Митрополит Митрофан
(Баданин)

ЖЕМЧУЖНЫЕ ГЛУБИНЫ-II

Издательство Мурманской епархии
Мурманск
2021

Жемчужные глубины-II. Митрополит Митрофан (Баданин) – Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2021. – 252 с.: ил.

Книга «Жемчужные глубины-II» митрополита Митрофана (Баданина) – второй сборник богословских очерков, являющих собой плод размышлений автора как над текстами Священного Писания, так и в целом на путях поиска драгоценных жемчужин Божественной мудрости.

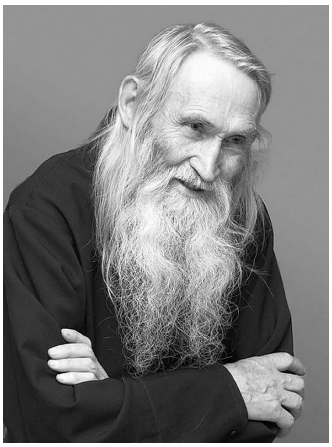
ISBN 978-599072-655-3

© Митрополит Митрофан (Баданин), 2021

К ЧИТАТЕЛЮ

Во втором томе книги «Жемчужные глубины» автор продолжает делиться с читателями богословскими размышлениями, которые в разное время посещали его как при чтении текстов Священного Писания, так и в целом на путях веры евангельской. При этом автор вновь старался не уклоняться от рассмотрения тех текстов и фрагментов Писания, которые или не были рассмотрены ранее должным образом, или же представляли определенную трудность для толкования и по которым не вполне был достигнут «consensus patrum», то есть согласие святых отцов.

Не секрет, что такие затруднения возникают в том случае, когда сокровенный смысл тех или иных евангельских отрывков не очевиден сразу и не лежит, как говорится, на поверхности. Тогда, соответственно, приходится дерзать погружаться в глубины Божественной мудрости, уповая на то, что *«Бог откроет это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1Кор.2,10).*



Старец Илий

В первом томе «Жемчужных глубин» уже упоминалось, что автору довелось поделиться некоторыми из этих своих «глубинных» размышлений с замечательным старцем нашего времени схиархимандритом Илием (Ноздриным). Батюшка внимательно выслушал автора, а затем попросил принести томик басен И.А. Крылова. Раскрыв книгу на нужном месте, отец Илий предложил автору прочитать всем присутствующим басню «Водолазы», хотя в наше время справедливей было бы назвать ее «Ловцы жемчуга».

Суть басни состоит в постановке известной проблемы существа научного знания. В ней ставится извечный вопрос: в какой мере «дар постижения вещей небесных» является благом и не является ли он источником опасности для тех людей, которые не полагают пределов своим научным поискам. По ходу сюжета на этот вопрос, заданный царем, ответ дает некий мудрец, предлагая выслушать притчу о трех братьях, ловцах жемчуга.

Первый брат, персонаж этой притчи, был ленив и в море нырять не хотел, жемчуг искал на отливе, собирая то, что выбросит море. Соответственно, он был беден. Второй брат нырял в море за жемчугом, но не рисковал и в опасные глубины не забирался. Он жил в достатке и вполне благополучно. Третий же брат захотел стать невероятно богатым и ради этого решил добывать жемчуг на такой глубине, куда иные нырять не отваживались. Его конец был трагичен.

Представляя свою книгу читателям, автор надеется, что учел мудрый совет отца Илия и, проявляя похвальную сдержанность, вновь не слишком далеко заплывал и не излишне глубоко нырял в *«глубины Божии» (1Кор.2,10).* То есть следовал примеру мудрого ловца жемчуга, отраженному в строчках басни:

Ловец жемчуга

«Трудов нимало не жалея
и выбирать умея
себе по силе глубину,
богатых жемчугов нырял искать
по дну.
И жил, всечасно богатея».
(Крылов И.А. «Водолазы»)

Богословские очерки

«И НА ЗЕМЛЕ МИР…»

Каждый раз, прежде чем прозвучит столь желанный возглас начала Литургии, которого чает сердце каждого христианина: «Благословенно Царство…», Предстоятель читает три предначинательные молитвы. И при этом, наверное, многие, произносящие и слышащие слова одной из них: *«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»*, испытывают некоторые сомнения.

Столь уверенно возвещая всем собравшимся, что «на земле мир», мы очевидным образом входим в противоречие с реальной жизнью. Ибо всем хорошо известно, что мира на земле практически не бывает. Всегда то там, то здесь идет война, льется кровь и торжествует смерть.

Казалось бы, было логичней поступать, как поступали жители Иерусалима, приветствуя торжественный Вход Господень в этот великий град и возглашая: *«мир на небесах и слава в вышних!» (Лк.19,38).* И это очевидно: именно *«на небесах»* живет Правда Божья и торжествует неотъемлемый и глубокий мир.

В таком случае что же дает нам право, приступая к совершению величайшего Таинства, завещанного нам Христом – Божественной Литургии, – утверждать, что *«на земле мир»*? Ответ мы находим в тех уникальных обстоятельствах, при которых впервые прозвучали эти слова и раздалось это великое славословие. Речь идет о неповторимом моменте в истории человечества – приходе в мир Христа Спасителя, Рождении Богомладенца Иисуса. *«И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк.2,14).*

В этот дивный час на землю сошло *«многочисленное воинство небесное».* И, конечно же, когда Небо нисходит на землю и вокруг оказывается великое множество носителей Божественной силы света и добра, никакие раздоры, мятежи и войны становятся абсолютно невозможны. Силы зла на этот непродолжительный момент оказались парализованы, и потому справедливо торжествовали слова абсолютной истины: *«слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»*

Конечно, это не могло длиться долго, ибо *«весь мир лежит во зле» (1Ин.5,19)* и *«не может нарушиться Писание» (Ин.10,35)*, потому вскоре *«Ангелы отошли от них на небо» (Лк.2,15).* И, как это ни печально, спустя совсем немного времени кровавая история человечества вновь продолжилась. И очередной злодей – царь Ирод *«послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже» (Мф.2,16).*

Таким образом, надо понимать, что каждый раз в момент начала Божественной Литургии нарушаются законы земного бытия – вновь спускается к нам *«многочисленное воинство небесное».* Происходит небывалое: тьмы Ангелов нисходят на землю и наполняют каждый Божий храм, где приносится Бескровная жертва. Именно потому есть у нас право смело свидетельствовать о происходящем чуде, возглашая: *«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»*

Следует подчеркнуть, что ничего подобного на земле больше никогда и нигде не происходит. Ангелы и Архангелы на земле просто так не появляются, поскольку это чужая территория и сатана является *«князем мира сего».* С нами на земле мается лишь один единственный «гражданин неба», скромный труженик – Ангел-хранитель, приписанный к нам при Крещении. Вся история человечества показывает, что явления Ангелов всегда были уникальными, «штучными» событиями, и все они особо прописаны в Священном Писании.

Здесь же происходит невиданное, и Церковь ясно свидетельствует, что «ныне Силы Небесные с нами невидимо служат…», и более того, что наступает событие, которое превышает пределы человеческого разума – в этом сонме Небесных Сил в Алтарь храма «Входит Царь Славы»! Литургические молитвы ясно описывают захватывающее зрелище, сопровождающее эту величественную

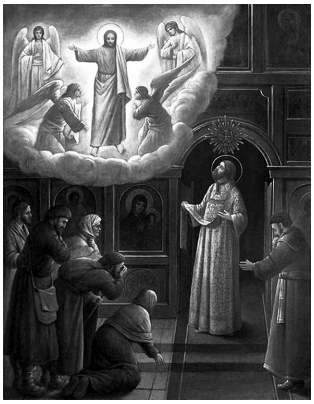
Господь Вседержитель в сонме ангелов. Фреска в монастыре Высокие Дечаны, XIV в., Косово. Сербия

Теофанию: «Тебе предстоят тысячи Архангелов и тьмы Ангелов, Херувимы и Серафимы, шестикрылатые, многоочитые, превысшие, окрыленные»[1].

«ОБИТЕЛИ ОТЦА МОЕГО»

Телесными очами наблюдать это непостижимое зрелище простому смертному невозможно. Этого избранничества сподоблялись немногие. Среди них был великий угодник Божий преподобный Серафим Саровский, еще будучи в сане иеродиакона. Вот как сам он описывал то событие: «Возгласил я, убогий, в Царских вратах: «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны!» и, вошедши в Царские врата, повернулся на запад, и наведя орарем на народ, окончил: «И во веки веков». И тут вдруг меня озарил луч как бы солнечного света. Взглянув на это сияние, увидел я Господа и Бога нашего Иисуса Христа, во образе Сына Человеческого, во славе и неизреченным светом сияющего, окруженного небесными силами, Ангелами и Архангелами, Херувимами и Серафимами, как бы роем пчелиным, и от западных церковных врат грядущего на воздухе. Приблизившись в таком виде до амвона и воздвигнув Пречистыя Свои руки, Господь благословил и служащих, и предстоящих; по сем вступив во святый местный образ Свой, что по правую сторону Царских врат, преобразился, окружаемый Ангельскими

[1] Чиновник архиерейского священнослужения: в 3-х частях. Краматорск, 2009. С. 92.



Видение преподобному Серафиму Саровскому на Божественной Литургии в Саровской пустыни в Великий Четверток

ликами, сиявшими неизреченным светом во всю церковь. Я же, земля и пепел, узрев тогда Господа Иисуса на воздухе, удостоился особенного от Него благословения, сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно, в сладости любви ко Господу!»[1]

В этом своем рассказе преподобный Серафим подчеркивает, что это явление Христа грядущего в сонме Сил Небесных произошло сразу после Малого входа с Евангелием. То есть когда священником была прочитана молитва с просьбой ко Господу сотворить «со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сославословящих Твою благость»[2]. Что, собственно, и произошло и было явлено преподобному.

Ясное понимание того, что именно происходит на Литургии, оставаясь, впрочем, невидимым для наших телесных очей, необычайно важно и служит показателем духовной зрелости христианина. Можно в этой связи вспомнить, что обещал нам Господь, прощаясь со Своими учениками: *«Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам» (Ин.14,28).* Мы помним, как апостолы не могли вместить тайну этих слов и готовы были отвечать словами Марфы, полагая, что речь идет о событиях Судного дня. Тогда Марфа на обещание Господа: *«воскреснет брат твой»* с печалью согласилась: *«знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день» (Ин.11,23).*

В действительности же Господь говорил апостолам о реалиях наступающей христианской эры, о становлении Церкви Христовой. В этом суть того диалога, когда апостол Иуда Фаддей спросил, почему *«Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?».* На это Христос поясняет, что Господь явит Себя, придет лишь к тому, кто любит Бога, и лишь этим людям Он *«сотворит обитель».* И это означает, что *«наступает время»* важных изменений, перемены адресования молитвенных обращений – потому как теперь, *«в тот день*

[1] *Вениамин (Федченков), митрополит.* Всемирный светильник. Преподобный Серафим Саровский. М.: Изд. «Паломник», 1996. С. 42.

[2] Чиновник архиерейского священнослужения: в 3-х частях. Краматорск, 2009. С. 62.

будете просить во имя Мое» (Ин.16,26). Мы помним, что в течение Своего земного служения Спаситель с учениками молились лишь Отцу Небесному.

Читаем еще раз: *«Иисус сказал ему в ответ: 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).* Что же это за *«обитель»*, которую Бог придет и сотворит здесь, на этой грешной земле? Мы помним, что чуть ранее в прощальной беседе Христос обещал ученикам обратное – даровать им *«обители»* на небе. Тогда, упомянув, что *«в доме Отца Моего обителей много»*, Господь обещает уйти и *«приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин.14,2;3).* И эта забота о апостолах, равно как и о нас с вами, близка нам и понятна. И каждый христианин вожделеет увидеть в свое время эти Райские обители.

Что же касается *«обителей»*, которые на земле *«сотворит»* Бог для тех, *«кто любит Меня»* и *«соблюдет слово Мое»*, то следует признать, что речь идет о Церкви Христовой. Христос исполнил это Свое обещание, и Божьей милостью, святыми храмами и обителями монашескими мы наделены щедро.

«ОТВЕРСТИЕ НЕБА»

Однако вновь вспомним, как в Вифлееме в момент Рождества Богомладенца произошло чудо схождения на землю *«многочисленного воинства небесного».* Далее в Евангелии это сошествие небесных сил на землю будет упоминаться как *«отверстие небес».* Пройдет тридцать лет, прежде чем Священное Писание вновь упомянет это уникальное явление.

Задумаемся: когда Господь пообещал Своим ученикам, что чудо, произошедшее в Вифлееме, теперь будет повторяться постоянно? Оказывается, сразу же, в самом начале Своего Благовестия. На третий день после Своего явления на Иордане Спаситель, призывая апостолов на служение, обещает им: *«отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин.1,51).* То есть Христос пообещал своим последователям даровать это уникальное явление в духовной жизни

«И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога» (Лк.2,13)

людей, которое вскоре будет происходить в каждой церкви и называться Таинством Евхаристии. Надо сказать, что об этом возможном чуде *«отверстия небес»* для обильного *«излияния благодати»* вещали еще пророки древности: *«говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Мал.3,10).*

Обещанное Христом *«отверстие неба»*, как мы писали выше, происходит на каждой Божественной литургии, ибо «Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным»[1]. И спускаются пред Ним с Небес «лики Ангельские со всяким Началом и Властию: многоочитые Херувимы и шестикрылатые Серафимы, лица закрывающие и вопиющие песнь»[2], дабы предстоять и сослужить Царю Славы.

Это *«отверстие небес»* упоминается в Новом Завете не раз, но это всегда особое, уникальное явление. Так, например: *«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия» (Мф.3,16).* Или же у Луки: *«Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него» (Лк.3,21).*

Равно же и апостол Петр, когда *«пришел в исступление»*, то *«увидел отверстое небо» (Деян.10,11)*, после чего удостоился весьма важного вразумления от Господа. Также и апостол Иоанн в Откровении пишет: *«увидел я отверстое небо».* И вновь это означает,

[1] Чиновник архиерейского священнослужения: в 3-х частях. Краматорск, 2009. С. 136.
[2] Там же. С. 137.

что нисходят на землю силы небесные: *«вот... Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. И воинства небесные следовали за Ним» (Откр.19,11;14).*

Вспомним и первого христианского мученика Стефана, который дерзновенно *«воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога»*, и мужественно исповедал свою веру: *«вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого...» (Деян.7,55).*

«ПРОЩАЮТСЯ ГРЕХИ МНОГИЕ...»

Господь наш Иисус Христос даровал нам всем уникальную возможность исцелить свою душу и получить прощение совершенных нами грехов еще в этой земной жизни. Это чудо одновременного исцеления духовного и физического было являемо Им в течение всей Его почти четырехлетней евангельской проповеди. Прощаясь со Своими учениками, Господь завещал им это право *«вязать и решить»* грехи *(Мф.18,18).*

И вот уже две тысячи лет мы все прибегаем к спасительной силе покаяния через Таинство Исповеди. И не вызывает никакого сомнения сугубо частный характер этого важного духовного действия, глубоко личный аспект этого процесса нашего общения с Богом. Казалось бы, этот факт очевиден: никто за нас совершить акт покаяния не может.

Однако вспомним один весьма известный эпизод, упомянутый во всех трех Синоптических Евангелиях. Это тот случай, когда родственники тяжело болящего человека спустили носилки сверху, разобрав потолок, прямо в комнату, где сидел Иисус.

В реакции на происходящее со стороны Христа, и в Его словах, и в реакции фарисействующей части иудейского народа, казалось бы, нет ничего необычного. Мы видим лишь одну из многих подобных ситуаций, которые приводили Спасителя к конфликту с книжниками и законниками. Речь идет о неприятии Божественного достоинства Христа и Его права прощать грехи: «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мк.2,5).

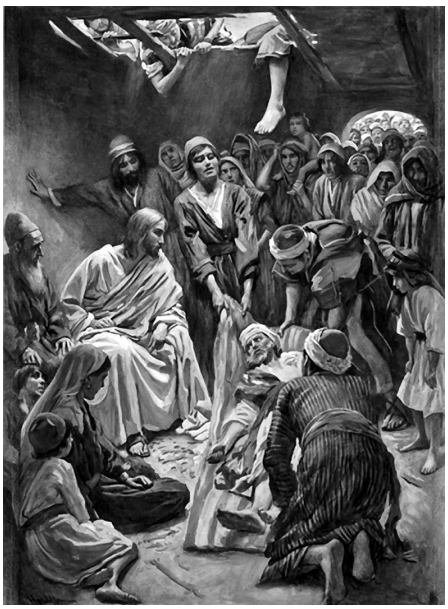
Закономерно, что «некоторые из книжников помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует?» Для них было совершенно

очевидно, что никто не «может прощать грехи, кроме одного Бога?» (Мк.2,11). Собственно, на этой конфликтной ситуации, порожденной неспособностью иудеев за своим омертвелым законничеством разглядеть явления особого Божественного промысла, и сосредотачивается большинство толкований этого эпизода.

Но давайте еще раз и внимательно вчитаемся в евангельские строки: «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мк.2,5). То есть Господь прощает грехи человеку по вере других людей. Скажем прямо – это нечто уникальное, и мало кто об этом задумывается.

В этом евангельском эпизоде Спаситель не спрашивает болящего о его вере, как это бывало в иных подобных случаях. И, надо полагать, тому есть объяснение: парализованный человек чаще всего не только не владеет телом, но и не говорит. И Господь, видя сильную веру принесших его людей, прощает несчастному его грехи.

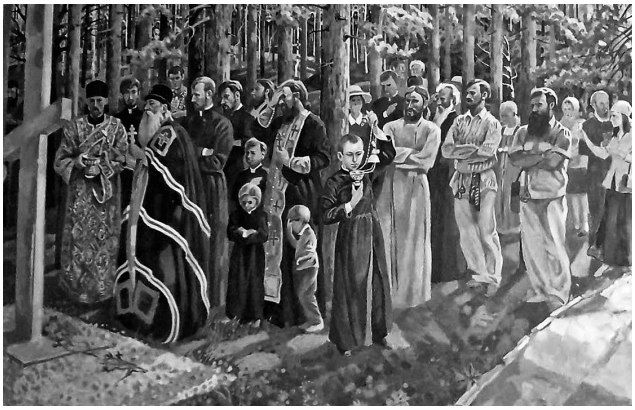
Эти люди, принесшие парализованного к Иисусу, видимо, очень его любили и искренне желали ему помочь. Не имея возможности поднести болящего ко Христу из-за множества людей, они, тем не менее, не отступили и поднялись с носилками на крышу дома, «раскрыли кровлю дома… и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный» прямо перед Божественным Учителем. В результате все увидели чудо исцеления, когда Господь сказал: «расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми» (Мк.2,12).



Исцеление расслабленного в Капернауме. Худ. Гарольд Коппинг (1863–1932) из книги «Сцены из жизни нашего Господа», Изд. Общества религиозных трактатов. 1907

Но нам здесь важно иное: факт наступившего духовного исцеления. Получается, что если мы искренне любим кого-то, переживаем о нем и хлопочем за него

Радоница



пред Богом, то Господь, видя нашу веру, может не только даровать физическое исцеление, но совершить невероятное – простить грехи человеку!

Собственно, такой опыт у Церкви есть. Именно на этом понимании построена вера в действенность наших заупокойных молитв за дорогих нам усопших. Мы, несомненно, веруем, что наше о них слезное попечение изглаживает совершенные ими при жизни грехи и меняет их участь в загробном мире. Эта практика принята всей церковной полнотой.

В то же время, в отношении еще живущих людей подобное попечение, связанное с возможностью изгладить их грехи нашими молитвами, выглядит не столь очевидным. Однако рассмотренный нами выше евангельский эпизод ясно свидетельствует, что наше молитвенное сокрушение о еще живущих дорогих нам людях, пусть даже еще не пришедших к вере, способно реально повлиять на их судьбу, их духовное и физическое здоровье.

ТАЙНА КРЕСТА

В полной мере понимание тайны Креста Господня открылось ученикам Спасителя лишь в событиях Великой Пятницы.

Да, конечно, Господь прикровенно упоминал ждущий Его Крест: *«должно вознесену быть Сыну Человеческому» (Ин.3,14)*, или *«егда вознесете Сына человеческого, тогда уразумеете, яко Аз есмь» (Ин.8,28)*, однако вряд ли ученики понимали смысл слов Учителя.

И лишь Его Крестоношение, Распятие, Страдания и смерть на Кресте явили им и нам эту тайну Искупления человечества Страждущим Богом.

В то же время, Христос ясно призывает Своих последователей «взять крест». Выглядит довольно странно: призывать к тому, что большинству непонятно. Но факт есть факт, и во всех Синоптических Евангелиях этот призыв повторяется: *«Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф.16,24)*, или *«подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк.8,34)*, или *«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк.9,23).* И во многих иных случаях в речах Господа звучит слово «крест». Если посмотреть греческий подлинник, то и там ясно используется слово «крест» – «ставрос» («σταυρός»).

Но ведь Крест еще не явлен. Может быть, Господь использует этот образ как общий символ страданий и казни? Но у иудеев иной словарный обиход и есть узаконенные четыре вида казни[1]. Казнь на кресте для них неприемлема, ибо используется у ненавистных язычников. Да и зачем подводить себя под клятву Закона Моисеева, поскольку все знают, что *«проклят пред Богом всякий повешенный на дереве» (Втор.21,23).*

Но Господь настойчиво повторяет это новое слово. О том, что в словарном обиходе народа иудейского никогда такого образа не было, свидетельствует факт полного отсутствие слова «крест» в текстах Ветхого Завета.

Толкуя эти слова, святые отцы на эту странность внимания не обращают, сосредоточиваясь на объяснении сути самого призыва: *«взять крест и следовать за Христом».* В таком случае у нас есть один ответ на эту загадку. Нам следует благодарным сердцем принять этот чудодейственный образ и откликнуться на этот важнейший призыв Христа, поскольку он уже тогда был обращен именно к нам, ныне живущим и хорошо знающим, что такое есть Крест Господень.

---

[1] Побитие камнями (или сбрасывание с высоты на камни), сожжение, усечение мечом и удушение.

«МАЛОЕ СТАДО»

Ветхозаветная Книга Ездры считается неканонической и относится к эсхатологической литературе. В древности она называлась Апокалипсис Ездры (Αποκάλυψις Εσδρά), потому как наполнена мистическими образами и пророчествами. Этим, собственно, во многом объясняется весьма настороженное к ней отношение. В то же время, «в ней есть и нечто, заслуживающее нашего внимания»[1].

При чтении текста этой древней Книги (V в. до Р. Х.) возникает стойкое ощущение совпадения многих ее положений с христианским взглядом на грядущий Страшный Суд[2]. Идея спасения лишь «малого стада» и понимание, что лишь «ради *«малого стада»* избранных Господь благоволил пролить Свою бесценную кровь, хотя она и была пролита за все человечество…»[3], пронизывает тексты Книги Ездры: *«тех, которые погибнут, больше нежели тех, которые спасутся, как волна больше капли» (3Ездр.9,11).*

Эти разделы текстов, продиктованные Ездре архангелом Уриилом, вполне можно признать авторитетным источником глубокой древности. Как пишут толкователи недавних времен, «с достоверностью можно полагать, что рассматриваемый отдел книги появился в дохристианское время»[4]. Собственно, о понимании того, что весьма немногие смогут наследовать спасение, ясно свидетельствует Евангелие, и апостол Павел указывает, что это учение пришло к нам из глубокой древности. Он пишет, что при очевидности великого множества потомков Авраама, которые *«как звезды небесные и как песок на берегу моря»*, – к спасению придут далеко не все: *«хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется» (Рим.9,27).*

Господь, по словам Архангела, говорившего с Ездрой, и так проявляет милосердие, облегчая по Своей благости души кающихся людей от тяжести греха и ведя их по пути спасения: *«Он подает дары; ибо если бы не даровал по благости Своей, да облегчатся совершившие нечестие от своих беззаконий, то не смогла бы*

---

[1] Толковая Библия. Комментарии на все книги Святого Писания. Минск, 2001. С. 510.

[2] Об этом: *Bouyer, Louis.* La Bible et L'Evangile». P., 1951; рус. пер.: Брюссель: «Жизнь с Богом», 1965.

[3] *Онуфрий (Гагалюк), сщмч.* Письма и статьи. Над Словом Божиим (azbyka.ru).

[4] Толкование на Третью книгу Ездры // Толковая Библия / Изд. преемников А. П. Лопухина. СПб., 1908–1910.

Пророк Ездра проповедует Закон. Гравюра Шнорра фон Карольсфельда

оставаться в живых десятитысячная часть людей» (3Ездр.7,68). Здесь, обратим внимание, названа интересная цифра, позволяющая понять, каково оно, *«малое стадо»* спасающихся. То есть если сейчас в мире живет 7 млрд. человек, то, по слову Ездры, спасется лишь 700 тысяч. Такова воля Божья, поскольку *«этот век Всевышний сотворил для многих, а будущий для немногих»*, то есть *«многие сотворены, но немногие спасутся».*

Удивительно точно и согласно с христианской позицией указывает Ездра причину скорбей, которыми будет наполнена жизнь во *«времена последние»*: *«Многие и горестные бедствия постигнут тех, которые населяют век в последнее время, потому что они ходили в великой гордыне» (3Ездр.8,50).*

Надо признать, что слова, которыми ободряет Ездра людей, оставшихся верными Богу, очень близки для души христианской и утешительны: *«А ты заботься о себе, и подобным тебе ищи славы; ибо корень зла запечатан от вас, немощь и тля сокрыты от*

вас, и растление бежит в ад, в забвение. Прошли болезни, и в конце показалось сокровище бессмертия» (3Ездр.8,54).

Конечно же, сердце христианина не может не печалиться о судьбе тех, кто остался за стенами Церкви. Так же сокрушалось и сердце Ездры от услышанного, однако Ангел, возвещавший ему Божью волю, был непреклонен: *«Не старайся более испытывать о множестве погибающих. Ибо они, получив свободу, презрели Всевышнего, пренебрегли закон Его и оставили пути Его, а еще и праведных Его попрали, и говорили в сердце своем: «нет Бога», хотя и знали, что они смертны».* Потому Суд Божий будет неумолим, и *«как вас ожидает то, о чем сказано прежде, так и их – жажда и мучение, которые приготовлены. Бог не хотел погубить человека, но сами сотворенные обесславили имя Того, Кто сотворил их, и были неблагодарными к Тому, Кто предуготовил им жизнь. Посему суд Мой ныне приближается» (3Ездр.8,50;61).*

Глубокая печаль наполняет наши сердца, когда мы размышляем о посмертной участи тех многих миллионов родных нам людей, отошедших в вечность в безбожные времена. Да и ныне этот ужасающий поток погибающих душ, увы, не иссякает.

Неумолимы и страшны слова Божьего приговора: *«Пусть погибнет множество, которое напрасно родилось, но сохранятся ягоды Мои и насаждения Мои, которые Я вырастил с большим трудом» (3Ездр.9,22).* Об этих ягодах, о сбережении этого Божьего винограда молится каждый архиерей на Божественной литургии: *«призри с небесе Боже и виждь, и посети виноград сей: и укрепи и, его же насади десница твоя» (Пс.79,15).*

«ДВЕРЬМИ ЗАТВОРЕННЫМИ…»

Замысел Божий о человеке предполагал наградить его телом, не подверженным тлению: *«Бог создал человека для нетления» (Прем.2,23).* Тело первого человека, Адама, «было легкое, тонкое, бесстрастное, бессмертное, вечно юное»[1]. Эти уникальные качества человеческого существа позволяли иметь возможную полноту бытия в первозданном мире, который еще не имел непреодолимого

[1] *Игнатий (Брянчанинов), святитель.* Симфония по творениям Святителя Игнатия (Брянчанинова). https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/simfonija.

разделения на мир материальный (земной) и мир духовный (небесный). Человек соединял в себе эти миры.

После Эдемского падения «бестелесностью» монопольно владеют лишь существа ангельской природы, а человек облекся в *«ризы кожаные»*, которые есть «та мертвенная и земная кожаная оболочка, возложенная на наше естество в начале, когда обнажило нас преслушание Божией воли»[1].

Это утраченное достоинство человека возвращается нам с приходом в мир *«нового Адама»* – Христа Спасителя. Явленное по Воскресении обновленное тело Господа изумляло учеников этим, казалось бы, невозможным одновременным сочетанием свойств тела физического из *«плоти и костей»*, когда *«подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними» (Лк.24,43)*), и тела духовного – *«Прииде Иисус дверьми затворенными, и стал посреди их» (Ин.20,19)*. Надо признать, что в Синодальном переводе этот факт чудесного прохода Христа сквозь *«двери затворенные»* нивелирован до неочевидности.

Апостол Иоанн особо выделяет и подчеркивает подобные проявления Божественности Христа: *«Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно» (Ин.7,10).* Вспомним описание тех безуспешных попыток схватить Иисуса, когда еще *«не пришел час Его»*: *«И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки́» (Ин.7,30)* или *«взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее» (Ин.8,59).* Ясно, что здесь речь идет о способности так выстраивать Свое перемещение в пространстве, чтобы уклоняться от нежелательных встреч.

По святителю Игнатию Брянчанинову, этими возможностями Своего Тела Господь потенциально обладал еще с момента пребывания в утробе Пречистой Матери, что позволило Божественному Младенцу покинуть материнскую утробу, не нарушив девства Марии. Однако сразу подчеркнем, что «это Его Рождение есть явление уникальное и изумительное и не должно восприниматься, будто необычностью рождения уничтожились обыкновенные свойства человека»[2].

---

[1] *Григорий Нисский, святитель.* Избранные творения. Часть II. Взгляд на жизнь Моисееву. https://religion.wikireading.ru/4448.

[2] Леонтий Византийский. Сборник исследований. М.: Изд. «Империум Пресс», 2006. С. 210.

На картине художника И.Ф. Овербека, 1851 г., Христос не позволяет сбросить себя со скалы

При этом в течение всего Своего земного служения Господь, прибегая к Своему важнейшему преимуществу – возможности творить чудеса и изменять свойства человеческого тела, – никогда этим, если так можно выразится, не злоупотреблял, пребывая «истинным человеком»[1]. Тем не менее, эти уникальные случаи ясно прослеживаются в Евангельском тексте от Иоанна: *«искали схватить Его, Он уклонился от рук их» (Ин.10,39)* или у Луки: *«выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он,* ***пройдя посреди них****, удалился» (Лк.4.29;30).* Приводя эти свидетельства, еще раз следует подчеркнуть, что упомянутые способности тела Христа не представляют собой врожденные свойства Его человеческой природы, а проявляются как исключение, как чудотворение. Спаситель есть истинный человек и «все чудесное в жизни Христа – это исключение»[2].

По ходу рассуждений заметим, что так же беспрепятственно и незаметно Господь покинул Свою гробовую пещеру. Произошло это прикровенно, без внешних эффектов. Перед Воскресшим Спасителем стояла очень важная задача: надо было совершить Сошествие во Ад. И лишь потом, позже *«сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив,*

---

[1] *Малиновский Н.П.* Очерк православного догматического богословия. 2-е изд. Сергиев Посад, 1911, ч. I, § 89.

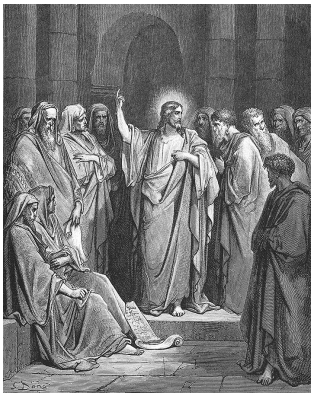
[2] Леонтий Византийский. Сборник исследований. М.: Изд. «Империум Пресс», 2006. С. 548.

отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвы» (Мф.28,2;4). Так что эффектные картины Воскресения Христова католического происхождения искажают существо произошедшего, представляя Спасителя неким исполином, которому, чтобы выйти, необходимо разбить *«большой камень, приваленный к двери гроба» (Мф.27,60)* и до смерти напугать стражников.

Возникающее противоречие между тленностью земной плоти, воспринятой Христом, и упомянутыми свойствами «духовного» тела, «возвышающими Его над условиями земного бытия», устраняются пониманием «вольного характера страстей Христовых» (Леонтий Византийский)[1]

«РЕКИ ВОДЫ ЖИВОЙ»

Пророка Исайю за удивительно точное проникновение в суть будущих событий, времен грядущего Царства Мессии, порой называют Пятым евангелистом. Исайя особо дорог нам этими удивительными пророчествами о Спасителе мира. Его глубокое и искреннее сопереживание Христу как «Мужу скорбей» не имеет аналогов в Священном Писании. Но он же, гениально прозревая чудесное явление Мессии народам, называет Его Источником живых вод, когда наконец *«возвеселится пустыня и сухая земля. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего» (Ис.35,1) «и в радости будут почерпать воду из источника спасения» (Ис.12,3).*



Христос проповедует в Иерусалимском храме. Гравюра Гюстава Доре, 1865 г.

«И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают» (Ис.58,11). Удивительная перекличка с таинственными словами Христа о том, что сам человек, обретая веру, стано-

[1] *Епифанович С.Л.* Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М.: «Мартис», 2003. С. 45.

вится источником Святого Духа: *«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин.7,38).*

Поражает, как точно Исайя описывает те великие чудеса, которые исполнились с приходом на землю Спасителя и хорошо нам известные по евангельским текстам: *«будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь».* Но главным из тех чудес и знамений будет то, о чем не раз возглашал Христос: *«кто жаждет, иди ко Мне и пей», – «ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки» (Ис.35,2;7).*

«Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился…», –

так описывает поэт эти извечные поиски Божественной влаги иссохшей души. Тема духовной жажды человека, ищущего Бога, можно сказать, пронизывает весь Ветхий Завет: *«Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной» (Пс.62,2).* Сколько поэтических образов находим мы в Писании при раскрытии этой темы: *«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому» (Пс.41,3)*, или *«душа моя – к Тебе, как жаждущая земля» (Пс.142,6).*

И устами пророков Господь обещает верующим излить эту живительную влагу Святого Духа: *«Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое» (Ис.44,3). «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю не жажду воды, но жажду слышания слов Господних» (Ам.8,11).*

ВОДЫ ЖИЗНИ

Размышляя об этом уникальном Божьем творении – воде, возникает стойкое ощущение, что она и есть самая суть жизни. Именно она определяет саму возможность существования жизни. Вода – непременное условие жизни любого существа на Земле. Нет никакой формы жизни, существующей без воды. Так задумано Творцом, и тот самый «круговорот воды в природе» совершается

безукоризненно: *«Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее: поток Божий полон воды» (Пс.64,10).*

Как известно, в земной жизни основой человеческого организма является вода. Человек на 70 процентов состоит из воды. Эта ситуация схожа для всякого живого существа, к котором есть *«дыхание жизни» (Быт.2,27).*

Жизнь каждого из нас начинается из воды, поскольку эмбрион состоит из нее на 97 процентов. Кровь и морская вода так похожи, что могут заменять друг друга. Во время блокады Ленинграда раствор морской воды использовали в качестве кровезаменителя. Военные хирурги в условиях дефицита донорской крови спасали жизни переливанием разбавленной морской воды.

С другой стороны, как известно, физическим проявлением смерти, наступающим вскоре после того, как душа покинет тело, является активная потеря воды умершим. Вода сразу же стремится покинуть умерший организм.

Вода есть самое начало жизни. Именно она явилась той субстанцией, что была у Бога *«в начале».* Об этой тайне поведал нам апостол Петр: *«вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою» (2Пет.3,5).* Избранник Христов имеет в виду самые первые таинственные строки Книги Бытия: *«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт.1,2).* То есть Бог-Творец Своим Духом оживотворял первозданные воды творения. И далее эти воды стали субстанцией, живящей всю материю, все сотворенное – *«небо и землю и все воинство их» (Быт.2,1).*

Однако упомянутое *«все воинство»* неба и земли далеко не все сохранилось неповрежденным. Так, падшие ангелы, *«ища покоя»*, сторонятся воды, как о том свидетельствовал Господь: *«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя» (Лк.11,24).* Собственно, потому отшельники древности и избирали для своих подвигов пустыню, чтобы там найти нечистых духов и сразиться с ними.

Вода – неотъемлемое условие существования жизни и ее носитель, не только в очевидном для всех земном аспекте, но и в мире небесном, в духовном аспекте бытия. Очевидно, что Господь в Своих проповедях, говоря о *«воде, текущей в жизнь вечную»*, имел в виду не физический аспект ее существования.

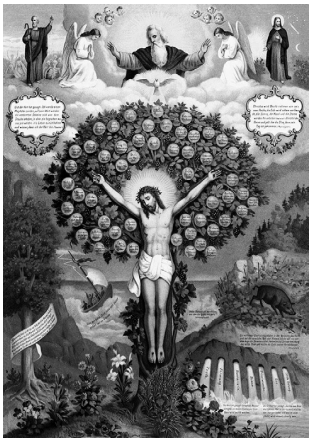
Таким образом, вода самим фактом своего наличия или отсутствия являет разделение двух областей существования человека: бытия и небытия, вечной жизни и вечной смерти, Рая и Ада.

Греховная жизнь, как несущая в самой себе смерть и предуготовляющая небытие, в понимании апостола Петра, уже лишена «воды жизни» и ведет к смерти. *«Это безводные источники,* – обличает он погрязших во грехах людей, – *им приготовлен мрак вечной тьмы» (2Пет.2,17). «Это безводные облака, носимые ветром» (Иуд.1,12)* – вторит ему апостол Иуда.

Безусловно, в нашей земной жизни человек, живущий безбожно и погрязший во грехе, не лишается воды как таковой и потребляет ее по мере надобности. Но он лишается иного – воды, *«текущей в жизнь вечную».* И очень скоро такой несчастный познает страшные муки невыносимой посмертной жажды. Именно об этих двух различных аспектах жажды говорил Господь. *«Иисус сказал: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек» (Ин.4,14).*

Мы помним, что богач из притчи о богаче и Лазаре, пребывая в аду, тяжко страдал именно от пламени гееннского и от нестерпимой жажды. Адские теснины лишены воды, и оказавшиеся там души испытывают муку смерти, поскольку там отсутствует главный компонент жизни. Потому и у богача из притчи самой истовой его мольбой была просьба о воде: *«отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем» (Лк.16,24).*

Гравюра «Притча о богаче и Лазаре». Неизвестный художник. Кон. XVI в.



Икона «Христос – Древо Жизни»

В то же время, согласно Книге Еноха, одним из решающих преимуществ *«лона Авраамова»* было наличие *«источника воды, над которым свет» (Енох.5,13).*

Об этой воде, которая есть неотъемлемая часть вечной жизни, Господь говорит неоднократно: *«Иисус возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин.7,37).* Апостол Иоанн объясняет, что это за «вода жизни», которую обещает дать нам Господь: *«Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него» (Ин.7,39).* Потому и *«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф.5,6)* и напоятся живительной влагой *«Духа истины»*, Который, в Свою очередь, является *«и жизни Подателем».*

Собственно, и апокалиптическое завершение времен, согласно последней главе Откровения, сопровождает такое же обещание Господа: *«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой» (Откр21,6).* И этот вожделенный источник райских вод имеет свое реальное воплощение. Он находится в показанном апостолу Иоанну *«святом городе новом Иерусалиме, сошедшим от Бога с неба, и приготовленном как невеста» (Откр.21,2).*

Эту реку, бегущую по улице святого града, Иоанну Богослову показал Ангел: *«показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр.22,1).* На берегах этой реки, *«по ту и по другую сторону»*, растет то самое райское *«древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды».* Питая свои корни этими водами жизни, дерево каждый раз приносит плоды разные: *«дающее на каждый месяц плод свой» (Откр.22,2).*

Все те, кто сподобится войти в этот святой град, *«не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр.7,16).*

Книга Откровения

«ИБО ПРЕЖНЕЕ ПРОШЛО»

Мы выше рассмотрели некоторые удивительные откровения, дарованные нам книгой Откровения, или Апокалипсиса. При этом не секрет, что наше отношение к этой Книге Иоанна Богослова имеет некую двоякость. С одной стороны, апостол Иоанн свидетельствует: *«блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем» (Откр.1,3)*, чем поощряет изучение этой Книги.

С другой стороны, наше восприятие столь сокровенной информации остается весьма настороженным. Каждый с опаской примеряет уже имеющийся опыт толкования этого библейского текста и видит, что эта осмотрительность оправдана. Ибо и сам евангелист не скрывает от нас строгости Божьего предупреждения об аккуратном отношении к этим текстам: *«если кто приложит что к ним,* [к словам пророчества книги сей. – **м. М.**], *на того наложит Бог язвы» (Откр.22,18). «И, если кто отнимет что от слов книги пророчества сего,* – продолжает Иоанн, – *у того отнимет Бог участие в книге жизни» (Откр.22,19).*

В то же время, Книга содержит достаточно очевидные факты и утверждения, касающиеся времени тех непостижимых перемен, что наступят со Вторым Пришествием Христа. Какое же тайное знание даровал нам Господь в этих строках, запечатленных для нас апостолом Иоанном? Какая информация может быть принята нами как очевидная, без опасения неверного ее истолкования?

Так, например, Книга говорит, что не останется ничего от образа существования прежнего мира, *«ибо прежнее прошло» (Откр.21,4).* То есть это будет совершенно новый, неведомый нам мир: *«И сказал Сидящий на престоле: се, творю* ***все*** *новое» (Откр.21,6).*

Говоря об этом, мы вовсе не впадаем в крайности учения Оригена о совершенном уничтожении прежнего материального мира и следуем взвешенным формулировкам Пятого вселенского собора по этому вопросу: «кто говорит, что конец мира будет состоять в совершенном уничтожении тел и всего вещества, и что в новом

«И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое» (Откр.21,6). Гравюра Яна и Каспара Лёйкенов, 1690 г.

мире ничего не будет материального, а одна только универсальная душа, – да будет анафема»[1].

Тем не менее, перемены эти будут весьма радикальными. Этот новый мир был показан Иоанну Богослову: *«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр.21,1)*. И далее приводится интересное уточнение об этой *«новой земле»*. Как известно, нынешняя планета на 70 процентов состоит из мирового океана и лишь 30 процентов – собственно, земля, суша. Под *«новым небом»* и на *«новой земле»* этого океана уже не будет. Как и свидетельствует Иоанн, что *«моря уже нет» (Откр.21,1).*

Прежние *«источники вод»* под «старым небом» и на «старой земле», поврежденной грехом, исчерпают свое предназначение. Теперь Сам Господь будет питать Своих избранников, и *«будет пасти их и водить их на живые источники вод» (Откр.7,17).*

СНЯТИЕ ПРОКЛЯТИЙ

Интересно поразмышлять над еще одним фактом, характеризующим новые условия жизни, описанные апостолом Иоанном: *«И ничего уже не будет проклятого» (Откр.22,3)*. Чтобы понять,

[1] *Сильвестр (Малеванский), епископ.* Опыт православного догматического богословия. Киев, тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. 1891. Т. 5. С. 407.

о чем идет речь, требуется вспомнить первые главы Книги Бытия, когда Господь произносил эти страшные определения.

Самому первому проклятию от Бога был подвергнут падший архангел – сатана, сумевший под видом одного из животных того мира искусить наших праотцов в Эдеме: *«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты» (Быт.3,14).* Соответственно, в новом мире этого проклятого Богом падшего архангела, неизменно сопровождавшего всю земную историю человечества, быть не должно, что и подтверждается текстом: *«а диавол, прельщавший, вверженв озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откр.20,10).*

Из иного, что в результате грехопадения попало под Божье проклятие, следует назвать *«землю». «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя» (Быт.3,17).*

Говоря о *«земле, которую проклял Господь» (Быт.5,29)*, мы понимаем, что речь, конечно же, идет не о черноземе и суглинке, а о материи как таковой. Вся вселенская материя испытала трагические перемены, порожденные страшными словами Бога – *«проклята земля за тебя».* Совершенный и прекрасный первозданный мир испытал тяжелейшую деградацию из-за проклятия, опустившегося на землю. Теперь вместо благоуханных садов Рая *«терния и волчцы произрастит она тебе» (Быт.3,18).*

«Диавол, прельщавший, вверженв озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откр.20,10). Гравюра «Дьявол в огненном озере». Худ. Джон Мартин, 1827 г.

Та же деградация поразила и материальную составляющую человеческого тела. Вместо первозданных небесных и легких тел праотцов мы получили грубые *«ризы кожаные» (Быт.3,21).* Уклонившийся от Бога и облаченный в изменившуюся, сходную с животными плоть, человек воспринял и скотоподобный образ зачатия плода.

Так что, когда апостол свидетельствует, что *«ничего уже не будет проклятого» (Откр.22,3)*, это значит, что вернется прежнее состояние *«земли».* Соответственно, и человек вернется в свое первозданное состояние. Именно Адам как первый человек явится образцом для нового поколения людей, которые будут жить под *«новым небом и новой землей» (Откр.21,1).* Об этом свидетельствует апостол Павел: *«Адам… есть образ будущего» (Рим.5,14)*, и теперь, так же, *«как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1Кор.15,49).*

Собственно, и *«новая земля»* под *«новым небом»* на самом деле есть возвращение первозданного райского мира Эдема, который не подвергся проклятию, в отличие от *«земли»*, жестоко наказанной Богом. Апостол в своем видении этой «новой земли» явным образом упоминает признаки Рая, известные нам по Книге Бытия: *«и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов» (Откр.22,2).* Вспомним схожие строки

«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая» (Быт.2,9). Гравюра Антонио Темпеста, 1598 г.

Бытия о насаждении рая: *«Из Едема выходила река для орошения рая. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая» (Быт.2,9).*

Что касается самого качества жизни нового человечества, то люди *«не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной».* Люди будут жить с Богом и в Боге. Господь как *«Источник жизни» (Пс.35,10)* наполнит человека бессмертием и неведомой ранее полнотой бытия, ибо *«от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни» (2Пет.1,3).* Сам *«Агнец будет пасти их* [нас с вами. – **м. М.**] *и водить их на живые источники вод» (Откр.7,17).* И все то болезненное и смертное, что долгие тысячелетия существования человечества было его неотъемлемой и мучительной сутью, исчезнет навсегда: *«И смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откр.21,4).*

Удивительно, как это перекликается с текстами глубокой древности. О том, что близится это блаженное время неизглаголанной радости жизни с Богом, писал еще пророк Ездра (V век до Р.Х.): *«ибо вам открыт рай, насаждено древо жизни, предназначено будущее время, готово изобилие, построен город, приготовлен покой, совершенная благость и совершенная премудрость. Корень зла запечатан от вас, немощь и тля сокрыты от вас, и растление бежит в ад, в забвение. Прошли болезни, и в конце показалось сокровище бессмертия» (3Ездр.8,54).* Как сказано!

«СОКРОВИЩЕ БЕССМЕРТИЯ»

Людям будет даровано *«сокровище бессмертия».* Как это возможно для человека, равно как и для любой другой материальной твари? Как нам, *«праху и пеплу»*, вместить в себя это неведомое состояние, как осознать нам непостижимое?

Мы можем себе представить разве лишь то, по сути, бессмертие, которое сохранялось в первом поколении наших праотцов. Титанические жизненные силы, дарованные людям при сотворении, все еще действовали в потомстве Адама и Евы после грехопадения, обеспечивая их почти тысячелетнюю жизнь. Однако то бессмертие, что было задумано Богом *«в начале»* и предполагаемое к возвращению в «жизни будущего века», есть принципиально

Ангелы держат циферблат мирового времени. Худ. Джеймс Тиссо, 1890 г.

иное состояние бытия. И оно не известно современному миру, живущему по физическим законам и оперирующему его категориями.

Хорошо известно, что время и пространство – это неотъемлемая форма существования материи. Любой материальный объект может существовать только в пространстве и во времени. Чтобы вернуть нам то, что было *«в начале»*, Господь должен исключить эти «кабальные условия» существования материи. В этом новом

образе бытия человека время должно быть упразднено. Оно не будет более властвовать над *«новыми небом и землей»*. Именно об этом ясно свидетельствует Откровение: *«И Ангел клялся... что **времени уже не будет**» (Откр.10,5).*

Апостол говорит, что это произойдет, *«когда возгласит седьмой Ангел, и когда он вострубит, совершится тайна Божия» (Откр.10,7).* Тайна Божия велика и страшна. Даже одна эта строчка Тайны, повествующая о том, что *«времени уже не будет»*, вызывает замешательство и трепет, если начинаешь вдумываться и пытаться это себе представить.

