие и соединение в любви – не отвлеченный идеал, а деятельная задача устроения жизни. Приблизиться же к нему мы можем, если откроем наше духовное сродство. Вопрос о спасении не теоретический, а путь действия. К сожалению, не все церковные люди это понимают. Бороться с грехом надо для взаимного приближения и для осуществле-

ния того, что как жизненная задача лежит перед нами.

Таким образом, подвиг личного спасения есть подвиг общественный. Личное спасение не есть что-то замкнутое в себе: оно является солью всего. Надо его искать в мире, в семье и в окружающей среде. Нам надо осознать, что Царство Божие внутри (среди) нас. Внешний человек ветшает, внутренний обновляется»³⁷⁵.

В этом наставлении присутствует заповедь Христа о христианах как соли (недаром есть выражение «христианин крепкого посола») и свете (Мф. 5:13-16) также в том значении, что, во-первых, исполняющий заповеди находит путь спасения, и, неся в себе свет, он привлекает к этому свету людей, блуждающих в духовной темноте, но ищущих свет. Во-вторых, свет этот и в другом человеке высвечивает лучшее в нем, вдохновляя к духовному возрождению, укрепляя веру в действие Спасителя в каждом человеке. И, в-третьих, этот свет рождает особое духовное зрение – способность видеть ближнего чистым оком, обретенное зрение чистым сердцем.

Свет – одна из основных тем духовных бесед архиепископа Сергия.

«Напрягая все силы, человек разрядился в добро и светом добра ударит в другого человека,

³⁷⁵ Бисер духовный. Великие подвижники XX века о спасении в современном мире. М.: Ковчег. 2010. С. 442-443.

сродного с ним. У того тоже явится свет, и это победа над злом, величайшее дело»³⁷⁶. Действие этого света подобно свече, которую ставят на подсвечник, чтобы она светила всем (Мф. 5:15).

Что же мешает нам, что является преградой на пути спасения, на пути исполнения заповедей? Оказывается ли такой преградой наше маловерие? Мы не до конца доверяем Евангелию? Мы не уверены в его спасительной силе? Мы боимся доверия? Подобно тому как часто мы в жизни оказываемся неспособными вступить в действительно глубокие отношения с людьми, мы так же боимся полностью доверительных отношений с Богом.

А если посмотреть глубже, то именно потому, что мы оказываемся неспособными на полностью доверительные, глубокие отношения с Богом, мы оказываемся неспособными к настоящим глубоким отношениям с людьми, к тем отношениям, о которых говорит нам каждая строка Евангелия. Более того, и с самим собой человек не в таких отношениях, так как раздираем страстями, поражен грехом, внутренне расколот, в то время как заповеди Нагорной проповеди и вся святоотеческая традиция направлены на собирание человека, на восстановление его целостности.

³⁷⁶ Бисер духовный. Там же. С. 445.

Трудно человеку выходить на уровень евангельских отношений, потому что самая сердцевина их – *жертва*.

Иногда мы слышим, что в наши дни исполнение заповедей невозможно. Что это удел Святых отцов, а нам, простым людям, живущим в круговерти дней, это невозможно. Что, мол, когда-то кому-то это было возможно, а нам – нет. Сил, мол, нет и т.д.

Но разве мы можем вообще ставить вопрос о том, возможно или нет исполнение заповедей в наши дни? Мы не найдем в Евангелии слов о том, что если сможете, если позволят обстоятельства и т.д., то исполняйте заповеди, а не позволят обстоятельства, то не исполняйте, что уж тут поделаешь...

В Евангелии просто сказано – делайте это.

Делайте, потому что – ученики Христовы, потому что в них – Его любовь к нам, и Он хочет нашего спасения. Когда Иисус Христос давал ученикам заповеди (а через них народу, а через Священное Писание и нам), то Он верил, что они смогут их исполнять, Бог верит, что человек на это способен. Бог до конца верит в человека, а человек сам часто не верит в свои силы к их исполнению. В этом наша проблема.

Что же делать, чтобы преодолеть этот разрыв между призывом к исполнению заповедей и нашим маловерием, нашей духовной инертностью, нашей внутренней несвободой?

Послушаем, что говорят церковному народу о соблюдении заповедей нынешние духовные наставники.

Игумен Никон (Воробьев)³⁷⁷, продолжатель духовной традиции святителя Игнатия Брянчанинова, один из величайших подвижников и духовных наставников XIX в., пишет, что через Евангелие, через исполнение заповедей происходит постижение духовного мира, который «постигается духовным деланием, а не разговорами и чтением только. В Евангелии раскрыты все тайны души человеческой, указан путь в Царствие Божие, указаны награды и наказания, раскрыты многие тайны загробной жизни, но постигаются они не чтением и даже не молитвой, а исполнением заповедей. А недостаток делания, всякие нарушения заповедей восполняются покаянием, исповедью, причащением святых Тайн». И далее: «Большинство современных христиан не понимают значения исполнения заповедей Евангельских. Для них – это мораль, которую они отвергают за трудность или так приспособляют к своим страстям и похотям и к суете житейской, что от заповедей ничего не остается. Это хитрость Дявола, погубляющего мнимых христиан...»

³⁷⁷ Никон (Николай Николаевич Воробьев), игумен (1894–1963) выдающийся православный подвижник XX века, известный духовник, духовный писатель. Известен своими многочисленными письмами к своим духовным детям, большинство из которых опубликовано в сборнике «Нам оставлено покаяние».

Игумен Никон следует библейской и евангельской традициям покаяния, глубокого плача о грехах народа. Как плакали пророки над судьбой народа Израиля, как плакал Господь над судьбой Иерусалима, оплакивая в нем все человечество, так призываемся мы плакать о грехах наших.

В глубоком сердечном покаянии видит игумен Никон один из путей спасения – не суди другого, плачь о своих делах. Он предостерегает в выполнении заповедей против возможного чувства тщеславного самоудовлетворения в исполнении заповедей – это известная и опасная духовная ловушка. Она приводит к той горделивости, против которой Христос предупреждал, обличая фарисеев. В этом смысле слова игумена Никона возвращают нас к покаянию мытаря:

«Осмелюсь сказать, что сокрушение сердечное, плач о нарушениях заповедей дороже их исполнения по своей воле. Ибо последнее приводит к высокоумию и гордости, чем унижается все доброе. А сокрушение сердца заменяет (по милости Божией) делание и держит человека во смирении, без чего суетно все делание, оно даже губительно»³⁷⁸.

Не унывай, когда впадешь в какой грех, а обвини себя перед Богом, исповедуй Ему свое согрешение, не обвиняя никого, смирись, познай свою немощь во всем и проси у Господа, чтобы

³⁷⁸ Бисер духовный. Великие подвижники XX века о спасении в современном мире. М.: Ковчег. 2010. С. 155.

Он сотворил в тебе Свои святые заповеди. Но это не значит, что ты сам не должен бороться. Нужно всеусленно бороться, надо изучать приемы борьбы у Святых отцов, надо предусматривать обстоятельства, способствующие победе или поражению, избегать последних и искать первых, а главное – при возникновении греховных помыслов не переставать от всего сердца вопиять ко Господу о помощи с сознанием своего бессилия победить грех.

Даже если впадешь в грех, то и при совершении греха надо вопиять ко Господу и, не стыдясь, повергать себя мысленно перед Богом, говоря: “Господи, видишь, что я творю, помилуй мя, помоги мне, освободи от власти Диавола”. И плачь перед Господом внутри, как можно чаще зывай к Нему, чтобы Он помог тебе во всей жизни, ибо трудно среди мира сего исполнить заповеди. Почему и плакали древние отцы о людях нашего времени, что будет много погибающих от грехов»³⁷⁹.

Игумен Никон даже называет такое духовное делание «оружием непобедимым, единственно доступным для нашего времени».

В посильном исполнении заповедей, духовном бодрствовании и молитве многие духовные наставники XX века видели единственное средство спасения в современном мире. Посильном –

³⁷⁹ Бисер духовный. Великие подвижники XX века о спасении в современном мире. М.: Ковчег. 2010. С. 163-164.

не в том смысле, что человек выбирает сам, какие заповеди он может исполнять, а какие «ему не по силам», а в том смысле, что:

1) мы не можем исполнить их все в их максимальной полноте, а можем только смиренно их исполнять;

2) Святые отцы и духовно опытные люди всегда предупреждают о том, что человек в своем духовном делании должен соответствовать самому себе, не терять трезвости.

Если прислушаться к увещающим голосам духовных наставников, можем заметить, что те черты, которыми поражено наше обмирщенное общество, проникли и в среду верующих людей. Недоверие, разобщенность, духовная пассивность, отсутствие ответственности, излишняя попечительность о себе и своем удобстве, внешняя суетность, скупое принятие ближнего в храме, настороженность, даже порой агрессивность – все эти качества не соответствуют евангельским заповедям, но нередко в той или иной степени встречаются в современной церковной среде.

Часто такая позиция человека, считающего себя верующим во Христа, – следствие поверхностно или искаженно понятого учения церкви о личном спасении. Она находит свое выражение и в самых примитивных установках, типа: «каждый спасайся сам», «им до меня дела нет, и мне до них дела нет», «я, как могу, спасаюсь, и пусть никто

мне в этом не мешает» и во вполне утонченных, вроде «сначала надо самому научиться спасаться, потом других спасать».

Архиепископ Сергей (Королев), обращая внимание своих духовных чад на путь личного спасения, говорит, что спасение человека, освобождение его от действия греха есть не только его личное дело, но общее. И в зависимости от того, как мы касаемся другого человека, в нем и в мире начинает действовать или сила добра, или сила зла³⁸⁰. Человек живет в окружении других людей: членов семьи, коллег по работе, соседей. И путь нашего и их спасения прямо зависит от того, каковы мы друг к другу, каковы наши отношения друг с другом:

«Люди перед Богом являются цельным организмом. Отдельные личные явления святости как бы очищают, освящают весь организм. Подобно – и грех одного человека омрачает, загрязняет весь организм. Спасая себя, мы как бы вносим долю спасения в дело спасения всего человечества»³⁸¹.

Вопрос семейных отношений, как мы и по своему опыту знаем, один из самых проблемных. Можно без преувеличения сказать, что на одном этом вопросе можно проверять исполнение нами

³⁸⁰ Бисер духовный. Великие подвижники XX века о спасении в современном мире. М.: Ковчег. 2010. С. 447.

³⁸¹ Там же. С. 441.

евангельских заповедей. Достаточно задать себе несколько вопросов и честно на них ответить.

Кто есть для нас наши близкие, они действительно наши самые близкие? Действительно ли нам удастся прощать так, как велел Господь, до семидесяти семи раз? И прощаем ли мы так только тех, кого безоглядно любим, или мы прощаем и тех, с кем отношения, как говорится, «не сложились»? Миротворцы ли мы, кроткие ли мы и смиренные? Делаем ли мы другим то, что хотели бы получить сами? Всегда ли мы подставляем другу щеку? Или норовим сначала ударить сами по его щеке? Кто для нас наши близкие – милосердные самаряне? А кто мы для них?

Даем ли мы нашим близким ту свободу выбора и ответственности, которую дает нам Бог? Или мы стремимся держать человека при себе всеми силами, убеждая себя и его, что «мы лучше знаем, что нужно для его спасения», что наш контроль всегда и во всем жизненно ему необходим?

Всегда ли мы являем верность христианству, если это становится реальной угрозой для нашего семейного очага? Решаемся ли мы духовно ответственно разрешать проблемы, встающие перед нами в семье, или мы убегаем от них в работу, даже, может быть, нужную и благородную, а иногда даже и в церковную деятельность? Не уходим ли мы при этом от нашей христианской ответственности? Почему наши близкие обвиняют нас в фарисействе и лицемерии?

Сколько еще вопросов можно себе задать, сколькими вопросами себя проверить!

«Семья, семейная среда, Богом нам данная, наиболее удобна для устройства нашего спасения», – развивает свою мысль архиепископ Сергей (Королев)³⁸².

Почему так?

«Потому что обе жизни – и греховная, и духовно правильная «обе проходят внутри человека, и жизненная среда есть способ, при помощи которого человек должен обратиться внутрь себя»³⁸³.

Под средой имеются в виду не просто люди вокруг: на работе или в церкви, или совсем случайное окружение. В нормальном случае человек в таких обстоятельствах старается «не терять лица», «вести себя прилично», выглядеть в глазах других «чистеньким». Для человека важно общественное мнение, важно получать признание и одобрение окружающих, хотя Иисус говорил о том, что действительно ценно, ибо *Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно* (Мф. 6:4). Именно в семье, с наши самыми близкими и любимыми людьми, у нас часто бывают самые трудные отношения, но именно они и становятся ключиком к нашему спасению.

³⁸² Бисер духовный. Указ. соч. С. 448.

³⁸³ Там же. С. 446.

«Почему семья кажется наиболее удобной средой для спасения? В семье человек непосредственно открывает свои чувства, а при посторонних скрывает свой внутренний мир. В обществе, например, человек, услышав что-либо недоброе о себе, сдерживается, скрывает свое раздраженное состояние, старается показаться иным. Греховное движение его духа остается скрытым; он живет лицевой, показной стороной своей, а не внутренней. В семье же он не прячет своего действительного состояния: он изолюется, не постыдится выявить свое греховное состояние в слове или действии»³⁸⁴.

«Только в привычной “домашней” среде таящееся в человеке злое начало выливается наружу. В этом отношении обстановка семьи – необходимый момент для познания себя. Не случайно, что мы часто боимся быть в такой “домашней” среде. Убегая от нее, мы “всем интересуемся”, “всем увлекаемся”, лишь бы уйти от условий, содействующих познанию себя.

Ближайшая среда раскрывает нас самих для нас же самих. Но тут надо уловить возможность зарождения греха и не дать ему перейти в действительность. Это момент отделения себя от греха»³⁸⁵.

³⁸⁴ Бисер духовный. Указ. соч. С. 448.

³⁸⁵ Там же. С. 447-448.

Иногда можно услышать, что в миру исполнение заповедей, духовное возрастание невозможно, для этого надо уйти в монастырь, где строгие правила, аскеза, где этому способствует вся обстановка. И часто мы находим подтверждения этому и в словах тех, кто ушел в монастырь, и тех, кто является для нас образцами святости. Но есть и иное мнение, не отрицающее, но дополняющее это положение.

Митрополит Антоний Сурожский в одной из бесед приводит слова святителя Феофана Затворника, что «отшельничество или затвор создают какие-то условия для внутреннего возрастания, но есть вещи, которым легче научиться среди людей и, пожалуй, легче научиться в миру, чем в монастыре...»

Например, он указывал на то, что в миру – просто потому, что люди не «возятся» друг с другом, «...ваши ближние вас отшлифуют гораздо быстрее и решительнее, чем братья в монастыре, которые одновременно хотят и себя спасти, то есть не хотят выходить из себя, не хотят применять грубость, не хотят делать то, что вам, может быть, полезно, но что их ранит ответной раной»³⁸⁶.

Так, мы можем сказать, что наш дом, наши друзья, наши близкие – все наше домашнее окружение, наша частная жизнь дают нам немалую возможность для исполнения заповедей.

³⁸⁶ Митр. Антоний Сурожский. Пути христианской жизни. Киев: Дух и Літера, 2001.

Хотелось бы отметить еще одну особенность, которую явил нам церковный опыт XX века.

В Нагорной проповеди Иисус Христос учил Своих учеников (и народ через них, а через Евангелие и нас), заповедуя им – двенадцати апостолам в первом самом близком круге, тем, кто ходил с Ним, и женщинам в том числе, а далее и остальным ученикам, тем, кто следовал Ему, любить друг друга и быть в духовном единстве. Он заповедовал хранить это единство, хранить и беречь общую жизнь.

Исполнение этой заповеди в современной церковной жизни – не самая отличительная, прямо скажем, черта. Но опыт XX века показал, что православные приходские общины и общины, жившие в иных, неприходских условиях, были, и члены их выживали в, казалось бы, невероятных обстоятельствах. И даже когда попадали в тюрьмы и лагеря, все равно живые общинные связи сохранялись и помогали выжить и сберечь веру, нести свет евангельский и исполнение заповедей о единой жизни: достаточно вспомнить приходские общины святого праведного Алексия Мечева, преподобноисповедника Севастиана Карагандинского, общину преподобномученика Игнатия (Лебедева), этот список можно продолжать и продолжать.

Если в жизни человека не наблюдается единства церковной, семейной, профессиональной

жизни, а наоборот, есть заметное противопоставление, несогласование их, значит, духовная жизнь нуждается в коррекции. Неисполнение заповедей в той или иной сфере общения, точнее говоря, само разделение жизни на «сферы», в которых заповеди могут выполняться в большей или меньшей полноте, является свидетельством непонимания самой сути призыва Спасителя:

Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником (Лк 14:33).

Как рассыпается от времени вещь?

Что происходит с ней перед тем, как она превратится в ненужный прах? В вещи не сразу, но все определеннее нарастают напряжения. Какая-то часть автомобиля, компьютера, самолета изнашивается быстрее, чем другие, и, хотя большинству других частей еще работать бы и работать, наступает момент, когда вещь списывают.

Так же бывает и человеком.

И в его жизни неупорядоченность, несогласованность, хаотичность приводят к разрушающим последствиям. Но человек – не вещь, он может сознательно и свободно творить усилие для жизни с Богом и обретения Царствия Божия уже здесь и сейчас. Для этого надо достигать целостности жизни, открытости пред Богом всех ее сторон и до сих пор «тайных» уголков.

Многие духовные учителя не единожды подчеркивали, что нет человека, который мог бы ска-

зать о себе, что он исполнил заповедь или исполняет ее полностью (такое позволительно сказать только о Христе), но надо стараться исполнять в полноте, не унывая, не отчаиваясь от неудач и падений, вставать, приносить покаяние за ошибки и продолжать идти путем исполнения.

Может быть, в наше время, а под этим временем мы пока еще в значительной степени понимаем двадцатый век, характеризуется какими-то особыми чертами? Это непростое время, в котором прожили большую часть своей жизни многие из нас, наши родители, наших родные и близкие.

Это время пока еще остается нашей современностью.

Двадцатый век³⁸⁷ был временем больших потрясений, сотрясений самих жизненных основ. Они коснулись и целых народов, и каждого отдельного человека на всех уровнях его бытия: на внешних – социальных и на внутреннем – духовном.

Двадцатый век был не только веком великих катастроф, двух мировых войн, сотен локальных вооруженных конфликтов, но и веком тоталитарных, безбожных режимов, реальное содержание которых было в максимально возможном подчинении человека силе государственной власти,

³⁸⁷ О современном мире и об истории XX века с трагедиями и подвигами написано и сказано много, мы не претендуем на исчерпывающую характеристику, отмечаем только отдельные черты времени.

а это можно было сделать, только уничтожая человеческое достоинство, разрушая связи человека с Богом, это был век мощнейших гонений на церковь, подобных раннехристианским.

Индивидуализм и глубокое человеческое одиночество – характерные особенности двадцатого века. Недоверие, страх открытости, установка на то, что «каждый сам за себя», естественно сочетались с требованиями грубого коллективизма, навязчивого вторжения в частную жизнь со стороны государства и им уполномоченных структур. Конечно, ставшая на десятки лет доминирующей установка на страх и закрытость имела свои корни и в пораженности человеческой природы грехом, и в охлаждении веры, и в сознательном отхождении многих людей от жизни по евангельским заповедям.

И, что существенно, XX век ушел, гонения на церковь прекратились, восстанавливаются и наполняются людьми храмы, церковь и государство ведут диалог, но мы по-прежнему живем в обществе, где последовательное исполнение заповедей Христовых не менее трудно, чем тридцать, пятьдесят или сто лет назад. В наши дни христианину противостоит не жесткая тоталитарная система, борющаяся с любым проявлением личностной свободы и духовности, а общество самодовольного индивидуализма, в котором человек видит жизненную опору только в себе, в своих собственных

силах, называя такую ориентацию сознания свободой. Действие каких сил, какого духа мы видим в этом? Отказ от искания Воли Божией – совсем не новое явление, оно появилось не в наши дни. Корни его в прошлом, когда человек был провозглашен мерилем всех вещей. Это искажающее истинное отношение к месту человека в мироздании усугубилось в XVIII веке, в эпоху Просвещения с его идеей главенства человеческого разума, когда Бог решительно начал вытесняться из центра общественной и личной жизни человека.

Отец Александр Ельчанинов в первой половине XX века писал, что современному человеку присущи три такие черты, которые составляют костяк его мировоззрения и которые мешают ему прийти к Богу. Что это за черты? Гордость, вера в свои силы, упоение (у некоторых) своим творчеством. Страстная любовь к жизни земной. Отсутствие чувства греха.

«Таковы, как они есть (современные люди. – *Прим. ред.*) – безнадежно изолированы от Бога, лишены даже потребности в Нем. И этот тип культивируется современной жизнью – воспитанием, литературой. И какие нужны катастрофы, очевидно, личные, чтобы такой человек мог возродиться»³⁸⁸.

Касааясь вопроса о практическом каждодневном исполнении заповедей, изложенных в

³⁸⁸ Бисер духовный. Указ. соч. 2010. С. 67-68.

Нагорной проповеди, мы должны обратиться к свидетельствам о людях, живших в наше время и оставивших по себе память, которую не изгладит ни время, ни козни врага человеческого.

В определенном смысле XX век вернул нас в первохристианские времена, когда исповедание веры осуществлялось в условиях строгого подполья, конспирации, христианская открытость ближнему требовала большого мужества, поскольку могла стоить человеку жизни. В повседневных поступках выражалось противостояние безбожной власти: простое милосердие, человечность, преодоление страха, готовность накормить, одеть, сострадать и утешить в горе, не забывая о молитве, посте, таинствах.

