

МИТРОПОЛИТ ОМСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ
ВЛАДИМИР (ИКИМ)

✠ ВЪЧНОЕ ✠
СОКРОВИЩЕ

ПОД СЕНЬЮ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЯ

митрополит Владимир (Иким)

**Вечное сокровище. Под
сенью Крестовоздвижения**

«Сибирская Благовонница»

2015

УДК 242
ББК 86.372-43

(Иким) м.

Вечное сокровище. Под сенью Крестовоздвижения / м. (Иким) —
«Сибирская Благовонница», 2015

Книга «Вечное сокровище: Под сенью Крестовоздвижения» представляет собой сборник 112 кратких богослужебных слов митрополита Омского и Таврического Владимира на каждодневное литургическое Апостольское и Евангельское чтение в течение восьми (18–25) недель по Пятидесятнице. В этих проповедях святоотеческая экзегеза совмещается с современной духовно-нравственной проблематикой, преломляясь через личный многолетний опыт архипастырского служения автора. Книга предназначена для самого широкого круга православных читателей.

УДК 242
ББК 86.372-43

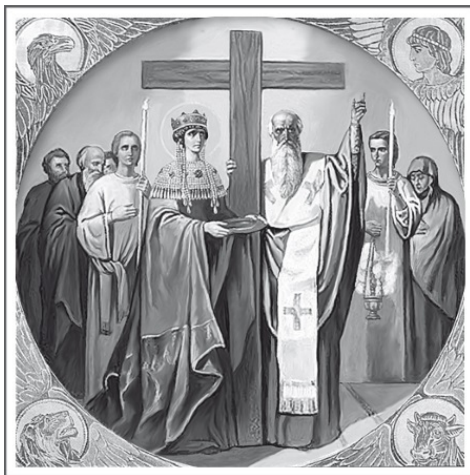
© (Иким) м., 2015
© Сибирская Благовонница, 2015

Содержание

От редакции	6
Слово 1. О хранении чистоты как условия обитания Бога в человеке	14
Слово 2	19
Слово 3. Об отвержении лжи и гнева	24
Слово 4. О тайне крещения Спасителя	29
Слово 5. О благодарении и взаимной любви	34
Слово 6. О родословии Христовом	40
Слово 7. О христианском супружестве	47
Слово 8. О смысле попускаения искушений	51
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким) Вечное сокровище: Под сенью Крестовоздвижения

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС
Р15-420-1715

От редакции

Издательство «Сибирская Благовонница» продолжает публикацию цикла богослужебных экзегетических проповедей митрополита Омского и Таврического Владимира (Икима) под названием «Вечное сокровище» и представляет читателю третий его том – «Под сенью Крестовоздвижения».

Напомним, что публикация проповеднического цикла митр. Владимира была начата такими книгами автора, как «Врата покаяния» (содержит проповеди периода Великого поста по богослужениям Постной триоди) и «Сияние Пасхи» (где толкуются богослужебные Евангельские и Апостольские чтения, читаемые в храме на литургии на богослужениях Цветной триоди – с Пасхи и до праздника Пятидесятницы).

Цикл под названием «Вечное сокровище» осуществляет важный замысел автора по толкованию всех годовичных библейских чтений православного богослужения и включает в себя четыре тома слов (проповедей) на каждодневное Евангельское и Апостольское чтение за Литургией. Предлагаемая читателю книга «Под сенью Крестовоздвижения», третий том этого четырехтомного собрания, объемлет восемь седмиц (недель) богослужебного круга (недели 18–25 по Пятидесятнице), всего 56 дней (это двухмесячный период, выпадающий на конец сентября – ноябрь светского календаря), и состоит из 112 проповедей, произнесенных автором в разные годы его церковного служения. Первый том «Вечного сокровища» – «Благоухание Пятидесятницы» был посвящен первым девяти неделям по Пятидесятнице, второй том «Свет Преображения» – следующим девяти неделям.

Вечное сокровище – это Священное Писание, дарованное Церкви Богом через пророков и апостолов, и это сокровище Церковь не только бережно хранит, изучает, толкует, но главное – живет им. И в частности жизнь Библии в Церкви, как живого слова Божиего, происходит за богослужением, где ежедневно утром за литургией, а в особые и праздничные дни и на вечернем богослужении читаются отрывки (зачала) из Нового Завета – из Апостола и Евангелия. К церковной проповеди призван всякий священник, и в особенности епископ. И традиционно, издревле, многие церковные проповедники посвящали проповеди толкованию Евангельского или Апостольского чтения или, по крайней мере, уделяли ему важное место в своей проповеди. Этой традиции следует и митрополит Владимир.

Данный том назван «Под сенью Крестовоздвижения» потому, что богослужебный период, толкуемый в книге, как правило, проходит под знаком великого двенадцатого церковного праздника – Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, и в целом Крест является наряду с Воплощением, Воскресением и Вознесением важнейшим событием земной жизни Спасителя, и все учение Христово и вся христианская жизнь зиждутся на Кресте. Митрополит Владимир в своих проповедях также не может не коснуться темы Креста Господня и его значимости, отвечая на вопросы: что такое Крест? Чем он был и чем он стал? Что же произошло на кресте две тысячи лет назад?

По словам автора, Крест для христианина должен стать предметом каждодневных глубоких размышлений: «если мы, по милости Божией, привлечены к Кресту Господню верою своею, то должно нам разуметь значение Креста Христова» (с. 628).

Поначалу крест считался орудием позорной смерти для преступников: «орудие страшной и позорной казни. Но последователи Христа Животворящим Древом Божиим обретут надежду на спасение и вечную жизнь». Крестной смертью Своей Господь Иисус Христос изменил представление о кресте: «Спаситель сознательно и добровольно взошел на Крест и из орудия казни соделал его символом жизни и торжества Божественной победы» (с. 522). Потому что на кресте произошла величайшая духовная победа в истории человечества: Господь избавил человечество от рабства греху и диаволу, а Своим последующим Воскресением – от власти смерти.

«На Животворящем Кресте было осуществлено наше действительное искупление и спасение, примирение с Небесным Отцом, победа над диаволом» (с. 871). «Господь наш Иисус Христос Икупительной Жертвой Своей на Кресте избавил род человеческий, каждого из нас, от греховного рабства, дав всем людям возможность покаяния, непререкаемую надежду на спасение и вечную жизнь» (с. 561). «Господь наш Иисус Христос крестной смертью избавил от рабства греху все человечество. Сын Божий воплотился *для того, чтобы взять грехи наши* (1 Ин. 3, 5). Спаситель *умер за грехи наши* (1 Кор. 15, 3)» (с. 272).

На вопрос, зачем Господь спас нас именно таким образом – Своими страданиями и Крестной смертью, митр. Владимир отвечает: «Сын Божий искупил не Свой, но *наш долг* перед Богом, уплатил Крестной смертью и распятием то, что должны были мы все. Нам самим нельзя было выйти из греховного рабства, не хватало сил по немощи естества. Именно поэтому Господь, Который *греха не сотворил* (1 Пет. 2, 22) и был и есть безгрешен, понес на Себе наше наказание, даровав людям благодать быть прощенными Богом» (с. 521).

Митрополит Владимир напоминает, что Крестная смерть Спасителя две тысячи лет назад относится и к нам, и мы должны это помнить: «Ради нас, братья и сестры, ради нашего спасения претерпел страшные мучения, распятие и смерть на кресте Сын Божий. По словам святителя Иоанна Златоуста, смерть Господа в Теле являет милосердие Господа – эта смерть была причиной жизни вечной» (с. 349). «Ради нас Господь, Сын Божий, воплотился, принял человеческую плоть, образ раба, претерпел состояние крайнего уничижения, пострадал за нас, грешных и недостойных. Ради нас не постыдился безгрешный Сын Божий самого позорного орудия казни. Через Христа получили мы свободу от рабства греху и смерти, от пагубного воздействия на нас врага рода человеческого. И потому все мы, братья и сестры, принявшие христианскую веру, должны с благоговением и трепетом душевным хвалиться Крестом Христовым, принесшим свободу всем верным. Мы призваны непрестанно прославлять безмерное милосердие Спасителя и славить Божественную любовь. Сподобимся же всегда помнить об этом» (с. 633). Поэтому «страдания Господни да станут нашей личной постоянной болью, проходящей через веру и будоражащей память. Но пусть они также явятся для нас и благодатным утешением в скорбях и трудностях жизни» (с. 707).

Митрополит Владимир, говоря о Крестной смерти Господа, следуя святым отцам Церкви, касается и важных богословских – христологических тем. В частности, он проводит четкое различие между Божеством и человечеством Христовыми: «Как Человек – Господь истинно умер на Кресте. Как Бог – Он вечно бессмертный и не могущий умереть» (с. 201–202). «Как Истинный Человек Спаситель принял действительную смерть на Кресте, испытав тяжкие муки и страдания. Но как Сын Божий Он всегда оставался бессмертным и бесстрастным, то есть неподверженным страданиям. И преславным Воскресением Своим всем людям дал надежду на будущее воскресение из мертвых и жизнь вечную» (с. 117). Ссылаясь на св. Афанасия Великого, митр. Владимир подчеркивает и то, что крестное «уничтожение» Христа не умалило нисколько Его Божественной природы и ее могущества: «Сын Божий, даже страдая в теле и распинаясь на кресте, не оставлял Своего Божественного промысления обо всем сотворенном мире, ибо в Своем Воплощении, став человеком, Он не перестал быть Богом» (с. 443).

Митр. Владимир указывает на исключительную прерогативу совершения искупительной крестной жертвы именно Сыном Божиим: «Ибо Бог сподобил верных познать истину о Себе посредством Божественного Сына, воплотившегося для спасения и искупления грешного рода человеческого... Не Ангелы пострадали за нас, были распяты на Кресте, претерпели смерть, но Единородный Сын Божий и Бог» (с. 554).

Значение Креста Господня заключается и в откровении Божества Христова: «До креста и самой смерти Господь скрывал Своим телом от большинства людей, что был Богом и Сыном Божиим. Во всем, кроме греха, Он был подобен людям, став истинным Человеком и оставаясь и пребывая всегда Божественным Сыном. Воплотившись, Спаситель был искушаем диаволом,

но ничего истинного не мог прознать про Господа отец лжи, пока Иисус Христос пребывал в земной Своей жизни. Когда же был пригвожден ко кресту, умер, погребен и воскрес, совершилась и открылась тайна Домостроительства человеческого спасения, ибо Богочеловек одержал над диавольскими силами величайшую, торжествующую и несомненную победу» (с. 523). «В тайне Креста Господня заключена тайна спасения мира. Чем диавол победил людей, тем же и сам был побежден. Святитель Афанасий Великий говорил: “Как грех вошел в мир посредством древесного плода, так и спасение – посредством древа крестного”» (с. 628).

Итак, по словам архипастыря, «Сын Божий сделал для нас все: Своими страданиями, распятием и Крестной смертью искупил от рабства греху и смерти. В Воскресении Господнем все верные получили надежду на вечную жизнь, на благую посмертную участь души, на собственное грядущее Воскресение, и потому смерть не имеет над верующими в Бога людьми прежней своей всесильной власти, равно как и грех» (с. 668).

Значение Крестной смерти Господа распространяется на все последующие времена. Результатом этой смерти стало очищение мира и пришествие в мир обильной благодати Святого Духа, оживотворившего Тело Церкви: «По слову Божию, совсем скоро придет время страданий Господних, – Божественный Сын претерпит Крестную смерть и *отнимется*: вознесен будет, после чего пошлет апостолам и всей новозаветной Церкви обильную благодать Святого Духа, которая укрепит апостолов, чтобы они отправились в разные концы земли для Евангельского благовествования, преодолевая силой Божией косность языческих сердец» (с. 211). Но основанием для этой победившей мир проповеди стала Крестная смерть Спасителя. Между ней и созиданием Церкви благодатью Святого Духа есть прямая связь: «Кровь Господа была влита в новый глиняный сосуд: то есть в новый народ – в язычников, готовых принять веру в Господа и Его Божественную правду» (с. 202). «Под *огнем*, который неизменно возгорится после крестных страданий Сына Божия и Его смерти, Господь подразумевает проповедь о Кресте. Ибо, – как пишет апостол Павел, – *слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия* (1 Кор. 1, 18)» (с. 931).

Впрочем, таинство Креста и Крестной смерти Господа понятно далеко не всем. Митр. Владимир отмечает, что оно не было поначалу понятно даже ближайшим ученикам Господа – апостолам: «Господь наш много раз говорил о Своих страданиях, о распятии и Крестной смерти. Он приуговаривал к тому учеников Своих, чтобы свершившийся факт распятия Спасителя не был для них неожиданностью. Но и апостолов, да и многих других людей соблазнял вопрос о том, как Сын Божий, Бог во всем равный Отцу Небесному, мог допустить, чтобы Его распяли на кресте?» (с. 584). «Ученики должны были познать и принять эту Божественную истину, ведь совсем скоро их ждало тяжелое испытание – стать продолжателями дела Христова, вступить на путь апостольского служения, Благовестия

Царства Божия. В скором времени Сын Божий должен пострадать. Он будет поруган и распят на кресте. А избранные Им на проповедь ученики пока еще не были в полной мере подготовлены к исполнению возлагаемого на них поручения, еще не окрепли духовно, не утвердились в своей вере окончательно и бесповоротно. Надлежало еще беседовать с ними, врачумлять, наставлять, постепенно внушать им мысль о том, что Мессия – не тот царь земной, которого ждут книжники и фарисеи и который возвеличит народ Израиля, а Тот, Кто Сам пострадает за грешный род человеческий, умрет на кресте и воскреснет» (с. 530).

Крестная смерть есть не результат случайного стечения обстоятельств для Богочеловека, но от века предначертанное Богом спасительное таинство откровения Божией жертвенной любви к людям, совершённое по Божией воле. «Сознавая Себя Сыном Божиим, Господь исполнял не Свою волю, но волю пославшего Его Отца. Он знал, что Ему надлежит пострадать и умереть *по воле Отца Небесного*. Таким образом, страдания, распятие и смерть на кресте, как и последующее преславное Воскресение совершились по воле Бога Отца, и Иисус Христос добровольно отдался во власть распявшим Его» (с. 584). «Так угодно было Богу Отцу, – и Иисус

Христос, никогда не искавший Своей славы, но славы Пославшего Его, безропотно взошел на Крест, чтобы этим Крестом дать начало Вечной Жизни. Смертью и Воскресением завершить дело Искупления человечества» (с. 586). «Итак, Крестная смерть Божественного Сына была необходимой для спасения людей. Сам Иисус Христос вразумлял: *Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него* (Ин. 3, 17)» (с. 586).

Господь распялся на Кресте за всех людей, которые воспримут Его учение, то есть распялся за Свою Церковь: «Церковь Христова отличается святостью. Господь сделал так, что Церковь является *святой и непорочной*. Господь предал Себя за Церковь Свою, претерпев Крестную смерть за всех ее членов – верующих людей. Каждый человек, принимающий Таинство Святого Крещения, освящается, очищаясь *банею водною, посредством слова*, троекратным погружением в воду со словами: *во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа*» (с. 65), то есть крестится в смерть Господню.

Жизнь христианина как последователя Господа нашего Иисуса Христа зиждется на подражании Ему, и в том числе Его страданиям, Его Кресту. «Господь наш Иисус Христос есть образец всех человеческих добродетелей» (с. 271) и «тот человек, который желает следовать за Господом, должен подражать Ему во всем, испытывая не только радости, но и страдания, недуги, тяготы бытия, жизненные невзгоды и так далее. Да иначе и не может быть, потому что Господь и Спаситель наш Иисус Христос освободил грешный род человеческий именно Своими страданиями. Между тем мы так далеки от подлинной благодати Божией, если не стремимся добровольно принять участие в страданиях Христовых через несение своего жизненного креста» (с. 371). Поскольку «если Господь наш Иисус Христос есть истинно *глава тела Церкви* (Кол. 1, 18), то и скорби, переносимые Церковью, по сути своей являются скорбями Спасителя. Другими словами – все верные Господу в исповедании своем становятся сотоварищами Христа по мученичеству, разделяют тяжесть Его креста» (с. 458). Поэтому «всякий, приобщающийся к Господу нашему Иисусу Христу, принимающий христианскую веру, умирает для мира и его страстей, потому что сораспинается со Спасителем, смертью на Кресте принесшем жизнь и оправдание грешникам» (с. 505). «Но не только соучастие в смерти Христовой обретаем мы в исповедании своем, но, что особенно важно, – возможность воскресения с Господом, надежду на жизнь вечную с Богом и Его святыми» (с. 518).

Как раз святые и показали идеал подражания Христу в Его страданиях. Можно сказать, что святые стали теми, кем они стали, посредством Креста Господня, и среди них святой апостол Павел, которого, по словам митр. Владимира, «сила Креста Господня вознесла на благословенную высоту, сделала его мертвым для греховных соблазнов суетного мира» (с. 630). «В своем верном служении Богу апостол Павел сам испытал таинство сострадания страданиям Господа. И теперь он предупреждает всех нас, что не должно христианам бояться испытаний, страданий за веру Христову, ибо с Господом будет лишь тот, кто сумел достойно вынести тяготы жизненного креста, без ропота принимая все, посылаемое нам в жизни Богом, сердечно благодаря Господа не только за радости и успехи, но и за скорби и поражения» (с. 631).

Автор отмечает, что святой апостол хвалился Крестом. Но что значит это? «Люди помирскому мыслящие хвалятся обычно тем, что считают значительным и весомым в своей жизни. Кто-то – материальным достатком, кто-то – успехом в обществе, кто-то – карьерой или прочими достижениями. Но апостол Павел говорит, что не желает хвалиться ничем, *разве крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для него мир распят и он для мира*. В этом заявлении нет ни тени самолюбования или возвышения. Вспомним, что Павел был очень образован, умен, прекрасно знал и мог толковать Священное Писание, являлся римским гражданином. Но обо всем этом... он умалчивает, считая это тщетной суетой, ничего не стоящей. Хвалится же он Крестом Господним, в котором видит свою честь, радость и славу» (с. 632). Потому что «верный последователь Христов умер для мира, чтобы воскреснуть для Господа, уподобиться Спасителю и в Его вольных страданиях, и в несении креста, и даже в распятии.