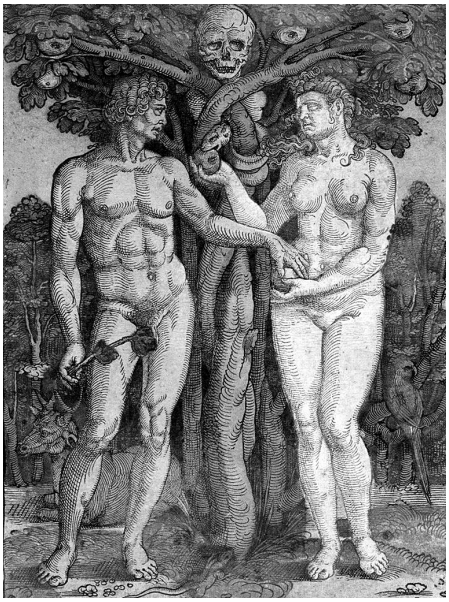
Но это лишь малая толика страшной и величественной *«тайны Божией»*, приоткрытой для нас апостолом Иоанном. Многое из того, что было открыто ему, как говорится, вовсе не подлежит оглашению: *«семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего» (Откр.10,4).*

ЭДЕМСКАЯ КАТАСТРОФА

Вторым пришествием Иисуса Христа весь мир, вся вселенная освободятся от Божьего наказания и будут наполнены благодатной силой подлинной жизни. Человечество приступит наконец к выполнению изначального Божьего повеления людям: *«плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте» (Быт.1,28).* И речь здесь идет вовсе не о планете Земля, а обо всем бесконечном мироздании. Другое дело, что мы не можем себе представить, каково будет это новое мироздание, ибо *«сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое» (Откр.21,6).*

Это очень важное Божье намерение – *«творить»*. Оно свидетельствует о возобновлении процесса Творения. Как известно из Книги Бытия, Господь, сотворив за «семь дней» этот мир, завершил Свой «творческий процесс»: *«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал» (Быт.2,2).*

Что касается сотворенного человека, то Господь не отправил его сразу осваивать созданный мир, а *«поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт.2,15).* Так было



Вместо того, чтобы, творя волю Божью, «возделывать и хранить», человек пошел за *«змием»*, по пути греха и разрушения. Адам и жена его у Древа познания добра и зла. Худ. Ганс Себальд Бехам, 1530 г.

необходимо, дабы продолжить пестовать *«Адама и жену его»*, руководить их духовным возрастанием, поскольку именно в райском саду обитал Сам Господь.

Как мы знаем, вскоре наши праотцы нарушили Божью заповедь, и дальше случилась вселенская катастрофа, вызванная этим грехопадением. Совершенное и гармоничное Божье творение – человек – оказался поврежденным, а через него повредился и весь первозданный материальный мир.

Следует понимать, что человек – единственное существо, возведенное Богом в высочайшее достоинство : являть Его *«образ и подобие»*. Одновременно это и тяжелейшая ответственность – обладать свободной волей, что есть прерогатива одного лишь Бога. Наши праотцы не выдержали этой высоты и употребили дарованную им свободу во зло. Соделанный грех, как некий «вирус», внесенный в идеальный первозданный мир, повлек катастрофические последствия. Как теперь нам хорошо известно, *«сделанный грех рождает смерть» (Иак.1,15).*

И вместо того, чтобы, творя волю Божью, *«возделывать и хранить»*, человек пошел за *«змием»*, по пути греха и разрушения.

Как мы писали выше, в тот момент, как только Господь констатировал страшное событие – факт явления в мир греха, прежние нормы бытия материи, в любой ее форме, стали радикально меняться. Грех, который по своей сути есть нарушение Закона Божьего – *«грех есть беззаконие» (1Ин.3,4)*, породил Божье определение, выраженное жестокими словами: *«проклята земля за тебя»*. Это проклятие материи было не что иное, как привнесение в нее действия смерти. Можно предположить, что именно в этот момент в мире материи и запустился тот механизм действия вре-

мени, который ныне считается незыблемым условием бытия и который будет отменен лишь под *«новым небом и новой землей» (Откр.21,1)*, ибо, как мы уже напоминали, *«времени уже не будет» (Откр.10,5).*

Тогда же, в тот наступивший трагический момент, все в мире становилось смертным: *«человеком грех вошел в мир, и грехом смерть» (Рим.5,12).* Как известно, Божьи утверждения обладают силой абсолютного закона и реализуются незамедлительно: *«Слово Твое исходило, и тотчас являлось дело» (3Ездр.6,43).*

РАЗГОВОР В МИЛЛИАРДЫ ЛЕТ

Во всей материальной составляющей бесконечной вселенной начался бурный процесс трагических перемен. Мир, оказавшись во власти времени, вступил в длительный процесс так называемой эволюции.

В то же время, как следует из Книги Бытия, «Рай» являлся особой областью, которую *«насадил Господь Бог в Едеме на востоке»*, где Он *«и поместил человека, которого создал» (Быт.2,8).* Здесь же, в общении с нашими праотцами, пребывал и Сам Господь, и они *«слышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня» (Быт.3,8).*

Таким образом, все происходящее за пределами Эдема никак не касалось райских обителей. *«Адам и жена его»* еще стояли в райском саду перед Творцом и, потупив взоры, выслушивали слова Божьей укоризны и строгие заповеди их новой жизни, а в поврежденном их непослушанием мире проносились миллиарды лет истории. Шли глобальные тектонические процессы переформатирования условий жизни на земле, продиктованные наступившей властью старения и смерти. Происходило то, что потом будет изучаться геологами, палеонтологами, археологами и прочим ученым сообществом как процесс эволюции жизни на земле.

Наши праотцы все еще пребывали с *«Господом Богом, ходящим в раю» (Быт.3,8)*, а земля менялась радикально, приспосабливаясь к новым условиям жизни, уготованным падшему человечеству. Незаметно для пространства райских садов Эдема проносились целые геологические эры. Таким образом, совершенный, прекрасный

Изгнание из Рая. Гравюра из Библии Р. Бойера. XVIII–XIX вв.

первозданный мир, повинуясь силе Божьей кары, прошел тяжелым путем перемен, назначенных Богом. По сути, путем глубокой деградации.

Но вот все было наконец завершено. Последний раз наши праотцы *«услышали голос Господа Бога»*, возвещающий людям отныне их скорбный путь болезней и смерти. *«И выслал Адама Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт.3,23)*, дабы *«со скорбью питаться от нее во все дни жизни» (Быт.3,17).* Чем, собственно, мы с вами и по сей день занимаемся.

Таким образом мы в этих рассуждениях попытались преодолеть разрыв между научным знанием и церковным Преданием. Примирить противоречие в вопросе времени появления на Земле современного человека как потомка Адама и Евы и данных радиоуглеродного анализа останков неких человекообразных существ, появлявшихся и исчезавших в течение долгого периода трансформации проклятой Богом материи.

ПАДШЕЕ «НЕБО»

Падение Деницы и его легионов. Гравюра Гюстава Доре. 1861 г.

Следует напомнить, что мир, сотворенный Господом Богом, изначально имел две основополагающие стороны бытия. Об этом, собственно, свидетельствуют самые первые строки Библии: *«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1,1).* Как мы, надеюсь, понимаем, речь идет не о земле и небе в современном значении слов, а о мире материальном и мире духовном.

Так вот, что касается духовной сферы бытия, или, по-другому, *«неба»*, то оно деградировало еще раньше *«земли»*. Эта об-

ласть «мира невидимого» подверглась проклятию в лице *«змия»* – сатаны. Нечестивый великий архангел сумел увлечь за собой в падение третью часть всех ангельских сущностей: *«увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю» (Откр.12,4).*

И они теперь так же, как и мы, маются здесь, на этой проклятой Богом земле. Правда, до прихода в мир Спасителя эта гнусная братия жила здесь весьма комфортно, обладая абсолютной и неоспоримой властью и приспособив под себя все мироустройство в форме языческих цивилизаций.

Уникальный феномен в дохристианской истории являл собой лишь народ иудейский, сохраняющий веру в Истинного Бога в условии полного окружения могущественными языческими государствами.

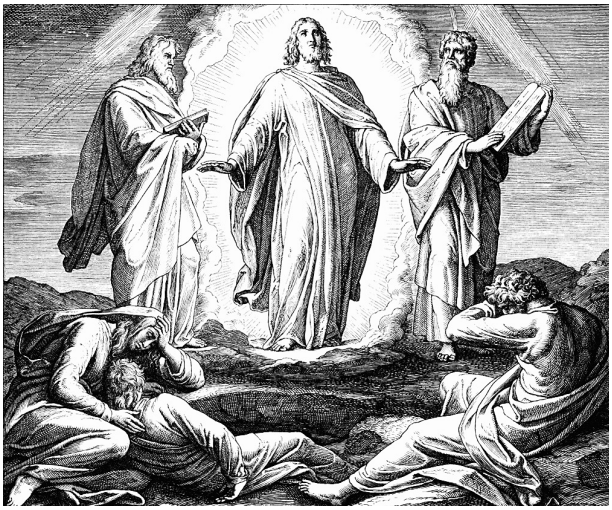
«НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ»

Все мы следуя, Символу нашего вероисповедания, «чаем воскресения мертвых и жизни будущего века». Среди многих важных аспектов нашей «жизни будущего века» под *«новым небом»* и на *«новой земле»*, есть еще один, которого касается апостол Иоанн: *«и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков» (Откр.22,5).*

Нам сообщаются новые удивительные подробности жизни человека, когда он будет находиться в полном единении с Богом, то есть пребывать в Боге. *«Свет истинный» (Ин.1,9)*, подлинный свет – есть Сам Господь, как о том пишет апостол Иоанн, – *«в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин.1,4).* Собственно, об этом вещал и пророк Давид: *«Яко у тебе источник живота, во свете твоем узрим свет» (Пс.35,10).*

Описывая Горние обители и Новый город Иерусалим, апостол Иоанн пишет со всей определенностью, что *«город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его» (Откр.21,23).*

Вспомним, как Спаситель, являя Своим ученикам на горе Фавор *«Царствие Божие, пришедшее в силе»*, прежде всего явил им этот



«И преобразился пред ними» (Мф.17,2). Преображение Господне. Гравюра Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда. 1863 г.

неземной Свет: *«и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф.17,2).*

Именно этот Фаворский свет ищут в своей особой молитвенной практике монахи-исихасты, соприкасаясь с Божественными энергиями, с этой нетварной Божественной благодатью, что исходит из самой Божественной сущности. Это удивительное чудо, дарованное нам еще здесь на земле, дает возможность сподобиться причастия Божественного естества, что, по сути, есть условие и начало великого пути обо́жения человека.

БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ

В научном знании о возникновении вселенной существует утверждение, что в самом начале ее развития лежит взрывной процесс – так называемый Большой взрыв. Согласно теории российского ученого А.А. Фридмана, в самом начале вся материя Вселенной была сосредоточена в компактной области, и лишь затем произошел взрыв. В результате пространство заполнилось «очень плотным веществом, из которого через миллиарды лет образовались небесные тела – Солнце, звезды, галактики и планеты, в том числе Земля и все, что на ней».

Есть ли возможность найти точки соприкосновения этой научной теории с богословским, креационистским взглядом на сотворение мира?

«И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю» (Быт.1,15). Гравюра Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда. 1862 г.

В Книге Бытия ясно прослеживается понимание того, что жизнь на *«суше»*, которую Господь назвал *«землею»*, существовала задолго до появления планет, звезд, солнца и луны. То есть упомянутый нами выше *«свет»*, необходимый для жизни, уже существовал, имея источник в Самом Боге: *«В Нем была жизнь, и жизнь была свет» (Ин.1,4).* Обратим внимание: окончился еще только третий день Творения, но уже *«произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его» (Быт.1,12).*

Можно сказать, что наступивший затем четвертый день Творения принес принципиальные перемены условий бытия мира. *«Земля»* – вся материя – стала приготовляться Творцом для жизни, как говорится, «в автономном режиме», поскольку предполагалось создание человека, и Бог предвидел дальнейшее развитие ситуации. То есть наступление времени, когда земля больше не будет наполняться «Божественным светом» и *«слава Божия освещать»* мир. Теперь стали востребованными *«светильники на тверди небесной, чтобы светить на землю» (Быт.1,17). «Ты повелел быть сиянию солнца, свету луны, расположению звезд и повелел, чтобы они служили имеющему быть созданным человеку» (3Ездр.6,45).*

В этот четвертый день Господь создает остальную вселенную и наполняет космическое пространство материей: *«да будут светила на тверди небесной»*, – повелевает Бог, *«и создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило*

меньшее, для управления ночью, и звезды для отделения дня от ночи» (Быт.1,14). Так вот, не тот ли это момент «Большого взрыва», что прослеживают ученые в истории создания вселенной?

Напомним, что, по этой теории, в начале вся материя Вселенной была сосредоточена в компактной области. Собственно, именно это мы и наблюдаем, исходя из текста Книги Бытия, в течение первых трех дней Творения. И лишь в четвертый день Творения, можно сказать, действительно происходит взрыв: материя стала распространяться в космическом пространстве – возникли *«светила на тверди небесной»*. «В результате пространство заполнилось очень плотным веществом, из которого через миллиарды лет образовались небесные тела».

ПРОСТРАНСТВО БЫТИЯ

Мы говорили выше, что время и пространство – это неотъемлемая форма существования материи. В то же время, в новом образе бытия человека, описанном в Откровении Иоанна Богослова, время должно быть упразднено. Оно не будет более властвовать над *«новыми небом и землей»*, о чем свидетельствует Откровение: *«И Ангел клялся… что **времени уже не будет**» (Откр.10,5).*

Ну а что же с пространством? Мы помним, что, окончив шесть дней Творения, *«насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Быт.2,8).* Когда же Господь произносил слова проклятия *«земли»*, то, как указывает прп. Симеон Новый Богослов, «не проклял Бог рая, так как он был образом будущей бессмертной жизни и вечного Царствия Небесного»[1]. Кроме того, рай не мог быть подвергнут проклятию, поскольку там обитал Сам Господь.

Мы знаем, что *«Бога не видел никто никогда»*, однако по завершении Творения мира наши праотцы, находясь в раю, имели непосредственное общение со Вторым Лицом Троицы – Богом Словом, что логично, ибо *«и мир чрез Него начал быть»*. Святые отцы (за малым исключением) об этом высказываются однозначно: «Можно утверждать только то, что явившийся в раю был

[1] *Симеон Новый Богослов, преподобный.* Слова. Тип. И. Ефимова. М., 1892. Вып. 1. С. 371.

Сын Божий, Коему свойственно являть Бога»[1]. Этот нюанс пояснял и прп. Антоний Великий: «Сын сказал об Отце, что Бога никто никогда не видел. Но Он не сказал, что Сына Бога – Слово никто никогда не видел»[2]. Собственно, апостол Иоанн пишет об этом же, о наступившем явлении Бога, через Иисуса Христа: *«Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин.1,18).*

Очевидным является и то, что если в этом особом райском месте обитал *«Единородный Сын»*, в то время еще не воплотившийся и не причастный тварной жизни, то, как Истинный Бог, Он должен пребывать вне времени и пространства. Эти названные непременные и всеобщие формы существования и координации материальных объектов есть признаки «несвободы» и потому несовместимы с бытием Божиим. Потому «бойся приписывать Богу время и тварность, ибо если произошел во времени, то это уже не Бог»[3].

Именно чтобы преодолеть это препятствие несовместимости Всесовершеннейшего существа Божия со временным и смертным тварным миром, произошло известное величественное событие: *«Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин.1,14).*

СВЕТИЛЬНИКИ НА ТВЕРДИ

Итак, момент создания звезд и планет в четвертый день Творения можно считать особым рубежом. «*Да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так»,* – повелел Господь Бог и добавил: *«и чтобы управлять днем и ночью, и* ***отделять свет от тьмы****» (Быт.1,17).*

Светилам усваивалась новая роль. Их свет уже подчинялся физическим законам этого тварного мира, пребывая во времени и пространстве. Не случайно Бытописатель упоминает еще одно

---

[1] *Филарет (Дроздов), святитель.* Толкование на Книгу Бытия. М.: «Рус. Хронограф», 2004. С. 112.

[2] «Четыре беседы Кесария, или вопросы святого Сильвестра и ответы преподобного Антония». Вопрос 42. Рукопись XV века, Московская духовная академия. Сообщил архимандрит Леонид. М., Синодальная типография, 1890.

[3] *Симеон Новый Богослов, преподобный.* Слова. Слово 25, в похвалу философа Ирона. Изд. Русского Афонского монастыря. М., 1890. Вып. 2. С. 357.

предназначение созданных небесных светил: *«для знамений, **и времен**, и дней, и годов» (Быт.1,14).*

До этого момента, как мы помним, от тьмы защищал *«свет»*, исходивший от Самого Бога, который *«во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин.1,5)*. По завершении дней Творения таким местом Божественного света оставался *«рай в Едеме на востоке»*, где *«Господь Бог поместил человека, которого создал» (Быт.2,8).*

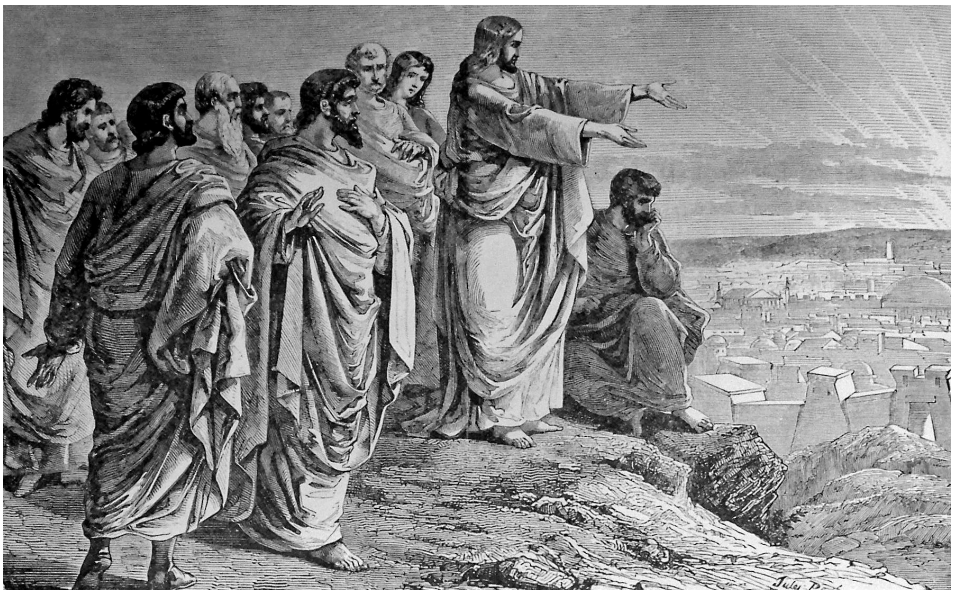
«Искусственные» источники света, *«светильники на тверди небесной»*, созданные, *«чтобы светить на землю»*, завершат свою миссию по освещению поврежденного грехом мира с наступлением Дня Господня. Об этом писали еще пророки древности: *«И будет в тот день: не станет света, светила удалятся» (Зах.14,6)* или *«Вот, приходит день Господа лютый… Звезды небесные и светила не дадут от себя света; солнце померкнет при восходе своем, и луна не воссияет светом своим» (Ис.13,10).*

Новый мир, который дарует нам Господь, когда *«прежнее небо и прежняя земля миновали»*, *«не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец» (Откр.21,23).*

О ВОЗЛЮБЛЕННЫХ БОЖИИХ

Внимательный взгляд может обнаружить в человеческой истории удивительные параллели. Вспомним, как во времена Христа велик и прекрасен был город Иерусалим: *«Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!»* – восторгался величием и красотой города один из учеников Спасителя. Но Всеведущий Господь знал, что уже скоро Иудин грех ляжет на весь богоизбранный народ, и обрушится на них гнев Божий: *«Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне» (Мф.13,1;2).* Так и произошло. Целый народ, издревле особо любимый Богом, на долгие две тысячи лет был лишен Родины и рассеян по всему миру.

При этом факты их грехов, падений и наказаний не отменяют главного – особого исторического предназначения этого народа, не лишают его избранности Богом от глубокой древности. Ничто не может лишить иудеев этой исторической роли. Божьи опреде-



«Видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне» (Мф.13,1). Гравюра из Holman Bible. 1890 г.

ления абсолютны и неотменны. Именно об этой неотменности Божьего выбора предупреждает апостол Павел: *«Они возлюбленные Божии... Ибо дары и призвание Божие неотменимы» (Рим.11,29).*

Драма еврейского народа, «не узнавшего» в Иисусе Христе долгожданного Спасителя, их заблуждения и неверие в Него во многом были обусловлены самой ситуацией исторического развития этого народа. Не будем забывать, каким непростым образом этот вовсе не многочисленный народ, единственный на Земле избранный жить по Закону Божьему, сумел пройти долгим путем тысячелетий. Несмотря на все свои беды и грехи, народ исполнил Божественное предначертание о предуготовлении прихода в мир Спасителя. И именно из Иерусалима пошла апостольская проповедь Нового Завета «по всей вселенной».

И конечно же, никогда не будет забыта высшая заслуга этого многострадального народа, вершина их исторического пути. Это взращенная в недрах народа Божья Матерь – Богоизбранная Отроковица, «девичьей утробы», которой не возгнушался Господь и изволил воплотиться в долгожданного Мессию – Спасителя Мира.

Следует напомнить, что, как известно, на этом историческая миссия иудеев не исчерпана. Именно этому народу отведена осо-

бая роль при завершении времен. Древние пророки – Енох и Илия, не испытавшие физической смерти и сберегаемые Богом, должны явиться на землю и открыть иудеям проповедь покаяния: *«два свидетеля Мои, и они будут пророчествовать... Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли» (Откр.11,3;4)*. В результате иудеи покаются и уверуют во Христа: *«весь Израиль спасется, как написано: Сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их» (Рим.11,26).*

Тяжелые трагедии, переживаемые этим народом на своем историческом пути, скорее приводят к его очищению и возрождению. В этом смысле и усилия «бесноватого фюрера» по физическому уни тожению народа иудейского были обречены на провал. Драма Холокоста лишь одна из многих трагических страниц в истории этого народа, и она есть ясное свидетельство непреложности Божьих законов: *«кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр.3,19).*

Но вот прошло время наказания длинною в две тысячи лет, и исполнились древние пророчества: *«Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу: „отдай"; и югу: „не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли, каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши» (Ис.43,5;8).* Тут, в последней фразе, Сам Господь укоряет Своих избранников за их недостатки. И в глубокой древности, и в евангельской новозаветной проповеди *«они видя не видят и слыша не слышат, и не разумеют» (Мф.13,13).*

Тем не менее, в 1948 году решением ООН было вновь создано государство Израиль. И народ Божий взял и вновь собрался, вернувшись из рассеяния на свою историческую Родину. Невольно вслед за пророком хочется воскликнуть: *«Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион?» (Ис.66,8).*

СОКРОВИЩА ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Не секрет, что из текстов Ветхого Завета Церковь Христова в своей практике в наибольшей степени использует лишь те, в ко-

торых есть пророчества о важнейших событиях Нового Завета или нечто, прообразующее их. И это вполне справедливо.

В то же время, апостол Павел, в лице своего возлюбленного ученика Тимофея, наставляет всех нас в том, что *«**все Писание богодухновенно и полезно** для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2Тим.3,16).* Конечно же, библейские описания обрядовой стороны жизни иудейского народа имеют для нас чисто познавательный интерес, поскольку в христианстве неприменимы и воспринимаются как анахронизм. Однако при этом в Ветхом Завете есть немало книг, содержащих подлинные сокровища непреходящей истинной мудрости. Потому не стоит высокомерно проходить мимо этого величайшего наследия древней письменности, пренебрегая подлинными жемчужинами человеческой мысли.

Для примера приведем лишь одно замечание великого царя Соломона, справедливо указывающего, что *«нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы».* То есть даже тот, кто поставил себе целью жизнь праведную и стремиться делать добрые дела, все равно не может избежать прегрешений, *«яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну» (Пс.50,5).*

«Поэтому, – учит Екклесиаст, – *не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя; ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других» (Еккл.7,20).*

Что мы можем поделать, таковы все люди, что *«согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3,23).*

Царь Соломон Экклезиаст. Гравюра Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда. 1863 г.

Также, например, неоценимый источник ветхозаветной мудрости – Псалтирь. Эта книга имеет исключительное значение в христианской духовной практике, а псалмы строго закреплены за отдельными богослужениями суточного круга.

Однако следует признать, что чтение ее на церковнославянском языке предполагает для современного христианина совершение немалых усилий, дабы адекватно истолковать смысл многих ее текстов. В противном случае глубина мудрости великого Псалмопевца часто оказывается нам не доступна. Так, например, читая текст: *«Вся пути моя провидл еси. Яко несть льсти в языце моем: се, Господи, ты познал еси»* не всякий сможет распознать здесь следующую мудрую мысль: *«Все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно» (Пс.138,4).*

АЩЕ ЖЕ В СИЛАХ…

При этом следует подчеркнуть, что перевод богослужебных текстов на современный язык категорически неприемлем. И кроме того, часто бывает, что необходимо вернуться к церковнославянскому варианту, чтобы понять отдельные строки Синодального перевода, которые порой вызывают недоумение.

Вот, например, хорошо знакомые каждому по богослужениям строки из 89 псалма на церковнославянском: *«дние лет наших в нихже седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет, и множае их труд и болезнь: яко прииде кротость на ны, и накажемся» (Пс.89,10).* Общеизвестно, что церковнославянский перевод весьма точно передает греческий текст Септуагинты, что каждый может проверить. Поэтому оценим качество Синодального перевода на русский язык, сравнив с церковнославянским текстом.

Предлагается перевод: *«Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет»,* – здесь вопросов нет, все вполне адекватно. Однако вторая часть перевода вызывает недоумение: *«и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс.89,10).*

Слово *«множае» означает «большее»*[1]. То есть большая часть

[1] *Дьяченко Григорий, протоиерей.* Полный церковнославянский словарь. М., 1993. С. 312.

из этих лет сопровождается трудом и болезнью. Откуда взялась *«лучшая пора»*?

Далее: *«прииде кротость на ны»* – «кротость» – слабость, изнеможение[1]. Откуда тогда: *«ибо проходят быстро»*?

И тот несомненный факт, что мы *«накажемся»*, трудно совместить с предложенным переводом: *«и мы летим»*. Куда летим? Разве только что в Тартарары, но это слишком жестоко.

Потому будем в полной мере доверять опыту предков и преданно любить наше уникальное сокровище – церковнославянский язык.

ДОБРОЕ НАСЛЕДСТВО

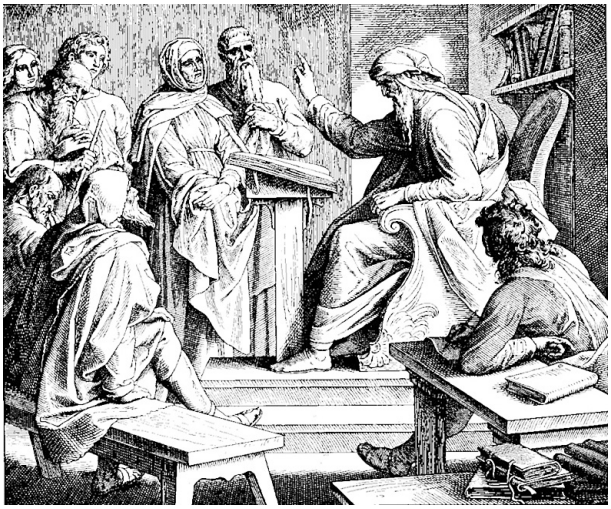
Надо понимать, что учение Нового Завета – учение Небесное. Господь наш Иисус Христос выводит нас из тьмы земного бытия к свету Вечной жизни. Поэтому в Евангелии практически нет места мудрости земной, человеческой, житейской. В то же время, Ветхий Завет, можно сказать, изобилует именно такой мудростью житейского опыта, накопленной за многотысячелетнюю историю человечества.

И в этом смысле эти тексты, несомненно, представляют интерес для нас, пока что живущих в этой земной юдоли и в заботах мира дольнего.

Например, непреходящей ценностью во все времена являются размышления о взаимоотношениях детей и родителей. Так, один из мудрецов древности Иисус, сын Сирахов, предупреждает о том, что мы всегда должны оставаться авторитетом для детей – это важно в первую очередь для них. Мы должны понимать, что отношение детей к родителям впоследствии трансформируется в их отношение в Богу. Родители для ребенка – это боги, они носители всего идеального и образцового. И потому они не имеют права ничем унизить себя в глазах детей и оскорбить их искреннюю детскую веру.

Так, «сын Сирахов» пишет: *«доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем; ибо лучше, чтобы дети просили тебя, неже-*

[1] Там же. С. 272.



Иисус сын Сирахов.
Гравюра Юлиуса Шнорра
фон Карольсфельда. 1863 г.

ли тебе смотреть в руки сыновей твоих» (Сир.33,22). То есть всегда оставайся для них «богом», им это очень важно: *«Во всех делах твоих будь главным, и не клади пятна на честь твою» (Сир.33,23).* Будь всегда для них небожителем, ибо это дает им спокойствие и уверенность. Они рады чувствовать, что в этом скорбном мире есть те, кто мудры и справедливы, кто всегда их примет, утешит и никогда не предаст.

Кроме того, задача каждого отца со временем передать Богу часть своего авторитета в глазах ребенка. По мере роста ребенка необходимо постоянно показывать своему чаду, что есть Некто, Кто выше земного отца: *«люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии в сердце твоем, и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая» (Втор.6,7).*

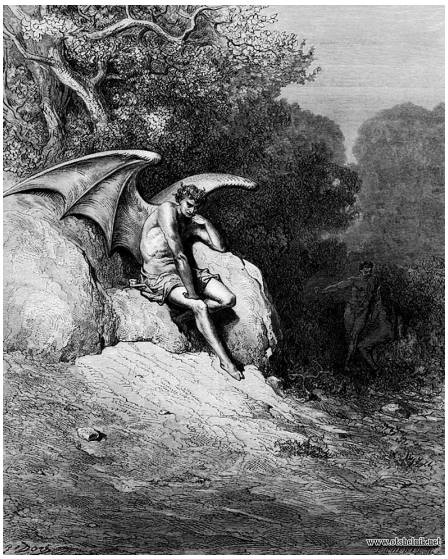
Это долг родителей и гарантия дальнейшего Божьего покровительства всему вашему роду, и будут *«блаженны дети его после него!» (Притч.20,7).*

Божье благословение, которое почиет на таком роде, передается из поколения в поколение: *«Праведные дела не забываются; в семени их пребывает доброе наследство; потомки их – в заветах; семя их будет твердо, и дети их – ради них; семя их пребудет до века, и слава их не истребится; тела их погребены в мире, и имена их живут в роды; народы будут рассказывать о их мудрости, а Церковь будет возвещать их хвалу» (Сир.44,11).*

ДЕННИЦА

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю…» (Ис.14,12). «Денница», он же «Люцифер», – утренняя звезда, погубившая свой свет и славу и ставшая в своем падении сатаной. Эту древнюю историю катастрофы, постигшей величайшего из архангелов, вспоминал Спаситель в своей беседе с учениками: *«видех сатану яко молнию с небесе спадша» (Лк.10,18).*

Действительно, изначально «Дьявол был некогда светом… И только потом совершил измену и ниспал, и слава его обратилась в прах»[1]. Исторический итог и конец деяний этого несчастного гордеца был открыт апостолу Иоанну – *«диавол, прельщавший, ввержен в озеро огненное и серное» (Откр.20,10).*



Сатана, низвергнутый на Землю. Гравюра Гюстава Доре. 1861 г.

В этих последних строках Откровения нам открывается финал той печальной истории, приключившейся с *«денницей, сыном зари»*, ставшим *«веельзевулом, князем бесовским» (Мф.12,24).*

Господь через апостола Иоанна объявляет нам, Кто есть подлинный Денница – Утренняя Звезда. *«Я есмь корень и потомок Давида,* – возвещает Спаситель, – *«Я есмь…звезда светлая и утренняя» (Откр.22,16).*

ФЕНОМЕН ВЕРЫ

Истинно верующий человек в нынешнем мире явление весьма редкое. Оно и понятно, Господь изначально определил статус Своих последователей, признав их *«малым стадом» (Лк.12,32).*

Так было задумано Богом изначально, и Сын Божий не раз предупреждал, что *«ибо много званых, но мало избранных» (Лк.14,24).*

[1] *Ориген.* О началах. М.: Изд. Амрита-Русь, 2018. С. 28.

О этом особом избранничестве, которого удостаиваются лишь немногие, возвещали еще ветхозаветные пророки, которых цитировал и Спаситель: *«Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется» (Рим.9,27).*

Каким образом Господь являет человеку этот Свой непостижимый выбор? Это происходит путем дарования ему веры. Вера – это уникальный дар Божий. И никакими своими силами обрести ее не получится. Поэтому крайне наивными выглядят попытки убедить кого-либо в необходимости веровать, и более того, порываясь при этом обвинять человека неверующего в том, что он неверующий.

Мы оказались среди избранных не по нашим заслугам, но лишь по неисповедимому Промыслу Божьему. Потому пусть каждый трепещет благодарным сердцем, как предупреждает апостол: *«ты держишься верою: не гордись, но бойся» (Рим.11,20).*

Величину этого дара веры Господь отмеряет каждому свою. Так и мы оказались причастными этой новой жизни во Христе *«по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. 12,3).* То есть каждому *«уделяется»* от Господа вера в разном количестве, каждому своя мера, как особый талант, как некая сила.

Обращаясь к истокам понятия веры, мы вспоминаем ту всеобъемлющую и чудесную силу, что была дарована человеку Богом при его сотворении. То есть речь идет о вере в ее изначальном, эдемском смысле, как о неисчерпаемом духовном потенциале, которого человек лишился, поверив сатане и утратив свою первозданную простоту и целостность, то есть лишившись целомудрия. Вера как всемогущая, всепреодолевающая, абсолютная сила отошла от человека. В результате современный человек *«не верующий Богу представляет Его лживым» (1Ин.5,10).* Вместо подлинной веры пришли многочисленные ее заменители: страх, суеверие, оккультизм и иные духовные суррогаты, в том числе упование на свой суемудрый разум, что в конечном итоге оформилось в атеизм и богоборчество.

Это упомянутое Христом *«горчичное зерно»* веры является для нас, живущих на земле, неким недостижимым объектом вечного устремления человека. Но здесь же и Божий призыв идти по этому бесконечному пути возрастания в истинной Вере.

Притча о горчичном зерне. Гравюра Яна Лёйкена, 1685 г. Библия мореплавателя, музей Белгрейв-холл, г. Лестер, Англия

Эта *«вера Божья» (Мк.11,23)* есть категория Божественная и Дар Духа Святого, и обретается она человеком как результат следования по пути обожения и в меру успешности этого пути.

Конечно же, абсолютной, всесовершенной верой обладает лишь Бог. Апостол называет именно Христа *«начальником и совершителем веры» (Евр.12,2).* И это очевидно, поскольку именно вера и была той силой, которой Он творил мир из ничего. Силой веры Бога Слова сотворен этот мир и *«все чрез Него начало быть» (Ин.1,3).*

Эта сила, явленная *«в начале»*, даровала нам радость бытия: *«И сказал Бог: да будет…» (Быт.1,6)*, и тут же, без задержки, произошло то самое *«осуществление ожидаемого» (Евр.11,1). «Слово Твое исходило, и тотчас являлось дело» (3Ездр.6,43).* Божья Вера абсолютна и реализуется неукоснительно: *«Бог не человек… Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» (Чис.23,19).*

Этой удивительной созидающей силой Господь делится с каждым человеком по Своему усмотрению. И нет в этом нашей заслуги – мы *«спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф.2,8).*

Так что, как ни обидно это звучит, но *«уверовали все, которые были предуставлены* [предназначены] *к вечной жизни» (Деян.13,48).*

ОБРАЗ ВЕЧНОГО БЫТИЯ

Необычайно обширны размышления и разнообразны варианты решения извечного богословского вопроса, в чем именно состоит *«образ и подобие»* Божие в человеке? Не отметая иных справедливых мнений, все же назовем самое главное – *«образ и подобие»* Божие состоит в том бессмертии, которым был награжден человек: *«Бог создал человека для нетления и соделал его* ***образом вечного бытия*** *Своего» (Прем.2,23).*

Это было особое избранничество, и потому иные творения Божии этим даром награждены не были. Каковы были сроки бытия живых существ в первозданном мире, нам неведомо. Равным образом мы не можем себе представить и то, как выглядел животный мир до грехопадения, до пришествия в мир той злой силы греха и смерти, что неузнаваемо изменила все живущее на земле.

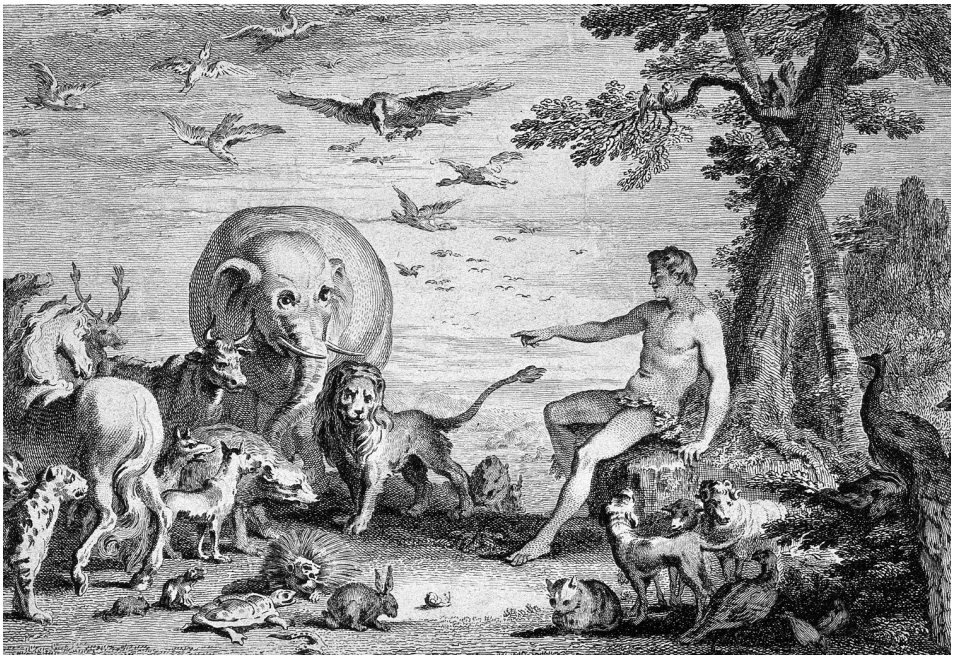
Единственное, что нам известно, так это то, что роль всех существ животного мира была ограничена той задачей, которую ставил Бог при их создании: *«сотворим ему [человеку] помощника» (Быт.2,18).* После трагедии грехопадения эта функция прямой помощи людям сохранилась лишь в домашних животных, и они неукоснительно следуют своему предназначению в течение как своей, так и человеческой земной жизни. После смерти та вечная составляющая, что была оставлена человеку – его душа – должна отойти в загробный мир.

Что же касается животных, то ясного ответа Писание нам не предоставляет: *«Кто знает: дух животных сходит ли вниз, в землю?» (Еккл.3,21).* Скорее всего, этого с ним не происходит. Так, например, считает святитель Василий Великий, ссылаясь на строки Писания: *«душа всякаго животнаго кровь его есть (Лев.17,11)»,* таким образом, «душа скотов есть земля»[1].

Вполне возможно, благодатные перемены в этом вопросе наступят в *«жизни будущего века».* И тогда под *«новым небом и на новой земле» (Ис.65,17)* исполнятся обетования апостола Павла, и вся *«тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих»,* и прекратятся ее *«совокупные стенания и мучения» (Рим.8,21).*

---

[1] *Василий Великий, святитель.* Беседы на Шестоднев. Беседа восьмая. Изд. «Синопсисъ», М., 2020. С. 134.



Адам нарекает имена животным. Гравюра худ. Жерара Скотена, 1743 г.
Библиотека «Wellcome Library». Англия

Тем не менее, надо заметить, что вся та непомерная и порой болезненная привязанность к домашним питомцам необычайно усилилась именно в последнее время, чего не было никогда в истории человечества. Следует признать в этом один из признаков завершения времен, *«признак кончины века» (Мф.24,3)*. Это явление есть следствие того, о чем предупреждал Спаситель: *«и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф.24,12)*. Потому как подлинная любовь должна иметь своим объектом более возвышенные предметы и не стремиться подменять их суррогатами, пусть даже милыми и пушистыми.

Сейчас в мире происходит размытие фундаментального и вечного Закона Божьего, повелевающего: *«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф.22,37)*. С этой заповедью, как известно, тесно связана и вторая *«подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22,38)*. Потому весь потенциал хотя и *«охладевшей любви»*, еще живущий в человеческом сердце, переключается на бессловесную тварь, что спасительного плода душе не приносит.

МИЛУЕТ ЛИ СЕРДЦЕ?

«Что такое «сердце милующее»? – спрашивает преподобный Исаак Сирин. – Возгорание сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари… А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились они и очистились»[1].

Драгоценна и спасительна эта мысль преподобного, следующего в русле Христова учения и памятующего, что *«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф.5,7)*. Как может быть иначе, когда еще от древности взывал Господь к роду человеческому: *«Я милости хочу, а не жертвы» (Ос.6,6).*

В этой связи вспомним известную молитву «Да воскреснет Бог…». Как известно, ее текст практически целиком взят из псалма: *«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящи Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия: а праведницы да возвеселятся…» (Пс.67,2;4).* Так звучит в подлиннике, и призыв Псалмопевца *«тако да погибнут грешницы от лица Божия»* вопросов не вызывает. До пришествия в мир Спасителя, возвестившего Закон Любви, ветхозаветные отношения иудеев с язычниками отличались жестокостью и выражались словами: *«тако да погибнут!»*

Времена изменились, и, принимая сердцем евангельские истины, пожелание *«погибели грешникам»* в христианской молитве справедливо было признано неуместным. И текст отредактировали. В то же время, замена, которая была предложена, вызывает явное смущение: *«тако да погибнут беси от лица любящих Бога».* Если мы вернемся к проникновенным словам преподобного Исаака Сирина о «сердце милующем», то пожелание погибели тварям, пусть и падшим, но ангелам, представляется неприемлемым. Тем более что эта погибель призывается *«от лица любящих Бога»*, то есть от нас с вами, правоверных христиан. Возникает вопрос: не много ли на себя берем?

---

[1] *Wensinck A.I.* Mistic treatises bi Isaak of Nineveh, translated from Bedjan's syriac text. Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling letterkunde Nieuwereeks, XXIV, 1. Amsterdam, 1923. C. 341.

Сатана и Архангел Михаил. Гравюра Гюстава Доре. 1861 г.

Собственно, об этом предупреждает нас апостол Иуда, указывая, что даже *«Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря… не смел произнести укоризненного суда, но сказал:» да запретит тебе Господь»» (Иуд.1,9).*

Да и вообще, если мы вспомним, как поступал Спаситель при встрече с этими падшими тварями, то увидим образец отношения к ним. Господь повелевает ими, подчиняет Своей воле. Он, как свидетельствует апостол Павел, *«отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2,15).*

Все сие возможно и нам, если с нами будет *«Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогонять бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа».* Так что, по слову Господнему: *«истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин.14,12).*

ВЕСЬМА МАЛАЯ ЦЕНА

Святитель Афанасий Великий обращает внимание на то, что «каждая вещь в мире продается за должную цену, и человек всегда обменивает равное на равное».

При этом, рассуждает далее святитель, Христос Своей миссией являет нам иной подход. Так, в частности, в вопросе приобретения

нами сокровища Спасения распоряжается иначе: «обетование Вечной Жизни покупается за весьма малую цену»[1]. Сокровище немыслимой цены вполне можно купить, в общем-то, вовсе не за столь уж невероятную цену – по сути, за весьма умеренные наши усилия.

ЛЮБОВЬ ИЛИ СТРАХ

«В любви нет страха» (1Ин.4,18) – говорит нам апостол Любви. Звучит весьма интригующе, и мы, конечно же, с почтением принимая эту мудрость, оказываемся не в состоянии охватить умом предложенную мысль. И размышляем про себя: «А в страхе есть любовь»? То есть как быть со словами Псалмопевца, призывающего нас: *«бойтеся Господа вси святии Его» (Пс.33,10)*?

Но посмотрим, как далее Иоанн развивает эту мысль: *«Боящийся несовершен в любви» (1Ин.4,18).* На это преподобный Максим Исповедник задается вопросом: «Если боящийся не совершен в любви, то почему *«несть лишения боящимся Его» (Пс.33,10)?*»

Надо сказать, что святые отцы, столкнувшись с этими затруднениями в толковании, предложили принять утверждение, что «страх бывает двоякий» или «что есть два страха». Мы в полной мере признаем авторитет уважаемых толкователей. Однако следует признать, что суть этого утверждения бывает довольно трудно уяснить, пытаясь следовать за мыслью святых отцов: «Прекрасное благочиние Божественных Писаний, определяя по спасительному законоположению Духа степени тех, кто от внешней множественности страстей направляется к Божественному Единству, называет «боящимися» вводимых в благочестие и пребывающих еще в преддверии божественного храма добродетелей…»[2] и так далее. Возможно, проблема в качестве перевода.

Посему попробуем разобраться сами. Итак, *«В любви нет страха» (1Ин.4,18).* На наш взгляд, ключ к пониманию этой мысли Послания сокрыт в хорошо известном и основополагающем утверждении апостола Иоанна: *«Бог есть любовь» (1Ин.4,16).* Именно с этих слов, собственно, и начинается интересующий нас отрывок.

---

[1] *Афанасий Великий, святитель.* Творения в 4-х томах. М.: «Изд. Валаамского монастыря», 1994. Т. 3. С. 193.

[2] *Максим Исповедник, преподобный.* Вопросоответы к Фалассию. Кн. 2. Пер. А.И. Сидоров. Изд. «Мартис», 1994. Ч. 1. С. 49.

То есть, если *«Бог есть любовь»*, то фразу *«В любви нет страха»* можно сказать по-другому: в Боге нет страха. Соответственно, если мы пребываем в Боге, то в нас нет страха. И тогда каждый *«пребывающий в любви пребывает в Боге»* и наоборот.

Хотя следует признать, что это весьма непросто – *«пребывать в Боге»*. И мало кто этого достигает. Человек, живущий без Бога, а порой даже верующий в Него пребывает в постоянных страхах. Потому как рассчитывает лишь на свои силы и решает свои проблемы «испытанными средствами», принятыми в этом мире. Но ведь еще Давид говорил: *«Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи» (Пс.39,5).*

Возрастая в вере, нам необходимо стремиться всемерно уповать на Бога – *«не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно» (1Тим.6,17).* Надо стараться довериться Ему и, *«возложив на Господа заботы твои»*, не сомневаться, что *«Он поддержит тебя» (Пс.54,23).* И вскоре мы убедимся, что если мы научились пребывать *«в любви»* (то есть в Боге), то в нас уже *«нет страха»*.

Так что воистину *«В любви нет страха»*, и это непреложно.

СМЕРТЬ КАК ПРИОБРЕТЕНИЕ

Чем дольше человек идет по пути веры и осознает непостижимую величину награды *«неувядающего венца славы»* и той радости *«жизни в Царствии, которую обещал Господь любящим Его» (Иак.1,12:2,5)*, тем чаще в душе возникает *«желание разрешиться* [от телесных уз. – ***м. М.***] *и быть со Христом». «Потому что это,* – как свидетельствует апостол Павел, – *несравненно лучше» (Флп.1,23).*

Для человека, живущего в миру, это звучит абсурдно, поскольку все самое *«лучшее»* и ценное находится здесь, в этой земной жизни. А человек верующий знает, что бытие христианина имеет иные приоритеты: *«для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Флп.1,21).*

Эту тяготу жизни верующей души, пребывающей в темнице грешного тела, ярко переживал и пророк Давид, взывая ко Господу: *«Изведи из темницы душу мою» (Пс.141,7).*

Как же нам выстраивать свой жизненный путь, совмещая устремленность к горнему и оставшиеся обязанности в дольнем мире? Господь дает ясный ответ каждому, кто испытывает эту тяготу бытия в земной юдоли скорбей и болезней. Во-первых, *«не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян.1,7)*, ибо «в животе и смерти Бог волен».

А во-вторых, задача каждого, кто оказался избран ко спасению, – *«носить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал» (Рим.15,1).* Поэтому каждый из нас вместе с апостолом Павлом, обращаясь к своим ближним, говорит: *«оставаться мне во плоти нужнее для вас» (Флп.1,24).*

ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ

Память смертная – важнейшая часть внутреннего духовного настроя христианина и его умственной аскезы. По сути, это памятование о предстоящем конце земной жизни с осознанием полной к нему неготовности.

При этом такое памятование дает верный жизненный настрой и очищает ум и тело. «Ибо если будем жить как ежедневно готовящиеся умереть, – учит Афанасий Великий, – то не согрешим»[1].

Каждый из нас не сомневается, что *«человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр.9,27).* При этом важным этапом формирования нашего отношения к смерти должно стать осознание некоей двойственности, присущей этому понятию. В противном случае будет трудно воспринять слова Господа: *«кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек» (Ин.8,51).* Но ведь каждому надлежит умереть. Какой же смерти не увидит праведник?

Все мы состоим из души и тела. Соответственно, сила смерти имеет воздействие на эти две составляющие. И воздействие это, естественно, весьма различно. Если говорить о теле, то в силу утраты нами бессмертия при грехопадении в Эдеме физическая смерть стала нам хорошо известна, и *«как горько это воспоминание о тебе для человека» (Сир.41,1). «Человек умирает и распадается; отошел, и где он?» (Иов.14,10).*

---

[1] *Афанасий Великий, святитель.* Творения в 4-х томах. М.: «Изд. Валаамского монастыря», 1994. Т. 3. С. 195.

Данте и Вергилий в аду. Деталь гравюры Гюстава Доре. 1861 г.