Чуткие наставники, истинные пастыри одновременно учат нас и устроению внутренней духовной жизни в ее связи со святоотеческой традицией, то есть личному предстоянию перед Богом, и открытости, видя в обращенности к ближнему первейший христианский долг, важнейшее заповеданное нам делание.

Десятки тысяч священников и мирян стяжали мученические венцы за исповедование веры в годы гонений на церковь. Среди них были люди образованные и простые, чтецы и певцы, священники, монахи, богословы и почти неграмотные, мужчины и женщины, старики и молодые, отроки и даже дети. «Без чинов и различий» они исповедовали православную веру, как святые-мученики до них.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня (Мф.5: 10-11).

Многие православные вынуждены были покинуть Россию и оказались без средств к существованию и привычного быта за границей, иные сгинули в тюрьмах, ссылках, были расстреляны, трагически погибли в концлагерях, при этом не теряли веры и не изменяли евангельским заповедям до последнего своего часа. Были и те, над кем не произвели прямой расправы, но зато каждый день они терпели за веру от властей, атеистического общества, от соседей по дому, притеснялись на работе, жили под постоянной угрозой доноса, являлись для пораженного страшными язвами мира носителями евангельского света.

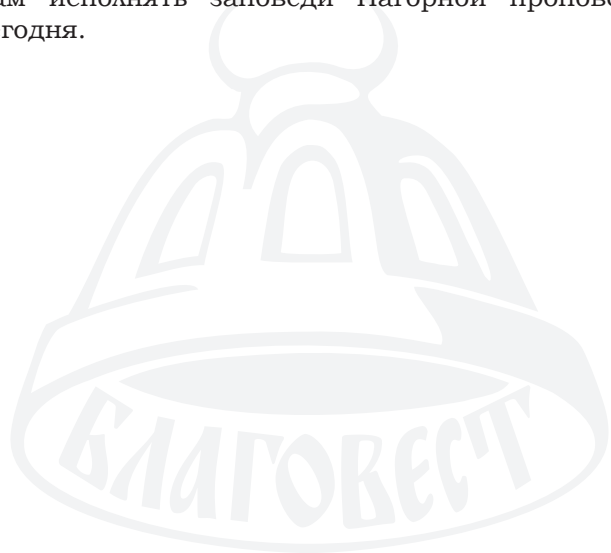
Перечислить имена всех, не отступивших от Бога, рассказать об их стойкости ни в одной книге полностью не представляется возможным.

Исповедничеству сейчас посвящаются многие воспоминания и исследования, однако сколько есть тайн, пока сокрытых от нас, но в полноте ведомых Богу? Церковь чтит память мучеников XX века. Многие наши братья и сестры, о подвигах которых доподлинно известно, ныне канонизированы.

Остановимся на судьбах четверых наших современников. Их жизни стали действенным воплощением Евангельских заповедей.

Но будем помнить и остальных. Всех, чьи жертвы не были принесены напрасно, чьи дни и ночи явились благословенной силой, позволившей нашей церкви начать возрождение.

Вглядимся пристальнее, чтобы различить, как нам исполнять заповеди Нагорной проповеди сегодня.

СВИДЕТЕЛЬСТВА

И музыка, и слово

Свидетельство о жизни М.В. Юдиной

*Служите друг другу,
каждый тем даром, какой получил,
как добрые домостроители многообразной
благодати Божией (1 Петр. 4:10).*

Примером открытого свидетельства о православии в условиях советской действительности была жизнь великой пианистки **Марии Вениаминовны Юдиной** (1899–1970 гг.).

Мария Вениаминовна родилась в городе Невеле в еврейской семье. Ее отец был известным в городе врачом. Она крестилась в 1919 году, будучи двадцатилетней девушкой. Семья была нерелигиозной, и факт принятия ею православия был встречен без воодушевления.

Вера стала мощным жизненным стимулом для Марии Вениаминовны.

Верной христианкой она оставалась всю жизнь. При этом была исключительно одаренным и образованным человеком. Музыка и христианское подвижничество – соль и свет ее жизни. Ее

музыкальная гениальность проявилась рано, как и незаурядность ее личности. Еще в юности она посещала философский кружок. Позже все члены этого кружка оказались арестованы, возможно, Марию Вениаминовну спасла от тюрьмы или расстрела ее известность как гениального музыканта. Тяжело переживая, что она одна уцелела на свободе, Мария Вениаминовна берет на себя трудное аскетическое дело.

Имея хорошие заработки за свои концерты, она все свои деньги раздавала нуждающимся, жила в большой бедности. Из Ленинграда, где находился ее дом, часто ездила в Москву, чтобы хлопотать за арестованных и передавать им деньги и тюремные посылки. Во время войны за счет ее пайка питались несколько человек. Если не хватало собственного заработка, занимала деньги у более состоятельных артистов и знакомых и передавала их тем, кто терпел серьезную нужду и лишения. Злые языки окружили ее уничижительной молвой, что, мол, она неприлично подолгу или вообще никогда не возвращает долги. Но, несмотря на поношения, Мария Вениаминовна продолжала это делать. Так велел голос ее евангельской совести.

Она была известна также и тем, что провожала в последний путь умерших и играла на похоронах, на гражданских панихидах многих опальных художников, поэтов, людей, которых любила.

Мало сказать, что она была скромна в быту: из одежды у нее был плащ, косынка на голову, кото-

рые она носила и зимой, старое потертое концертное платье с белым воротничком да две пары белья – вот все, что было найдено в ее гардеробе, когда умерла. Валенки зимой и кеды или тапочки летом. У великой пианистки не было концертных туфель. Рояль в ее квартире был взят напрокат. Всю одежду, что ей дарили, она раздавала тем, кто в ней нуждался больше. Питалась скудно и просто. Из мебели имелись только полки с книгами, постель, покрытая простым одеялом, и садовая скамейка. По евангельской заповеди – она отдавала все.

Ничего не копила, ничего не оставляла себе «на черный день», а когда приходил этот день и у нее, лишенной работы, не было средств – не роптала, не жаловалась, а снова брала деньги в долг «под свое имя», чтобы передавать их еще более нуждающимся.

Но она не только жила, не заботясь о дне завтрашнем, – она неустанно рассказывала о Боге музыкой и словом. Преподавая в консерватории, не скрывала своих религиозных взглядов, буквально проповедовала Евангелие, много раз ее увольняли с работы с формулировкой «за религиозные взгляды». Да и как было ее не выгнать, когда во время концертов она разъясняла Слово Божие, читала запрещенные стихи. С редким бесстрашием говорила о Христе и необходимости следовать Ему.

Во время музыкальных вечеров она вроде бы в соответствии с программой исполняла музыку

и рассказывала об искусстве, но как это ею делалось! Однажды в Малом зале консерватории она комментировала и читала стихиры и канон преподобного Иоанна Дамаскина, посвященные погребению.

Из воспоминаний Д.Д. Шостаковича известен эпизод, когда Мария Вениаминовна получила в подарок от И.В. Сталина 20 тысяч рублей (огромные по тем временам деньги) за исполнение одного из концертов Моцарта. Она поблагодарила его ответным письмом и сообщила, что передала эти деньги на ремонт храма, прихожанкой которого была, особо отметив, что будет молиться Богу о прощении многих его прегрешений. Это был поступок беспримерного мужества, все равно, что подписать себе смертный приговор. Но ее не тронули³⁸⁹.

Скончалась М. В. Юдина в 1970 году, похоронена на Введенском кладбище в Москве.

Святейший Патриарх Алексей II сказал о Марии Вениаминовне, признавая ее подвижничество, что ее жизнь, как многих ей подобных верующих современников, испытавших на себе тяжесть антирелигиозной политики советской власти, была примером исповедничества. И этот пример «чрезвычайно важен для современного человека, подчас окруженного ложными представлениями о жизни, ибо помогает понять оче-

³⁸⁹ Сама Мария Вениаминовна говорила только о факте получения денег, по свидетельству родных о письме она не упоминала.

видную истину: как бы ни были ценны земная жизнь, достаток и комфорт – во всех случаях они не ценнее вечности».

Свеча, горящая для всех

Свидетельство о жизни схиархимандрита Севастиана (Фомина)

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

Блаженный старец схиархимандрит Севастиан (Стефан Васильевич Фомин) родился 10 ноября (28 октября) 1884 г. в селе Космодемьянское Орловской губернии в бедной крестьянской семье. Рано осиротев, он в 1909 г. приехал в Оптину Пустынь и стал келейником и духовным чадом старца Иосифа, ближайшего ученика великого старца Амвросия. Пять лет он прожил рядом со старцем Иосифом.

После его кончины его духовным наставником стал старец Нектарий, который перешел в его келью; у этого великого старца юный Стефан учился смирению, человеколюбию, возрастал в мудрости. В 1912 г. был пострижен в рясофор,

а монашеский постриг с именем Севастиан принял в 1917 г.

Вместе с революцией начались гонения на Церковь.

В 1918 г. Оптина Пустынь была закрыта, еще какое-то время монастырь жил под видом сельскохозяйственной артели. За два месяца до его полного закрытия в 1923 г. о. Севастиан принял рукоположение в иеродиакона. Старец Нектарий был арестован и выслан, о. Севастиан перебрался в Козельск, чтобы иметь возможность жить рядом со старцем. Всего со старцем Нектарием о. Севастиан прожил четырнадцать лет.

В 1927 г. епископом Калуги о. Севастиан был рукоположен в иеромонаха.

После кончины в 1928 г. старца Нектария по его благословению о. Севастиан служил на приходе в Козельске, Калуге и в г. Козлове (в Ильинском храме) до 1933 г.

Он пользовался большой любовью у своих прихожан. Под руководством двух великих старцев преподобный Севастиан воспитал в себе кротость, рассудительность, высокий молитвенный настрой, милосердие, сострадание и другие духовные качества. Великая скорбь привела его к тому, что он принял на себя бремя старчества в исключительно трудное время. Будучи верным чадом патриаршей церкви, отец Севастиан вел непримиримую борьбу с обновленцами.

В 1933 г. преподобный был арестован, осужден на семь лет лагерей. О. Севастиан никогда не скрывал своего отношения к советской власти, бесстрашно вел себя на допросах. На следствии о. Севастиан прямо отвечал, что на все мероприятия советской власти он смотрит как на гнев Божий и что эта власть есть наказание для людей. Впоследствии о. Севастиан рассказывал: «Когда меня принуждали отречься от православной веры, то поставили в одной рясе на всю ночь на мороз и стражу приставили. Стража менялась через 2 часа, а я бесшумно стоял на одном месте. Но Матерь Божия опустила надо мной такой «шалашик», что мне было в нем тепло. А утром меня повели на допрос и говорят: «Коль ты не отречься от Христа, так иди в тюрьму»».

Вначале на лесоповал в Тамбовскую область, что ему было не по силам – он был слаб здоровьем. Через год был переведен в Карагандинский лагерь в поселок Долинка. К середине 30-х годов Карлаг был уже огромным.

Вместе с ним вместе поехали близкие ему четыре монахини: Аграфена, Феврония, Екатерина и Варвара. Устроившись на работу неподалеку от места его заключения, они помогали ему и опекали его все годы лагерного срока. В лагере, вспоминал о. Севастиан, его били, истязали, требования отречься от Бога. На это он отвечал: «Никогда». И его отправили в барак к уголовникам: «Там,

тебя быстро перевоспитают». Можно представить, что могли бы сделать эти морально опустившиеся и озлобленные люди с больным священником. Но его любовь, милосердие и вера побеждали злобу и вражду, в лагере его полюбили. Он привел к настоящей вере в Бога весь барак, всех до одного человека. Многие из них потом вошли в его общину. И в лагерных условиях отец Севастиан не оставлял молитву и пост. В лагере у него появились духовные дети, которых ему удавалось исповедовать и причащать. Там же на зоне стало зарождаться ядро будущей общины.

В апреле 1939 г. о. Севастиан был освобожден из лагеря.

После освобождения он ездил в Тамбов и матушки понадеялись, что все они смогут вернуться в центр, однако преподобному Севастиану было открыто иное. Он благословил всем оставаться: «Мы здесь больше пользы принесем, здесь наша вторая родина», – говорил он сестрам. Караганда была в основном местом лагерей и ссылки, народ тамошний хлебнул много горя, но отличался надежностью и душевной крепостью и сердечностью. Населяли его спецпереселенцы и бывшие узники Карлага, многие были связаны с шахтами. Голод, нищета, бесконечные тяготы. На общем кладбище по 200 человек в день хоронили ссыльных, умерших от голода и болезней. «Могилами мучеников» называл эти могилы о. Севастиан. Говорил, что свечи на них горят до неба день и ночь.

К 1944 г. его сподвижницы скопили небольшие средства, купили маленький домик в поселке Большая Михайловка (на окраине Караганды). Там тайно служилась литургия, ежедневно вычитывался суточный круг богослужения. В 1944 г. в доме была устроена небольшая домовая церковь. В Михайловку стали съезжаться люди: и монашествующие со всей страны, и просто глубоко верующие люди, ищущие духовного руководства. Батюшка помогал им устроиться с жильем, деньги давал или добавлял нужную сумму на покупку своего жилья, со временем ему возвращали, и он снова давал их нуждающимся. И вскоре в Михайловке чад батюшкиных стало очень много, и они все прибавлялись. Приехала матушка Агния, иконописец, хорошо знавшая о. Севастиана еще по Оптиной Пустыни. Она говорила, что оптинский старец Варсонофий (ее духовный отец) особо его отмечал (в молодости о. Севастиан был очень красив и светел лицом) за его благодатность, ласковую приветливость ко всем и желание послужить.

Не только приезжие люди, но и жители Михайловки скоро узнали старца, стали приглашать его к себе, звать его на требы, хотя это было не разрешено, но батюшка никому не отказывал, а народ в Михайловке был надежный (даже дети), не выдавали. Так шло время. Народ его очень любил, слушался, батюшка наставлял своих чад, люди верили в силу его молитвы. Но, как это

бывает со святыми и праведниками, не только люди, даже звери чувствовали особую благодать о. Севастиана. Вот мелкий, но красноречивый штрих к его портрету: очевидцы вспоминают, что даже собаки выходили на дорогу встречать и сопровождать батюшку, когда он легкой походкой шел на требы, а там, где изгородь палисадников были пониже, «они перелетали их как птицы». И их привлекала его особая благодать. Ко всем Божиим созданиям он относился с любовью и лаской.

Много сил уделял отец Севастиан воспитанию своей паствы. Стала Михайловка своего рода негласным монастырем в миру. Его духовные чада очень ему доверяли и всегда следовали его советам, даже если принять их было поначалу трудно. Он был глубоким молитвенником и обладал особым даром прозорливости.

Разрешение на регистрацию религиозной общины власти по-прежнему не давали, хотя прошение от верующих подавалось. Ответ: «Запретить священнику Севастиану Фомину службы в самовольно открытом храме». Но все-таки в 1952 году было дано разрешение открыть молитвенный дом, где можно было свершать требы и отпевать покойников, собираться читать молитвы и крестить, венчать, проводить исповедь. Любил батюшка заупокойные службы, любил провожать людей в последний путь, всегда отпевал сам. Одна из верующих местных женщин подарила батюшке свой дом

с большим двором для того, чтобы батюшке и людям было свободнее. А вскоре еще одна семья, жившая по соседству, тоже отдала свой большой дом, чтобы, не стесняя друг друга, верующие могли приходиться со своими нуждами, чтобы стало просторнее, сами же переехали в меньший дом, который купили себе рядом. В подаренном доме сняли перегородки, матушка Агния начала писать большие иконы для иконостаса. Особенно много отцу Севастиану приходилось крестить, в службе батюшка был один, помогали ему сестры-монахини. Но литургию по-прежнему служить не разрешали. Она служилась каждую ночь тайно на квартирах верующих.

По Великим праздникам Всенощное Бдение служили с часа ночи, а после короткого перерыва совершалась Божественная литургия. Окна плотно завешивали одеялами, а внутри дома было светло и многолюдно. Службу заканчивали до рассвета, и по одному-по два люди расходились по домам.

В 1955 г. из Москвы было получено разрешение о регистрации религиозной общины. Жилой дом начали переоборудовать в храм, батюшка Севастиан сам всем руководил. Иконы, написанные матушкой Агнией, дополнялись теми, что приносили люди. Начались работы по переоборудованию жилого дома в храмовое здание. Всем руководил батюшка. Бывший узник Карлага протодиакон Иаков прислал из Москвы служебные и святоотеческие книги.

Храм был освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Случилось это в праздник Вознесения Господня в том же году. Отец Севастиан сам подбирал себе священников из своих же духовных чад. С 1955 г по 1966 г., до самой своей кончины, о. Севастиан был настоятелем храма, в 1957 г. он был возведен в сан архимандрита. За три дня до своей кончины преподобный Севастиан был пострижен в схиму.

В последний свой Великий пост, в Великую субботу после окончания литургии (батюшка к тому времени был уже очень слаб и сам не служил) он вышел попрощаться со своей паствой. Все его прощальное слово пронизано светом евангельских заповедей, все оно – отражение его собственной жизни, истинного Христова пастыря:

«Ухожу от вас. Ухожу из земной жизни. Пришло мое время расстаться с вами. Я обещал проститься и вот исполняю свое обещание. Прошу вас об одном: живите в мире. Мир и любовь – это самое главное. Если будете иметь это между собою, то всегда будете иметь в душе радость. Мы сейчас ожидаем наступления Светлой заутрени, наступления праздника Пасхи – спасения души для вечной радости. А как можно достичь ее? Только миром, любовью, искренней сердечной молитвой. Ничем не спасешься, что снаружи тебя, а только тем, чего достигнешь внутри души своей и в сердце – мирною тишиной и любовью. Чтобы взгляд ваш никогда ни на кого не был косым. Прямо

смотрите, с готовностью на всякий добрый ответ, на добрый поступок. Последней просьбой своей прошу вас об этом. И еще прошу – простите меня».

Преподобный Севастиан отошел ко Господу 19 апреля 1966 года, на Радуну. В этот день Русская Православная Церковь празднует его память как преподобного и исповедника Севастиана Карагандинского.

Зерно, упавшее на добрую землю

Свидетельство о жизни Е.И. Казимирчак-Полонской

*«Вышел сеятель сеять семя свое...
иное упало между тернием, и выросло терние и
заглушило его; а иное упало на добрую землю и,
взойдя, принесло плод сторичный» (Лк.8:5-8).*

Свидетельством исполнения евангельских заповедей стала судьба **Елены Ивановны Казимирчак-Полонской** (позже монахини Елены), православной исповедницы и ученого-астронома мирового уровня.

Она родилась в 1902 г. в селе Селец на Вольни (тогда это была часть Российской империи) в потомственной дворянской семье. До войны семья жила в Варшаве, Елена посещала русскую

гимназию. Красивая, образованная девушка, уже тогда с очевидно выдающимися способностями в области точных наук, математики, легко овладевающая языками, она мучилась вопросами смысла земного бытия. Рациональные рассуждения не давали удовлетворения.

Что же могло стать толчком к ее христианскому обращению – ведь их семья была совсем нерелигиозной? Только чудо. Только действие Божьей благодати. Она вспоминала, что однажды, терзаясь мыслью «в чем же смысл земного существования?», оказалась в саду их имения. Не находя ответа, она взмолилась: «Во имя чего дана жизнь?». И случилось чудо – природа вокруг преобразилась: деревья кусты, цветы, озеро, она увидела в истинном свете красоту Божьего творения, увидела преображенный мир и в этом – явление Божьей благодати и ответ на свои вопрошания.

В красоте Вселенной она увидела Славу Создателя. Ее пленило чудо звездного неба, его постижением она занималась профессионально всю свою жизнь, через его красоту она проповедовала о Боге.

Тут же в саду она приняла решение, что отныне все ее научные занятия будут посвящены доказательству бытия Божия через премудрое устройство мира³⁹⁰. Вся ее жизнь стала служением Богу и

³⁹⁰ Для написания использован материал статьи Л. Иальюниной. О монахине Елене. См. Славянка: Православный женский журнал. Сентябрь-октябрь 2006. С. 21-23; С. Грищука «Небесный механик» и книги Монахиня Елена. О действии благодати Божией в современном мире. М., 2002.

неустанной хвалой Ему. *Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь* (Пс.18: 2) – она любила повторять этот стих псалма, когда рассказывала об астрономии, по сути, она проповедовала о Боге, так что с момента ее обращения проповеднически-миссионерское служение вошло в ее жизнь. Проповедь Евангелия становится целью ее жизни.

Не только научное дерзновение поражало в ней окружающих, но ее цельность, ее самоотверженность. Ради близких она готова была жертвовать и своими планами, и силами.

Когда она, еще молодая девушка, учась в университете, узнала, что фамильное имение Полонских находится в тяжелом состоянии, то, оставив учебу, вернулась домой, вызволила имение из долгов, наладила хозяйство, спасла ценнейший парк с реликтовыми деревьями и уникальное по чистоте воды озеро с редкими породами рыб. Она настолько все наладила, что, когда на Волынь пришла советская власть, крестьяне не только ее не выдали и не сожгли поместье, как это часто бывало, но просили ее не оставлять их.

Активно занимаясь наукой, Елена Ивановна становится и членом Русского христианского студенческого движения, участвуя в издании журнала «На Рубеже». В Чехии, в городке Пшеров, на 1 съезде РСХД она знакомится с о. Сергием Булгаковым, своим будущим духовником. Их дружба продолжалась все жизнь, он благосло-

вил ее на занятия наукой и предсказал ее монашеский путь. Ее жизнь проходит в среде образованной русской молодежи, которая мечтала вернуться когда-нибудь на свою дорогую родину, чтобы возродить там духовную жизнь, особенно содействовать работе среди молодежи, сохранению веры. Немногим это удалось, но Елена Ивановна сумела воплотить мечту своей юности.