В других местах у Павла читаем: *Я сораспялся Христу* (Гал. 2, 19) или: *Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем* (Гал. 6, 17). Вот высшее проявление вышеупомянутого духовного родства, когда человек добровольно желает распяться по отношению к миру, чтобы сораспяться со Христом. Такое желание невозможно в себе просто сочинить, нафантазировать, ибо первые же скорби и опасности его рассеют как дым. Основой такого желания может быть лишь только искренняя любовь ко Христу и к ближним. Именно этим и отличаются подлинные ученики Христовы» (с. 79). По словам митр. Владимира, «Спаситель говорил Своим ученикам и в их лице всем последователям Христовым: *Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир* (Ин. 15, 19). Сколько угодников Божиих и исповедников христианской веры пострадали ради Господа, претерпевая страдания и мученическую кончину! А разве нам, сегодняшним христианам, не доводится сталкиваться с непониманием и противоборством окружающего мира, с жизненными трудностями и испытаниями? Но мы должны великодушно, самоотверженно и терпеливо нести свой крест, укрепляя себя верой, любовью, милосердием, благочестием, пониманием того, что следуем возлюбленному Божественному Учителю, Спасителю мира. И Бог нам помогает нести этот крест. В этом заключается тайна спасительного несения своего жизненного креста» (с. 548–549). И в целом, как писал святитель Игнатий (Брянчанинов): «Не принявший креста не может быть учеником Иисусовым» (с. 180). Эту мысль повторяет и митр. Владимир: «Господь Сам шел через скорби и страдания, что же мы жаждем спокойного пути? Нельзя быть учеником, не следуя за Учителем! Если мы истинно последователи Христовы, то нам должно со смирением и терпением нести жизненный крест» (с. 79). «Невозможно следовать за Спасителем, пронесшим Свой Крест на Голгофу для избавления и искупления рода человеческого, без креста личного... Недаром народная мудрость гласит “Бог Сам терпел и нам велел!”» (с. 547).

Поэтому разговор о Кресте Христовом и уподоблении Ему в этом святых у автора тесно связано с темой жизненного креста для всякого христианина: «У каждого человека есть свой жизненный крест, который он несет. Господь говорил: *Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Мк. 8, 34). Наш жизненный крест складывается из всего того, что мы встречаем на своем пути. Это и немощи нашего естества, и болезни, и скорби. Это труды и тяготы житейские, которые мы также призваны преодолевать достойно, без ропота и уныния. Это и сложности в выполнении нашего долга, возложенных на нас обязанностей. Ибо всякое обязательное дело есть ноша, есть крест служения Господу и ближним» (с. 178–179).

В особенности этой теме посвящено Слово 62: «О несении внутреннего и внешнего креста. Во вторник 22-й седмицы по Пятидесятнице (по Евангельскому чтению). Здесь автор раскрывает учение о «двух крестах» или, точнее, «о двух слагаемых нашего креста – внутреннем и внешнем. Внутренний крест – это все то, что тяготит нас в глубине души. Это непрестанное сражение с плотью, борьба с собственными грехами и беззакониями, с дьявольскими искушениями и нападениями. Крест внутренний, безусловно, очень тягостный, потому что он пронзает и сердце, и душу. Мы постоянно пребываем в нескончаемой духовной борьбе. Внешний же крест – тот, которым мы обременены со стороны. Он – в противоборстве нам греховного и суетного мира, с которым нам постоянно приходится сталкиваться. Он – во внешних обстоятельствах, зачастую неблагоприятных и неудобных для жизни» (с. 548).

Автор подчеркивает, что «у каждого из нас существуют в этой жизни определенные обязанности, долг, который мы перед Богом и людьми исполняем. Это тоже наш крест, который несем, следуя за возлюбленным Спасителем мира. Порой этот крест, в силу сложившихся обстоятельств, становится слишком тяжелым. Но верный Богу человек не вправе его сбрасывать со своих плеч, поскольку испытания и скорби в жизни не менее необходимы, чем успехи и радости» (с. 560). «Ибо Спаситель призывает всех верных взять *крест свой* и следовать за Ним. Но Крест Христов для нас не какое-то тяжкое наказание. «Крест Христов для нас – победный

венец», – говорил тот же преподобный Ефрем Сирин. У каждого из нас есть свой крест, который складывается из всего того, что мы по жизни несем – болезней, испытаний, скорбей, тягот бытия, что действительно тяготит и терзает наше сердце и душу, преодоление чего способствует истинному укреплению в вере, любви и христианском благочестии» (с. 546).

Но существует важная разница в несении жизненного креста: «от того, *как* человек его несет, – зависит его причастие, то есть приобщение Божественной благодати... Некоторые люди несут его во спасение, некоторые – себе на погибель. Бог, возлагая на нас крест, желает нашего спасения. Но если мы сопротивляемся, пытаемся сбросить возложенную Им на нас ношу, то о каком спасении может идти речь? О какой Божественной благодати? Ведь она насильно никого не спасает. Только мужественные достигают победы. Нельзя обрести славу без труда и подвига. По словам преподобного аввы Исаии, несение креста заключается «в отречении от всех видов греха и рождает любовь, без которой не может состояться несение креста»» (с. 179). Несение своего креста подразумевает смирение пред Богом и Его волей: «Нужно постоянно желать, чтобы все дела наши устраивались не так, как нам угодно, но по воле Божией, – как угодно Господу. И тогда придет и утешение духовное, и радость общения с Богом, и надежда на неизреченную помощь Божию и на заступление Его. Ведь Бог любит нас так, как ни один человек не может любить! Своим же ропотом и негодованием при скорбях и напастьях мы отрекаемся от возложенного на нас креста, совершаем преступление, проявляем непокорность. Терпение скорбей основано на любви и самоотвержении. Как это было у апостола Павла, который с великой стойкостью ради Христа переносил все трудности жизни» (с. 179).

Но почему исполнение заповедей Господних сравнивается с крестом? «Потому что, в частности, такое преодоление внутренней боли от неудовлетворенных эгоистических устремлений – страстей и именуется Спасителем крестом» (с. 546).

Как же подобает нам нести свой крест достойно? С благодарением Богу и благодушием: «Со своего креста и мы способны славословить и исповедовать Господа нашего» (с. 179). «Оттого мы, верные Господу, приемлем на себя Крест Христов сознательно, не проклиная судьбу за претерпеваемые несчастья, но искренне радуясь, ощущая на своих плечах жизненный крест, ибо это – *знак* того, что мы действительно следуем за Спасителем, обеспечение верности избранного нами спасительного пути. Потому что с ним – прямая дорога в Царство Небесное» (с. 547–548).

Результатом правильного, то есть благодарного Богу и терпеливого несения жизненного креста является спасение и духовное совершенство, потому что мы получаем для этого благодатную помощь свыше: «Дух Святой Своей благодатью помогает и облегчает нам несение нашего жизненного креста и трудностей духовного роста. И этот процесс приводит к тому, что человек становится обиталищем Бога через благодать Святого Духа, храмом Божиим и богом по благодати» (с. 54). «Обетованием *просите, и дано будет вам* Господь наш Иисус Христос обещает всем Своим ученикам и последователям неизреченную помощь Божию в исполнении Его заповедей, в терпеливом несении жизненного креста, того ига Христова, которое на всех верных возложено. А иго это легко и благостно» (с. 686). «Кто принимает жизненный крест, отвергаясь себя, тот примиряется с обстоятельствами жизни и своим положением, с трудностями внешними и внутренними, научается благодушно терпеть скорби и болезни, преуспевает в самоотверженной любви к Богу и ближним» (с. 549).

Однако, как предостерегает архипастырь, «христианство налагает на нас большую ответственность за каждый сделанный в жизни шаг. По сути, сознательно греша, мы предаем Бога и как бы вновь распинаем на кресте нашего Спасителя каждым временным отступлением к греховному – к скверне и плоти, и души» (с. 26).

Поэтому от осознания глубины премудрости Божией в таинстве нашего спасения через Крест Господень должна проистекать похвала Кресту: «В чем же состоит похвала о Кресте? В

том, что Спаситель ради нас, грешных и недостойных, по слову апостольскому, *принял образ раба* (Флп. 2, 7), ради нас претерпел тяжкие страдания, унижения и мучения. Так возлюбил нас Сын Божий, что Самого Себя по плоти предал на Крестную смерть» (с. 627628). И еще: «Крест – это великая победа, это – трофей, воздвигнутый страданиями, это – венец праздников»» (с. 633)... «он спасителен для нас, ибо нет другого ключа, отверзающего двери всем верным в Царство Небесное. Вне Креста Христова нет и не может быть христианской веры, благочестия, добродетели, любви и преуспеяния» (с. 628). Поэтому «нет ничего дороже для христианина, чем Крест Господень, в котором заключается вся наша жизнь и все наше спасение во Христе Иисусе Господе нашем» (с. 633).

Отсюда вслед за всей христианской традицией митр. Владимир отмечает силу и значимость крестного знамения для христианина в его повседневной духовной жизни, как важного орудия в духовной борьбе с диаволом: «Налагая на себя крестное знамение, поклонимся Животворящему Кресту Господнему, который есть укрощение всех человеческих страстей, совершенное истребление греховных дел и помышлений. Недаром святитель Иоанн Златоуст учил: “Благодаря Кресту мы не трепещем перед тираном-диаволом, потому что находимся возле Царя”» (с. 633), «Ибо это благодать Божия, знамение для верных и страх для злых духов. Потому что посредством креста Он *подверг их позору, восторжествовав над ними Собою* (Кол. 2, 15). Когда увидят они крест, то вспоминают Распятого» (с. 523).

И потому христианин не должен стыдиться или испытывать неудобство при необходимости совершить крестное знамение публично: «говоря словами святителя Кирилла Александрийского, “... да не стыдимся исповедовать Распятого; с дерзновением да изображаем рукою знамение креста на челе и на всем – на хлебе, который вкушаем, на чашах, из которых пьем; да изображаем его при входах, при выходах, когда ложимся спать и встаем. Он есть великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда”» (с. 522).

Столько уроков несет в себе праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, ставший живительным источником неиссякаемого любомудрия Церкви о Кресте!

В целом же ценность книги митрополита Владимира и в ее практической пользе с точки зрения постижения читателем каждодневного церковного богослужения. Перед посещением Божественной литургии читатель, тем более малознакомый или вовсе незнакомый с церковнославянским языком Евангельских и Апостольских чтений, может заглянуть в церковный календарь, узнать, какой сегодня день после Пятидесятницы, и, открыв книгу митрополита Владимира, прочесть в слове на сегодняшний день и отдельные выдержки из читаемых за литургией мест из Апостола и Евангелия на русском языке, и их доступное толкование. Усвоив вероучительный и нравственный урок, он пойдет на богослужение с четким представлением о том, чему посвящено сегодняшнее чтение, и будет осмысленно участвовать в богослужебной молитве. Небесполезной окажется данная книга и для священников, готовящих проповедь, и в целом, как надеется редакция, найдет своего благодарного читателя.

Слово 1. О хранении чистоты как условии обитания Бога в человеке В неделю семнадцатую по Пятидесятнице (по Апостольскому чтению)

*Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить (в них); и буду их Богом, и они будут Моим народом...»
2 Кор. 6, 16*

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Апостольское чтение (см. 2 Кор. 6, 16–18; 7, 1), прозвучавшее сегодня за Божественной Литургией, призывает нас к ответственной и благочестивой христианской жизни. Каждый христианин всегда должен помнить, что на него возложена особая миссия – служить Богу и людям. И всякий его поступок определяется с точки зрения Божественной целесообразности: угоден ли он Господу. Нарушая же этот высший договор, впадая в грех, он неминуемо выступает против Божественной воли и отдаляет себя от Бога. Ибо ни во что скверное и нечистое Господь вселяться Своей благодатью не станет. А ведь в этом и заключается идеал христианства: жизнь в Боге и Жизнь Бога в нас. Как это величественно и высоко! И это принадлежность одного только Православного учения. В других христианских конфессиях – католицизме и протестантизме спасение понимается как оправдание, очищение от греха, а Православие богомудрой мыслью своих святых отцов и учителей Церкви понимает спасение как обожение – как соединение с Богом при жизни (которое, конечно же, продолжится и после смерти вовеки), так что спасенные и святые становятся богами по благодати. Так учили святые отцы древности. Но для подобного соединения есть важное условие, которое объявил Сам Господь: *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят* (Мф. 5, 8).

Именно об этом писал апостол Павел коринфянам, отечески заботясь о чистоте их душ, дел и помыслов: *Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить (в них); и буду их Богом, и они будут Моим народом».* Каждая строка Второго Послания к Коринфянам святого апостола Павла проникнута благими пожеланиями своим современникам – духовным чадам и, конечно же, адресована не только им, но и нам, и всем, исповедующим Господа Иисуса Христа, Который есть истинный Жизнодавец, Истина Божия и Свет просвещения человеческой души.

В Господе нашем мы находим все, что нам нужно и в этой жизни, и в будущей. И если христиане есть *храмы Бога Живаго*, то всегда должны соблюдать себя в чистоте и благости, не оскверняться греховными поступками и мыслями, держаться далеко от всего нечистого, не следовать путями суетного мира. Всякие плотские соблазны, какими бы безобидными и красивыми они нам ни казались, неизменно отдаляют человека от Бога.

Здесь апостол Павел приводит слова Ветхозаветного Писания (см. Ис. 52, 11), чтобы указать на важность преемственности веры Христовой, заключая все словами пророка Исаии: *И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас* (2 Кор. 6, 17).

Еще в Ветхом Завете Бог обещал иудейскому народу покровительство и помощь, но – если иудеи сохраняют верность заповедям Божиим: *Буду им Богом*, и они будут *Моим народом* особым, выделенным из всех по благодати (Лев. 26, 12). Однако иудеи – народ избранный – не оправдали своего высшего предназначения.

Теперь же миссия эта в полной мере осуществляется в христианах, которые есть народ особенный, народ святой. Сам Господь говорил: *кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим* (Ин. 14, 23). Вот почему так важно, если мы хотим всегда пребывать с Богом, отринуться от всех греховных и пагубных привычек и страстей, решительно отвергнуть все нечистое и скверное, что мешает нам жить в святости и чистоте, что нарушает заповеди Господни.

И когда это удастся, – тогда свершается на нас и слово Божие (см. Иер. 3, 19; Ос. 1, 10), гласящее: *И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель* (2 Кор. 6, 18).

Древнее пророчество стало видимой действительностью, тем, что мы в любви Божией по благодати и милости Господа нашего имеем, ибо сегодня все верные Богу не просто рабы, но – возлюбленные чада Его. Это усыновление произошло не случайно и не само собой, но через спасительное Домостроительство Господа нашего Иисуса Христа. В Нем мы, весь человеческий род, усыновлен Богу Отцу. Только во Христе мы получили это великое право именоваться и становиться сынами Божиими по благодати и обращаться в молитве к Богу со словами, которые подчас, к сожалению, произносим механически, не вникая в их глубокий смысл: «Отче наш», то есть «Отец наш». В Воплощенном Сыне Божиим, ставшем Сыном Человеческим, и мы стали сынами Божиими по благодати. При этом, естественно, Небесное родство требует от нас и особой ответственности, потому что дети Всевышнего должны быть достойны своего Отца.

Но как можно нам, грешным и несовершенным, впадающим в различные беззакония, достичь столь высочайшего достоинства?!

Господь же открыл для всех верных единственно правильный путь – путь искреннего покаяния. Мы должны *сознательно* возненавидеть грехи свои, оставить дурные сообщества и привычки, открыть душу и распахнуть сердце Господу в желании обрести Спасение, в уповании на Божию милость. Вот тогда и свершится то, о чем говорит сегодня в Апостольском чтении святой Павел: *Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божиим* (2 Кор. 7, 1).

Духом апостол называет здесь душу человеческую, которая, безусловно, нуждается в постоянном очищении и нашей особой заботе, ибо только после этого способна она стать храмом Божиим и вместить в себя Невместимого всею вселенной Господа. Скверну же плоти следует понимать всесторонне, поскольку сюда включается все то земное, мирское, временное и тленное, что отдаляет нас от Бога, плюс ненасытное проявление *плотских* потребностей, страстей и пороков, того греховного, что еще в нас живет и тянет нашу свободную волю к духовной бездне. Слова – *совершая святыню в страхе Божиим* – означают ограничение себя в проявлении всяких плотских чувств, чтобы служить Богу, принимать благодать Святого Духа со страхом Божиим и благоговением, ради Христа воздерживаясь от согрешений, дабы постепенно, преобразуясь духовно, достичь истинной святости и праведности. Это целый путь неустанного жизненного делания. Ведь по словам святителя Иоанна Златоуста, «...одно неприкосновение к нечистому еще не делает нас чистыми, но чтобы нам стать святыми, требуется и нечто другое: ревность, бодрствование и благочестие».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостол Павел в сегодняшнем Апостольском чтении призывает духовных чад *выйти из среды* нечестивых, не общаться с теми, кто совращает с пути спасения. О том же он говорит и в другом своем Послании: *Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы* (1 Кор. 15, 33). Общение со злонравными людьми разрушает человеческую душу. Потому всем нам, при развитии и формировании собственной души, следует быть весьма осмотрительными и разборчивыми в выборе тех, с кем имеем отношения в жизни.

Не окрепшие в вере души способны уклониться во всякую ересь, способны искать правду там, где ее просто нет, не существует, потому что Божия Истина одна, та, которую несет Гос-

подъ, все же остальное – плод тщеславного и эгоистического людского воображения или конкретных обольстительных целей. Вот почему каждому последователю Христа примером жизни своей важно иметь Самого Господа Иисуса Христа по Его человеческой природе, ибо лучшего Человека и Наставника не существует. В Нем заключена вся праведность и все благочестие, истинно добрые правила жизни и людских отношений. Господь учит нас любви, состраданию, благодати, милости, человеколюбию, кротости, смирению, терпению, всем тем добродетелям, без которых христианин – не христианин. Ведь именно это делает нас *храмами Бога Живого, чадами Божиими*. После Господа Иисуса Христа следует подражать и Его святым, но, конечно, нужно знать, что они подражали именно Ему в своей жизни. И уж в последнюю по степени ценности очередь обращаться за примером к окружающим нас людям.