Тело наше есть *«прах»*, то есть *«земля»*, и поскольку произнес Бог приговор Адаму – *«проклята земля за тебя»*, то каждое тело уходит в землю, *«ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.3,19).*

Что же касается души, этой нематериальной части человеческого существа, то она бессмертна и физически умереть не может. Но Писание свидетельствует: *«Душа согрешающая, та умрет» (Иез.18,4).* Как это?

В душе сосредоточена вся сущность человека и его личность. И если, как нематериальная субстанция, душа не может испытать физическую смерть, то как личностная сущность человека она может быть подвержена тяжелому наказанию – переживанию смерти. И именно бессмертие души делает опыт этого переживания много страшнее, чем просто физическая смерть тела.

Не секрет, что порой смерть тела становится отрадой и избавлением, как пишет премудрый Иисус, сын Сирахов: *«О, смерть! отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами, для не имеющего надежды и потерявшего терпение» (Сир.41,3).* С душой такое невозможно.

Переживание смерти души «страшно и ужасно», поскольку сопровождается ощущением «вечности мучения». И если тело умирает, когда его покидает душа – эта вечная составляющая человека,

то при смерти души ее тоже покидает Другая вечная составляющая: «Душа тогда умерщвляется, когда Дух Святый оставляет ее без Своей силы»[1].

Дух же Святой отходит от нас по грехам нашим, и душа начинает умирать. Удивительно точно русский язык подобрал слова: «Растление души». Казалось бы, вечная субстанция, а приобретает свойства распадающейся материи – «тление, разложение, погибель»[2].

ВЕЧНОСТЬ

Говоря о вечности, мы понимаем, что то абсолютное ее выражение, как свойство Божественной сущности, принадлежит лишь Богу, поскольку Его бытие не имеет начала и никогда не будет иметь конца.

Вечность, с которой сталкивается душа после физической смерти человека, эта вечность тварная, дарованная Богом таким тварным сущностям, как ангелы и люди. Правда, столь бездарно утраченная нашими праотцами в Эдеме и сохраняющаяся лишь в наших душах.

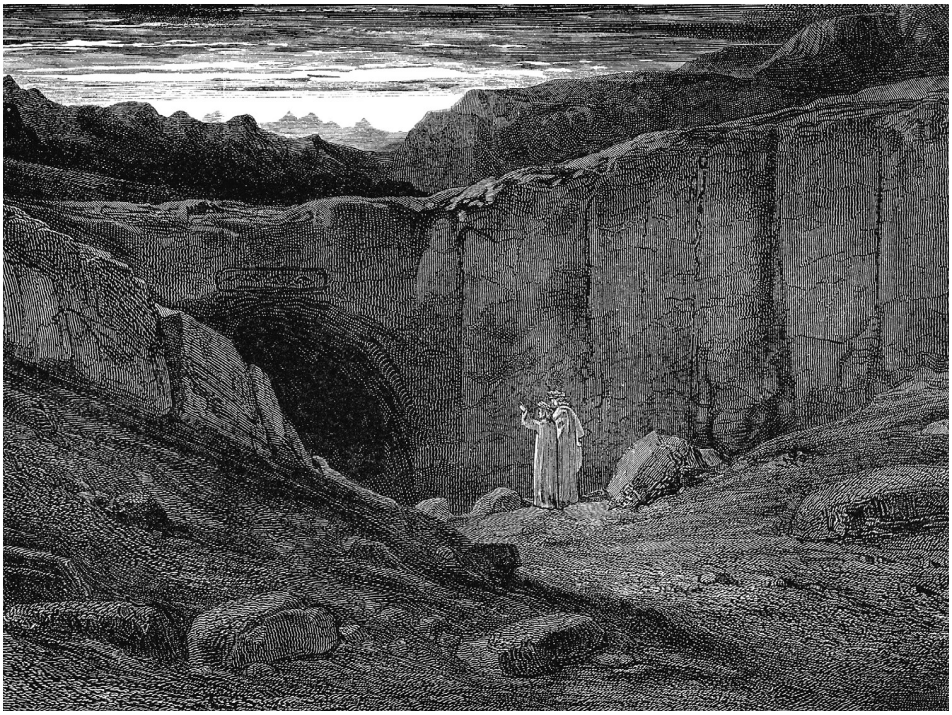
Освободившись от тела, душа впервые сталкивается с этой неведомой ранее категорией бытия, именуемой вечностью. Она, собственно, и была создана вечной, но, находясь в полном единстве с телом, жила в переживаниях и ощущениях конечности жизни. Каждый из нас, живущий в сем привременном «мире мер», ничего не знает об абсолютной вечности, которой обладает лишь Бог. Мы можем говорить только об относительной вечности, начало которой для нас положил Господь и в которой непременно окажутся наши души.

И места, где мы столкнемся с этой новой для нас формой бытия, будут иметь принципиальные отличия. Выбор этих мест произойдет по двум направлениям – либо по Его неизреченной милости, или же по Его справедливому Суду. То есть в этой новой для нас относительной вечности мы будем либо наслаждаться блаженной полнотой бытия, или же страдать в адских муках. И это будет продолжаться вечно, поскольку там нет времени. Эту вечность мы

---

1 *Иоанн Златоуст, святитель.* Полное собрание творений. Т. 11. Ч. 1. Беседа 18. СПб., 1895–1906.

2 *Дьяченко Григорий, протоиерей.* Полный церковнославянский словарь. М., 1993. С. 545.



Данте и Вергилий у врат ада с надписью «Оставь надежду всяк сюда входящий». Гравюра Гюстава Доре. 1861 г.

можем пытаться характеризовать любыми привычными нам цифрами, как, например, пишет премудрый Сирах: *«Десять ли, сто ли, или тысяча лет»*, – и при этом добавляет, что цифры эти не имеют значения, ибо *«в аде нет исследования о времени жизни» (Сир.41,6)*[1].

Поэтому, когда Господь говорит нам о *«муке вечной»* для грешников и об *«огне вечном, уготованном диаволу и ангелам его»*, то раскрывает нам не вечность во времени (поскольку его там нет, оно там «неподвижно»), а саму сущность этих немыслимых страданий. И надо признать, что эта мука вечностью поистине запредельна.

В Аду правит безвременье, вечное мучение и полное отсутствие надежды. Это ощущение вечности полностью нейтрализует спасительное и столь необходимое человеку чувство надежды.

[1] Книга «Премудрость многоученого Сираха» рекомендована для изучения согласно 85 апостольскому правилу.

У человеческого существа, живущего во времени, всегда есть надежда. Надежда есть неотъемлемая часть земного бытия, условие продолжения жизни человека. Какие бы ни выпадали нам в нашей жизни страшные обстоятельства, тяжелейшие муки, невыносимые боли и т. п., они всегда компенсируются их **временным** характером. Человек помнит, что все равно «все пройдет», и потому переносит эти муки с надеждой на то, что когда-то они неизбежно закончатся. Так вот, в Аду надежды нет. Потому там и правит смерть.

Поистине гениально прозревал великий Данте Алигьери эту тайну Ада, процитировав надпись на его вратах: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Именно поэтому муки Ада и называются вечными – они **безнадежны**.

Может быть, по милосердию Божьему, они и не будут таковыми во временном измерении, и, вполне возможно, Господь простит когда-то грешника. Нам сие неведомо.

Адские муки являются вечными именно по ощущению этой вечности, при полном отсутствии надежды на их окончание. И еще из-за невозможности хоть в чем-то найти утешение: *«ибо в аде нельзя найти утех» (Сир.14,17).*

Равным образом и вечное блаженство *«праведников в жизни вечной» (Мф.25,46)* определяется фактом бессмертия души. Радость полноты бытия с Богом не может быть ничем омрачена. Так, например, если предположить некое отрицательное воздействие извне, которого столь много было в земной жизни, то там это невозможно, поскольку в эту область *«не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи» (Откр.21,27).*

ВОСКРЕШЕНИЕ ДУШИ

Но в какой мере душа, отрешаясь от тела, остается подверженной прежним грехам и похотям, унаследованным от физической жизни в человеческом теле? Остаются ли внутренние греховные поползновения в душе, отрешившейся от тела?

Прп. Макарий Египетский полагает, что это несомненно, ибо душа необычайно тесно связана с грехом, поскольку нечистые духи, живущие вместе с людьми на земле, входят в очень плотные личные контакты с нами, практически сродняясь с душой челове-

ка. «Как скоро Адам преступил заповедь, то змий, вошедши, стал «властелином дома», и он при душе, как другая душа. Грех, вошедши в душу, стал ее членом; он прилепился даже и к телесному человеку, и в сердце струится от него множество нечистых помыслов»[1]. Собственно, об этом говорит апостол Павел: *«я продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. И уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим.7,17).*

В этом, собственно, смысл слов Господа, которые, если не учитывать возможности такого симбиоза души и духов, могут показаться странными: *«аще кто не возненавидит душу свою, не может мой быть ученик» (Лк.14,26), «Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою… сохранит ее в жизнь вечную» (Ин.12,25).*

Так что прав преподобный Макарий, утверждая, что при нашей «душе другая душа». Надо учитывать, что этот дух нечистый «прилепился даже к телесному человеку», и не ослабевать в борьбе, ибо *«грех не должен над вами господствовать»*. Полезно вспомнить, что именно об этом еще в самом начале человеческой истории Господь предупреждал Каина, первым ощутившего эту власть греха: *«если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт.4,7).*

Об этом же и слова апостола: *«Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» (Рим.6,12).*

Таким образом душа, разрешаясь от тела и попадая в загробный мир, вовсе не автоматически приобретает безгрешное состояние. Пожалуй, единственный грех, который улетучивается моментально, – это грех неверия. Там все становятся истово верующими.

Относительно тех трансформаций, которые претерпевает душа за гробом, ясно высказывается Симеон Новый Богослов. «Братия, смерть, или умерщвление души, происходит прежде смерти тела, и прежде воскресения тел бывает воскресение душ», – предупреждает нас преподобный. При этом он подчеркивает, что это ее воскресение – «действительное, опытно сознаваемое, истинное».

Те, кто достигают горних обителей, входят в область прямого общения с Богом, в результате все наше «смертное мудрование

[1] *Макарий Египетский, преподобный.* Духовные беседы, послание и слова. М., 2002. «Сретенский монастырь». С. 208.

уничтожено бывает бессмертным Умом и мертвость изгоняется Жизнью, и тогда душа ясно видит себя воскресшею, как пробудившиеся от сна видят себя бодрствующими» [1]. Это то, о чем писал апостол Павел: *«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же увидим лицем к лицу» (1Кор.13,12).*

И это истинно так, ибо душа праведная, сумевшая пройти мытарства и достигнув *«в жизни вечной»* «блаженства избранных», оказывается в полном единении со Христом, ибо *«мы примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим.5,10).* Об этом глубоком единении преподобный Симеон говорит нам от Лица Самого Христа: «Как Отец есть внутрь Меня, и Я внутрь Отца Моего: так Я буду обитателем внутрь всех святых, а святые будут обитателями внутрь Меня»[2]. Таким образом *«уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.2,20)*, и ничто темное, никакой мятеж, смута и волнение не удержатся в душе, если она пребывает в Боге и Бог в ней.

МИР И МІ́РЪ

Что касается слова «мир», то в Писании, как и в нашем обиходе, оно имеет двойное значение. И в церковнославянском языке справедливо имеет различное написание. В первом случае: «міръ» в смысле жизненного пространства людей, земного шара, ойкумены. Во втором же «мир» – в смысле состояния противоположного войне и мятежу, т. е. тишина и благоденствие.

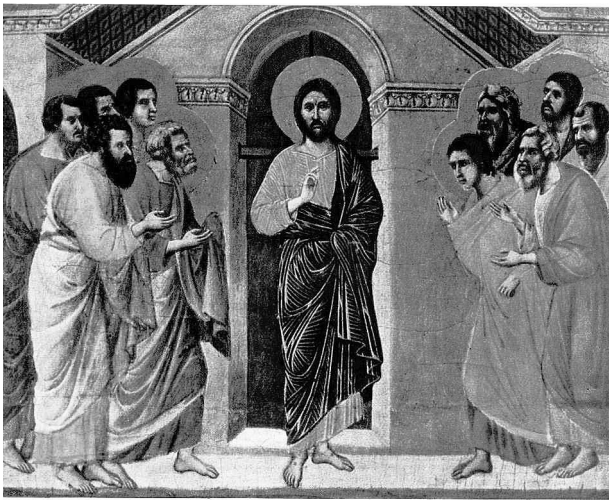
В этом втором значении Христос и приносит нам иное состояние, другой «мир», Тот, в Котором главенствует *«Утешитель, Дух Святый»*. Это не тот *«дух міра»*, который был до Него и который продолжает царствовать на земле там, где нет христианства, а тот Который от *«Отца исходит»*, – то есть Святой Дух. Об этом и слова Господни: *«мир Мой даю вам; не так, как міръ дает»*. Какой дух дает нам современный *«міръ»*, мы хорошо знаем.

При этом Господь учит апостолов: встречаясь с людьми, посещая дома, *«сперва говорите: мир дому сему» (Лк.10,5).* По сути, это аналогично словам: *«примите Духа Святаго» (Ин.20,22).* То есть

---

[1] *Симеон Новый Богослов, преподобный.* Слова. Изд. Русского Афонского монастыря, М., 1890. Вып. 2. С. 315.

[2] *Симеон Новый Богослов, преподобный.* Слова. Тип. И. Ефимова, М., 1892. Вып. 1. С. 411.



«Мир вам!». Явление Воскресшего Христа апостолам. Худ. Дуччо ди Буонинсенья, 1310 г. Деталь иконостаса «Маеста», г. Сиена, Италия

это не просто слова формального приветствия – это призывание на людей благодати Святого Духа. И далее Господь поясняет, что если сердце человека расположено к этой благодати, то войдет в него Дух Святой, и *«почиет на нем мир ваш» (Лк.10,5)*. Но это происходит вовсе не в обязательном порядке, ибо *«Бог испытует сердца» (1Фес.2,4)*, и *«если же не будет достоин, то мир* (Дух) *к Вам возвратится» (Мф.10,13).*

Также интересно проследить, как Господь называет Свое возвращение в мир (міръ) пришествием иной Ипостаси, *«другого Утешителя, Духа истины» (Ин.14,16).* В прощальной беседе Он говорит об этом: *«Еще немного, и міръ уже не увидит Меня; а вы увидите Меня» (Ин.14,19)*, и *«лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин.16,7).*

В КОМ МЫ ИЗБРАНЫ?

Апостол Павел в послании к жителям города Ефеса касается весьма прикровенного знания. Он сообщает, что *«Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа»* еще на том, Предвечном Совете Святой Троицы усвоил людям неразрывную связь со Своим Сыном, со Христом, *«так как Он **избрал нас в Нем** прежде создания мира» (Еф.1,4).*

Таким образом род человеческий имеет первооснову своего бытия в Сыне Божием. Бог *«открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое* ***Он прежде положил в Нем****, в устроении полноты времен» (Еф.1,9).* И далее апостол объясняет смысл этого избранничества человека в Сыне Божием: *«дабы все небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф.1,10).* Но в этом же, собственно, и есть изначальное предназначение человека – быть связующим звеном между миром земным и небесным, сочетая в себе свойства материальных и ангельских сущностей. Поэтому есть возможность, оттолкнувшись от этого понимания, поразмышлять о существе библейского понятия *«образ и подобие Божие».*

ОБРАЗ ХРИСТА И НАШЕ УПОДОБЛЕНИЕ ЕМУ

«Святые Отцы не создали единого учения, определяющего, что же человек имеет в себе по образу Божию»[1], и «просмотр мнений лишь некоторых выдающихся Отцов Церкви свидетельствует о том, что нам легко заблудиться, как в лесу, в многообразии их суждений по этому вопросу»[2].

О явной неудовлетворительности большинства предлагаемых вариантов существа *«образа и подобия»*, следующих в русле перечисления тех или иных человеческих качеств, ясно высказался преподобный Анастасий Синаит (VII век): «нетленность, невещественность, незримость, чистота и все другое похвальное, высказываемое об Адаме, значительно более, чем в нем преизбыточествует в духовных и небесных хороводах бестелесных сил. Однако, – продолжает преподобный Анастасий, – почему-то Бог не назвал созданными *«по образу и по подобию Своему»* этих разумных, невещественных, небесных Ангелов, близких к Нему куда в большей степени, чем мы, и обладающих всеми высшими достоинствами»[3]. Получается, что в этих толкованиях не было раскрыто нечто самое

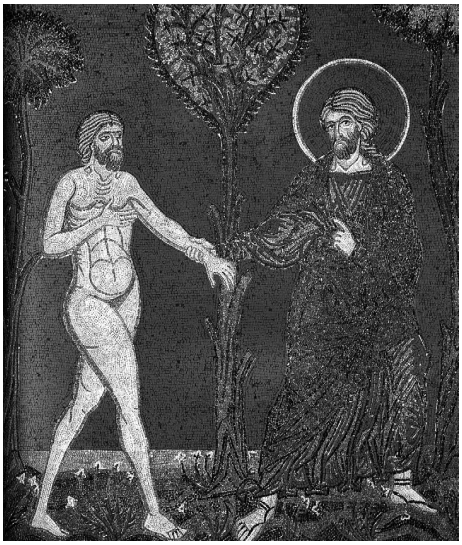
---

[1] *Симеон (Брюшвайлер), архимандрит.* Тайна и измерение личности. Очерк христианской антропологии // Альфа и Омега. М., 2004. № 1 (39). С. 161.

[2] *Синельников С.П.* Идея христианской антропологии об образе и подобии человека Богу в воспитании и образовании // Res paedagogica. 2007. № 1(3). С. 28.

[3] *Анастасий Синаит, преподобный.* Три слова об устроении человека по образу и по подобию Божиему // Альфа и Омега, М., № 4 (18). С. 93–94.

существенное, что имеет лишь человек.



Христос вводит Адама в Рай. Деталь мозаики кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Монреале, 1183–1189 гг., Сицилия, Италия

Среди бесчисленных «аллегорических» толкований смысла слов о создании человека *«по образу и по подобию»* Божьему нечасто услышишь одно ясное и прямое толкование. Речь идет о дословном понимании того, что изначально в Эдеме человек был создан по образу и подобию Иисуса Христа – Воплотившегося Слова, «так сказать, в предвидении или в предвосхищении»[1] этого величайшего события будущего. «Человек ясно предызображает Вочеловечивание Бога Слова – Единого от Святой Троицы»[2].

Святые отцы первых веков христианства спокойно воспринимали эти утверждения. Так, святитель Киприан Карфагенский понимает слова «о сотворении человека по образу Божьему именно в отношении внешней, телесной формы человека»[3] и соотносит *«подобие Божие»* с понятием введенном апостолом Павлом, когда он говорит о восстановлении в человеке *«образа Небесного» (1Кор.15,49).* О том, что надо писать это слово с большой буквы, становится понятным, если глянуть на текст выше, где говорится, Кто этот *«Небесный» – «Господь с неба» (1Кор.15,47).*

Так же и по мнению «святых Иринея Лионского, Григория Нисского и Григория Паламы: не только душа, но и **человеческое тело** сотворено по Его образу. Об этом пишет Григорий Палама: «Вместе они были сотворены по образу Божию»»[4]. Можно учесть и мнение

---

[1] *Флоровский, Георгий, протоиерей.* Антропоморфиты Египетской пустыни. http://pandia.ru/text.

[2] *Анастасий Синаит.* Три слова. С. 95.

[3] *Фокин А. Р.* Латинская патрология. М., 2005. Т. 1. С. 178. Прим. 79.

[4] *Лосский В. Н.* Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 88, 242.

преподобного Максима, весьма «близкого к св. Афанасию Александрийскому, который использует глагол «μεταδίδωμι» [сообщать, уделять. – ***м. М.***], говоря, что Господь наш Иисус Христос уделил людям от собственного Образа, сотворив их по Своему Образу»[1].

Строки Книги Бытия предельно очевидно и настойчиво стремятся убедить нас в реальности присутствия Бога-Слова в Эдеме. Ведь не случайно бытописатель столь реалистичен в деталях и почеркнуто «антропоморфичен», описывая образ *«Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня» (Быт.3,8).* Если бы не было реального присутствия в Эдемском саду Божественного Родителя первых людей, зачем были бы нужны такие подробности: *«и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт.3,8)*?

То, каким образом, еще не будучи воплощенным, Господь являл Себя людям в Раю, по-отечески пестуя их, нам неведомо, ибо «существа Божия не знают ни начала, ни власти» (Иоанн Златоуст). И нужно ли пытаться разгадывать эту тайну? К ней не раз неудачно пытались приступить отцы Церкви, и в аполлинариевой концепции «небесного человека», «человека с неба», и в монофизитской теории «индивидуальной» человеческой природы Христа.

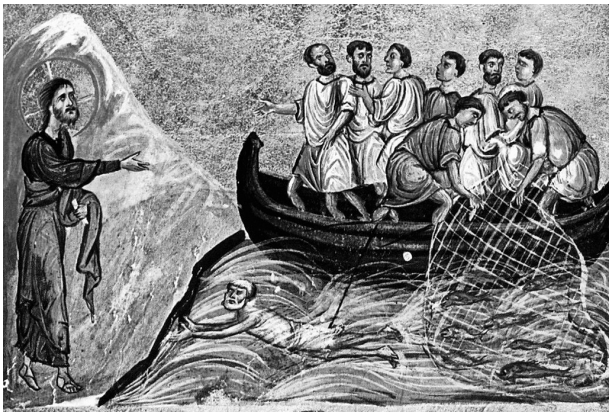
В то же время, святитель Афанасий напоминает слова первомученика Стефана: *«вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян.7,56).* Конечно, святой Стефан, будучи «в духе», видит Христа в теле уже после Его Вознесения. Тем не менее, святитель подчеркивает, что «Стефан не сказал: «вижу Слово или Премудрость Божию», а именно *«Сына Человеческого»*, Господне от Марии тело…, следовательно, именно телу говорит Бог: *«сиди одесную Мене» (Пс.109,1)*»[2]. Так что пусть и не «в теле», но в этом образе *«Сына Человеческого»* Господу на Небесах и в райском саду Эдема пребывать от века вполне уместно.

При этом мы помним, что Воскресший, Преображенный Спаситель имел несколько иной облик, чем во время Своего предыдущего периода земного служения. Апостолы далеко не сразу узнавали своего Воскресшего Учителя. Надо полагать, дело в том, что при

---

[1] *Максим Исповедник, преподобный.* Творения. Богословские и аскетические трактаты. М.: «Мартис». 1993. Кн. 2. С. 312.

[2] *Афанасий Великий, святитель.* Творения в 4-х томах. М.: «Изд. Валаамского монастыря», 1994. Т. 4. С. 461.



Явление Христа ученикам на море Тивериадском. Миниатюра из Евангелиария XI века. Афон, монастырь Дионисиат, Греция

Воскресении Господь «имел в Себе первого Адама, который проявлялся в Нем»[1].

Но все это лишь теологумены[2]. Лишь тот, кто «проникнет глубже и будет посвящен в тайну Воскресения, – говорит Максим Исповедник, – познает конечную цель, ради которой Бог создал вещи изначала»[3].

Известно, что Иоанн Лествичник, «восхищенный умом и обретясь с Ангелами, которые посреди Бога», пытался проникнуть в эту сокровенную тайну. «Каким был Христос, – вопрошал преподобный Иоанн Ангела Господня, – прежде нежели Сын Божий нисшел, воплотился и соделался человеком?» Ответ Ангела призывал Лествичника укротить человеческое любопытство: «невозможно сие объяснить, так как даже Ангелы не могут уразуметь Божия естества и сияния, и ум твой не может вместить и принять столь высоких разумений, как связанный с грубою и тяжелою плотью»[4].

Видимо, следует принять как данность тот факт, что наш понятийный аппарат может оперировать лишь категориями мира, сформировавшегося после эдемской катастрофы, когда было исключено прямое общение людей с Богом. К постижению и толкованию

---

[1] *Максим Исповедник, преподобный.* Творения. Богословские и аскетические трактаты. М.: «Мартис». 1993. Кн. 2. С. 71.

[2] Теологумен, Theologoumena *(греч.)* – частное богословское мнение, прямо не противоречащее соборно принятым догматам Церкви.

[3] *Лосский.* Очерк мистического богословия. С. 105.

[4] *Иоанн Лествичник, преподобный.* Лествица. Новогреческий перевод с толкованиями иеромонаха Афанасия Критянина. Венеция, 1693. С. 438. Цит. по: Лествица. М.: Изд. Моск. подв. Троице-Сергиевой Лавры. 2004. С. 354.

изначальных, «эдемских» законов мира, разум наш, «связанный с грубою и тяжелою плотью», не приспособлен. «Бог отринул нас изначала, когда мы, не блюдя заповедь Его, показали себя недостойными общения с Ним **лицом к лицу**»[1]. Так что, если сказано, что Господь Бог ходил перед людьми *«в раю во время прохлады дня»*, то так оно и было.

Апостол Иоанн ясно свидетельствует, что Спаситель вместе с достоинством *«сынов Божиих»*, *«детей Божиих»* возвращает нам и эту утраченную эдемскую способность видеть Бога. *«Возлюбленные!* – восклицает апостол, – *мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем».* То есть в полной мере этот потенциал раскроется «в жизни будущего века». *«Знаем только,* – продолжает апостол, – *что, когда откроется,* ***будем подобны Ему****, потому что увидим Его, как Он есть» (1Ин.3,2).* Заметим, что апостол указывает нам здесь и на один из признаков *«подобия Божьего»* в человеке – это способность видеть Бога, *«увидеть Его»* таким, *«как Он есть».* Пока нам это невозможно: *«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу» (1Кор.13,12).*

Кроме того, мы помним, что, по свидетельству апостола, *«Бог, многократно и многообразно» (Евр.1,1)* являл себя миру. Вспомним слова Божьи о Моисее, когда *«Господь в облачном столпе стал у входа скинии»*, дабы подтвердить высокое избранничество Моисея: *«устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и* ***образ Господа он видит****» (Чис.12,8).*

Святые отцы древности, начиная от мучеников первых веков христианства, Иустина Философа, Ипполита Римского, Тертуллиана и других, единогласно высказывались в том смысле, что «различные богоявления, о которых рассказывает Священное Писание, относятся к Божественному Лицу, отличному от Отца, **то есть к Сыну**»[2].

И наша неспособность полноценно изъяснить природу этих явлений вряд ли должна подвигать нас к отрицанию самого библейского факта прямого лицезрения Бога, *«говорившего издревле отцам в пророках»,* а *«в последние дни сии говорившего нам в Сыне» (Евр.1,2).*

---

[1] *Максим Исповедник, преподобный.* Творения. Богословские и аскетические трактаты. М.: «Мартис». 1993. Кн. 1. С. 209.

[2] *Фокин.* Латинская патрология. С. 222. Прим. 72.

И ПО ПОДОБИЮ НАШЕМУ

Мы высказались о том, Чей именно *«образ»* воспринял человек при его сотворении.

Однако вспомним, какими словами было выражено повеление Бога о создании человека: *«И сказал Бог: сотворим человека* [дословно звучит: *«ποιήσωμεν» – «давайте сделаем». –* ***м. М.***] *по образу Нашему по подобию Нашему» (Быт.1,26).* Построение фразы ясно указывает, что творение происходило по образу и подобию Троицы. Возникает вопрос: каким же образом человек реализовал эту задачу, воплотив в себе троичность? Нет сомнений, что это было достигнуто, поскольку Божьи утверждения реализуются незамедлительно: *«Слово Твое исходило, и тотчас являлось дело» (3Ездр.6,43).*

Первое, что необходимо признать, что человек и не задумывался как монада (*греч.* monados – единица). Человеку одному быть *«не хорошо».* Надо отметить, что это слово – *«не хорошо»* – Бог произнес один единственный раз за все время сотворения мира, что подчеркивает его особый, таинственный смысл. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что ни о какой иной твари такого не говорилось, хотя все имеют виды, роды, стада, стаи и т. д.

Для Бога невозможно по определению сотворить что-то *«не хорошо»*, и мы видим, как все, что появлялось по Его желанию, было *«хорошо весьма» (Быт.2,31).* И лишь про человека было сказано: *«Не хорошо быть человеку одному» (Быт.2,18).* То есть здесь речь идет о каком-то сугубом единении в глубоком внутреннем общении, особом природном состоянии бытия, противоположном врожденному одиночеству твари.

Нынешнее бытийное одиночество человека – следствие грехопадения, *«а сначала не было так» (Мф.19,8).* В самом Божественном повелении о человеке звучит множественное число: *«И сказал Бог: сотворим человека... и да владычествуют они» (Быт.1,26), «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт.1,27).*

То есть когда Господь сотворил человека, то в нем уже были сотворены *«мужчина и женщина».* Об этом, анализируя текст Книги Бытия, говорит преподобный Ефрем Сирин: «Моисей дает нам знать, что Ева уже была в Адаме в той кости, которая взята

«Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника» (Быт.2,18)

от Адама»[1]. То есть в этом существе был заложен потенциал дальнейшего раскрытия и преобразования. Замысел Божий о человеке раскрывается лишь когда человек становится полноценным Адамом. Это происходит не сразу, а только когда человек с Божьей помощью исторгает из себя свою *«жену».* Лишь после этого человек достигает полноты своего бытия, и эта «двоица» обретает имя: *«Адам и жена его».*

Обратим внимание, что Господь не «творит» *«жену»*, как творил человека и иные существа, а *«создает из ребра, взятого у человека» (Быт.2,22).* Надо сказать, что в случае с появлением жены в подлиннике Септуагинты не используется привычный глагол *«создал» (ἔπλασεν),* как во всех иных случаях творения. Бытописатель подчеркивает, что имеет место принципиально иной случай, для чего впервые использует глагол *«воздвиг» (ᾠκοδόμησεν). «И воздвиг Господь Бог ребро, которое взял у Адама, в женщину» (Быт.2,22).*

То, что затем произносит Адам, обретя свою полноценность, явно относится не только к данному частному случаю появления его жены. Адам, как первый состоявшийся человек, возвещает нам замысел Божий, который раскрылся сейчас перед ним и привел к появлению *«Адама и жены его».* Он пророчествует о том, как должны будут и далее создаваться новые человеки-двоицы. *«И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт.2,23;24).*

---

[1] *Максим Исповедник, преподобный.* Творения. Богословские и аскетические трактаты. М.: «Мартис». 1993. Кн. 1. С. 262.

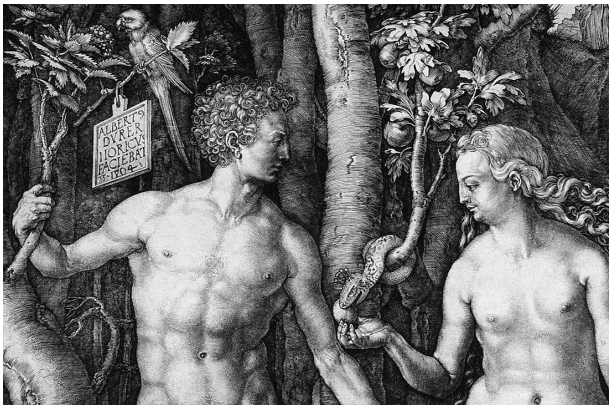
Адам пророчествует про неких *«отцов»* и *«матерей»*, которые непонятно откуда возьмутся. Ведь грехопадения еще не случилось, тела первозданной пары не повредились, они чисты и равноангельны, и о скотоподобном способе размножения даже говорить кощунственно…

Следовательно, устами Адама нам раскрывается замысел Божий об истинном способе размножения человеков. Каждый человек (Адам) будет с Божьей помощью исторгать из себя жену, точно так же, как это только что было показано Господом. Вновь *«наложит Бог изступление на Адама, и тот успе: и возмет едиино от ребр его, и исполнит плотию вместо его» (Быт.2,21).* И будет она *«кость от костей и плоть от плоти»* человека, и *«будет называться женою, ибо взята от мужа» (Быт.2,23).*

То есть окончательное возрастание каждого нового человека происходит на пути создания подлинной и идеальной человеческой семьи. Оно должно завершиться позже, в свое установленное время, как, собственно, и было с Адамом. Так и объяснял Господь Своим ученикам суть процесса обретения жены: *«и прилепится [человек] к жене своей… и они уже не двое, но одна плоть» (Мф.19,5).* Важно отметить, что в подлиннике Септуагинты указано точнее: *«и будет прилеплен к жене своей» (Еф.5,31).* То есть не человек сам решает, «прилепиться» или нет, а Господь «прилепляет» ему жену, сделанную из него самого. Таким образом, не существовало и проблемы *«возлюбить ближнего, как самого себя»*, ибо муж в своей жене самого себя любит.

ЖЕНА КАК СЛАВА МУЖА

Заметим, жена еще находилась в человеке, когда Господь давал самые важные наставления о жизни в Раю. Почему так? Почему Он не дождался появления жены и явления полноценного человека-двоицы? Потому, что суть жизненного предназначения жены – ощущать себя не самостоятельным существом, а частью мужа. *«Не муж создан для жены, но жена для мужа» (1Кор.11,9).* Потому и наставления Божии она непосредственно не получает, а только через мужа. *«Потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа» (1Кор.11,7).*



«Адам и жена его». Деталь гравюры Альбрехта Дюрера, 1512 г.

Собственно, это испытание и не прошли наши праотцы. Змий как раз сыграл на этом условии бытия жены, посеяв у нее сомнение в компетентности мужа, так сказать, в понятливости Адама: *«подлинно ли так сказал Бог…?».*

Разобранная нами последовательность сотворения жены очень важна, поскольку позволяет раскрыть изначальный замысел Божий о человеке, и в частности о женщине. Именно этот замысел и определяет ее изначальный, подлинный статус бытия: «Что есть Адам? – Творение Божие. А Ева? – лишь часть этого творения»[1].

Бытописатель устами Адама точно определяет природу того существа, которое может называться *«женой».* Жена – это та, которая состоит из Адама, она есть *«кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою» (Быт.2,23).* Максим Исповедник прямо называет «жену» – «ребром»: «Адам, приняв наслаждение, предложенное ему ребром его, извел человечество из рая»[2]. То есть, по изначальному Божественному установлению, жена – это всегда «ребро мужа». Если быть точными, то древнееврейское слово «цела» (צֵלָה), которое было переведено как «ребро», означает также: «сторона», «часть», «грань».

Женой может называться лишь то, что *«взято от мужа»* как его неотъемлемая часть, а не как сейчас – абсолютно постороннее существо.

---

[1] *Григорий Богослов, святитель.* Избранные творения. М.: Изд. Сретенского монастыря. 2005. С. 83.

[2] *Максим Исповедник, преподобный.* Творения. Богословские и аскетические трактаты. М.: «Мартис». 1993. Кн. 1. С. 262.

Еще мудрецы Талмуда утверждали, что «Ева не просто сотворена из ребра Адама. Адам и Ева первоначально возникли как единое существо – «а-адам а-ришон» (ראשון אדם – человек первозданный) с двумя сущностями – мужской и женской»[1]. Эту же мысль обосновывает Ефрем Сирин, опираясь на слова из Книги Бытия, свидетельствующие об одновременности творения мужчины и женщины: *«И **сотворил Бог человека**... мужчину и женщину сотворил их» (Быт.1,27).* Преподобный пишет: «Моисей дает нам знать, что Ева уже была в Адаме в той «кости», которая взята от Адама. Хотя Ева была в нем не по уму, а по телу. Но при этом и не только по телу, но и по душе и по духу, ибо Бог ничего не прибавил к взятой от Адама «кости», кроме красоты внешнего образа»[2].

Этот важный нюанс повторяется неоднократно, хотя Синодальный перевод стремится «подправить»: *«когда Бог сотворил человека* [в подлиннике Септуагинты – **Адама**. – ***м. М.***] *... и нарек **им** имя: **человек**, в день сотворения **их**» (Быт.5,2).* Радостно, что в церковнославянском переводе сохранилось это важное понимание, потому и написано – *«сотворил Адама»*.

НАРЕЧЕНИЕ ИМЕН

Пример тому, что все возникающее в мире из небытия для обретения своего полноценного бытия должно получить имя, дает нам Господь в самых первых строках Библии, описывающих сотворение мира. Бог, Который *«отделил свет от тьмы»*, тут же фиксирует этот факт, усваивая имена: *«И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» (Быт.1,5).*

Можно сказать, что без Слова нет и творения: «Все сотворило Божие Слово»[3]. И это то, о чем пишет апостол Иоанн: *«В начале было Слово и... Все чрез Него начало быть» (Ин.1,1;3).* Утверждая это, невольно задумываешься, какая же сила была усвоена человеку, единственному из всех творений обладающему даром словесности. Создав человека, Бог сразу же входит с ним в словесный

---

[1] *Штейнзальц, Адин.* Библейские образы. М., 1998. С. 4.

[2] *Ефрем Сирин, преподобный.* Толкование на Пятикнижие. М.: «Сибирская Благозвонница», 2017. С. 42.

[3] *Афанасий Великий, святитель.* Творения. М.: Изд. Валаамскаго монастыря, 1994. С. 266.

«И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт.1,20)

диалог: *«И благословил их Бог, и сказал им Бог... И заповедал Господь Бог человеку, говоря...» (Быт.1,28).*

И более того, Господь приобщает человека к этому процессу наречения имен как к важнейшей части процесса творения. Надо признать, что этот факт свидетельствует о невероятном потенциале первого человека: «Какая нужна была мудрость Адаму, чтобы дать имена стольким породам птиц, гадов, зверей, скотов и прочих бессловесных... и притом имена собственные и соответствующие каждой породе»[1]. И какая была у ему усвоена полнота власти, если «как наречет человек, так и было имя» (Быт.2,19).

МАЛАЯ «ТРОИЦА»

Как мы выше уже показывали на текстах Книги Бытия, в самом повелении о сотворении человека звучит множественное число: *«сотворим **человека** по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют **они**...» (Быт.1,26)*[2]. И далее: *«И сотворил Бог **человека** по образу Своему, по образу Божию сотворил **его**; мужчину и женщину сотворил **их**» (Быт.1,27).*

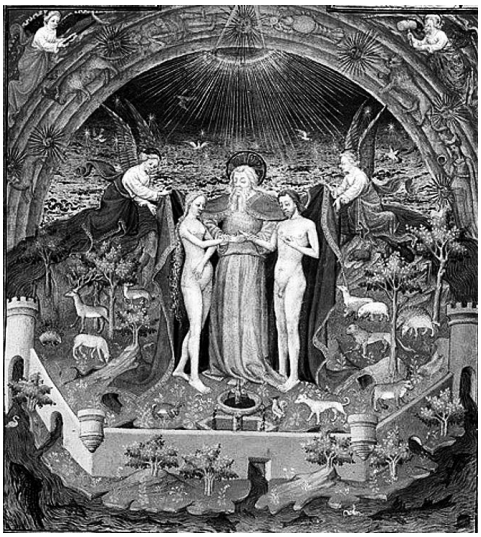
Эта же мысль о особом статусе человека заложена в словах Бога, что *«не хорошо быть человеку одному» (Быт.2,18).* Господь раскрывает смысл создания такого существа и его предназначение быть в постоянном внутреннем общении со своей второй половиной. Но самое главное, что должно обеспечить устойчивость этой конструкции, в которой *«двое будут в плоть едину»* – это присутствие Третьего Лица. Человек-двоица должен пребывать в непрерывном общении с Богом. И тогда наступит то, что говорил святитель Григорий Богослов, раскрывая тайну троичности: «Двоица

[1] *Иоанн Златоуст, святитель.* Полное собрание творений. СПб., 1898. Т. 4. Ч. 1. С. 114–115.

[2] В современных переводах Библии это важный нюанс стремятся нивелировать.

преодолена... Троица замыкается в совершенстве»[1].

То есть, создавая «человека-двоицу», Господь полагал начало приобщению людей к непостижимой тайне внутритроичного общения Божественных Лиц Святой Троицы и возрастания человека до статуса некоей «малой троицы». В этом написании слова «троица» возникает проблема: как писать, с большой или с маленькой буквы, если в ней обязательно должен был присутствовать Бог?



Сотворение человека. Иллюстрация из средневекового манускрипта

Надо сказать, что святые отцы размышляли об этом присутствии *«образа и подобия»* Троицы в человеке. Уподобление человека Пресвятой Троице, как «малой троице», бывало, пытались раскрыть и в отсутствии Бога в этом единстве трех лиц. Так, преподобный Анастасий Синаит и священномученик Мефодий Патарский были солидарны во мнении, что «три прародительские главы всего человечества… были некоторым подобием Святой и Единосущной Троицы, а именно: нерожденный Адам представлял образ и подобие безначального Вседержителя Бога и Отца, рожденный же сын его – образ рожденного Сына и Слова Божия, а происшедшая от Адама Ева означала исходящее лице Святого Духа»[2]. Однако в этом построении сразу вызывает смущение то обстоятельство, что, говоря об «образе рожденного Сына и Слова Божия», отцы имеют в виду Каина – первого убийцу в истории человечества…

Были и в дальнейшем попытки приступить к этой тайне, примеряясь уже к человеку современному, живущему в самости[3],

[1] Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, творения. М., 1889. Ч. II. С. 180. Цит. по: *Давыденков Олег, иерей.* Догматическое богословие. Курс лекций. Ч. I и II. ПСТБИ. М., 1997. С. 143.

[2] Мефодий Патарский, епископ и мученик, отец Церкви III-го века. Полное собрание его творений / Пер. с греч. под ред. проф. СПбДА Е. Ловягина. Изд. 2-е. СПб., Изд. книготорговца И. Л. Тузова, 1905. С. 287.

[3] «Это свойственное падшему человечеству смешение личности и природы обозначается

в состоянии падшести. «Образ Троицы Бога – троица человек – утверждает святитель Игнатий Брянчанинов, и объясняет: – Ум наш – образ Отца; слово наше – образ Сына; дух – образ Святого Духа»[1].

На наш взгляд, отсутствие Бога в этих «конструкциях» недопустимо принижает замысел Господа о человеке и не позволяет раскрыть в нем тайну *«образа и подобия»* Божьего.

ГРЕХ СТЯЖАНИЯ

Говоря об этом, мы в полной мере отдаем себе отчет, что тайна Святой Живоначальной Троицы нам недоступна, и «никто не может ясно и полно постичь умом и выразить словом догмат о Пресвятой Троице»[2].

Увы, даже сама возможность приобщения к знанию о бытии Бога-Троицы была утрачена в грехопадении. Тогда же разрушилась и «малая троица». Вспомним, как, совершив грех ослушания, сначала раскололась «двоица»: *«открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги» (Быт.3,7).* «Грех рассек естество» человека, очень точно говорит Василий Великий[3]. То есть они ощутили каждый свою личную плоть, которая до этого момента была *«едина»* и ими просто не замечалась, поскольку они *«носили образ Небесного» (1Кор.15,49).* Но, увы, с тех пор люди узнали, что *«есть тело душевное, и есть тело и духовное» (1Кор.15,44).*

Естественным продолжением этой трагедии стало уклонение образовавшихся новых мужчины и женщины от общения с Богом: *«и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт.3,8).* Так закончилась первая попытка людей прикоснуться к тайне Пресвятой Троицы. «Совлеклись созерцания Божественного и обратили мысль к противоположному, уклонившись

в аскетической литературе Восточной Церкви особым термином – «самость»». *Лосский В.Н.* Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 104.

[1] *Игнатий (Брянчанинов), святитель.* Полное собрание сочинений. Аскетические опыты. М.: Изд. «Паломник», Том 2. 2014. С. 45.

[2] *Симеон Новый Богослов.* Творения. Слова и Гимны. В 3-х томах. Изд. «ТСЛ ИО», 2014. Слово 79.

[3] *Василий Великий, святитель.* Подвижнические уставы, гл. XVIII. Творения. Ч. 5. Изд. 4. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1902. С. 359.

от мысленного устремления к Единому и Сущему и от любви к Нему, вдались уже в различные и частные пожелания тела»[1].

«И сотвори Господь Бог Адаму и жене его ризы кожаны, и облече их» (Быт.3,21)

Если оценить произошедшее в Эдеме грехопадение, то можно сказать, что поразивший людей так называемый «первородный» грех, как это ни странно звучит, был грехом любостяжания. Не случайно апостол Павел утверждает, на первый взгляд, спорную вещь, что *«корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые… сами себя подвергли многим скорбям» (1Тим.6,10).* Однако святитель Афанасий Великий раскрывает нам эту мысль апостола на примере наших праотцов: «Рассматривая себя, занявшись телом и иными чувственными вещами и обольщаясь этим, как своею собственностью, впали в самовожделение, предпочтя собственность созерцанию Божественного»[2].

Другими словами, вся катастрофа Эдемского грехопадения человечества началась с греха любостяжания — «любления имения». И первым «имением» человека оказался он сам – его изменившееся, огрубевшее тело. Как только человек ощутил себя владельцем самого себя, принадлежащим лишь себе, а вовсе не Отцу Небесному и не своему «Альтер эго» – «второй половине», как это было изначально, до сговора с сатаной в Эдемском саду, все для него в мире изменилось.

Как тонко замечено в Книге Бытия – у людей появились их первые «имения» – собственные тела. Дальше было уже проще: *«и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт.3,7).* И начался научно-технический прогресс. Чего только себе еще не сделали и не напридумывали люди в течение истории, да и продолжают делать это с «завидной» неутомимостью.

---

1 *Афанасий Великий, святитель.* Творения // Слово на язычников. Т. 1. М., 1994. С. 127.

2 Там же. С. 128.

ВЫСОТЫ И УТРАТЫ

В отличие от любой иной твари, человеку было дарована возможность постигать совершенную радость бытия через этот бесконечный путь приобщения Божественной любви, которая в полной мере сокрыта в тайне общения Лиц Пресвятой Троицы.

Этот путь к Троице, по сути, есть высший предел всех возможных желаний человека. Об этом ярко говорил святитель Григорий Богослов, полагая, что Царство Небесное состоит в том, чтобы быть нам «сонаследниками совершенного Света и созерцания Пресвятой Владычной Троицы», «быть там, где моя Троица в полном блеске Ее сияния, и даже неясная тень Которой наполняет меня волнением»[1].

Об этом ясно высказывался святитель Григорий Палама: Господь «в лице Адама, через всажденного в него Живоначального Духа, явил Триипостасность Творческого Божества. **Человек единственный созданный по образу Триипостасного Естества**»[2].

Вот в чем состоит тайна *«образа и подобия».* Вот как Бог предполагал воплотить Свой замысел о человеке, когда произнес: *«сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему»*, то есть сотворим их **по образу Триипостасного Естества.**

Какая немыслимая высота предназначения была дарована людям при творении! *«Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего».* Все это было утрачено, и *«завистью диавола вошла в мир смерть» (Прем.2,24).* Даже само знание о Боге Троице ушло из жизни людей после Эдемской катастрофы, когда *«изгнал Адама*[3]*... и выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт.3,23).*

Вернул нам это духовное сокровище, эту тайну Триипостасности Божества, сокрытую на долгие тысячелетия, лишь Господь наш Иисус Христос в День Богоявления.

---

1 *Григорий Богослов, святитель.* Собрание творений в 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 217.

2 *Григорий Палама, святитель.* Беседы (Омилии). М.: «Паломник», 1993. Ч. 3. С. 201. (Далее: *Григорий.* Беседы (Омилии).).

3 Заметим, имя Евы, как существа изначально не самобытного, здесь даже не упоминается.

РАЙСКИЙ СПОСОБ РОЖДЕНИЯ

Итак, человек создавался «по образу Триипостасного Естества». В таком случае предполагавшееся в дальнейшем исполнение Божественного повеления людям *«плодиться и размножаться»* должно было вдохновляться известным богословским принципом действования Лиц Святой Троицы: «от Отца через Сына в Духе Святом»[1]. Проецируя этот принцип на человека, можно дерзнуть предположить по аналогии, что рождение нового человека в мир должно было бы происходить «от отца, через мать, в Святом Духе».

То есть порожденная мужем, *«взятая от мужа жена»* с Божьей помощью будет зачинать плод *«от Духа Свята».* Этот изначальный способ рождения восстановила в Себе «новая Ева» – Пресвятая Богородица, оставшаяся Девой после рождения Богомладенца. Своим «Рождением от Девы Христос упраздняет разделение человеческой природы на мужскую и женскую»[2].

Эта важнейшая мысль подвигает нас к дальнейшим размышлениям. Разделение на мужскую и женскую природу, как мы помним, явилось следствием грехопадения, *«а сначала не было так» (Мф.19,8).* В таком случае, по Божьему замыслу, *«Адам»,* через *«жену его»* должен был впоследствии рождать (*«воздвигать»*) лишь сыновей, новых «Адамов». Каждый вырастающий Адам при достижении определенного возраста, вновь с Божьей помощью, проходил путь своего отца, обретая себе жену, исторгая (*«воздвигая» – ᾠκοδόμησεν*) свою «половину» из собственного ребра. Таким образом исполнялось повеление Бога, и муж *«прилеплялся»* только *«к жене* ***своей****» (Быт.2,24)*, дабы *«были два одною плотью» (Мф.19,5).*

Нет сомнений в том, что это таинственное знание, сокрытое в первых главах Книги Бытия, вызывает, с одной стороны, благоговейный трепет, а с другой – восторг и восхищение от осознания непомерного величия подлинного замысла Божьего о человеке. И, конечно же, глубокую скорбь о столь легкомысленно утраченном нами сокровище.