Окончив Львовский физико-математический университет, Елена Ивановна переехала в Варшаву, чтобы работать в Варшавском университете, и начала заниматься исследованиями в области звездного неба. Защитила диссертацию, стала доктором философии, вышла замуж за учено-гидролога Льва Казимирчака, родила сына Сережу (он был назван в честь ее духовного отца, о. Сергия Булгакова). Они переехали во Львов. Все было относительно хорошо, счастливо. Но вот началась война, круто изменившая судьбы людей. В 1944 г., уступая настойчивым просьбам мужа, так как приближался фронт, семья переехала опять в Варшаву. Но долго им там жить не пришлось...

Можно сказать, что действие Божьей благодати и милости сопровождало ее всю жизнь, не оставляя и в самые тяжелые и трагические моменты, но можно также сказать, и что натура Елены Ивановны была доброй почвой для ее действия, ее восприятия жизни.

Ей было присуще без оговорок отвечать за близких людей, не оставлять их в тяжелые минуты. Ей

была свойственна необычайная ответственность за все, что ей поручено. Ответственность в работе и в отношениях с людьми была одним из отличительных ее качеств. Она считала, что христианин должен быть ответственным не только в делах, но во всем, даже в мыслях. Это евангельское заповедание – отвечать за качество своей жизни, за духовное пространство вокруг себя конкретными действиями, поступками.

Во время войны в обстановке гестаповских облав она спасала жизнь своим коллегам. Самоотверженность сочеталась в ней с необыкновенным бесстрашием, глубоко коренившимся в ее вере. Она уповала на Господа, и ее упование не было посрамлено. В ее жизни было несколько удивительных случаев.

Однажды во время молитвы Елена Ивановна услышала беззвучный, но настойчивый голос, который велел ей немедленно покинуть город. Духовный опыт подсказал ей, что это указ свыше, она, ни минуты не сомневаясь, только сославшись на то, что чувствует, что для города грядут тяжелые времена, взяв сына и немного денег, ушла из Варшавы. Она настойчиво просила мужа и мать быстро собрать вещи и присоединиться к ней, они обещали, но все медлили и медлили. Она же с ребенком укрылась в маленьком сельском домике далеко от города. В своих действиях она была права. Действительно, вскоре в Варшаве вспыхнуло восстание против немцев, выбраться из

города стало невозможно. Через несколько месяцев восстание было жестоко подавлено, город сдался, жители Варшавы были вывезены в три лагеря. Так случилось и с ее близкими: муж попал в лагерь, и больше им не довелось встретиться, несмотря на все ее усилия. Мать пропала.

В поисках ее она добровольно пробралась в концлагерь, и чудом она сумела выбраться оттуда обратно целой – ей помог лагерный врач. Еще раз чудо случилось, когда ее арестовали и приговорили к расстрелу, и вот уже должны были прозвучать выстрелы, когда она, глядя на солдатские пражки с надписью: «С нами Бог!», взмолилась...

Бог дал ей что сказать. Она воззвала к солдатам, напоминая, что у них тоже есть матери, жены, сестры, она воззвала к христианскому чувству. Винтовки не выстрелили, ни одна из пяти нацеленных на нее, ей крикнули: «Беги!», так она спаслась еще раз. Позже она узнала, что муж отправлен вместе с другими мужчинами в Вену, взрывать скалы, чтобы задержать наступление Советской армии. Ей не удалось его вызволить, когда немцы стали отступать, связь с ним прервалась.

Все, что и как она делала, коренилось в ее преданности Христу. Она рисковала и своей свободой, и своей жизнью, и даже своим маленьким любимым сыном Сереженькой, которого приходить в ее поисках и вызволения близких оставлять одного, надеясь только на милость Божию. Но он был удивительным ребенком, маленький,

мудрый, терпеливый, послушный. Многое ей пришлось вынести, разыскивая близких, но веру и упование на Бога она не утратила ни на минуту.

Ей удалось найти мать, и она вернулась с ней к сыну, который молился за них.

Живя за границей, в Польше, в католическом окружении, будучи уже крупным ученым с мировым именем³⁹¹, она могла бы значительно облегчить себе жизнь, перейдя в католичество и оставшись на Западе, но она оставалась верной православию.

В июле 1945 г. ей удалось выбраться в Прагу, там было открыто советское консульство, был объявлен добровольный выезд в СССР, решать надо было быстро, после горячей молитвы в соборе она попросила разрешение вернуться в Россию, в Советскую Россию. На вопрос: что ею движет, она ответила: «Я хочу ехать в СССР, чтобы всю жизнь отдать на служение Православной Церкви, родине, русской науке и русской молодежи». Ей разрешили вернуться вместе с матерью и сыном, обещали помочь найти мужа и поспособствовать восстановлению семьи (ничего этого выполнено не было). Их направили на жительство в город Херсон. С благословения о. Сергия Булгакова она вернулась в СССР, чтобы вести «подпольную религиозную работу».

Она вернулась и на новые испытания.

³⁹¹ Е.И. Казимирчак-Полонская была трижды профессором, доктором философских, физико-математических и астрономических наук.

Их жизнь в Херсоне была невыносимо тяжелой во всех смыслах. На работу она устроилась в Херсонский педагогический институт преподавателем математики и астрономии. Начался исключительно тяжелый период.

На работе ее научные достижения не были приняты, ей пришлось начинать все сначала, заново пересдавать все экзамены (включая предметы по марксизму-ленинизму, разумеется), заново защищать диссертацию, ей постоянно нужно было доказывать свою научную квалификацию, работой ее нагружали нещадно, часто ей удавалось спать только по два-четыре часа в сутки. Возвращалась домой очень поздно. Бытовые трудности были изнурительны. Обещанное ранее жилье не предоставили, несколько месяцев им пришлось жить в гостинице, потом институт дал квартиру, но совершенно разрушенную, совсем без мебели, без вещей. Приходилось все как-то с трудом добывать (вспомним, что в то время все жили очень скудно), как-то обустраивать быт. В городе свирепствовал послевоенный бандитизм, несколько раз Елену Ивановну грабили по дороге, когда она поздно возвращалась домой, отбирали деньги, продуктовые карточки, вещи, порой даже выхватывали из рук продукты, а однажды по вине соседей сгорела квартира, погубили все вещи, чудом спаслись мать и Сережа. Жить в квартире стало невозможно. Несколько месяцев она жила практически под открытым небом.

Помощи от других ждать не приходилось. Кто-то не мог помочь, но и те, кто мог, не помогали. Боялись. Зло, страх присутствовали в жизни как то, что стало нормой.

Самым тяжелым для нее было то, что начальство запретило ей ходить в церковь. Иначе уволят – ее, единственную кормилицу. Для вида она дала согласие, но не сдалась, это был компромисс. Она ходила к своему священнику по ночам, чтобы помолиться, исповедоваться, причаститься. Иногда брала с собой сына.

Но самый тяжкий удар ждал ее впереди, когда в 1947 г. Сережа заболел. Врачи отнесли к болезни мальчика халатно, диагноз «брюшной тиф» был поставлен неправильно. У ребенка был менингит. Соответственно и лечили неправильно. Администрация института не отпустила ее с работы, чтобы ухаживать за больным мальчиком. Его поместили в инфекционное отделение, а ее к нему даже не пускали. Он умирал тяжело, перед смертью наступило истощение, слепота, беспомощность. Только видя его предсмертную мучительную агонию, ей разрешили подойти к нему. Тяжко было смотреть на муки ребенка, она взмолилась, просила Бога явить волю Свою, но говорила также, что, если Он и заберет сына к Себе – она от Него (Христа – *Прим. ред.*) не отречется! Сын Елены Ивановны умер 7 июля, в праздник Рождества св. Иоанна Предтечи.

Ей категорически не разрешили похоронить Сережу по православному обряду. Она пошла и на это. Единственно, что удалось, – договориться, чтобы на похоронах, на которых присутствовали официальные представители от института (так было принято), не говорили официальных речей. Ночью она пошла к знакомому священнику, который совершил заочное отпевание и панихиду. Три дня она молилась недалеко от Серезиной могилки, потом, выйдя на работу, каждый день в обед бегала на могилу.

С ней были только близкие ей люди, и двое из них уверовали, тут же на могиле обратились и посвятили свои жизни служению Господу. Такова была сила ее верности Христу! Таково было ее миссионерство – всей своей жизнью, всеми ее трагедиями. Она уехала из Херсона, там ей было невыносимо оставаться.

Так же была явлена сила ее христианского свидетельства, когда в 1952 г. она была арестована по подозрению в шпионаже. Она пробыла в тюрьме несколько месяцев, ее мучили круглосуточными допросами, в них участвовали, как правило, несколько следователей. В камере можно было только ходить, по многу часов ей не давали присесть, выколачивали признание своей вины. В ее медицинской карточке после тюрьмы было отмечено тринадцать хронических заболеваний. Она не сдалась, и никакой лжи на себя и дру-

гих не возвела. Не скрывала и своих религиозных взглядов.

Ее мужество, логика доказательств, ее защита христианства – она убеждала своего следователя, что не вера в бога есть преступление, а наоборот, неверие – грех, победили, и он принял ее свидетельство. И сам помог ей выбраться из тюрьмы, сделал все, чтобы закрыть дело. Ее выпустили за недоказанностью обвинения. Следователь сам провожал ее на перрон, нес ее чемоданы, когда она покидала город. Это был исключительный случай – офицер НКВД так обратился, так уверовал в Бога.

Между тем сразу после ее ареста ее мать, несчастную одинокую старуху, отвезли в психиатрическую больницу, где она вскоре и умерла...

Казалось бы, судьба Иова, но во всех ее испытаниях Господь был с ней, выводя ее оттуда, где другим была верная смерть.

И все-таки зададимся вопросом: что привело ее обратно на родину, на эти мучения? Не тоска, не ностальгия и совсем не наивное непонимание происходящего в стране, как это было у многих из возвращавшихся в это время в СССР, но именно боль за то, что на ее родине Слово Евангельское подменяется словом атеистическим, она страдала, что молодежь отрывают от Бога. Еще со времен юности, со времен участия в христианском студенческом движении ее сердце очень болело за

молодежь. Она ехала, как мы уже говорили, чтобы заниматься религиозной работой подпольно, зная об опасностях, которые ждут ее в этом служении, в первую очередь для работы с молодежью. Это было одной из граней ее служения.

В течение многих лет на дому, постоянно рискуя, даже после ареста она проводила религиозные занятия, готовя людей к вступлению в Церковь, встречи, на которых говорилось об Евангелии, об истории церкви, о молитве. Она вела занятия с молодежью, многие из ее учеников стали потом священниками, многих она вводила в церковь. Она делала это с дерзованием, бесстрашно, как и все, что делала в своей жизни.

Ее любимым святым был святой благоверный князь Александр Невский. Он был ей дорог своим преданным служением родине, в нем она видела образец мудрого смирения, когда ради спасения русских людей он и в ноги хану мог поклониться. Таким она видела смирение – не в тихих словах, в темных платочках, а на деле – в мудром принятии внешних обстоятельств: «когда надо – молчать, когда надо – говорить, когда надо – сражаться, а когда надо – кланяться».

Она и в самых тяжелых обстоятельствах неустанно прославляла Бога, проповедовала красоту Вселенной. Елена Ивановна было щедро одарена талантом. В научной деятельности при всех ее тяжелых жизненных обстоятельствах она неу-

станно двигалась выше и выше. Это был ее духовный призыв: «Выше, выше!».

Она выполнила обещание, данное в молодости в саду, свой, по сути, обет – научными исследованиями прославлять Творца Вселенной.

Как ученому ей принадлежит много открытий в области астрономии. Предметом ее научных исследований были кометы. В 1968 г. она получила степень доктора физико-математических наук; стала лауреатом премии им. Ф.А. Бредихина АН СССР в области астрономии. Она была членом Международного астрономического союза и нескольких научных обществ и даже была почетным членом Всесоюзного общества слепых за участие в издании трудов по высшей математике и программированию на шрифте Брайля. Ее научная деятельность была такой же целостной, как и христианская. Всю свою жизнь она чувствовала направляющую руку Отца Небесного и смиренно предавала себя его воле.

В конце концов она получила и признание коллег на родине и за рубежом, у нее была любовь студентов, многие из ее учеников стали заниматься астрономией, ее именем была названа звезда³⁹² – можно сказать, что данные ей таланты она преумножила, подобно верному рабу из евангельской

³⁹² «Полонская».

притчи. Оставив все это, она сделала еще один шаг, чтобы пройти и поприще монашеской жизни.

После того как она вышла на пенсию, она приняла монашеский постриг. Ей тогда было уже за семьдесят. Она прекратила работать, так как по просьбе Ленинградской Духовной Академии взяла на себя участие в огромном переводческом труде. При постриге по благословению Святейшего Патриарха Алексия II ей было оставлено имя монахиня Елена, это как бы подтверждало то, что вся ее прежняя жизнь была приурочением к этому.

Вслед за тем в ее жизни наступил еще один трудный период. Это выразилось в том, что назначенный (незнакомый с ней прежде) духовник и мать-восприемница стали требовать, чтобы она оставила свои научные занятия и чтение лекций студентам Духовных школ. Также ей воспретили работу над статьями и домашние занятия с молодежью для того, чтобы она посвятила себя исключительно посту и молитве. Результатом нервного стресса, который пережила матушка из-за этих прещений, стала полная слепота. Горечь обстоятельства, тяготы и смирение сопровождали ее до последних дней.

Впоследствии она получила благословение от митрополита на продолжение занятий с молодежью и на научные исследования. Она написала воспоминания об о. Сергии Булгакове и авто-

биографическую книгу «О действии благодати Божией в современном мире» (под именем монахини Елены) и выступала с лекциями по богословию, по астрономии, с воспоминаниями об о. Сергии.

В 1990 г. она смогла реализовать свою заветную мечту: собрала и оформила юридически общину преподобного Сергия Радонежского, общину молодежи, которая состояла из студентов, ученых, врачей, художников и помогала одиноким и больным старикам. Община была призвана не только в общепринятом смысле проявлять заботу о стариках, о немощных, о лежащих в больницах беспомощных людях, но и проводить евангельские беседы, давать возможность молиться, не только навещать их по заповеди Христа, но и после выписки из лечебного учреждения не оставлять без заботы и внимания. Так делами милосердия служить Богу.

До самых последних дней матушка Елена, даже когда совсем обездвижилась, когда страшно страдала от болей, оставалась сердцем общины. Вместе с о. Владимиром Сорокиным Елена Ивановна организовала больницу памяти святой Ксении Петербургской для покинутых старых и больных людей.

Всю свою жизнь она чувствовала направляющую руку Отца Небесного и смиренно предавала себя Его воле.

Елена Ивановна Казимирчак-Полонская, монахиня Елена отошла ко Господу 30 августа 1992 г. Ее могила находится на маленьком кладбище астрономов близ Пулковской обсерватории.

Душа, ставшая светом

Свидетельство о жизни архимандрита Серафима (Тяпочкина)

Душа больше пищи, и тело - одежды...(Лк.12:23)

Нет, наверное, человека, который знал бы его или о нем и который, услышав имя отца Серафима (Тяпочкина), не почувствовал бы в сердце ни с чем не сравнимой радости и особого волнения.

Или его духовные чада в своих воспоминаниях с такой любовью и целомудрием сумели передать те особенные состояния души и духа, которые возникали в его присутствии? Или духовная действительность его присутствия была и остается таковой, что даже те, кто не был знаком с ним лично, а только по воспоминаниям, чувствуют и в своей жизни свет и ту радость, которые он нес?

«Душа, ставшая светом», – сказал о нем его духовный ученик архимандрит Виктор (Мамонтов). «Он излучал свет праведности», – говорят те, кто видел его³⁹³.

Старец архимандрит Серафим (Димитрий Александрович Тяпочкин, 1894–1982 гг.) родился 1/14 августа 1894 года. Местом его рождения был г. Новый Двор, бывшей Варшавской губернии. Его отец был почтово-телеграфный служащий (начальник конторы), по сведениям самого архимандрита Серафима³⁹³.

Семья их была благочестивой, но, главное, любящей. Познакомившись, его родители полюбили друг друга; его мать, дочь министра польского правительства, перешла из католичества в православие, чтобы они могли венчаться; ее семья от нее отказалась.

Во святом крещении младенца нарекли Димитрием в честь святого великомученика Димитрия Солунского. Господь наградил их пятью детьми – Димитрий был третьим.

Любовь к храму привилась ему с детства, в девять лет (в год прославления преподобного Серафима Саровского) у него зародилась мечта стать священником. Всю жизнь он чувствовал благодатную связь с преподобным Серафимом, житие которого прочел еще в пятилетнем возрасте. По его просьбе родители отдали его учиться в

³⁹³ Архимандрит Виктор (Мамонтов), написал прекрасную книгу о старце Серафиме «Сердце пустыни», которую мы использовали в написании этого очерка; кроме того, мы воспользовались воспоминаниями игумена Сергия (Рыбко). «Праведником живет земля. Воспоминания о старце архимандрите Серафиме и книгой Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). Жизнеописание. Воспоминания духовных чад. Проповеди».

духовное училище, потом он поступил в Холмскую семинарию, где окончательно в нем вызрело стремление к пастырству.

«Моя духовная настроенность, очевидно, не укрывалась от взоров окружающих. Меня приблизил к себе преподаватель семинарии иеромонах Даниил (впоследствии епископ, родной брат инспектора Московской духовной академии, тогда архимандрита, Иллариона (Троицкого) – будущего исповедника веры); меня принял под духовный отеческий кров незабвенный отец-ректор семинарии архимандрит Серафим (Остроумов), впоследствии архиепископ Смоленский, погибший в 1937 году», – пишет он о среде, которая формировала его как пастыря.

По окончании семинарии он недолго проучился в Московской Духовной Академии, но вскоре в связи с большевистским переворотом она была закрыта. Среди его любимых преподавателей – о. Павел Флоренский, его портрет висел в келье о. Серафима рядом с портретом святителя Игнатия Брянчанинова.

Продолжить образование было невозможно, и Димитрий перебрался в село Михайловка (ныне Днепропетровской области) учительствовать в школе. Здесь он познакомился со своей будущей супругой Антониной, тоже учительницей, в 1920 г. обвенчался и в том же году был рукоположен во пресвитера.

Исполнилась мечта его юности. Для церкви уже наступили тяжелые времена, молодой священник был готов к испытаниям, он знал, что таков крест Христов. Позже на вопрос об участии в обновленчестве он категорично отвечал: «никогда».

С 1921 года по 1936 год о. Димитрий был благочинным Солонянского района Днепропетровской области. Это было время ожесточенной, на уничтожение, борьбы власти против церкви, время расхищения и поругания святынь и гонений на священников. Образованность, горячая ревность о Боге, пасторская привлекательность о. Димитрия с самого начала вызвали такую злобу у врагов церкви, что однажды была предпринята попытка, его убить. Спасли лошади: почуяв неладное, они понеслись так быстро, что выстрелы убийц его не достигли. Господь сберег.

От «живоцерковников» (обновленцев)³⁹⁴ он претерпел много, но боролся с ними неуклонно.

Скорбны были и семейные обстоятельства: от голода в младенчестве умерли два его сыночка. Время Великого голода на Украине было невероятно тяжелым. В 1933 г. от туберкулеза умерла его горячо любимая жена, овдовев, он остался с тремя дочерьми-подростками. Когда же власти

³⁹⁴ «Обновленцы», являясь раскольниками, при поддержке безбожной власти вышли из подчинения законному церковному управлению, нарушали церковные каноны, захватывали храмы, переманивали верующих, используя клевету на церковь и недостаточную духовную образованность людей.

закрыли храм в Михайловке, о. Димитрий, истинный пастырь Божий, не оставил ни службы, ни паствы. Он служил, переходя из храма в храм. Об этом донесли властям, приходилось скрываться, однажды даже ночевал в поле. Он переехал в другое село, дома тайно совершал литургию, тайно крестил, исповедовал, венчал, причащал больных, отпевал; уходил, случалось, даже на несколько дней на требы в очень дальние селения, пробираясь тайными тропами и оврагами; девочки оставались одни.

Служение Богу требовало всецелой преданности Христу.

Все годы, особенно конец двадцатых и тридцатые, были временем ожесточенных гонений, массовых арестов и расстрелов духовенства. К концу безбожной пятилетки, в 1937 году, во всей стране на свободе осталось всего 8 епископов. Отец Димитрий рисковал ежечасно. «Однажды отцу благочинному предложили закрыть храм. Отец Димитрий ответил: «Мой долг не закрывать, а открывать храмы». Ему пригрозили: «Понимаете, чем это для вас может кончиться?!» «Это мне не страшно, – смиренно сказал батюшка, –... *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)»³⁹⁵.

³⁹⁵ Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). Жизнеописание. Воспоминания духовных чад. Проповеди. С. 15.

Служение Божьему делу требовало и мужества, и смирения, осторожности и трезвости. Многие приходилось делать в условиях конспирации, подпольно. Люди, пережившие это время, рассказывали, что члены некоторых братств и сестричеств старались меньше знать друг о друге, чтобы не выдать во время бесчеловечных допросов и тюремных пыток имен, адресов, членства и рода занятия. «О. Димитрий не отошел от церковного служения, как это сделали шесть пастырей его благочиния, уйдя на светскую работу. Он оставался духовным отцом многих своих чад. Хотя не раз ему говорили, что это опасно, он отвечал: «Мне это благочиние вручил Господь через епископа, всегда служить – мой пастырский долг, а трудно сейчас всем». Много раз власти арестовывали его, но, допросив и предупредив, отпускали. Он был взят на учет органами ГПУ³⁹⁶ за то, что пользовался большим авторитетом среди духовенства и верующих³⁹⁷.

В 1941 г. о. Димитрий был арестован и судим. На следствии ему перечислили все тайные места его служения начиная с 1930-х годов и приговорили к 10 годам лагерей. В ссылку с ним поехали три его прихожанки, две из них там и скончались. Долго никто из родных не слышал о нем. На вопрос: «Батюшка, били ли вас в лагере? –

³⁹⁶ Государственное Политическое Управление (ГПУ) – орган, занимавшийся обеспечением безопасности режима большевиков, в том числе искоренением инакомыслия.