Но как часто в греховности своей мы увлекаемся дурными примерами, слушаем не те советы, влечемся не на те дела. Отчего это происходит? От недостатка веры в Господа, от слабых характеристик и малодушия, от отсутствия твердой воли и решимости ко спасению. Обща-ясь с Божиими отступниками, среди которых могут быть не только противоборствующие или еретики, не только незнающие Бога или отвергающие Божественную

Истину, но и живущие во грехах по потребностям плоти, люди суетного мира, – мы сначала только слушаем их речи, но потом, зараженные дурным примером, охлаждаем к добродетели и молитве. Да и к церковной жизни вообще. Мы становимся равнодушными, пассивными, безучастными. В нас все более заглушаются внутренние внушения совести. И постепенно происходит духовная деградация – страшный процесс, которому подвергнется каждый, кто невнимателен или ленив в своей духовной жизни. Но человек сам несет ответственность за это. Ведь мы сами подчас отказываем себе в питании своей души лучшими и подобающими примерами из жизни Господа Иисуса Христа и Его святых. Потому что не читаем регулярно Евангелие и жития святых, а черпаем примеры для жизненного поведения из телевизора и мирских сплетен.

Таким образом, все мы, братья и сестры, нуждаемся в духовном наставлении, в отеческом предостережении, в словах апостольских, которые звучат и по сей день весомо и актуально.

Не прикасайтесь к нечистому, берегитесь оскверниться! Коснитесь, например, смолы руками, долго потом придется очищаться от черноты. Человек, пребывающий в дурном обществе, незаметно и сам начинает перенимать душевную скверну, жить греховными пороками, постепенно забывая о Боге, становясь более восприимчивым не к добрым, а к злым впечатлениям. Такова уж человеческая немощь... Мы очень легко впитываем дурное и скверное, не задумываясь о том, что губим при этом собственную душу, попадаем в рабство греху и врагу рода человеческого. Заболеть легко, вылечить куда как труднее. Как писал свт. Григорий Богослов: «Человеческая природа всегда удобопреклонна ко злу, и большая часть людей готовы и способны принимать в себя худое, подобно тростнику, который, по сухости своей, легко воспламеняется и сгорает при ветре от искры». Сколько потом потребуется лекарств, терпения и тщательного исполнения предписаний духовного врача!

Будем же избегать порочных связей – того общения, которое не полезно нашей душе и болезненно для нашего сердца.

Осуждая же пороки других людей, не осудим, но пожалеем их, видя в каждом создание Божие и помня о себе самих, согрешающих иногда так же, а иногда даже хуже, – только такое отношение позволит нам просветиться в истинной христианской любви, любви совершенной, способной распространяться не только на доброжелателей и друзей наших, но и на врагов. Плесень скверны способна обезобразить любую, самую светлую человеческую душу. Когда же мы научимся помнить об этом, удаляться зла и греховной тьмы, то обретем неизреченный свет Христов. И Господь *примет* нас. И будет нам *Отцем* и мы будем *Его сынами и дочерьми*.

Безмерно милосердие Божие к нам, грешным и недостойным, и Господь говорит, что верой своей, отдалением от злых, неправедных мы сможем достичь высшего – быть принятыми в вечное Небесное родство! Так стоит ли что-либо земное этой Господней к нам благодати?!

Будем же внимательными, чтобы не овладевала нами ни скверна плоти, ни скверна духа (ср. 2 Кор. 7, 1).

Скверной плоти апостол Павел назвал здесь тяжкие плотские грехи, а скверной духа – не менее губительные внутренние прегрешения человеческой души.

Время земной нашей жизни ограничено. Никто не знает своего жизненного срока. И правда в том, что время это имеет для каждого особую ценность, потому что именно в нем мы призваны определить свою будущую вечную участь.

По нашей собственной злой воле и греховной самости допускается трата земного бытия на пустые дела и порочные связи, на удовлетворение временных страстей и удовольствий. Между тем годы проходят... И проходит для нас невосвратимо. Душа же все более оскверняется, отягчаясь нераскаянными грехами.

Апостол Павел призывает коринфян, а в их лице всех нас, последователей Христа, очнуться – пока не поздно – и задуматься: так ли мы живем, имеем ли в себе Бога или далеко от Него пребываем? Ради чего творим дела свои? Ради людской славы и ложных почестей от греховного общества?

Или ради Господа нашего Иисуса Христа?!

Еще есть время найти ответы на эти вопросы... Важно почувствовать: есть ли в нас любовь к Богу, есть ли страх Божий? Страх не раба перед Господином, но – любящего сына перед Любящим Отцом, Которого он боится огорчить своим недостойным поведением. Будем же устраивать свою жизнь на истинном христианском благочестии, не поддаваясь ложному мудрованию или недобрым советам глупцов, не ведающих и не желающих ведать Бога.

Задумаемся же над тем, что мы, будучи православными христианами и находясь под покровом Божиим, делаем, что совершаем и творим, пребывая в объятиях неизреченной любви Божией, в благодати Святого Духа, которую невозможно объяснить и описать никакими словами. Убоимся лишиться этого покровительства из-за своих грехов! Иначе, оставляя и лишаясь Бога, мы попадаем в лапы его противника – дьявола.

Обретая же Господа нашего Иисуса Христа, мы *всё* в этой жизни обретаем. Мы становимся сильными, потому что сильны своей верой и пребываем в любви. Мы – Божии чада, Небесный Отец никогда не оставит нас, если мы сами от Него не удалимся и не отвергнемся грехами и беззакониями. *Богу же все возможно* (Мф. 19, 26). А значит, – и нам, если мы пребываем с Богом, возможно все!

Об этом и свидетельствовал сегодня апостол Павел, призывая всех нас, братья и сестры, к чистой жизни, к отрицанию всего недоброго и греховного, ибо Господь еще с древних времен есть Бог всех верных, пребывающих в вере, любви, праведности и благочестии.

Небесный Отец ждет каждого из нас и каждого же готов принять в спасительные объятия Своей Божественной любви. Обретем же и мы эту готовность – выступить навстречу Богу, очистившись от всякой скверны плоти и духа, в несомненной вере обретая благодать подлинной святости и торжество неизреченного Небесного родства.

Святитель Григорий Богослов так описывал идеал христианской жизни: «Христиане живут на земле, но выше всего земного; среди людей, но выше всего человеческого; связаны, но свободны; стесняемы, но ничем не удержимы; ничего не имеют в мире, но обладают всенадмирным; живут сугубой жизнью и одну презирают, а о другой заботятся; через умерщвление – бессмертны; через отрешение от твари – соединены с Богом. Они не знают любви страстной, но горят любовью Божественной, бесстрастной. Их наследие – Источник света и еще здесь Его озарения, ангельские псалмопения, всенощное стояние, переселение к Богу превосхищаемого ума; чистота и непрестанное очищение как не знающих меры в восхождении и обожении; их

утесы и небеса, низложения и престолы; нагота и риза нетления; пустыня и торжество на Небесах; поправление удовольствий и наслаждение нескончаемое, неизреченное». Вот все те блага, которые через веру в Господа мы призваны иметь, коими можем в полной мере пользоваться.

Христианство налагает на нас большую ответственность за каждый сделанный в жизни шаг. По сути, сознательно греша, мы предаем Бога и как бы вновь распинаем на кресте нашего Спасителя каждым временным отступлением к греховному – к скверне и плоти, и души.

Однако мы призваны следовать не суетному и греховному миру, но внушениям благодати Божией и примерам

Христа, Богородицы и святых. И в жизни руководствоваться только этим, без всяких оправданий или извинений безжалостно отстраняя все то, что может погасить стремление к Богу или отдалить нас от высшей цели – служения Богу и единения с Ним. Должно молиться, рассуждать, размышлять, но не мудрствовать, предоставляя жизнь свою действию Божественного Промысла. Отец Небесный подает нам только то, что несет нам добро и истинную пользу. Не будем об этом забывать!

Тот, кто ищет благодатной помощи Божией, всегда ее получает, потому что в осознанном уповании на Господа он неизменно чувствует благое посещение Спасителя, руководство Вседержителя во всех добрых и праведных делах.

Но чтобы это произошло, всем нам надо исправиться, стать не нерадивыми детьми Божиими, но возлюбленными Его чадами, приуготовляя себя к тому непрестанными духовными трудами, окружая себя только тем, что ведет к Богу, но не отдаляет от Божественной любви и милости.

Святитель Василий Великий говорил: «Христиане – храмы Божии, святые, чистые и наполненные только тем, что нужно для служения Богу».

Сподобимся же, братья и сестры, так послужить Господу, чтобы действительно стать обителями Его, Бога Живаго, нерукотворными храмами, чтобы еще прежде нашего конца Бог вселился в нас Своей благодатью и действовал в нас, чтобы нам наследовать блаженную вечность в Его Небесном Царстве с Божиими Ангелами и всеми святыми, угодившими Богу, Которому подобает всякая слава, честь и поклонение – Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Слово 2

О вере хананеянки. В неделю семнадцатую по Пятидесятнице (по Евангельскому чтению)

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женецна! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему.

Мф. 15, 28

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В Евангельском чтении (см. Мф. 15, 21–28), предложенном сегодня Святой Церковью для нашего наставления, мы слышали рассказ о том, как Господь наш Иисус Христос исцелил бесноватую дочь хананеянки по несомненной и непреклонной ее вере.

Скорби и испытания бытия, трудности жизни учат нас обращаться к Богу с молитвой, с упованием на помощь Божию. И даже в те моменты нашего существования, когда ощущается, казалось бы, полная безысходность, Господь не оставляет никого, кто к Нему со всей искренностью и верой устремляется. Яркий пример тому – сегодняшнее Евангельское чтение.

Мы слышали, что, выйдя из земли иудеев, *Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские*. Тир и Сидон были языческими городами, хотя располагались недалеко от Иудеи. некогда они были довольно богатыми центрами и, благодаря удачному расположению на берегу Средиземного моря к северо-западу от Иудеи, славились великолепием зданий и обширной торговлей. Из истории, например, известно, что именно из Тира царь Соломон получал большинство материалов для строительства первого Иерусалимского храма. Тогда Сидон входил в пределы колена Асирова, вне власти иудеев. При земной жизни Спасителя блеск этих двух примечательных морских портов значительно померк, ибо на них исполнились древние иудейские пророчества. Города эти претерпели многочисленные осады со стороны вавилонян, египтян, македонцев и римлян.

Господь вступил в земли иноязычного и иноверного населения, ища временного отдохновения от Своих проповеднических трудов. В Галилее за Христом неизменно следовала огромная толпа народа, а фарисеи и книжники в безудержной злобе готовили расправу над Спасителем.

Слух же об удивительной чудотворной силе Иисуса Христа дошел и в эти земли...

И вот, женецна Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.

Со всею искренностью женщина эта исповедовала Спасителя Господом и молила об исцелении бесноватой своей девочки, которая пребывала в страшных мучениях, наносимых ей врагом рода человеческого.

Язычники хананеяне считались крайне нечестивыми. Когда-то хананеяне населяли Палестину, до времени завоевания ее иудейским народом при Иисусе Навине, потом расселились на севере – в Сирии и Финикии, постепенно смешиваясь с местными племенами. Женщина же, обращавшаяся к Господу, скорее всего жила в сирийской Финикии или Хананеи и, несомненно, исповедовала язычество, как и все жители этой местности. Однако несмотря на опасность тут же быть отринутой, потому что иудеи гнушались общения с язычниками, хананеянка взывает трепетно – с надеждой и верою – к Иисусу Христу. Принося свою мольбу Спасителю, она называет Его «Господом» и «Сыном Давидовым». Несмотря на то, что женщина эта – язычница, в ее словах слышится желание увидеть в удивительном Чудотворце истинного Мессию, Сына Божия, пришедшего спасти всех людей.

Живя недалеко от Иудеи, хананеянка, наверное, была знакома с верой народа Израиля, с древними пророчествами о Спасителе. И – готовая поверить в Господа, по чистоте своей души – она избежала ошибки иудеев, исповедовав Христа всем сердцем, преисполнившись благодати несомненной веры в то, что для Господа нет ничего невозможного. А значит, и ее несчастная дочь будет исцелена, освобождена от беснования. Надо лишь только докричаться, достучаться до Него. Надо убедить Сына Давидова ей помочь!

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Как не следовало Христу идти к язычникам первым, так, напротив, нецелесообразно было с Его человеколюбием удалять их от Себя, когда они сами приходили. Если Ему не надлежало оставлять убежавших от Него, тем более не должно было убежать от тех, которые Его искали».

Спаситель и не убегал, *но Он не отвечал* женщине-язычнице *ни слова*.

Почему?

Почему те уста, которые источали столько милости, добра и справедливости, сейчас молчали? Куда вдруг, как казалось, исчезли Его сострадание и любовь к людям? Откуда холодность, вовсе Иисусу Христу не свойственная, – ведь мы знаем, с какой любовью и терпением Спаситель призывал неблагодарных иудеев к познанию Божественной Истины, как шел через все трудности и препятствия, чтобы просветить грешников?

Теперь же Христос молчит, вроде как бы не замечая страданий несчастной матери.

Такое молчание Господа, конечно же, нужно было для самой хананеянки, чтобы утвердить в ней несомненную веру и усилить пламенность ее молитвы. Испытание необходимо было не Сыну Божию, Богу Всеведущему, но той, которая ждала от Господа помощи и заступления. Кроме того, ее упорство, ее желание достичь своей цели могли послужить *примером* для сомневающихся иудеев, для учеников, еще не окрепших в вере в Божественного Учителя, несмотря на прежние Его многочисленные чудеса, знамения и силу Его проповеди.

Молчание Христа заставило женщину усилить свое – и без того пламенное – моление.

Вопль страждущей души заставил и учеников Христовых обратить на нее внимание. Апостолы, *приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами*. Не смея просить за хананеянку, по иудейскому закону считая ее неверной и нечистой, ученики Христовы просили как бы за себя, потому что действительно всякому человеку было бы трудно слышать крики и стенания скорбящей матери.

Спаситель стремился молчанием обнаружить ее великую веру и смирение. Ученики же были движимы пробуждающимся в их сердцах милосердием, когда с удивлением для себя самих почувствовали сострадание к той, которую должны были как иудеи, гнать и презирать. Они даже решились на то, чтобы просить *о хананеянке* Самого Господа, взывая к Его милости! Разве такое мог кто-либо из иудеев представить?

Но тем не менее Спаситель *сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева*.

Эти строгие слова Христа, однако, не значат, что спасение в Его Церкви приуготовлено исключительно для избранного народа Израиля... Именно хананеянка прообразовала собою тех язычников, которым в будущем предстояло войти в Церковь, она как бы просила за все прочие народы, лишённые до поры возможности войти в Церковь. Просто еще не исполнилось это время, призвание язычников должно было стать делом апостольской проповеди после Крестного страдания Господа и окончательного отвержения народа Израильского, после схождения на апостолов благодати Святого Духа в день Пятидесятницы.

Сын Божий желал среди Своих обрести начаток истинной веры, прочие же люди должны были спастись через апостольскую проповедь, через всемерное распространение Святого Евангелия устами учеников Христовых.

Хананеянка же в своей мольбе оставалась целеустремленной и упорной. Мы слышали сегодня в Евангельском чтении, как *она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.*

Псами назвал Господь язычников, но не потому, что Он как Бог так действительно считал, ибо все люди в очах Божиих ценны, поскольку созданы по образу Божию. Скорее, Он говорил от лица ветхозаветного учения иудеев, называвших так язычников, которые в сравнении с богоизбранным народом, единственным из всех народов на земле до Христа хранившим истинную религию, не ведали и не желали знать этой истинной веры.

Вожди иудейские, проникшись этой национально-религиозной гордыней, стремились всячески оклеветать Христа, но Господь не хотел дать Своим клеветникам повод для обвинения. Вы помните, как Он наставлял: *на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите* (Мф. 10, 5).

Почему?

Потому что всему должно было быть свое время...

Разумеется, Господь знал, для чего Он пришел на землю.

Чтобы спасти всех людей. Чтобы утвердить Церковь среди всех народов. Чтобы дать веру всем без исключения, вне зависимости от места проживания или национальности.

Но Он должен был засвидетельствовать народу Израиля Свое Рождество, выход на проповедь, совершение многочисленных чудес и знамений как надлежащую последовательность свершаемых событий, чтобы утвердить в нем, в этом народе, веру в Себя как в обетованного пророками Мессию. Как было предсказано пророками, так и должно было быть исполнено.

И вот, в присутствии иудеев, которые, несмотря на очевидное, отказывались верить Господу, женщина-язычница просит Его исцелить ее дочь. Ее не обидело даже нелестное отнесение ее к *псам*, прозвучавшее из уст Спасителя. Когда женщина поняла, что даже заступление учеников не помогает, она усилила свои молитвы и мужественно претерпела оскорбление. Она со смирением и кротостью приняла это, сказав в ответ: *так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.*

Хананеянка не возражала, не оскорбилась, но проявила крайнее терпение и благоразумие, особую твердость духа. Себе самой она приписывала действия, свойственные псам, нечистым животным, – вот сколько было в ней веры и смирения... И разве сможет с этим смирением сравниться высокомерие иудеев, которые говорили: *Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда* (Ин. 8, 33)?

Хананеянка же готова пройти через любое унижение ради своей дочери, лишь бы достичь благорасположения Христова. А такая сила веры не могла быть посрамлена!

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Так вера хананеянки была раскрыта, и именно *по вере* она получила желаемое.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Видишь ли, как много способствовала она к исцелению своей дочери? Потому-то и Христос не сказал: «да исцелится дочь

твоя», но: *да будет тебе по желанию твоему!* – чтобы ты знал, что сказанное ею были не пустые или льстивые слова, а выражали великую силу веры. Наилучшее доказательство и свидетельство последней заключается в самом событии, а именно: дочь ее тотчас исцелилась».

А все желание женщины было в исцелении бесноватой дочери. И это свершилось! *И исцелилась дочь ее в тот час.*

По вере своей хананеянка достойна была и большего, но получила то, что в данный момент хотела. И победой было увенчано ее истинное смирение...

Она как бы показала иудеям, что очам Божиим приятна смиренная вера, а гордость и высокомерие – противны Ему. Тем более – мнимая избранность.

Иудеям был дан *Хлеб Жизни* (Ин. 6, 35), который они отвергли. Ее же устраивали и крохи с Господнего стола.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы слышали, как в Евангельском чтении раскрывается несказанная мудрость Спасителя! Хананейка, внимавшая, казалось бы, сначала словам пренебрежения, получила по вере своей от Господа величайшее одобрение, помощь и поддержку. Всемогуство Сына Божия исполнилось, но исполнилось только тогда, когда явлена *перед всеми* была человеческая искренность, желание эту помощь принять.

Евангельское чтение учит нас, что в любых скорбях и испытаниях бытия мы должны уповать на Бога, на величайшую Его милость. Очень многое может совершить искренняя молитва. Трудности жизни способны открыть наши сердечные очи, очистить духовный взор от всего наносного и ненужного, проявить нашу искреннюю веру. Господь всегда с нами, и в каждый наш миг готов придти на помощь.