---

[1] *Лосский В. Н.* Догматическое богословие // Богословские труды. М., 1972. № 8. С. 143.

[2] *Лосский В. Н.* Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 104.

Рождение жены Адама

Размышляя об этой прикровенной богодухновенной информации, мы отдаем себе отчет о мере ответственности и требовании безукоризненности наших рассуждений, касающихся как первозданного существа человека, так и изначального способа размножения людей. Следует не забывать, что даже Великий Павел, касаясь этого вопроса в своем Послании, ограничился замечанием, что *«Тайна сия велика есть» (Еф.5,29).*

Мы же, вновь говоря об этой тайне Божьего замысла о первозданных людях, понимаем, что порождение (*«воздвижение»*) из себя жены, как отделение части самого себя, безусловно было бы важнейшим моментом в жизни каждого взрослеющего Адама. Это *«взятие одного из ребр его и закрытие того места плотию»* могло бы быть сродни современным практикам инициации юношей при достижении зрелости.

Но при этом *«не утаися кость моя от тебе, юже сотворил еси в тайне» (Пс.138,15),* то есть, конечно же, все это немыслимо без Божественной помощи. Требуется, чтобы вновь и вновь *«навел Господь Бог на человека крепкий сон* [изступление *(ц.-слав.)*], *и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену» (Быт.2,22).*

Если бы этот механизм возникновения жены не был принципиально важен и не предполагался в дальнейшем к неукоснительному исполнению в истории человечества, то Господь бы и первую жену создал без этих сложностей, а точно так же, как и было создано все великое множество прочих разнополых земных тварей.

«ДОМ ЕГО – МЫ»

Надо твердо усвоить, что вся жизнь человека до грехопадения проходила в постоянном и непосредственном общении с Богом. В этом принципиальное отличие самих смыслов жизни человека в Эдеме и на Земле.

Непременным участником всех основополагающих событий в появлении человека, равно как и во всем его последующем существовании, должен был быть Бог. Иначе и быть не могло, ибо человек был задуман как **дом Божий** (!). Вспомним слова апостола Павла: *«дом же Его – мы» (Евр.3,6).*

«Мы есть дом Божий, – также напоминает нам Марк Подвижник, – по слову Пророческому, Евангельскому и Апостольскому»[1]. Пророческое слово: *«и будет жилище Мое посреди них» (Иез.37,27)* и *«Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь» (Зах.2,10).* Евангельское: *«Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин.14,23).* И апостольское: *«Разве не знаете, что вы храм Божий» (1Кор.3,16).*

Об этом и слова преподобного Макария Великого: «Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал Он **в жилище Себе**»[2].

Однако не оправдавший надежд человек покинул Рай – эту Божью Обитель. В Свою очередь, и Господь покинул человека – этот недостойный «дом». Людям была предоставлена возможность своими силами, по примеру животного мира, решать задачу *«плодиться и размножаться, и наследовать землю» (см. Быт.1,28).* В своей ежедневной утренней молитве христианин скорбит об этой потере и просит возвращения ему утраченного статуса Божьего дома: «дом Духа Божественна мене сотвори».

В этом принципиальное и трагическое отличие качества жизни людей до грехопадения в Эдеме и после него. Жизнь без прямого участия Бога стала для нас всех нормой, чего изначально быть не могло. Однако после прихода в мир Спасителя понятие о человеке как о Божьем доме стало возвращаться. Апостол Павел призывает

---

[1] *Марк Подвижник, преподобный.* Аскетические творения. Нравственно-подвижнические слова. Слово второе. (224). Троице-Сергиева Лавра, 2013. С. 34.

[2] *Макарий Великий, преподобный* // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 1. С. 149. (Далее: *Макарий Великий.* Добротолюбие.).

нас вновь *«крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» (Еф.3,16), «имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем… на котором* ***вы устрояетесь в жилище Божие*** *Духом» (Еф.3,20;22).*

ЧУЖОЙ НА ЗЕМЛЕ

Человек как существо, созданное особым образом, предназначалось для совершенно иных, особых задач, нежели все прочие твари. Каждое существо создавалось Богом как идеальное и совершенное творение, предназначенное для исключительно комфортной жизни в своей стихии. Столь же совершенен был и человек, являя собой уникальное творение, поскольку обладал как высшими способностями всех земных тварей, так и всеми совершенствами, что дарованы миру ангельскому.

Лишенный этих уникальных способностей, человек оказался в весьма трудном положении, пытаясь приспособиться к скорбным обстоятельствам жизни на весьма неприветливой земле. Человек, вынужденный соприкасаться с чуждыми ему стихиями, всегда чувствует свое несовершенство, испытывает вечный дискомфорт, понимая, что «все это – не его».

Оно и понятно: природная стихия, предназначенная человеку, – прежде всего духовная сфера, где он должен был пребывать в постоянном общении с Богом, со своим Создателем. Высота этого истинного духовного состояния человека, этот уровень «небожителя», позволяли ему легко и естественно пребывать в любой стихии тварного мира и комфортно общаться со всяким творением с позиции всемогущего «бога по благодати».

Великая ложь современной «науки» состоит в попытке узаконить нынешнее падшее и бедственное положение человека, признав его «разновидностью животного». Божье Слово говорит нам о другом: человек был создан по образу Господа, чтобы стать Его домом, быть местом Его обитания.

Безусловно, с приходом в мир Спасителя *«любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым» (Рим.5,5)*, и задача стяжать благодать Святого Духа стоит перед каждым христианином. Однако окончательное возвращение прежних отношений Бога и людей наступит лишь в конце времен «под новым небом и новой землей»,

когда Господь вновь *«будет обитать с ними; и они будут Его народом» (Откр.21,3).*

ОДНА ПЛОТЬ

По Максиму Исповеднику, «человек должен был победить бесстрастием разделение в себе на полы». Такое человеческое существо-«двоица», когда *«они уже не двое, но одна плоть» (Мф.19,6)*, в самом себе несло удивительную гармонию постоянной полноты общения в идеальной любви и взаимопонимании. Ибо при самом их сотворении Господь «в недра их обоих влил любовь, побудив их стремиться друг к другу»[1].

Мы знаем, что и поныне каждый «Адам» от рождения стремится к своей жене, всегда ищет единства со своей частью, взятой от него, «чтобы часть своей целости находить в своей помощнице»[2]. И здесь, как мы уже говорили, не требуется мотивирования и понуждения *«возлюбить ближнего, как самого себя»*, поскольку оба участника этого единства фактически и искренне любят самих себя, живущих в другом. К этой высоте чувств призывает нас апостол: *«Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит* ***самого себя****» (Еф.5,28).*

Мы помним, что Господь, изгоняя праотцов из Рая, особый приговор произнес именно над женой: *«к мужу твоему влечение твое» (Быт.3,16).* Жена обречена на врожденную тоску и душевный дискомфорт, если она не «при муже», ибо *«не муж создан для жены, но жена для мужа» (1Кор.11,9)*. Мы видим, что, по задуманному *«в начале»*, каждый «Адам» был способен пребывать в некоей самодостаточности, являя *«образ и подобие»* Божие. И хотя, как известно, *«не хорошо быть человеку одному»*, тем не менее, до момента *«воздвижения жены»* он вполне мог жить как «монада». В то же время, жена, как производная из мужа, не способна иметь эту «самость» по определению[3], всегда являясь *«женой его».*

---

[1] *Григорий Богослов, святитель.* Творения. Песнопения таинственные. СПб., Т. 2. Ч. 1. 1903. С. 88.

[2] *Филарет Московский (Дроздов), святитель.* Толкование на Книгу Бытия. Azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/tolkovanie-na-knigu-bytija.

[3] Понимание этого факта характерно для православного мироощущения: «Взятая от Адама, она [жена] тянется на свое место, чтобы создать одного целого человека». *Никон (Воробьев), игумен.* Нам оставлено покаяние. Письма. М., 1997. С. 219.

Адам и Ева. Гравюра Филиппа Медхерста, иллюстрация к Библии. Киддерминстер, Англия

Это понимание сохранялось и после изгнания из Рая. Как мы видим, даже имя своей «половине» дает Адам: *«И нарек Адам имя жене своей: Ева* [ивр. חוה, Хава – «дающая жизнь»], *ибо она стала матерью всех живущих» (Быт.3,20).* Собственно, он поступил так же, как ранее поступал со всеми иными самобытными тварями, когда *«нарек человек имена всем скотам и птицам небесным…» (Быт.2,20).*

С этим изгнанием райская духовная жизнь человека завершилась и началась земная, плотская: *«Адам познал Еву, жену свою и она зачала» (Быт.4,1).* То есть Ева *«стала матерью всех»* поколений людей, рождающихся тепер, способом скотоподобным. И все мы скорбим теперь вслед за Давидом: *«В беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя» (Пс.50,7).*

ВЛЕЧЕНИЕ

Отголоском той изначальной, неизбывной тяги друг к другу этих частей, разъединившихся при грехопадении, является сильнейший, базовый половой инстинкт. В краткие минуты интимного соития человек как бы возвращается в свое первоначальное, райское состояние единства, пытаясь *«прилепиться к жене своей»* и стать *«одной плотью»*. Вновь и вновь он стремится пережить то утраченное в Эдеме блаженное единение со своей недостающей частью и хоть ненадолго утолить это постоянно ноющее чувство тоски и одиночества.

Но, увы, последствия стресса, который пережил человек, расколовшийся надвое и изгнанный из Эдема, будет преследовать его всегда. Люди были созданы для жизни в блаженном общении с Богом, «быть радетелями бессмертной красоты и участникам тайных Божьих бесед»[1]. И, конечно же, в счастье полной гармонии со «своей половиной» и со всем миром.

По этой причине так настойчиво сегодняшний человек стремится заполнить эту ноющую пустоту, ища все новых удовольствий и наслаждений, потому что «без наслаждений оно [сердце] быть не может»[2]. Да, собственно, и наше упование на Господа, устремлен-

[1] *Максим Грек, преподобный.* Избранные творения. М.: «Благовест». 2014. С. 10.

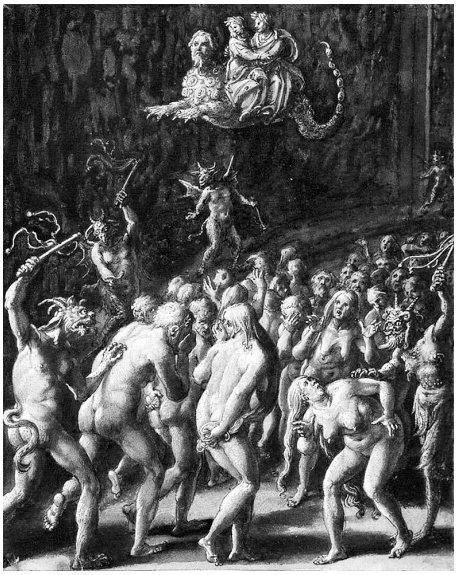
[2] *Игнатий (Брянчанинов), святитель.* Аскетические опыты. СПб., 1905. Т. IV. С. 413. (Далее: *Игнатий (Брянчанинов).* Аскетические опыты.).

ность к блаженным вершинам Небесного Царствия есть, по сути, предвкушение богатых наград и утешений от *«Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения» (1Тим.6,17)».*

Но пока что, живя в нашем дольнем мире, в этой «юдоли печали и плача», человек пребывает в бесконечном изнуряющем поиске новых положительных эмоций и впечатлений. Однако ничто не может утешить его, ибо нет в этом мире того, о чем так тоскует его душа, а есть лишь *«похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1Ин.2,16).*

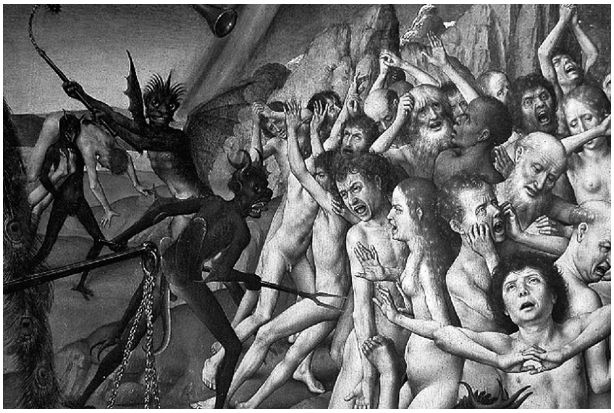
Тем не менее, эта сила обладает колоссальной властью, и в наше время все больше людей оказываются жестоко порабощенными *«похотью плоти».* При этом удивительным образом утрачивается понимание огромной опасности этой зависимости, ведущей к погибели души: *«Кто прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою» (Притч.6,32).* По сути, это становится проклятием и приговором, ибо *«ни блудники, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники – Царства Божия не наследуют» (1Кор.6,9).*

Похоть, не знающая удержу, разрушает человека, он утрачивает драгоценное сокровище, данное ему от рождения, – целомудрие. То есть мудрость как высшую духовность и высшее знание и целостность своей личности, которая неизбежно начинает распадаться, разлагаться. Еще мудрецы древности, предупреждая о погибельности этого пути, увещевали современников: *«Связывающийся с блудницами делается наглым; гниль и черви наследуют его, и дерзкая душа его истребится» (Сир.19,3).*



Наказание блудников в аду. Иллюстрация Джованни Страдано, 1587 г.

Апостол Павел особо внимательно рассматривает эту проблему, напоминая каждому христианину, что *«тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа… тела ваши и души ваши –*



Грешники в аду. Деталь триптиха Ганса Мемлинга (1461–1473 гг.) в г. Брюгге

суть Божии» (1Кор.6,19;20). При этом апостол кроме необходимости сбережения нашего единства с Богом вносит в свои рассуждения тему воссоздания первозданного единства каждого *«Адама и жены его».* Тайна христианского брака, позволяющая соединить двух людей в *«плоть единую»*, возвращает и утраченные принципы восприятия друг друга: *«Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1Кор.7,4).*

Освященный Церковным Таинством брак есть установление благодатное и благословленное: *«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно» (Евр.13,4).*

В этой связи апостол предупреждает, что *«блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр.13,4)* и что блудное сожительство вносит глубокое повреждение в человека: *«совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано: два будут одна плоть» (1Кор.6,16).*

Господь предлагает нам лишь один верный способ остановить этот греховный бег плотской страсти в поисках несуществующего и утолить ноющую тоску по утраченному. Случится это, когда сердце восстановит прерванную живую связь со своим Небесным Отцом и, войдя с Ним в общение, вкусит подлинную «сладость духовную. Только тогда оно сможет отторгнуться от услаждений плотской страстью. Любовь плотская отражается любовью Божественной, и огонь телесный отражается огнем невещественным»[1].

[1] *Прп. Иоанн Лествичник.* Слово XV, гл. 3. Цит. по: *Игнатий (Брянчанинов).* Аскетические опыты. Т. IV. С. 413.

РОЖДЕННОЕ ОТ ДУХА

Размышляя об этих высотах Божественного замысла о людях, становится очевидным, насколько современный образ размножения людей глубоко недостоин изначального статуса человека. «Ночное и рабское, и страстное сие наше происхождение»[1] принципиально не совместимо с *«образом и подобием Божиим»*, живущим в нас.

Современные люди даже и не пытаются себе представить, как должен был *«плодиться и размножаться»* созданный Богом человек. Память об этом была утрачена еще в глубокой древности. В этой связи вспомним таинственную ночную беседу Христа с праведным Никодимом, членом Синедриона, книжником и хранителем преданий. Даже этот лучший представитель «народа богоизбранного» вовсе не понимает, о чем, собственно, говорит ему Божественный Учитель: *«Иисус сказал ему: ты – учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» (Ин.3,10).*

Все мы, живущие ныне, подчинены неумолимому закону нашей «дебелой плоти», как получившие жизнь от такой же плоти. Эту очевидную истину, собственно, и напоминает Спаситель Никодиму: *«Рожденное от плоти есть плоть».* Но Господь продолжает напоминать и далее о том, как было задумано Господом *«в начале».* Какие должны были рождаться люди от Божественного Духа – *«рожденное от Духа есть дух» (Ин.3,6).* Зачатые Святым Духом тела, соответственно, должны были рождаться равноангельские, легкие и светлые.

Продолжая эту ночную беседу, Господь размышляет о том, как же ныне живущим *«войти в Царствие Божие»*, и указывает на необходимость *«родиться от воды и Духа».* Так Христом устанавливается Таинство Крещения. Но до этого он вновь касается изначального Божия замысла о человеке: *«Не удивляйся тому, что Я сказал тебе:* ***должно*** *вам родиться свыше» (Ин.3,7).* То есть Господь напоминает: человек **должен** был рождаться *«свыше»*, от Бога, а не скотоподобно. Теперь же, в этом падшем состоянии, пришедший в мир Спаситель показывает путь исцеления людей от последствий греховного рождения. Господь рождает нас *«свы-*

[1] *Григорий Богослов, свт.* Цит. по: *Григорий Палама, святитель.* Беседы (Омилии). С. 25.

Беседа Христа с Никодимом. Гравюра Ю. Ш. фон Карольсфельда. 1863 г.

ше» «водою и Духом» в *«новую тварь во Христе» (2Кор.5,17)*, потому что *«как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор.15,22)*.

РОЖДЕННЫЕ ОТ ПЛОТИ

Как мы уже разбирали, нынешний способ размножения людей путем полового контакта есть следствие той драмы распадения, разделения единого существа – *«Адама и жены его»*. Животный способ совокупления изначально даже и не помышлялся[1], поскольку он есть следствие «уподобления людей скотам и превращения их из разумных существ в скотоподобных, из божественных в зверских»[2].

[1] «Человек не был подчинен закону скотского рождения от семени: в первоначальное намерение Божие и не входило размножение человека путем брака». *Епифанович С. Л.* Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. Azbyka.ru/otechnik/Maksim Ispovednik/maksim-ispovednik.

[2] *Григорий Синаит.* Творения. С. 8.

Преподобный Максим высказывается об этом вполне определенно: «умножение рода людского должно было происходить не через телесное соитие, которое стало наказанием за грех, но **чудесным и Божественным** образом, без какого-либо действия мужского семени»[1].

«Но как, скажешь ты, родились бы тогда столь многие тысячи? – задается вопросом Иоанн Златоуст, – но спрошу и я тебя: а как рожден Адам? Как рождена Ева? Без посредства ведь брака? Могут, конечно, спросить: неужели так же стали бы рождаться и все человеки? Так или иначе, я не скажу, поскольку не знаю. Знаю только то, что Бог не имел нужды в браке для размножения человеков на земле»[2]. Действительно, лишь отступление человека от своего Небесного Отца привело к исключению Божьего вмешательства в процесс размножения людей. Не случайно апостол Павел настаивает на принципиальном моменте – на немыслимости христианского брака без Божьего участия: *«ни муж без жены, ни жена без мужа,* ***в Господе****. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же –* ***от Бога****» (1Кор.11,12).*

Преподобный Макарий Египетский так говорит об этой трагической утрате единства между Богом и человеком: «Мы не говорим, что человек всецело утратился, уничтожился и умер; он умер для Бога и живет уже собственным своим естеством»[3].

Уклонившийся от Бога и облаченный в изменившуюся, сходную с животными плоть, эти грубые *«ризы кожаные»*, человек воспринял и скотоподобный образ зачатия плода.

О том, что не так было задумано Богом и что не так будет вновь, когда люди будут воскрешены в своем изначальном виде, говорит Сам Господь: *«сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых* ***ни женятся, ни замуж не выходят****» (Лк.20,36).* И это вовсе не значит, что люди будут некими одинокими небесными скитальцами. Они вновь будут подобны первозданному Адаму и будут с Божьей помощью исторгать из себя свое ребро-жену. О том, что именно первый человек Рая есть образец для будуще-

---

[1] *Максим Исповедник.* Творения. Кн. 2. С. 236.

[2] *Иоанн Златоуст, святитель.* Творения // Беседы на Книгу Бытия. М., 1993. Т. 1. С. 177. (Далее: *Иоанн Златоуст.* Творения).

[3] *Макарий Египетский, преподобный.* Духовные беседы, послание и слова. М.: «Правило веры». 2013. С. 162.

го поколения людей, которые будут жить под *«новым небом и новой землей» (Откр.21,1)*, свидетельствует апостол Павел: *«Адам... есть образ будущего» (Рим.5,14).* И так же, *«как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1Кор.15,49).*

ДЕВСТВЕННЫЕ РОДЫ

Теперь возникает вопрос, а как у каждой новой двоицы, у *«Адама и жены его»*, будут рождаться дети – новые «Адамы»? Как это предполагалось изначально и как вновь будет установлено для *«сподобившихся достигнуть того века и воскресения из мертвых» (Лк.20,35)*?

«Первая дева – есть Чистейшая Троица». Бог-Троица *«создает из ребра, взятого у человека, жену» (Быт.2,22)*

Естественно, должен будет упразднитьcя действие приговора и элемент наказания, произнесенного Богом над Евой: *«умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» (Быт.3,16).* Все наступившее в этом мире после Эдема недостойно человека, этого столь возлюбленного Богом творения. Высокое понятие чистоты и девственности напрочь исчезло из жизни людей: «Никогда у язычников не было имени девства»[1].

В истоке всего замысла уподобления человека Богу стоит идея девственности, ибо Самая «Первая дева – есть Чистейшая Троица»[2].

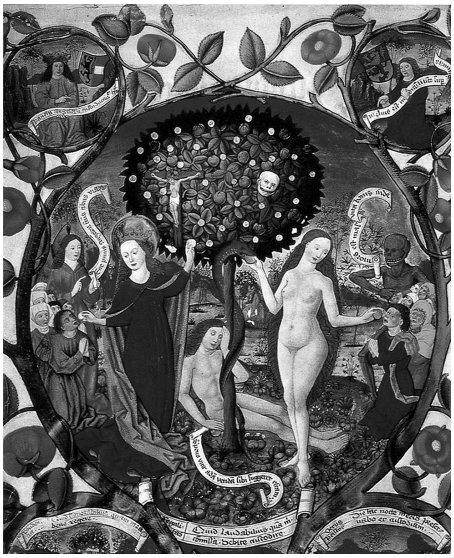
Потому возвращение человека к изначальному Эдемскому идеалу немыслимо без восстановления примата девственности в жизни людей. Святые отцы ясно говорят: «естественное состояние человечества есть девственность»[3]. По-другому и быть не могло, поскольку именно «девство есть печать совершенства и подобие

---

[1] *Иоанн Златоуст, святитель.* Полное собрание творений в 12 томах. Приход храма Св. Духа на Лазаревском кладбище, 2006. Том 6. Часть 1.

[2] *Григорий Богослов, святитель.* Творения. Песнопения таинственные. Похвала девству. 3-е изд. М., 1889. Ч. 1. С. 54.

[3] Алфавит духовный. Кн. 1, Гл. 7, 8. Цит. по: *Игнатий (Брянчанинов).* Аскетические опыты. Т. IV. С. 412.



Древо жизни и смерти. Миниатюра Бертольда Фуртмейра, 1481 г. Мюнхен, Баварская государственная библиотека. На рисунке Дева Мария, как новая Ева, питает алчущих плодами вечной жизни, в отличие от ветхой Евы, принесшей в мир смерть

Ангелам»[1]. Лишь «девство вводит человека в первоначальное состояние, имевшее место в раю»[2].

Чтобы вновь, еще в этом падшем мире, вернуть утраченные духовные идеалы и высоту первоначального предназначения человека, Господь наш Иисус «Христос прошел через чистую, девственную, нескверную Матерь, и очистил женское естество, отринул горькую Еву, и отверг плотские законы»[3].

И в этом смысле Пресвятая Богородица вернула на землю память о том утраченном при грехопадении естественном образе как зачатия, так и рождения ребенка, не требующих нарушения девственности человека. Как Христос стал новым Адамом, так и Мария стала новой Евой. «Адам и Ева грехопадением своим внесли в мир смерть, Господь же даровал нам от Марии новую жизнь»[4].

Полное, идеальное послушание Богу, явленное во всем образе жизни Девы Марии, позволило, по словам святителя Иринея Лионского, «исправить и уврачевать непослушание Евы и открыть человечеству путь к спасению», «дабы Дева Мария была заступницею девы Евы». Грех Евы был уврачеван Марией восстановлением утраченного вследствие грехопадения изначального способа зачатия детей. По словам прп. Иоанна Дамаскина, было явленно чудо зачатия плода: «не через оплодотворение семенем, но творчески, через Святаго Духа»[5].

---

1 *Антоний Великий, преподобный.* Послания. Слово 17. Предисл. Еп. Каллиста Диоклийского. Перев. О. Седаковой. М., 2001. С. 115.

2 *Феодор Студит, преподобный.* Добротолюбие. Екатеринбург: «Сибирская Благозвонница», 2012. Т. IV. С. 312.

3 *Григорий Богослов, святитель.* Творения. Песнопения таинственные. 3-е изд. М., 1889. Ч. 1. С. 212.

4 *Ефрем Сирин.* Избранные творения. С. 582.

5 *Дамаскин Иоанн.* Точное изложение. С. 122.

Бог одевает Адама и жену его в «ризы кожаные». Гравюра по дереву. Худ. Василий Корень, кон. XVII века

Нынешнее появление на свет человека путем «рождения (γέννησις) заменило первоначальный генезиз (γένεσις) [возникновение. – ***м. М.***]»[1]. Пожалуй, именно у преподобного Максима Исповедника эта антитеза звучит наиболее отчетливо: «Христос, родившись от Девы, восстановил **истинный** способ размножения человеческого рода»[2]. Оценивая это гениальное прозрение преподобного Максима, заметим, что Христос скорее не «восстановил», а «воспроизвел» утраченный людьми истинный способ рождения детей, приоткрыв нам этим примером тайну изначального Божьего замысла о размножении человечества.

То есть, как мы и говорили ранее, изначальным замыслом Божьим предполагалось непременное участие Бога – Святого Духа в зачатии новой жизни. «Жизнь есть рождение от Бога свыше. Ибо без сего рождения душе невозможно жить»[3], – пишет прп. Макарий, и ему вторит свт. Афанасий: «Именно Бог образует человека во чреве матернем»[4]. Это что касается зачатия плода.

Но кроме того и сам момент рождения изначально не предполагал всех ныне обязательных тяжелейших физических мучений роженицы. И вновь Пречистая Дева явила нам образ изначального, безболезненного и радостного рождения плода, которое было уготовано Богом для счастливой жизни людей. «Бог образует человека во чреве матернем», затем идет созревание плода в утробе и все завершается «возникновением», генезисом (γένεσις) младенца без утраты девственности жены. И в этом тоже проявилось раскрытие тайны «**истинного** способа размножения человеческого рода».

Так мудро все было задумано. Но, увы, случилась драма грехопадения – Дух Святой отошел от наших праотцов. Проклятая Богом материя (*«земля»*) уплотнилась, огрубела, отяжелела в телах

---

1 *Епифанович.* Максим Исповедник. С. 81.

2 *Максим Исповедник, преподобный.* Ambigua, 31. PG 91. Цит. по: *Новиков Д. В.* Основы христианской антропологии. ПСТБИ, М., 2003. С. 10.

3 *Макарий Великий.* Добротолюбие. С. 165.

4 *Афанасий Великий.* Творения. Т. 2. С. 289.

наших предков. Отныне эти грубые *«ризы кожаные»* определили человеку и новый ущербный, скотоподобный способ размножения и рождения.

Бог Своим Святым Духом более не участвовал в зачатии плода, поскольку свободный выбор человека склонился в пользу иного духа: духа тьмы – сатаны-змия. Какое-то время еще оставалась возможность принести покаяние и уврачевать грех, но примечательный диалог из Книги Бытия *(Быт.3,12;13)* уничтожил и эту надежду. Адам в произошедшем обвинил Бога: *«жена, которую Ты мне дал, она дала мне, и я ел»*, а жена все свалила на змия: *«змей обольстил меня»*. В следующий раз эта возможность покаяться появилась спустя долгие тысячелетия с приходом на землю Христа Спасителя, возвестившего: *«покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф.4,17).*

ПЕРВЫЙ ПЛОД СМЕРТИ

Итак, после грехопадения Господь Своим Святым Духом более не участвовал в процессе размножения людей. Тем не менее, сама возможность и тот изначальный механизм духовного воздействия на процесс зачатия плода в людях должен был оставаться. Другое дело, какой дух теперь мог им воспользоваться?

Мы помним, что во всей этой эдемской истории сатана – дух тьмы – находился рядом с нашими праотцами. Они доверились ему, предпочли его, сделали свободный выбор в его пользу, предопределив дальнейшую историю падшего человечества как непрерывный процесс тесного общения с падшими ангелами.

В этой связи весьма показателен и первый плод, рожденный у нового человечества, живущего без Бога и пребывающего в общении с *«духами злобы поднебесной» (Еф.6,12)*. Когда Ева *«зачала и родила Каина, то сказала: приобрела я человека от Бога» (Быт.4,1)*. Конечно же, в словах Евы речь не может идти о помощи Духа Божьего. Она имеет в виду другое: людьми впервые «опробован» данный *«от Бога»* новый способ размножения. Слова Евы свидетельствуют об осознании ею печальных последствий Божественного приговора и впервые испытанного тяжкого бремени нового тела: *«скорбей в беременности»* и *«в болезни рождения детей» (Быт.3,16)*.

Закономерно, что духовно ущербным оказался и принесенный первый плод – первенец новой человеческой цивилизации убийца Каин. Символично, что именно он, первый рожденный на поврежденной грехом земле человек, тут же поспешил явить миру неотъемлемую и страшную новую реальность в жизни людей – грех беззаконного убийства и ужас внезапной смерти.

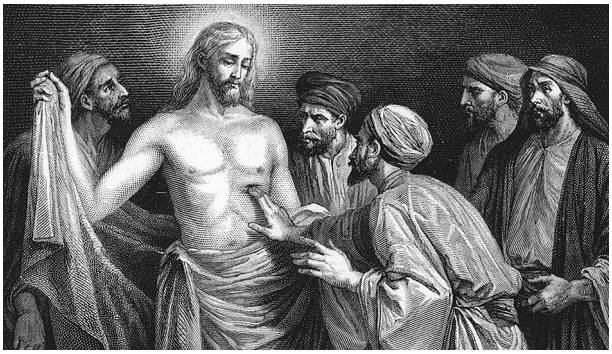
«Восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт.4,8). Деталь мозаики кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Монреале, 1183–1189 гг., Сицилия, Италия

Дух тьмы отныне властвовал на земле, и его воздействие на зачинаемый праотцами плод оказалось катастрофичным и не могло не повлечь явления в мир духовно ущербного человека, ставшего символом всех последующих братоубийц. В Каине фатально жила жажда убийства, неумолимо проявляющаяся во всем его потомстве. Эта злая сила есть порождение князем тьмы, который и сам, по словам апостола Иоанна, *«был человекоубийца от начала» (Ин.8,44).*

«ПОД НОВЫМ НЕБОМ»

Ну а как же будет обстоять дело в «жизни будущего века» после *«воскресения мертвых»*? Каким образом удастся совместить «низкое» и «плотское» наследие бесчисленных поколений людей, проживших свои жизни на земле, с планируемым восстановлением изначального эдемского образа человека под *«новым небом и новой землей» (Откр.21,1)*? Каким будет *«Его народ»*? Каковы эти *«спасенные народы»*, которые *«будут ходить во свете Его» (Откр.21,24)*?

Этими вопросами святые отцы задавались и ранее. Так, Блаженный Августин Гиппонский, размышляя над тем, что «некоторые



Явление Воскресшего Христа апостолам. Гравюра Александра Бида, 1870 г.

ввиду слов, что все мы достигнем *«мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф.4,13)* и что Бог *«предопределил (быть) подобными образу Сына Своего» (Рим.8,29)»* полагают, что женщины воскреснут не в женском, а в мужском поле, так как Бог сотворил из земли одного лишь мужчину, а уж из мужчины – женщину». Но далее он продолжает, и следует, пожалуй, согласиться с мнением святителя Августина, что «вернее смотрят на дело те, которые не сомневаются, что воскреснет тот и другой пол»[1].

Во всех этих сомнениях нам следует ориентироваться на тот опыт, что оставил нам Спаситель, *«Который есть свидетель верный, первенец из мертвых» (Откр.1,5).* Умерев и воскреснув, Господь сохранил прежний мужеский образ, равно как и Богородица после Своего Успения и чудесного Вознесения осталась в женском.

Евангелие ясно свидетельствует, что Воскресший Спаситель имел несколько иной облик, чем во время Своего предыдущего периода земного служения. Его ученики не сразу узнавали своего Преображенного Учителя. Возможно, дело в том, что при Воскресении Господь возвратил Свой изначальный, явленый людям еще в Эдеме, облик. Ушла Его сугубо земная, тленная составляющая, приобретенная при воплощении от Пречистой Его Матери «для уврачевания человеческого естества»[2]. В преображенном теле осталось лишь исконное от века, бывшее от начала и воплощенное Духом Святым в девичей утробе в момент Благовещения. «Богоначальное Слово, непреложно облекшееся в наше естество и ставшее совершенным Человеком, имело в Себе первого Адама, который

[1] *Блаженный Августин.* Творения. О граде Божьем. Киев: Изд. «Алтея». Т. 3. 1998. С. 111.
[2] *Леонтий Византийский.* Contra Nestorianos et Evtychianos. Migne SG, t. 86, C. 1348A.

проявлялся в Нем»[1]. Единственными людьми, которые сразу узнали бы Воскресшего Христа как своего эдемского Отца, могли быть лишь Адам и Ева. И радость этого узнавания наверняка они испытали, встречая Спасителя, сошедшего во Ад.

Такие же преображенные, исконные «эдемские» тела ждут и нас по Воскресении из мертвых как дар от Бога. О том и слова апостола, свидетельствующего, что все мы ожидаем Пришествия Господа нашего *«Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Флп.3,20;21).*

БРАК НА НЕБЕСАХ

Но тут возникает другой вопрос: в какой мере будут сохранены прежние, земные отношения между людьми, и в первую очередь между воскреснувшими мужем и женой, да и между родственниками в целом? Что касается родственного статуса, то отцы Церкви полагают, что эти отношения будут упразднены: «в Воскресении ни отцы к детям, ни дети к отцам не обратятся, но все к Одному лишь Господу»[2].

Относительно характера взаимоотношений мужа и жены по Воскресении есть ясное Божье повеление, касающееся тех, кто совершил Таинство христианского брака: *«что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк.10,9).* И уж тем более Он Сам точно *«не разлучает»* то, что Сам *«сочетал».*

В нашем церковном Таинстве брака не только освящаются земные отношения супругов, но и вновь воссоздаются *«Адам и жена его»* для жизни в Царствии Небесном. Происходит мистическое соединение на Небе *«двух в плоть едину».* Пред Лицем Господа священник произносит те же слова, которыми *«в начале»* утверждался мировой порядок: *«прилепится человек к жене своей; и будут одна плоть» (Быт.2,24), «так что они уже не двое, но одна плоть» (Мк.10,8).*

Что же касается прочих союзов и иных взаимоотношений, возникавших в истории человечества между мужчинами и женщина-

---

[1] *Максим Исповедник.* Творения. Кн. 2. С. 71.

[2] *Ефрем Сирин, преподобный.* Творения. 2-е изд. Ч. 8. ТСЛ, 1914. С. 836.

ми, то Церковь Христова суждения на этот счет не имеет. Здесь все по слову апостола Павла: *«что мне судить внешних? Внешних же судит Бог» (1Кор.5,13).*

В то же время, интимные отношения, не освященные христианской верой и церковным благословением, не имеют этого высокого статуса брака *«в плоть едину»*. Мы, конечно, не можем такие браки относить к блудному сожительству, но полагать их обладающими потенциалом единства *«Адама и жены его»* оснований нет.

О похотливых утехах блудного сожительства «без обязательств» мы даже не говорим. На этот случай Писание имеет строе предупреждение: *«знайте, что никакой блудник... не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф.5,5).*

Второй вопрос: в каком виде и в каком возрасте восстанут люди по своем воскрешении? Святые отцы убеждены, что все будут равны, поскольку Господь всех сотворил равными, и следовательно, такими Он и пробудит их от смерти. «В Воскресении нет ни больших, ни малых, – говорит преподобный Ефрем Сирин, и далее поясняет относительно возраста: – И преждевременно родившийся восстанет таким же, как и совершеннолетний»[1]. Церковное Предание свидетельствует, что уже сейчас души усопших пребывают в одном возрасте, так сказать, в расцвете сил, то есть тридцати трех лет. Те же, кто умер в младенчестве, продолжают расти в Царствии Небесном, пока не придут в этот возраст – *«в меру полного возраста Христова» (Еф.4,13).*

Все эти перипетии бытия души после земной кончины будут в дальнейшем восприняты воскресшим телом в День Господень. То есть, как говорят отцы, все то, «что имеет в себе душа, то обнаружится тогда и в теле»[2].

«КАК АНГЕЛЫ БОЖИИ…»

Что касается тех христиан, которые умерли так и не познав законной семейной жизни, то есть не сочетавшихся христианским браком, то в Царствии Небесном этого акта совершить уже будет

[1] *Ефрем Сирин, преподобный.* Творения. 4-е изд. Ч. 4. Тип. Свято-Троицкой Лавры, 1900. С. 33.

[2] *Марк Подвижник, преподобный.* Нравственно-подвижнические слова. 2-е изд. Сергиев Посад, 1911. С. 67.

невозможно, ибо *«в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Мф.22,30).*

В то же время, мы помним, что «Воскресение есть не иное что, как, без сомнения, восстановление человека в его первобытное состояние»[1]. Другими словами, все, что проходил Адам в раю, когда обретал с Божьей помощью себе жену, надо будет пройти и каждому воскресшему человеку.

Определенная сложность состоит в том, что должна воскреснуть и женская половина человечества, которой тоже надо найти своих «адамов». Учитывая, что «Воскресение человеков есть вторичное их сотворение»[2], каждая нынешняя «ева» должна, воскреснув, с помощью Божьей стать первобытной *«женой Адама».* Однако внутренняя установка *«жены Адама»* принципиально отличается от установки современных женщин, обладающих выраженной самостью и индивидуальностью.

Поэтому, надо полагать, Господь Бог вновь примет непосредственное участие в этом процессе «воздвижения» жены, отыскав и вручив каждому человеку его идеальную «половину», как *«кость от костей и плоть от плоти»* его.

При этом, вспоминая слова Блаженного Августина о том, что «некоторые полагают, что женщины воскреснут не в женском, а в мужском поле», можно сделать некое предположение о том, что имели ввиду эти «некоторые».

Мы приводили слова святителя Игнатия о том, что люди должны пройти «вторичное их сотворение». Утверждая это, мы вовсе не сомневаемся, что обновленные тела будут *«сотворены»* из прежних, земных и смертных. Это знание остается неизменным с древности: *«Искупитель мой в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я* ***во плоти моей*** *узрю Бога. Я узрю Его сам;* ***мои глаза****, не глаза другого, увидят Его» (Иов.19,27).*

Так что не исключено, что, следуя законам *«сотворения»*, каждая женщина должна будет воскреснуть не так, как мужчины, сам по себе, а Всемогуществом Божьим выйдет из плоти своего идеального «адама». То есть будет взята из «ребра» мужчины, точно так, как была *«воздвигнута»* Господом первая жена. И это логично,

---

[1] *Григорий Нисский, святитель.* Творения. Ч. 2. М., 1861. С. 19.

[2] *Игнатий Брянчанинов, святитель.* Приношение современному монашеству. Т. 5. 3-е изд. СПб., 1905. С. 43.

потому как Божья воля о каждой жене состоит в том, что *«она будет называться женою»* лишь в том случае, если *«взята от мужа своего» (Быт.2,23).*

Естественно, все что здесь говорится, касается лишь христиан – *«званых и избранных, и верных» (Откр.17,14).*

Все эти наши размышления являются лишь теологуменами, в которых мы стремились не погрешить против свидетельств Писания и святых отцов. Во всех случаях в *«жизни будущего века»* прежний скотоподобный способ размножения будет исключен. *«Адамы и жены их»*, тем или иным образом воскрешенные, далее уже будут *«плодиться и размножаться»* так, как было задумано Богом и описано в первых главах Книги Бытия.

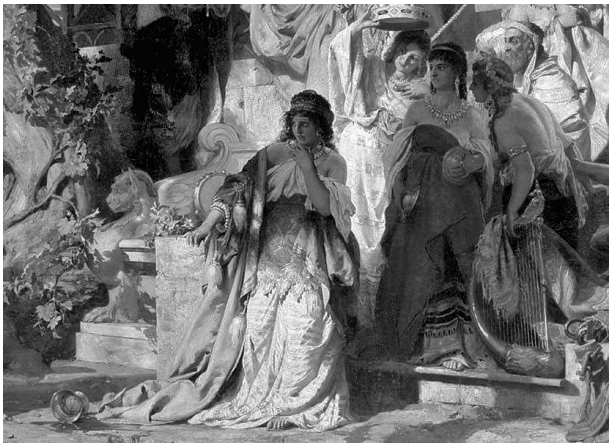
Следует заметить, что эта первозданная возможность, этот потенциал иного, не скотского, рождения уже живет в нас сейчас, в каждом христианине, кто *«принял Его»*, в каждом *«верующим во Имя Его» (Ин.1,12).*

Боговидец апостол Иоанн свидетельствует, что Христос еще в нашей земной жизни возвратил нам высочайшее достоинство плоти Адама, которая зачинается от Бога. Он *«дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин.1,12).* Помним ли мы об этом?

«ДЩЕРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ»

Ранее мы напоминали, что глубинная суть всего, что составляет основу женского поведения, жестко определяется данным ей Божьим приговором: *«Жене сказал: к мужу твоему влечение твое» (Быт.3,16).* Таким образом, неистребимое влечение каждой женщины к своему «идеальному мужу» часто является источником искаженного и греховного образа поведения женщин. *«Ибо как из одежд выходит моль, так от женщины – лукавство женское» (Сир.42,13).*

И если женщина на путях веры христианской не будет прилагать усилий, дабы соблюдать *«чистое, богобоязненное житие» (1Пет.3,2)*, то это фатальное *«влечение»* погубит ее добродетель. И участь ее будет печальной, ибо, как предупреждает апостол, *«сластолюбивая заживо умерла» (1Тим.5,6).*



Иудейские блудницы видят идущего Христа. Деталь картины Г. Семирадского, 1891 г.

По слову святителя Василия Великого, такая «дочь человеческая вся дышит любодейством, она смотрит любопытствующим оком, вольность сердца высказывает во взгляде, улыбается, вызывая взорами на блуд, изливает из глаз какой-то тлетворный яд – нечто подобное тому, что рассказывают о василиске, который одним взглядом умерщвляет, на кого посмотрит»[1].

Источник этого «тлетворного яда», этих, по сути, магических блудных чар известен – это все тот же *«обольщающий всю вселенную» «древний змий, называемый диаволом и сатаною» (Откр.12,9)*. Как свидетельствует Книга Еноха, именно павшие архангелы научили своих избранниц использовать *«запястья, и предметы украшения, употреблять белила, румяны и украшать брови, научили их украшению превосходными драгоценными камнями, и всякими цветными материями и драгоценными металлами» (Енох.2,14)*.

Позже пророк Исайя гневно обличал таких же прилежных учениц падших ангелов, но только уже *«дочерей Сиона»*, народа богоизбранного, которые *«надменно ходят, подняв шею и обольщая взорами, выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах»*. Пророк своей речью обнажает древнюю, не исцеленную по сей день и лишь усугубляющуюся болезнь всех *«дочерей человеческих»*, которые так и не хотят понять, что *«выражение лиц их свидетельствует против них, ибо о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне – не скрывают. Горе душе их!» (Ис.3,9)*.

[1] *Василий Великий, святитель.* Толкование на книгу пророка Исайи. М., 2002. С. 149.

Мы видим, с каким упорством такие служительницы греха оголяют свои «прелести», обтягивают округлости, обнажают ноги, по сути, выпячивают напоказ свою неуемную похоть. За это ежедневное служение бесовскому искусству обольщения жестоко взыщет Господь с каждой из *«дочерей человеческих»*.[1] *«В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки, и покрывала.*

И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос – плешь, и вместо широкой епанчи – узкое вретище, вместо красоты – клеймо» (Ис.3,18;23).

Безусловно, мы затрагиваем здесь глубокую внутреннюю проблему женского самосознания и истоки их жизненной установки. Эта проблема есть реализация Божьего наказания, здесь происходит то самое обещанное *«умножение скорби»*. В каждой «Еве» после грехопадения безжалостно действует сила Божьего приговора, ибо все, что произносит Господь, немедленно обретает силу неумолимого закона.

Потому вся натура женщины подчинена исполнению этого повеления Божьего о *«влечению к мужу»*, следствием чего является стратегическая задача – привлечь к себе внимание мужчины. И мы видим, как в течение всей человеческой истории, решая эту задачу, женщина теряет мудрость и контроль над чувствами. Она перестает различать приемы привлечения внимания мужчины для замужества и создания семьи и приемы провоцирования на грязный блуд. В результате чаще всего вместо семейного счастья происходит *«умножение скорби»*. Потому как, кроме *«влечения твоего»*, Господь повелел, что мужчина *«тобой обладать будет» (Быт.3,16)*. Но это вовсе не значит жениться.

Именно о необходимости различать эти подходы столь проникновенно наставляет христианок апостол Петр: *«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или*

[1] Ислам эту проблему решает как всегда радикально, устанавливая строгие каноны женской одежды: «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои интимные органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, и прикрываются своими покрывалами, и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей … » (Двадцать четвертая сура Корана. 31).

нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1Пет.3,4). И в дальнейшем святые отцы христианства не раз возвращались к этой теме: «желание нравиться посредством искусственных прикрас может происходить единственно от испорченного и развращенного сердца. Известно, какою приманкой сии прикрасы служат к вовлечению людей в запрещенные удовольствия. Зачем вам возжигать преступное пламя?»[1].

Неуемное желание женщины привлечь внимание мужчины, соблазняя и обольщая его бесконечными уловками, до недавнего времени все же сдерживалось чувством стыда. «Женский пол удерживает стыд, как бы некою уздою, – пишет Иоанн Лествичник, – ибо если бы женщины сами стали прибегать к мужчинам, то не спаслась бы никакая плоть»[2].

В наше время это сдерживающее начало стыда практически устранено. В большинстве своем одежда и манера поведения современных женщин практически уподобились тому образу, что не так давно можно было увидеть в городе лишь на особых улицах под «красными фонарями». В результате женщина непрерывно грешит, изо всех сил провоцируя мужчин на блуд: «жена, наряжающаяся для того, чтобы возбудить к себе вожделение невоздержных, «*уже прелюбодействовала в сердце своем» (Мф.5,28)*»[3].

Может возникнуть вопрос – зачем нам в богословском труде эти размышления? Они нужны для того, чтобы в полной мере осознать грандиозность катастрофы, произошедшей в Эдеме и степень отличия нашей нынешней «скотоподобной» жизни от изначально задуманной Богом. Они позволяют трезво взглянуть на то, какую недостойную жизнь устроил человек, живя без Бога, и почувствовать глупую ничтожность всех его горделивых «достижений» за эти прошедшие тысячелетия.

Необходимо уяснить, что человек, как «образ и подобие Божие», по определению не может быть счастлив и успешно существовать без своего Первообраза, о чем и слова Господа: *«ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.15,5).*

---

[1] Творения Тертуллиана, христианского писателя. Часть вторая / Пер. Е. В. Карнеева. СПб.: Тип. Е. Фишера, 1847. С. 175.

[2] *Иоанн Лествичник, преподобный.* Лествица. Тип. Троице-Сергиевой Лавры, 1898. С. 125.

[3] *Василий Великий, святитель.* Творения. Толкование на пророка Исаию. Тип. Свято-Троицкой Лавры, 1990. Ч. 2. С. 17.

ЗАКОН ЛЮБВИ

Мир стоит исполнением Закона Божьего. Сам Господь есть Гарант исполнения Его Закона и Он же есть вечный Образец исполнения этого Закона.

Мы же часто дела Божьи меряем человеческими чувствами и людской логикой, не понимая того, что для Бога и Его Божественных установлений *«нет изменения и ни тени перемены» (Иак.1,17).*

Так, например, понятие «первородный грех» есть не более чем факт свершенного человеком преслушания Бога и сговор наших прародителей с Сатаной в Эдемском саду. И никакого проклятия Бог на людей не накладывал, и потому никакой самостоятельной жизнью и самобытной мистической силой этот факт содеянного греха не обладает.

Сам человек по дарованной ему свободе встал на этот путь жизни без Бога. Но лишь Бог есть источник бессмертия. Потому теперь все «происшедшии по плоти от Адама воспринимают заразу древней смерти через само рождение»[1]. Грех, живущий в людях, – не следствие неведомого нам в Писании проклятия, а болезнь, повредившая весь тварный мир.