³⁹⁷ Сердце пустыни. С. 58.

он кротко ответил: – А чем я лучше других? Что всем было, то и мне...»

О. Димитрий не любил вспоминать о лагерных годах, но известно, что и в лагере он пастырства не оставлял: вел беседы с заключенными, крестил новообращенных, исповедовал, отпевал, один раз даче венчал. Все это делалось тайно, в тайге, так как строго запрещалось церковным начальством, за это полагался карцер. Певчими были сами заключенные, батюшка сам их обучил, они же изготовили о. Димитрию епитрахиль и поручи из полотенец, вышили кресты. Любовь батюшки к Богу и людям в эти годы была так велика, она все прибавлялась и прибавлялась в нем, подобно по капле наполняемой чаше, сердце становилось все более простым и незлобивым, все более доверительными были его отношения с людьми лагерными. Лагерь его не только не сломил, но, наоборот, Христос все более укреплялся в нем Своей любовью и жертвой. Это чувствовали и заключенные, даже уголовники любили и защищали его от притеснений лагерного начальства. Так его любовь и свет растапливали лагерное зло и поглощали тьму.

Это, конечно, сопровождалось жертвой.

Отец Димитрий не искал страданий, но и не уклонился от них. Как хотел батюшка вернуться домой, увидеть дочек, своих близких! Но когда перед освобождением, перед окончанием десятилетнего срока, следовательно спросил его, что он собирается делать после освобождения на свободе, о.

Димитрий ответил: «Я священник, служить намерен». «Ну, если служить... тогда еще посиди», и ему добавили еще пять лет ссылки в Красноярский край, на Игарку. Казалось бы, скажи он, что удалится от дел, найдет какую-нибудь работенку не служащую – и не было бы еще пяти лет ссылки. Но о. Димитрий не мог этого сделать, потому что он не мог даже на словах, тем более не в действии, отказаться от того дара священства, который получил от Бога³⁹⁸.

Его дорогие духовные чада из Михайловки помогали ему посылками, им он мог излить свою душу, свою скорбь. Сохранилось письмо к его духовной дочери:

«Дорогая дочь моя, незабвенная Мавро! Душа моя скорбит смертельно. Вспоминая Гефсиманский подвиг Христа Спасителя, нахожу утешение и своей скорбящей душе. Скорблю, скорблю тяжело; скорблю о себе, скорблю о детях, сродниках своих, скорблю о пастве своей, скорблю о чадах своих духовных, скорблю о любящих, помнящих обо мне и ожидающих моего возвращения

³⁹⁸ Однажды, через много лет, по случаю он сказал об этом своему внуку Дмитрию (внук забыл поздравить его с очередной высокой церковной наградой и извинялся за это): «Митенька, Господь давно дал мне священный сан. Это и есть та самая высшая награда, которой я удостоился до конца своей жизни у Господа. Архимандритство, митра и прочие награды меня мало интересуют. Ведь я «поп-тихоновец», как было написано в моем уголовном деле, и это настолько для меня драгоценно, что заменяет все награды». (см. Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). *Жизнеописание. Воспоминания духовных чад. Проповеди*. С. 15) «В автобиографии 1962 года о.Серафим написал: «Стаж церковной службы — сорок второй год», смело подчеркнув тем самым, что и в лагерях он был не просто заключенным, а священником, т.е. служил» (см. Сердце пустыни. С. 58).

ныне. Но совершилось то, о чем я горячо и усердно молил Господа, «да мимоидет от меня чаша сия». Вот мое скорбное повествование. В феврале месяце я выбыл из Канска в Балхаш, Казахстан. Писать оттуда тебе, дочь моя верная, я не имел возможности. В Великий Четверток окончился мой страдальческий подвиг, и только лишь 2 VI/20 V я выехал оттуда... *Обаче не якоже Аз хочу, но якоже Ты.* Я горел желанием возвращения на родные места, желанием видеть родных, дорогих и близких, но, увы, получил назначение на жительство в Красноярский край. После долгого и утомительного железнодорожного и водного пути достиг я тихого пристанища у далеких берегов реки Енисея, где и пребываю ныне. Здесь рыбный промысел и небольшое хозяйство. Здесь я должен трудиться и от трудов своих себя питать и одевать. Старость моя не приспособлена к таковой жизни (я не от мира сего ведь), и это крайне смущает меня. Притом в настоящее время я без средств. Приближается зима, суровая и продолжительная. *Да будет воля Твоя.* Верю, что Господь везде и всегда со мною – служителем Его, верю, что Он не оставит меня, уповаю, что в любви своей, *которая «николиже отпадает»*, и вы не забудете меня – пастыря своего, полагающего за овцы душу свою. Однако боюсь быть в тягость вам, дети мои дорогие. Простите и не осудите. Чадо мое возлюбленное, Мавро! Как апостол Павел имел в скорби своей ученика – апостола Тимофея, так и я – тебя. Посети моих благодете-

лей, деток моих духовных, направь стопы свои к возлюбленной о Господе Екатерине Никаноровне – Днепродзержинск, ул. Производственная № 3. Прочитайте вместе послание сие, пролейте слезные молитвы обо мне и решите вопрос утешения скорби моей. Господь милосердный и Его Пречистая Мать со святыми да хранят нас! Усерднейше прошу у всех молитв и прощения! Дорогих моих Стефана Васильевича и Анастасию Иоанновну с семейством, Ольгу, не забывающую обо мне, тебя, Мавро – верная сподвижница кельи моей, Екатерину, возлюбленную во Христе, и всех благословляю. Всегда ваш, всегдашний молитвенник ваш, ваш скорбящий пастырь Отец Димитрий. Мой адрес: Красноярский край, город Игарка, Игарский район, станок Денежк».

Из лагеря и ссылки отец Димитрий вернулся с совершенно подорванным здоровьем. Когда начались пересмотры дел, по ходатайству родных ссылку отцу Димитрию отменили, и он вернулся в Днепропетровск в 1955 г.

Однако и после возвращения притеснения не ослабевают. Хоть Сталин и умер, но на церковь обрушилась новая волна гонений, уже хрущевских³⁹⁹, которые были не слабее, хотя смертно уже со священниками не расправлялись. Ему отказа-

³⁹⁹ Н.С. Хрущев (1894–1971), с 1953 года 1-й секретарь ЦК КПСС, потом еще и председатель Совета Министров СССР, инициатор новой волны жесткого наступления государства на церковь, которое должно было привести к окончательному прекращению деятельности церкви в СССР.

ли в пастырском служении, что было самым дорогим для него!⁴⁰⁰

В 1960 г. на короткое время он становится настоятелем Днепропетровского кафедрального собора. «Власти видели в нем не сломленного тюрьмой и ссылкой пастыря, а ревностного проповедника Истины, горячо любимого паствой, потому опасного для них. В соборе служило несколько священников. Встретив собрата, мученика, страдальца, они глядели на него, как на какое-то странное существо. Среди них о. Димитрий выглядел белой вороной: худой, бледный, больной, плохо одет, хотя и аккуратно, все на нем было латаное-перелатаное. Никаких великолепных ряс: *Священницы твои, Господи, да облекутся правдою*. Он жил в домике при соборе, занимая одну комнату. Кровать, стол и табуретка – вся мебель. На стенах несколько бумажных икон. Ведро с водой в прихожей – вот и все удобства. Люди раздобыли кое-что из одежды, принесли, батюшка примерил, поблагодарил со слезами, но потом они никогда подаренного на нем не видели. Все лучшее, что у него было, он раздавал нуждающимся»⁴⁰¹.

Люди потянулись к отцу-настоятелю.

⁴⁰⁰ К этому времени (1956 г.) относится эпизод так называемого «Зоино стояния», и некоторые связывают его с именем о. Димитрия, но это не так. Имя священника, который взял икону из рук Зои, отец Серафим (Полоз).

⁴⁰¹ Сердце пустыни. С. 61.

Его проповеди особенным образом действовали на прихожан: они так размягчали сердца, что люди начинали плакать. Эта особенность сохранялась и позже – всегда. Батюшка выходил на проповедь и начинал говорить, через некоторое время слезы лились из его глаз, он плакал почти навзрыд. Он плакал над грехами людей, оплакивал мир, он буквально был живым свидетельством исполнения заповеди «блаженны плачущие», но особенно замечательным было то, что вскоре и слушающие его тоже начинали плакать. Даже те, кто говорил себе: «все плачут, а я не буду», тоже начинали плакать. Такова была особенная умягчительная сила его слова. Отец-настоятель становился очень популярен у верующих Днепропетровска, и власть это, конечно же, не устраивало. И вскоре по доносу его лишили регистрации и приказали покинуть город.

Он поехал ходатайствовать в Москву к патриарху Алексию I, просить места. Жить ему в Москве было негде, ожидая приема, он целый месяц прожил на вокзале. Ему помогли, регистрацию восстановили, но без права служить в Днепропетровске. И Господь не оставил верного слугу своего. Он встретился в приемной патриарха с владыкой Леонидом (Поляковым), и тот пригласил его служить в Курско-Белгородскую епархию. Владыка Леонид и сам был человеком незаурядным: образованный, кандидат богословия, на фронте еще до рукоположения был врачом, тоже много терпел

за правду, не боялся брать к себе отверженных и оклеветанных из-за своего происхождения и жизненных обстоятельств. «В трудные для церкви годы владыка Леонид сумел сохранить живое предание Церкви в тайнике своего сердца»⁴⁰². Он был рад, что Господь послал ему такого пастыря-помощника и единомышленника. Гонимый принял гонимого⁴⁰³. Так началось в нашей Церкви духовное сотрудничество двух ее верных сынов – владыки-старца Леонида и старца Димитрия. «У них было все общее: и дух, и мысли, и дела. Их служение было сокровенным, требовало обдуман-ных общих усилий, соблюдения предельной осторожности. Из-за постоянной слезки многие их встречи были тайными»⁴⁰⁴.

Долгие годы иночество было заветной мечтой о. Димитрия. И вот, когда исполнялось сорокалетие его священнического служения, он обратился к владыке с просьбой о монашеском постриге.

«В 1933 году я овдовел, – писал он, – остался с тремя дочерьми. В постигшем меня вдовстве уразумел Промысел Божий. Иночество стало моей заветной мечтой, как в годы юности – пастырство. Новые жизненные испытания все более укрепляли меня в осуществлении желания иночества. И ныне не только желаю, но жажду хотя бы во еди-

⁴⁰² Сердце пустыни. С. 63.

⁴⁰³ Так началась их двадцатилетняя братская дружба, впоследствии владыка стал духовным чадом о. Серафима.

⁴⁰⁴ Там же.

нодесятый час выйти на делание в иноческом винограднике Церкви Христовой и подражать подвигам тех, кто имеет милость Божию трудиться в винограднике от первого часа (Мф.20: 1-16). Вместе со святым псалмопевцем Давидом зываю: *Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое* (Пс. 56: 8). Припадая к святительским стопам Вашего Преосвященства, смиреннейше прошу удостоить меня пострижения в монашество с оставлением на занимаемом приходе. Если не будет нарушением с моей стороны послушания, то дерзаю просить при постриге дать мне святое имя преподобного Серафима Саровского, которого с детства своего почитаю покровителем своим. В назначении меня Его Святейшеством, Святейшим Патриархом Алексием в Курскую епархию как родину земную преподобного Серафима Саровского тоже вижу Промысел Божий»⁴⁰⁵.

30 октября 1960 года епископ Курский и Белгородский Леонид совершил постриг протоиерея Димитрия в монашество с именем Серафим, в честь преподобного Серафима Саровского, которого почитал с самого детства. Благословение на постриг отец Димитрий получил в Глинской Пустыни от ныне покойного знаменитого старца архимандрита Андроника (Лукаша), который в свое время так же, как и батюшка, был сослан на Колыму и претерпел всевозможные испы-

⁴⁰⁵ Так началась их двадцатилетняя братская дружба, впоследствии владыка стал духовным чадом о. Серафима.

тания лагерной жизни. В 1961 году иеромонах Серафим был возведён в сан игумена. 14 октября 1961 года старец Серафим стал настоятелем Свято-Николаевского храма в селе Ракитном Белгородской области. До конца своих дней он прожил в Ракитном, практически не покидая его. Это маленькое сельцо стало местом, где никакая тьма не могла одолеть свет, идущий отсюда, и куда со всей страны стекались люди, жаждавшие этого света. Нередко можно было услышать: «Я здесь начал жить».

С обстоятельствами его прибытия в Ракитное связана история, которая очень явно свидетельствует о батюшкиной кротости и нищете духа.

Когда ракитянская прихожанка Екатерина Лучина приехала хлопотать о священнике для их прихода, владыка Леонид сказал ей, что даст им такого священника, которого у них никогда не было. По ее словам, когда она в приемной увидела маленького и худенького старенького священника, она сразу поняла, что это их батюшка. Так оно и оказалось. Он показался ей «как в поле: худенький, бедненький». Была середина уже октября, холодно. В поезде ракитянский совет⁴⁰⁶ даже не подошел к нему. В тряской машине от станции до Ракитного он ехал, стоя в стороне, держась за презент, остальные сидели, никто место не уступил, хотя видели, что перед ними священник.

⁴⁰⁶ Приходской совет.

Приехали к церкви, а она на замке, кругом ни души, пошел о. Серафим искать, у кого ключ от церкви. Оказалось, что у старосты Марии, а она живет в другой деревне, может, приедет к вечеру. Голодный, замерзший батюшка ждал старосту возле храма. Открыли крестильное помещение и не покормили, спать было не на чем, так он и лег на голый пол. Через несколько дней кто-то из прихожан сжалился и принес старую солдатскую кровать.

«На меня восстал совет: «Ты сухого привезла, шкелета», – вспоминала Екатерина Ивановна. – Восстали и на него. В домике, где поселили батюшку, было холодно, не топлено. Он сидел на полу, наливал какую-то ржавую воду в консервную баночку и обмакивал в нее сухарик».

Староста Мария била Екатерину Ивановну за батюшку в храме. Можно предположить, что к близкому присутствию такого человека, как о. Серафим, были равнодушны и духи не от Бога. Вскоре староста умерла. «Шла со службы, случился приступ, она упала лицом в лужу и уже не поднялась».

Отец Серафим вспоминает, что «церковь имела совершенно заброшенный вид: отвалившиеся куски штукатурки, разбитые окна, прогнившие доски пола. Безмолвный стоял храм. Смотреть на него без слез было невозможно».

«О. Серафим пришел на приход как странник, без всякого внешнего величия, желая вместе с

прихожанами жить во Христе, вместе страдать, вместе радоваться, но был встречен ими с презрением. К счастью, дух противления доброму пастырю овладел не всеми людьми: те, кто верил и ждал, кто был чист сердцем, встретили о. Серафима с любовью и радостью. Среди них была и уже ранее упомянутая Екатерина Лучина, ставшая впоследствии старостой храма, затем монахиней с именем Серафима. Она увидела в батюшке святого и полюбила его навсегда. Но и это малое гонение от своих о. Серафим пережил, как и все другие, терпеливо и кротко, сердечно молясь за гонителей, любя и прощая их, благословляя, по слову апостола, но не проклиная. Любовь делала его неуязвимым для гонителей. О. Серафим знал, что будет гонимым всегда, ибо мир, лежащий во зле, не может вместить той Любви, которой было переполнено его сердце, мир боится Ее»⁴⁰⁷.

На первых порах на богослужение в разрушенный промерзший храм кроме двух-трех старушек никто не приходил, так и служил о. Серафим вдвоем со своей верной помощницей Верой (позже матушкой Иосафой), которая приехала вместе с ним с прежнего его места служения и была его келейницей. Начал свое служение в Ракитном батюшка не со сбора средств, ремонта храма, а с молитвы. Только постоянная каждодневная молитва, с семи утра и до вечера. Когда

⁴⁰⁷ Сердце пустыни. С. 65.

матушка Иосафа совсем замерзала, о. Серафим отпускал ее погреться чайком, а сам продолжал служить. В непогоду все текло, через разбитый купол лил дождь, но о. Серафиму, привыкшему к тяжким лагерным условиям, это не мешало. «Через тяготы долгих испытаний он ощущал силу Божьего присутствия, заступления и помощи. В отверженном еще вчера храме теперь день и ночь звучала молитва благодарения ко Господу, молитва о помощи в возрождении поруганных святых, о спасении потерявших Бога человеческих душ. И постепенно пришла помощь. Господь послал благодетелей, помощников, строителей – все необходимое»⁴⁰⁸. Отец Серафим поставил печки в алтаре и в храме, добыл уголь. Все равно было холодно.

Сам батюшка убирал в алтаре снег. А когда выходил с чашей причащать, то рука от холода дрожала, а губы к чаше прилипали, когда ее целовали.

Но возрождение прихода испугало власти. От секретаря епархиального управления он вскоре получил такую записку: «Ваш Церковный совет написал уполномоченному жалобу, что Вы ежедневно служите в храме, что служба в будние дни не оправдывает расходов на нее. Уполномоченный предупреждает Вас, чтобы Вы в будние дни не совершали служб, в будние дни советует молить-

⁴⁰⁸ Белгородский. С. 40

ся дома, в своей комнате, а служить только в воскресные и праздничные дни. Владыка благословил выполнять это предложение уполномоченного во избежание больших неприятностей для Вас. С искренним уважением и любовью к Вам протоиерей Парфирей. 12.01.1962».

После этого запрета в храме служили только по субботам, воскресеньям и праздникам, а в будни келейно.

Батюшкина молитва поддерживала строительство. Все делалось по его благословию. И все невзгоды отступали. Однажды была собрана большая сумма денег на ремонт храма, но в комнату, где они лежали, проникли под каким-то предлогом цыгане и все деньги украли. Матушка Иосафа была в горести, рассказала отцу Серафиму об этом, а на следующий день пришел денежный перевод на сумму, превышающую украденное. Много помогал в восстановлении храма молодой тогда иконописец о. Зинов. Так с молитвой, шаг за шагом, храм восстановился, стал неузнаваемым. За излишней красотой не гонялись, но все было чисто, красиво и уютно. Электричества не было в храме, но рано утром зажигали свечи в большом паникадиле. Возникало чувство отрешенности от всего суетного и земного. Однако основная забота о. Серафима была все-таки не храм, а души приезжающих людей.

Приняв монашеский постриг, о. Серафим выразил желание остаться в миру. Казалось бы,

ему, измученному тяготами лагерной жизни, самое время уйти на покой, в монастырь и в тиши творить молитву. Он же видел, что промысел Божий о нем другой: посвятить себя людям в миру. И ему, и его сподвижникам удалось создать маленькую духовную семью, своего рода тайный монастырь со своим уставом, духовным ликом и служением, не имеющим перегорода, открытый всем людям. Его сострадание к людям было столь велико, что он не только не уединился в молитве и не ушел в затвор, но, наоборот, окончательно открыл свое сердце всем проходящим. Свое старчество он принял как послушание и крест.

Власти не оставляли маленькую общину в покое. Ему не разрешали принимать паломников, устраивали облавы, загоняли людей на работу в колхоз насильно, как нарушителей паспортного режима⁴⁰⁹. Внук батюшки Дмитрий вспоминает, что беседы велись по дороге, конспирация была тонкая и сильная, сил на это уходило много, но и результат был. Оставались только те, кто более всего стремился к духовной поддержке, только истинно верующие люди.

Чем труднее становились испытания, тем терпеливее был о. Серафим, зная, что против всех

⁴⁰⁹ Одним из инструментов репрессий в советское время было официальное или негласное преследование граждан, временно находящихся вне места своей паспортной прописки. При этом получить разрешение для поездки на богомолье не представлялось возможным. Органы внутренних дел задерживали оставшихся ночевать вне своего населенного пункта, штрафовали и выдворяли по месту жительства.

скорбей святые имели одно средство – терпение и молитву. И это не лишало его душевного мира. Каждого из своих духовных чад он встречал с любовью столь невыразимой, что сравниться она могла только с любовью отца в притче о блудном сыне. Он никому ничего не навязывал. Он не насиловал воли. Не укорял, не обличал, но внимательно слушал и поддерживал только своей любовью. Он предоставлял человеку самому сделать выбор. И только этот выбор, если, конечно, он был согласен с волей Божьей, он благословлял. Общение с ним никогда не носило характера назидательности. То была доверительная беседа с любящим отцом. А дар прозорливости позволял ему давать точные ответы на даже еще не высказанные вопросы. И хотя народа вокруг него было всегда много, тот, кто приходил к нему с действительно насущными, важными вопросами, никогда не уходил без разрешенного вопроса. Часто это случалось только от одной его молитвы. Так же проходили и исцеления. Он никогда не делал над болящими никаких особых движений руками, никаких пассов. Он всегда говорил, что исцеляет Бог, а он только молится. В общении с ним человек раскрывался сам до последней глубины. С ним можно было быть, а не казаться. Поэтому и исцеляющее действие доходило до самого человеческого нутра.

Люди уходили преобразенные его любовью, с миром в сердце. Это касалось не только паломников. Однажды к нему нагрянули местные власти,

чтобы учинить скандал за построенную маленькую церковную просфорню. Перед своим приходом они вызывали старосту Екатерину Ивановну к себе, ругали ее, грозили закрыть храм. И вот пришли, чтобы осуществить угрозу. Пришли важные, в шапках. Отец Серафим приветственно встречает их у порога, совершенно искренне, и говорит своей келейнице: «Матушка Иосафа, какие гости к нам пришли». И сразу окружил их такой любовью, такой заботой. Предложил сесть за стол. Напоил чаем. Расспрашивал их о жизни. Гости позабыли, зачем пришли. Когда уходили, батюшка с ними тепло прощался. Ничего из того, что они собирались сказать, ими не было сказано. Пришли волки, а ушли овцы. Так действовала его любовь. «Все люди без исключения имели право на его любовь. У него не было первых и вторых, все были первые, все желанные; каждый человек – образ и подобие Божие, значит, он достоин уважения и любви. Гонители оказывались самыми близкими о. Серафиму людьми, ибо больше других нуждались в духовной помощи. Они не просили о ней, считали, что Бога нет, но в этом отвержении Творца о. Серафим сердцем услышал крик о помощи и откликнулся на него всем своим существом, всей своей жизнью... Батюшка был из того мира, в котором нельзя быть за или против кого-то, в котором нет лицеприятия»⁴¹⁰.