Но как часто мы эту Божественную помощь – неверием своим – отвергаем и сами удаляемся от неиссякаемого Источника благодати и помощи духовной.

Но для искренней веры нет ничего невозможного! Бог готов услышать все наши вопли и стенания, чтобы дать нам просимое. Только ведь и нам должно постараться: не роптать, не унывать и не отступать от Господа. Лишь в этом случае все полезное действительно осуществится.

Пример несокрушимой духом хананейки учит нас также, какой должна быть молитва к Богу. Об этом нас научает преп. Ефрем Сирий: «Посмотри на хананейку, которая вопиет вслед Господа... Не сказала она ничего иного, кроме болезни сердца своего. Подобно и все приходившие к Нему не болезни ли сердца своего высказывали пред Ним? Если больной приходит к врачу, то не показывает ли, что болит у него? И ты, брат мой, представь Богу болезнь души своей. Взирай же на Него при помощи веры мысленными очами, чтобы, по написанному, видеть *Седяща на Престоле высоте и превознесение* (Ис. 6, 1) и предстоящие Ему воинства Ангелов и Архангелов. Повергнись пред благодатью Его, излей пред Ним прошение свое. Сперва исповедай грехи свои, а потом уже возвещай пред Ним глаголы свои, или скорбь свою, да умиосердится по благодати Своей и излиет на тебя щедроты Свои: *О душа, велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему* (Мф. 15, 28). Слушай, возлюбленный! Если и отказано тебе в получении просимого, не переставай звать к Богу, не приходи в уныние, что не будешь услышан. Вспомни хананейку и поревнуй ее терпению, вспомни, как ей было отказываемо в получении просимого. Потому и ученики приходят ко Христу и говорят за нее: *отпусти ее, потому что кричит за нами* (Мф. 15, 23). Отринул ли ее вконец? Нимало не отказывал ей, но дал то, что просила, – в наше научение, чтобы и мы, получив отказ, умели стоять в своем прошении. И действительно, получим, хотя мы и грешны, как получила она, будучи иноплеменицей – хананейкой. Так и Господь повелел, говоря: *положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И Я скажу вам: просите, и дано будет вам* (Лк. 11, 5–9). Так и в псалме говорится: *Терпя потерпех Господа, и внят ми и услыша молитву мою* (Пс. 39, 2). Потому не теряй бодрости, брат мой; терпи и получишь, сколько тебе нужно».

Молитва питается несомненной верою во всемогуство Божие, терпением и неустанностью молитвенного делания, искренним смирением души. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного».

Кто молит Господа с «болезнью сердечной», от всей души, тот обязательно бывает услышан, какие бы условия бытия тому ни препятствовали. Во время скорбей и опасностей, видимых и невидимых, нам особенно нужна молитва, чтобы привлечь к себе благодать Божию.

Именно так поступила упомянутая в сегодняшнем Евангельском чтении хананеянка, упорно и смиренно, с глубокой верою прося помощи у Господа.

Святой псалмопевец Давид призывает: *Изливайте пред Ним сердце ваше* (Пс. 61, 9). Вот и несчастная мать излила пред Спасителем боль страдающей души, верой возлюбив Того, Кто может помочь ее больной дочери. Она сделалась способной к любви Божией, исполнившись любовью к ближнему, к несчастному своему ребенку, терпящему страшные муки. Состояние же ее – стремление к Господу всем существом своим – выразилось в искренней и сильной молитве.

Верою и молитвой женщина эта мгновенно очистилась от грязи язычества, в которой до этого пребывала и жила. Возлюбив прекрасное, она и сама в один миг стала такой же – прекрасной в несомненной вере своей.

Она много потрудилась, чтобы призвать Спасителя. Но ведь труд этот в достойной мере был вознагражден здоровьем любимого ребенка. Очень многое может искренняя молитва матери за чад своих.

Итак, братья и сестры, вразумленные сегодняшним Евангельским примером и уроком, будем всячески удаляться от маловерия, которое способно отделить нас от Господа. Обретем спасительный покров и глубину христианского смирения перед Божественной волей. Станем молиться Богу за ближних своих, ибо блажен всякий человек, имеющий теплых за себя молитвенников. Как писал преп. Ефрем Сирин своим сподвижникам: «Умоляю вас, возлюбленные братья, избранники Божии, – помолитесь ко Господу о мне, грешном, как апостолы о хананеянке, помолитесь, достойные о недостойном, досточестные о ничего не стоящем, чтобы вместе с вашими доступными молитвами и мое моление дошло до Бога». И если святые считали нужным для себя просить у других христиан молитв о себе, то тем более будем просить этих молитв о себе и мы друг у друга, у наших пастырей и духовных наставников, у святых Православной Церкви!

Сподобимся знать и всегда помнить, что только по вере и смирению сердечному возможно услышать: *да будет тебе по желанию твоему* — это благостное обетование Спасителя, Которому вместе с Отцом и Святым Духом подобает слава во веки.

Аминь.

Слово 3. Об отвержении лжи и гнева В понедельник восемнадцатой седмицы по Пятидесятнице (по Апостольскому чтению)

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

Еф. 4, 31-32

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Жизнь в праведности и чистоте требует от каждого человека полного отвержения от лжи по отношению к ближним. А еще требует добра, справедливости, добрых и милосердных дел. Именно об этом говорит апостол Павел в услышанном нами сегодня за Божественной Литургией Апостольском чтении (см. Еф. 4, 25–32).

Всякий христианин, исповедующий имя Господа нашего Иисуса Христа, пребывает в святости Божественной истины, а потому не должен поддаваться греховным соблазнам и устремлениям. Если мы желаем жить по правде, то обязаны отстраняться от лжи, какой бы безобидной она на первый взгляд ни казалась. Павел наставляет духовных чад своих: *Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.*

Церковь как Тело Христово представляет собой единый организм, где все мы – члены, где каждый человек пред Богом важен. Мы не должны обманывать друг друга, хитрить по отношению к своим братьям во Христе. Но должны всегда поступать по любви и справедливости. Только такое взаимодействие позволит христианской общине пребывать в единстве и гармонии веры и любви.

Еще в древности писано: *Клеветующие уста убивают душу* (Прем. 1, 11).

Правдивость – то качество, которое позволяет человеку жить в праведности. Честны же мы должны быть не только с соучастниками веры нашей, но и со всеми людьми, даже с теми, кто еще Бога не обрел. Ведь из Святого Евангелия мы помним, что Господь видел ближнего Своего даже в самарянине – еретике, проявляя милость к нему. Но в особенности, конечно, с состраданием и любовью мы призваны заботиться о братьях наших во Христе, делать все не только для своего спасения, но для подлинного оправдания ближних, ибо именно такое отношение явится проявлением Божественной истины.

Апостол Павел пишет далее: *Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу* (Еф. 4, 26–27).

Гневливость есть грех, и как всякий грех – разрушителен для души человеческой. Особенно гнев тяжок для благочестивых и церковных людей, работающих Богу, так как истребляет добрые плоды духовных подвигов. Как пишет преп. Иоанн Лествичник: «Быстрое движение жернова в одно мгновение может стереть и истребить больше душевной пшеницы и плода жизни, нежели медленное обращение другого в течение целого дня, посему мы и должны благоразумно внимать себе. Иногда пламя, вдруг раздуваемое сильным ветром, более, нежели продолжительный огонь, сожигает и истребляет душевную ниву». Гневливость препятствует приходу к нам благодати Божией: «Если Дух Святой называется и есть мир души, а гнев есть возмущение сердца, то ничто столько не препятствует пришествию в нас Духа Святого, как гневливость».

Но Павел понимает, что, по немощности нашего естества, мы не избавлены от пагубного влияния многих недобрых чувств, в том числе и гнева. Апостол может предположить, что на

какое-то время гнев может возыметь власть и над верующим человеком, но запрещает коснеть в этом злом чувстве. Преп. Иоанн Лествичник говорит об этом так: «Кто извергает из себя гнев, тот получает прощение грехов, а кто прилепляется к нему, тот лишается милосердия Божия». Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Хорошо не гневаться; но если кто впадет в эту страсть, то по крайней мере не на долгое время, а по слову апостольскому, – *солнце да не зайдет во гневе вашем*». Таким образом, апостол Павел, понимая сущность человеческой природы, делает уступку слабости, способности человека к возмущению. Но всякое возмущение, пусть даже праведное и справедливое, вызванное недобрыми действиями или поступками, не должно перерасти в безудержную ярость.

Сам Владыка прощает нам согрешения наши, не наказывает за многочисленные злодеяния и беззакония. Вот и мы должны научиться прощать. Страсти гнева противоположна добродетель кротости. Недаром Господь поставил кротость в числе блаженств: *Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю* (Мф. 5, 5).

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Блаженный Павел опасается, чтобы ночь, захватившая в уединении человека, потерпевшего обиду и еще пламенеющего гневом, не разожгла огня еще более. Днем, пока еще многое раздражает тебя, позволительно дать в себе место гневу; но когда наступит вечер, примиришься и погаси возникшее зло».

Нельзя, чтобы ненависть оставалась на сердце, ибо всякая злоба оскверняет человека, отдаляет нас от Господа, молитву нашу делает пред Богом не принятой.

Посему апостол Иаков учит нас, говоря так: *всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией* (Иак. 1, 19–20).

Та душа, в которой живет Господь, а с Ним – любовь, добро, милосердие, истина, справедливость, – становится недоступной для бесовских сил. Но праздность духа приводит к тому, что человек духовно расслабляется, становится равнодушным, не работает над собой. И тогда он неминуемо будет поражен *раскаленными стрелами* (Еф. 6, 16) греховной нечистоты. Только если мы будем стойки в праведности, то нам, безусловно, удастся *угасить все раскаленные стрелы* надежнейшим *щитом веры* (Еф. 6, 16).

Если мы будем спокойно относиться к проявлению в нас злого начала, снисходительно смотреть на свои грехи и поддаваться соблазнам, то незаметно для себя попадем в рабство к врагу рода человеческого. Апостол же потому и говорит: *не давайте места диаволу*. Ибо творение греха, удовлетворение греховных страстей, в числе которых находятся и гневливость и ложь, и есть служение диаволу, через которое мы добровольно отступаем от Божиего благодатного покрова, забывая о нашем небесном родстве с Богом, и открываем дверь своей души неприязненному, то есть диаволу. Да не будет с нами этого!

Враг рода человеческого ничего не сможет нам сделать, если мы сами не дадим ему места, то есть власти над собою, не сдадимся под напором страстей. Мы или господствуем над страстями, или становимся рабами их *по своей собственной воле*. Мы сами обретаем от Бога награду – за жизнь праведную и неминуемое наказание – за дурные, греховные дела. Нас никто не неволит. Место же диаволу дается только нашими пороками и беззакониями.

Разгневанная душа ходит совсем близко со грехом, когда помышляет о злом. А это то – чем жаждет воспользоваться сатана, неминуемо захватывающий открытый ненависти разум, поселяющийся в нем. Стоит только подумать, стоит только принять в себя греховное помышление, как оно тотчас побуждает нас воплотить его в конкретное, противное Богу беззаконие. Вот почему мы и говорим, что вообще лучше не допускать ни гнева, ни раздражения, чем потом исправлять их тяжкие последствия.

Где есть место раскаянию, там есть место и исправлению. Мы все это хорошо знаем. Даже самые тяжкие грехи могут быть прощены Богом, если человек, совершивший их, искренне жалеет о содеянном. Если он отринется от всего недоброго, пообещав Господу более не грешить. Именно об этом пишет далее в Послании к Ефесянам апостол Павел: *Кто крал, вперед*

не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.

Слова апостола Павла следует отнести не только ко греху воровства, но вообще ко всем беззакониям. Блаженный Феодорит Кирский писал: «Поскольку грех этот преимущественно порождает праздность, то справедливо Павел противопоставил ему доброе делание. Ибо есть и худое делание: один из его видов – воровство. Повелевает же апостол заниматься деланием не ради одного чрева, но и в потребность нуждающимся». Кто чем грешил, впредь не грешит – вот смысл сказанного. А другие святые отцы добавляют: если согрешал какой-либо страстью – то начинай подвизаться в противоположной ей добродетели: воровал – занимайся усердно добрым трудом для своего пропитания и для подаяния милостыни нуждающимся; гневался – упражняйся в кротости, терпении и безгневию; предавался блуду – приобрети целомудрие не только по телу, но и в душе; унывал и отчаивался – укрепляйся в вере и надежде на Бога и так далее.

Мы еще можем все исправить, если будем трудиться, создавая полезное, помогая ближним словом и делом. Ничто не должно запятнать нашей чистоты. *Гнилое слово* столь же пагубно, сколь и недоброе действие. Ведь и Сам Господь говорил, что одними словами человек оправдан будет или осужден (Мф. 12, 37).

Сквернословие кажется меньшим грехом, чем, например, то же воровство, но его разрушительные последствия не менее тяжки.

Воровством обкрадывается имение, сквернословием – человеческая душа.

Произнесением бесстыдных слов умалется чужая доброта, осуществляется отвратительный обман. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Что есть *гнилое слово*? То, которое в других местах Павел называет словом праздным, злым, нечистым, суетным, глупым. Видишь ли, как он показывает самые корни гнева – ложь, воровство, необдуманные речи?».

Как сказано в Евангелии, *...за всякое слово праздное мы дадим ответ в день суда* (Мф. 12, 36). Потому нужно говорить только то, что приносит добро ближнему, а не ведет как к разрушению души самого ругателя, так и духовной основы людских взаимоотношений.

Трезвые, праведные речи и наставления способны склонить слушающих к добру, к справедливости и, таким образом, принести великое благо. Апостол Павел призывает говорить так, чтобы слушающие были благодарны за сказанное, *назидались* в Божественной истине. Святитель Иоанн Златоуст об этом говорит: «Например, твой брат соблудил – не поноси его обидными словами, не насмехайся над ним. Ты не доставишь этим никакой пользы слушающему, но решительно повредишь ему, если будешь язвить его. Если же ты будешь увещевать его, как он должен поступать, то этим заслужишь от него великую благодарность. Если ты научишь его иметь доброречивые уста, научишь не злословить, то этим ты многому его научишь и заслужишь благодарность».

Христиане облечены особой ответственностью, так как возвеличены благодатью Святого Духа. Потому апостол пишет: *И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления*. Спасаемся мы благодатью Святого Духа, но, когда оскорбляем Его непослушанием, лишаемся этой благословенной помощи и силы.

В Крещении и Миропомазании каждый из нас запечатлевается знаменем Божиим, знаменуется Духом Святым. Но, чтобы сохранить эту печать и показать ее на Суде Божиим, мы должны всей жизнью своей непрестанно стремиться к святости и торжеству истины, грехами и беззакониями не исказить образ Божий, явленный в нас. Помнить о Том, Кем мы спасены!

Потому, как пишет апостол Павел: *Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злое речие со всякою злобою да будут удалены от вас*.

Мы имеем власть над своими чувствами, эмоциями, над всяким произнесенным словом и должны эту власть укреплять. Недаром ум и свободную волю в нас еще древние философы, а

вслед за ними и святые отцы называли по-гречески «гегемоникон», то есть «владычественное начало». Почему владычественное? Потому что оно призвано владычествовать над неразумными стремлениями души: гневом, наслаждением, страхом, печалью и тому подобным, а не наоборот, как это нередко происходит в нашей жизни, когда высшее в нас побеждается низшим и ум и воля становятся, пусть даже на время, рабами низших страстей. Установим же и мы эту должную «гегемонию», то есть владычество нашего ума над всем низшим и греховным, что видим в себе, и таким образом сможем обрести самоконтроль и внутреннее спокойствие и благую уверенность в себе.

Посему убоимся и будем избегать *раздражения*, происходящего от ненависти и зависти, *ярости*, берущей начало в безудержной злобе, *гнева*, способного затмить наш разум и привести к неадекватному поведению, *крика*, возбуждаемого излишней порывистостью натуры и неистовым чувством, *злоречия*, основанного на осуждении и клевете, которые хулят не только человека, но в человеке и Бога, его Создателя.

Все эти качества не есть свойства христианской души, ибо далеко отстоят от праведности и богоугодной жизни. Раздражение рождает ярость, ярость приводит ко гневу, гнев срывается на крик, крик проявляется в злоречии, а все это вместе разрушает человеческую душу, порабощая ее греху. Потому-то апостол Павел и желает, чтобы всякое зло, во всех его проявлениях было удалено от последователей Христовых. Только тогда ненависть будет иметь себе место, когда в душе сохраняются раздор и нестроение. Если же душа устремлена к Богу, очищена покаянием от грехов и пороков, то в ней торжествует благодать Святого Духа и пребывает Господь. И – никакой злобе здесь не поселиться. По словам святителя Иоанна Златоуста, «...для чего мне держать у себя зверя, которого можно удалить из души и прогнать далеко прочь?». Но изгнать грех из своей души мало, надо вновь заполнить это «святое место» противоположными прежним грехам добродетелями. Поэтому, по словам святителя Иоанна Златоуста, «Павел, сильно о нас заботясь, дает нам заповеди не только об отсечении и удалении злых дел, но и побуждает в скором времени показать насаждение дел добрых».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Всех нас апостол Павел в сегодняшнем Апостольском чтении призывает: *Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас*. Какие замечательные слова! Если бы мы им постоянно следовали, то многое в нашей жизни переменялось бы в лучшую сторону. Но нам предстоит еще учиться всему этому: учиться доброте, сострадательности, прощению. Учиться любить друг друга. В этом и состоит нравственный «кодекс» христианства.

Главная же ценность наших отношений заключена в умении прощать, ибо прощением ближних мы приносим огромную пользу своей душе, делаем смиренными не только себя, но и других, ощущая свою немощь перед Богом. Наверное, невозможно людям не огорчать и не огорчаться. Но апостол Павел нашел хорошее средство и лекарство от этого; оно – в прощении друг друга. Прощение же должно стать не столько желанием, но именно потребностью.

Как Бог во Христе прощает нас, так и мы должны быть всегда готовы простить ближнего, ведь наша милость для нас ни с чем опасным не связана. Она легка. Вспомним, что для того, чтобы спасти нас, Господь не только простил нас, но принес Себя в Жертву. Вот какую великой ценою было нам даровано Божие прощение. Почему же мы, ничем не жертвуя, так и не научились прощать?..