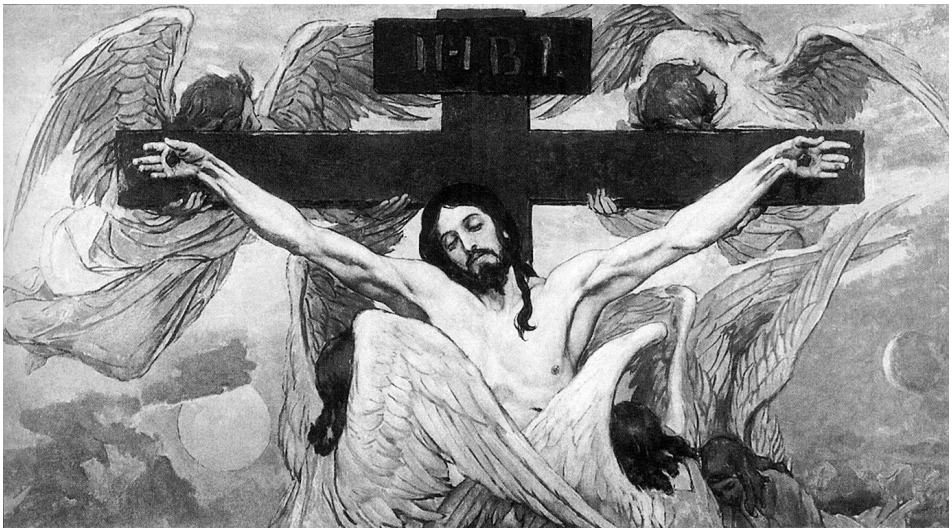
Все последствия грехопадения, как и все в этом мире, есть исполнение неизменного и неумолимого Закона Божьего. Этот порядок установлен Господом раз и навсегда и абсолютно для всех ситуаций. **И весь этот Закон Божий – есть любовь к своему творению.** Иначе и быть не может по определению, *«потому что Бог есть любовь» (1Ин. 4,8).* Но при этом *«Господь, кого любит, того наказывает» (Евр.12,6).*

Падший человек не есть любовь. Он отринул Божью любовь и сам стал неспособен возлюбить *«Господа Бога всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф.22,37).*

Мы же подчас это определение Бога, данное великим апостолом-тайновидцем, воспринимаем не более как новозаветное поэтическое дополнение к ветхозаветной «Песни песней». Господь же никаких иных, если так можно выразиться, чувств к человеку никогда не испытывал и испытывать не может, опять же, по определению.

---

[1] *Киприан Карфагенский, священномученик.* Творения. Письма. Письмо к Фиду о крещении младенцев. Ч. 1. Изд. 1-е. Киев, 1879. С. 189.



«Сын Человеческий... для того пришел, чтобы отдать душу Свою для искупления многих» (Мф.20,28). Деталь росписи Владимирского собора в Киеве. Худ. Виктор Васнецов, 1890 г.

Любовь Божья к человеку абсолютна и неизменна. И, к счастью для нас, *«любовь»* эта состоит *«в том, что не мы возлюбили Бога»* (чего стоит наша «любовь», мы знаем), *«но Он возлюбил нас» (1Ин. 4,10).* А это уже незыблемо, это Закон. И ничто не сможет изменить отношения Бога к Своему любимому творению. И высшим проявлением этой любви, объективным аспектом подвига Христа Спасителя является искупление человечества. *«Сын Человеческий... для того пришел, чтобы отдать душу Свою для искупления многих» (Мф.20,28).*

РАСЧЕТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ

Само понятие *«искупление»* по своему значению есть «выкуп», избавление от рабства. «Искупити – выпускать на волю за выкуп»[1]. Как богословская концепция, искупление вкратце означает выкуп падшего человечества из-под власти греха. Апостол Павел так символически описывает это действие: *«Христос... со Своею Кровию однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление»*

[1] *Дьяченко Григорий, протоиерей.* Полный церковнославянский словарь. М., 1993. С. 227.

(Евр.9,12). При этом, употребляя термин «искупление», необходимо помнить, что, согласно отцам, оно является только частью всеобщего Божьего плана «домостроительства спасения» человечества.

В богословии наиболее взвешенным определением понятия искупления следует признать следующее: «Искупление есть приобретение Себе Иисусом Христом погибшего человечества ценой крови, добровольно пролитой на кресте непорочным Агнцем»[1].

Итак, цель искупительного подвига Христа – «приобретение Себе погибшего человечества». Не впадая в крайности схоластики и юридических теорий, все же отметим – для того, чтобы что-то приобрести, необходимо так или иначе рассчитаться с предыдущим «владельцем». Но «если это лукавый, то как это оскорбительно!»[2].

Нет сомнений в том, что Господь в этом мире ничего никому не должен. Но все же, уточним, кто владел человечеством до пришествия в мир Спасителя?

Во всяком случае, необходимо разобраться с ситуацией, которая существовала до прихода в мир Христа, и с теми законами, которые определяли образ жизни людей в течение предыдущих тысячелетий.

ТАЙНА ИСКУПЛЕНИЯ

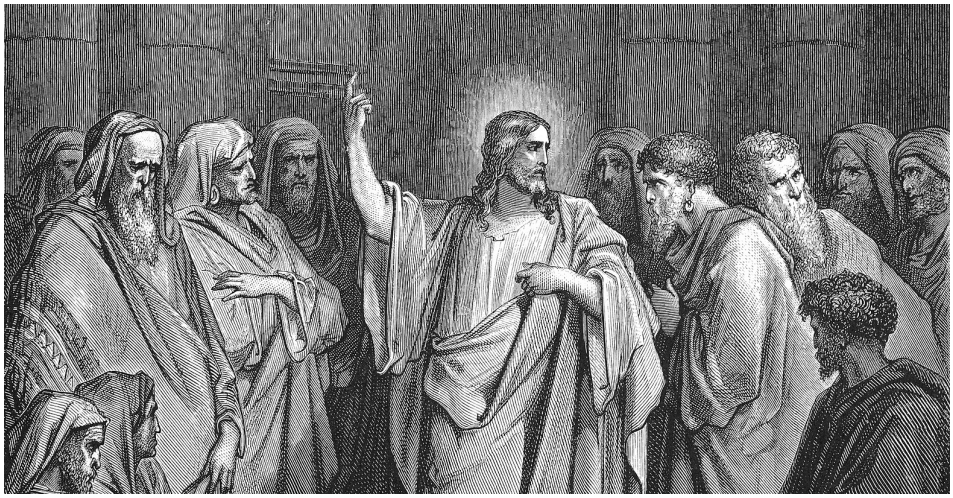
Очевидно, что человечество было разделено и, если можно так выразиться, находилось в руках различных «владельцев». Богоизбранный народ израильский находился под прямым Божьим водительством и жил в рамках Закона Моисеева. Прочий же языческий мир пребывал под властью Сатаны и его воинства в рамках языческих культов и магической духовности. Таким образом, Таинство Искупления должно было иметь два вектора своего воздействия, направленных на эти две различные духовные территории.

Что касается народа богоизбранного, то апостол Павел ясно указывает на одну из целей искупления, а именно – упразднение Закона Моисеева. Без этого элемента невозможно осуществить

---

1 *Воронов Ливерий, протоиерей.* Догматическое богословие. Клин, 2000. С. 63.

2 *Григорий Богослов, святитель.* Цит. по: *Сильвестр (Малеванский), епископ.* Опыт православного догматического богословия. Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. 1891. Т. 4. С. 167.



«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф.5,17). Христос и фарисеи. Деталь гравюры Гюстава Доре. 1865 г.

спасение иудейского народа, да и всего ветхозаветного мира, через воссоединение человечества во Христе.

Прекращение действия Закона Моисеева происходило через его новое раскрытие, восполнение: *«не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф.5,17).* Следует обратить внимание, что слово *«исполнить» («πληρόω»),* имеет значение не «выполнить», а «наполнить», сделать полным.

Трансформация ветхозаветной духовности через восприятие евангельского учения Христа и отмена обрядовой стороны требовались для того, чтобы, *«упразднив Закон заповедей* [Своим новым. – ***м. М.***] *учением», из двух* [то есть из иудеев и прочих народов. – ***м. М.***] *создать в Себе Самом одного нового человека» (Еф.2,15).*

Как должен происходить этот уникальный процесс спасения человечества? Мы видим, что пришедший в мир Спаситель не устраивает революционных преобразований, отметая духовный опыт ветхозаветной истории человечества. Он скрупулезно и тщательно выполняет все, что было от века прописано в Священном Писании, все, что говорилось о Нем в *«Законе и пророках»*. Мы слышим неоднократные указания Господа на необходимость досконально следовать Божественному плану спасения. Христос настаивает: *«так*

надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф.3,15), ибо *«надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лк.24,44).* И если кто пытается Ему в этом помешать, то жестко пресекает эти попытки: *«отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн!» (Мф.16,23).*

Таким образом, мы ясно видим линию поведения Спасителя, в результате которой Он *«приобрел вечное искупление» (Евр.9,12)* человечества. В соответствии с этим планом Господь завершает действие ветхозаветного закона через его полное исполнение. *«Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф.5,18).*

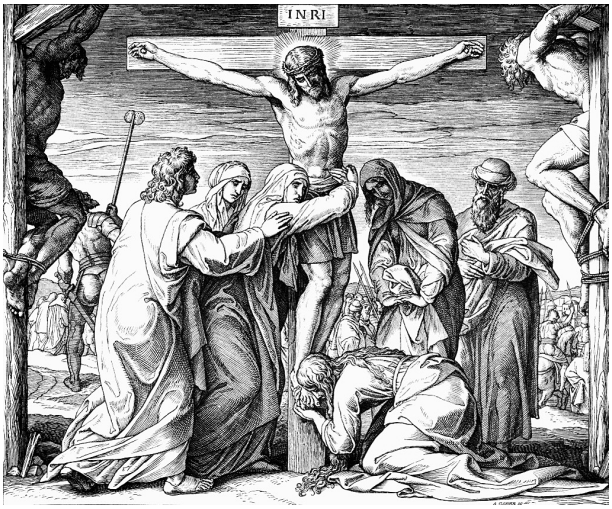
Высшей точкой, историческим моментом этого *«исполнения всего»*, конечно же, стал подвиг Распятия на Кресте. Своим Страданием Христос завершает исполнение ветхозаветного закона, прекращает действие того самого *«рукописания, которое было против нас».* На Голгофе Сам Господь *«взял его и пригвоздил ко кресту» (Кол.2,14).*

В этом *«рукописании»* Ветхого Завета, заключенном между Богом и людьми, кроме иных многочисленных его условий, было ясно прописано, например, что *«проклят пред Богом всякий повешенный на древе» (Втор.21,23).*

Спаситель, исполняя предначертанное и возвещенное через пророков, *«предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был» (Ис.53,12).* Эта позорная смерть на кресте, предназначенная особо опасным *«злодеям»*, как мы видим, подпадала под проклятие Закона.

Апостол объясняет, что таким образом *«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе»» (Гал.3,13).* Произошедшее означало, что если Сам Бог – Христос принимает на себя проклятие Своего же Закона (Второзакония), то тем самым проклятие разрушается и упраздняется сам Закон. Для народа древнего Израиля, для народа, избранного Богом, прекращается действие законодательства Завета, установленного на горе Синай.

Мы помним, что появление этого законодательства привело к тому, что все оказались под проклятием за свои грехи, в силу практической невозможности человеку постоянно исполнять все



«Посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол.1,20). Христос на Кресте. Гравюра Ю.Ш. фон Карольсфельда. 1863 г.

предписанное этим законом. Ибо, по неумолимому слову Второзакония, *«проклят, кто не исполнит слов закона сего» (Втор. 27,26)*. Таким образом, случилась ситуация, когда, как справедливо отметил апостол Павел, ветхозаветное *«Писание всех заключило под грехом... и мы заключены были под стражею закона»*, как *«рабы» (Гал.3,22;23)*.

Но вот исполнилась, как говорит апостол, *«полнота времени, и Бог послал Сына Своего, Который подчинился закону, чтобы искупить подзаконных» (Гал.4,4)*. Упразднение ветхозаветного закона искуплением открыло тем самым утверждение нового обетования Божьего, Нового Завета об *«усыновлении»*, предназначенном для людей верующих независимо от принадлежности к иудейству, ибо теперь *«все вы одно во Христе Иисусе» (Гал.3,28)*. И вот *«ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий чрез Иисуса Христа» (Гал.4,7)*.

Подвигом Крестных Страстей Спасителя, этим Божественным действием завершалась ветхозаветная история. Тогда же перестала действовать исключительность в вопросе богоизбранности народа иудейского. Упразднялась не сама богоизбранность – это невозможно, поскольку *«весь Израиль... как написано... они возлюбленные Божии... Ибо дары и призвание Божие неотменимы» (Рим.11,29)*. Отменяется лишь уникальность этого явления, которую мы наблюдали в жизни народа иудейского в течении тысячелетий. Отныне каждый пошедший за Христом становится Его

избранником, что и говорит Господь устами пророка: *«не Мой народ названы будут сынами Бога живаго» (Рим.9,26).* То есть теперь *«язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры» (Рим.9,30).*

В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Как мы упоминали, и апостол Павел ясно указывает на то, что Божественный план спасения мира разворачивается в двух направлениях. Во-первых, для народа иудейского – *«Иисус Христос сделался служителем – ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам».* Во-вторых, Господь послужил делу спасения всех языческих народов: *«а для язычников – из милости, чтобы славили Бога» (Рим.15,8).*

Божественным планом предусматривается достижение утраченной гармонии в мире, достигается возможность *«посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол.1,20).*

Подвигом Спасителя было уничтожено «законное» препятствие для спасения всех иных народов – *«благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам* [в данном случае галатам] *получить обещанного Духа верою» (Гал.3,14).* Мы видим, что теперь в Аврааме через Христа благословляется не народ иудейский, как долгие века бывший единственным абсолютным носителем веры в Истинного Бога, а все народы земли, христианской верою обретающие Духа Истины. Впрочем, именно это и было обещано в глубокой древности: *«и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12,3).*

СПАСЕНИЕ ЯЗЫЧНИКОВ

Теперь о том, как обстояло дело со спасением языческих народов, то есть с практической реализацией того потенциала, что даровал нам Христос Спаситель. Надо ясно признать, что этот вопрос Господь оставил на попечение апостолов, поскольку Свою земную миссию Он строго ограничивал, объясняя: *«Я послан*

только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф.15,24). Мы помним, что единственное исключение, которое сделал Спаситель для язычников, произошло после беседы с самарянкой у *«колодезя Иаковлева», «когда пришли к Нему Самаряне, и просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня. И большее число уверовали по Его слову» (Ин.4,40).*

Тем не менее, Господь ясно обозначил отсчет этого нового времени истории человечества, когда произошло освобождение огромного языческого мира от абсолютной власти «князя тьмы». Важно вспомнить, в какой момент Спаситель возвестил нам эту радостную весть: *«ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин.12;31)*. И, кроме того, отметить, какие именно условия должны были быть выполнены, чтобы стало возможным положить предел всевластию Сатаны в мире.

Говоря об этом, мы вовсе не реанимируем известное мнение христианского философа III века Оригена, полагавшего, что Христос должен был принести выкуп прежнему владельцу – дьяволу. Скажем прямо, что кощунственно даже предполагать возможность подобной сделки.

Этот вопрос беспокоил многих, в том числе Григория Богослова, который сделал ясный вывод о том, что Жертву «приемлет Отец и не потому, что требовал ее или имел в ней нужду, а по Домостроительству Божьему»[1].

Теперь что касается предыдущего «владельца». Да, действительно, человечество долгие тысячелетия находилось под игом «богов» языческого мира. Но мы знаем, что враг рода человеческого эту власть брал подчас беззаконно и насилием. Потому и Спаситель, возвращая Себе заблудшее человечество, действовал твердо и решительно, *«отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2,15).*

Но прежде чем Господь объявил Свое решение о том, что *«ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин.12,30)*, должно было быть выполнено одно условие. Оно связано с человеческой свободой. Дело в том, что было бы неправдой утверждать, что силы тьмы в лице падших ангелов лишь насилием заставляли людей служить себе, принуждая их оказывать им божеские почести. Две падшие

[1] *Григорий Богослов, святитель.* Собрание творений в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 21.

«Ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин.12,30). «Искушение Христа в пустыне». Худ. Дуччо ди Буонисенья (1255–1319 гг.)

сущности – люди и ангелы (бесы) – вполне находили общий язык. Потому требовалось согласие людей на расторжение этого союза. Принудить к спасению никого невозможно.

Тайновидец евангелист Иоанн не случайно обращает наше внимание на, казалось бы, незначительный эпизод с *«еллинами»*, произошедший вскоре после Входа Господня во Иерусалим. Этой информации нет в иных Евангелия, потому апостол Иоанн посчитал необходимым ее упомянуть.

Как мы помним, в тот день было всеобщее ликование и *«множество народа... взяли пальмовые ветви, вышли на встречу Ему и восклицали...» (Ин. 12;13)*. Надо заметить, что фарисеи тонко уловили важную сакральную составляющую происходящего на этом празднике в Иерусалиме: *«видите, что не успеваете ничего?* ***весь мир*** *идет за Ним» (Ин.12,19)*.

И действительно, именно в этот день произошел мистический момент встречи с Отцом Небесным не только ликующего на улицах народа израильского, но и всей ойкумены, *«всего мира»* в лице мира эллинов. Это были представители именно тех народов, что так долго пребывали в неумолимой власти *«обольщающего всю вселенную» (Откр.12,9)*. Эллинская культура и древнегреческое язычество, можно сказать, олицетворяли собой наиболее развитые, высшие формы духовного развития мира до пришествия Христа.

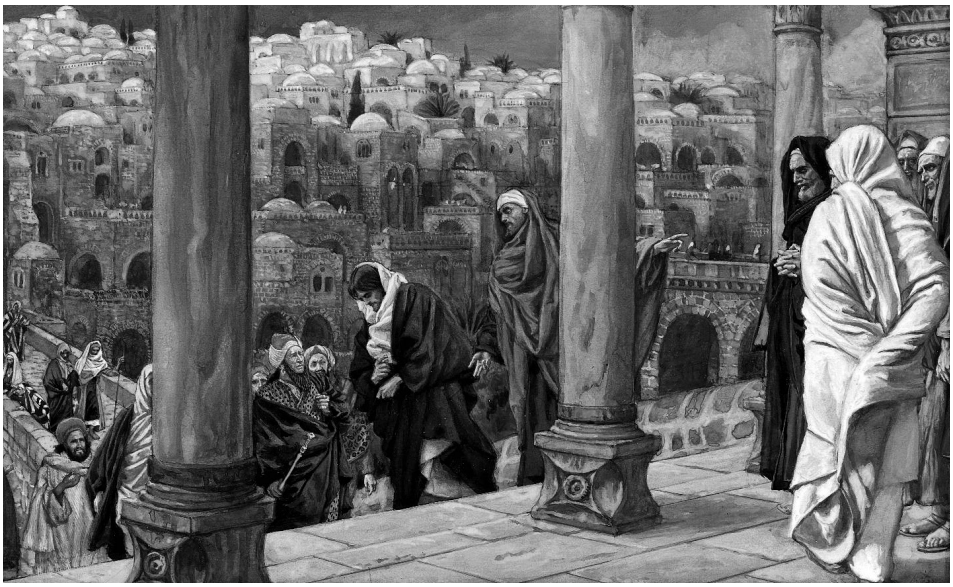
Теперь же *«блудный сын»*, так легкомысленно променявший эдемский отчий дом на *«дальнюю сторону»* и вдоволь наевшись из одного корыта *«со свиньями»* – с духами нечистыми, *«встал и пошел к отцу»* в готовности сказать: *«Отче! Я согрешил против неба и пред тобою...» (Лк.15;18)*.

И не случайно апостол Иоанн в своем Евангелии подчеркивает, что Господь особо ждал этого момента. Когда Ему сказали, что пришедшие на праздник *«некоторые еллины... просят, говоря: нам хочется видеть Иисуса» (Ин.12,20;21)*, то Он, вовсе не отвечая прямо на эту просьбу, произносит слова, казалось бы, совсем об ином: «***пришел час*** *прославиться Сыну Человеческому»*.

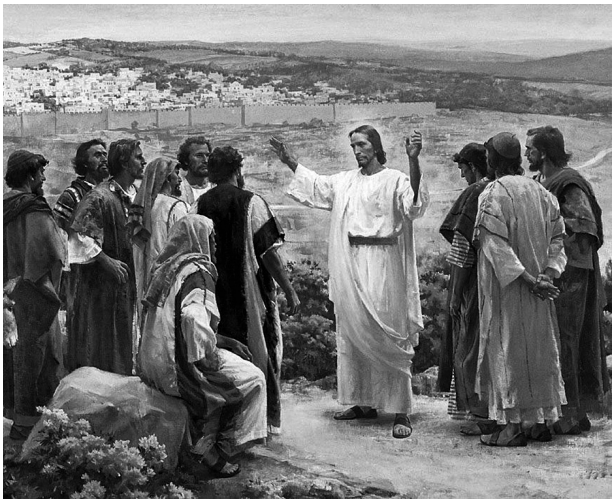
Оказалось, что в данный момент *«пришел час»* произойти тектоническому сдвигу в прежней истории человечества и в духовном пространстве языческого мира.

В подтверждение вселенского значения происходящего во время этой встречи Спасителя мира с эллинами *«пришел с неба глас»* Божьего свидетельства: *«прославил и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. Иисус на это сказал: ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин.12,28;30)*.

То есть стало реальностью важнейшее событие, ради которого Бог пришел на Землю. К людям вновь возвращался Дух Божий. Тот Святой Дух, Который так долго был *«принебрегаемым человеками» (Быт. 6;3)* в угоду *«мироправителям тьмы века сего, …духам злобы поднебесным» (Еф. 6;12)*. Близилось избавление человечества



«Некоторые Еллины... просят, говоря: нам хочется видеть Иисуса» (Ин.12,20;21).
Худ. Джеймс Тиссо, из цикла акварелей «Жизнь Иисуса Христа», 1886–1894 гг.



«Я теперь посылаю [Вас] открыть глаза им [язычникам], чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» (Деян.26,18;19). Христос благословляет апостолов на проповедь. Худ. В.Д. Поленов, 1891 г.

от их власти – через пятьдесят пять дней (в иудейский праздник Пятидесятницы) будет возвращено людям Сокровище, утраченное ими в Эдеме. Произойдет явление в мир Третьего Лица Троицы, ибо совершится великое чудо Сошествия Святого Духа, а если точнее, то чудо Его Возвращения в мир.

Таким образом начнется абсолютно иная история человечества. И на это обстоятельство, хотелось бы еще раз обратить внимание и подчеркнуть ту кардинальную, глобальную перемену, что произойдет в расстановке космических сил, кои безраздельно правили в мире с момента эдемского грехопадения. Их время закончилось с приходом в мир Спасителя, ибо *«явился Сын Божий для того, чтобы разрушить дела дьявола» (1Ин. 3,8).*

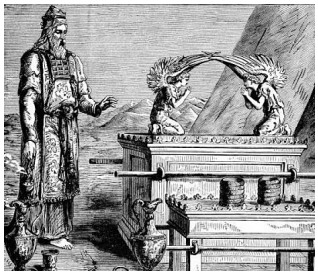
Далее уже наступало время апостольской проповеди. Господь во время Своего земного служения прямо не говорил ученикам о предстоящей миссии среди язычников. Иудеям было еще не под силу воспринять такие мысли, и потому говорилось об этом прикровенно: *«Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора» (Ин.10,16).* Только лишь перед самым Своим Вознесением Господь благословляет учеников на проповедь по всему миру: *«идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк.16,15).*

Апостол Павел, как известно, «вступил в ряды» апостолов много позже, и потому получал благословение на евангельскую проповедь уже в виде прямых откровений от Иисуса Христа. Лишь этому

«апостолу язычников» Господь, как никогда раньше, ясно говорит о том, в чем, собственно, состоит апостольская миссия в языческом мире: *«Я теперь посылаю тебя открыть глаза им* [язычникам. – ***м. М.***], *чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» (Деян.26,18;19).*

«БЛАГОВОННОЕ КУРЕНИЕ»

Вновь отметим некоторый изъян в Синодальном переводе. *«Я доволен,* – пишет апостол Павел, – *получив от Епафродита посланное вами, [как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу» (Флп.4,18).* Казалось бы, все ясно, апостол благодарит за присланное *«благовонное курение».* И вдруг вставляется слово «как»? Этой оговорки нет в греческом подлиннике.



Благовонное курение у Ковчега Завета в Иерусалимском храме

Принесение Господу благовонного каждения, или *«курения»*, неуклонно совершалось в ветхозаветных богослужениях и продолжало сопровождать молитвенные прошения на службах первохристианской Церкви. Это и ныне неотъемлемый элемент наших молитвенных воздыханий. Добавление слова *«как»* свидетельствует лишь о протестантском влиянии на переводчиков. Как известно, протестанты активно протестуют против каждения на богослужениях, как, впрочем, и против много иного, что так дорого сердцу православного христианина. Тема благоухания как важной составляющей *«жертвы приятной»* Богу часто встречается у апостола Павла: *«Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф.5,2).*

И это закономерно, поскольку Господь в течение Своего земного служения никакими словами не отменял обрядовую сторону церковного служения по закону Моисееву. Более того, Он часто настаивал на строгом выполнении заведенного порядка благодарения: *«пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им» (Мф.8,4)* или *«покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей» (Мк.1,44)*

или *«оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф.5,24).*

Выше мы рассматривали обстоятельства великой тайны нашего искупления, когда *«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе»» (Гал.3,13).*

Однако здесь мы коснемся еще одного аспекта этой тайны. Все же каким образом Господь завершил действие ветхозаветных установлений, хотя никогда прямо не говорил об их отмене? Чтобы правильно понять Его замысел, следует внимательно рассмотреть ясное высказывание Господа на этот счет: *«Не думайте, что Я пришел нарушить закон».* Но самое главное, что Он произнес далее: *«не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф.5,17).*

Своим земным служением и Крестным подвигом Христос не отменил Закон, а максимально возможным образом ***«исполнил»*** его. Выше мы упоминали, что глагол *«исполнить» («πληρόω»)* имеет значение «наполнить», сделать полным.

Мы помним, как Господь возводил Моисеевы заповеди на совершенно иной уровень, *«исполняя»*, доводя их до недостижимой ранее максимальной полноты, что, естественно, вызывало недоумение и замешательство Его учеников.

Так же максимально радикально Спаситель поступил и в вопросе принесения искупительной жертвы, которая была абсолютной нормой взаимоотношений человека с Богом еще со времен Каина и Авеля. Принесением в жертву животных совершалось заместительное жертвоприношение, то есть кровью животных человек искупал свой грех, ибо *«без пролития крови не бывает прощения» (Евр.9,22).* Известно, что наказанием за грех полагается смерть, поэтому по милосердному установлению Бога разрешалось, чтобы вместо грешника умирало жертвенное животное, оплатив своей жизнью его грех.

Две тысячи лет назад произошло жертвоприношение, которое не в силах вместить человеческий разум. Было совершено немыслимое событие, не имеющее аналогов по своему масштабу и вселенскому значению, – Сам Господь Бог принес Себя в жертву, чтобы раз и на всегда оплатить все грехи падшего человечества. Это произошло через Крестную смерть *«Господа нашего Иисуса Хри-*

ста… в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Еф.1,7).

Не секрет, что появились христиане, которые «обрадовались не по разуму», трактуя жертву, принесенную Спасителем, как освобождение от личных усилий по своему спасению, забывая, что Он лишь *«искупил нас от клятвы* [Ветхозаветного] *закона».* Самое главное иное: Христос даровал нам неоценимое сокровище – Свои Тело и Кровь, а также возможность *«вязать и решить»*, получая *«прощение грехов, по богатству благодати Его».* Так что все только начинается, поскольку *«от дней Иоанна Крестителя и доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают Его» (Мф.11,12).*

МНЕ ВОЗВЕЩЕНА ТАЙНА

«Мне через откровение возвещена тайна», – пишет апостол Павел и добавляет, что теперь и *«вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой» (Еф.3,3;4).*

Апостол сообщает нам, что Господь даровал ему возможность не просто успешно проповедовать Евангелие, но наградил способностью *«разуметь тайну Христову».* И всякий может убедиться, что апостол Павел действительно особый избранник Божий и его Послания являют нам удивительные тайны и высоты Духа.

Он, несомненно, познал поразительные глубины евангельского богословия, которые справедливо называет *«чрезвычайными откровениями».* Эти дары Духа и эти *«тайны Христовы»*, доступные ему, столь сокровенны и таинственны, что даже иные апостолы не всегда могли проникнуть в них. Так, апостол Петр, признавая удивительный дар Павла, пишет: *«возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости»* делится ею *«во всех посланиях»*, – но при этом, вынужден заметить Петр, – *«в которых есть нечто неудобовразумительное» (2Пет.3,16).*

Павел, как известно, не имел общения с Господом при Его земной жизни. Но зато удостоился таинственных, непостижимых личных бесед со Спасителем позже, по Его Вознесении. Лишь его, этого *«неумеренного ревнителя отеческих преданий»*, Христос избрал на апостольское служение особым трансцендентным образом.

Апостол Павел. Гравюра Альбрехта Дюрера, 1510 г.

Как мы помним, Господь лично явился Савлу на пути в Дамаск, объявив при этом, что *«он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми» (Деян.9,15).* Полученные Павлом способности и сакральные знания имеют не земную, *«не человеческую»* природу, они есть непосредственный Дар Христов: *«Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал.1,12).*

Святые отцы единодушно признают: «апостол Павел, великая Труба Святаго Духа»[1]. И сам апостол, памятуя об этих своих уникальных способностях, понимает и опасность, угрожающую простому смертному, от соприкосновения с этими высотами духа. Потому и старается Павел контролировать свои чувства, побуждая себя к смирению: *«Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним» (2Кор.12,1).*

Эти самоконтроль и трезвение очень важны для каждого подвижника, ибо лишь *«сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс.50,19)*. Каждый, кто награждается от Господа неким уникальным даром, всегда испытывает риск возгордиться, почувствовав свое превосходство над простыми смертными, и в результате прельститься своим особым избранничеством. Потому и в случае с апостолом Павлом Господь заботится о духовном здоровье Своего избранника, о чем свидетельствует сам избранный: *«дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился… чрезвычайностью откровений» (2Кор.12,1).*

Есть достаточно свидетельств тому, как этот *«ангел сатаны»* стремился *«удручать»* апостола, смиряя его болезненными состояниями духа: *«отвне – нападения, внутри – страхи» (2Кор.7,5).* Обращаясь к христианам Коринфа, апостол признается: *«опасаюсь, чтобы по пришествии моем… вам не найти меня таким, каким не желаете… чтобы опять, когда приду,* ***не уничижил меня*** *у вас Бог мой» (2Кор.12,21).* Часто по той же причине приходилось Павлу откладывать посещение христианских общин: *«и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана» (1Фес.2,18).* Апостол уже знает, что особенно провоцирует его болезненное состояние: *«ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас, чтобы*

[1] *Григорий Палама, святитель.* Беседы (Омилии). М.: «Паломник», 1993. Ч. 3. С. 77.

Чудеса апостола Павла в г. Листре. Гравюра Роберта Бауэра (1758–1834) иллюстрация из Библии Бойера, Музей Болтона, Ланкашир, Англия

не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы» (2Кор.2,10).

Находясь у христиан Галатии, апостол благодарит их: *«вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им»* и вспоминает, что он и в прошлый раз им *«**в немощи плоти** благовествовал» (Гал.4,14).*

ОТВЕРСТАЯ ДВЕРЬ ОТКРОВЕНИЙ

Мы помним, что дарование тех удивительных духовных сил, коими был награжден Павел, имели непременную оговорку о необходимости присутствия скорби. Об этом ясно свидетельствует сам апостол: *«Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и **отверста была дверь Господом**, я не имел покоя духу моему» (2Кор.2,12).*

Здесь Павел, говоря об особых способностях, открывающихся перед ним для успеха его миссии, употребляет понятие *«отверстая дверь»*. Он возвращается к этому образу вновь, правда, опять же сокрушаясь о неизменно сопровождающем его противодействии врага: *«ибо для меня* ***отверста великая и широкая дверь****,* [но] *и противников много» (1Кор.16,9).*

Почему в Евангелии этот образ *«двери»* обретает особое сакральное значение? Думается, потому что он родственен слову *«откровение»* («духовное видение»). «Откровение» является производным от слова старославянского языка – «отъкровенъ», что значит «открытый». Так какая же *«дверь»* так чудесно открывалась перед апостолом Павлом?

Этот образ таинственной «двери» был дарован нам Самим Иисусом Христом. В евангельском повествовании этот факт впервые упомянул апостол Иоанн. До него в Библии слово «дверь» упоминалось довольно часто, но лишь в сугубо практическом значении.

В то же время, после проповеди Спасителя это сакральное понятие – «дверь Иисусова» – существовало в народе иудейском, и многие искали возможность истолковать этот образ.

Как пишет Евсевий Кесарийский, «некоторые из сект, существовавших в народе, спрашивали у апостола Иакова Праведного: «что такое дверь Иисуса»? И он отвечал им, что это – Иисус есть Спаситель»[1]. И более того, перед своей мученической кончиной апостол Иаков брат Господень смело исповедал этот таинственный образ: «книжники и фарисеи поставили Иакова на крыло храма и закричали: «Праведный! Мы тебе доверяем. Народ в заблуждении о Иисусе распятом. Объяви нам, что это за «Дверь Иисуса»». И ответил он громким гласом: «Иисус восседает на Небе одесную великой силы и придет вновь на облаках Небесных»»[2]. За это исповедание апостол Иаков был сброшен с крыла храма и добит камнями в 62 году по Р. Х.

Как мы говорили, в письменном виде лишь Евангелие от Иоанна сохранило нам ясные слова Господа об этом таинственном образе: *«Я есмь* ***дверь****: кто войдет Мною, тот спасется» (Ин.10,9)*

---

[1] *Евсевий Кесарийский, святитель.* Церковная история. Кн. 2. Ред. И. В. Кривушина, Изд. Олега Обышко, СПб., 2013. С. 101.

[2] *Евсевий Кесарийский, святитель.* Церковная история. Кн. 2. Ред. И. В. Кривушина, Изд. Олега Обышко, СПб., 2013. С. 102.

и всякий *«входящий **дверью** есть пастырь овцам» (Ин.10,2).* Надо заметить, что этот образ и далее был весьма популярен у святых отцов апостольского века: «в царствие Божие не может человек войти иначе, как только через имя возлюбленного Сына Божия, Который есть дверь и единственный доступ к Господу»[1] или «Христос есть дверь к Отцу, которой входят Авраам, Исаак, Иаков, Пророки, Апостолы и вся Церковь»[2].

При этом Господь дает важный признак «лжепастырей»: *«кто **не дверью*** [т. е. не Духом Божьим. – ***м. М.***] *входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник» (Ин.10,1).*

Именно этой *«дверью»* каждый раз и «входил» апостол Павел, с радостью убеждаясь, что *«овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их... И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его» (Ин.10,3;4).*

Это «отверзение двери» есть непременное условие успеха проповеди апостола: *«Молитесь о нас, чтобы Бог отверз нам **дверь** для слова, возвещать тайну Христову... дабы я открыл ее, как должно» (Кол.4,3).*

Известно, что слова: *«Я дверь овцам»* и этот образ, дарованный нам Господом, апостол Иоанн и святые отцы записали много позже, лишь в конце первого века по Р. Х. Следовательно, апостол Павел не мог их прочитать и просто позаимствовать – он закончил свой земной путь в 67 году по Р. Х. Тем не менее, он вновь и вновь использует этот образ, показывая удивительное единство богословского языка двух апостолов-боговидцев.

Вспомним, что этот волнующий момент рассказа апостола Павла своим собратьям по Церкви про то, как *«Бог **отверз дверь** веры язычникам»*, не раз повторяется в Писании: *«они отплыли в Антиохию, и собрав церковь... рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он **отверз дверь веры** язычникам» (Деян.14,27).* Или: *«По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как **отверз дверь веры** язычникам» (Деян.15,4).*

---

[1] «Пастырь Ерм». Цит. по: *Сильвестр (Малеванский), епископ.* Опыт православного догматического богословия. Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. 1891. Т. 4. С. 134.

[2] *Игнатий Богоносец, священномученик.* Цит. по: *Сильвестр (Малеванский), епископ.* Опыт православного догматического богословия. Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. 1891. Т. 4. С. 135.

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.3,20)

Последний раз этот образ вновь появляется у Иоанна Богослова в завершающей книге Нового Завета – Апокалипсисе: *«так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит: вот, Я отворил перед тобою* ***дверь****, и никто не может затворить ее» (Откр.3,7;8).* Этот *«Святый и Истинный»* есть Сам Иисус *«Христос, сын Давидов»*, Который *«имеет ключ Давидов»* от этой чудесной *«двери веры»* и сокровищницы *«чрезвычайных откровений».* Великий пророк и царь иудейский Давид в покаянном плаче взывал: *«Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою»* и был награжден тем ключом от двери, ведущей к удивительным тайнам. *«Я возлюбил откровения Твои,* – пишет благодарный Псалмопевец, – *Трепещет от страха Твоего плоть моя» (Пс.118,119).*

То есть эта чудесная «дверь», дарованная теперь нам Христом, ни для кого не закрыта, ибо Господь ждет каждого у этой двери: *«Се, стою* ***у двери*** *и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит* ***дверь****, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.3,20).*

Апостолу Иоанну как никому иному довелось *«вечерять с Господом»* и духовным зрением проникнуть в небывалые тайны завершения истории этого мира. Когда этот *«ученик, которого любил Иисус» «был в духе»*, ему была показана **дверь,** за которой скрывалась тайна конца времен и явления *«нового неба и новой земли».* Как пишет апостол, *«я взглянул, и вот,* ***дверь*** *отверста на небе, и прежний голос, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть» (Откр.4,1).*

«ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ ВАШИХ»

В нашей духовной жизни весьма часто звучит просьба: «помолитесь о мне, грешном». И Слава Богу! Но в абсолютном большинстве случаев она обращена к архиереям, священникам, старцам… Однако надо помнить, что непременным условием действенности такой молитвы является ее взаимность. Очень важно молиться за своего молитвенника. Ибо таков закон Божий: *«если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф.18,20).*

«Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? бодрствуйте и молитесь» (Мф.26,41). Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

Казалось бы, какая молитвенная помощь была нужна Самому Спасителю? Разве Бог нуждается в наших молитвенных усилиях? Тем не менее, Богочеловек нуждался, и в страшные минуты Гефсиманской ночи Христос просит учеников помолиться вместе с Ним, чего они, к сожалению, так и не смогли сделать: *«так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? бодрствуйте и молитесь» (Мф.26,41).*

С такой же просьбой к своим ученикам из малоазийского города Эфеса обращается великий молитвенник апостол Павел: *«молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением…о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования» (Еф.6,19).* И, рассуждая о роли духовных наставников в Церкви, апостол вновь завершает: *«Молитесь о нас» (Евр.13,18).*

И, конечно же, это молитвенное общение не должно прерваться и с кончиной одного из сомолитвенников. *«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие,* – призывает апостол, – *и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13,7).*

Эта молитвенная связь очень важна и действенна. В общем, все, как заповедовала блаженная Ксения Петербургская: «Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души».

ПОТЕРЯННЫЕ ДАРЫ

Господь Своим подвигом земного служения даровал нам благодатные Дары Святого Духа. Однако это удивительное сокровище – вовсе не формальный и обязательный признак, доступный каждому человеку, вставшему на путь веры Христовой. Господь объяснял это обстоятельство праведному Никодиму словами, что *«Дух дышит, где хочет» (Ин.3,8).* И человек не способен построить надежные умозаключения или просчитать схему этого прикровенного процесса, поскольку никогда *«не знаешь, откуда [Дух] приходит и куда уходит» (Ин.3,8).*

Кроме того, даже если мы удостоились посещения Святого Духа, мера Дара, врученного Им каждому из нас, определена разная: *«Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» (Еф.4,7).* При этом апостол далее уточняет, что он имеет здесь в виду именно особые дары призвания к высоким видам служения: *«Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова* [т. е. Церкви Христовой. – ***м. М.***]*» (Еф.4,12).*

Высоко и страшно это избранничество и эти Дары. И есть у апостола Павла в Послании к Евреям очень важное предупреждение, вызывающее неоднозначную реакцию при его толковании. *«Невозможно однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием» (Евр.6,4).* То есть если кто-то *«вкусив дара небесного»*, был призван на служение Христу и предал святость своего служения, совершив дела, попирающие благодать Святого Духа, то вернуть ему обратно потерянное избранничество – невозможно. Неужели это так?

Размышляя над этими словами апостола Павла, мы не сомневаемся, что путь покаяния всегда с нами. Это чудодейственное таин-

Поставление апостолов. Фреска XII века, Каппадокия

ство никому не закрыто, и оно совершит свое целительное действие в душе, однако, по словам апостола, вернуть потерянный Дар – невозможно. Это совершенно особый момент, когда утрачиваются Дары Святого Духа, – мы имеем в виду, благодать священства.

Эта беда неумолимо свершается, если несчастный сознательно выбирает путь греха и отпадает от служения, костенея в своем падении. Из этого состояния вернуться в священнослужение уже невозможно. Именно к такому человеку обращается апостол в Послании к Римлянам: *«пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога» (Рим.2,4;5).* Речь идет не о бездейственности таинства Покаяния, а о том, что такой человек не способен его искренне совершить.

В то же время, если Божьим попущением впав в греховное искушение, служитель Христов ужаснется содеянного и, поспешив принести слезное раскаяние, примет епитимию, то Дар Духа Святаго не покинет его и благодать священства останется неповрежденной.

Очевидно, что упомянутые выше столь строгие наставления апостола касаются особых случаев, а именно прямого отпадения от веры, выразившегося в факте сознательно и дерзко совершаемого греха. В этом случае, как объясняет Павел, исправить уже ничего нельзя, поскольку спасительное действие подвига искупления

греха мира, совершенного Христом, уже было использовано. И если эта жертва Богочеловека сознательно попирается, *«то не остается более жертвы»*, ибо Спаситель Единственный *«Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин.1,29).* Потому, *«если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи» (Евр.10,26).* Такому несчастному безумцу уготовано теперь лишь *«страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника» (Евр.10,27).*

Апостол напоминает, что этот закон неумолим, и если в Ветхом Завете *«отвергшийся закона Моисеева без милосердия наказывался смертью, то сколь тягчайшему наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр.10,28).*

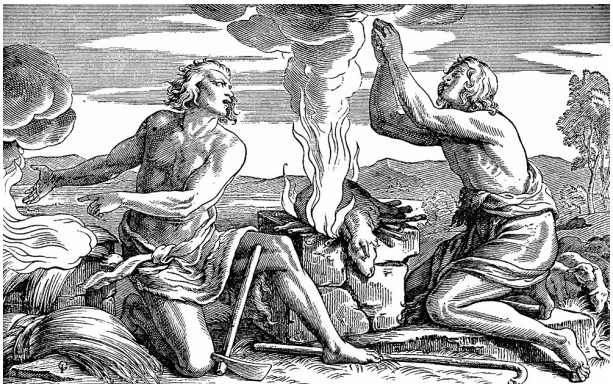
Эта мысль апостола о строгости в отношении тех, кто, *«называясь братом»*, на самом деле таковым не является, повторяется не раз: *«Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким* ***даже и не есть вместе****» (1Кор.5,11). «Итак, извергните развращенного из среды вас» (1Кор.5,13).*

При этом апостол настаивает, что это строгое правило касается лишь тех, кто *«назывался братом»*, а стал предателем веры. Как известно, в своих посланиях *«братьями»* апостолы называют только *«верных»*, то есть членов христианской общины, в отличие от *«неверных»* (см. 1Кор.6,6). То есть это требование не может быть применимо к *«неверным»*, обычным мирским людям, как и поясняет апостол: *«впрочем не вообще не общаться с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего» (1Кор.5,10).* Потому что, как они живут – не наша забота: *«что мне судить внешних? Внешних судит Бог» (1Кор.5,13).*

СТЕПЕНИ УБИЙСТВА

Апостол Иоанн в своих евангельских текстах порой касается таких прикровенных смыслов и столь особых условий спасения, что невольно вслед за учениками хочется воскликнуть: *«так кто же*

«И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел» (Быт.4,4)



может спастись?» (Мф.19,25). Так, например, он утверждает, что *«мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев».* В свою очередь, человек, не достигший этого состояния любви, то есть *«не любящий брата, пребывает в смерти» (1Ин.3,14).*

И каждый из нас, примеряя на себя эти озвученные варианты, приходит к весьма неутешительным выводам о месте своего нынешнего *«пребывания».* В нашей жизни укоренились такие принципы взаимоотношений, которые чрезвычайно принизили упомянутые апостолом подлинные братские отношения. Гнев, неприязнь, ненависть, раздражение на ближнего, ругань, крик, а то и физическое воздействие у нас в общем-то всегда где-то рядом, как говорится, «под рукой». При этом даже мысли не возникает, что все вышеперечисленное по своей природе есть малая степень греха убийства. Эти греховные проявления отражают наше желание убрать вызвавший их раздражитель, исключить его из нашей жизни, как бы «немножко убить».

Библейский Каин, когда *«восстал на Авеля, брата своего»* и ударил его, вовсе не замышлял убийство. Тогда и понятия такого еще не было. Но, тем не менее, он *«убил его» (Быт.4,8).* Да, он позавидовал Авелю в том, что *«призрел Господь на Авеля и на дар его»*, который тот принес в жертву Богу, а *«на его дар не призрел» (Быт.4,5).* Каин лишь испытал сильную зависть к своему брату и, тем не менее, стал первым убийцей в истории человечества.

Вообще смерть как явление в бытии человека привнес в нашу действительность дьявол, сумевший совратить *«Адама и жену его»* во грех. И хотя он непосредственно никого не убивал, апостол свидетельствует, что *«он был человекоубийца от начала» (Ин.8,44).*

Иоанн Богослов ясно говорит о существующих степенях греха убийства, когда убийство оказывается не связанным непосредственно с лишением человека жизни. Или, так скажем, не доведено до конца. Даже просто *«ненавидящий брата своего есть человекоубийца»* – предупреждает нас апостол и напоминает, что *«никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1Ин.3,15).*

НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ

Мы все, пришедшие к вере, имеем перед собой главную цель христианской жизни – достичь Царствия Небесного, наследовать те самые вожделенные Горние обители. И, собственно, все евангельское учение, весь *«Закон и пророки»* есть инструкция, как действовать нам в этой жизни, дабы осуществить задуманное. Но что же самое главное в дарованных нам заповедях Христовых? В чем самое существо этих Божьих наставлений, выполнение которых открывает пред нами блаженные вершины Горнего мира?

Этот вопрос во все времена занимал умы верующих людей, и не случайно его задавали и Божественному Учителю: *«Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?» (Мф.22,36).*

Естественно, фундаментальной основой нашего спасения была и остается *«первая и наибольшая заповедь»* всякого верующего человека, говорящая о нашей любви и преданности Небесному Отцу. Именно об этом, собственно, сразу напомнил и Христос: *«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф.22,37).*

Этот закон дарован нам еще в глубокой древности. Но кто-нибудь может сказать, что сумел выполнить эту заповедь? Как практически осуществить ее и выразить эту любовь? Ведь истинная любовь предполагает непременное действие. И в отношении любви, так же, как в отношении веры, применимо апостольское наставление: *«вера без дел мертва» (Иак.2,20).* Бог абсолютно самодостаточен, потому невольно теряешься – чем нам засвидетельствовать любовь, какой плод принести в знак нашей Ему верности?

Понятно, что ученики Христа имели такую возможность при Его земной жизни, разделяя с Ним тяготы и лишения мессианского

служения. Но и они не слишком преуспели в этом делании и, как и предполагал Господь, в минуту опасности: *«рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного» (Ин.16,32).*

Что же касается наших нынешних возможностей свидетельствования любви ко Христу, то Спаситель позаботился о нас и оставил нам Свое наставление: *«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин.14,15).* Но, размышляя над Его заповедями, мы опять же чувствуем свою человеческую немощь, понимая, что исполнить повеления Божьи не в состоянии. Да и как это осуществить, если Господь, называя вторую *«наибольшую заповедь»*, предлагает нам к исполнению такие недостижимые высоты духа: *«возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк.12,31).*

Каждый простой смертный понимает, что он не в состоянии относиться к постороннему человеку с той же любовью, с какой от рождения относится к себе. Все это понимали и ученики Спасителя, потому так часто в Евангелии встречаются описание их искренних переживаний на этот счет: *«Ученики ужаснулись от слов Его» (Мк.10,24)*, и *«чрезвычайно изумлялись» (Мк.10,26)*, и *«недоумевали они о сем» (Лк.24,4)*, или *«Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?» (Мф.19,25).*

«Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс.50,19). Царь Давид. Гравюра Теодора Галле, 1612–1633 гг.

И для них, и для нас чрезвычайно важным является то, что ответил Господь. Вспомним, что, успокаивая Своих последователей, Он переставил акценты направления наших усилий по достижению Царствия Небесного: *«Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф.19,26).*

То есть никакой наш личный упорный труд, чрезвычайные подвиги и упование на собственные силы сами по себе не могут обеспечить решение поставленной задачи и достижения чаемой высокой цели. Нет сомнений,

что совершение добрых дел, аскетические усилия, напряженная духовная жизнь есть необходимое и обязательное условие пути каждого христианина. Но так же хорошо известно, что в конечном итоге не это определяет нашу судьбу. Даже великие подвижники, совершившие небывалые подвиги и достигшие предельных высот духа, признавались в глубочайшем сокрушении сердца от осознания ничтожности достигнутого и от открывшегося им видения своих грехов *«как песка морского».*

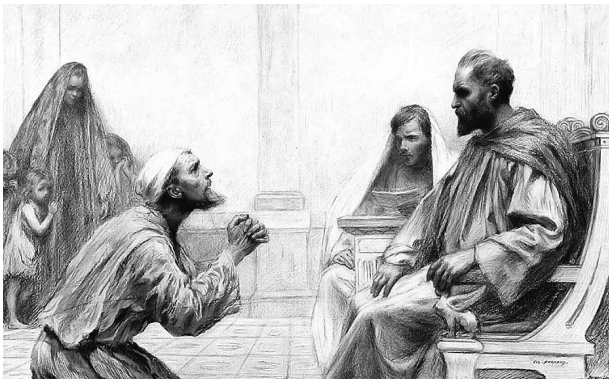
Поэтому ни в чем не можем мы быть уверены, пытаясь уповать на свои «заслуги перед Богом». До самого последнего страшного слова Божьего приговора, что ждет нас на частном Суде, сокрыта от нас тайна нашей участи.