⁴¹⁰ Сердце пустыни. С. 71

Свобода, которую он давал людям, не всегда была вмести́ма даже очень духовными людьми. Она была совершенно иного порядка – евангельского.

Когда о. Серафим разговаривал с кем-либо, он всецело принадлежал этому человеку. И человек мог безбоязненно открывать ему свой грех. И грех не отвращал от него батюшку. Он не сосредотачивал на нем свое внимание. Он видел только муку согрешившего. Она вызывала в нем глубокое сострадание и желание поддержать, разделить ее.

Живя в грубом, искаженном мире, о. Серафиму часто приходилось терпеть издевательство, поношения, насмешки, небрежение от посторонних. Но на всякое понижение нравственного уровня он отвечал только его повышением – любовью и мирным духом. Он никогда не насиловал и не ограничивал свободу человека. Власть он понимал только как служение слабейшим и заботу о них. Он боролся за душу каждого человека, но всегда оставлял за ним свободу решения, чтобы тот не оставался незрелым и целиком зависящим от своего духовного отца и его указаний. Ему важно было, чтобы каждый человек находил опору в Боге и сам в своей собственной душе. Он не хотел быть авторитетом в обыкновенно принятом смысле слова. Как-то его внук Димитрий спросил у него: «После архимандритства бывает епископство?» (К тому времени батюшка уже был архимандритом).

том). Он медленно ответил: «Да, епископство. Но не для тихоновца»⁴¹¹.

Архимандрит Виктор (Мамонтов), хорошо знавший о. Серафима, пишет: «Вспоминая о. Серафима, убежден, что лучшая форма проповеди в наше время – это когда вы видите человека, который своей жизнью воплотил идеал Евангелия. Для меня это было откровением. Он нес в себе образ Христа. <...> Почему так притягивал к себе о. Серафим всех людей? Он открывал им то, что в них было сокрыто, – нетленную красоту. <...> О. Серафим дарил людям свою любовь. И вместе с ней способность меняться, силу возрастать духовно. Она вела духовное чадо прямо ко Христу. О. Серафим никого не приводил к себе, а горел желанием уподобить всякого Христу. <...> Люди видели в о. Серафиме такого пастыря, которому можно верить безусловно, ибо в нем жил Дух Святой. Они вслушивались в каждое его слово и даже в тон голоса, всматривались во все его движения. В нем все было чисто и свято. <...> О. Серафим благоговел перед человеком, независимо от его греховности или святости. В каждом он видел образ Божий и хотел помочь другому увидеть его в себе. Если мы не увидим образа Божьего в человеке, то не можем считать себя истинными христианами. Благоговение было у

⁴¹¹ Сердце пустыни. С. 78., возможно, о. Серафим имел в виду и то, что власти едва ли согласились бы, чтобы такой служитель, как он, стал епископом, и то, что в столь трудное для церкви время необходимо последователям патриарха Тихона быть ближе к духовно страждущим.

о. Серафима и ко всему живому, к каждой былинке. «После дождя в храм всегда шли очень медленно, – вспоминает внук Димитрий, – нужно было обойти всех червячков, жучков, паучков. Дедушка шел впереди и внимательно следил, чтобы никто не наступил на них»⁴¹².

К каждому человеку он относился как к царственному чаду Божьему. Так же призывал относиться друг к другу, напоминая и показывая своим примером, что жизнь человека ни от кого и ни от чего не зависит, единственно только от Бога. А перед Ним все мы дети и все мы творим одно общую данную нам молитву «Отче наш».

Самым главным о. Серафим считал возрастание в святости, к которой призван каждый. Оно же совершается постепенно. И он предостерегал против рывков, излишней торопливости. Любил повторять, что высшая добродетель не пост, не подвиг, а рассудительность. Поэтому просил беречь свое здоровье, не брать на себя то, что непосильно, и помнить, что здоровье нам нужно для молитвы. Наше дело молиться, трудиться, исполнять заповеди Божьи. А все остальное зависит от Господа.

Все, что было святым для Церкви, и для него являлось абсолютной святыней. Но при этом он, подобно оптинским старцам, умел относиться и к наследию отцов, и к каноническим установкам

⁴¹² Сердце пустыни. С. 82-84.

творчески. У него это было не от небрежения, а потому, что он всегда помнил, что не человек для канонов, а каноны для человека.

Этот маленький монастырь жил насыщенной духовной жизнью, в постоянном богослужении и служении людям. Ту осмысленность, радость и благодарность Богу, которые были так свойственны о. Серафиму, он вносил и в уклад жизни своей общины. После окончания службы в храме люди не хотели расходиться. Поздравляли друг друга с причастием, общались, царил истинно пасхальный дух. Потом одни шли по домам, где их принимали и размещали, другие шли на трапезу. Трапеза устраивалась в доме у батюшки, в его комнате, где творилась молитва. Это были трапезы вскладчину, каждый приходил со своей едой. На этих трапезах духовное общение было важнее, чем насыщение едой. Сам батюшка и ел, и говорил мало, больше слушал, что говорят. Наслаждением для него была не еда, а духовное общение. Если же разговор терял свой духовный смысл и переходил, к примеру, на обсуждение мелочей мирской или архиерейской жизни, то батюшка просто выключался из разговора и переставал в нем участвовать. Он видел людей совершенно иначе. Поэтому его невозможно было склонить ни на чью сторону, он и не брал ничью сторону.

За семь лет до своей кончины о. Серафим чуть было не умер во время богослужения в храме. До этого он уже несколько раз бывал на грани

отшествия к Богу, но возвращался. Случалось так, что и дыхание его прекращалось. Такое произошло однажды во время похорон его любимой супруги. Когда он упал и перестал дышать, его отнесли на лавку и там положили. И все поехали на кладбище. Через некоторое время и он там появился.

Вот и в этот раз батюшка страшно ослаб и дыхание его прекратилось. «Раздался вопль молящихся. Душа же о. Серафима в это время лицом к лицу предстояла перед Господом, и ей не хотелось расставаться с Ним. Но он слышал кроткий голос: «Ты видишь этих людей, слышишь их вопли? Вернись к ним. Ты им нужен». После этого он служил еще семь лет. (Из рассказа сотаинника батюшки диакона Иоанна (Бузова), ныне насельника Курско-Коренной обители.)

В последние годы батюшка стал уже заметно ослабевать. Давало знать подорванное в лагерях здоровье. Но по-прежнему он старался сам служить божественную литургию. Шел Великий пост 1982 года, последние его недели. С каждым днем состояние ухудшалось. Прикованный к постели, он тем не менее каждый день причащался Святых Тайн. Состояние его духа было чрезвычайно высоким. Лежал с закрытыми глазами, не переставал молиться, но все равно не отказывал своим духовным чадам в напутственных беседах. В Страстную седмицу его физические страдания усилились, но он переносил их с присущим ему смирением, зная,

что после мучительного перехода его душа увидит истинный Свет. На второй день по Пасхе, в 17.15, когда в храме звучало «Христос Воскресе», душа его отошла ко Господу.

Несмотря на то что власти чинили немыслимые препятствия к тому, чтобы люди смогли приехать попрощаться с о. Серафимом, вплоть до того, что были отменены некоторые поезда на Белгородское направление и рейсовые автобусы до Ракитного, все равно у одра его находились сотни людей.

До самого конца власти не оставляли его в покое.

Даже фотографические пленки, на которые снимали его похороны, у людей отбирались. Остались только чудом сохранившиеся. На распоряжение властей, чтобы гроб с покойным не обносить вокруг церкви, Владыка ответил: «Передайте им, что я и сам знаю, как нужно совершать погребение».

Его духовные чада хотя и чувствовали себя покинутыми и оставленными, всегда ощущают его незримое присутствие.

«Это человек, который исполнил завет Христа: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, будьте святы; это сама любовь, пожившая среди нас, – так считает отец Николай Германский. – Страшных грешников он более всего любил, отец Серафим не был законником, он достиг уже того уровня духовности и имел такую любовь, что она была выше Закона, сдержива-

ющего наши страсти. Господь пришел спасти не праведников, а грешников, для него не только 99 овец дороги, а и одна пропавшая». (Игумен Сергей (Рыбко), духовное чадо о. Серафима).

Таков был свет от этого человека, который нес в себе присутствие света Божественного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашей книге мы смогли представить небольшую часть толкований, рассуждений и научений древних Святых отцов, учителей церкви, духовных наставников современности о Нагорной проповеди.

Мы надеемся, что это соприкосновение с сокровищницей церкви было не бесполезно, а для кого-то, может быть, оно станет началом нового этапа духовной жизни.

Святые отцы, наставляя нас в вере, щедро делятся духовным опытом – не только всем своим опытом жизни в церкви, но и опытом церковного исповедания Христа. Церковь приняла их опыт, он стал частью церковного предания, частью святоотеческой традиции. Отцы-учителя, исповедники веры – каждое их слово бесценно, оно озарено светом евангельской истины, в каждом осязатима боль и тревога за человека, живущего в состоянии греха, отпавшего от Божественной правды. Святоотеческое учение – это милость церкви; как, по слову Иисуса Христа, Отец «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных», так и церковь дает этот свет каждому из нас, и никто не может сказать: «мне не было это дано, это было от меня скрыто».

Чтение Святых отцов – это духовный труд, требующий приложения усилий, это не умозрительные рассуждения, но прямое руководство к выправлению своей жизни. Глубина их мысли подобна бездонному колодцу с живой водой; и, насколько глубоко человек входит в их рассуждения, применяя их к своей жизни, настолько большие глубины живой воды церковного предания ему являються. Деятельное приятие их руководства – обязательное условие обретения этой благодати.

Что для нас их советы и наставления?

Это тот свет, который светит всем, как свеча в подсвечнике, светильник на окне (Мф.5:15), и каждому из нас освещая путь к свету, наш духовный путь. Каждый знает по своему опыту, как трудно проходить его в одиночку. Порой нам кажется, что мы совсем одни на этом пути. Бывают в нашей жизни моменты, когда вместе с псалмопевцем Давидом мы взываем: *Господи! как умножились враги мои!* (Пс.3:2), *Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои* (Пс.5:2)... *Господи! путеводи меня в правде Твоей* (Пс. 5: 9), духовное руководство жизненно важно для нас. Труден и непрямо духовный путь человека, это действительно, по словам одного современного христианского апологета, «кружной путь», такой путь, на котором каждую минуту делается выбор – вправо? влево? – мы иногда идем, иногда бредем, иногда ползем, падаем, встаем и опять идем. Это

очень важно, говорят об этом наши наставники, отцы церкви, – обязательно вставать, если упал, если обессилел, все равно не отчаиваться, просить помощи у Бога и опять вставать.

Каждый день, каждую минуту своими поступками и мыслями мы делаем выбор, выбор между светом и тьмой, между правдой и неправдой, в конечном итоге мы выбираем между путем жизни и путем смерти, хотя, как нам кажется, мы всего лишь живем нашей обычной жизнью, простой жизнью каждого дня: растим детей, ходим на работу, общаемся с друзьями, родными, коллегами по работе и т.д. И при этом мы всегда находимся в некоем духовном движении, движении, в котором не бывает, по сути, остановки. Потому что, когда нам кажется, что мы духовно застыли, не движемся, остановились; наше состояние все равно имеет некоторое движение – или вверх, или вниз. Оно зависит от выбора, который мы делаем каждый раз, от нашего внутреннего выбора. Одни это движение могут называть «духовным путешествием», другие считают, что это – «путь к Богу», но не в словах в данном случае дело, а в том, что за ними стоит. Это не путешествие в автомобиле или на самолете, это путь, который мы проходим сами, своими ногами, это наше собственное поприще, его проходит каждый из нас.

Часто рядом оказывается кто-то, кто проходит этот путь с нами, и наша проблема в том, что мы не всегда видим того, кто разделяет наш труд-

ный путь, кто идет рядом нами второе поприще и даже третье. Затемнено наше сердечное зрение. Наше «нечистое око» не дает видеть божественный свет, который Господь вложил в каждого из нас, тем более трудно увидеть его в человеке, с которым общаешься повседневно. Поэтому очень важно, промывать, если так можно выразиться, наши духовные очи. Исполнение евангельских заповедей и молитва – единственное средство к тому. Тогда мы сможем увидеть свет в тех, в ком раньше его не различали... Так постепенно мы отвоевываем у тьмы то, что ею захвачено, но изначально ей не принадлежит. Ибо грех изначально не предполагался для человека, он позже, что называется, сросся с нами.

Как же выбрать правильный путь, как не сбиться и не «уйти в страну далече», подобно блудному сыну?

Иногда этот путь тесен, иногда широк, иногда он отчетливо виден, иногда почти как в тумане – какой выбрать? Тот, по которому идти легче или по которому едва пробираешься на ощупь, часто во тьме, во тьме нашего сердца, в нашей духовной слепоте? Наш духовный опыт невелик, а жизнь ставит очень трудные вопросы, отвечать на которые необходимо. Это требование к нашей христианской совести, к нашей ответственности, которая нам поручена как ученикам Христа, Нового Адама.

Нас могут одолевать мысли об одиночестве, о нашей беспомощности, о невозможности сде-

лать духовно правильный выбор, имея только свой малый запас. Пусть наш личный духовный, а порой и наш церковный опыт мал и ограничен, но Господь и Церковь дают нам в помощь весь свой духовный запас.

Еще раз скажем – дает каждому из нас!

И в первую очередь это евангельские заповеди, слова Нагорной проповеди, это действительные слова Иисуса Христа – слова жизни. Это свет.

И еще Церковь дает нам молитву, как путеводную нить, которая связывает каждого из нас с Ним, нашим небесным Отцом, и друг с другом словами «Отче *наш*», и мы не самовольно так обращаемся к Нему, а так заповедал каждому из нас Сам Иисус Христос. Он дает нам Господню молитву и молитву мытаря: «Боже, буди милостив, мне, грешному». Христос дает нам и заповеди о молитве, как нам надо ее творить, и о том, что хочет от нас Бог.

Свет и нить – свет заповедей и путеводная нить молитвы – до них не дотянешься рукой, их не потрогаешь, не положишь рядом. Господь вкладывает их внутрь нас, в наше сердце, они могут жить только там. Они даны нам в нашу внутреннюю жизнь. А если не там, не в сердце, то не животворят, остаются только знанием, бесценным, нужным, но не животворящим. А если живут в сердце, то призывают к действию и выпрямляют путь. Выпрямление искаженного грехом всегда трудно и человеку подчас невозможно. Но что невозможно человеку, то возможно Богу.

Вспомним согбенную женщину, которая лечилась у врачей много лет, потратила на врачей все состояние, но разогнуться не смогла. Вера привела ее ко Христу, с этой верой она нашла у Него исцеление. Так и мы с верой просим исцеления, на помощь нам приходят Святые отцы, учителя церкви, духовные наставники. Они наша помощь. Их советы и размышления – это плоды их веры и духовного опыта жизни во Христе, их ценность не умаляется со временем.

Кто-то может возразить: какое, мол, значение имеет то, что было сказано много веков назад. Сейчас людям приходится решать другие проблемы! Тогда были отцы-пустынники, они жили в монастырях, скитах, а мы в огромных городах, мегаполисах.

Конечно, трудно поспорить с тем, что мир с тех пор во многом изменился и продолжает меняться весьма стремительно. Перед современным человеком стоят вопросы, которые были непредставимы не только в святоотеческую эпоху, но и в первой половине XX в. Современная действительность предоставляет нам много того, с чем мы не знаем, как справляться, что делать, от чего хотелось бы отстраниться, сказав: это не наше, не христианское, это проблемы мира сего.

Да, кто-то может сказать, что к православному человеку они не имеют прямого отношения, они далеки от него. Это проблемы расцерковленного мира, это не наши проблемы, мы *так* не живем,

мы *этого* не делаем. Мы никого не клонируем, мы верующие люди, мы не меняем пол, не вступаем в нетрадиционные браки!

Да и какое, казалось бы, отношение ко всем этим вопросам имеет Нагорная проповедь?

Но если одни вопросы современности пока еще смутно тревожат нас скорее со страниц газет и экранов телевизоров (выключенный телевизор и отброшенная газета в таком случае не помогут – проблема все равно остается), то другие – семейных, брачных отношений, воспитания детей, наших внутренних и внешних разладов, раздражающих нас страстей и т.д., остаются острыми и трудноразрешимыми.

И все-таки как их решать?

Вспомним, что и Христос ставил перед своими современниками вопросы, которые прежде в такой форме перед ними не стояли. Более того, многие из этих вопросов, казалось бы, отрицали всю предшествующую систему ценностей. Не богатство и достаток как признак праведности в почете, а бедность и нищета, не сила, а кротость, не справедливость, а милость. Не довольные, а плачущие в чести... Не к праведным, здоровым и безупречным Он пришел, а к грешным, больным и презираемым.

Все Евангелие в предельных своих вопросах говорит нам об отношении человека к человеку, об отношении христианина к миру. Митрополит Антоний Сурожский в одной из своих бесед гово-

рил, что задача христианина состоит в том, чтобы все сущее привести обратно к Богу, восстановить разорванные грехом связи.

Разве, положив руку на сердце, мы можем сказать, что эти вопросы трудны были только для современников Христа? Разве они не трудны также и для нас? Разве они легче тех трудных нравственных вопросов, которые встают перед нами сейчас?

Привести все сущее к Богу!

Так в решении этих «неудобных» вопросов помощью нам становятся Евангелие и святоотеческие писания. В основе и тех и других, на их глубине, лежит проблема отношений человека с Богом, и в вопросах отношений человека с человеком лежит та же проблема – отношений человека с Богом. Насколько мы в другом человеке сможем увидеть образ Божий, настолько мы обретем заповеданное нам свойство сыновства, настолько изменится глубина нашего молитвенного взывания: «Отче наш!»

Читая Писание – Ветхий Завет и Евангелие и сравнивая их содержание, мы можем видеть следующую замечательную особенность.

Ветхозаветный Закон был дан Моисеем народу Израиля для того, чтобы люди смогли выжить, как сообщество людей, физически, не уничтожив друг друга здесь, на этой земле, исходя из поврежденности грехом человеческой природы. Он был дан

для того, чтобы жизнь имела социальные гарантии. Неисполнение закона влекло за собой наказание здесь и сейчас.

Но заповеди – не закон. Нас не привлекают к суду, если просящему рубашку мы не отдадим еще и верхнюю одежду, а просящему пройти с ним отрезок пути откажем идти с ним вдвое больше; нас не сажают в тюрьму, когда мы проходим мимо избитого и страдающего. Да, так, но не лишаем ли мы себя таким образом и большего – того, что в жизни вечной Господь скажет о нас: Да, он Мой, Я его знаю. А ведь даже если мы не можем найти возможность оказать прямую непосредственную помощь или не знаем, как это сделать, или не знаем, в чем благо для человека в той или иной ситуации, то мы всегда можем помолиться за него. К этому нас призывает апостол (Ирак 5).

Это вопрос нашей совести, нашей души, нашей жизни в ее самом большом измерении.

Христос дает заповеди для нашего спасения, для обретения жизни вечной, для обретения блаженства в общении с Ним по Своей милости, по Своей любви к нам. Дает через учеников всем людям без исключения, всему народу. Они, если так можно выразиться, универсальны, то есть даны каждому из нас без условий и ограничений. Для обретения блаженства жизни вечной в единстве с Ним, в совершенстве исполнения Божественного замысла о нас: «Будьте совершен-

ны». Но они – Дар, требующий свободного выбора! Бог не дает нам благодать и вечную жизнь насильно.

Поступки же Христа всегда предполагают личность человека, на которого они направлены; к ней Он обращается, вызывая на себя действие злобы, доходящей до ненависти, со стороны тех законников, фарисеев.

Так Евангелие дает нам пример соответствия в действии, руководствуясь общим правилом заповеди, мы должны всегда иметь в виду конкретного человека, его нужду, его отдельный, частный случай.

Тогда отступают шаблон, формализация, а в делах и поступках проявляют себя творческое начало, оживотворяющее действие, творится новое, обновляется дух. И в этом отблеск божественного действия Создателя, всегда творящего новое.

Важно помнить при этом, что сами по себе, из своих сил мы ничего творить не можем. И все, что мы делаем, берет свое творческое начало в Боге, а это предполагает размышление о заповедях как о выраженной воле Божьей, чтобы сердце обретало ум. Молитва и размышления о заповедях, по словам Святых отцов, – единственный путь ко спасению. Помнить, что в основе всех заповедей лежит Божья любовь к человеку и заповедание – уподобляться Ему в наших отношениях друг с другом.

Милосердие – величайшая добродетель. Милость превыше справедливости, она составляет сердце Нового Завета, ею Христос заповедовал руководствоваться в отношениях друг с другом.

В словах: *Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный* (Мф.5:48) заложена мысль о достоинстве человека, об уважении к нему и его назначению. Усилия Святых отцов направлены к тому же. Разнообразие и глубина святоотеческой традиции дает нам еще раз увидеть, что наше духовное пространство – не трехмерная плоскость, а многомерное измерение, главное из которых – внутренне – измерение сердца. Именно к нему обращены заповеди, оно в фокусе внимания Святых отцов. Наше очищенное сердце – оно нужно Христу.

«Горе имеем сердца, Имамы ко Господу!» – говорит святая Церковь на каждой литургии.