Апостол Павел наставляет нас очиститься от раздражения, ярости, гнева, злословия, от всякого бурного проявления эгоистического начала. Он учит нас обрести любовь, милосердие, сострадание. Он учит нас – прощать ближних. Только в этом случае мы сможем стать действительными последователями Христа и жить в подражании Богу. Господь говорит: *Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших* (Мф. 6, 14–15). Вот и святитель Василий Великий говорил: «Христианин не должен помнить зла, но

обязан от сердца прощать тем, которые согрешили перед ним». «Посему не подобает по какой бы то ни было причине подвигаться гневом против кого-либо единовѣрного, но лишь против своих страстей и дурных помыслов, которые стремятся совратить нас с истинного пути», – как пишет преп. Антиох Монах.

Что значат все человеческие обиды и огорчения по сравнению с тем, что претерпел за нас Сын Божий?!

Для того, чтобы иметь случай прощать нам великие согрешения, Бог и от нас, последователей Своих, требует милости и снисхождения к ближним нашим. Потому что, кто прощает грехи других, тот содержит душу свою в добре и благочестии. Если же мы не простим ближним, то не принесем им никакого вреда. Себе же – нанесем тяжкий урон, еще более израним сердце свое нераскаянным грехом.

Преподобный Ефрем Сирин говорит: «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой... Бог не примет тебя». Будем помнить мудрые слова святителя Иоанна Златоуста, наставляющего: «Подумай, как много ты виновен, и не только не отказывай в прощении обидевшим тебя, но сам спеши к ним, чтобы и у тебя было основание получить прощение».

Сподобимся же прощать ближним нашим, потому что все мы сами нуждаемся в прощении Божиим. Будем прощать и просить прощения, прощением многих пополняя в себе меру человеколюбия, незлопамятностью к согрешающим против нас обретая высшую хвалу и Небесную награду в Царстве Бога и Отца, Которому подобает всякая слава, честь и поклонение с Его Сыном и Святым Духом ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Слово 4. О тайне крещения Спасителя В понедельник восемнадцатой седмицы по Пятидесятнице (по Евангельскому чтению)

*...И был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой возлюбленный;
в Тебе Мое благоволение!*
Лк. 3, 22

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня нашему вниманию представлен небольшой отрывок из Евангелия (см. Лк. 3, 19–22), повествующий о крещении Господа нашего Иисуса Христа на Иордане и явлении людям тайны Пресвятой Троицы. Святитель Григорий Палама проводит параллель между началом мира и событием Богоявления. Эта тайна впервые была явлена при сотворении человека, когда Бог сказал: *Сотворим человека по образу Нашему и по подобию* (Быт. 1, 26), тем самым указывая на троичность Лиц Бога, и «создав в лице Адама наше естество, Он – чрез всаженного в него живоначального Духа, явленного и данного ему, явил вместе с этим и триипостасность Творческого Божества, в то время как вся прочая тварь была приведена в бытие и явлена как бы единым словом Слова и глаголющего Отца; так ныне, при воссоздании нашего естества во Христе, Дух Святой, явившись из пренебесных областей схождением на Него, крещающегося во Иордане, явил тайну – спасительную для разумных существ – Высочайшей и Всемогущей Троицы». Что же это за тайна? «Два – Свидетельствующие (то есть Отец и Святой Дух); Один же – Свидетельствуемый (Господь Иисус Христос); свидетельствуют же Они Свое Божество и взаимное единение и различие: Божество – на основании сверхмирного владычества, в силу которого все небеса внезапно разверзлись; единение же – на основании крайней и неразрывной сцепленности и гармонии; различие же – на основании различия ипостасных имен и ипостасных свойств». И еще то, что Христос не просто человек и духовный учитель, но Возлюбленный Сын Небесного Отца, то есть Бог.

В начале Евангельского чтения речь идет об Иоанне Крестителе, и о том, что с ним случилось: *Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за всё, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу.*

Евангелист Лука упоминает об Иоанне для того, чтобы рассказать в дальнейшем о крещении Иисуса Христа. По словам блаженного Феофилакта Болгарского, «...повествует как бы с глубокой скорбью и сильной жалостью о том, что Ирод так неправо поступил с Иоанном, тогда как народ имел о нем высокое понятие».

И действительно, многие люди приходили на Иордан к Иоанну Крестителю, каялись в совершенных грехах, принимали крещение покаяния. Народ очень уважал пророка-обличителя, внимая каждому его слову. Он как бы подготовил путь для проповеднической деятельности Спасителя. И рассказывая далее о крещении Господа, евангелист Лука не мог не закончить повествование об Иоанне Крестителе. Только потом возвещается главное, необходимое для разумения, понимания и укрепления нашей веры: *Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!*

Крещение Спасителя произошло в тот момент, когда большинство людей, призванных Иоанном и подготовленных его проповедью, осознали пагубность своих беззаконий и явили это свое осознание тем, что прибегли к Иоаннову крещению во очищение от грехов. Этим тор-

жеством человеческого самообличения над самооправданием завершилась проповедь Иоанна Предтечи, и была осуществлена великая цель подготовки человеческого общества к принятию Божественного Сына, Агнца Божия, Который должен спасти всех.

При крещении Господа *отверзлось небо*, прежде затворенное для людей грехопадением. И это явилось видимым чудом, свидетелями которого стали очень многие. И *Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь*.

Зачем Святой Дух сошел на Господа? Для всех нас, братья и сестры, произошло это удивительное знамение, чтобы, по словам блаженного Феофилакта Болгарского, «...мы познали, что и на нас, когда крещаемся, нисходит Дух». Итак, Спаситель принимал Духа Святого, Который нисходит далее на каждого человека в Таинстве Святого Крещения.

Однако нужно знать, что Сам Христос как Сын Божий по Божественной природе Своей не имел нужды в получении благодати Святого Духа, ибо Он Сам есть Истинный Бог и единосущен по Божеству с Отцом и Святым Духом. Но и человеческая природа Христа по сути также не нуждалась в этом схождении Святого Духа, в отличие от нас с вами, которые нуждаемся в Нем для очищения и освящения, потому что и по человечеству Своему Христос был безгрешен и соединен со Своим Божеством, Он родился по плоти чудесным образом – от Пресвятой Девы наитием Святого Духа;

но сделано это было ради нас, грешных и недостойных. Более того, как замечает свт. Григорий Палама, Святой Дух и прежде этого схождения на Иордане невидимо пребывал во Христе. Итак, это схождение Духа нужно было людям потому, что потерянную Адамом и Евой благодать Святого Духа, которая даровала человеку возможность вечной жизни в Боге и благого бессмертия, мы вновь смогли вернуть во Христе – в Церкви, и на Иордане Святой Дух снизошел на плоть Господа Иисуса Христа видимым образом.

Дух Святой явился в телесном виде – *как голубь*. Голубь – птица умиротворения и покоя, голубь – птица чистая и не посещающая нечистые места. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет: «Как при Ное голубь изображал успокоение гнева Божия, так и здесь Дух Святой, потопив грех, примирил нас с Богом».

Но и это еще не все, ибо *был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!* По словам святителя Григория Паламы, «Отец, словно указательным пальцем, пользуясь Свойственным Ему и Соприсносущным и Единосущным и пренебесным Духом, вещая вместе и указывая свыше, а вместе с этим являя и единение с Ним, ясно показал и возвестил всем, что Тот, Кто в это время крещается от Иоанна во Иордане, есть Сын Его Возлюбленный», то есть Второе Лицо Святой Троицы.

Глас от Небесного Отца прозвучал, чтобы показать всем верующим людям, принимающим крещение ради Господа Иисуса Христа, что и нам даруется через Сына Божия благодать усыновления, утверждающая неизреченное Небесное родство. То есть – через Христа мы становимся в Таинстве Святого Крещения не просто рабами Божиими, но возлюбленными чадами Бога Отца.

Принимая крещение, Спаситель *молился*. Именно эта молитва ознаменовала начало служения Господа Иисуса в качестве Мессии.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Евангельское чтение рассказало нам сегодня о Крещении Господа, которое еще называется Богоявлением. Здесь Себя зримо явил Бог, славимый и поклоняемый в Пресвятой Троице: Бог Отец – в гласе с неба, воплотившийся Бог Сын – в Крещении, Бог Дух Святой – в нисшествии в виде голубя.

Таким образом было явлено таинство нашего спасения, совершаемое Воплотившимся Божественным Сыном при участии Святого Духа по благоволению Небесного Отца.

Святой Иоанн Предтеча сказал: *Идущий за мною сильнее меня: я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем* (Мф. 3, 11). В смирении и благого-

вании Креститель восклицает Господу: *Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?* (Мф. 3, 14).

Но в ответ Сын Божий говорит: *Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду* (Мф. 3, 15).

Своим Боговоплощением Господь обновил ветхого человека и даровал ему через Свое Богоявление и затем Схождение Святого Духа в день Пятидесятницы возможность вновь получать в церковном Таинстве Святого Крещения царственное право усыновления, обновление образа Божия. Отверзлись небесные врата, затворенные человеческим грехом, злобой и ненавистью. В Отчем благоволении явилась Божественная любовь!

Источник Жизни, Источник Исцеления души и тела омывает в церковном Крещении водою и Духом всех верных, дабы возродить к нетленной вечной жизни и соделать *причастниками Божеского естества* (2 Пет. 1, 4) и богами по благодати.

Итак, всякий человек, исповедующий Господа, имеющий в душе искреннюю и истинную веру в Бога и принимающий Таинство Крещения в Православной Церкви принимает *Духа усыновления*. По слову апостольскому, *сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу* (Рим. 8, 16–17).

Каждый из нас призван Богом перейти от тления к нетлению, от временной жизни к жизни вечной, достичь которую можно лишь верой в Бога, крещением в Господа – водою и Духом Святым.

Святой псалмопевец Давид восклицает: *И Духа Твоего Святаго не отними от меня* (Пс. 50, 13). Дух-Утешитель посылается всем верным для того, чтобы они возродились и стали чадами Божиими.

Очистительная сила Крещения дается каждому человеку для победы над силами вражими, над грехами и соблазнами, пороками и беззакониями. Броней веры облакаемся мы в невидимом сражении, свергая с себя страшное бремя греховное. Еще пророк Исаия возвещал и призывал: *Омойтесь... ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли* (Ис. 1, 16–19).

Пророк предсказал долгожданный момент человеческого возрождения, в который омываются все грехи, попираются искушения, отвергается рабство диаволу, потому что купель Крещения наполнена лучами невыразимого света, света Божественной истины. И из нее человек восходит не только обновленным, очищенным от грехов, но и подлинно преображенным – чадом Божиим и сонаследником Господа нашего Иисуса Христа. Животворящий же Дух благословляет и озаряет каждого, кто искренне устремлен к Божественному свету.

Именно это Богоединение и есть наивысшее наше благо, к которому непрестанно и вдохновенно стремимся. Пребывание с Богом и единение с Ним в любви – цель, желание, надежда и спасение каждой верующей души. Это единение с Богом осуществляется во Христе и Его Теле – Церкви через спасительные Таинства.

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Иисус Христос – Глава, а мы – Тело; Он – Основание, мы – здание; Он – Лоза, мы – ветви; Он – Жених, мы – невеста; Он – Пастырь, мы – овцы; Он – Путь, мы – идущие; мы – храм, Он – Обитатель; Он – Первенец, мы – братья; Он – Наследник, мы – сонаследники; Он – Свет, мы – освещаемые. Все это говорит о единении и не допускает никакого разрыва между Ним и нами, даже самого малого». Для того Сын Божий и воплотился, пришел в этот мир, чтобы дать душе жизнь – Своего Святого Духа.

Но и нас это Крещение не спасает, так сказать, автоматически, ибо также требует некоторого ответа с нашей стороны. Мы должны исполнить Божественные заповеди, через которые сможем уподобиться Богу и стать достойными полученного свыше дара (которого, конечно

же, на самом деле никто из людей не может быть по-настоящему достоин). Мы, родившись во Христе Святым Крещением, теперь должны во Христе возрасти духовно *в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова* (Еф. 4, 13). Для этого необходимо много труда по приобретению добродетелей и по непрестанной борьбе с греховными помыслами. Преподобный авва Дорофей говорит: «Чем более христиане приобретают добродетелей исполнением заповедей, тем более усваивают себя Богу. И чем более усваиваются Ему, тем более познают Его, и Он знает их». А Дух Святой Своей благодатью помогает и облегчает нам несение нашего жизненного креста и трудностей духовного роста. И этот процесс приводит к тому, что человек становится обиталищем Бога через благодать Святого Духа, храмом Божиим и богом по благодати.

Таким образом, между Богом и душой верующего человека совершается особое таинство, или, как описывали это святые отцы, – духовный брак души и Бога, созидающее душу нерукотворным храмом Божиим, в котором невидимо, но неизменно и несомненно пребывает Господь. Бывает это не со всеми, но только с теми, кто достиг определенных духовных высот. Достиг, благодаря непрестанной молитве, активной деятельности души и очищением ее искренним покаянием, любовью к Богу и ближним, добрыми делами.

Но как человек сможет не обмануться и не возмечтать, что он соединился с Богом, хотя на самом деле он этого еще не приобрел? Такое обманчивое состояние, называемое святыми отцами прелестью и самообманом, весьма опасно и может привести к гордости и духовной гибели. Но Богопросвещенные и святые отцы Церкви оставили нам важные критерии, по которым мы можем судить – с нами Бог или нет. Как писал преп. Варсонуфий Великий, «испытайте самих себя, есть ли поистине с нами Бог. Если мы удалились от зол и сделались чужды изобретателя их диавола, то поистине с нами Бог. И если горька стала нам сладость злых дел, и мы услаждаемся желанием благих дел и тем, чтобы всегда иметь жительство на небесах, то поистине с нами Бог. Если на всех людей смотрим одинаково и все дни (скорбные и благополучные) для нас равны, то поистине с нами Бог. Если любим ненавидящих нас, поносящих, укоряющих, презирающих, наносящих убыток и угнетающих так же, как тех, которые любят нас, хвалят, доставляют нам приобретение и упокоивают нас, то поистине с нами Бог. Признак же достигшего в меру сию состоит в том, что (такой человек) всегда имеет с собою Бога, ибо и Бог всегда с ним. Если же ни с ним нет Бога, ни он с собою Бога не имеет, то по необходимости должен иметь с собою сопротивного».

И душа, соединившаяся с Богом, с Его Духом, всегда смиренна, послушна, добра, преисполнена кротости и сокрушения.

О чем же она сокрушается?

О совершенных ранее грехах и беззакониях, о несовершенстве человеческой природы и собственной немощи. В такой душе уже нет, и не может быть гордости, самомнения, тщеславия, лукавых и лицемерных устремлений. Она очищена и полностью распахнута для Бога, готова вместить Невместимого. Все это, в свою очередь, служит признаком *примирения с Богом*, когда Отец Небесный с радостью прощает в Таинстве Исповеди все исповеданные Ему прегрешения, убеляя душу верную более самого чистого и блистающего снега.

Но главный признак единения души с Богом это любовь. Апостол Иоанн Богослов писал: *Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем* (1 Ин. 4, 16). Но любить мы должны то, что любит Бог, и делать только то, что угодно Богу – любить Бога и ближних. Это трудно, но не невозможно, потому что Господь всегда с нами. Господь наш Иисус Христос – среди нас, братья и сестры, и с нами пребывает. Его нет только для тех людей, которые отвергают Божественное присутствие. Но Сам Спаситель говорил ученикам Своим, а в их лице и всем христианам: *Се, Я с вами во все дни до скончания века* (Мф. 28, 20). Эта любовь должна быть жертвенной: *Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев* (1 Ин. 3, 16), – пишет апостол Иоанн Богослов.

Будем же стремиться в этом и во всем остальном быть похожими на Господа нашего, уподобимся Христу – Сыну Божию, потому что Он в Своем Воплощении, по словам святителя Василия Великого, «уподобился нам». Ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Слово 5. О благодарении и взаимной любви Во вторник восемнадцатой седмицы по Пятидесятнице (по Апостольскому чтению)

*Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинаясь друг другу в страхе Божиим.
Еф. 5, 20-21*

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Благодарность есть величайшее благо и одно из главных духовных деланий христианина, потому что она берет начало от кротости, незлобия и смирения, от доброго сердца. Апостол Павел призывает всех последователей Христа непрестанно благодарить Бога за все Его неизреченные дары. Об этом шла речь в Апостольском чтении (см. Еф. 5, 20–26), предложенном нашему вниманию за Божественной Литургией.

Сколько поводов есть, а еще более – должно быть для искреннего благодарения Богу! Небесный Отец удостоил нас величайшей милости, одарив земным бытием, и это должно быть для нас поводом для благодарения как в большом, так и в малом. Каждый из разумно живущих на земле лелеет в душе своей благодарственное чувство к Создателю нашей жизни. Как не благодарить Бога за всякий день, нами проживаемый?!

Более того – Бог Отец удостоил нас усыновления Себе через Своего Единородного Божественного Сына. Потому мы должны и жить, *благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинаясь друг другу в страхе Божиим*. Через Христа мы узнали Бога, Которого почитаем в Духе, преисполненные Божественной благодатью.

Однако мы, в отличие от прочих людей, должны благодарить Бога во всякое время и в каждый час жизни не только за то, что считаем добрым и полезным, но и за трудности, испытания жизни, которые по Божией воле претерпеваем. Ведь даже в скорбях истинно верующий человек знает и понимает, что все в мироздании логично и взаимосвязанно, и Бог никогда не оставляет в трудностях верных чад Своих. Только важно выстоять и не разувериться в надежде и уповании на Господа, оставаться крепкими в вере, не малодушничать и не роптать на Него. Не будем же отчаиваться, как бы трудно нам на определенном этапе ни было, ведь Отец Небесный лучше нас знает, что нам должно в жизни переживать и претерпевать, что для нас необходимо и полезно.

Как пишет преп. Антиох Палестинский: «*За все благодарите* (1 Фес. 5, 18) – это всеобъемлющая заповедь... Мы за все должны благодарить, по апостолу, утешаемся ли или же скорбим. Ибо Промыслитель душ наших – Господь для пользы нашей наводит на нас скорби; и как опытный врач болезненные прижигания против недуга подает, чтобы человек стал здоров, и как любящий отец, когда видит своего сына безобразничающим, наказывает, когда же видит опечаленным или несчастным – утешает. Так поступает с нами и наш Благой Владыка и Отец, будучи чадолюбивым: все доставляет нам для нашей пользы – утешение ли или наказание. Посему мы должны в скорбях даже еще более [нежели в благоденствии] благодарить, как законнорожденные сыны, а не как незаконнорожденные».