Если же мы хотим проверить, правильный ли у нас духовный настрой, то верным камертоном послужат нам слова Божественного Псалмовевца: *«Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс.50,19).* Судьбы всего мира и наша скромная участь принадлежат Ему, потому остается уповать лишь на Его милость к нам грешным, и тогда все, что было *«невозможно человекам»*, станет *«возможно Богу» (Лк.18,27).* И любящий Господь не обманет нас в наших упованиях.

ВАЖНАЯ ОГОВОРКА

Может, кто-то скажет, что мы слишком уж утрируем ничтожность усилий, предпринимаемых человеком на пути своего спасения. Но давайте вспомним притчу Господню «О двух должниках».

В этом евангельском рассказе некий должник был приведен на суд к Царю, поскольку был ему должен десять тысяч талантов. Мы должны сразу понять, что речь идет о долге, который **невозможно отдать.** В этом, собственно, и состоит то главное, что постарался донести нам Господь в этой притче. О явной «невозможности» выплатить долг свидетельствует размер объявленной суммы. Как известно, один талант равен стоимости 25 килограммов серебра. Десять тысяч таких талантов это 250 тонн серебра. Этот долг трудно даже себе представить. Но именно таким, по грехам нашим, является размер нашей задолженности Отцу Небесному. То есть этот долг неоплатен по определению.



Гравюра «Притча о двух должниках». Худ. Эжен Бернанд. 1888 г.

Тем не менее, Царь прощает должнику всю эту фантастическую сумму, даже не оговаривая каких-либо условий. Это прощение было получено только потому, что *«Государь умилосердился над рабом тем» (Мф.18,27).* Должник ничего не совершил во искупление своего долга, а лишь *«пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне» (Мф.18,26).* Вот, собственно, и все, что ждет от нас Господь, потому как *«кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал» (Рим.8,30).* Это великая нам радость и единственная возможность наследовать спасение, *«потому что все согрешили и лишены славы Божией»*, но по милосердию Спасителя мы *«получаем оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим.3,23;24).*

Но есть одна важная оговорка, поскольку у этой притчи есть ее вторая часть. Тот счастливчик, который *«получил оправдание даром»*, по пути домой встретил уже своего должника, долг которого был вовсе не столь велик. И тот *«пал к ногам его, умолял его»* потерпеть с отдачей долга. Но «счастливчик» был не умолим и отправил несчастного в долговую тюрьму.

Естественно, такая жестокосердность не осталась без внимания Царя, и недальновидный муж был вновь приведен к нему. *«Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?* – вопросил его Царь, но вряд ли получил вразумительный ответ. – *И, разгневавшись, государь отдал его истязателям» (Мф.18,33;34).*

То есть все задуманное нами на пути в Царствие Небесное у нас получится лишь при одном условии: *«прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения*

ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Мк.11,25).

Собственно, именно это условие спасения, этот наш договор с Отцом Небесным мы подтверждаем по нескольку раз в день в молитве «Отче наш»: *«прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф.6,12).*

Как, казалось бы, просто и ясно. И как порой бывает трудно это исполнить.

МИРОПОМАЗАНИЕ ЗНАНИЕМ

В раннехристианской Церкви непосредственное Крещение в воде дополнялось возложением рук апостола или епископа, что ниспосылало крещаемому дар Святого Духа. Но очень скоро возложение рук стало относиться лишь к таинствам, связанным с обретением человеком благодати священства. В Таинстве Крещения рук больше не возлагали, заменив это действие помазанием. Потому уже в апостольских посланиях акт сошествия на человека Святого Духа стал называться «помазанием», как пишет о том апостол Павел: *«Помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2Кор.1,21).*

Мы помним то чудесное событие, когда апостолы обрели сверхъестественные способности через излияние Святого Духа в день Пятидесятницы. Это касалось прежде всего обретения ими

Рукоположение апостолов. Фреска церкви в Токали Килисе, Турция

знаний и умений, необходимых для успешной евангельской проповеди, что и обещал Спаситель: *«Дух Святый научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин.14,26).*

Интересно, что апостол Иоанн и принимаемому нами «миропомазанию» усваивает приобретение подобных сил, раскрывая особую сторону этого таинства. Он уподобляет происходящее Сошествию Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. По мнению апостола, в помазании мы обретаем тайное знание, и оно есть единственное истинное знание, которому мы должны следовать. *«Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает,* – учит апостол, – *и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас».*

А как же, спросим мы, известный лозунг: «Учиться, учиться и учиться…» Как нам быть, живя в этом мире? Апостол понимает это противоречие и оговаривает: *«это я написал вам об обольщающих вас» (1Ин.2,26).* Тем не менее, он вновь настаивает: *«самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, и то, чему оно научило вас, в том пребывайте» (1Ин.2,27).*

Как далека наша жизнь от исполнения этих наставлений!

АПОСТОЛЬСКИЙ ПОЧЕРК

Апостол Павел обращает наше внимание на свою характерную манеру завершения посланий, которые пишет лично: *«Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» (2Фес.3,17;18).*

В то же время, Послание к Евреям, об авторстве которого, как известно, много спорят, завершается вроде бы несколько иначе, слишком коротко: *«Благодать со всеми вами. Аминь»*. Но если посмотреть Послание к Колоссянам, то сомнения должны исчезнуть: *«Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь»*.

«И ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ»

Небесное воинство. Худ. Гварьенто ди Арпо, 1360 год, Музей в г. Падуи (Civic Museum)

В своем послании, адресованном христианам фригийского города Колоссы, апостол Павел особо напоминает, что полнота власти Сына Божьего над ангельским миром определена *«в начале»*, ибо *«Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано» (Кол.1,16).* Весь невидимый мир ангельский *«создан для Него»*, и можно сказать, что это Его «команда». И это так, поскольку «ἄγγελος» («ангелос» – «вестник, посланник») – во всех авраамических религиях мира есть духовное существо, сообщающее и осуществляющее волю Бога, для чего оно обладает сверхъестественными возможностями.

Как известно из Апокалипсиса (Откр.12,4), «целая треть ангелов подверглась падению. Пали и многие из высших ангелов, как видно из слов апостола Павла»[1].

Тем не менее, «Бог, предоставив падшим ангелам вожделенное им пребывание во зле, по всемогуществу Своему и премудрости, не престает пребывать их верховным, полновластным Владыкою: они находятся в воле Бога, как бы в несокрушимых оковах, и могут совершать только то, что Богом попущено будет совершить им»[2]. То есть, как говорил апостол Павел, ангелы *«суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр.1,14).*

---

[1] Апостол напоминает нам: *«наша брань против начальств, против властей, против миродержителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6,12). Игнатий (Брянчанинов), святитель.* Приношение современному монашеству. М., Изд. «Новое небо», 2018. Т. 5. С. 342.

[2] *Макарий Великий, преподобный.* Духовные беседы, послания и слова. Слово 4, гл. 7. Изд. Троице-Сергиевой лавры, 1904. С. 383.

«Ангелы, Архангелы, Престолы, Господства, Начала, Власти, Светлости, Восхождения, все они умные Силы или Умы. Сии Умы прияли каждый одну какую-либо часть вселенной или приставлены к одному чему-нибудь в мире»[1].

Через Воплощение и Свою искупительную жертву Господь наш Иисус Христос совершает спасение падшего человечества. Но апостол пишет, что *«благоугодно было Отцу, чтобы посредством Его [Сына] примирить с Собою все, умиротворив через Него... **и земное и небесное**» (Кол.1,20).* Что касается *«земного»*, то вся история христианства показывает масштаб этого благодатного процесса. Относительно *«небесного»* возникает вопрос, какое спасительное, *«примирительное»* воздействие оказало развертывание Божьего плана «домостроительства спасения» на эту духовную область?

Размышляя над этим, мы также принимаем во внимание слова апостола: *«благовествование, которое вы слышали, возвещено **всей твари поднебесной**» (Кол.1,23).* Понятно, что все мы, люди, живем в поднебесном мире, и *«благовествование возвещено»* в первую очередь нам.

Однако в ином послании апостол особо упоминает о неких иных тварях, живущих в поднебесном пространстве[2], он говорит про *«духов злобы поднебесных» (Еф.6,12).* Речь здесь идет о падших ангелах – о бесах.

Так вот, можем ли мы заметить какие-либо перемены в их бытии, изменилось их нравственное состояние, образ поведения? Задаваясь этим вопросом, мы вовсе не обращаемся к отвергнутой Церковью теории апокатастасиса [греч. ἀποκατάστασις], или учения о возможности всеобщего спасения, в том числе и падших ангелов (бесов).

Так вот, если о решительных переменах, наступивших в жизни темных сил с приходом в мир Спасителя, строки Евангелия свидетельствуют нам со всей определенностью, то что касается изменений в нравственной и мировоззренческой основе их бытия – таких свидетельств мы не обретаем.

Скорее всего, их и быть не может. Такие перемены для них просто невозможны. Как мы подчеркивали выше, дьявол, в отличие

---

[1] *Григорий Богослов, святитель.* Творения. Ч. 3. М., 1844. С. 50.

[2] «Поднебесных». Духи злобы, бесы, «живут не в самых небесах, а ниже их, не в особенно большой высоте над землею». *Лопухин А.П.* Толковая Библия. М.: Изд. «Дар», Т. 8. С. 23.

от человека, – существо, проклятое Богом. *«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты» (Быт.3,14).* Но возникает вопрос: подпадают ли под это определение все увлеченные им в падение иные силы тьмы? Распространилось ли на *«легионы»* князя тьмы Божье проклятие, делающее для них невозможным апокатастасис, то есть закрывающее этим тварям путь покаяния и благодатных перемен?

ДЕННИЦА И ЛЮЦИФЕР

Чтобы ответить на этот вопрос, надо проанализировать информацию о главном виновнике этого величайшего беззакония в истории мира.

Следует понимать все ненадуманное величие этого существа, этой грандиозной твари, которая позволила себе вмешаться в Божественные планы созидания вселенной. Он единственный из представителей *«неба»* упомянут в первых главах книги Бытия, где говорится о самом главном, о *«начале»* всего, о фундаментальных основах бытия созданного Богом мира.

Пророк Иезекиль поведал нам о задуманной Богом высоте избранничества этого величайшего и совершеннейшего творения Божьего: *«ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты... Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то» (Иез.28,12;13).* То есть Господь поделился с этим творением правом, принадлежащим только Богу. Ему было даровано право *«осенять»*, что, как мы знаем, означает «благословлять».

Изначально этот *«помазанный херувим»*, по словам пророка, *«находился в Едеме, в саду Божием; на святой горе..., ходил среди огнистых камней». «Твои одежды,* – вещает нам пророк, – *были украшены всякими драгоценными камнями; приготовлено [то] было в день сотворения твоего» (Иез.28,13;14).* И до поры до времени этот архангел, *«денница, сын зари»*, как называет его другой пророк, *«совершен был в путях своих».* То есть он *«со дня сотворения своего»* добросовестно выполнял свою исключительную роль «наместника Бога», «управляющего всем творением», поскольку имел благословение *«осенять».*

Христос – победитель. Гравюра Бернарда Плокхорста. 1909 г.

Так продолжалось *«доколе не нашлось в тебе беззакония» (Иез.28,15).* Осознание своего уникального значения и беспримерного величия сыграло с Денницей злую шутку: *«От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою... внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил».* Пророк описывает нам пагубные внутренние переживания и горделивые планы павшего архангела: *«А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера»» (Ис.14,13).*

«Самый первый светоносец, отличенный преимущественною славою, превознесшись высоко, возмечтал о царственной чести Великого Бога, – погубил свою светозарность, с бесчестием ниспал на землю и, захотев быть Богом, стал тьмою»[1]. Безумство мыслей, появившихся в голове возгордившейся твари, потрясает: *«взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис.14,14).* Вот какая безумная страсть овладела *«денницей, сыном зари»*, – он пожелал не только *«осенять»* творение Божие, но и уподобиться Творцу, стать равным Богу-Слову, через Которого *«все начало быть..., что начало быть» (Ин.1,3;4).*

[1] *Григорий Богослов, святитель.* Творения. Ч. 4. М., 1844. С. 235.

Павший Деница. Гравюра Поля Гюстава Доре, 1861 г.

Божье наказание гордецу не заставило себя ждать. *«За то,* – говорит Господь, – *Я повергну тебя на землю, отдам тебя на позор» (Иез.28,13;17).*

В результате в духовном мире произошла катастрофа: *«Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней» (Иез.28,16).* Пророк Исаия эмоционально описывает этот момент, когда была *«низвержена гордыня со всем шумом»*: *«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю» (Ис.14,12).*

Именно этот эпизод из тех давних событий позже вспоминал Спаситель в беседе со своими учениками: *«Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк.10,18).* Апостол Иоанн в своем Откровении дополняет, что этот *«большой красный дракон»* сумел увлечь в падение часть небесных ангелов: *«Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю» (Откр.12,4).*

Так что, говоря об этом великом *«лжеце и отце лжи» (Ин.8,44)*, мы должны отдавать себе отчет, о твари какого масштаба идет речь. Безусловно, он проклят, низвержен и посрамлен, но тот потенциал возможностей, что был усвоен ему при его сотворении в ранге величайшего архангела, во многом остается с ним и поныне. Утверждая это, мы всегда помним, что, при всем своем величии, он всего лишь *«служебный дух»*. Потому в вопросах Божественного домостроительства «как Божие творение, диавол получает повеление делать то, что надлежит»[1].

[1] *Иоанн Златоуст, святитель.* Творения. СПб.: Изд. Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1905. Т. 11. С. 1016.

ИМЯ МНЕ «ЛЕГИОН»

Нет сомнений, что это Божье творение – Сатана – неоспоримый и неизменный «глава и князь царства тьмы, составленного из падших духов», как пишет Игнатий Брянчанинов. Святитель подчеркивает, что именно «он – начало, источник и полнота зла»[1]. Собственно, эта же мысль высказывается и величайшим знатоком мира падших духов преподобным Антонием: «князь их – корень и средоточие всяческого зла»[2].

Каким образом этот падший архангел Денница-Люцифер (лат. Lucifer) сумел составить столь прочное единство с иными подчиненными ему духами тьмы, со строгой иерархией и дисциплиной? Надо полагать, что именно это неразрывное их единство и взаимопроникновение позволило распространить на все бесовские *«легионы»* эдемское Божье проклятие, когда было сказано *«змею: за то, что ты сделал это, проклят ты» (Быт.3,14).*

Слова святителя Игнатия дают нам возможность сделать правильное заключение: «увлеченные сатаной и произвольно подчинившиеся ему духи должны теперь постоянно заимствовать от него зло и, следовательно, быть в служении ему»[3]. То есть именно сатана – мощнейший генератор мирового зла, подпитывающий весь иной мир падших тварей, живущих во тьме, во зле и грехе.

При этом важно понимать существенную разницу духовного устройства падших сущностей – человека и ангелов. Падшие духи, в отличие от падшего человечества, делают зло просто для зла. Следует помнить, что человек не был проклят Богом. Во-первых, потому, что он – самое любимое Его творение. Во-вторых, падение, случившееся с человеком, имело совсем иной характер, нежели падение ангелов. «Человек пал несознательно, ненамеренно, будучи обольщен и обманут: по этой причине его естественное добро не уничтожилось, а лишь смешалось со злом опекающих его падших ангелов»[4].

---

[1] *Игнатий (Брянчанинов), святитель.* Приношение современному монашеству. М.: Изд. «Новое небо», 2018. Т. 5. С. 320.

[2] Поучения прп. Антония Великого. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского (репринт). Киев, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004. Т. V. Месяц январь. С. 538.

[3] *Игнатий (Брянчанинов), святитель.* Приношение современному монашеству. М., Изд. «Новое небо», 2018. Т. 5. С. 320.

[4] Там же. С. 321.

Падшие ангелы и Данте. «Божественная комедия». Деталь гравюры Поля Гюстава Доре, 1861 г.

В то же время, если говорить об ангелах тьмы, то они пали сознательно и намеренно, то есть сами в себе произвели зло. Совершая свои преступления, они в самом творении зла теперь находят наслаждение и славу. Из этого можно сделать вывод, что все их *«легионы»* сами навлекли на себя Божье проклятие, приобщившись его от своего предводителя и князя тьмы.

Как результат, весь сонм падших духов полностью лишился добра и преисполнился злом. Можно сказать, каждый из них стал некоей персонификацией зла и видов греха, еще с тех давних пор, когда «явились во множестве надземные «злобы», демоны, последователи злого князя-человекоубийцы, больные и темные, зловещие призраки ночи, лжецы, дерзкие наставники во грехах, преисподние бродяги, винопийцы, смехотворцы, смехолюбцы, прорицатели, двуличные, любители ссор, кровопийцы, таящиеся и бесстыдные, учители волшебства. Они, являясь, и заманивают к себе, и одновременно ненавидят тех, кто им доверяется и отдается. Они смешивают в себе и ночь и свет, чтобы уловлять, то явно, то обманом. Каков их вождь, таково и это воинство!»[1].

В то же время, интересно, что Антоний Великий отмечает в этих тварях признаки различных степеней падения: «Различны и разно-

[1] *Григорий Богослов, святитель.* Творения. Ч. 4. М., 1844. С. 238.

образны степени погружения их в зло: одни из них явно достигли крайнего падения в бездну нечестия, в то время как другие кажутся менее злобными, но, тем не менее, все они, по мере своих сил, и самыми разными способами борются против всякой добродетели»[1]. Именно это обстоятельство вводит в заблуждение многочисленных служителей оккультных практик, полагающих, что те общаются со «светлыми сущностями» и служат «белой магии».

«ПОДВЕРГ ИХ ПОЗОРУ…»

Так что рассчитывать на духовно-нравственные перемены в легионах князя тьмы нам не приходится. Однако подчеркнуть ту кардинальную, глобальную перемену, что произошла в расстановке космических сил, кои безраздельно правили в мире с момента эдемского грехопадения, нам необходимо. Время их абсолютной власти над человеком закончилось с приходом в мир Спасителя, ибо *«явился Сын Божий для того, чтобы разрушить дела дьявола» (1Ин. 3,8).*

Первое прямое столкновение Сына Божьего с князем тьмы на земле случилось на горе Искушений в самом начале Его проповеди. После своего Крещения в Иордане Господь удалился в пустыню на сорокадневный пост. Евангелисты прямо указывают цель этого поста: *«Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола» (Мф.4,1).* Отметим, что дьявол вовсе не сомневается, Кто сейчас перед ним. Его искушения имеют цель спровоцировать Христа проявить Свою сверхъестественную Божественную силу, дабы не заниматься самым ненавистным для князя тьмы деланием – освобождением людей от власти греха, то есть искуплением человечества. Потому он, искушая, неоднократно повторяет: *«если Ты Сын Божий»,* то…

Результатом всех этих *«искушений от диавола»*, его *«немощных дерзостей»*, стало то, что Спаситель ставит его на место. «Дьявол, говорящий Спасителю: *«Если, пав, поклонишься Мне»*, в ответ от Него слышит, что он сам должен поклониться Ему, своему Господу и Богу»[2].

---

[1] Поучения прп. Антония Великого. Жития святых на русском языке... С. 537.

[2] *Иероним Стридонский, блаженный.* Толкование на Евангелие от Матфея. М.: Изд. Сибирская Благозвонница. 2018. С. 23.

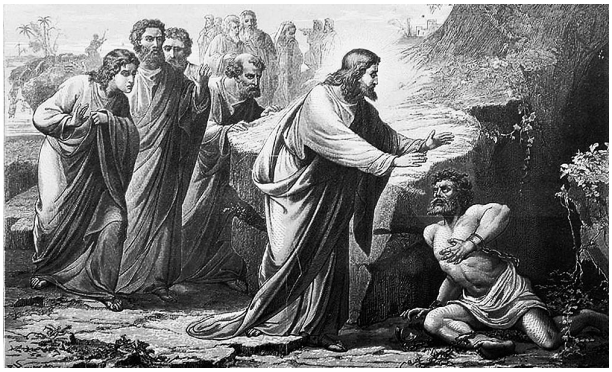
«Сын Божий для того явился, чтобы разрушить дела дьявола» (1Ин. 3,8). Христос попирает сатану. Гравюра Иеронима Вирикса, 1585 г.

Примечательно, что и последние искушения от дьявола, которые Господь претерпевал уже на Кресте, были аналогичными. Наущаемые духом зла *«первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили»* Спасителю точно те же сатанинские слова: *«**если Ты Сын Божий**, сойди с креста» (Мф.27,40;41).* То есть: прояви Свое Божественное достоинство – не приноси Себя в жертву за падший род человеческий.

На момент начала земной проповеди Христа духовное нездоровье и физическая ущербность многих жителей древней Иудеи были очевидны. Народ ясно обнаруживал общее для всей человеческой природы униженное состояние и прямое духовное, а порой и телесное, рабство силам тьмы. Проблема беснования людей была чрезвычайно актуальна.

Это, увы, касалось и богоизбранного народа, поскольку вера их была весьма несовершенна, а порой и ущербна. Господь, не скрываясь, обличает *«овец погибших дома Израилева» (Мф.15,24)* в том, что те *«не познали ни Отца, ни Меня» (Ин.16,3).* Иудеи так и *«не знают Пославшего Меня» (Ин.15,21)*, вынужден констатировать Господь.

Так, исцеляя одного из многих бесноватых, Господь произносит гневные слова, которые, как может показаться, относятся к нечистым духам, мучающим иудейский народ: *«О, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» (Мф.17,17; Лк.9,41).* На самом деле Христос просто вспоминает слова Моисея из книги Второзакония, где тот так же гневно обличал израильский народ в том, что *«они не дети Бога по своим порокам, род строптивый и развращенный» (Втор.32,5).*



Христос исцеляет бесноватого. Гравюра Гюстава Доре, 1860 г.

Интересно отметить, что на пути Своей проповеди Господь, весьма часто сталкиваясь с бесами, никогда обращал к ним слов обличения или негодования. Это объяснимо: для Него все *«они суть служебные духи, посылаемые на служение» (Евр.1,14).* То есть, хоть падшие и гнусные, но ангелы, выполняющие свою работу по плану Домостроительства Божьего.

ДА ПОГИБНУТ БЕСИ…

В этой связи вновь обратимся к тому исправлению, что было кем-то предпринято в отношении замечательных строк 67 псалма: *«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…» (Пс.67,2).* В подлинном тексте этого псалма строки *«тако да погибнут грешницы от лица Божия»* вопросов не вызывают. Мы не сомневаемся, что грешники, как *«врази Его»*, *«погибнут от лица Божия» (Мф.25,41)*, *«ибо возмездие за грех – смерть» (Рим.6,23).*

В то же время, изменение, внесенное в молитву нашего вечернего правила: *«тако да погибнут беси от лица любящих Бога»*, – представляется весьма странным. Даже если бы здесь было написано *«погибнут…от лица Божия»*, то и оно звучало бы не вполне понятно. Конечно, чисто теоретически Господь, как Творец и Властитель мира, мог бы принять решение и уничтожить (*«погубить»*) падших ангелов (бесов). Но, думается, не для того Он создавал их бессмертными, чтобы нарушать Свою же волю.

Но в тексте молитвы предлагается сделать это *«от лица любящих Бога»,* что совсем уж неприемлемо, ибо мы усваиваем себе право, нам не принадлежащее. И хотя отцы-толкователи спешат

указать, что «слово *«погибнут»* не означает их истребления»[1], мы-то знаем, что слово *«погибнути»* (ἀπόλλυμι) на церковнославянском означает именно «губить», «умерщвлять», «разрушать»[2]. Так что корректнее было бы и далее употреблять выверенные глаголы из псалма Божественного Давида: *«расточатся»*, *«бежат»*, *«да исчезнут»*.

И уж коли мы так дерзновенно заменили слова *«от лица Божия»* на *«от лица любящих Бога»*, то будем хорошо помнить, что «демоны прогоняются и рассыпаются от Духа Святаго»[3]. И Этого «Духа Святаго, Господа Животворящего» в нас должно быть весьма немало, чтобы решиться «прогонять» и «рассыпать» демонов.

Апостол подчеркивает, что Спаситель, чтобы иметь возможность оказать нам помощь, должен был Сам претерпеть наши невзгоды и немощи, то есть наше *«спасение совершил через страдания» (Евр.2,10).* И этот метод, по которому Господь *«должен был во всем уподобиться братиям»*, Он оставил и всем нам, пастырям, радеющим о своих овцах.

Этот закон свидетельствует о том, что подвижник, победивший те или иные страсти и посрамивший «курирующих» эти греховные «направления» демонов, обретает от Господа способность помочь другим страждущим. *«Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр.2,18).*

О том не раз говорит Антоний Великий в своих поучениях: «Нужно, чтобы и мы подражали Апостолу и предупреждали других о том, что потерпели сами», *«чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы» (2Кор.2,11).* Этот важный опыт великий подвижник передает нам в своих беседах: «я видел от демонов много коварных обольщений и говорю вам об этом, как детям, чтобы, имея мои предупреждения, вы могли сохранить себя среди таких же искушений»[4].

---

1 *Евфимий Зигабен.* Толкования на Пс. 67,3. http://bible.optina.ru/old:ps:067:03.

2 *Дьяченко Григорий, протоиерей.* Полный церковнославянский словарь. М., 1993. С. 437.

3 *Евфимий Зигабен.* Толкования …

4 Поучения прп. Антония Великого. Жития святых на русском языке … С. 537

Четвертое, Духовное

ДРАГОЦЕННОЕ ЗНАНИЕ

Апостол Иоанн Богослов. Гравюра И.А. Бересенева с картины Доменикино Цампьери, 1785 г.

Размышляя над Четвертым Евангелием, написанным апостолом Иоанном Богословом, удивляешься, как много важного сообщил нам апостол из того, что не было упомянуто в трех предшествующих синоптических Евангелиях. И потому не сомневаешься в его прощальных евангельских словах: *«многое другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин.21,25).*

Все описанное в Евангелии Иоанна Богослова имеет более глубокий смысл, нежели чем лежит на поверхности простого повествования о тех или иных событиях служения Христа. В этом и состояла задача Иоанна: «Видев, что те Евангелия возвещают земные дела Христа, – пишет Климент Александрийский, – Иоанн написал, побуждаемый учениками и вдохновленный Духом, Евангелие духовное»[1].

В своем тексте апостол упоминает лишь то, что хранит в себе важную и прикровенную информацию, предлагая нам уникальный материал для формирования истинного христианского гнозиса как высшего Откровения в богопознании.

В предыдущих главах мы весьма часто припадали к драгоценным строкам Иоаннова Евангелия, но все же хочется еще раз внимательно распробовать важные нюансы этого живительного источника.

Как свидетельствует «отец церковной истории» Евсевий, апостол Иоанн, «засвидетельствовав правдивость трех Евангелий, заметил, что в них недостает рассказа о первых деяниях Христовых,

---

[1] *Евсевий Кесарийский, святитель.* Церковная история. Кн. 6. Ред. И.В. Кривушина, Изд. Олега Обышко, СПб., 2013. С. 112.

совершенных в самом начале Его проповеди. И потому Иоанна стали упрашивать поведать в своем Евангелии о том времени, о котором молчат первые евангелисты»[1]. Для апостола Иоанна это было несложно, поскольку он был из учеников Иоанна Предтечи и от самого Иорданова Крещения пошел вслед за Иисусом Христом. Следует заметить, что наряду с апостолом Андреем, Иоанн вполне мог бы быть назван «Первозванным».

Потому в своем Евангелии апостол Иоанн чрезвычайно подробно рассказал именно о том, с чего и как началось земное служение Христа. И более того, он пошел еще дальше и явил высочайшее откровение в христологии, поведав нам вообще о самом начале бытия всего сущего. И в этом начале всего был Христос: *«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин.1,13).*

ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ

Апостол необычайно подробно восстанавливает те три дня из жизни Иисуса, которые определили момент Его выхода на Евангельскую проповедь.

Первый день – это встреча Спасителя с Иоанном Крестителем, *«это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн»*. Предтеча, *«увидев идущего к нему Иисуса»*, засвидетельствовал: *«вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин.1,29).* И далее он как бы подводит итог своей миссии и объявляет: *«для того пришел я крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Ин.1,31).*

«На другой день» – это **день второй** – обретение Христом Своих первых учеников. *«Опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий» (Ин.1,36).* Имена учеников Предтечи, первыми узнавших, что *«Сей есть Сын Божий»*, в Евангелии Иоанна раскрыты не вполне. Про одного из них – апостола Андрея Первозванного – написано подробно. Имя другого не называется, что, собственно, вполне объяснимо. Редко

[1] Там же. С. 141–142.

День первый. Иисус на Иордане. Гравюра Ю.Ш. фон Карольсфельда. 1862 г.

кто из авторов Евангелия упоминал свое имя, и то лишь в третьем лице. Потому отсутствие имени многие толкователи «объясняют тем, что этот ученик, последовавший за Христом, был тот же, который и написал об этом»[1].

«На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною... Филипп находит Нафанаила...» (Ин.1,43). То есть, собираясь отправиться в Кану Галилейскую, Господь активно призывает к служению Своих учеников. В Кане предполагаются важные события.

Третий день

Иисус вышел сразу же, во второй день, поскольку Галилея находится в немалом пути от Вифавары, от места, где крестил Иоанн Предтеча. Итак, *«на другой день Иисус восхотел идти в Галилею»*, поскольку там предстояло очередное важное евангельское событие. Апостол пишет: *«**на третий день** был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там» (Ин.2,1).* То есть Богородица уже ждала Сына в Кане, поскольку Иисус с учениками *«был также зван»*.

Следует отметить, что в церковнославянском переводе сказано точнее: *«в третий день был брак»*. То есть не на третий день после событий на Иордане, что практически неисполнимо, поскольку

[1] *Иоанн Златоуст, святитель.* Творения. Беседы на Евангелие св. Апостола Иоанна Богослова. Т. 8. Кн. 1–2. Изд. Духовной Академии, СПб., 1902. С. 229.

Иисус призывает первых апостолов. Худ. Дуччо ди Буонинсенья, 1310 г. Деталь иконостаса «Маеста», г. Сиена, Италия

от Вифавары до Каны порядка 120 километров пути. Поэтому упомянутый *«третий день»* – это день очередного особого события, отмеченного Иоанном, что положили начало евангельской проповеди Христа.

Этот третий день имеет чрезвычайное значение для всего, что потом будет составлять суть служения Спасителя. Здесь, на празднике в Кане Галилейской, и было явлено мессианское достоинство Иисуса, сына Иосифова.

Мы помним ту неловкую ситуацию с вином, которого оказалось недостаточно на свадьбе, и просьбу Матери к Иисусу вмешаться и помочь хозяевам. Но как тут можно помочь? Единственная возможность – это, ни больше ни меньше, сотворить чудо. При этом из Евангелия известно, что до этого дня Иисус из Назарета никаких чудес не совершал. Это обстоятельство посчитал необходимым подчеркнуть и евангелист Иоанн: *«так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской»*.

До этого момента Он жил, как правоверный иудей, сын плотника и не более того. В то же время, Его Пречистая Матерь никогда не забывала чуда Его Рождества и великих пророчеств о Нем и *«сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (Лк.2,19).*

И вот, услышав этот ясный призыв Матери перейти в иное качество бытия, Иисус как бы медлит, задерживаясь в этой Своей прежней, спокойной, счастливой жизни. *«Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой»*.

Читая эти строки, мы должны понимать чувства Иисуса в этот момент, помня, что Он не только Истинный Бог, но и истинный человек. Мы должны почувствовать, как замирает Его сердце в этот великий и тревожный момент, когда Он должен сделать первый шаг на величественном пути Своего служения для Искупления человечества.

И это страшный шаг к Его бесприютным скитаниям, когда *«Сын Человеческий не имать, где главы подклонити»*, шаг к оскорблениям, угрозам, ненависти, предательству и мученической смерти на Кресте.

Уже сейчас в Его сердце подступает мрак грядущей Гефсиманской ночи, когда вплотную приблизится время немыслимых страданий, и Он всем Своим человеческим существом будет постигать ужас предстоящего страшного завершения Своего земного пути и в слезах будет творить Моление о Чаше.

Все это чувствует и Материнское сердце, и Пречистая помогает Ему сделать этот шаг, благословляя начинать этот Путь: *«Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте» (Ин.2,5).*

Вот и все. Свершилось. Матерь Иисусова помнит те слова Симеонова пророчества: *«и Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк.2,35).* Но мужество не изменяет Ей, и Она находит силы отпустить единственного Сына на великое и страшное Мессианское служение. И вот Спаситель уже Сам уверенно и властно повелевает: *«наполните сосуды водою… теперь почерпните и несите к распорядителю пира» (Ин.2,8).*

Далее совершается известное чудо претворения воды в вино в *«шести каменных водоносах»*. Подробность эта о *«шести водоносах»* не случайная: это воспоминание о *«начале»*, о Его шести днях творения мира.

Также евангелист указывает на немалый объем этих *«шести водоносов»*, которые *«вмещали по две или по три меры»* воды. Безусловно, это чудо должно было произвести большое впечатление, если учесть, что «одна мера»[1] – порядка сорока литров. *«Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Ин.2,11).* То есть шестьсот литров *«доброго вина»* – это впечатляет, и трудно тут не уверовать.

[1] Мера объема жидкостей в Древнем Израиле – «бат» (ивр. בת) равнялась ≈ 38,9 литра.

Первое чудо. «Брак в Кане Галилейской». Художник В.И. Нестеренко, 2001 г.

Наступившее для всех понимание, что произошло нечто важное, и теперь все будет по-другому, явно просматривается в дальнейших строчках Евангелия, описывающих некий совет перед началом великих дел: *«После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья его, и ученики Его; и там пробыли немного дней» (Ин.2,12).*

«ДОМ ОТЦА МОЕГО»

Сразу за этим событием в Кане Галилейской *«приближалась Пасха Иудейская»*, и апостол Иоанн описывает приход Спасителя в Иерусалим. Здесь в Иерусалимском храме происходит весьма редкое для Евангелия явление, когда Господь допускает сильный гнев и ведет Себя необычайно бурно. *«Сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул» (Ин.2,15).*

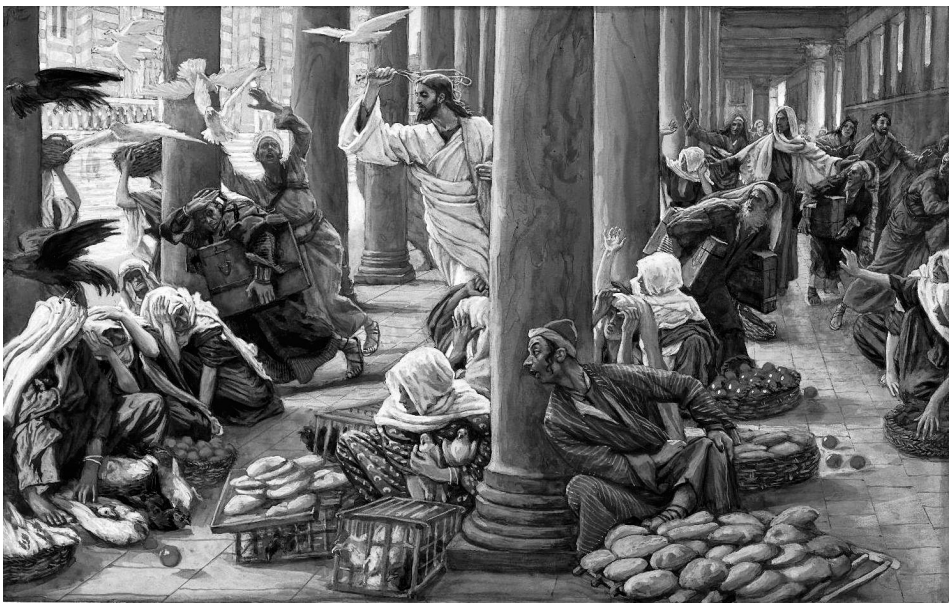
На возмущенные вопросы Он отвечает: *«дом Отца Моего не делайте домом торговли» (Ин.2,16).* Надо еще раз подчеркнуть, что никогда позже ничего подобного Господь больше не допускал. Максимум, что было отмечено из проявленных Им отрицательных эмоций, – это когда Он *«воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их» (Мк.3,5).*

Казалось бы, зачем Иоанну описывать событие, которое уже упоминалось во всех трех предыдущих Евангелиях? Причина состояла в том, что все евангелисты хронологически разместили этот эпизод изгнания торгующих из храма в самом конце служения Спа-

сителя, в последнюю, четвертую Пасху, что, как показывает Иоанн, не вполне верно. Потому если не принять это уточнение, то будет весьма странно звучать гневный вопрос иудеев: *«каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?» (Ин.2,18).* К моменту четвертой Пасхи знамений и чудес было в преизбытке, и *«первосвященники и фарисеи»* задавались совсем иным вопросом: *«что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него» (Ин.11,47).*

Сейчас же, в первые дни Своего служения, Господь должен был ответить – *«каким знамением докажет»*, что имеет власть так вести Себя в храме. То есть чем может подтвердить Свой особый духовный статус, поскольку подобный образ поведения исторически был присущ лишь служению пророков, и иудеи это хорошо знали. И Иисус дает очень примечательный ответ.

Во всех трех синоптических повествованиях этот ответ Спасителя упомянут лишь как цитата, звучавшая в обвинительных речах первосвященников на суде у Каиафы. Однако самих подлинных слов и обстоятельств того, когда они были произнесены, в тех текстах мы не обретаем.



«Дом Отца Моего не делайте домом торговли» (Ин.2,16).
Изгнание торгующих из храма. Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

Потому евангелист Иоанн и посчитал необходимым восстановить точную хронологию событий и привести подлинные слова Спасителя, сказанные Им в доказательство Своей власти: *«Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин.2,19).* Как мы помним, иудеи, естественно, восприняли эти слова как непростительную дерзость и покушение на святыню. Потому Иоанну важно объяснить, что Господь *«говорил о храме тела Своего»* и что это понимание пришло лишь много позже, *«когда Он воскрес из мертвых».*

А пока что эти сокровенные слова мудрости будут вызывать лишь яростное неприятие и будут припомнены Спасителю с насмешками и издевательствами: *«Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста» (Мф.27,40).*

«УРАЗУМЕЕШЬ ПОСЛЕ…»

И надо признать, что ничего поделать тут невозможно. Позже апостол Павел сформулирует эту проблему со всей ясностью: *«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1Кор.2,14).*

Во времена проповеди Спасителя в мире присутствовала только одна мудрость – *«мудрость века сего и властей века сего преходящих».* Лишь когда Господь совершит Свой подвиг и Дух Святой сойдет на землю, только тогда появится возможность *«проповедовать премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей» (1Кор.2,7).*

Высота Божественного замысла, *«которую никто из властей века сего не познал»*, оставалась до времени сокрытой от народа иудейского, *«ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (1Кор.2,8).*

Господь повторяет неоднократно, даже самым Своим ближайшим ученикам: *«что Я делаю, теперь вы не знаете, а уразумеете после» (Ин.13,7).* Так что доступ к этому знанию будет открыт лишь после Его Смерти и Воскресения, то есть *«егда вознесете Сына человеческого, тогда уразумеете, яко Аз есмь» (Ин.8,28).*

Безусловно, те удивительные чудеса, которые сопровождали проповедь Спасителя, имели огромный эффект, так что *«многие уверовали во имя Его» (Ин.2,23)* и *«народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле» (Мф.9,23).* Но, как подчеркивает апостол Иоанн, Иисус хорошо знал, чего стоит эта популярность, и *«не вверял Себя им, потому что знал всех».* Апостол считает нужным засвидетельствовать, что Христос, как говорится, «видел всех насквозь» и *«и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о каком-либо человеке, ибо Сам знал,* что *в человеке» (Ин.2,25).*

НИКОДИМ, НАЧАЛЬНИК ИУДЕЙСКИЙ

Только в Евангелии от Иоанна упоминается *«некто именем Никодим»*, который *«пришел к Иисусу ночью» (Ин.3,1).* Это был один из тех немногих *«учителей Израилевых»*, кто был расположен к Спасителю и пытался вникнуть в суть Его учения. Апостол Иоанн посчитал необходимым упомянуть его по имени, и теперь Никодим почитается Православной Церковью в лике праведных.

В предыдущих главах мы касались многих духовных смыслов этой беседы. Главное, конечно, это то, что впервые Господом была озвучена суть Крещения – основополагающего Таинства нашей Церкви: *«если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.3,5).*

Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Гравюра Ю.Ш. фон Карольсфельда. 1862 г.

Апостол не случайно обращает наше внимание, что Никодим приходит к Спасителю ночью. Сама суть этой ночной беседы является противопоставлением областей тела и Духа, света и тьмы, дня и ночи. Никодим решается прийти только ночью, и Господь считает нужным предупредить: *«кто ходит днем, тот… видит свет мира сего; кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним» (Ин.11,10).*

Далее в евангельском тексте *«Никодим»* будет упоминаться не иначе как *«приходивший к Нему ночью».* Он, правда, будет даже пытаться возвысить голос в защиту Христа перед первосвященниками, *«будучи одним из них»: «судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» (Ин.7,50).* Но эти слова вызвали тогда лишь насмешки.

Апостол отдает должное смелости Никодима, не побоявшегося прийти ко Кресту и принять участие в Погребении Спасителя: *«Пришел также и Никодим, – приходивший прежде к Иисусу ночью, – и принес состав из смирны и алоя, литр около ста*[1]*» (Ин.19,39).*

«МЫ ГОВОРИМ О ТОМ, ЧТО ЗНАЕМ…»

В беседе Христа с Никодимом есть одно уникальное место, которое почему-то вызывает порой замешательство у толкователей. Господь, обращаясь к Никодиму, начинает говорить как обычно, от первого лица и, естественно, в единственном числе: *«Аминь, аминь глаголю тебе».* Но далее неожиданно переходит на множественное: *«Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете» (Ин.3,11).* Мы – это Кто? Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Христос в Евангелиях нигде не говорит о Себе во множественном числе, следовательно, здесь Он кроме Себя имеет в виду кого-то еще. Кого же?».

Мы знаем, что Господь в Своем земном служении духовно абсолютно одинок, за исключением, разве, Его Пречистой Матери, потому не стоит примерять это множественное число к кому-то из земных существ. И потому верно прозревает святитель Кирилл

[1] Литра – греческая мера веса, равная 340 г. Следовательно, благовонного состава было принесено 34 кг. Это очень дорого.

Александрийский: «Как природно имеющий в Себе Отца и Духа, Спаситель говорит от лица многих свидетелей, дабы, было согласно Моисееву закону, *«при устех двою и триех свидетелей»* утвердилось сказанное»[1].

В этом же ключе отвечает на свой вопрос и Иоанн Златоуст: «Итак, эти слова: *«Мы говорим о том, что знаем»* Он говорит или о Себе, или вместе и об Отце?» [2] Слово *«Мы»* Христос произносит в силу Своего непрерывного общения с Отцом, как *«Единородный Сын сущий в недре Отчем»*»[3].

Христос и дальше продолжает говорить во множественном числе, правда, Синодальный перевод «не выдерживает» этого и изменяет на единственное: *«Если Я сказал вам…».* Хотя в подлиннике: *«Если сказали вам…» (Ин.3,12).*

То есть апостол Иоанн возвращает нас здесь к тем таинственным строкам Книги Бытия, где описание действия Господа Бога-Слова при творении не раз совершается от Лица во множественном числе.

КРЕЩЕНИЕ ИИСУСОВО

Евангелист Иоанн касается еще одного важного аспекта начала проповеди Иисуса Христа. Речь идет о возникших, достаточно непростых взаимоотношениях учеников Спасителя с учениками Иоанна Предтечи. Как пишет апостол: *«тогда у Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями».*

Ревнующие ученики пришли к *«Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане… вот Он крестит, и все идут к Нему» (Ин.3,26).* И пошел слух, *«что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн» (Ин.4,1).*

Предтеча терпеливо и настойчиво объясняет своим ревностным последователям: *«не я Христос, но я послан пред Ним… Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин.3,28;30).* Вскоре после этого Креститель был схвачен и заключен в темницу во дворце галилейского тетрарха Ирода Антипы и через непродолжительное

---

[1] *Кирилл Александрийский, святитель.* Толкование на Евангелие от Иоанна. Кн. II. М., 2001. С. 608.

[2] *Иоанн Златоуст, святитель.* Полное собрание творения. Т. 8. Кн. II. СПб., Изд. Духовной Академии. 1903. С. 171.

[3] *Лопухин А.П.* Толковая Библия. Т. 9. СПб., 1912. С. 388.

время казнен. Иоанн Златоуст справедливо видит Божественный Промысл, сокрытый в этом событии: «думаю, что смерть Иоанна и была попущена и последовала так скоро для того, чтобы внимание всего народа обратилось на Христа и мнения уже не разделялись между тем и другим»[1].

Также апостол упоминает важную подробность: *«пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там жил с ними и крестил»*, но при этом *«Сам Иисус не крестил, а ученики Его» (Ин.4,2).* Почему Иисус не крестил?

Надо полагать, было бы неправильно, если бы Сам Господь крестил в Свое Имя, потому как, в отличие от Иоаннова крещения *«в покаяние»*, ученики Христа *«крестили во имя Господа Иисуса» (Деян.19,5).* Правда, это известно нам из Деяний, то есть событий поздних, а как было в начале – мы не знаем.

Но есть другое (не менее важное) обстоятельство, упомянутое в толковании Иоанна Златоуста: «Почему, скажешь ты, не крестил Он сам? Еще прежде Иоанн сказал: *«Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф.3,11, Лк.3,16)*, но Духа Святого Он тогда еще не подавал, потому, конечно, и не крестил»[2].

В то время Дух Святой был лишь один раз явлен на Иордане в момент Богоявления, как и предупреждал Господь Иоанна: *«На Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым» (Ин.1,33).* И апостол Петр ясно высказывается на этот счет: *«вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым»» (Деян.11,16).* Но пока что в это время речь идет лишь об одном единственном случае Крещения Духом Святым – это Крещение Самого Христа на Иордане.

КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ

Итак, возвещает Предтеча, *«идет Сильнейший меня»* и *«Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф.3,11, Лк.3,16).* Это крещение *«огнем»* упоминается в Евангелиях Матфея и Луки, как

---

[1] *Иоанн Златоуст, святитель.* Полное собрание творения. Т. 7. СПб.: Изд. Духовной Академии. 1903. Кн. I. С. 127.

[2] Там же. С. 126.

слова Иоанна, сказанные на Иордане. Какое Крещение огнем прозревал, будучи в Духе, пророк Божий Иоанн Креститель?

Пытаясь истолковать слова Предтечи о крещении не только Духом, но *«и огнем»*, нам часто предлагают некие возвышенные, но неубедительные размышления: «огонь выражает силу и могущественное действие благодати», «образом огня обозначает животворное действие Духа», «огня, истребляющего скверну прегрешений наших» и т. п.

На наш взгляд, сам Предтеча, продолжив эту фразу о *«крещении огнем»*, все нам истолковал: *«соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым»*. И это его толкование повторили евангелисты Матфей и Лука. Речь идет о *«крещении огнем»* во времена последние: *«как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего» (Мф.13,40).* Об этом огненном крещении человечества говорили еще пророки древности: *«в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля» (Соф.1,18).*

И Сам Христос ясно нам это возвещает, желая скорейшего наступления *«кончины века сего»* и Дня Судного: *«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк.12,49).*

Но, прежде чем наступят эти апокалиптические события, Господь должен исполнить Свою земную миссию и пройти Крестным Путем, дабы Своим Воскресением воскресить нас, *«мертвых по преступлениям нашим»*. То есть, как об этом говорит Спаситель:

«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк.12,49). Всадники Апокалипсиса. Гравюра Гюстава Доре, 1860 г.

«Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лк.12,50).

Господь Собой открывает нам этот путь «огненного» Крещения. Вслед за Спасителем и мы должны быть крещены, как возвестил Иоанн Предтеча: *«Духом Святым и огнем»*. Ныне Духом Святым мы, христиане, все уже крещены. Обещанное же крещение огнем еще предстоит: мы примем его в Последний День, когда *«Ангел,* ***имеющий власть над огнем****, выйдет от жертвенника и с великим криком воскликнет к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды» (Откр.14,18).*

Именно эти *«созревшие ягоды»*, «виноград сей», который «насадила десница Божья», особо благословляет архиерей, обращаясь к народу на Литургии. И дай Бог нам в душе обрести эту «зрелость ягод», стяжать готовность встретить *«Ангела, имеющего власть над огнем»* в День Господень.