В истории Русской Церкви есть множество примеров людей, отдавших себя, свою жизнь, свое сердце Богу через свое подвижничество служение ближним. Одни из них канонизированы, другие нет, одни прославились своим подвижничеством, о других знают только их близкие, имена и подвиги третьих известны только Господу. Заповеди были для них не правилом, которое надо исполнить, а самой сутью жизни.

А если мы попробуем посмотреть на наших близких, на людей, с которыми нас сводит жизнь, оком, пусть еще не совсем чистым, но стремящим-

ся к чистоте, тогда, может быть, мы увидим значительно больше людей, исполняющих заповеди так же естественно, как дышат. Может быть, свет и вдохновение, которые озаряют их жизнь, будут подхвачены и нами, чтобы укреплялась «круговая порука добра».

Мы надеемся, что в писаниях Святых отцов, в их толкованиях на Заповеди, в учении Нагорной проповеди, в примерах жизни праведников боголюбивый читатель обрел для себя импульс исполнения заповедей с благодарностью Господу и радостью за Его к нам сострадание, милосердие и любовь.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ЧИНОВ СВЯТЫХ

Св. Августин 65, 97,
103, 128, 160, 166,
196, 240, 251, 258,
259, 262	Св. Ефрем Сирин 4, 28,
32, 43, 48, 56, 62,
115, 118
Св. Алексей Мечев 303	Св. Захария, пророк 124
Св. Антоний Великий
61, 62, 97	Св. Иаков, праотец 106
Св. Афанасий Великий
74, 148, 204, 206,
242, 247, 251, 259,
268	Св. Игнатий Брянчанинов
6, 340
Св. Варсанофий
Оптинский 319	Св. Игнатий (Лебедев)
303
Св. Василий Великий
15, 70	Св. Иезекииль, пророк 99
Св. Григорий Богослов
89, 93	Св. Иеремия, пророк 124
Св. Григорий Нисский
15, 18, 22, 26, 31, 32,
35, 36, 38, 49, 51, 57,
58, 59, 67, 70, 77, 80,
89, 99, 103, 115, 121,
130, 133	Св. Иероним
Стридонский 19, 164,
185, 238, 263, 266, 267
Св. Давид, пророк, царь
68, 124, 167, 368	Св. Илларион (Троицкий)
340
Св. Даниил, пророк 82	Св. Иоанн Богослов,
апостола, евангелист
73, 80, 99
Св. Димитрий Солунский
339	Св. Иоанн Дамаскин 314
	Св. Иоанн Златоуст
8, 29, 30, 31, 32, 53,
61, 64, 75, 88, 93,
94, 100, 113, 121,
127, 137, 142, 149,
156, 169, 183, 188,
212, 230, 233, 234,
235, 243, 246, 248,

253, 257, 260, 263, 264, 267, 268, 271	Св. Матфей, апостол, евангелист 20, 71, 73, 82, 130, 139, 177
Св. Иоанн Предтеча, пророк 124	Св. Михай, пророк 82
Св. Иов, праведный 90	Св. Моисей, пророк 155, 49, 374
Св. Иосиф Прекрасный 124	Св. Нил Синайский 4, 88
Св. Исаак Сирин 86	Св. Осия, пророк 82
Св. Исая, пророк 124	Св. Павел, апостол 32, 35, 89, 103, 112, 130, 257, 261, 265, 285
Св. Киприан Карфагенский 229, 232, 233	Св. Петр, апостол 125
Св. Кирилл Александрийский 8, 116	Св. Севастиан Карагандинский 323
Св. Ксения Петербургская 337	Св. Серафим Саровский 108, 245, 290, 339, 351
Св. Лука, апостол, евангелист 17, 83, 139, 143	Св. Серафим (Тяпочкин) 338
Св. Макарий Египетский 21	Св. Симеон Новый Богослов 5, 28
Св. Максим Исповедник 47, 52, 96, 158, 177, 186, 190, 237, 255	Св. Стефан Первомученик 124
Св. Марк, апостол 138	Св. Тихон Задонский 7
	Св. Феофан Затворник 31, 91, 124, 210, 215, 218

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ СВЯТЫХ ПРАОТЦЕВ, ПРОРОКОВ, АПОСТОЛОВ И ОТЦОВ

Да простит нас благочестивый читатель, что мы в столь кратких строках попытались едва наметить канву жизни великих подвижников Божиих. Это было предпринято, чтобы по мере чтения явилась возможность соотнести слова святых или упоминания о них со сведениями об их земном пути. Каждый, кто проявит необходимые терпение и усердие, без сомнения, уточнит и восполнит приводимые сведения в общепризнанных церковных источниках.

Праотцы – разряд ветхозаветных святых, почитаемых христианской церковью как исполнители воли Божией в священной истории до новозаветной эпохи. Это предки Господа нашего Иисуса Христа по человеческому естеству, тем самым они участвуют в истории Спасения, движении человечества к Царствию Небесному. К праотцам прежде всего относятся ветхозаветные патриархи, это десять допотопных патриархов, все они по именам названы в Библии: Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех и Ной (Быт.5:1-32). Послепотопные патриархи: Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. К праотцам относятся святые праведные **богоотцы** Иоаким и Анна – роди-

тели Богородицы, а также праведный Иосиф, обручник Девы Марии. Пророки – ветхозаветные святые, почитаемые Церковью как провозвестники воли Божией, предрекшие приход Христа.

Пророки – разряд ветхозаветных святых, почитаемых христианской церковью как провозвестники Воли Божией, предрекавшие приход Христа. Пророк – это лицо, говорящее от имени Бога, сообщающий народу Божий слова; эти слова могут быть как пророчеством в узком смысле, то есть предвозвещением будущего, так и наставлением или утешением. В Святом Писании подчеркивается, что пророки призываются Богом, пророчество всегда выступает как дар, как избрание свыше, а не как решение самого пророка о своей судьбе. Как говорится в Книге святого пророка Амоса, «Господь Бог сказал – кто не будет пророчествовать?»⁴¹³

Святость – одно из фундаментальных понятий христианского учения. Его основной смысл состоит в причастности человека Богу, его обоженности, в его преображении под действием благодати Божией. В преображенном человеке восстановлена его не поврежденная грехом природа, его соединение с Богом как «чада Божиего». «Православная церковь почитает праведников... как верных слуг, угодников и друзей Бога; восхваляет их подвиги и дела, совершенные ими при

⁴¹³ Ам. 3:8.

помощи благодати Бога и во славу Бога, так что вся честь, воздаваемая Святым, относится к величеству Божию, которому они благоугождали на земле своей жизнью; чувствуют Святых ежегодными воспоминаниями о них, всенародными празднествами, созиданием во имя их храмов»⁴¹⁴.

Апостолы – 12 учеников Господа Иисуса Христа, посланные в мир с евангельской проповедью. Апостольство есть прежде всего дар апостольского служения, и поэтому с самого начала круг апостолов не ограничивается двенадцатью. Наряду с основным преданием, говорящим о двенадцати апостолах, в евангелии от Луки сообщается, что Христос *избрал... и других семьдесят и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда сам хотел идти*⁴¹⁵; а после Воскресения, помимо Двенадцати, *явился более, нежели пятистам братьев в одно время*⁴¹⁶, явился затем и апостолу Павлу. С этой проповедью Воскресения предание связывает начало основных путей распространения христианства по всему миру. Почитание апостолов было одним из отправных моментов для культа святых вообще. Их святость была удостоверена самим Христом.

⁴¹⁴ Андроник (Трубачев). Канонизация святых в русской православной церкви // Православная энциклопедия: Русская православная церковь. М., 2000. С. 346-371.

⁴¹⁵ Лк. 10:1.

⁴¹⁶ 1 Кор 15:6.

Бессребреники – святые, особенно прославившиеся своим бескорытием, отказом от богатства ради Христа.

Благодарные — святые управители государства, известные своим милосердием и заботой об укреплении православной веры. Лик православных святых из монархов, прославляемых церковью за праведную жизнь и не относящихся к мученикам и страстотерпцам. Изначально этот лик святости возник в Константинопольской церкви в период Вселенских соборов и применялся исключительно при канонизации византийских императоров и их жен, затем стал использоваться и в других православных церквях, в том числе и в Русской Церкви. Среди всех святых, пожалуй, больше всего именно преподобных. Те святые монахи, которые приняли за Христа мученическую смерть, именуются Преподобномучениками.

Блаженные, или юродивые – те, кто добровольно принял на себя облик «безумия», принимаемый «ради поругания миру». Юродивые противоплавали мудрость века сего и веры во Христа и обличали «сильных мира сего», а также и простых смертных, именовавших себя верующими христианами, в творимых ими неправдах.

Исповедники – те, кто открыто провозгласил свою веру во время гонений, те, кто претерпел мучения за веру, но, в отличие о мучеников, остался жив.

Мученики – по-гречески мученик – «мартюрос» – переводится как «свидетель», то есть эти святые смертью своей засвидетельствовали свою веру в Иисуса Христа и его Воскресение. В этом чине есть еще особый разряд – великомученики, те, кто претерпел особенно тяжелые и длительные мучения.

Равноапостольные – святые, обратившие к вере целый народ.

Святители – святые из епископского чина, почитаемые Церковью как предстоятели отдельных церковных общин, которые своей святой жизнью и праведным пастырством осуществили промысел Божий о Церкви.

Священномученики – мученик, принадлежавший к священному сану, священническому или епископскому.

Стопники – святые, избравшие особый подвиг: стояние на столпе или на камне, сосредоточившись в постоянной молитве.

Страстотерпцы – преимущественно так называют тех, кто принял смерть не от явных гонителей христиан, но от своих единоверцев. В их подвиге подчеркивается незлобие, непротивление врагам. Это наименование может применяться ко всем мученикам, претерпевшим страдание во имя Христово.

Такие чины при канонизации определила Церковь. Но подвиги подвижников многообраз-

ны, потому один и тот же святой может быть и столпником, и юродивым, и преподобным или бессребником и мучеником, или святителем и равноапостольным и т.д. К именам некоторых святых прибавляют специальные эпитеты. Например, Святой праведный Алексей Мечев. Праведность в христианстве, по свидетельству Святителя Феофана Затворника, – состояние внешней и внутренней жизни человека, соответствующее Христовым заповедям, изложенным в Евангелии, и характеризующееся полным посвящением человека на служение Богу, когда все силы души и тела направлены на Богоугождение.

Августин, блаженный

Годы жизни 354–430, епископ, пастырь-проповедник, богослов, философ. Родился в Тагасте, Северная Африка, ныне Алжир, в семье чиновника-землевладельца. Встреча с Амвросием Медиоланским приблизила его к пониманию христианства. В 391 г. приезжает в г. Гиппон с намерением вести монашескую жизнь. В 392–395 гг. служит пресвитером, изучает Писание, основывает первый в Африке монастырь. В 395 году он посвящен в сан епископа. Наследие Августина огромно: сохранилось около 400 проповедей и 270 писем, автобиографические произведения: «Исповедь» – самая известная его книга. Особое внимание уделял назидательному аспекту толкования Писания. Его влияние на христианскую мысль (особенно западную) было сильным и мно-

госторонним, оно сказалось в богословии, этике и философии, в толковании Библии.

Александр Невский, благоверный князь

Родился в 1220 г. в городе Переславле-Залесском. Князь Новгородский в 1236–1251 гг., великий князь Владимирский с 1252 г. Победами над шведами (Невская битва, 1240 г.) и немецкими рыцарями Ливонского ордена (Ледовое побоище, 1242 г.) обезопасил западные границы Руси и поставил заслон распространению католичества на исконно русских землях. Несколько раз осуществил дипломатические миссии в Золотую Орду, последствиями которых явилось укрепление целостности русских земель и избавление их от неминуемых карательных экспедиций и разграбления татаро-монгольскими завоевателями, так как сил в то время на военное сопротивление было недостаточно. Проводил политику консолидации Руси, укрепления ее политического и военного потенциала, сохранения и распространения православия. отошел ко Господу в 1263 году.

Алексий Мечев, праведный

Всю жизнь служил в московских храмах. С 19.03.1893 г и до конца жизни (1923 г.) – священник храма Св. Николая в Кленниках на Маросейке. Ввёл ежедневное богослужение, 8 лет служил в пустом храме почти в одиночестве. Его проповеди были просты, искренни, трага-

ли сердце глубиной веры, пониманием жизни. Постепенно получил известность как добрый пастырь, в храме становилось все больше прихожан, сформировалась одна из самых известных в Москве православных общин, которая собиралась после богослужений для чтения и обсуждения Писания, Житий Святых, устройства общей жизни. Кроме поддержки хора осуществлялось множество дел милосердия. О.Алексий получил известность как старец, хотя и не принимал монашества, оставаясь приходским священником в сане протоиерея, был скромным и прозорливым человеком.

Антоний Великий, преподобный

Годы жизни 251–356. Основатель первых монашеских общин. Происходил из знатного египетского рода. Говорил только на коптском языке, всю жизнь прожил в родной стране. После крещения удалился в пустыню и жил один в пустой гробнице. Один из друзей доставлял ему скудную еду. После двадцати лет строгой отшельнической жизни нарушил уединение, уступил настойчивым просьбам других отшельников и вышел из затвора преподавать им наставление. Так в 305 году возникла первая община монахов-отшельников. Хотя проповедь и личный пример подвижничества сделали св. Антония Великого общепризнанным учителем монашеской жизни, устав монахов-отшельников св. преподобного Антония был

написан лишь после его смерти свт. Афанасием Александрийским в 362 году.

Афанасий Александрийский

Годы жизни около 295–373, родился в семье египетских христиан, церковный деятель и богослов, епископ Александрии с 328 г. Не получил основательного образования, но его проникнутые верой вдохновенные писания вошли в золотой фонд святоотеческого наследия. Активный противник ереси арианства, в борьбе с которой разработал мистическое учение о «единственности» Бога-Отца и Бога-Сына, принятое на 1-м (325 г.) и 2-м (381 г.) Вселенских соборах. Проповедовал аскетизм. Автор «Жития Антония», «Устава монахов-отшельников преподобного Антония», «Толкования на Псалмы» и многих других творений. Опираясь на монашество, отстаивал независимость Александрийской церкви, за что в 335–365 гг. императорами пять раз низлагался и ссылался. Пользовался горячей любовью народа. В церковной традиции о нем говорят как об Афанасии Великом.

Варсонофий Оптинский, преподобный

Павел Иванович Плиханков родился 5 июля 1845 года. Его путь в монастырь был долог и нелегок, в миру прошло 46 лет – большая часть его жизни. Кадетский корпус, военная служба, блестящая карьера. Прямая возможность стя-

жания мирских благ. И он отказался от всего. 10 февраля 1892 года зачислен в братство Иоанно-Предтеченского скита. Каждый вечер в течение трех лет ходил для бесед к старцам. Благословлен на духовничество в Шамординской пустыни. Во время Русско-японской войны по послушанию окормляет солдат на фронте. По послушанию же посылался для предсмертного напутствия Льва Толстого. Возведен в сан игумена. Обладал дарами прозорливости и целительства. В 1912 г. преподобного Варсонофия назначают настоятелем Старо-Голутвина Богоявленского монастыря. отошел ко Господу в 1913 году.

Василий Великий, святитель

Жил около 330–379 гг., известен также как Василий Кесарийский, архиепископ Кесарии Каппадокийской, церковный писатель и богослов. Один из трех каппадокийских Отцов церкви, наряду с Григорием Нисским и Григорием Богословом противостоял ереси арианства. Ему приписывают изобретение иконостаса и составление литургии Василия Великого. Автор многочисленных проповедей и писем – сохранилось не менее трёхсот. Убежденный поборник христианской монашеской коммуны, монастыря общинного устава, одной из двух, наряду с отшельничеством, форм организации монашества на начальном историческом этапе. Поощрял церков-

ное пение народа, при нем весь приход участвовал в богослужебном пении, исполнении псалмов, заключительных стихов и музыкальных формул на слова: «Аминь», «Господи помиуй» и т.п.

Григорий Богослов, святитель

Годы жизни 329–389. Богослов, один из Отцов церкви, входит в число Великих каппадокийцев, близкий друг и сподвижник Василия Великого. Боролся с арианской ересью. Православная церковь включила его в число Отцов церкви, чей авторитет имеет особый вес в формировании догматики, устройении церкви и чина богослужения. Его наследие составляют «Слова», письма и собрание стихотворений. Помимо него наименования Богослов удостоились только евангелист св. Иоанн Богослов и св. Симеон Новый Богослов. В 40 лет стал епископом, потом архиепископом. Участвовал в работе Второго Вселенского Собора (381 г.). Семья его отличалась святостью, к лику святых причислены его отец, мать, брат и сестра. Григорий Богослов оказал огромное влияние на богословов последующих времён.

Григорий Нисский, святитель

Годы жизни 335–после 394. В молодости был женат, преподавал риторике. Младший брат Василия Великого, под руководством которого много учился. Близкий друг св. Григория

Богослова. Его сестрой была св. преподобная Макрина. Один из трех великих «каппадокийцев». По просьбе св. Василия Великого стал епископом города Ниссы, чтобы отстаивать православие в борьбе с арианской ересью. Не будучи выдающимся церковным администратором, проявил себя в области богословско-литературной деятельности. Его труды разнообразны: догматические, нравственные сочинения, толкования на Священное Писание, письма и проповеди – в них ораторский талант Григория. Участвовал в работе Второго Вселенского Собора. Императорским эдиктом 381 года имя Григория было включено в список епископов, «общение с которыми обязательно для православных».

Давид, царь и пророк

Царствовал 40 лет (около 1005–965 гг. до н. э.). В Богослужении и личной молитве широко употребляется его Богодухновенная «Псалтирь». Был предком по плоти Господа нашего Иисуса Христа. В юности пас стада овец, принадлежавшие отцу. Отличался глубокой верой, ревностно исполнял волю Божию. Став царем Израиля, устроил новую столицу Иерусалим – «город мира», а в нем – новую скинию; его великое желание построить вместо скинии храм не сбылось, так как жизнь его была омрачена тяжелым падением: он взял себе жену Урии, а самого Урию послал в сражение на смерть. Давид же дал и пример великого

покаяния, смиренно, с верой неся в дальнейшем скорби, посланные в наказание за содеянный грех. Умер в глубокой старости с непоколебимой верой в пришествие в мир обещанного Богом Искупителя – Мессии, Господа нашего Иисуса Христа.

Даниил, пророк

Четвертый из больших пророков⁴¹⁷. С ранних лет он отличался благочестием и мудростью, о чем свидетельствует современный ему св. пророк Иезекииль⁴¹⁸. Он, по мнению некоторых⁴¹⁹, был потомком царя Давида или по крайней мере происходил из царского рода, и еще юношей был отведен в Вавилон в числе прочих пленных иудеев (около 607 года до Р. Х.), где занял высокое положение при дворе царя Вавилонского. Пророк истолковывал царю его сны и сам удостоился видений, ему были открыты важнейшие события. При воцарении Дария он стал первым из трех правителей империи, был чудесным образом спасен Богом, брошенный по навету в ров со львами

⁴¹⁷ Мф. 24.15.

⁴¹⁸ Иез. 14.14-20, Иез. 28.3.

⁴¹⁹ По мнению других, под именем Даниил подразумевается человек, известный и в финикийской традиции. В текстах из Угарита упоминается некий Даниэль, справедливый правитель, праведный судья, помогавший вдовам и сиротам добиться своих прав. Если эта догадка верна, то наряду с Иовом здесь упомянут еще один праведник-израильтянин, чем подчеркивается всеобщность Божьего правосудия, воздающего каждому человеку, будь то израильтянин или иноземец, по его делам.

за свою привязанность к отеческой вере. Слава о мудрости и праведности Даниила далеко распространилась еще при его жизни.

Димитрий Солунский, великомученик

Родился в конце III века по Р.Х. в Солуни, отец его был проконсулом, родители, являясь тайными христианами, крестили сына и наставили в вере. В 305 году назначен императором на место отца, властителем Фессалонийской области. Кроме обязанностей оборонять область ему поручили истреблять христиан, он же боролся с язычниками и способствовал распространению веры во Христа. Императору донесли о его деятельности. Готовясь к смерти, раздал свое имущество бедным и предался молитве и посту. В 306 году был казнен. При гробе его совершались исцеления. С VII века при раке святого стало истекать благовонное и чудотворное миро, по этой причине великомученика Димитрия именовали Мироточивым. Предание связывает с обращением к его молитвенной помощи многие чудеса, в том числе спасение городов от иноземных захватчиков.

Ефрем Сирин, преподобный

Родился в начале IV века (год его рождения точно неизвестен) в городе Низибии (Месопотамия) в христианской семье бедных земледельцев. Уже в юношестве удалился в окрестные горы и стал отшельником. В 363 году покинул пусты-

ню и поселился в монастыре близ города Едессы. Немало потрудился в истолковании Священного Писания. Им написаны многие молитвы и песнопения, обогатившие церковное Богослужение. Его покаянная молитва «Господи и Владыко живота моего...» читается Великим постом. Он написал для Церкви песнопения на дни двенадцатых Господних праздников. Конечной целью подвигов считал Богообщение и вселение Божественной благодати в душу подвижника, настоящая жизнь была для него временем плача, поста и трудов. Главный двигатель жизни христианской – покаяние.

Захария, пророк

Св. пророк Захария происходил из знатного рода, по преданию, прибыл в Иерусалим молодым и умер в глубокой старости, будучи членом великого собора, коллегии законоучителей, толковавших Писание и устные законы. Пророчествовал около 520 г. до Р.Х. Его книга – это описания видений, наполненных символами, напоминая о временах до плена, когда народ не слушал пророков, жил по воле своей. В книге говорится и об исполнении воли Божьей. Отрасль, то есть молодой побег от срубленного дерева дома Давидова, означает Мессию. Пророк проповедует, что обетование, данное роду Давидову, не отменено. Первосвященник Иисус, который предстает в пророчестве в запятнанных одеждах, олицетво-

ряет собой грешный народ, который искушается сатаной. Но Господь может простить, и приход Мессии принесет людям отпущение грехов их.