Ведь в общем-то нет ничего удивительного, когда люди благодарят Создателя за то доброе, что от Него постоянно получают. Но только христианам свойственна добродетель благодарить Бога за то, что нам, по несовершенному нашему разумению, кажется неблагоприятным. Это – высшая форма благодарности, которой нас научил Господь. И как говорит далее тот же преп. Антиох, «так познается истинно благодарный, который и в величайших несчастьях воз-

дает благодарение Господу». Примерами тому являются в Ветхом Завете Иов, пророк Давид и другие святые. «Признак же неблагодарного – недовольство в скорбях, ропот, мучение, самооправдание и тому подобное».

Но и из Нового Завета мы также можем привести множество увещаний к благодарению, например у святого апостола язычников: *И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца* (Кол. 3, 17). Святой апостол не только призывал к этому других, но и сам так поступал: *Посему и мы непрестанно благодарим Бога* (1 Фес. 2, 13). Как же мы можем благодарить Бога? Прежде всего в молитве, *посему будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением* (Кол. 4, 2). Но главный пример такого благодарения дал нам по Своему человечеству обращающийся в молитве Господь Иисус Христос: *В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение* (Мф. 11, 25–26).

Далее апостол Павел призывает повиноваться *друг другу в страхе Божиим* (Еф. 5, 21). Но что это значит?

Чтобы в Церкви Христовой был мир и согласие, царило взаимопонимание и все отношения строились на заповедях любви, нам должно со смирением относиться к ближним нашим.

Но в Церкви также существует и важное церковное понятие «иерархия», созданное еще в древности святым Дионисием Ареопагитом и обозначающее дословно «священноначалие», но которое может пониматься помимо послушания священноначалию и более широко. Ведь в Церкви важен священный чин, священный сан, иерархическое подчинение. Это в протестантизме господствует «церковная демократия», граничащая с анархией. Православная же Церковь всегда основывалась на иерархии как священноначалии и добровольном и усердном послушании ему ради Бога. Другая крайность – в Римском католицизме – с его абсолютным послушанием Римскому папе как якобы непогрешительному наместнику Христа на земле. Православие несовместимо с таким догматом, ибо безгрешными себя не объявляли даже святые. Такое устройство полностью отрицает собой соборность – единство в духе и гармоничную подчиненность поставленному начальству. По словам священно-мученика Климента Римского, «Так пусть будет здраво и все тело наше во Иисусе Христе, и каждый повинуетя ближнему своему сообразно со степенью, на которой он поставлен дарованием Его».

Подчинение в Церкви имеет Божественный авторитет. Во-первых, вся тварь повинуетя своему Творцу. По словам священномученика Климента Римского, «Небеса, по Его распоряжению движущиеся, в мире повинуются Ему: и день и ночь совершают определенное им течение, не препятствуя друг другу. Плодоносящая земля, по Его воле, в определенные времена производит изобильную пищу человекам, зверям и всем находящимся на ней животным, не замедляя и не изменяя ничего из предписанного им. Беспредельное море, по Его устройению сокупленное в большие водные массы, не выступает за положенные ему преграды, но делает так, как

Он повелел. Определенные ветры, каждый в свое время, беспрепятственно совершают свое служение. Наконец, малейшие животные мирно и согласно составляют сожителства между собою. Всему этому повелел быть в согласии и мире великий Создатель и Владыка всего». Человек получил одну-единственную заповедь в раю и не сохранил ее – заповедь о послушании.

Во-вторых, пример истинного послушания мы видим во Христе. Ведь Он по Своему человечеству *будучи образом Божиим... смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной* (Флп. 2, 6, 8). Все святые повиновались Богу и Его велениям. Подчинение присутствует и в Церкви для лучшей ее деятельности и организации церковной жизни. Но апостол говорит нам также и о том, чтобы мы подчинялись друг другу, естественно в добром и спасительном.

Но между первенствующими греховного мира, общественными властителями и церковным начальством существует огромная разница. Тогда как вожди мира господствуют над подчиненными, начальствующие в Церкви *самоотверженно служат* православному народу. Ибо Господь наш говорит: *но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий* (Лк. 22, 26). Христиане обязаны служить друг другу со всей искренностью и сердечной простотой.

Ведь по словам блаженного Феодорита Кирского, «...повиноваться должно не тем, которые повелевают жить беззаконно, но тем, которые живут благочестиво. И поскольку апостол изложил общий закон о подчинении, то предлагает уже советы, приличные особым группам людей».

Павел далее пишет: *Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела* (Еф. 5, 22–23). По той же святости, коей отличается союз Церкви и Христа, крепятся отношения между мужем и женой. Однако не всякое собрание людей именуется Церковью, но только то, главою которого является Господь. Также и не всякая семья знаменует собой по-настоящему христианский брачный союз, но лишь та, в которой приличествует подчинение жены мужу по заповедям Христовым и пламенеет любовь.

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Почему так сказано? Потому, что если они единомысленны, то и дети их воспитаны хорошо, и слуги благоустроены, и соседи, и друзья, и сродники как бы наслаждаются их благоуханием. Если же где дела обстоят наоборот, то там во всем беспорядок и замешательство».

Святая Церковь названа *телом* Христовым. Апостол не зря говорит об этом и делает сравнение с супружескими отношениями. Этого ярчайшего примера достаточно, чтобы, по словам блаженного Феодорита Кирского, «...и женам внушить уважение к своим мужам, и в мужей вложить нежную любовь к своим женам». Ибо слышим далее, что *как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем* (Еф. 5, 24).

И действительно, ведь Церковь берет свое начало от Господа и есть Его Тело, стало быть, во всем Ему подчинена. Подобно тому и в брачном союзе, благословленном Богом, жена должна быть послушна мужу и во всем вести себя с ним согласованно, признавая и принимая его первенство разумом по взаимной и благословенной любви. Церковь соучаствует Христу в распространении веры и делах благих, милосердных, и благочестивые семьи совместно создают пример благочестивой жизни, всегда предпочитая своему – Божие и земному – Небесное.

Апостол Павел призывает к любви: *Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова* (Еф. 5, 25–26). Господь любит Церковь, которая очищается посредством Христа и торжествует в благодати этой спасительной любви.

Но если кто-либо не принадлежит Церкви, разве в состоянии он познать всю полноту Божественной любви, всю ее необыкновенную благодатную силу? Конечно, нет, потому что, по своей эгоистичной злой воле, отвергает Христа, пребывает в грехах и не очищается спасительным покаянием. И как может Господь пребывать с теми, кто скверный и нечистый душою и телом?!

Мужья должны любить своих жен искренне и самоотверженно, как Сын Божий любит Церковь Христову. Эта та великая *мера любви*, определяющая и обеспечивающая законный порядок человеческой жизни и взаимоотношений. В семье присутствует любовь и забота, когда становится радостью и счастьем носить тяготы друг друга. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Хочешь, чтобы жена повиновалась тебе, как Христу повинуетась Церковь? Заботься и сам о ней, как Христос о Церкви. Хотя бы нужно было пожертвовать за нее жизнью, хотя бы нужно было тысячекратно быть рассеченным или потерпеть и выстрадать что бы то ни было, не отка-

зываются; но и хотя бы потерпел все это, не думай, будто ты сделал что-нибудь подобное тому, что сделал Христос».

Семейные трудности, которые выпадают христианам, облеченным супружеским союзом, они терпят, разделяя поровну, тогда как Господь страдал за Церковь, за весь род человеческий, который ненавидел и презирал Его, не слушался, гнал, прекословил. Но смирением и снисхождением Своим Сын Божий образовал всех верных в Церковь, обратил к Божественной истине, возвел в торжество Небесной благодати и любви.

Вот и мы, братья и сестры, должны действовать так же – упорным смирением и любовью, желанием не наказать, но понять и вразумить. И пусть вторая сторона не понимает или даже гонит и презирает нас, потщимся переубедить ее безмерным попечением, заботой и вниманием, научимся прощать и любить.

Долготерпением Своим Господь освятил Церковь, *очистив банею водною, посредством слова*. Церковь смывает всю греховную грязь, преображая человека в вере и благочестии. Также и в супружестве православном: если муж терпелив к жене, предан семье, если все трудности переносятся вместе, в теснейшем союзе, если в горе и радости они едины, то в такой семье будет торжествовать любовь и Божественная благодать.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостольское чтение преподносит всем нам очень важный нравственный урок. Каждый человек ответствен за те отношения, в которые он вступает. Ничто не происходит в этой жизни без воли Божией. И трудности, с которыми нам приходится сталкиваться, должны нас не расхолаживать, а укреплять в вере и закалять.

Научимся благодарить Бога не только за хорошие и благие приобретения, но и за скорби, за испытания, делающие нас духовно сильнее. Ведь что такое благодарность? Благодарность – это чувство человека верующего, то есть того, кто ощущает свою зависимость от Бога и понимает важность Божественного участия в его жизни. Но как часто мы забываем об этом, получая всяческие земные благодеяния! Столько даров Божиих нам отведено: сама жизнь, здоровье, возможность трудиться, растить детей, пребывать в вере и благочестии и многое другое! Но даже за все это мы далеко не всегда благодарим. А когда приходит беда, то и вовсе забываем о благодарности, начинаем роптать и сетовать на жизненные обстоятельства, не понимая того, что сами наверняка этого заслуживаем.

Однако со всеми заботами и сложностями мы вправе обратиться к Богу, дерзнуть приблизиться ко Христу с нашими оскверненными душами. Мы приходим к Богу, потому что верим в любовь Божию, надеемся, что Господь пошлет нам Свою всемогущую помощь и заступление. Мы должны быть готовы принять от Бога даже то, что горько и больно для нас, но полезно и необходимо для спасения. Апостол Павел призывает нас к повиновению друг другу *в страхе Божиим*, то есть в глубочайшей уверенности в том, что Бог повелевает всеми нашими взаимоотношениями. Повиновение означает то, что каждый должен учитывать Божественную волю и мнение других, а не поступать согласно своим эгоистическим устремлениям или воззрениям, только как угодно и выгодно ему одному.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Если ты повинешься из-за подчинения, из-за денег, из-за стыда, то тем более из-за страха Божия (повинуйся). Пусть не занимает один место свободного, а другой раба; но пусть у вас будет общество друг другу служащих друзей, где нет ни гнева, ни досады, ни раздражения, где все действуют по свободному избранию и по любви друг к другу. Служи всем, как господам, и скоро ты будешь иметь их слугами. Еще более ты приобретешь их, если ничего от них не получая, будешь отдавать им свое».

Христиане в непрестанном служении Богу должны научиться обуздывать свои страсти, питать любовь друг к другу, поддерживать ближних заботой и милосердием, только в этом случае последователи Христовы достойны человеколюбия Божия. В этом заключается важная мудрость христианских отношений. Ибо все, что мы делаем и создаем в жизни, совершается пред очами Божиими.

Церковь Христова отличается святостью. Господь сделал так, что Церковь является *святой и непорочной*. Господь предал Себя за Церковь Свою, претерпев крестную смерть за всех ее членов – верующих людей. Каждый человек, принимающий Таинство Святого Крещения, освящается, очищаясь *банею водною, посредством слова*, троекратным погружением в воду со словами: *во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа*.

Видимое действие Святого Крещения подразумевает невидимое, когда крещаемый крестится «в смерть

Христову», то есть погружается в воду так же, как Христос был погружен во мрак гроба, трижды – в память о трех днях, проведенных Христом после смерти во аде; крестится, получая отпущение всех грехов, чтобы выйти из купели обновленным и воскресшим для новой жизни – жизни во Христе. Это совершается и происходит с каждым членом Церкви Христовой, стало быть, и со всею Церковью в целом. Так, очистившись *банею водною, посредством слова*, вся Церковь становится святой, достойной Господа нашего Иисуса Христа.

Союз Христа и Церкви, конечно же, превосходит союз мужа и жены, но освящает его верой, благочестием и истинными христианскими отношениями. Блаженный Феодорит призывал: «Подражайте Владычней попечительности, и какую Господь оказал в отношении Церкви, такую же и вы имейте в рассуждении живущих с вами в супружестве. Ибо Владыка Христос не отрекся и умереть за невесту Свою, чтобы ее очистить, сделать славною, сгладить с нее следы прежней старости и явить свободною от всякого порока. Посему и нам надлежит иметь такую же любовь к супругам, и прилагать об них попечение, как о собственном своем теле».

Апостол Павел уделяет особое внимание супружеству потому, что большинство людей в нем пребывают. Естественно, характер связей в семье волнует каждого человека, являясь насущным вопросом бытия. Просто если человек порядочен и исправен в брачном союзе, то он будет справедлив и к другим членам общества.

Святитель Иоанн Златоуст учил: «Истинное богатство и великое счастье, когда муж и жена живут в согласии и соединены друг с другом как одна плоть... Такие супруги, хотя бы и жили бедно и были незнатны, могут быть всех счастливее, потому что они наслаждаются истинным счастьем и всегда живут в спокойствии».

Узы супружества соединяют и объединяют людей настолько, что они живут единой жизнью, как одно целое. Общие заботы облегчают тяготы и скорби бытия, общие радости придают семейной жизни действительное счастье. Для единодушных супругов не существует ничего невозможного, потому что во всем они уповают на Бога и слушаются Божественной воли. И только такое отношение к жизни возводит верующих супругов на высшую ступень семейной славы и благочестия.

Посему, по словам священномученика Климента Римского, «Этою заповедью и этими внушениями утвердим себя, чтобы ходить со смирением, повинаясь святым повелениям Его. Ибо святое слово говорит: “на кого воззрю, – только на кроткого и тихого, и трепещущего слов Моих” (Ис. 66, 2). Итак, будем повиноваться всесвятому и славному имени Его, избегая прощенных Премудростью угроз непокорным... Примите совет наш, и не раскаетесь. Ибо жив Бог и жив Господь Иисус Христос и Дух Святой, вера и надежда избранных, так что выполнивший в смиреномудрии, с непрестанной кротостью, Богом данные заповеди и повеления, сей поставится и изберется в число спасающихся чрез Иисуса Христа, чрез Которого Ему слава во веки веков».

Аминь.

Слово 6. О родословии Христовом Во вторник восемнадцатой седмицы по Пятидесятнице (по Евангельскому чтению)

Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати...
Лк. 3, 23

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 3, 23-4, 1) представляет нам родословие Господа нашего Иисуса Христа. Евангелист Лука пишет: *Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левшин...* Далее идет перечисление имен. Всего евангелист Лука называет семьдесят шесть имен, завершая цепочку: ... *Сифов, Адамов, Божий.*

Простой, казалось бы, список имен предков Христа как Сына Человеческого, восходящий от Него в прошлое и до Адама, на самом деле содержит глубокий смысл и великие тайны. О некоторых из них мы и поговорим сегодня.

Перечисление родословия Христа (которое обычный читатель нередко, открывая Евангелие, пропускает, потому что не видит ничего более, нежели список ветхозаветных имен) было нужно для того, чтобы, во-первых, убедить иудеев в том, что именно ко Христу как Сыну Давидову относятся пророчества о Мессии, который должен был произойти из рода Давидова, как о том писалось в ветхозаветных пророчествах, и, в частности, в пророчестве, высказанном святому царю Давиду от Бога через пророка Нафана: *Когда же исполнятся дни твои, и ты почишь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки. И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки* (2 Цар. 7, 12–16). Иудеи ждали обетованного Мессию как потомка Давида.

Но это родословие было нужно также и чтобы показать будущим еретикам-гностикам (появившимся уже в апостольском веке и далее), многие из которых считали, что Сын Божий не воплощался на самом деле, то есть не имел подлинной человеческой плоти, а был только Богом, и потому не рождался, не распинался, не умирал, не воскресал, а только лишь создавал иллюзию для зрителей... Поэтому было важно утвердить истину о том, что по Своему человечеству Христос такой же как все прочие люди и имеет предков. Итак, с точки зрения этого родословия Христос – обетованный Мессия и реально воплотившийся Бог – Богочеловек.

Святое Евангелие конкретно указывает срок выхода Сына Божия на общественное служение, на проповедь Царства Небесного. Тридцать лет у иудейского народа считались временем полного возраста, когда мужчина нес всю ответственность за произнесенные им слова и совершенные действия. Именно поэтому Господь начал благовествовать в эти годы.

Перечисление имен могло показаться бы нам и излишним, потому что в своей родословной мы, как правило, не знаем никого далее прадедушек и прабабушек, и то – в лучшем случае. Но как же дошло до человечества родословие Иисуса Христа?

Первая семья на земле состояла из Адама и Евы. У них родились сыновья – Каин и Авель. Потом, как мы знаем, Каин из зависти убил Авеля, заслужив проклятие. Так было совершено первое убийство. Затем у Адама и Евы родился еще один сын – Сиф, благочестивый и богобоязненный, ставший радостью и надеждой для родителей. Но ведь из Священного Писания

известно, что Адам прожил еще *восемьсот лет и родил сынов и дочерей* (Быт. 5, 4), то есть, – что потомство первого человека было многочисленным.

Очевидно, всем детям Адама и Евы было поведено о грехопадении, о благословенной жизни в раю, о Боге и понесенном наказании. И конечно же, о будущем избавлении, о приходе Мессии. Но наверное, далеко не все потомки Адама и Евы слушались наставлений родителей. По крайней мере, только имя Сифа стоит сразу после имени Адама в услышанном нами сегодня перечне. И это не случайно, – Сиф воплощал в себе лучшие качества человека, будучи честным, порядочным и преданным Богу.

О Сифе, кстати, в Святом Писании сказано, что он *жил сто пять лет и родил Еноса. По рождении Еноса жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей* (Быт. 5, 6–7). Обратите внимание, братья и сестры, опять говорится о многочисленном потомстве, но выделяется только имя Еноса. Скорее всего, по той же причине. Многим было говорено о грехопадении и грядущем обетовании, но вероятно только Енос воспринял сказанное с должной степенью важности и серьезности, запомнив имена предков и передав узнанное им последующим поколениям.

Десятый человек от имени Адама в этой цепочке был Ной, который, как мы знаем, *обрел благодать пред очами Господа*. В книге Бытие сказано, что происходило во времена Ноя, когда земля исполнилась страшного беззакония и идолопоклонства и люди стали пренебрегать Истинным Богом. Ной оказался единственным из всех людей, чье потомство продолжило жизнь на земле после всемирного потопа, потому что Ной сохранил верность Богу и благочестие. Остальная же земля *растлилась пред лицем Божиим, наполнилась... злодеяниями* (Быт. 6, 11). И за все это человечество понесло наказание от Бога: все живое и незаконное погибло.