У КОЛОДЕЗЯ ИАКОВЛЕВА

Так или иначе, Господь, не желая провоцировать ревность *«Иоанновых учеников»*, *«оставил Иудею и пошел опять в Галилею» (Ин.4,3).*

И вот именно во время этого пути домой случилось очень важное событие: Спаситель впервые открыто исповедует Свое Мессианское достоинство. Это произошло у исторического места – у колодца, выкопанного еще патриархом Иаковом. И, что особо примечательно, тайны этой Благой Вести удостаивается женщина-язычница, хотя, как известно, *«Иудеи с Самарянами не сообщаются» (Ин.4,9).*

Мы ранее уже разбирали прикровенные смыслы этой беседы Христа с самарянкой о *«воде живой»* и об *«источнике воды, текущей в жизнь вечную» (Ин.4,14).* В этой сцене апостол Иоанн вновь прослеживает узловые моменты как начала, так и конца проповеди Спасителя и их удивительную связь.

Этот важный разговор о *«воде живой»* происходит в начале служения Христа. И, что особо удивительно, столь таинственные образы Своего учения Господь впервые раскрывает именно перед язычниками. И, надо отметить, находит у них самый живой отклик.

«Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек» (Ин.4,14).
Христос и самарянка у колодезя Иаковля. Картина «Вода жизни»
худ. Саймон Дьюи. 1999 г.

Апостол Иоанн хорошо все это запомнил. И много позже, уже в конце своего повествования, описывает последний случай проповеди Христа на эту ключевую евангельскую тему. В этот раз Спаситель обращается ко пришедшим в Иерусалим на Пасху иудеям: *«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин.7,37;38).* Увы, результат проповеди радикально отличался от самарийского опыта. И итог традиционно оставался прежним: *«Произошла о Нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить Его» (Ин.7,44).*

Оба эти эпизода приведены лишь апостолом Иоанном и между ними три с лишним года земного служения Спасителя. Но вернемся к беседе с самарянкой и обратим особое внимание на ту часть

беседы, где *«женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все»*. Господь, явно пользуясь отсутствием учеников, которые пошли купить чего-нибудь съестного, впервые возвещает открыто и прямо: *«это Я, Который говорю с тобою» (Ин.4,26).*

Никогда такого не было раньше и позже такого тоже больше не будет. Это отмечает и Иоанн, указывая на уникальность произошедшего. В своем дальнейшем повествовании евангелист не раз подчеркивает, что народ желал и даже требовал именно этих убедительных слов. Вспомним, как в Иерусалимском храме, *«в притворе Соломоновом»* люди, желая ясного и прямого ответа, *«обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо» (Ин.10,24).*

Но Господь-то знал, что руководит ими и что именно желают они услышать от него. Иудеев не интересует Его учение, они хотят лишь убедиться в правоте **своих** земных представлений о Мессии, чтобы затем *«нечаянно взять Его и сделать царем» (Ин.6,15).* Потому стоит Христу вновь попытаться открыть им истину, говоря: *«Я и Отец – одно… Я Сын Божий» (Ин.10,30;36)*, реакция наступает одна и та же: *«опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его» (Ин.10,31).*

Уникальность описанного Иоанном эпизода в земле Самарийской состоит еще и в том, что Господь задержался среди язычников на два дня для проповеди. Больше никакого общения с языческими народами Господь не имел, и эпизодические, краткие контакты с их представителями, имевшие место на Его пути, сопровождались всегда ясными словами: *«Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф.15,24).* Но, увы, *«овцы»* эти, как мы знаем, с большим трудом воспринимали евангельское учение Спасителя.

Здесь же, в городе самарийском, Господь находит сердца *«алчущие и жаждущие правды»*, и язычники Самарии с радостью признавались, что *«сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос» (Ин.4,42).*

Но еще раз подчеркнем, что случай этот уникальный и проповеди среди язычников Господь не вел и не позволял вести Своим ученикам. Вспомним, как, впервые направляя их на самостоятельную миссию, Спаситель предупреждал: *«на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к по-*

«Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?» (Ин.4,29)

гибшим овцам дома Израилева» (Мф.10,5;6). Но при этом Господь никогда не забывал, что *«есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести» (Ин.10,16),* дабы могли *«сбыться Писания»*: *«и скажу не Моему народу: «ты Мой народ», а он скажет: «Ты мой Бог!»» (Ос.2,23).*

Потому, завершив Свое земное служение и прощаясь с учениками на Елеонской горе Своего Вознесения, Господь объясняет, когда можно будет начать миссию среди языческих народов: *«вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян.1,8).*

В наш Кольский край эта миссия пришла лишь в XVI веке.

ВТОРОЕ ЧУДО

Рассмотренную нами главу, посвященную «беседе Спасителя у колодца Иаковля», апостол Иоанн завершает описанием *«второго чуда, что сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею» (Ин.4,54).*

То есть, по словам Иоанна, Господь после Чуда в Кане Галилейской иных чудес пока не творил. В то же время, Иоанн пишет: *«Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, – ибо и они ходили на праздник» (Ин.4,45).*

Просто удивительно, но большинство толкователей этого отрывка будто бы не замечают ясных слов Иоанна о лишь **одном единственном** совершенном чуде в Кане на этот момент. И в один голос повторяют странное: «Не безрассудительно принимают

Иисуса галилеяне, но справедливо изумляясь пред чудесами, которые уже сами увидали»[1], «галилеяне приняли лишь когда увидели совершенные Им чудеса»[2], или «видя Его чудеса, совершенные на Пасхе, стали уже склоняться к признанию Его Мессианского достоинства»[3]. Откуда взялись эти рассуждения о неких «чудесах», сотворенных Христом на первую Пасху? Ни одно из четырех Евангелий об этом не сообщает. Да и апостол Иоанн говорит лишь о том, что Галилеяне были на Пасхе и видели, *«что Он* ***сделал*** *в Иерусалиме в праздник»* (*«видевше, яже сотвори во Иерусалиме в праздник»*) *(Ин.4,45).*

Выше мы писали о том, что именно *«сотворил там»* Иисус. И это действительно было весьма запоминающееся действие: *«сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, и овец, и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул» (Ин.2,15).* Именно такой «неадекватный» и даже вызывающий характер поступка, присущий лишь древним иудейским пророкам, которые поясняли, что *«ревность по доме Твоем снедает меня» (Пс.68,10)*, вызвал уважение Галилеян и они приняли Спасителя. И вообще надо отметить, что Спаситель строго следует в русле Божьего Промысла, и не спешит раскрывать Свое Божественное достоинство и совершать многочисленные чудеса. Для нас важно это свидетельство апостола Иоанна – лишь вернувшись из Иерусалима в Галилею, Господь совершает Свое *«второе чудо».*

Итак, теперь о том самом *«втором чуде, что сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею» (Ин.4,54).* Речь идет о некоем царедворце из Капернаума, сын *«которого был при смерти»*. Встревоженный отец, узнав, что Иисус больше не крестит на Иордане и покинул Иудею, пошел искать Спасителя в Кане Галилейской. «Расстояние между Каной и Капернаумом 17 англ. миль [около 27 км. – ***м. М.***]»[4]. Как мы видим, царедворец проделал немалый путь, чтобы попытаться уговорить Иисуса вернуться в Капернаум: *«Господи! приди, пока не умер сын мой» (Ин.4,49).*

Для апостола Иоанна в этом описании *«второго чуда»* важно показать нам наступившую разительную перемену в образе слу-

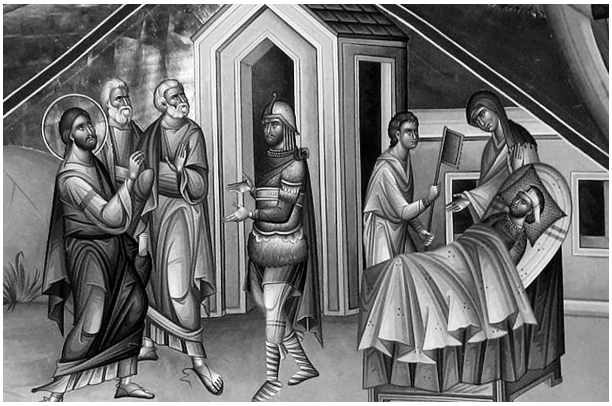
---

[1] *Кирилл Александрийский, святитель.* Толкование на Евангелие от Иоанна. Кн. 2.

[2] *Иоанн Златоуст, святитель.* Творения. Беседы на Евангелие св. Апостола Иоанна Богослова. Т. 8. Кн. 1–2. Изд. Духовной Академии, СПб., 1902. С. 331.

[3] *Лопухин А.П.* Толковая Библия. Новый Завет. Стокгольм. Второе изд. 1987. С. 355.

[4] *Никифор (Бажанов), архимандрит.* Библейская энциклопедия. М.: «Эксмо», 2016. С. 339.



«Второе чудо, что сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею» (Ин.4,54). Икона «Исцеление сына Капернаумского царедворца»

жения Иисуса Христа. Мы помним, как медлил Господь при прошлом посещении Каны Галилейской перед совершением *«первого чуда»*. Теперь же Он решителен и властен, и чтобы исцелить умирающего юношу, *«Сыну Человеческому»* вовсе не надо возвращаться в Капернаум. *«Пойди, сын твой здоров»*, – объявляет Спаситель отцу, – и тот сразу же *«поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел» (Ин.4.50).* Слуга, вышедший на встречу царедворцу, чтобы обрадовать отца, сказал, что *«вчера в седьмом часу горячка оставила»* болящего. *«Это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров». «И уверовал»* во Христа царедворец *«и весь дом его» (Ин.4,53).*

НА ВТОРОЙ ПАСХЕ

Далее апостол Иоанн пропускает события, наступившие после *«второго чуда»*, поскольку нет необходимости повторяться. В синоптических Евангелиях этот период описан достаточно подробно. И в этих описаниях хорошо видна перемена в поведении Спасителя: наступило время Его исключительно активного служения с многочисленными чудесами. Поэтому свое повествование апостол Иоанн возобновляет лишь с момента прихода Спасителя на вторую Пасху в Иерусалим.

Событие, произошедшее *«в Иерусалиме у Овечьих ворот, у купальни» (Ин.5,2)* на фоне большого стечения народа на праздник, позволило Господу впервые явить великое чудо, которое стало известно во всем Иерусалиме. Именно реакция на него со стороны

Чудо в Иерусалиме у Овчей купели. Гравюра Иеронима Вирикса, 1585 г.

иудейской верхушки выявила всю остроту духовного неблагополучия и застарелых заблуждений *«овец дома Израилева»*.

Мы видим, как Господь исцеляет парализованного человека, который в течение тридцати восьми лет (!), надеясь на чудо, лежал у Овечьей купели, ожидая *«Ангела Господня, что по временам сходит в купальню и возмущает воду» (Ин.5,4)*.

Иисус решительно и властно повелевает несчастному: *«возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел» (Ин.5,8;9)*.

Но иудеев интересует вовсе не это сотворенное Иисусом удивительное чудо и не те великие силы, что явлены Спасителем, а только то, что *«было это в день субботний»*. Они не в состоянии отказаться от мелочных формальностей быта по закону Моисееву и за ними перестали видеть Истину и Божий Промысл. Вы *«нерадите о любви Божией»*, – обличает их Господь, – ибо, пользуясь доверием народа, *«взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали» (Лк.11,52)*.

Но, увы, их реакция оставалась прежней: *«И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу» (Ин.5,16)*.

В этот Пасхальный день Господь как никогда обстоятельно и настойчиво пытается убедить иудеев в великом значении событий, происходящих на их глазах. *«Дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня»*, – взволнованно говорит Спаситель Сво-

им соплеменникам. Он словно пытается понять, какие еще чудеса необходимо совершить, чтобы убедить их в Своем Божественном достоинстве. Но, увы, слова Его не проникают в *«ожесточенные сердца их»*. «Вы, – говорит Спаситель, – *«не имеете слова Отца, пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал»» (Ин.5,38).*

Апостол Иоанн приводит в этой главе очень подробную речь Христа, касающуюся чрезвычайно важных аспектов Его учения. Перед нами раскрывается Откровение Иисуса Христа о Своем Богосыновстве. Однако иудеи ничего не воспринимают, упираясь в букву закона и ссылаясь на авторитет Моисея. Это вынуждает Спасителя прямо обличить их во лжи, справедливо указывая, что если бы *«вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал обо Мне»*. «Потому и не слушаете Моих слов, – говорит Спаситель, – что не верите всему, что *«писал Моисей в законе, и пророки»* о Христе Иисусе». *«Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?» (Ин.5,47).*

Глубокой печалью о Своем народе исполнены завершающие беседу слова Господа: «вижу, *«вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь вечную»(Ин.5,40)»*.

ТРЕТЬЯ ПАСХА

Вновь Иоанн пропускает значительный период служения Иисуса от второй Пасхи до следующей весны, подробно описанный иными Евангелистами.

«Приближалась же Пасха, праздник Иудейский» (Ин.6,4), однако в этот раз Иисус решил не идти в Иерусалим. Он остался проповедовать в Галилее, *«ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его» (Ин.7,1).* Спаситель помнит, что *«еще не пришел час Его» (Ин.7,30).*

В этот период Его хождения по Галилее количество людей, постоянно сопровождавших Иисуса, становится запредельным. После того, как Он совершил непостижимое чудо «Умножения хлебов», накормив пятью хлебами пять тысяч человек, народ уверовал, что *«это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир» (Ин.6,14).*

Чудо умножения хлебов. Художник В.И. Нестеренко, 2002 г.

И теперь у них было одно общее желание: воплотить в жизнь свою историческую мечту. И эта их задумка должна была в полной мере соответствовать давно устоявшемуся в народе представлению о Мессии как о великом земном царе Иудейском и властителе всей твари поднебесной. Иисус хорошо понимает, что они *«хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем» (Ин.6,15).*

Потому Господь стал чаще уклоняться от народа, для чего или подымался на гору, либо отплывал на лодке на другую сторону Галилейского моря.

Мы помним случай, описанный во всех трех Евангелиях, когда ученики, после насыщения многих тысяч людей пятью хлебами, исполняя повеление Спасителя, отошли в море без Него. Тогда *«дул сильный ветер, и море волновалось»*, и Господь взял и пришел к ним по воде. Эта история у евангелистов-синоптиков выглядит как уникальный случай, вызвавший потрясение у находившихся в лодке апостолов. Однако апостол Иоанн представляет эту картину иначе.

Отплыв от Тивериады, ученики Иисуса *«отправились на ту сторону моря, в Капернаум»*, отстоящий на расстоянии порядка 15 километров. Тем временем *«становилось темно»*, погода портилась, *«а Иисус не приходил к ним» (Ин.6,17).* Это важное замечание. То есть, по Иоанну, получается, что ученики ждали появления Своего Учителя, а Он *«не приходил»*. Значит, это явление было вовсе не единственным. Да, они, конечно, испугались, когда Он появился в полной темноте, да еще и в штормовом море, но при этом уже не

Шторм на пути в Капернаум. Худ. Людольф Бакхёйзен, 1685 г., Амстердам

удивлялись подобным проявлениям Его чудесных способностей. Из этого становится ясным, что Господь так поступал и раньше. Как мы говорили, Он часто уклонялся от следовавших за Ним повсюду людских толп. И кроме того, Ему временами было необходимо покидать Своих учеников для уединенной молитвы.

Еще следует отметить, что в этом отрывке упоминается чудо, которое, похоже, осталось незамеченным. Ученики, разглядев в темноте Иисуса, *«хотели принять Его в лодку»*, но, как свидетельствует Иоанн, этого не потребовалось, поскольку *«**тотчас** лодка пристала к берегу, куда плыли» (Ин.6,21).* То есть не только Господь переместился в пространстве по воде, но и лодка тотчас оказалась в нужном месте.

Моряки понимают, что ночью в шторм плывущие на парусной лодке причаливают туда, куда доведется, лишь бы скорее оказаться на берегу и поскорее вытащить лодку, пока ее не разбило волнами в полосе прибоя. А тут она *«тотчас пристала к берегу, **куда плыли**».* То есть они оказались в Капернауме.

КАПЕРНАУМ

Это место особое для Спасителя, потому как *«оставив Назарет»*, Господь *«поселился в Капернауме приморском» (Мф.4,13)*. Господь обрел Своих первых учеников и здесь же Он наиболее активно проповедовал. Капернаум – единственный город Древней

Пророчество Христа на горе Елеонской. Худ. Энрике Симоне Ломбардо, 1882 г., Музей изящных искусств Малаги

Палестины, который в Евангелии назван Его городом: *«Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в* ***Свой город****» (Мф.9,1).*

В этом факте следует видеть высокое избранничество и особую привилегию, предоставленную жителям города пойти за Христом и наследовать жизнь вечную. Этот город оказался одним из тех мест, где *«наиболее явлено было сил Его» (Мф.11,20).* Однако его жители не оправдали надежд Спасителя, и *«за то, что они не покаялись»*, Господь обрушил на них страшные слова приговора: *«ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня» (Мф.11,23).*

То есть Господь, столько времени пребывая здесь, звал жителей города пойти за Ним по пути спасения, но, как с горечью свидетельствует Спаситель: *«вы не захотели!»*, потому *«оставляется вам дом ваш пуст» (Мф.23,38).* Так что *«земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе»*, Капернаум.

КОГО ВОСКРЕШУ?

Апостол Иоанн приводит обстоятельные диалоги с жителями Капернаума и акцентирует наше внимание на главных мыслях Спасителя в этих беседах.

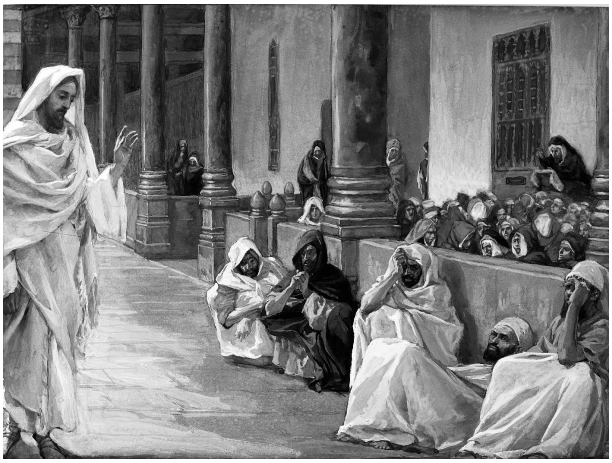
Как и все природные иудеи, воспитанные в жестких рамках норм и правил закона, они требуют объяснить, что они должны конкретно делать: *«что нам делать, чтобы творить дела Божии?» (Ин.6,28).* Господь пытается переформатировать их законническое сознание, предлагая приоритеты духовного делания и возвещая ясный путь спасения: *«вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин.6,29).* Это то, что позже сформулирует апостол Павел: *«человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа» (Гал.2,16).*

Казалось бы, им более, чем кому-либо, *«явлено было сил Его»*, дабы они уверовали, что перед ними Мессия. Однако они остаются равнодушны и спрашивают, едва ли не насмехаясь: а *«какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты сделаешь?» (Ин.6,30).*

Глядя на это *«ожесточение сердец их»*, Господь стремится вновь объяснить жителям Капернаума, что лишь *«видящий Сына и верующий в Него, имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин.6,40).*

Здесь мы вновь сталкиваемся с вопросом о так называемом Всеобщим Воскресении мертвых. Апостол, приводя слова Христа, настаивает на ином: Господь не обещает «всеобщего» Воскресения, но лишь собирается *«все то воскресить в последний день»*, *«что Он [Отец] Мне дал, и ничего не погубить» (Ин.6,39).* То есть когда Господь говорит, что *«находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения»*, то речь, как нам кажется, идет только о христианах, а не о всех подряд. Воскрешаются только те, кто пошел за Христом, как жившие праведно и *«творившие добро»*, так и не вполне праведно и *«делавшие зло»*. Во всех случаях великая тайна Воскресения принадлежит только тем, кого избрал Отец и привел к Сыну. Наследовать жизнь будущего века – это величайшая награда, и она принадлежит только избранным.

Каждый из нас помнит ту сцену, когда один из призванных Иисусом учеников попросил: *«Господи! позволь мне прежде пойти*



«Видящий Сына и верующий в Него, имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин.6,40). Иисус в Иерусалимском храме. Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

и похоронить отца моего». У нас эта просьба вызывает законное сочувствие. Но Господь все происходящее на земле видит иначе: *«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение... отец будет против сына, и сын против отца...» (Лк.12,51).* Именно потому Спаситель произносит, по нашим земным меркам, казалось бы, очень жестокие слова: *«предоставь мертвым погребать своих мертвецов»* и далее называет истинные цели жизни: *«а ты иди, благовествуй Царствие Божие» (Лк.9,60).*

То есть лишь те, кто пошел за Христом, наследуют жизнь вечную. Остальные, как это ни ужасно звучит есть *«мертвые, погребающие своих мертвецов».*

И эта мысль в Евангелии от Иоанна повторяется не раз: *«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Ин.6,44).*

Да, и древние пророки вещали, что не все поголовно, а *«**многие** из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан.12,2).*

С другой стороны, мнение о том, что **все усопшие люди** воскреснут телесно, дабы предстать на Страшный суд перед Иисусом Христом, весьма распространено и признается рядом авторитетных богословов. Потому ограничимся сказанным нами выше, поскольку и в том, и в ином случае это никак не влияет на нашу посмертную судьбу, ибо она зависит от наших личных усилий.

ДАНО ОТ ОТЦА МОЕГО

Вернемся к проповедям жителям Капернаума, где очень важные слова Господа касаются вопроса избранности человека ко Спасению. Иисус повторяет, что к Нему могут прийти лишь только те, *«что дает Мне Отец»*, а уж *«(Я) приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин.6,37).* То есть вопрос избранности человека ко Спасению принадлежит лишь Отцу Небесному.

«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, – повторяет Спаситель. – *Всякий, слышавший* [призыв. – ***м. М.***] *от Отца и научившийся, приходит ко Мне» (Ин.6,45).* То есть чтобы прийти ко Спасителю, помимо «слышания призыва» требуется еще и человеческое усилие – *«научившийся».*

Как учит Церковь Христова, Бог хочет спасения всем людям. По Своему Всемогуществу Господь, все предвидя наперед, тем не менее, не предопределяет человека ко спасению или погибели, оставляя, таким образом, место для его свободной воли. Собственно, как пишет преподобный Иоанн Дамаскин: «Следует иметь в виду, что Бог все предвидит, но не все предопределяет»[1].

Спаситель в Своей знаменитой речи о *«хлебе живом, сошедшем с небес»* сознательно говорит слова, крайне трудные для понимания и, более того, явно провоцирующие слушателей: *«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие» (Ин.6,53;54).*

Господь проверяет Своих учеников на эту избранность ко Спасению. И действительно, многие не проходят проверки и, оказываясь не способными проявить чистую веру, встают на путь *«мудрования плотского»*, начиная рассуждать и возмущаться: *«какие странные слова! кто может это слушать?» (Ин.6,60).*

В ответ Спаситель со всей прямотой объясняет им, зачем такие *«странные слова»*: *«для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего» (Ин.6,65).*

И сразу стало видно, кому из присутствующих *«не дано от Отца»*, потому *«с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин.6,66).*

---

[1] *Иоанн Дамаскин, преподобный.* Точное изложение православной веры. М., 1992. С. 115.

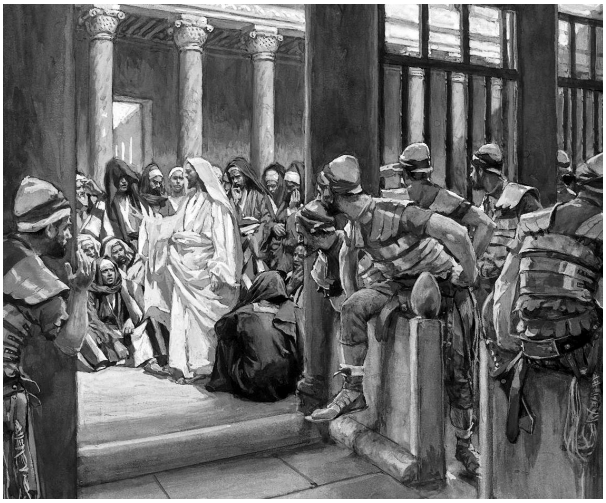
«Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?» (Ин.6,60). Деталь картины худ. Джеймса Тиссо, 1886–1894 гг.

Вопрос избранничества ко Спасению не укладывается в земные определения и схемы. Мы помним знаменитое «Исповедание апостола Петра»: *«Господи! Мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго» (Ин.6,69).* Петр возвещает тайну, которую *«не плоть и кровь открыли» (Мф.16,17)* ему. Он постиг ее Духом Святым, чем и засвидетельствовал свое избранничество. И далеко не каждому это дано. Мы помним, что даже братья Иисуса, в том числе и Иаков Праведный, долгое время не были избраны ко спасению и потому не веровали в *«Сына Бога живаго»*, о чем свидетельствует апостол Иоанн: *«ибо и братья Его не веровали в Него» (Ин.7,5).*

НА ПРАЗДНИКЕ КУЩЕЙ

Как мы писали, Господь не пошел в Иерусалим на третью Пасху, оставшись проповедовать в Галилее, *«потому что Иудеи искали убить Его» (Ин.7,1).* Господь *«знал времена и сроки»*, потому часто повторял: *«Мое время еще не настало» (Ин.7,6).*

Тем временем наступила осень и *«приближался праздник Иудейский – поставление кущей» (Ин.7,2).* Братья Иисуса все еще *«не веровали в Него»*, и потому подбивали своего родственника: *«пойди в Иудею»*, – *«если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру» (Ин.7,4).* Господь вновь отвечал: *«Я еще не пойду на сей праздник, потому что время Мое не исполнилось» (Ин.7,8).* А *«вы пойдите на праздник сей... для вас всегда время»*, и *«сказав сие им, остался в Галилее» (Ин.7,8;9).*



«В половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил» (Ин.7,14). Иисус на празднике Поставления Кущей. Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

И далее Иоанн вновь свидетельствует о чуде, которого как-то никто тоже не замечает: *«но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел не явно, а как бы тайно» (Ин.7,10).* Когда мы читаем эти строки: *«пришли братья»* и *«Он пришел»*, то плохо себе представляем все это в реальности. Задумаемся: от Капернаума до Иерусалима 140 километров пути. Братья Иисуса преодолевали это расстояние пешком немало дней. И когда они наконец пришли в Иерусалим, Господь, Который *«остался в Галилее»*, тоже оказался в этом городе. При том, как пишет очевидец, Он *«пришел как бы тайно».*

То есть Иоанн свидетельствует, что Иисус там был, однако *«тайно»*, и народ Его не видел: *«Иудеи искали Его на празднике и говорили: где Он?».* Мы видим, как апостол Иоанн продолжает собирать для нас свидетельства Божественного достоинства Иисуса, которые не были упомянуты ранее, да и сейчас остаются как-то не слишком замеченными.

Лишь спустя несколько дней празднования Господь стал присутствовать с людьми явно. *«В половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил» (Ин.7,14).* Уча народ, Спаситель не перестает искренне печалиться о *«погибших отцах дома Израилева»*, пытаясь достучаться до их *«окаменевших сердец».* Однако никакие сокровенные слова Божественной истины, вдохновенно открываемые Спасителем иудеям, никакого значения для них не имеют. Это с печалью отмечает Христос: *«Слово Мое не вмещается в вас».*

Читая строки Евангелия от Иоанна, невольно становишься свидетелем ситуации, о которой предупреждал и Сам Христос: *«не пометайте бисер ваш перед свиньями» (Мф.7,6).* Иудеев занимает лишь один вопрос: «какое Он имеет право творить чудеса в субботу?» Это звучит абсурдно и порой как издевка: *«есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний» (Лк.13,14).* То есть желательно составить график чудотворений и строго ему следовать.

Тем не менее, Иисус терпеливо пытается им объяснить, что если, например, *«в субботу принимает человек обрезание»,* то почему вы возмущаетесь, если *«Я всего человека исцелил в субботу?» (Ин.7,23).*

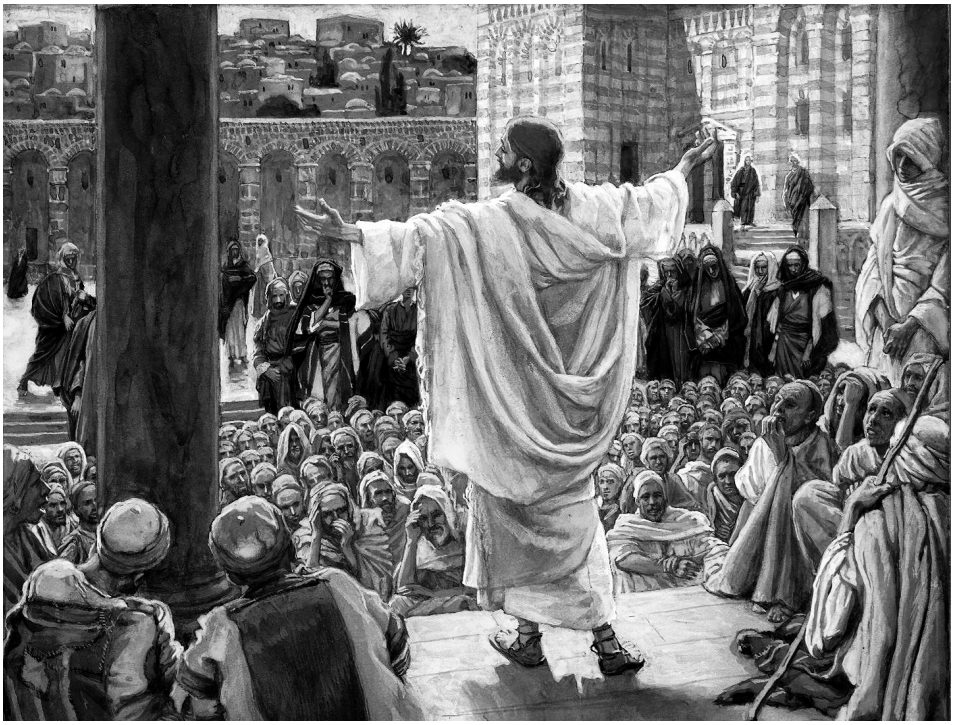
Но никакие объяснения их не интересуют и изменить ничего не могут, потому как причина их упорства «стара как мир»[1]. Ее позже, как ни удивительно, озвучит не кто иной, как прокуратор Иудеи Понтий Пилат, когда точно также увидит бесполезность объяснений с иудеями: *«ибо знал, что предали Его из зависти» (Мф.27,18).*

КТО ЖАЖДЕТ?

Кульминацией праздника Кущей являлся восьмой день, который называется «Шмини Ацерет». По закону Моисееву, *«в восьмой день священное собрание да будет у вас..., никакой работы не работайте» (Лев.23,36).* Именно в этот день *«священного собрания»* Господь возвышает голос и вновь возвращается к теме *«воды, текущей в жизнь вечную»*: *«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин.7,37).*

Он говорит о извечной жажде человека, отлученного от Бога, об *«алчущих и жаждущих правды»* и чающих *«живой воды»* Святого Духа. Но перечащие ему иудеи никаких проблем с *«жаждой»* не испытывают, они не сомневаются в своей праведности и непогрешимой богоизбранности. Они горды бесовской гордостью и не сомневаются в своей «правоте». Потому призывы Господа поверить Ему и пойти за Ним, ибо *«приходящий ко Мне не будет алкать,*

[1] Тиндал, Мэтью, английский мыслитель. Выражение первые прозвучало в названии его книги: «Христианство так же старо, как мир» (1730 г.).



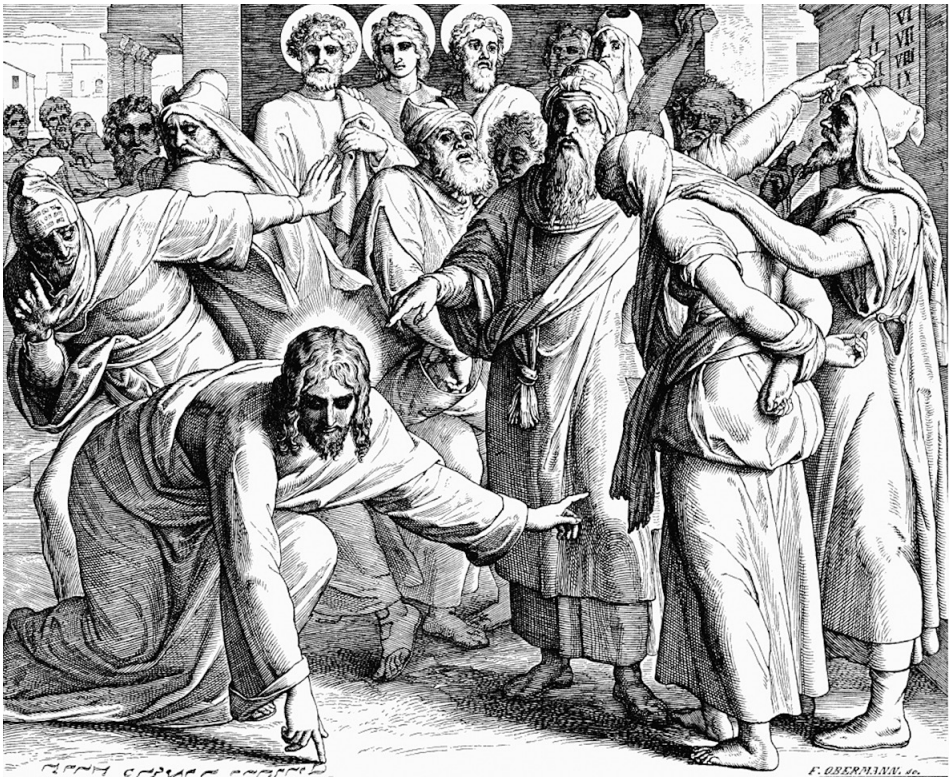
«Иисус возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин.7,37).
Иисус в Иерусалимском храме. Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

и верующий в Меня не будет жаждать никогда», их совсем не интересуют. Господь вновь убеждается в бесплодности Своих усилий: *«вы и видели Меня, и не веруете» (Ин.6,35)*, *«будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете придти» (Ин.7,34).*

В результате апостол Иоанн задается печальным вопросом: *«Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?»* – и, исключая лишь Никодима, *«приходившего к Нему ночью, и будучи одним из них»*, делает жестокий вывод: *«этот народ невежда в законе, проклят он» (Ин.7,49).*

КТО ИЗ ВАС БЕЗ ГРЕХА?

На ночь Господь вновь подымается на гору для уединенного разговора со Своим Отцом, утром же спускается вниз. Тут происходит знаменитая евангельская сцена с женщиной, взятой



«Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания» (Ин.8,6). Христос и женщина, взятая в прелюбодеянии. Гравюра Ю.Ш. Фон Карольсфельда. 1862 г.

в прелюбодеянии. Эту грешницу *«книжники и фарисеи привели к Нему и, поставив ее посреди»*, попытались искусить Господа, предлагая Ему трудный выбор. *«Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями,* – обратились они ко Христу, памятуя слова Его учения о милосердии и всепрощении, – *Ты что скажешь?» (Ин.8,5).*

Апостол Иоанн, восполняя информацию прежних Евангелий, явно подчеркивает важную деталь: *«Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания».* То есть Господь, зная все и про всех, даже не взглянул на происходящее. Эту мысль о всеведении Божьем апостол Иоанн доводил нам еще в начале своего повествования: *«потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал о человеке, ибо Сам знал,* ***что*** *в человеке» (Ин.2,24).*

Склонившийся к земле Господь уже готовил им ответ, когда *«они еще продолжали спрашивать Его».* Следует признать очень верной мысль святых отцов о том, что ответ этот Господь, как раз и *«писал перстом на земле».* Он писал имена стоящих перед ним, перечисляя тех, кто сейчас держал эту несчастную. Ну а далее шел текст, обличающий их постыдные грехи. Это точно так же, как и сейчас в нашей Книге жизни пишется все недостойное, совершаемое нами. И, как свидетельствуют очевидцы, имевшие визионерский опыт посещения загробного мира, эти записи осыпаются, как песок, с листов Книги в момент Исповеди.

Мы не знаем, но могло быть и так, что написанное Христом было видно лишь тем, кого касалась эта запись на песке. Ведь ее писал Сам Бог-Слово. Может, потому евангелист, наблюдая сам эту тайну, все же не раскрыл ее суть в своем тексте.

И далее апостол описывает то, как, точно так же, не подняв Своей головы, Господь озвучивает им Свой ответ-приговор: *«кто из вас без греха, первый брось на нее камень».* И продолжил писать Свой обличительный текст*: «опять, наклонившись низко, писал на земле» (Ин.8,8).*

Надо сказать, что это один из немногих случаев, когда иудеи не решились возразить: *«Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди» (Ин.8,9).*

УВЕРОВАВШИЕ ИУДЕИ

Эти дни в Иерусалиме после праздника Кущей Господь проводит в напряженных беседах с иудеями. Интересно, что, по словам апостола Иоанна, Господь, проповедуя здесь, обращается *«к уверовавшим в Него иудеям».* То есть это были не те *«книжники и фарисеи»*, ненавидящие презренного *«галилеянина»*, а простой народ, готовый пойти за Спасителем. Но в какой степени они были *«уверовавшими в Него»*?

Их вера основывалась на тех удивительных способностях, что были явлены Иисусом, и, по сути, была ответом на справедливый вопрос: «если придет Мессия, то неужели Он *«сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?» (Ин.7,31).*

Однако мы знаем, что вера, основанная на чудесах и знамениях, ущербна. И Господь не высоко ценит веру Своих слушателей, потому как Сам предупреждал: *«род лукавый и прелюбодейный ищет знамения» (Мф.12,39).* Потому мы ясно видим, что и с *«уверовавшими в Него иудеями»* Спаситель не может найти взаимопонимания, что с печалью констатирует: *«слово Мое не вмещается в вас» (Ин.8,37).*

«Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего» (Ин.8,44). Слушатели недоумевают: какого отца имеет Он в виду? Они уверены в своей самодостаточности и гордо заявляют: *«мы семя Авраамово».* И более того, в своем ослеплении идут еще дальше: *«одного Отца имеем, Бога» (Ин.8,41).* Это пустое превозношение вынуждает Спасителя произнести весьма отрезвляющие слова: *«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин.8,44).*

Почему Господь так жестко реагирует, называя иудеев сынами дьявола? Апостол Иоанн позже пояснит: *«Кто делает грех, тот от диавола» (1Ин.3,8).* И, думается, верно на этот счет замечает наш Всероссийский пастырь: «Если ты не веришь Иисусу Христу, то ты сын диавола»[1].

Как не покажется это утверждение обидным кому-то стоящему вне Церкви, но это именно так. И в этом мире нет иных вариантов, ибо *«Никто не может служить двум господам» (Мф.6,24).* Могут спросить, о каких, собственно, *«двух господах»* говорит Евангелие?

Один «господин» этого мира, того, что *«во зле лежит» (1Ин.5,19)*, издревле хорошо известен всем народам земли как сатана и *«князь мира сего» (Ин.14,30).* Другой же, Истинный Господин, был явлен Иисусом Христом в древней Палестине две тысячи лет назад. О том, как трудно происходило осознание вселенского значения этого явления, мы с вами сейчас и вспоминаем.

О неизбежности наступившего для людей тогда выбора Господь говорит со всей жестокой определенностью: *«Думаете вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, разделение» (Лк.12,51).* Эта мысль Спасителя не оставляет сомнений в радикальности наступивших с Его приходом перемен: *«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч»*

---

[1] *Иоанн Кронштадтский, праведный.* Дневник. Том II. 1857–1858. М.: «Булат», 2005. С. 115.

(Мф.10,34). Этот меч сурово и решительно разделит всех людей по признаку веры во Христа и неверия, невзирая на иные земные законы и общечеловеческие ценности: *«Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф.10,35).*

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

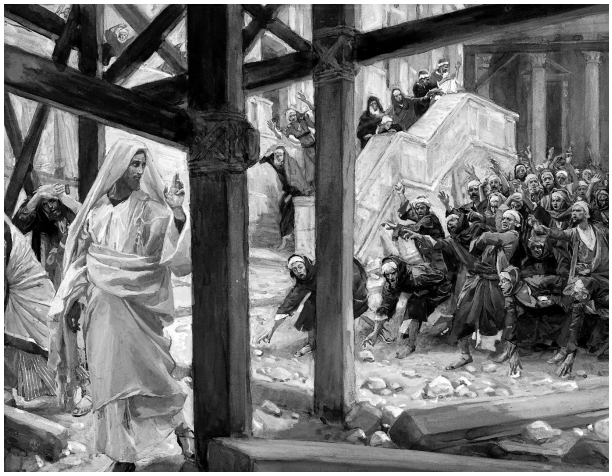
Завершая эту трудную беседу с *«уверовавшими в Него Иудеями»*, Господь упоминает имя патриарха Авраама. Ведь именно к его авторитету, как к отцу всех верующих дюдей, апеллируют иудеи. Спаситель не возражает, но вновь предлагает им «парадоксальное» утверждение: *«Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» (Ин.8,56).*

Господь здесь говорит о том, что у нас с вами не вызывает вопросов. Явление в мир Спасителя – это событие вселенского значения. Его празднует как все Небесное воинство, так и все от века почившие праведники, что пребывают *«на Лоне Авраамове» (Лк.16,22).*

Смысл того, что сказали Ему в ответ иудеи, сводился к одному: откуда Авраам мог Тебя знать и как это Ты мог с ним встречаться? *«Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?» (Ин.8,57).*

«Пятьдесят лет» здесь были упомянуты, надо полагать, из-за особого отношения иудеев к этой цифре. Для них это важный временной рубеж. Мы знаем, что пятидесятый юбилейный год в древнем Израиле – это особое событие и великий праздник. Существует авторитетный древнеиудейский литературный источник Книга Юбилеев («Малое Бытие»), описывающий ряд ветхозаветных событий от юбилея к юбилею. Также по еврейской традиции с наступлением пятидесятилетнего возраста человек обретает право давать другим советы.

На этот вопрос о Своем возрасте Господь отвечает со всей прямотой: *«истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин.8,58).* Собственно, этого свидетельства о Своем мессианстве, казалось бы, и добиваются от Него иудеи: *«долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо» (Ин.10,24).* И вот Господь говорит им прямо. Другое дело, что ответы Господа их совершенно не устраивают и сильно раздражают.



«Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее» (Ин.8,59). Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

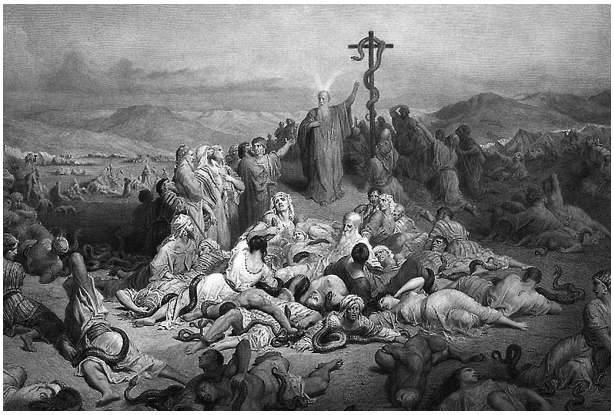
Для них Мессия (от ивр. מָשִׁיחַ, Машиах) – нечто другое, нежели проповедует Христос. Машиах – это духовный лидер и идеальный царь, который осуществит избавление (геуллу) народа Израиля и дарует им власть над всем миром.

Потому возникает очередное негодование на то, что Иисус вновь говорит не то, что от Него ждут. И более того, Он «покусился на святое»: *«Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее» (Ин.8,59).*

ПРОЙДЯ ПОСРЕДИ НИХ…

Апостол Иоанн неоднократно повторяет описание этого чуда *«прохождения посреди них»* или *«уклонения»* Иисуса от казни, в данном случае от «побиения камнями». Но если мы представим себе толпу возбужденных иудеев, *«взявших каменья, чтобы бросить на Него»*, то возникает следующий вопрос – почему же не бросили?

О причине этого Господь не раз говорит ученикам, повторяя: *«Мое время еще не настало» (Ин.7,6).* Да и такой вид казни Ему не грозит, поскольку Ему не предназначен. Должны быть точно исполнены *«закон и пророки»* и *«как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому» (Ин.3,14).* То



«Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому» (Ин.3,14). Медный змей. Гравюра Гюстава Доре, 1864 г.

есть тот штандарт, изготовленный Моисеем в виде медного змея и поднятый на шесте во время перехода евреев из Египта в Ханаан, прообразовал вид казни Спасителя через Распятие на Кресте.

Мы видим, как Господь неоднократно совершает явное чудо, не позволяя разъяренным иудеям казнить Его. Именно апостол Иоанн настойчиво повторяет для нас эти удивительные эпизоды: *«И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его» (Ин.7,30), «Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук» (Ин.7,44), «Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его, но Он уклонился от рук их» (Ин.10,31;39).* Вот так, взял и *«уклонился»*.

Таким образом, Иоанн подводит нас к мысли о Божественном Всемогуществе Спасителя и подвиге добровольности Его восшествия на Крест. О том, что, собственно, говорил Он Петру, попытавшемуся в Гефсиманском саду мечом отбить своего Учителя от отряда, приведенного Иудой: *«думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Но как же сбудутся Писания?» (Мф.25,53).*

Кроме Иоанна лишь евангелист Лука описывает подобный случай чуда *«уклонения от рук»*, когда *«повели Его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалился» (Лк.4,30).* Представьте себе: возбужденная и жестокая толпа фанатиков ведет «еретика» сбросить со скалы, а Он *«пройдя посреди них, удалился»*.

«СЛЕПОРОЖДЕННЫЙ»

Господь после празднования праздника Кущей не покидает Иерусалим и продолжает Свою проповедь. Здесь долгие годы Его ждал несчастный человек, рожденный слепым. Он *«сидел и просил милостыни».*

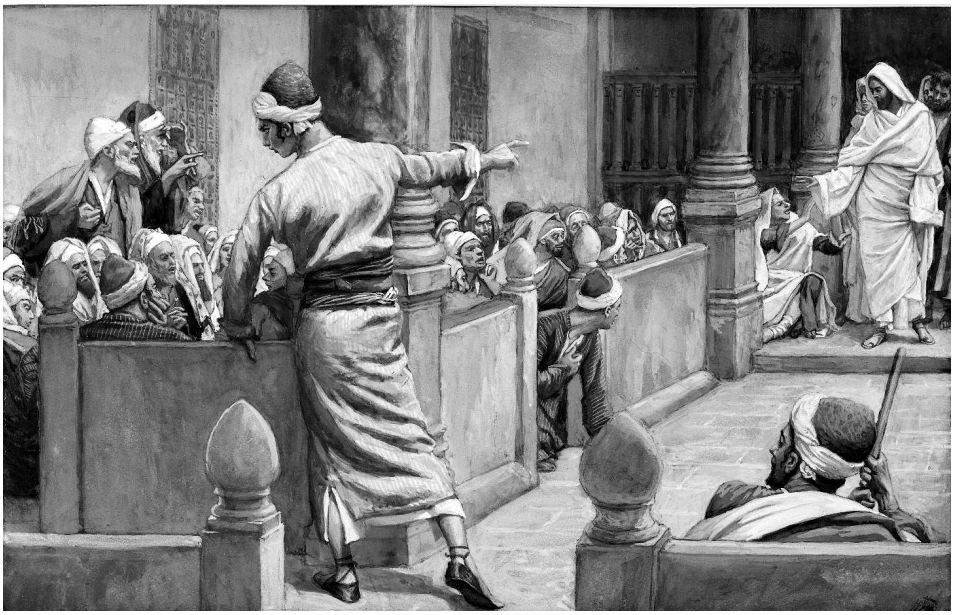
«Доколе Я в мире, Я свет миру» (Ин.9,5) – произносит Спаситель, глядя на сидящего перед ним человека, родившегося без глаз. «И нет в том его вины, и родители его праведны, – продолжает Он раскрывать Божий Промысл об этом «слепорожденном», – *«но это для того»* он родился увечным и сидит здесь, *«чтобы на нем явились дела Божии» (Ин.9,3).*

Чудеса, которые творит Господь к завершению Своего земного служения, становятся все более невероятными. Одно дело исцелить хромоту, многолетнюю «согбенность», кровоточивость, изгнать беса и т. п., но совсем другое дать человеку глаза, которых у него не было от рождения.

Естественно, такое чудо вызвало переполох в Иерусалиме и полное замешательство среди фарисеев. Кто-то из них пытается вновь уныло апеллировать к проблеме «субботы»: *«не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы».* Но эти заявления должного отклика уже не находят. Среди фарисеев нашлись и те, кто понимает, что этот аргумент уже не действует: *«как может человек грешный творить такие чудеса?» (Ин.9,16).* Надо заметить, что и впоследствии, спустя время, это невероятное чудо будет оказывать сильное воздействие на народ. *«Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?* – пытались отвратить людей от Христа книжники и фарисеи. – *Другие говорили: это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым?» (Ин.10,21).*

Интересно, что наиболее активным оппонентом фарисеев оказался сам исцеленный «слепорожденный»: *«грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу».* В отличие от своих родителей, которые отвечали фарисеям осторожно и уклончиво, этот человек, впервые увидевший мир, полный света, настроен решительно и источает радость своей новой жизни. Апостол подробно описывает этот интересный диалог.