Иаков, апостол

Брат Господень – он был сыном праведного Обручника Иосифа. Когда Иисус начал проповедь о Царстве Божиим, уверовал и стал апостолом. За Богоугодную жизнь избран первым епископом Иерусалимской Церкви. Председательствовал на апостольском соборе в Иерусалиме⁴²⁰. За тридцать лет епископства многих иудеев обратил в христианство. Он составил Божественную литургию, которая легла в основание литургий, составленных позже святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом. Сохранилось Послание, которое под его именем включено в Новый Завет. Мученическая кончина св. Иакова произошла около 63 года. Книжники и фарисеи замыслили убить его и, возведя на кровлю храма, потребовали, чтобы он отрекся от Спасителя мира, вместо этого он начал громко свидетельствовать, что Христос есть истинный Мессия.

Иаков, праотец

Родился около XVIII века до Р.Х. Один из ветхозаветных патриархов, младший из близнецов, рожденных у Исаака и Ревекки. От Бога получил

⁴²⁰ Деян. 15.

и другое имя – Израиль⁴²¹. Его потомки именуются «сыновья Израиля», «дом Иакова». Родоначальник 12 колен (племен) израилевых. Прожил 147 лет. Испытания и бедствия переносил с терпением и преданностью Промыслу Божию, с упованием на Него во всех обстоятельствах жизни⁴²². Св. праотца Авраама почитают отцом верующих, а Иаков, или Израиль, сделался символом или представителем всей Церкви Божией на земле. Выражения «Иаков», «семья Иакова», «чада Иакова» часто прилагаются вообще ко всему обществу истинно верующих на земле⁴²³. Новым Израилем нередко называется Новозаветная Церковь, основанная на земле Господом Иисусом Христом и Его апостолами.

Игнатий Брянчанинов, святитель

Годы жизни 1807–1867, ученый, проповедник. Родился в селе Покровское Вологодской губернии; принадлежал к старинной дворянской фамилии. В 1826 году по настоянию отца закончил Военное инженерное училище. Перед юношей открывалась блестящая светская карьера, но он подает прошение об отставке, желая принять монашество. В 1831 году пострижен с именем Игнатий. В 1833 году в сане архимандрита

⁴²¹ Быт. 32. 29.

⁴²² Его история излагается в книге Быт. 25: 27-50.

⁴²³ Вт. 33:10, Пс. 13:6 и др.

был настоятелем пустыни под Петербургом, здесь был образован хор, советы которому давал М.И. Глинка. В 1857 году стал епископом, возглавил кафедру в Ставрополе, наладил жизнь епархии. С 1861 года жил в Николо-Бабайском монастыре Костромской епархии, где создал многие замечательные творения, например «Приношение современному монашеству», «Слово о Смерти», «Отечник» и другие. Продолжал переписку с духовными детьми.

Игнатий (Лебедев), преподобномученик

Родился в 1884 году в Костромской губернии. Окончил костромскую духовную семинарию и ветеринарный институт в Казани. В 1908 году принят в Зосимову Пустынь, в 1920 г. стал иеромонахом, в 1924 г. возведен в сан архимандрита и являлся наместником Высокопетровского монастыря в Москве. В 1929 году пострижен в великую схиму с именем Игнатий. Его деланием в монастыре стала исповедь монашествующих и богомольцев, он был очень внимательным духовником, объединил более 200 духовных чад, которые регулярно окормлялись у него, приходя к нему на квартиру. Пользовался авторитетом прозорливца и блаженного. Несколько раз арестовывался. Несмотря на гонения властей, свидетельствовал о необходимости частого посещения храма и христианской жизни. Отошел ко Господу в 1938 году в тюремном лазарете.

Иезекииль, пророк

Св. пророк Иезекииль был священником храма Соломонова. Пророчествовал около 592–573 гг. до Р. Х. Вместе со значительной частью иерусалимской знати и духовенства был переселен царем Навуходоносором в Вавилон. Как переселенцам оставаться верными Богу? Дом священника Иезекииля еще до обретения им пророческого дара стал местом собраний и духовных бесед иудеев. Согласно его пророчествам, Бог не оставит Свою Церковь в изгнании, Он Сам будет для нее святилищем в далекой языческой земле, и Дух Божий будет с человеком повсюду, где призовут имя Господне. Его книга содержит много притчей, символических действий и аллегорий, в которых он излагал открывающуюся ему волю Божию. Своей главной задачей видел пастырскую заботу о людях, воспитание в них верности Богу, проповедь покаяния.

Иеремия, пророк

Один из четырех великих ветхозаветных пророков, сын священника, жил при израильском царе Иосии и четырех его преемниках за 600 лет до Р. Х. К пророческому служению призван на 15-м году жизни. С того времени 23 года пророчествовал, обличая иудеев за отступление от Заповедей Бога, поклонение идолам, предрекая бедствия, опустошительную войну и плен. Остановливался в воротах города, у входа в храм, всюду, где соби-

рался народ, и увещевал с угрозами и нередко со слезами. Но люди отвечали насмешками, ругательствами, покушались его убить. В Евангелии от Матфея указано, что предательство Иуды предсказано пророком Иеремией⁴²⁴. Несмотря на то что его пророчества сбывались, был преследуем за них и убит. Написал книги: «Послание Иеремии», «Плач Иеремии». О временах, когда он жил, говорится в Четвертой книге Царств.

Иероним Стридонский

Блаженный Иероним родился около 335 года в Стридоне (Далмация), получил образование в Риме, путешествовал в научные центры Галлии, в Антиохию. Став отшельником, удалился в Халкидскую пустыню, предался строгому аскетизму: ходил нагой, не умывался и т.п. Во время, оставшееся от молитв и духовного чтения, изучал еврейский и греческий языки. Выйдя из пустыни, стяжал известность христианского ученого. Стал пресвитером. Активно участвовал в работе II Вселенского Собора. Сделал новый полный перевод Священного Писания на латинский язык, теперь общепризнанный, получивший название «Вульгата», и переводы восточных Отцов, его труд «О замечательных мужах» – первое сочинение по патрологии. Последние годы провел в Вифлееме,

⁴²⁴ «И взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Мф. 27:9-10.

содействовал открытию четырех монастырей и окормлял их. Скончался около 420 года.

Илларион (Троицкий), священномученик, архиепископ

В миру Владимир Алексеевич Троицкий, родился 13 сентября 1886 года в семье священника с. Липицы Тульской губернии. Видный деятель церкви 20-х годов XX века, был архиепископом Верейским. Выдающийся богослов. Боролся за единство церкви против обновленческого раскола. Св. Патриарх Тихон приблизил его к себе и сделал одним из своих ближайших советников и единомышленников. Вся его жизнь была горением величайшей любви к Церкви Христовой, вплоть до мученической кончины за нее. Епископ Илларион пользовался большим авторитетом среди духовенства и своих собратий-епископов, называвших его за ум и твердость в вере «великим». Епископское служение его было крестным путем, он жестоко преследовался властью за стойкость в вере. Отошел ко Господу 28 декабря 1929 года.

Иоанн Богослов, апостол, евангелист

Галилейский рыбак, сын Зеведея. Занимает особое место в ряду избранных учеников Христа. Его духовный облик открывается через учение о любви, за которое его называют Апостолом любви. Любовью пронизаны его писания, основная мысль которых сводится к понятию, что Бог в Своем

существом есть Любовь⁴²⁵. В своих боговдохновенных творениях он останавливается преимущественно на проявлениях неизреченной любви Бога к миру и человеку. Он постоянно увещевает учеников к взаимной любви. Служение Любви – его жизненный путь. Ему были свойственны спокойствие и глубина созерцания в сочетании с горячей верностью, нежная и безграничная любовь – с пылкостью и даже некоторой резкостью. Традиционно его авторству приписываются пять книг: Евангелие от Иоанна, 1, 2, 3 Послания Иоанна и Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис).

Иоанн Дамаскин

Родился во второй половине VII века в Дамаске, находившемся под властью мусульман, отец занимал важную должность при дворе. В семье получил блестящее, в том числе христианское, образование, стал первым министром двора. Во время иконоборческой ереси рассылал по всей Византийской империи послания в защиту иконописания, имевшие большое влияние. Был оклеветан и по обвинению в государственной измене подвергнут отсечению руки, которая срослась по молитвам Иоанна к Пресвятой Богородице, после чего он написал песнь «О Тебе радуется...». Позднее удалился в обитель Саввы Освещенного в Палестине, где ему ради смирения запретили писать стихи и песни. Уже на

⁴²⁵ 1 Ин. 4:8.

VII Вселенском Соборе 787 года его добрая память была восстановлена. Скончался не ранее середины VIII века по Р.Х.

Иоанн Златоуст, святитель

Жил около 347–407 гг.. Родился в Антиохии. Крестившись в 369 году, не захотел оставаться в миру. Его отталкивала языческая жизнь общества, ханжески прикрытая христианскими одеяниями. В 386 году он не без колебаний принял священнический сан, и с первых же дней служения проявился его несравненный ораторский дар, который принес ему славу и прозвище Златоуста. В 398 г. возглавил Константинопольскую кафедру. В сане архиепископа руководил Церковью с полной независимостью, следуя только евангельским принципам. Подвергся гонениям, был смещен и отправлен в далекую ссылку на Кавказ. В пути скончался. Последние его слова: «Спасибо Богу за все!» Сохранилось огромное наследие Иоанна Златоуста, которое с благодарностью востребовано церковью, в том числе Литургия Иоанна Златоуста.

Иоанн Предтеча, пророк

После св. Девы Марии – самый чтимый святой. Согласно св. евангелисту Луке у благочестивых супругов Захарии и Елизаветы, до преклонной старости лишенных утешения иметь детей, рождается сын, которого они испросили в молит-

вах. Оставался пустынножителем, пока Господь не призвал его к проповеди еврейскому народу. Повинуясь своему призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию ожидаемого Мессии (Христа). По выражению одной церковной молитвы, был светлой утренней звездой, которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным Солнцем Христом⁴²⁶. Казнен по приказу царя Ирода Антипы усекновением головы.

Иов, праведный

Жил за 2000–1500 лет до Р.Х. в Аравии, в стране Авситидийской, в земле Уц. Жизнь и страдания его описаны в Библии (Книга Иова). Был человеком богобоязненным и благочестивым. Господь, желая показать его терпение и веру, разрешил сатане испытать его. После этого Иов внезапно лишился всех своих богатств, а потом и всех своих детей. Святитель Иоанн Златоуст сказал о нем: «Нет несчастья человеческого, которого не перенес бы этот муж, твердейший всякого адманта, испытывавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение богатства, и затем, испытав коварство от жены, оскорбления от друзей, нападения от рабов, во всем оказался тверже всякого камня». Иов преобразует Господа

⁴²⁶ Мал. 4:2.

Иисуса Христа, сошедшего на землю, пострадавшего ради спасения людей, а потом прославившегося славным Своим Воскресением.

Иосиф, прекрасный, праведный

Был сыном ветхозаветного патриарха Иакова, умершего около 1700 года до Р.Х. Братья завидовали ему в том, что отец любил его, и боялись, потому что он рассказывал о своих снах, предвещавших его величие. Братья решились убить его, но передумали и сначала бросили в ров, а потом продали купцам, направлявшимся в Египет. В Египте его продали начальнику царских телохранителей, благодаря уму и добродетели он заслужил доверие своего господина. В результате клеветы он оказался в тюрьме, но, разгадав сны фараона, предвещавшие несчастья, стал первым сановником Египта. При наступлении голода помог переселиться в Египет отцу и всему своему роду. Перед кончиной завещал перенести свой прах в Землю Обетованную. Через своих сыновей дал начало двум коленам Израильским. О его жизни повествуется в Библии (Быт. 37-50).

Исаак Сирий, преподобный

Аскет и писатель. Жил в Сирии в VII веке по Р.Х. Подвизался в монастыре Мар-Матфея близ Ниневии, потом ушел в затвор, возведен на епископскую кафедру, но удалился в скитскую пустыню. Оставил много сочинений на сирийском

языке. Содержание его поучений – анализ разнообразных состояний праведности и греховности и способов христианского исправления и самоусовершенствования. По его мнению, Бог никогда не перестает любить людей, однако каждый, кто сделал выбор в пользу зла, добровольно сам себя лишает Божьего милосердия. Любовь, которая для праведников в раю является источником блаженства и утешения, для грешников в аду становится источником мучения, так как они сознают себя непричастными к ней. Его творения всегда пользовались большим вниманием среди православных подвижников веры и благочестия.

Исайя, пророк

Жил в VIII веке до Р.Х. Царского рода, был женат, имел сына. Пророчествовал около 60 лет при царях Озии, Иоафаме, Ахазе, Езекии и Манассии. Один из великих пророков. По ясности пророчества о рождении, жизни и особенно страданиях Иисуса Христа, Его восстании из мертвых его называют ветхозаветным евангелистом. По его молитве Бог продлил царю Езекии жизнь на 15 лет. Во время осады Иерусалима, помолившись, извел из-под горы Сион источник воды, который был назван Силоам, то есть «посланный от Бога», на него Христос послал умыться слепорожденного. Скончался мученически. По повелению царя Манассии был перепилен деревянной пилой. О времени и событиях жизни пророка говорится

в Четвертой книге Царств (гл. 16, 17, 19, 20, 23 и др.), а также во Второй книге Паралипоменон (гл. 26-32).

Киприан Карфагенский

Родился около 201 года в Карфагене у богатых и знатных родителей. Получил блестящее языческое образование, стал учителем красноречия и адвокатом. После крещения (246 г.) изменил образ жизни, отказался от богатства и светских удовольствий, изучал труды христианских писателей, поставлен во пресвитера, затем епископом Карфагена. Отстаивал точку зрения, что падших христиан нельзя принимать в церковь без покаяния. Считал, что сосредоточие единства церкви внутреннее – сам Господь Иисус Христос, а видимое – епископ, как наместник Христа и апостолов («Кто не с епископом, тот не в церкви»), а во Вселенской Церкви – Собор епископов. Тяжесть лишений и аскетических подвигов, по его словам, не должна быть меньше греха. Лучший способ примирения с Богом – мученичество. Принял мученическую кончину в Карфагене в 258 году.

Кирилл Александрийский, святитель

Родился в 70-х годах IV века, происходил из знатной и благочестивой христианской семьи. Учился в Александрии под руководством дяди Феофила. В юности вступил в скит в Нитрийских горах, где пробыл шесть лет, после чего посвящен

в дьяконы, стал произносить проповеди. По смерти патриарха Феофила был единодушно избран на патриарший престол Александрийской Церкви. Удаляя из среды своей паствы врагов веры, заботился об утверждении благочестия. Его пламенная ревность о чистоте христианского учения и непреклонная твердость в защите веры обнаружили в бескомпромиссной борьбе с еретиками, в которой он проявлял себя и как церковный политик. На III Вселенском Соборе, созванном в 431 г. в городе Ефесе, был председателем. Святитель скончался мирно в 444 г. на 32-м году епископства.

Ксения Петербургская, блаженная

Родилась между 1719 и 1730 годами. О родителях ее, о детских и отроческих годах ничего неизвестно. В двадцать шесть лет Ксения осталась вдовой. Муж скончался внезапно. Трагическое событие изменило ее жизнь. Глубоко потрясенная тем, что муж скончался без должного христианского приготовления и не успел принести покаяние, Ксения решила, что подвигом жизни вымолит у Бога прощение его прегрешений. Раздав все свое имущество, облачившись в одежду мужа, она предалась молитвам, являясь Христу ради. За многолетние подвиги Господь сподобил ее дарами прозорливости и целительства. Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет и скончалась около 1803 года. На могиле ее на Смоленском кладбище была со временем

воздвигнута каменная часовня, которая и по сей день привлекает многочисленных богомольцев

Лука, апостол, евангелист

Уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70, сподвижник св. апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа. В числе 70 учеников был послан Господом на первую проповедь о Царствии Небесном еще при жизни Спасителя. После Воскресения Господь Иисус Христос явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус. Автор Евангелия и книги Деяния Апостолов, в которой говорится о распространении Христовой Вести после Вознесения Спасителя. Принимал участие во втором миссионерском путешествии св. апостола Павла, после чего они не расставались. Считается первым иконописцем. После кончины первоверховных апостолов покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. Мученически погиб, когда ему было 84 года, похоронен в Фивах.

Макарий Египетский, преподобный

Жил в конце четвертой–первой трети V века, грекоязычный египетский подвижник и писатель, автор 50 «Духовных бесед». «Беседы» теснейшим образом связаны с Библией, которая толкуется аллегорически. Все заповеди и повествования

Библии, как считает Макарий, касаются внутреннего пути души. Драма, в которой разворачивается история падения, спасения, созидания народа Божьего, преобразует индивидуальный путь верующего. Макарий писал: «Человек драгоценнее всех тварей, даже, осмелюсь сказать, не только видимых, но и невидимых тварей... Ибо об Архангелах Михаиле и Гаврииле не сказал Бог: “Сотворим по образу и подобию Нашему” (Быт 1:26), но сказал об умной человеческой сущности, разумея бессмертную душу» («Беседы», 15, 20). На формирование духовного мира Макария большое влияние оказали творения и жизнь преп. Антония Великого.

Максим Исповедник, преподобный

Родился в Константинополе около 580 года в благочестивой семье, давшей ему разностороннее образование. Был секретарем императора Ираклия, отказался от придворной жизни, принял иноческий постриг. Смиренномудрием приобрел любовь братии, избирается игуменом, не принимая сан священника. Покидает монастырь в 633 году ради бескомпромиссной проповеди против ересей, за чистоту православия. Обвинен еретиками в измене отечеству, заключен в тюрьму, подвергнут жесточайшим пыткам, – продолжал защищать истину, отрезали язык и усекли правую руку – но его верность Христу и Церкви не поколебалась. Предсказал свою кончину (662 г.).

Наиболее интересны его мысли об обожании человеческой природы. Ему принадлежат и труды о природе души, а также «Главы о любви», «Изъяснение литургии» и другие.

Марк, апостол, евангелист

Был из числа 70 учеников Господа, являлся свидетелем некоторых событий из жизни Спасителя. В близкое общение вошел со св. апостолом Петром, называвшим Марка сыном (1 Петр. 5:13). Мать его Мария имела в Иерусалиме дом, служивший для собраний верующих, в нем нашел пристанище св. апостол Петр после чудесного изведения из темницы (Деян. 12:1-12). По преданию дядей его был св. апостол Варнава, через него установилась связь со св. апостолом Павлом. Путешествовал с проповедью Христа вместе с Павлом. По преданию по просьбе римских христиан написал Евангелие. Проповедовал в Египте, основал в Александрии огласительное училище, составил чин литургии, передал его Александрийской Церкви, посетил многие страны Африки. Скончался мучеником за Христа. Год его смерти точно неизвестен, возможно, 68 по Р. Х.

Матфей, апостол, евангелист

Сын Алфея, иначе называемый Левием⁴²⁷, жил в Галилейском городе Капернауме. Был сборщи-

⁴²⁷ Мк.2:14; Мф. 9:9; Лк. 5:27.

ком налогов (мытарем) в пользу римских властей. Соотечественники презирали и чуждались его, как и ему подобных. Господь позвал его за Собой, и св. апостол Матфей всем сердцем внял словам Его и последовал за Ним. Вместе с другими учениками стал свидетелем проповеди, крестных страданий, искупительной смерти и Вознесения Спасителя. После сошествия Святого Духа на апостолов оставался в Палестине, проповедуя Благоую Весть в Иерусалиме и его окрестностях. Написал Евангелие, вошедшее в состав книг Нового Завета. С проповедью прошел Македонию, Сирию, Персию, Парфию, Мидию и Эфиопию. Был замучен в Эфиопии около 60-го года, по другим источникам, казнен за проповедь христианства в малоазийском городе Иераполисе.

Михей, пророк

Св. пророк Михей происходил из города Морешет, почему и прозвание его – Морасфитянин. Его пророческое служение происходило около 740–700 гг. до Р. Х. По-видимому, он был, как и св. пророк Амос, из простого народа и принимал близко к сердцу его беды и несчастья. Но он же и обличал народную веру в то, что Бог будто бы обязался сохранять Иерусалим и его народ во что бы то ни стало. Поэтому одной из основных тем его пророческой проповеди было обличение отступления народа и сильных мира сего от Бога. Его перу принадлежат и пророчества о том, что

Мессия будет происходить из Вифлеема, а также о том, что рождение Его будет чудесным. Другими темами его проповеди были пророчества о Суде Божьем и спасении, происходящем от Бога, об Остатке народа Божьего, который спасется.

Моисей, пророк

Его жизнь относят к XV–XIV векам, родился в Египте приблизительно в 1570 г до Р. Х., происходил из колена Левиина. В детстве воспитывался в среде египетской знати. Бог открыл ему пророческое предназначение и призвал возглавить освобождение народа. Он повел свой народ в Землю Обетованную. Во всех поступках Моисей являлся орудием в руках Всевышнего, был другом Божиим, которому Бог открыл тайны бытия: сотворение мира и человека. На горе Синайской принял от Бога десять заповедей, силой Божией творил великие знамения и чудеса. Сорок лет странствовал с народом по Синайской пустыне, умер 120 лет от роду в стране Моавитской. О жизни Моисея повествуют книги Библии – Исход, Числа и Второзаконие. Ему приписывают авторство Пятикнижия – первых пяти книг Библии.