Духовным преемником Ноя стал праведный Сим. Много рождалось потом людей, но никто из них не был достоин благодати Божией. И только одиннадцатому по счету от Сима – Аврааму – Бог повелел: *пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ* (Быт. 12, 1–2). Об Аврааме апостол говорит, что *он стал отцом всех верующих* (Рим. 4, 11) и получил великие обетования от Бога.

Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова (Мф. 1, 2), Иаков – двенадцать сыновей, от которых произошел целый народ, относящийся к этой родословной. Иудеи считали себя прямыми наследниками благословенных обетований, данных Богом Аврааму, но далеко не все отличались благочестивой жизнью, хотя и причисляли себя к избранной нации. И вот, родословие Христа показывает, что Христос имел также родство и с Авраамом, что Он – и Сын Авраамов, так же как Сын Давидов. Это тоже было очень весомым аргументом для иудеев с точки зрения принятия ими христианского Благовестия о Христе. И самое главное, отметим, что родословие Христа относится лишь к Его человеческой природе, а не к Его Божественной природе, поскольку как Бог – Он предвечно родился от Бога Отца и вечен. И это различие важно понимать. Таков вкратце и очень бегло богословский смысл таинства родословия Христа.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Для чего же Святая Церковь предлагает нам сегодня именно это

Евангельское чтение? Ведь на первый взгляд, мы, современные христиане, отстоим слишком далеко от всех этих людей. Так какое отношение к нам все это имеет помимо богословия о Самом Христе?

Однако если внимательно посмотреть и подумать, то – самое прямое и непосредственное. Имя Господа нашего Иисуса Христа завершает это родословие по плоти. Но от Сына Божия начинается другое родословие – родословие по духу, по благодатному Небесному родству всех верных и преданных Богу. Потому что через Господа мы получили достоинство быть усыновленными Небесному Отцу, получили возможность стать не просто рабами, но возлюбленными

чадами Божиими. Эта благодать и эта родословная дана тем, кто исповедует Иисуса Христа своим Господом. Тем, кто целью своей жизни ставит самоотверженное служение Богу.

Вот – наше торжество и спасение!

Господь Иисус Христос Благовестием Своим духовно родил для новой жизни святых апостолов, которые распространили Учение Его по всему миру. Они не только проповедовали, но посредством Таинства священства рукополагали себе преемников – епископов, которые в свою очередь рукополагают священников и диаконов. Это тоже своего рода – родословие, родословие Церкви Христовой. Ее история хранит многие замечательные имена святителей, угодников Божиих, немало послуживших на ниве Христовой. У нас осталось их выдающееся наследие – книги, написанные ими, которые и по сей день наставляют нас, современных христиан, в чистоте веры православной, в благочестии христианском.

Но и в Таинстве Святого Крещения мы получаем не только очищение от всех грехов, но и благодать Святого Духа, а также возможность вступить в Небесное родство. По сути, в Крещении каждый человек как бы рождается заново, полностью преображаясь для новой жизни – жизни со Христом и во Христе.

Поэтому и библейское родословие, услышанное нами сегодня в Евангельском чтении, имеет для каждого из нас, братья и сестры, особое значение и смысл, зная который совершенно не скучно слушать всю эту длинную вереницу библейских имен. За каждым стоит история веры и человеческого обращения к Богу. Разве это не интересно? Разве не появляется у нас желание узнать более подробно о каждом из них, вернуться к забытым страницам Священного Писания, чтобы прочитать их более внимательно, с духовным разумением?

Вот оно – наше начало, основа главного и непреложного! Мы все, как оказывается, причастны к целой истории взаимоотношений людей и Бога, начинающейся в период истории человечества до Первого пришествия Христова и в следующий период – между Первым и Вторым Его Пришествиями. В этот второй период истории живем мы с вами.

Многие из нас, к сожалению, в течение всего прошлого – XX века теряли свою родовую память, то есть историю своего рода, предков, и потому часто смутно представляем себе, кто именно были наши предки три-четыре и более поколений назад. Семидесятилетняя безбожная эра сделала многих из нас «Иванами не помнящими родства», не имеющими корней, истории, ответственности, наша жизнь стала какой-то «беспочвенной» из-за этого, как будто до нас никого не было и после нас никого не будет, да и вообще нам все равно... В то время как еще в дореволюционный период такая родовая память в нашем народе православном, как правило, бережно хранилась. Потому что предки славились своим благочестием и хранили его как высокую честь для своего потомства, то есть для нас с вами. И если мы не помним своих предков после пятого поколения назад, то что уж говорить о масштабе всемирной истории многочисленных человеческих поколений? Но вот, Библия дает нам существенное свидетельство об этом, называя имена людей, оказавшихся важными с точки зрения истории, причем не той, что вообще, а именно истории Домостроительства спасения, той, которая придает смысл всечеловеческой истории, как таковой. И мы теперь оказываемся не просто как цветы, непонятно зачем расцветающие и увядающие, сменяющие друг друга на поле жизни, а понимаем, кто мы, кто был до нас, к чему мы призваны и каково наше место в истории. И в этом заключается наша огромная духовная и жизненная сила! Так история становится не просто написанной на бумаге, но зримой, полновесной и осязаемой. Самим Господом сотворена и утверждена эта величественная родословная ветвь, где каждый верующий человек, имеет свое четкое и осознанное место, гармонично входя в общую историю спасения человечества.

Сколько великих тайн приоткрывается нам в родословии Христа! Сколько нравственных уроков мы можем извлечь из него!

Во-первых, обратим внимание на тот интересный факт, что в Евангелиях приводятся два варианта родословия Христа-Спасителя: у евангелиста Матфея – в привычном хроноло-

гическом порядке (из прошлого – в будущее) – от Авраама до святого Иосифа Обручника, названного мужем Девы Марии (Мф. 1, 1-25), а у евангелиста Луки – наоборот: от Христа до Адама и далее до Бога как Творца Адама (Лк. 3, 23–38). И конечно же, в Священном Писании как Божественном Откровении не может быть ничего случайным и напрасным, но все имеет свой весьма глубокий смысл, глубины которого далеко не сразу и не всем открываются в своей полноте, но лишь святым людям с чистым сердцем. Поэтому обратимся к их свидетельствам. Так, блаженный Феофилакт Болгарский по этому поводу пишет: «Лука представляет родословие Господа в порядке, обратном сравнительно с евангелистом Матфеем, чтобы показать, что родившийся ныне по плоти есть от Бога, – ибо, смотри, как родословие восходит до Бога, – и вместе, чтобы мы знали, что Он воплотился для того, чтобы всех посредствующих отцов возвести к Богу и сделать сынами». Мы призваны стать сынами Божиими по благодати. В этом заключается высочайший идеал нашего спасения и совершенства. Но этот идеал появился не сам по себе, а стал возможен только потому, что дорогу к нему для всего человечества проложил Сам Воплощенный Сын Божий – Господь Иисус Христос.

Господь во всем подает нам пример, являясь Первенцем и Началом всего. Так, Сын Божий истинно крестился в Иордане, чтобы освятить воду для людей, жаждущих принять Божественную благодать Крещения. Евангельское чтение, прозвучавшее сегодня за Божественной Литургией, заканчивается словами: *Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню* (Лк. 4, 1).

Дух Святой вводит Божественного Сына в борьбу против диавола. И Тот первым принимает этот нелегкий бой, чтобы показать всем людям, что враг рода человеческого ничего не сможет сделать с теми, кто верен и предан Богу. Неслучайно сражение происходит *в пустыне*, ибо и на человека нечистые силы сильнее всего нападают в уединении. Но Господь победил в пустыне диавола, дав нам всем пример этой несомненной победы. Если мы, следуя стойкости Христа, сумеем противостоять врагу в невидимой брани, значит, не зря носим звание христиан, последователей Господа.

Евангельское чтение научает нас тому, что мы как христиане принадлежим роду Христову, поэтому и во всех действиях своих должны быть достойными этого величайшего родства. Но кто-то может спросить: что же это за родство? Родство с человеком Иисусом, у которого предки по материнской линии из еврейского рода? В этом родстве заключается спасение? Но если так, то на такое родство скорее могли бы претендовать посетители синагоги, а не подавляющее большинство прихожан православного храма. Потому что наши предки – из бывших язычников славян.

Так в чем же заключается спасительность родства со Христом? В том, что родство это еще более многогранно, чем нам может представляться, и оно открывает нам новый взгляд на Божественные цели Домостроительства спасения и на само человечество. И мы вновь возвращаемся к богословию. С одной стороны, слова окончания родословия Христа в Евангелии от Луки: *Адамов, Божий* (Лк. 3, 38) указывают на богосотворенность человеческого рода, на его Божественный источник происхождения, а с другой стороны – на единство всего человеческого рода, который произошел от Адама. Все народы земли – и русский, и еврейский, и греческий, и остальные – произошли от первого сотворенного Богом человека. И ради спасения людей Сын Божий – Творец мира и человека, Сам становится в Воплощении человеком, во всем подобным нам, кроме греха, и делается Сыном Человеческим и братом всем людям вообще. Через Воплощение Сам Бог по Своей человеческой природе становится нам с вами братом. Сколь велико сие таинство, делающее нам братом Бога! Церковь выразила эту родственную связь выражением о том, что Христос единосущен Богу Отцу (и Богу Святому Духу) по Божеству и в то же время единосущен всем людям по Своему человечеству.

Но более того – мы вступаем в особые родственные отношения со Христом – духовные. Исполняя во Христе Божию волю, *закон Христов* (Гал. 6, 2), мы становимся и духовными бра-

тиями Христа, а это даже выше, чем быть просто братьями по плоти. Вспомним, как Христос, *указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот мать Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать* (Мф. 12, 49–50). Но в чем основание сего великого таинства? Как единодушно изрекли многие святые отцы Церкви – в том, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, чтобы человечество, увязшее в болоте греха, в которое оно себя загнало добровольно по внушению диавола, вознести на такую высоту, которой не знал даже первый Адам. Недаром преподобный Ефрем Сирийский говорит: «Как Адам был началом смерти всех живых, так Господь наш стал началом жизни для всех мертвых».

Эти слова должно понимать как в переносном, так и в буквальном смысле. Ибо Сын Божий дает всем верным надежду будущего Воскресения и вечной жизни и одновременно возрождает к жизни духовно почивших людей, пребывающих в смерти духовной, чьи души поражены греховными соблазнами мира и не ведают Бога.

И все это делается возможным, потому что Сын Божий в Воплощении и Своей земной жизни становится Вторым Адамом. Святитель Василий Великий писал: «Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам. Станем богатыми в Нем, ибо и Он стал человеком для нас, Он воспринял худшее, чтобы дать лучшее, обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетой. Он принял образ раба, чтобы нам получить свободу. Он снизошел, чтобы нам возвестись, был искушаем, чтобы нам победить, претерпел бесславие, чтобы нас прославить». И вот Этому – Второму Адаму мы, как и Он по Своей человеческой природе, становимся братьями. А Он к тому же еще и усыновляет нас Богу Отцу. Недаром мы получаем возможность именно во Христе обращаться в молитве «Отче наш» к Богу как Отцу. Да, через Господа нашего Иисуса Христа, мы удостоены величайшей милости и благодати – усыновлены Богу и вступаем с Сыном Божиим в теснейшее единение посредством Таинства Причащения. Мы становимся через вкушение Его Плоти и Крови – сотелесными и единокровными братьями Ему! Какое единство еще может быть ближе и теснее?

Но мы сами обязаны поддерживать это усыновление и Богоединение всей своей жизнью, делами любви и милосердия, непрерывным уподоблением Христу.

Поэтому мы обязаны хранить верность Богу и уподобляться Господу нашему, насколько это возможно для естества человеческого. Все необходимое у нас для этого есть. Надо только самим постараться построить жизнь свою праведно, не прельщаясь греховными соблазнами и искушениями. А здесь многое уже зависит от нас самих, ибо Бог насильно никого не спасает. Но где нам брать пример для подражания в этой спасительной жизни? Прежде всего, таким примером нам будет Сам Господь Иисус Христос в Своей земной жизни, а затем святые и праведные люди, ставшие таковыми потому, что подражали Христу. Взирая на Господа нашего Иисуса Христа, станем иметь примером всякое слово и дело Божественного Учителя. Вспомним, как преподобный Иоанн Лествичник писал: «Христианин есть тот, кто, насколько возможно человеку, подражает Христу словами, делами и помышлениями». Апостол Иоанн Богослов утверждал, что верующие во всем должны следовать примеру Господа: *Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал* (1 Ин. 2, 6). Если мы во Христе, если мы действительно христиане, по сути своей, а не только по названию, то будем во всем подражать Спасителю нашему. Ведь Сам Сын Божий говорил: *Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви* (Ин. 15, 10). Или в другом месте Святого Евангелия: *Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим* (Мф. 11, 29).

Вот потому и мы, братья и сестры, должны быть кротки, смиренны и терпеливы в бедствиях, никому не воздавать злом за зло. В жизни всякое может случиться. Нам не миновать ни скорбей, ни испытаний.

Будем помнить о том, что и Спаситель наш был искушаем, но победил силу диавольскую. Но ведь ничего не совершается без воли Божией. Верующие люди это хорошо знают и укрепляются проникновенным пониманием Божественного Промысла и спасительного Домостроительства Христова.

Господь Сам шел через скорби и страдания, что же мы жаждем спокойного пути?

Нельзя быть учеником, не следуя за Учителем! Если мы истинно последователи Христовы, то нам должно со смирением и терпением нести жизненный крест, терпя и оскорбления, и клевету, и лишения.

Апостол Павел говорил: *Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа* (Флп. 3, 8). Верный последователь Христов умер для мира, чтобы воскреснуть для Господа, уподобиться Спасителю и в Его вольных страданиях, и в несении креста, и даже в распятии. В других местах у Павла читаем: *Я сораспялся Христу* (Гал. 2, 19) или: *Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем* (Гал. 6, 17). Вот высшее проявление вышеупомянутого духовного родства, когда человек добровольно желает распяться по отношению к миру, чтобы сораспяться со Христом. Такое желание невозможно в себе просто сочинить, нафантазировать, ибо первые же скорби и опасности его рассеют как дым. Основой такого желания может быть лишь только искренняя любовь ко Христу и к ближним. Именно этим и отличаются подлинники ученики Христовы.

Душа, пребывающая постоянно в любви и служении Богу, соединяется в единое целое с Господом и вмещает в себе Владыку мира, во всем роднясь со Спасителем. Совсем непросто достичь такого состояния, но наш долг к тому стремиться, относясь с любовью и к Богу, и к людям. Апостол Иоанн писал: *Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев* (1 Ин. 3, 16).

Но что если мы одержимы страстями и грехами, мешающими нам приобрести любовь и другие добродетели? Есть единственный путь, и урок о нем мы также находим в родословии Христовом. Об этом пишет блаженный Иероним Стридонский так: «Необходимо обратить внимание на то, что в родословной Спасителя не указывается ни одной святой женщины (за исключением конечно же Марии – Пресвятой Богородицы), а упоминаются только такие из них, которых порицает Священное Писание». Кто же? Фамарь, которая соблазнила Иуду (Быт. 38, 11–18); Раав, о «профессии» которой Писание говорит, что она была блудница; Вирсавия, изменившая мужу своему Урии, к тому же, по сути, убитому по приказу нового мужа – Давида; наконец, Фамарь, которая также склоняет Вооза к неблагоприятной связи. «Что же это? – спросит кто-то. – Грешницы в родословии Христа?» Да, и из этого, во-первых, надо сделать вывод, что библейская история – это не какая-то «сусальная сказка», что лишней раз подтверждает и реализм, а не выдуманность библейского повествования. А во-вторых, в этом и заключается важный нравственный урок покаяния. По словам того же блаженного Иеронима, «чтобы показать, что Пришедший ради грешников, происходя от грешников, изгладил грехи всех. Поэтому и в следующих стихах указывается на моавитянку Руфь и Вирсавию, жену Урии». И действительно, мы так или иначе видим в библейском повествовании свидетельства о последующих заслугах пред Богом и добродетелях этих женщин. Столь велика сила покаяния, что даже таких грешниц удостоила стать предками Христа по плоти! И недаром Христос сказал «лжеправедным» фарисеям: *истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие* (Мф. 21, 31), конечно, подразумевая не всех блудниц, а только покаявшихся и начавших вести целомудренную жизнь. И в христианские времена таким же ярким примером является преподобная Мария Египетская, память которой празднуется во время Великого поста.

Возьмемся же и мы за труды покаяния в наших многообразных грехах и страстях, чтобы и нам стать достойными небесного родства, устремим, по словам святителя Игнатия (Брянчанинова), «...во времени и благовременно все силы к Богу нашему, чтобы усвоиться Ему навечно

и в усвоении Ему обрести спасение во времени и в вечности», ибо Ему подобает слава, честь и поклонение – Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков.

Аминь.

Слово 7. О христианском супружестве В среду восемнадцатой седмицы по Пятидесятнице (по Апостольскому чтению)

Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.
Еф. 5, 29-30

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Еф. 5, 25–30) продолжает разговор о том, на каких отношениях должна строиться христианская семья.

Апостол Павел призывает: *Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.*

Апостол Павел проводит сравнение двух пар: «Христос – Церковь» и «муж – жена» в Церкви.

Церковь освящена Божественным словом. «Каким? Во имя Отца и Сына и Святого Духа», – отвечает святой Иоанн Златоуст, под *баней водною* подразумевая

Святое Крещение, без которого никто не может стать членом Церкви и спастись. Благодаря Господу Церковь действительно является Святой, ибо все члены ее, верующие люди, очищаются через Крещение, являющееся следствием Искупления, которое Спаситель принес роду человеческому по величайшей Своей любви к нему. И не только новокрещаемые становятся чистыми и непорочными, проходя через Таинство Святого Крещения, но – и все христиане, согрешающие по человеческой своей слабости, – если принесут Богу искреннее покаяние в Таинстве исповеди.

Покаяние – как и Крещение, есть спасительная баня, проходя через которую, мы очищаем в себе образ Божий. Той же самой *банею возрождения* (Тит. 3, 5) способен исцелиться от греховных болезней каждый человек.

Таким образом, созидает Христос Церковь Свою *непорочной*, то есть далекой от всякого беззакония, *не имеющей пятна или порока*. Совершается это *посредством слова*: то есть посредством троичной формулы, произносимой крестящим священником: «во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

Господь любит Церковь, делает ее *славною*, красивой во всех отношениях. К этому надо стремиться в супружеской жизни и каждому верующему человеку.