Нил Синайский

Преподобный, именуемый также Постником, родился в Константинополе около 350–380 годов. Благодаря своему знатному происхождению, превосходному образованию и личным достоин-

ствам был избран префектом Константинополя, но решил оставить мир, чтобы спастись в уединении. По совету с супругой, отправившейся с дочерью в монастырь, отправился с сыном на Синайскую гору, где они жили в пещере, вырытой собственными руками, и вели аскетическую жизнь. Со временем к нему за советом потянулись многие люди. Не побоялся выступить в защиту св. Иоанна Златоуста, написав обличительное послание императору. Спустя время был рукоположен во пресвитера. Скончался около 450 года, прожив в пустыне около шестидесяти лет. Писал, что желающему приобщиться к нетленному следует «не во что вменять тленное».

Осия, пророк

Св. пророк Осия – последний великий пророк Северного Израильского царства, его пророческое служение совершалось около 740–730 гг. до Р.Х., он младший современник св. пророка Амоса. Возможно, Осия был левитом, или священником. Книга его пророчеств состоит из отдельных изречений, собранных, скорее всего, после его смерти. Уже после падения Самарии⁴²⁸ тексты были принесены учениками в Иерусалим, где и получили распространение. Можно думать, что описания брака с неверной женой в его книге⁴²⁹ имели осно-

⁴²⁸ Столицы Северного Царства.

⁴²⁹ Ос.1:2-3.

вания в личной жизни пророка, но одновременно являлись символом неверности Израиля Богу. Имя Осия близко по значению к имени Иисус (оно может быть переведено как «Бог спасает»). Этим именем определяются и основные темы проповеди пророка, которого часто называют «пророком милосердия Божьего».

Павел, апостол

Наряду со св. апостолом Петром – один из первоверховных апостолов. Родился около 5/15 в Тарсе Киликийском в Малой Азии от родителей знатных (от отца получил по наследству римское гражданство), носил имя Савл, получил блестящее по тем временам фарисейское образование в Иерусалиме, в академии Гамалиила. Был ревнителем иудейского закона и ярким гонителем христиан. По дороге в Дамаск пережил встречу со Христом как личное Откровение, что стало основанием для его апостольской миссии. Совершил три миссионерских путешествия, проповедуя языческим народам благовестие Христа в Малой Азии и на Балканах. За проповедь среди неиудеев был прозван апостолом язычников. В 51 году принял участие в I Апостольском соборе. Сподобился особым Даров Святого Духа. Противники Христа устраивали на него гонения, желая убить. Ему приписывают 14 посланий, вошедших в состав Нового Завета, отличающихся самобытностью, систематизирующих христианство и адресован-

ных общинам (Церквам), состоявшим из бывших язычников. По справедливости считается одним из основателей христианства. Был обезглавлен в Риме при императоре Нероне (в 64 г. по одной версии или в 67-68 гг. по другой).

Петр, апостол

Называвшийся прежде Симоном, сын рыбака из Вифсаиды Галилейской, был женат, имел дом в Капернауме. Первым исповедал Господа Иисуса Христа – Христом, то есть Мессией, за что удостоился наименования Петр («камень»), всегда выражал решимость и преданность, был приближен к Господу вместе со св. апостолами Иаковом и Иоанном Богословом. После сошествия на апостолов Святого Духа, по его проповеди обратились ко Христу 3000 человек. И впоследствии много способствовал распространению Благой Вести. Наряду со св. апостолом Павлом почитается церковью как один из первоверховных апостолов. Согласно преданию с его слов св. апостол Марк написал Евангелие для римских христиан. Среди книг Нового Завета есть два его Соборных послания. Принял мученическую кончину в Риме в 67 году через распятие вниз головой.

Севастиан Карагандинский⁴³⁰

⁴³⁰ См. Свидетельство о жизни схиархимандрита Севастиана (Фомина). С. 126.

Серафим (Тяпочкин)⁴³¹

Серафим Саровский, преподобный

Годы жизни 1759–1833. Родился в Курске. Дважды мог упокоиться, но о нем – особое Божие попечение. В 19 лет поступает в Саровскую обитель, пострижен в иночество с именем Серафим (1786). Стал иеродиаконом, живет в пустыне, побеждая искушения. Опыт столпничества, нападение троих злодеев и выздоровление, по надежде на Господа и Богоматерь. Многолетние подвиги молчаливчества и затворничества. По велению Богородицы выходит из затвора для духовного руководства людьми. Деятельно служит ближним, тысячами стекавшимся к его келье, оказывал попечение о «девичьей мельничной общине». Особое значение для церковной жизни приобрел ответ старца на вопрос помещика Мотовилова о том, что есть цель христианской жизни. К 72 годам признавался: «Телом я по всему мертв, а духом точно сейчас родился».

Симеон Новый Богослов, преподобный

Родился в 946 году в городе Галатее, умер в 1021 году. Получил в Константинополе основательное светское образование. В 25 лет удалился в Студийский монастырь. Его подвигом стала непрестанная Иисусова молитва. В 980 году был постав-

⁴³¹ См. Свидетельство о жизни архимандрита Серафима (Тяпочкина).

лен игуменом монастыря св. Маманта и пробыл в этом сане 25 лет. Учил внутренней брани, способам духовного совершенствования, написал поучения для монахов, кроме того, был выдающимся церковным поэтом. Ему принадлежат «Гимны Божественной любви» – около 70 поэм, полных глубоких молитвенных размышлений. Его учение о новом человеке, об «обожении плоти», которым он хотел заменить учение об «умерщвлении плоти» (за что его и называли Новым Богословом), принималось современниками с трудом. Святой мирно преставился к Богу в 1021 году. Еще при жизни получил он дар чудотворения.

Стефан, первомученик и архидиакон

Был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Он был христианским первомучеником и пострадал за Христа в возрасте около 30 лет. Исполненный Духа Святого, с дерзновением убедительно проповедовал христианское учение, за это иудеи оклеветали его, будто он произносит хулы на Бога и на Моисея. С таким обвинением святой, представ перед сinedрионом и первосвященником, произнес пламенную речь, в которой изложил историю еврейского народа и смело обличил иудеев в гонениях на пророков и в казни ожидавшегося ими Мессии, Иисуса Христа. Во время речи святой Стефан вдруг увидел небо открытым и Иисуса Христа во славе, стоящего одесную Бога.

Он громко провозгласил об этом. Тогда повлекли его за город и побивали камнями, а святой мученик молился за своих убийц.

Тихон Задонский, святитель

Годы жизни 1724–1783, крупный православный религиозный просветитель. Родился в Короцке Новгородской губернии. Окончил Новгородскую семинарию. С 1763 года на самостоятельной кафедре епископа Воронежского. Испросив увольнение по состоянию здоровья, в 1767 году поселился сначала в Толшевском, а с 1769 года еще дальше от Воронежа, в Задонском монастыре. Ведя крайне аскетический образ жизни, проводил дни в молитве и богословских трудах, в то же время активно общаясь с миром в благотворениях и духовных беседах. Среди наследия: «Сокровище духовное, от мира собираемое» и другие сочинения, а также множество писем. Собственный опыт мистических озарений обретает у него тонкие поэтические черты, воплощаясь в живом и трепетном, чуждом сухой дидактике стиле. Повлиял на Ф. М. Достоевского.

Феофан Затворник, святитель

Годы жизни 1815–1894, богослов, публицист-проповедник, епископ Русской Православной Церкви. Окончил Киевскую духовную академию. Был членом русской миссии в Иерусалиме и настоятелем посольской церкви в Константинополе.

Ректор Духовной академии в Петербурге, доктор богословия. Епископ Владимирский. В 1866 году принята его отставка с правом нахождения в Вышенской Пустыни Тамбовской губернии. В 1872 году ушёл в затвор. Написал много богословских и проповеднических книг, вышедших многими изданиями и много раз переиздававшихся. В том числе ему принадлежит монументальный перевод на русский язык «Добротолюбия». Вёл обширную переписку: ежедневно почта приносила от двадцати до сорока писем, при этом свт. Феофан обязательно отвечал на каждое из них.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 4-е изд. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.

1. Аверинцев С. С. Евангелия, Книга Иова. Псалмы. Киев: Дух и литера, 2004.
2. Александр (Милеант), епископ. Нагорная проповедь. Mount.doc, 11-02-98.
3. Андроник (Трубачев). Канонизация святых в русской православной церкви // Православная энциклопедия: Русская православная церковь. М., 2000.
4. Антоний (Сурожский), митрополит. Пути христианской жизни. Киев: Дух и литера, 2001.
5. Антоний (Сурожский), митрополит. Труды. Том 1: Встреча: Жизнь и молитва – одно. М., 2002.
6. Антоний Великий, преподобный. Духовные наставления. М., 1998.
7. Барсов М. В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия. 2-е изд. Т. 2. СПб., 1893.
8. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том 1а: Евангелие от Матфея 1-13 / Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакцией Манлио Симонэти / Русское издание под редакцией Ю. Н. Варзониной. Тверь: Герменевтика, 2007.
9. Бисер духовный. Великие подвижники XX века о спасении в современном мире. М.: Ковчег, 2010.
10. Виктор (Мамонтов), архимандрит. Архимандрита Серафим (Тяпочкина). В кн.: Сердце пустыни. (Три старца). М.: Свято-Филаретовская высшая православная христианская школа, 2001.

11. Вспомяина Юдину / автор-составитель А.Кузнецов. М.: Классика XXI, 2008.

Григорий (Дьяченко), священник. Уроки и примеры христианской веры. Опыт катехизической хрестоматии. СПб., 1900.

12. Григорий Богослов, святитель. Слово 14, 25. Т. 1.

13. Григорий Богослов, святитель. Слово 32, 1. Т. 1.

Григорий Нисский, святитель. О блаженствах. // Экзегетические сочинения. Краснодар, 2009.

14. Добротолюбие в русском переводе. Дополненное. Изд. 2-е. Т. 5. М., 1890. (Репринт: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992).

15. Епископ Михаил (Грибановский). Над Евангелием. СПб., 1994.

Зарин С. М. Заповеди блаженства: Мф. 5:3-12; Лк. 6:20-26. (Объяснение Нагорной беседы. Вып. 1). М.: 2007. (Репринт)

16. Иларион (Алфеев), архиеп. Венский и Австрийский. «Святоотеческое наследие и современность». Доклад на Богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия», Москва, 7 февраля 2000 г. М., 2000.

17. Ильюнина Л. О монахине Елене. // Славянка: Православный женский журнал. Сентябрь-октябрь 2006. С. 21-23.

18. Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Опыт построения исповеди. Пастырские беседы о покаянии в дни Великого поста. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. М.: Отчий дом. 2008.

19. Иоанн(Шаховской), архиепископ Сан-Францисский. Избранное. Петрозаводск: Святой остров, 1992.

20. Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Слово пастыря. О заповедях Блаженств. Беседы о православной вере. М., 2009.

21. Макарий Египетский, преподобный. Духовные слова и толкования. М., 2002.

Максим Исповедник, преподобный. Вопросы и затруднения. Quaestiones et dubia. Вступительная статья, перевод и комментарии П. К. Доброцветова. М.: Паломник, 2008.

Монахиня Елена (Казимирчак-Полонская). Е. О действии благодати Божией в современном мире. Записки современного миссионера. Святой Блаженный Александр Невский. Биографические материалы. - М.: Общеизвестный Православный Университет. 2002.

22. Наставления отца нашего преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Издание Курско-Белгородской епархии Русской Православной церкви. М., (без указания года).

Пламенеющее сердце: Мария Вениаминовна Юдина в воспоминаниях современников. М.: Автокнига, 2009.

23. Преподобных отцев Варсонофия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни, в ответах на вопрошения учеников. Перевод с греч. С.-Петербург: Синодальная Типография. 1905. (Репринт. М.: Издание Донского монастыря, 1993).

24. Симеон Новый Богослов, преподобный. Слова. М., 1892. Вып. I. (Репринт)

25. Современные старцы Святой Руси. Наставления, чудеса, пророчества. М., 2010.

26. Софроний (Мокрицкий), иеродиакон. Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). Жизнеописание. Воспоминания духовных чад. Проповеди. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998.

27. Софроний (Сахаров), архимандрит. Духовные беседы. СПб.: Сатис, 1997.

Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископом христоролюбиваго града Невении. Слова подвижническия. Сергиев Посад, 1911. (Репринт)

Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, Архиепископа Александрийскаго. Часть четвертая. / Издание второе, исправленное и дополненное. — М.: Издание Спасо-Преображенскаго Валаамскаго монастыря, 1994.

Творения иже во святых отца нашего Григория Нисскаго епископа. М., 1861. Ч. I.

Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. 4-е изд. Сергиев Посад, 1900. Ч. IV.

Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. 5-е изд. Сергиев Посад, 1912. Ч. III.

Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. 5-е изд., Сергиев Посад, 1907.

Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольскаго. 2-е изд., СПб., 1906. Т. 12.

Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольскаго, в русском переводе. Т. 7. С-Петербург, 1901. (Репринт. Иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольскаго. Избранные творения. Толкование на святого Матфея Евангелиста. Книга первая. Издательский отдел Московскаго Патриархата, 1993).

Феофан Затворник, святитель. Созерцание и размышление. С приложением жития святителя Феофана и службы ему. М.: Правило веры, 2000.

Basil. Magn. Hom. 6 In illud.: Destruam horrea mea... 3 // PG. T. 31. Col. 268. T. 1. C. 914–915.

Greg. Naz. Orat. 32, 1 // Patrologia Graecia. Ed. J.P. Migne. Vols. T. 36. Col. 173.

Joan. Chrys. (Иоанн Златоуст) Hom. 14 In Ep. 1 ad Tim., 2 // Patrologia Graecia. Ed. J.P. Migne. Vols. 62. Col. 574; T. 11. Ч. 2.

Joan. Chrys. (Иоанн Златоуст) Hom. 3 In Ep. ad Philem., 2 // Patrologia Graecia. Ed. J.P. Migne. Vols. 62. Col. 716; T. 11. Ч. 2.

Joan. Chrys. (Иоанн Златоуст). 11 In Ep. 1 ad Tim., 2 // Patrologia Graecia. Ed. J.P. Migne. Vol. 62. Col. 556; Vol. 11. (2). [Paris, 1857–1886].

Joan. Chrys. (Иоанн Златоуст). Ecloga de eleemosyne et hospitalitate, Hom. 23 // Patrologia Graecia. Ed. J.P. Migne. Vols. 63. Col. 724.

Joan. Chrys. (Иоанн Златоуст). Hom. 6 In Ep. 2 ad Tim., 3 // Patrologia Graecia. Ed. J.P. Migne. Vols. 62. Col. 633.

Краткое Правило св. Василия Великаго. // Patrologia Graecia. Ed. J.P. Migne. Vols. 1-162. [Paris, 1857–1886].

Свт. Григорий Нисский. Orat. 1 de beat. // Patrologia Graecia. Ed. J.P. Migne. Vols. T. 44. Col. 1208.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 4

О ЗНАЧЕНИИ СВЯТООТЕЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 4

ЧТЕНИЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ – ВЕЛИКОЕ ДУХОВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО	4
О МНОГООБРАЗИИ И ЕДИНСТВЕ СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ	7

ГЛАВА I. ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА12

1. БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ...	12
Нищие Духом – как это понимать?	12
Два вида богатства	15
Два вида нищеты.....	17
Быть блаженным – предчувствовать Небесное Царство?.....	19
Не мыслить о себе много.....	20
Если хочешь быть совершенным.....	23
Что мешает человеку возрастать в смирении?	26
ИБО ИХ ЕСТЬ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ	28
Дорогу осилит идущий.....	28
Один ли путь ведет на Небо?	29
Путь труден, но всегда открыт	31
2. БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ...	32

Разумно ли плакать с точки зрения здорового смысла?	33
Кого из плачущих мы называем блаженными?	34
Плач по миру сему	35
Плач по своим грехам	36
Плач по грехам всего мира	37
Плач – Дар Божий	43
ИБО ОНИ УТЕШАТСЯ	49
Какую же награду получит плачущий?.....	50
Где утешатся?	50
Благодарить ли Бога за страдания?.....	52
3. БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ...	53
Что такое кротость, что значит быть кротким?	54
Смирение и кротость – в чем их связь?.....	60
ИБО ОНИ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ...	63
Какую же землю наследуют кроткие?.....	63
4. БЛАЖЕННЫ АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ ПРАВДЫ...	71
Что значит алкать и жаждать?	71
ИБО ОНИ НАСЫТЯТСЯ	74
Кто такие алчущие и жаждущие правды?	74
Истинное богатство возрастает, если его отдавать	75
Какой правды мы должны жаждать?	76
Что же такое – правда?.....	78
5. БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ	82
Что такое милость? Кто они – милостивые?	83

Милость – свойство Бога.....	88
Свойства милости	90
ИБО ОНИ ПОМИЛОВАНЫ БУДУТ	93
Награда в спасении	93
Как творить милостыню	97
6. БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ.....	98
Кого называют «чистыми сердцем»?.....	99
Как обретается чистота сердца?.....	101
ИБО ОНИ БОГА УЗРЯТ.....	103
В чем цель чистоты сердца?	103
7. БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ.....	111
Кого называют миротворцами?.....	115
Соединить разделенное и примирить враждующее	118
ИБО ОНИ БУДУТ НАРЕЧЕНЫ СЫНАМИ БОЖИИМИ	120
Награда миротворцам – «благодать усыновления... новый дар»	120
8. БЛАЖЕННЫ ИЗГНАННЫЕ ЗА ПРАВДУ... ..	121
Все ли гонимые – блаженны?.....	126
ИБО ИХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ	130
О награде	130
Как христианину относиться к гонителям Правды?.....	133
С терпением и мужеством... ..	135
9. БЛАЖЕННЫ ВЫ, КОГДА БУДУТ ПОНОСИТЬ ВАС И ГНАТЬ И ВСЯЧЕСКИ НЕПРАВЕДНО ЗЛОСЛОВИТЬ ЗА МЕНЯ	136
Не охладеть, не отчаяться и, главное не возненавидеть гонителей!	137

РАДУЙТЕСЬ И ВЕСЕЛИТЕСЬ, ИБО ВЕЛИКА ВАША НАГРАДА НА НЕБЕСАХ: ТАК ГНАЛИ И ПРОРОКОВ, БЫВШИХ ПРЕЖДЕ ВАС.....	142
Радуйтесь и веселитесь!	142
Путь христианина: от заповеди – к заповеди.....	144
Блаженство неизменно и нетленно.....	145

ГЛАВА II. ЗАПОВЕДЬ НОВУЮ

ДАЮ Я ВАМ	148
ОТЧЕГО СОЛЬ ТЕРЯЕТ СИЛУ?	148
СВЕТ МИРА – НЕУГАСИМЫЙ	151
ГОРОД НА ВЕРХУ ГОРЫ – ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ	152
Свеча – Слово Божие	152
НЕ НАРУШИТЬ, НО ИСПОЛНИТЬ.....	154
ИЗГНАТЬ ИЗ СЕРДЦА ГНЕВ	157
УКРОЩЕНИЕ ЯЗЫКА	160
ПРОСИ ПРИМИРЕНИЯ ПЕРВЫМ	163
ЧЕМ ПОХОЖИ ГНЕВ И ВОЖДЕЛЕНИЕ?	166
СОБЛАЗНЫ, КОТОРЫЕ МЫ ДОЛЖНЫ ОТСЕЧЬ	175
РАЗВЕ ТЫ БЕЗ ГРЕХА?	178
ВМЕСТО КЛЯТВЫ – ВЕРНОСТЬ СЛОВУ	180
ВМЕСТО МЕСТИ – ОБЕЗОРУЖИТЬ ЗЛО	182
ЛЮБОВЬ, КАК ПУТЬ К БОГУ	184

ГЛАВА III. ЗАПОВЕДИ О МИЛОСТЫНЕ, МОЛИТВЕ И ПОСТЕ	200
ТАЙНА СЕРДЦА, ОТКРЫТОГО ВЗОРУ БОГА	200

О МИЛОСТЫНЕ	201
Не стремись к людской похвале.....	202
«Не труби в трубы»	205
О МОЛИТВЕ.....	207
Молитва в глубине нашего сердца	213
Молитесь без пустословия, молитесь просто	220
Молитва Господня.....	225
Что значит святиться?	228
О хлебе насущном	230
О прощении	232
Не прощать – значит не иметь пользы от молитвы	235
О ПОСТЕ.....	236
О нетленных сокровищах	238
Не отдавайте сердца богатству и не попечительствуйте излишне.....	241
ГЛАВА IV. КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ С ВАМИ ЛЮДИ?.....	250
НЕ СУДИТЬ – ВЫБОР МЕРЫ ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ	250
Ненавидь грех, но люби человека	250
БЕРЕЧЬ СВЯТЫНЮ ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА НЕЕ.....	258
Что есть святыня, что – жемчуг, что – собаки, что – свиньи?	258
О НАДЕЖДЕ, КОТОРАЯ НЕ ПОСТЫЖАЕТ.....	262
Что будет дано достойному?	262
Короче и яснее не бывает	264

Выбор узкого или широкого пути	266
Недостаточно услышать и понять.....	271

ГЛАВА V. КАК ЖИТЬ ПО НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ СЕГОДНЯ

О НАШЕМ МИРЕ	274
ЧТО НАМ МЕШАЕТ?	289

СВИДЕТЕЛЬСТВА.....

311	
И МУЗЫКА, И СЛОВО	311
Свидетельство о жизни М.В. Юдиной	311
СВЕЧА, ГОРЯЩАЯ ДЛЯ ВСЕХ	315
Свидетельство о жизни схиархимандрита Севастиана (Фомина)	315
ЗЕРНО, УПАВШЕЕ НА ДОБРУЮ ЗЕМЛЮ	323
Свидетельство о жизни Е.И. Казимирчак-Полонской	323
ДУША, СТАВШАЯ СВЕТОМ	338
Свидетельство о жизни архимандрита Серафима (Тяпочкина)	338

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

367	
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ЧИНОВ СВЯТЫХ.....	379

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ СВЯТЫХ ПРАОТЦЕВ, ПРОРОКОВ, АПОСТОЛОВ И ОТЦОВ.....	381
---	------------

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	421
-------------------------------	------------