Святитель Иоанн Златоуст призывает извлекать из этого нравственный урок: «Итак, будем и мы искать этой красоты, и мы сможем стать ее творцами. Не требуй у жены того, чего у нее нет. Видишь, что Церковь все получила от Владыки? Через Него она сделалась *славною*, через Него – *безупречною*». И потому свт. Иоанн призывает стремиться не к телесной красоте, которая вводит человека в буйство страстных наслаждений, вызывает много наглости и неразумия, со временем увядает, а оставляет после себя лишь опустошение и возношение, но к красоте внутренней – красоте добродетелей: благоразумию, умеренности, кротости.

Апостол Павел далее пишет: *Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти,*

но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его (Еф. 5, 28–30).

Пример, который приводит апостол Павел, ясен и близок каждому человеку, потому что отношения в супружестве должны основываться на взаимности. Причем это является не только необходимостью, но и долгом. Ведь муж и жена представляют собой как бы единое целое, одну плоть.

Каждый человек заботится о плоти по мере необходимости. И это естественно. Трудно даже представить что-либо обратное. Если бы мы игнорировали эту потребность, то просто не могли бы жить. Без еды, воды и прочего человеческий организм существовать не может.

Но так как мы – христиане, то всегда обязаны стремиться походить на Господа нашего Иисуса Христа. Как Господь заботится о Церкви Христовой, так и православный мужчина должен заботиться о жене. Хотя, прежде чем говорить о высоком, о Сыне Божием и о подражании Ему, апостол Павел и приводит более низкий пример, упоминая о теле, о плоти, но именно он человеку понятен более всего. И здесь имеются в виду не плотские пороки или страсти, не удовлетворение греховных устремлений, но та плоть человеческая, которую возлюбил Христос, приняв на Себя, истинно воплотившись и дав человеку пример праведной, безгрешной жизни. То есть – тот образ Божий, который заложен в человеке при создании и которым люди пренебрегают в потоке жизни, совершая грехи, творя беззакония.

Никакой жених не может ненавидеть образ своей невесты. Наоборот, всячески будет его чтить и лелеять. Но почему же, по прошествии определенного времени, распадаются семьи, начинаются всевозможные проблемы в отношениях?

Потому что люди не думают о сущности своего брака, о высшем его назначении, начинают копать в мелочах, в земном и суетном. А все доброе сводят на «нет» и заменяют взаимными упреками. Нет ничего страшнее такого разрушения любви, понимания и доверия.

Мы не часто задумываемся о том, что семья есть малая Церковь, где все должно строиться на вере и любви, в подражание Господу. А Христос никогда и ни за что не оставит Церковь Свою. И правильно, ведь Церковь есть Тело Его, а Он – Глава этого Тела.

«Но как же, – скажут некоторые, – могут существовать в Теле Церковном те члены, которые согрешают, падают в пропасть беззакония и попросту ведут себя нехорошо, не так, как подобает христианам?».

Дело в том, что Церковь заботится обо всех людях, не отрекается от грешников (а отлучает лишь тогда, когда нежелающие исцеляться от грехов нераскаянные грешники сами начинают распространять яд своего греха и на здоровых членов Церкви), не осуждает их за прегрешения (а если и накладывает епитимию, то в качестве лекарства от греха), но направляет к покаянию, и в покаянии этом всячески очищает и поддерживает.

А разве с человеческой плотью не так происходит? Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Разве ты не видишь, что и в плоти бывает много недостатков? Один хром, у другого кривые ноги, у третьего сухие руки, у четвертого страдает иной какой-нибудь член. И однако такой человек не скорбит, не отсекает его и часто заботится о нем больше, чем о других. И справедливо – так как он есть его член».

Вот и у Бога в Церкви гораздо большая забота о грешниках, чем о праведниках. Именно это имеется в виду в словах: *никто никогда не имел ненависти к своей плоти*.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В Апостольском чтении мы сегодня услышали очень важные слова о нашей принадлежности ко Христу через Церковь, а через Христа – и к Богу, ибо Христос – Бог и Человек: *потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его* (Еф. 5, 30).

В Таинстве Святого Причащения мы все имеем теснейшее единение с Господом, когда Сын Божий, Невмещаемый в целой вселенной, обитает и пребывает в нерукотворном храме нашей очищенной души. Как говорит блаженный Феодорит Кирский: «Как Ева создана из

Адама, так мы – из Владыки Христа. С Ним погребаемся и восстаем в Крещении, вкушаем Тело Его и пьем Кровь Его».

А раз мы имеем столь важное Небесное родство и усыновлены Богу через Спасителя, то во всей жизни своей должны стараться быть достойными этого высокого назначения. Мы призваны Богом на служение Ему. Никакое человеческое дело, желание или событие не могут идти вразрез с этим Божественным призванием. Любящих Его Господь никогда не оставит без Своей неизреченной помощи. Попущение же Богом скорбей и испытаний необходимо, ибо Господь лучше нас знает, что нам должно пройти и перенести для нашей же пользы.

Апостольское чтение учит нас тому, чтобы мы особое внимание придавали нравственному аспекту семейных отношений. Господь принимает Церковь в целом, не отделяя в ней грешников от праведников, но Собой преобразуя и очищая. Так же и муж не имеет никакого права осуждать или изгонять жену, если видит в ней какой-либо грех или недостаток, но должен сострадать ей, вести к покаянию любовью, добрым словом и отношением.

Каждый человек есть создание Божие. И если он примет в душу и разум эту истину, то никогда не бросит камень в согрешающего, а попытается его поддержать и помочь ему. Иной раз и слова достаточно для того, чтобы все переменялось.

Научимся же ненавидеть сам грех, а не человека, его совершающего. И будем в этом подражать Жениху Церкви – Христу Спасителю.

Надо различать красоту телесную и красоту духовную. Первая не столь значительна, ибо с годами безвозвратно угасает. Вторая с годами не только становится сильнее, но постоянно совершенствуется. Бог желает видеть в нас именно красоту душевную, хотя мы порой о ней совсем не задумываемся, более заботясь о привлекательных для людского глаза признаках внешних.

Святитель Феофан Затворник призывает: «Уготоваем ее (жену) прекрасною для Бога, а не для самих себя. Не станем искать ни денег, ни внешнего благородства, но благородства душевного». Эти слова относятся как к мужчинам, так и к женщинам, ибо у Бога нет разделения людей по половой, и вообще по какой бы то ни было, принадлежности, – Он любит всех без исключения.

И супругов в брачном союзе должна объединять любовь, не страстная и плотская, а истинно христианская. Потому что всякий человек, разумно относящийся к своему телу, греет и питает его не для греховного удовлетворения, а для поддержания жизни.

Святитель Василий Великий говорил: «Что свойственно любви к ближнему? Искать не своих выгод, но душевной и телесной пользы любимого». Но ведь не зря одного из супругов всегда называют «половиной другого», – ближе их просто не бывает. Стало быть, кто искренне любит свою жену или мужа в законном браке, тот исполняет и заповедь о любви к Богу и ближним. Но заповедь о любви к ближним неотделима от заповеди о любви к Богу, и заповедь о любви к Богу стоит на первом месте, а заповедь о любви к ближним – на втором. И можно сказать так, что первая заповедь – важнее, но без исполнения второй заповеди первая – неосуществима (за исключением немногочисленных случаев монахов-отшельников, подвизавшихся в одиночку и вдали от людей).

Об этом надо всегда помнить. Еще преподобный Исаак Сирий поучал: «Прекрасна и похвальна любовь к ближним, если только заботы ее не отвлекают нас от любви Божией». Слова эти в полной мере можно отнести и к супружеской любви, – при всей своей значимости и самоотверженности любовь к мужу или жене не должна превышать любви к Богу, а именно в Боге и ради Бога и находить свое подлинное раскрытие, открытие своего Божественного измерения.

Есть и еще одно очень важное правило, которое подходит для семейной жизни. Вспомним, как Господь наш говорил: *Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними* (Лк. 6, 31). Супружеские взаимоотношения должны строиться на понимании,

сострадании, готовности поддержать и помочь, а не осуждать и злословить. Принимать как пример для подражания добродетели друг друга, не печалить в общении, быть кроткими и смиренными. Потому-то апостол Павел и говорил *о послушании* жены мужу, но и от мужа требовал вести себя по-христиански, поступая в любви и согласии, подражая Христу.

В этой связи уместно вспомнить мудрые слова преподобного Ефрема Сирина: «Если заповедано нам полагать душу друг за друга, тем более обязаны мы оказывать друг другу послушание и покорность, чтобы подражать Господу».

Только любовь способна одолеть всевозможные житейские нестроения и даже согрешения, потому что в таком случае никого не исключает из своего благоволения, подражая Небесному Отцу, *ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных* (Мф. 5, 45).

Апостол Павел призывает мужей любить своих жен не только естественной любовью, но преобразовать потребность в любви в выполнение нравственного долга и закона, который, по словам святителя Феофана Затворника, «...не должен быть нарушаем по какой-либо блажи сердечной, а должен сохранять свою силу на всю жизнь, как союз души с телом», Христа и Церкви. А союз этот неразделен и тесен.

Мы, братья и сестры, находясь в Церкви Христовой, самым прямым образом родственны Господу, ибо все мы – члены одного целого организма, Его мистического Тела, а Христос – Глава его. Святитель Феофан Затворник писал: «Каждый верующий от Христа отрождается и поступает в тело Его, не отделяясь от Него. *От плоти Его и от костей Его* — образное выражение того, что сущность христианская заимствована нами от Христа», ибо, по словам святителя Иоанна Златоуста, «как Сын Божий. имеет нас в Себе, так и мы имеем Его в себе» по благодати.

Эта благодать, как уже упоминалось, дается нам в Крещении и поддерживается в Таинстве Святого Причащения и возвращается при ее утрате – в Таинстве Покаяния. Слова *от плоти Его* воплощают истинное и действительное происхождение от Христа всех, исповедующих Учение Христово и живущих по заповедям Божиим.

Посему как неразрывна единая плоть семьи, так неразрывны Христос и Церковь, и наоборот. Ибо Ему – Установителю сих неразрывных и спасительных союзов подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцом и Всесвятым, Благим и Животворящим Духом ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Слово 8. О смысле пощужения искушений В среду восемнадцатой седмицы по Пятидесятнице (по Евангельскому чтению)

*Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано:
«Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи».*
Лк. 4, 8

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Лк. 4, 1-15), предложенное нашему вниманию за Божественной Литургией, повествует о том, как Господь наш Иисус Христос был искушаем диаволом в пустыне после Своего Крещения в Иордане.

Евангелист Лука свидетельствует: *Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился из Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их, напоследок взалкал.*

Вначале давайте, братья и сестры, подумаем, а для чего вообще нужно было это испытание Господу? Неужели Небесный Отец не мог избавить Своего Единородного Сына от столь тяжелых искушений?

Спаситель, как Первенец всего доброго, как Начаток нашего спасения, как Благой по определению, поскольку

Он – Бог, должен был пройти через это не для Себя и даже не для Своей человеческой природы, чистой и незапятнанной ни прародительским грехом, ни личными грехами, но для всех нас, чтобы показать людям пример поста, молитвы, веры и победы над врагом рода человеческого.

Христос приступает к посту, как истинный человек, и постится потому, что пост есть величайшее оружие для человека в борьбе с нечистыми силами. Он тем самым показывает, что чем более мы предаемся посту и молитве, а не чувственным наслаждениям, тем менее уязвимы мы для диавола и тем более грозны для него.

Обратим внимание, что все это совершается с Господом после Крещения, перед выходом Его на проповедь. И после нашего Крещения (или после начала воцерковления) у нас бывает много искушений, потому что нечистая сила не может смириться с тем, что мы соединяемся с Богом и начинаем новую жизнь во Христе.

Враг не дремлет и пытается нас заманить тем, в чем мы еще слабы, подвергая многочисленным греховным соблазнам. Поэтому мы всегда должны быть к этому готовы. Вступая на путь спасения, надо знать и понимать, что путь этот совсем не легкий, что предстоит тяжелая брань не только с врагами внешними, то есть с диаволом (а не с окружающими людьми, конечно же), но и с врагами внутренними, то есть с собственными греховными страстями и пороками, со своим «ветхим человеком» (Еф. 4, 22).

Сорок дней не вкушал никакой пищи Иисус Христос, пребывая в молитве, но *напоследок взалкал*, то есть испытал голод, и как можно предположить – весьма сильный. Этими евангельскими словами подчеркивается истинность человеческого естества Спасителя, Который в земной Своей жизни точно так же нуждался в еде, как и все мы, братья и сестры. Это знаменательно для нас и в догматическом отношении, и в нравственном.

В догматическом – потому, что и в древности, и в Новое время находились такие еретики (как гностики и манихеи), которые учили, что Христос – хотя и Бог, но не истинный человек, и тело Его было призрачным. Такое еретическое мнение называется «докетизм» и пагубно

тем, что, по сути, отвергает Боговоплощение, делает его призрачным. В нравственном отношении – потому что враг нападает на Христа, как некогда на Адама, первым своим соблазном – соблазном о пище. И если Адам, даже не будучи голоден, ради прельщения плодом с древа соблазнился, то Христос, даже претерпевая голод, нравственно устоял. Ведь, как пишет Климент Александрийский: Господь хотя и алкал, но «не истаевал голодом», то есть слабость телесных сил от отсутствия еды не приводила Его к ослаблению сил душевных и колебаниям Его твердой человеческой воли к добру. Почему так, в отличие от нас? Да потому что во Христе Его человечество было соединено в одной Ипостаси (можно сказать – в Одной Личности) с Божеством Бога Слова и Сам Он был не просто человек, но Воплощенный Бог, и об этом нельзя забывать. Его Божественная природа поддерживала и подкрепляла силы Его человеческой природы: и плоти, и души.

И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом (Лк. 4, 3). Так сатана искушал Господа земным соблазном. Тем, которому каждый день подвергается все мы, более думая о хлебе насущном, чем о *Хлебе Жизни* (Ин. 6, 33), спасении души и наследовании Царства Небесного.

А теперь, посмотрим, братья и сестры, как Господь поражает сатану. Он говорит: *написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим* (Лк. 4, 4). Сын Божий цитирует Священное Писание, приводя Моисеево изречение о манне небесной (см. Втор. 8, 3).

Затем враг решил искусить Господа *любостяжанием*: *И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если поклонишься мне, то всё будет Твое* (Лк. 4, 5–7).

Диавол искушал Господа, пообещав Ему земную власть и славу. Но разве на эту удочку мы не попадаемся? Разве нет людей, которые за почет и уважение общества, за карьерный рост и материальный достаток, за удовлетворение гордыни и тщеславных амбиций готовы, по сути, продать свою душу диаволу или пойти на тяжкие преступления? К сожалению, их очень много, таких людей, которые в суетном нашем мире, в жажде сиюминутных земных удовольствий, способны не только подобных себе людей, но даже Бога предать и тем самым кануть в безверие. Людей, готовых взять все от этой временной жизни, а потом... «хоть потоп»!

Господь же наш не искусился любостяжанием. Строки Евангельские свидетельствуют: *Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи* (Лк. 4, 8).

Опять Господь цитирует слова Священного Писания (см. Втор. 6, 13). И это говорит о том, что Сам Бог, возвестивший Святым Духом через пророков Свою волю, подтверждает вечное и непреложное значение и силу Священного Писания для борьбы с греховными диавольскими соблазнами.

Но и князь тьмы знает силу Писания как слова Божия. Об этом свидетельствуют следующие строки: *И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею* (Лк. 4, 9–11).

Сатана в этот раз нападает на Господа *тщеславием*: *если Ты Сын Божий*. То есть – опять это лукавое *если*! Диавол искушает Сына Божия тем, что Он есть

Божественный Сын и что Бог Ему всегда поможет. Впрочем, как считали некоторые святые отцы Церкви, диавол не знал, что перед ним истинный Сын Божий, а слова произнесенные им о Сыне Божием подразумевали скорее статус Христа как особого человека – невиданного доселе чудотворца, близкого к Богу. И диавол решил «сыграть» на «тонкой струне» человеческого тщеславия. Но не преуспел нисколько. Стоит сказать, что и мы порой страдаем от само-

обольщения, считая себя такими верными, праведными и хорошими, достойными рассчитывать на Божественную помощь и на мгновенное исполнение молитвенных прошений.

И вот Спаситель отвечает: *сказано: не искушай Господа Бога твоего.*

Да, Бог, конечно, не даст преткнуться о камень Своему Избраннику, сохранит от всех несчастий и зол, но специально бросаться с высоты, искушать Бога недопустимо. На это искушение мы, греховные и немощные, не имеем никакого права.

Не нужно думать о себе, даже если живешь очень правильной и богоугодной жизнью, что ты уже всего достиг до такой степени совершенства, что можешь чего-то требовать от Создателя. Следует же только благодарить Его и просить о Божественной милости!

Итак, Господь победил диавола. Диавол оставил Господа, не будучи в силах Ему ничем повредить и приступил к Нему уже впоследствии через людей, добровольно оказавшихся в его власти, то есть через иудейскую верхушку, возненавидевшую Христа. И заметим, что Господь Иисус Христос как Богочеловек, одержал сию победу в пустыне не Своей Божественной силой, которой Он мог бы диавола и вовсе уничтожить, поскольку Сам же его вначале как Сын Божий и сотворил, сотворил вместе с Отцом и Святым Духом его как Ангела Божия среди прочих Ангелов, пока тот не отпал от Бога. Но совершил эту победу Господь Своим человечеством, то есть как человек. И тем самым Он показал нам пример победы над диаволом для того, чтобы мы не унывали в своей немощи, но были внимательны к искушениям и соблазнам и побеждали в духовной брани.

Ведь если человек твердо придерживается веры, уповает на помощь Божию, то никакие диавольские ухищрения не способны его одолеть. Сами мы не можем ничего, но с Богом – всё!

Лукавые предложения врага рода человеческого – привлекательны и заманчивы. Он, который столько тысячелетий с момента сотворения Богом рода человеческого занимается введением людей в погибель, знает, как и где расставить свои сети. Но мы всегда должны быть готовы ответить диаволу словом Божиим Священного Писания, которому никто из темных сил не может противостоять. Вот еще почему так важно читать, знать и понимать Священное Писание! Для нас все это написано. *Ибо слово Божие живо и действительно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные* (Евр. 4, 12). Такова его сила!

Итак, конечно же, искушениями своими сатана не смог победить Господа. *И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени* (Лк. 4, 13).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.