«Мы Моисеевы ученики, – вновь прибегают к авторитету Закона иудеи, – *Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда Он» (Ин.9,29).*



«Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего» (Ин.9,33). Исцеленный слепорожденный. Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

«Это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, – смело парирует бывший слепец, – *а Он отверз мне очи. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего» (Ин.9,31;33).*

Не в силах вместить произошедшее и не находя больше нужных аргументов, «учители народа» просто устраняют этот неприятный раздражитель: *«во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон» (Ин.9,34).*

Точно так же чуть позже они захотят «устранить» очень мешающего им воскрешенного Лазаря. И более того, те же мысли вскоре овладеют ими накануне последней Пасхи относительно и Самого Иисуса Христа: *«что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него… лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин.11,47;50).*

«В ПРИТВОРЕ СОЛОМОНОВОМ»

Праздник Кущей приходится на октябрь, а в ноябре-декабре уже приходит другой – Ханука, или Обновление храма. *«Настал же тогда в Иерусалиме праздник Обновления, и была зима» (Ин.10,22).* Господь дождался этого праздника, оставаясь в Иерусалиме, дабы вновь собрался народ и можно было проповедовать: *«и ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом» (Ин.10,23).*

Беседы Спасителя с иудеями *«в притворе Соломоновом»* происходили по той же схеме, что и раньше. Иудеи *«обступали Его»* и, вынужденные признавать за Спасителем невероятные возможности чудотворений, требовали ясности: *«если Ты Христос, скажи нам прямо» (Ин.10,24).*

На это Господь вновь говорит им *«прямо»*: *«Я и Отец – одно» (Ин.10,30).* Реакция остается прежней, поскольку Иисус вновь произносит не то, что они хотят услышать, и *«опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его» (Ин.10,31).*

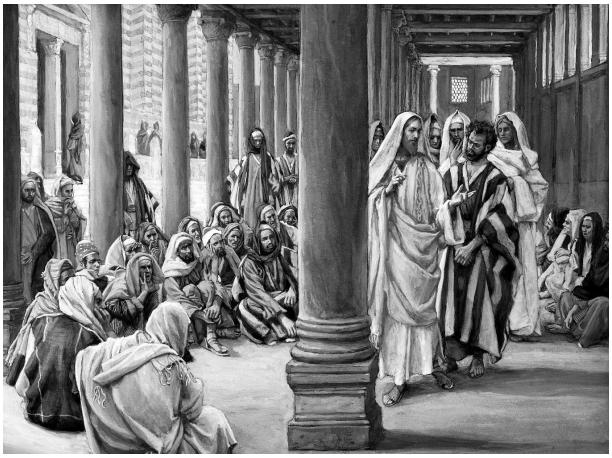
Спаситель пытается их вразумить, напоминая, что они видели столь много чудес, столько *«добрых дел»*, которые Он творил *«от Отца Моего».* Так за что же вы *«хотите побить Меня камнями?»*

Те, естественно, отвечают, что Его *«добрые дела»* им нравятся, но *«(мы) хотим побить Тебя камнями за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом» (Ин.10,33).*

Тут Господь оставляет Свои попытки «достучаться» до их сердец и переходит на аргументы богословия иудаизма: *«Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?»* Здесь Спаситель ссылается на строки Псалма: *«Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Пс.81,6).* Псалмопевец от Лица Бога вспоминает изначальный высокий статус людей, который они имели при сотворении, получив «обо́жение по благодати». Они, говорит Спаситель, – «суть боги в силу того», что «это «обожение» даровал им Он, Бог Слово, вселившись в них»[1]. Это и напоминает им сейчас Христос, что *«Он назвал богами тех, к которым было слово Божие».* То есть Писание содержит свидетельства того, как Господь называет людей богами. Таким образом, это не есть богохульство.

Почему же тогда *«Тому, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын*

[1] *Феофилакт, архиепископ Болгарский.* Толкование на Евангелие от Иоанна. М.: Изд. «Русский паломник», 2013. С. 201.



«Настал же тогда в Иерусалиме праздник Обновления, и ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом» (Ин.10,23). Иисус проповедует в Галерее (Портике) Соломона. Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

Божий?» (Ин.10,36). «Вы же видите, – продолжает Господь, – что Я творю великие Божьи чудеса, такие дела, которые возможны только Богу, то есть Моему Отцу». В таком случае *«верьте же делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» (Ин.10,38).*

Но, увы, слова спасения вновь *«не вмещаются»* в приземленное, закостеневшее сознание иудеев, и они *«опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их».*

Таким образом Господь сделал все, что мог, для *«погибших овец дома Израилева»* и покинул Иерусалим. Какой искренней скорбью наполнены слова Спасителя: *«Иерусалим, Иерусалим, камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф.23,37).*

Господь *«пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там».* Здесь Он пребудет до момента последнего путешествия на Пасху, на добровольные страдания Своего Крестного пути.

ДРУГ НАШ УСНУЛ…

Вновь к своему повествованию апостол Иоанн возвращается, описывая события, происходившие уже весной, когда Спаситель будет на Своем последнем пути в Иерусалим. *«Из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее»*, пришло печальное

известие, что Его добрый друг Лазарь тяжело болен. Евангелист особо подчеркивает, что *«Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря» (Ин.11,5).*

Как и в описанном нами выше случае исцеления слепорожденного, Господь вновь говорит о особом Божьем Промысле, сокрытом в болезни Его друга: *«эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» (Ин.11,4).* Иисус готовится совершить, по сути, последнее и самое невероятное чудо. Он понимает, что это Его деяние неизбежно до предела обострит ситуацию в Его духовном противостоянии с иудеями. Но Иисус мужественно идет в Иерусалим, потому что пришло Его время, и *«да сбудется Писание».*

Узнав, что Лазарь болен, Господь не спешит на помощь, дав возможность ситуации развиться в русле Божьего Промысла, и потому Он *«пробыл два дня на том месте, где находился» (Ин.11,6).* По окончании этих двух дней Он объявляет ученикам: *«пойдем опять в Иудею. Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его» (Ин.11,11).* Ученики, естественно, не понимают, что их учитель говорит о смерти Лазаря, и *«тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер» (Ин.11,14).*

Господь здесь впервые называет смерть сном, поскольку предполагает воскресить Лазаря в его теле. По той же причине кончина Божьей Матери в Церкви Христовой признается Ее Славным Успением, ибо Господь пожелал забрать к Себе воскрешенное тело Царицы Небесной. Нечто подобное мы можем наблюдать и в кончине апостола Иоанна Богослова, ученика, особо любимого Господом. Тело его было «взято» от земли, но достоверно называть его кончину «успением» мы не можем.

Интересно, что слово «успение» один раз встречается и в Ветхом Завете. В Книге Сираха вспоминаются славные дела пророка Елисея: *«никто не превозмог его; ничто не одолело его, и* ***по успении*** *его пророчествовало тело его, и по смерти дивны были дела его» (Сир.48,14).* То есть бытописатель посчитал возможным употребить вместо слова «кончина» слово «успение» по причине неких удивительных посмертных событий, происходивших с телом Елисея.

Также надо отметить, что ученики уже предчувствуют приближение грозных событий и, пожалуй, впервые пытаются отговорить

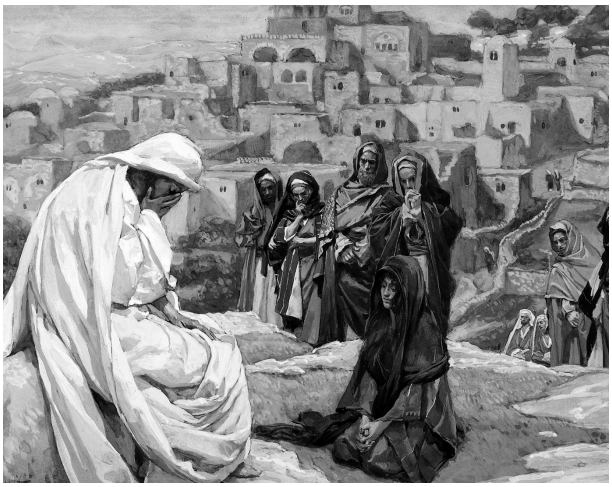
Спасителя идти в Иерусалим: *«давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?» (Ин.11,8).*

ЧУДО В ВИФАНИИ

В описании истории, произошедшей уже в Вифании в доме Марфы и Марии и у гроба Лазаря Четверодневного, хотелось бы отметить ряд важных деталей и нюансов.

По словам апостола, это селение *«Вифания была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати».* То есть совсем рядом, на расстоянии порядка трех километров, и потому *«многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их» (Ин.11,19).* То есть мы видим, что семейство это было весьма известным, а Лазарь был человеком уважаемым. Потому и весть о произошедшем вскоре чуде воскрешения быстро разнеслась в народе и так потрясла Иерусалим. Это, безусловно, было тем, что входило в Божественный план событий последней Пасхи.

Описывая события в Вифании, апостол Иоанн особо подчеркивает полноту человеческой составляющей в Богочеловеке Иисусе Христе. Как нигде ранее ярко евангелист описывает глубокие переживания Спасителя у гроба Своего друга: *«когда увидел Марию плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился... Иисус прослезился» (Ин.11,33;35).*



«Когда Он увидел Марию плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и прослезился» (Ин.11,33;35). Плач Христа. Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

«И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Ин.11,44). Воскрешение Лазаря. Гравюра 1886 г.

Иудеи, пришедшие в Вифанию *«утешать в печали»* сестер, хорошо помнят чудо исцеления слепорожденного, произошедшее в Иерусалиме этой зимой. Это чудо не только привело в замешательство иудейскую верхушку, но и радикально изменило в народе представление о личности Иисуса и о Его неограниченных возможностях чудотворений. Потому так все ждали Его прихода, переговариваясь между собой: *«не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» (Ин.11,37).*

Думается, здесь уместно вспомнить то, по сути, единственное обстоятельное описание устройства загробного мира в Евангелии, известное нам из притчи Иисуса Христа «О богаче и Лазаре». Приточный персонаж «богач» имени собственного не имеет, в то время как «нищий» удостаивается от Господа знакового имени – Лазарь. Древнее еврейское имя Лазарь, или Эльазар (ивр. אֶלְעָזָר), буквально переводится как «Бог мне помог».

Такое значение имени, как мы видим, в полной мере соответствует сути событий в Вифании, когда его носитель воскрешается с Божьей помощью. Также мы помним, что другой Лазарь из евангельской притчи *«умер и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово» (Лк.16,22).* Бог тоже помог и этому нищему, и Лазарь наследовал благодатное загробное место *«лона Авраамова».*

Душа Лазаря, друга Божьего из Вифании, после кончины в течение четырех дней также пребывала на *«лоне Авраамовом»*, пока не услышала властное повеление Христа вернуться в «смердящее» тело и покинуть гроб – *«выйти вон!» «И вышел умерший, обви-*

тый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком». Мы помним особенности погребального обряда иудеев… Но ничто не может помешать *«обвитому по рукам и ногам»* выполнить Божье повеление: *«Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Ин.11,44).*

«Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин.11,50)» Заговор иудеев против Христа. Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

Так на глазах изумленных иудеев произошло возвращение к жизни человека, тело которого в жарком климате Палестины через четыре дня *«уже смердит»* и в полной мере следует Божьему приговору: *«прах ты еси и в прах возвратишься» (Быт.3,19).* Спаситель на глазах изумленных людей легко воскрешает разлагающееся тело «четырехдневного» Лазаря. А это значит, что и слова Его истинны, и нет для Иисуса никакого препятствия выполнить *«волю пославшего Меня Отца, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день» (Ин.6,40).*

Таким образом это невероятное чудо явилось «последней каплей», переполнившей завистливое сердце иудеев. И когда *«рассказали им, что сделал Иисус, то первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит, если оставим Его так, то все уверуют в Него» (Ин.11,47).* «Тогда зачем будем мы нужны?» – хоть и не произнесли, но явно подумали старейшины и фарисеи.

Именно в этот день было принято окончательное решение: *«С этого дня положили убить Его» (Ин.11,53).*

Апостол Иоанн, описывая обстоятельства этого важного дня, раскрывает нам главный аспект Домостроительства Божьего, или то, как происходит реализация Его Промысла в истории человечества.

«Некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете… лучше нам, чтобы один человек умер

за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин.11,50). Святитель Иоанн Златоуст так объясняет эти слова, произнесенные врагом Христа: «Видим мы силу Божию, как она заставляет язык врагов говорить истину»[1]. Это было возможно, потому что тогда «Благодать Божия еще пребывала в Иерусалимском храме и пользовалась устами первосвященника, хотя была уже чужда его сердцу»[2].

Собственно, об этом говорит и апостол: *«Сие же он [Каиафа] сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин.11,52).*

«УБИТЬ И ЛАЗАРЯ»

Спаситель знает, что решение убить Его принято и события Его земного служения приближаются к своему апогею. Он идет к последней четвертой Пасхе, которая станет первой Христианской Пасхой. *«Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими» (Ин.11,54).*

Место, куда удалился Иисус, выбрано не случайно. Ефраим – один из эллинизированных городов на востоке от Иорданской долины. Он расположен в стороне и от Иудеи, и от Галилеи, что позволяло Спасителю переждать нужное время до последней Пасхи, не сталкиваясь со смертельной угрозой от слуг Каиафы.

Тем временем в самом Иерусалиме чувствовалось напряженное ожидание: *«искали Иисуса и говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он на праздник?» (Ин.11,56).* Готовились к приходу Спасителя и его непримиримые враги: *«Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его» (Ин.11,57).*

Прошло время, и *«за шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, которого Он воскресил из мертвых» (Ин.12,1). «За шесть дней до Пасхи»* – это значит в субботу. Суббо-

---

[1] *Иоанн Златоуст, святитель.* Творения. Беседы на Евангелие св. Апостола Иоанна Богослова. Т. 8. Кн. 1–2. Изд. Духовной Академии, СПб., 1902. С. 232.

[2] *Зигабен Евфимий.* Толкование Евангелия от Иоанна. М.: Изд. «Сибирская Благозвонница», 2019. С. 111.

та день праздничный – шаббат. Как известно, все иудейские праздники начинаются с заходом солнца в день предшествующий и заканчиваются опять же с заходом солнца в день праздника.

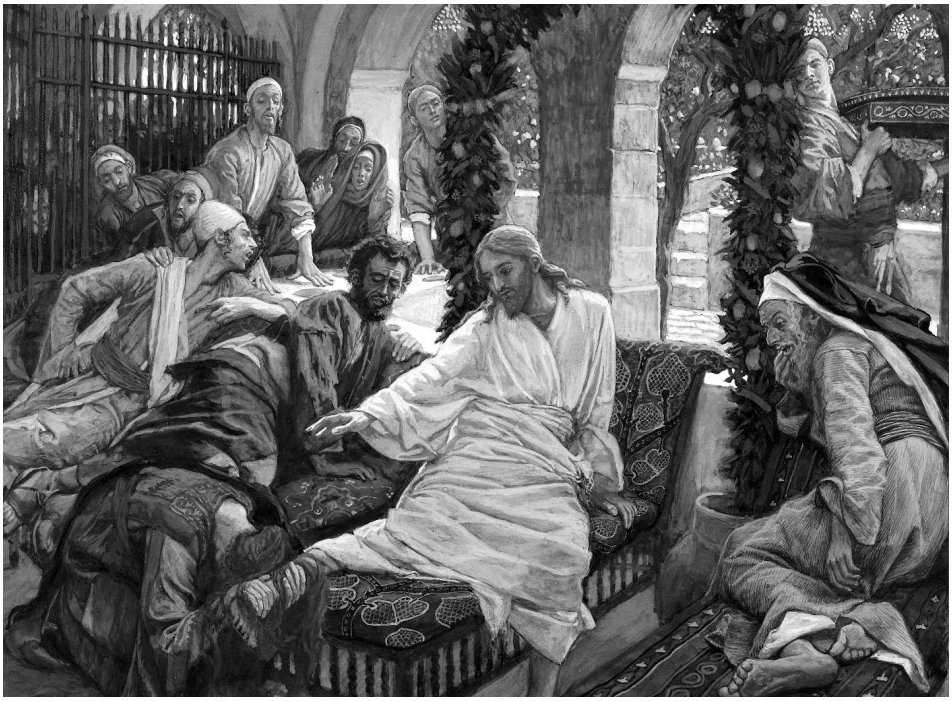
Апостол указывает, что в Вифании, в доме друзей Иисуса, *«приготовили Ему вечерю».* К этому времени субботние ограничения уже закончились, и потому *«многие из Иудеев пришли»* из Иерусалима в Вифанию. Раньше этого сделать было нельзя. По закону до захода солнца в субботний день можно было пройти путь всего в 2000 локтей, то есть около одного километра, а *«Вифания была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати».* Интерес к произошедшему в Вифании был чрезвычайный, и потому пришли *«не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых» (Ин.12,9).*

Конечно же, Господу было известно, что *«первосвященники положили убить и Лазаря»*, и надо полагать, что Он предупредил об этом Своего друга, который *«был одним из возлежавших с Ним».* Евангелие после этой вечери больше не упоминает о Лазаре, хотя его равноапостольное служение могло было бы быть весьма результативным. Однако он внял словам Иисуса и, как известно из Предания, покинул Палестину, укрывшись на острове Кипр, где вскоре стал первым епископом города Китиона (Ларнаки).

МАРИЯ И ИУДА

Интересно, как вновь апостол обращает наше внимание на два образа служения Христу в лице Марфы и Марии. На той поздней трапезе накануне Входа Господня в Иерусалим именно *«Марфа служила»* Иисусу и Его гостям и вновь *«заботилась о большом угощении» (Лк.10,40). «Мария же»* вновь *«избрала благую часть» (Лк.10,42)* и *«взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его» (Ин.12,3).*

Эту высоту духовного единства Марии с Иисусом подчеркивает Сам Спаситель, указывая на ее способность проникать в тайны, сокрытые от иных: *«она сберегла это на день погребения Моего» (Ин.12,7).* То есть Мария умащивает тело Своего Учителя в соответствии с погребальным обрядом иудеев. Интересно, что пришедшие из Иерусалима жители, по словам апостола, пришли именно



«Мария же взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его» (Ин.12,3). Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

к Марии – *«многие из Иудеев,* ***пришедших к Марии****, уверовали в Него» (Ин.12,45).* Они явно доверяют ее духовному чутью и следуют за ней: *«Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею» (Ин.12,31).*

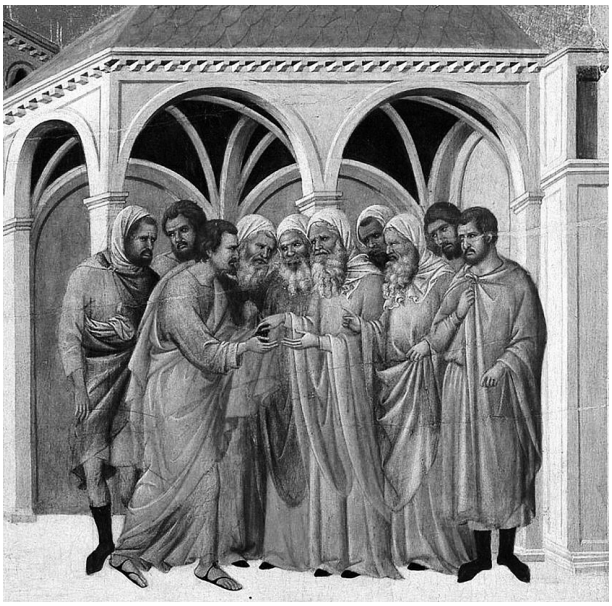
Эта духовная высота не могла быть не замечена врагом рода человеческого. Евангелисты Матфей и Марк схоже описывают негативную реакцию учеников на это действие Марии: *«ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?» (Мф.26,8).* Апостол Иоанн, однако, делает важное уточнение: не *«ученики»,* а *«один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его» (Ин.12,4).*

Евангелист явно противопоставляет эти два образа людей, пошедших за Христом. Эта святая простота Марии и ее *«Христа ради юродство»* невыносимы для Иуды, ослепленного огромной ценой *«нардового чистого драгоценного мира».* Мария невольно обличает его, и евангелист раскрывает нам подлинную причи-

ну иудиного негодования: *«Сказал же он это... потому что был вор» (Ин.12,6).* Иуда давно искушался деньгами, поскольку именно *«он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали» (Ин.12,6).* Он похищал часть пожертвований, которые Иисус неукоснительно благословлял раздавать нищим. Этот пример служения Христа всем нам необходимо хорошо помнить, ибо, по слову Господа, *«если хочешь быть совершенным... имение твое раздай нищим» (Мф.19,21).*

То есть апостол Иоанн основательнее всех проникает в истоки трагедии Иуды, находя тот первичный изъян, что привел его к страшному греху предательства своего Учителя.

«Корень всех зол есть сребролюбие» (1Тим.6,10) – разве это утверждение апостола Павла не вызывает у нас некоего недоумения? Казалось бы, среди многочисленных страстей, одолевающих род людской, сребролюбие грех не самый тяжкий. И уж *«корнем всех зол»* вряд ли кто его считает. Однако следует понять, что слово «сребролюбие» (несмотря на его славянскую этимологию) вовсе не означает «любление сребра и злата». Эта страсть несет в себе масштабную проблему – любовь к «имению» вообще, к процессу стяжания, к неодолимому желанию обладать всем вокруг и как можно больше. И лишь при таком осознании сути этого греха на-



Предательство Иуды. Худ. Дуччо ди Буонинсенья, 1310 г. Музей Произведений Дуомо, г. Сиена, Италия

чинает доходить вся глубина апостольской мысли, поскольку в той или иной степени этой страстью поврежден каждый из нас. Но Господь-то призывает нас к иному, и каждый по мере сил обязан выкорчевывать в своей душе этот *«корень всех зол»*.

Однако в древнем Израиле бытовало иное, противоположное отношение в материальным благам века сего, и потому эта составляющая евангельской проповеди воспринималась сугубо отрицательно.

Как известно, Иуда Искариот был единственным выходцем из провинции Иудея, остальные апостолы были галилеяне. И по сути, Иуда ярчайшим образом воплотил в себе самую суть трагедии иудейского народа. Иудеи, *«которые были сребролюбивы и смеялись над Иисусом»*, конечно же, не желали принимать **Такого** Спасителя. Кому нужен этот странный Учитель, Который пытается *«юродством проповеди спасти верующих» (1Кор.1,21).* Им нужен земной царь Иудейский, который обеспечит богоизбранному народу небывалое материальное богатство и реальную власть над миром. Отсюда и полное разочарование Иуды в своем Учителе, дошедшее до жажды отмщения за утраченные иллюзии земного благоденствия.

«ВО ВРЕМЯ ВЕЧЕРИ»

Одним из вопросов толкования Евангелия, по которому у экзегетов не был достигнут «консенсус патрум», касается ситуации с Иудой Искариотом на Тайной Вечери.

Можно понять тех отцов, которые внутренне не приемлют самой возможности Причастия Иуды вместе со всеми иными учениками Господа. Однако здравые размышления подсказывают, что даже в воспитательном смысле факт причащения Иуды и последующее его предательство дает нам более полезный сотериологический опыт, чем механическое исключение его из числа участников Евхаристии.

Тем более что ни один из евангельских текстов не указывает на то, что Иуда был отлучен от Причастия, установленного Господом на Тайной Вечери. Что же касается апостола Луки, то он об этом факте вообще свидетельствует однозначно, предъявляя нам в доказательство последовательность событий на Вечери: *«когда на-*

«Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается. И вот, рука предающего Меня со Мною за столом» (Лк.22,20;21). Тайная Вечеря. Худ. Карл Генрих Блох, 1870 г.

стал час, Он возлег, и ***двенадцать апостолов*** *с Ним. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою… И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лк.22,14;20).* Нет никаких сомнений, что предатель Иуда здесь присутствует, тем более что, причастив апостолов, Господь добавляет: *«И вот, рука предающего Меня* ***со Мною за столом****» (Лк.22,21).*

Что касается четвертого Евангелия, то, как и в иных случаях, апостол Иоанн делает важные уточнения, в том числе и касающиеся Тайной Вечери. Исключив повтор подробных ее описаний, уже сделанных в синоптических Евангелиях, апостол Иоанн, тем не менее, затрагивает и интересующий нас вопрос. При этом он вновь раскрывает суть происходившего с единственной позиции: *«да сбудется реченное в Писании» (Ин.19,24).*

Речь идет о ветхозаветном пророчестве, сокрытом в строках Псалтири: *«человек, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту» (Пс.40,10).* Мы помним важнейшие положения учения Спасителя, говорящие о *«хлебе жизни»*, и потому слова псалма про *«человека, который ел* ***хлеб мой****»*, конечно же, пророчествуют о Причастии Иуды. Об этом прямо говорит Господь: *«Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою» (Ин.13,18).*

Дальнейшее описание этого действия апостолом и есть причащение Иуды: *«И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана» (Ин.13,27).* Отцы ясно

толкуют, как такое стало возможным: «Ибо сатана прежде нападал на Иуду извне, страстью сребролюбия, а теперь совершенно овладел им, внушив ему предательство»[1].

Причастие Тела и Крови Господа, как мы хорошо понимаем, не есть некое магическое действие, не зависящее от воли и состояния души причащающегося. Именно Таинство Причастия обличило Иуду, и сатана стал орудием Суда Божьего над предателем. Из церковного опыта известно, что именно приближение бесноватого к Святым Дарам способно открыть в человеке беса, обличив эту злую силу.

Собственно, этой опасности Причащения *«в суд или во осуждение»* касается и апостол Павел в своем послании: *«Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней… тот ест и пьет осуждение себе» (1Кор.11,27;29).*

Надо сказать, Церковь Христова давно определилась с вопросом участия Иуды в установлении Таинства Евхаристии. Богослужебные тексты Великих четвертка и пятка однозначно утверждают: Иуда был причастником Тела и Крови Христовых[2].

ПЯТЬ ГЛАВ

Главы Евангелия от Иоанна с XIII по XVIII являют нам чудо непрерывной прямой речи Иисуса Христа. Это убедительное свидетельство потрясающего откровения Духа, дарованного апостолу Иоанну Богослову спустя многие десятилетия после описываемых событий. Читая эти главы, мы видим пример ясного исполнения Божьего обещания: *«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему* ***и напомнит вам все****, что Я говорил вам» (Ин.14,26).*

Пять глав прямой речи Бога. И все это духовное богатство вместилось в весьма незначительный промежуток времени, в один вечер – от начала Тайной Вечери и до ухода *«за поток Кедрон»*, туда, *«где был сад»*. Начинаешь понимать истинность слов, которыми завершает апостол Иоанн свое Евангелие: *«Многое сотворил Иисус,*

---

1 *Феофилакт Блаженный.* Толкования на Евангелия от Луки и от Иоанна. М., 2010. С. 244.

2 См. https://pravoslavie.ru/111987.html.

но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин.21,25).

Давайте коснемся сути лишь некоторых слов Спасителя.

ИДЕТ КНЯЗЬ МИРА СЕГО

«Один из вас диавол» (Ин.6,70), – говорит Господь Своим ученикам, тем самым показывая, что человек может нести в себе эту силу зла и она способна стать частью его. Потому, завершая Тайную Вечерю, Спаситель чувствует приближение этой силы вместе с Иудой и предупреждает учеников: *«немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего» (Ин.14,30).* В то же время, Он делает важную оговорку о том, что эта страшная сила зла *«во Мне не имеет ничего».* Враг рода человеческого всегда ищет в нас греховный изъян, чтобы взять над нами власть, однако в случае с Богочеловеком Христом он *«не имеет ничего».*

Потому происходящее далее со Спасителем не есть следствие законов этого греховного мира и вражеских хитросплетений, а лишь Его добрая воля на пути Спасения рода человеческого: *«чтобы мир знал, что... как заповедал Мне Отец, так и творю».* Потому Он мужественно призывает Своих учеников: *«неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?»*, так что *«встаньте, пойдем отсюда» (Ин.14,30). «Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его» (Ин.18,1).*

«Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?... Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад» (Ин.18,1). Худ. Н.Н. Ге, 1871 г.

СЛОВА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

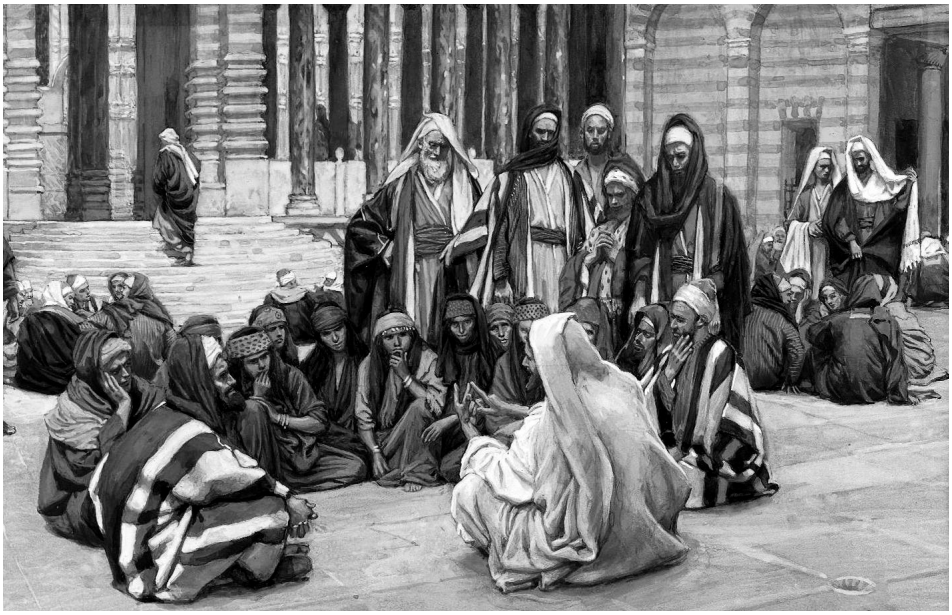
Когда читаешь слова Спасителя на Вечери, то невольно обращаешь внимание, как часто и много он говорит о Своих искренних переживаниях за оставляемых Им учеников. Сколько заботы и любви в Его словах, обращенных к Небесному Отцу: *«Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал» (Ин.17,11)*, *«молю, чтобы Ты… сохранил их от зла» (Ин.17,15).* При этом важно заметить, что Господь очень конкретен и не оставляет сомнений в том, что Его попечению принадлежат лишь те, которых Он избрал: *«не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои» (Ин.17,9).*

Мы порой называем Христа «Спасителем мира» или «Спасителем человечества». Эти сакральные наименования Богочеловека уместны лишь в том случае, если мы имеем в виду эсхатологическое значение владычества Христа над судьбами мира, как Он Сам и говорил: *«Я победил мир» (Ин.16,33).* Но это вовсе не значит, что всему миру теперь даровано Спасение. Христос лишь предлагает всему человечеству путь Спасения, освобождая мир от фатальной, исторической власти князя тьмы. Однако, как всем нам очевидно, этим путем пошли далеко не все. И с печалью говорит Христос: *«Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму» (Ин.3,19)*, и они *«возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию» (Ин.12,43).*

Именно потому Господь есть Спаситель лишь избранных Божиих, *«тех, которых Ты дал Мне».* Он – Спаситель пошедших за Ним, *«малого стада» и «соли земли».* А соли никогда не бывает много.

Об этом строгом избранничестве ко спасению апостол свидетельствует нам со всей определенностью: *«Ибо кого Он [Отец] предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего… А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим.8,29;30).*

Конечно же, в нас, воспитанных в духе гуманизма и «святости» прав человека, возникает некое внутреннее сопротивление такому радикализму и жестокости предложенного разделения. Но, как говорили древние, «Dura lex sed lex» – «закон суров, но это закон». И суть его в словах Господа: *«ибо Я пришел разделить» (Мф.10,35).* Посему вслушаемся и смиренно принимаем: *«Я есмь лоза, а вы*



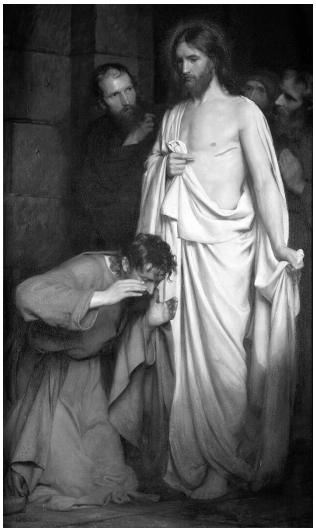
«Я есмь лоза, а вы ветви. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин.15,6).
Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

ветви. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин.15,6). Этот приговор неумолим: *«как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную» (Мф.13,40;42).*

БЛАЖЕННЫ НЕ ВИДЕВШИЕ…

Трогательна забота Спасителя о тех, кто останется в этом мире, когда Его уже не будет с ними. Апостол приводит нам свидетельство этого попечения, где четыре раза рефреном звучат слова заботы о тех, *«которых Ты дал Мне».*

«Я уже не в мире, – обращается Спаситель к Своему Отцу, – *но они еще в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое» (Ин.17,11).*



Уверение апостола Фомы. Худ. Карл Генрих Блох, 1870 г.

Ученики Христа, как и все, пошедшие за Ним, остаются в этом мире, и Господь видит, что *«мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я» (Ин.17,14).* Но перед ними все та же миссия: *«веровать в свет, и быть сынами света» (Ин.12,36)*, и нести этот свет веры евангельской людям. Посему *«как Отец послал Меня в мир, так и Я послал их в мир» (Ин.17,18).*

Интересно, как Христос заботится не только об оставляемых Им апостолах – *«не о них же только молю»*, но и о тех, кто примет веру после них, о грядущих поколениях христиан, то есть о нас с вами: *«но и о верующих в Меня* ***по слову их****» (Ин.17,20).*

Эта забота о нас, о тех поколениях христиан, которые будут жить много столетий спустя, звучит и в эпизоде «Уверения Фомы». Обращаясь к сомневающемуся апостолу Фоме, *«Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня».* То есть вера Фомы основана на знании, на доказательстве, ибо он *«подал руку свою и вложил в ребра»* Спасителя и убедился в реальности Воскресшего Христа. Однако далее Господь свидетельствует о вере, которая будет иметь пред Ним много большую ценность. Он говорит о нас с вами. Мы не были свидетелями и участниками тех событий, но, тем не менее, не сомневаемся в истинности евангельского повествования и потому мы угодны Господу, ибо *«блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин.20,29).*

Можно заметить еще одно свидетельство заботы Христа о тех, *«которых Ты дал Мне» (Ин.17,24)*. Спаситель трогательно оговаривает с Отцом важный аспект последующей судьбы своих последователей: *«которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною» (Ин.17,24).* Мы очень надеемся, что мы тоже *«так всегда с Господом будем»*, ибо Он неложно обещал нам: *«когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин.12,32).*

ВСЕВЛАСТИЕ И ДОБРОВОЛЬНОСТЬ

Апостол Иоанн никогда не забывает важной для него установки, принятой им при написании Евангелия. Это, с одной стороны, необходимость подчеркнуть непреложное Божественное достоинство и Всевластие Христа Спасителя, а с другой – мужественное принятие добровольных и страшных страданий по Своей человеческой сути.

Именно потому так много в этом Евангелии важных подробностей, дополняющих ранее известный перечень чудес, и эти чудеса Иисус совершает легко и естественно.

Вспомним, как приходят слуги и воины иудейских первосвященников, дабы схватить Спасителя. *«Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю» (Ин.18,6).* Обратим внимание, что Христос не просто подтверждает пришедшим: *«это Я»*, а *«со властью»* объявляет о Своей божественной природе, произнося

«Иисус говорит им: Аз есмъ. И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю» (Ин.18,6). Предательство в Гефсиманском саду. Худ. Джеймс Тиссо, 1886–1894 гг.

священное для иудеев Имя Бога Яхве: *«Аз есмъ»* (см. Исх.3,14). То есть одно слово из Его уст повергает их на землю, и никто не может причинить Ему зла, если Он Сам не примет это испытание как благословение от Отца.

О том и слова, обращенные к Петру: *«вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Ин.18,6)*, *«Думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» (Мф.26,53).*

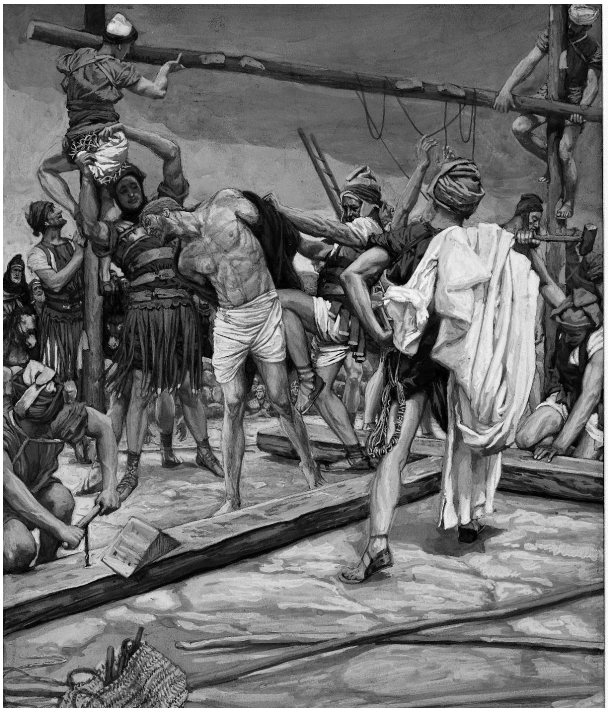
ХИТОН ИИСУСА

В этом ряду представляется важным рассмотреть упоминание апостола о «хитоне Иисуса». Воины, делившие Его одежды у Креста, *«не стали раздирать его»* по причине необычности его изготовления: *«хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху» (Ин.19,23).* «Не без особого значения употреблено выражение: *«свыше исткан весь»*, – обращает внимание святитель Иоанн Златоуст, – иные говорят, что оно имеет смысл иносказательный и означает то, что Распятый был не простой человек, но имел и *«свыше»* Божество»[1].

Трудно уяснить, что имел ввиду святитель, видимо, из-за погрешности перевода. Во всяком случае, апостол вновь восполняет наши знания о чудесах Господних. Как известно, ткаться может лишь полотно. Во всяком случае, на станках того времени иных технологий не существовало. Затем полотно кроилось и сшивалось для получения того или иного вида одежды. Хитон Иисуса *«был не сшитый, а весь тканый»*, потому и было решено его не разрывать, а бросить жребий – кому достанется.

Откуда у Господа появился такой удивительный хитон, не имеющий привычных швов? Это явное чудо, и потому можно предположить, что совершила его Сама Божья Матерь, соткав Своему Возлюбленному Сыну эту удивительную одежду. И сделать это было абсолютно необходимо, дабы свершилась Божья воля: *«да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий» (Ин.19,24).* Эти пророческие

[1] *Иоанн Златоуст, святитель.* Творения. Беседы на Евангелие св. Апостола Иоанна Богослова. Т. 8. Кн. 1–2. Изд. Духовной Академии, СПб., 1902. С. 234.



«Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий» (Ин.19,24). Худ. Джеймс Тиссо. Из цикла акварелей «Жизнь Господа нашего Иисуса»,1886–1894 гг.

строки Псалма *(Пс.21,19)* не могли не исполниться, именно потому у Спасителя был такой удивительный хитон и потому *«так поступили воины, бросив о нем жребий»*.

Нам кажется, что здесь можно было бы привести еще одно пророчество о «хитоне Иисуса». Книга Иова, на наш взгляд, пророчествует именно о страстях Господних: *«Ужасы устремились на меня; как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне: дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя» (Иов.30,15;17).* И далее праведный Иов упоминает свой хитон, который *«с великим трудом снимается с меня»*, и *«края хитона моего жмут меня» (Иов.30,18).* Хитон Многострадального праведника прообразует здесь *«весь тканый сверху»* хитон Страдающего Бога. Очевидно, что цельно тканый хитон снимается с трудом, в отличие от одежды иных ведомых на казнь, которую просто рвут по швам, сдирая с приговоренных к смертной казни.

ТЫ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ?

В Новом Завете весьма обстоятельно разобрана роль прокуратора Иудеи Понтия Пилата и подробно описаны его диалоги и со Христом, и с иудеями.

Однако, как свидетельствуют все Евангелия, по сути, единственный вопрос, который действительно волновал Пилата при беседе со Спасителем, был: *«Ты Царь Иудейский?»*. Оно и понятно, лишь покушение на абсолютную власть Кесаря и притязание на статус Иудейского царя, согласно римским законам, квалифицировалось как тяжкое преступление.

И хотя прокуратор хорошо понимал, что стоящий перед ним Иисус вовсе не претендует на власть земного царя и что, конечно же, *«первосвященники предали Его из зависти» (Мк.15,10)*, он, как опытный царедворец, использует этот предлог. Хотя во всеуслышание Пилат ясно заявлял: *«чтобы вы знали, я не нахожу в Нем никакой вины» (Ин.19,4)* и даже предлагал компромисс: *«итак, я, наказав Его, отпущу» (Лк.23,16).*

В то же время, он реально воспринимает угрозы от иудейской верхушки донести на него императору: *«если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю» (Ин.19,12).* Именно потому так настойчив Пилат, оборачивая дело так, что речь при обвинении Христа может идти только о Его самозванстве на роль *«Царя Иудейского»*, а не о каких-то иудейских вероучительных спорах.

Невзирая на протесты первосвященников, он, памятуя о законах империи, готовит «юридическое обоснование» смертного приговора. Потому вновь и вновь повторяет: *«хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?»*, *«И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!.. Царя ли вашего распну?» (Ин.19,14;15).* Первосвященники, негодуя об этом навязывании нетерпимого для них Иисуса в качестве Царя, вынуждены пойти на крайность и произнести ненавистное им имя Императора Рима: *«нет у нас царя, кроме кесаря» (Ин.19,15).* Таким образом совершилось ранее немыслимое – иудейская верхушка признала законность нынешней языческой власти над богоизбранным народом Израильским.

Тем не менее, Пилат продолжает им досаждать, ненавидя их двуличие и надменную гордость и, в свою очередь, явно симпатизируя

«Пилат написал надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский по-еврейски, по-гречески, по-римски» (Ин.19,20). Реконструкция таблички, найденной Царицей Еленой рядом с Крестом Господним. Из книги: Memoire sur les instruments de la passion de N.-S. J.-C. Paris, «L. Lesort», 1870.

Этому невиновному странствующему Философу. Именно потому *«Пилат написал надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Ин.19,19).* Для пущей убедительности этот текст был написан на трех языках: *«по-еврейски, по-гречески, по-римски» (Ин.19,20).* Первосвященники, негодуя, требовали заменить текст и написать, *«что это Он говорил: Я Царь Иудейский».* Конечно же, Пилат и не подумал ничего менять, ответив: *«что я написал, то написал» (Ин.19,22).* И в тот день *«эту надпись читали многие»*.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Находясь на территории претории, резиденции римского наместника, и отвечая на вопросы Пилата, Христос считает нужным затронуть важную, по сути, основополагающую тему Своей миссии: *«Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине» (Ин.18,37).* Как известно Пилат, услышав эти слова, задал принципиальный вопрос того времени: *«что есть истина?»*

Следует понимать, человек какой духовной культуры услышал слова Иисуса и задал этот вопрос. Для этого надо вспомнить основы мировоззрения античного мира того времени. Не секрет, что в мире, жившем до Христа, размышления о том, что может считаться истиной, занимали умы языческих мудрецов.

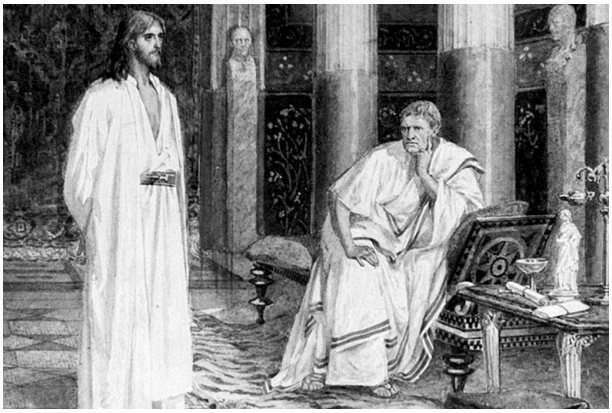
При этом следует признать, что высшие круги римского общества были весьма образованны. В Римской империи того времени «греческим», «эллинистическим» принципам просвещения отводилась важная роль в деле воспитания будущих государственных деятелей страны. Помимо доминирующей в Риме философии стоиков значительное влияние на мировоззрение римлян оказывало и учение скептицизма. «Ни одной проблемы нельзя решить однозначно, – утверждали эти авторитетные философы, – ни одно утверждение не более истинно, чем противоположное». Потому и высказывание Сократа «Я знаю, что ничего не знаю» принципиальных возражений современников не вызывало.

Отсюда и вопрос прокуратора: «О какой такой *«истине» «пришел свидетельствовать»* этот странный человек, если ее не существует вовсе?» И следует согласиться, что действительно никакой абсолютной истины в мире, живущем без Бога, быть не может. Именно потому Пилат, говоря об истине как о производной человеческого знания, как о фактах, открытых в ходе научного познания мира, скептически формулирует свой вопрос: *«Что есть истина?»* Для него эта философская тема закрыта как бесперспективная, что подчеркивает нежелание Пилата даже дождаться ответа. Задав этот вопрос, он *«опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем» (Ин.18,38).*

Комментируя этот евангельский эпизод, святые отцы справедливо замечают, что с приходом в мир Христа Спасителя вопрос Пилата оказался в корне неверно поставлен. Отныне человечество с надеждой и упованием ждет ответа на вопрос: «Кто есть Истина?» И получает его от Господа нашего Иисуса Христа: *«Я есмь путь и Истина и жизнь» (Ин.14,6).*

Человек не может быть источником истины, ибо она не может быть относительной и изменчивой. Но в этом мире вечен и неизменен только Бог. И *«Бог не человек, чтоб Ему изменяться» (Чис.23,19).*

Лишь дарованное Богом знание, открытое нам Духом Святым, обладает неизменными и вечными положениями и не может быть подвержено критике. Следовательно, только Бог обладает абсолютным знанием. И Он Сам есть истина. Но, как известно, Бог есть личность, и Бог Слово Иисус Христос, согласно Символу веры, есть



«Что есть истина?». Худ. Антонио Чизери, 1880 г.

«Бог Истинный от Бога Отца Истинного». Соответственно, все три Лица Святой Троицы есть личности и олицетворение Истины.

Кроме Бога, личностями являются люди и Ангелы. И они, как личности, предназначенные для вечности, способны воспринимать Божественные знания и, вечно «раскрываясь, развиваясь, обогащаясь, совершенствуясь», обретать качества «богов по благодати». Таким образом свобода, дарованная Богом, и верная направленность свободной воли личности определяют нашу причастность к истине Царствия Божьего и, соответственно, к вечной жизни. В то же время, отступление от Бога-Истины ведет ко лжи, к вечной смерти и небытию.

СЕ, ЧЕЛОВЕК!

Рассмотрим еще один нюанс: неясность, связанную со словами Понтия Пилата. После истязаний и издевательств, которым был подвергнут Спаситель, Пилат вновь вывел Христа к иудеям *«на судилище, на место, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа» (Ин.19,13), «и сказал им Пилат: се, Человек!» (Ин.19,5).* Читая эти строки, трудно понять, что это такое сказал Прокуратор Иудеи. И почему именно здесь в синодальном переводе решили использовать церковнославянское слово *«се»*?

Собственно, отеческих толкований этого странного восклицания немного. Все сводится к объяснению стремления Пилата пробудить жалость к несчастному виду Иисуса, выведенному

«Се, человек...» (Ин.19,5). Ecce homo... Худ. Антонио Чизери, 1871 г.

к толпе *«в терновом венце и в багрянице».* Нам представляется это несколько надуманным, если учесть весьма жестокие нравы римлян и их нескрываемую ненависть к иудеям.

Таким образом, размышляя далее, заметим, что в подлиннике слова Пилата звучат: *«Вот человек»* и вовсе без восклицательного знака. То есть это явно было начало некоей незаконченной фразы. Что именно намеревался произнести прокуратор, становится ясным из самих обстоятельств того момента.

Пилат выводит Иисуса перед народом и *«садится на судилище»* с целью огласить свой приговор. И он приступил к его оглашению, успев произнести лишь: «Вот человек…». Дальше его слова потонули в яростном крике собравшихся, поскольку они поняли, что сейчас он огласит свое оправдательное решение, снова повторив: *«я не нахожу в нем никакой вины».* Потому *«первосвященники и служители»*, перебивая Пилата и яростно заглушая его слова, *«закричали: распни, распни Его!» (Ин.19,6).* В результате оправдательный приговор так и не прозвучал.

ДА СБУДЕТСЯ СЛОВО

Описывая эти диалоги и перипетии в принятии решения о казни Спасителя, апостол Иоанн вновь преследует всю ту же важную цель. Все упомянутые участники являются лишь орудием исполнения Божественного Промысла о Спасении человечества, для чего и пришел в этот мир Мессия-Христос.

В то же время, это обстоятельство никоим образом не снимает вины со всех беззаконников, предавших Невиновного на Распятие. Об этом ясно говорится в Писании: *«надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф.18,7)*, и *«Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается: лучше было бы этому человеку не родиться» (Лк.22,22), (Мф.25,24).*

Иудеи, с одной стороны, убеждают Пилата: *«мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть» (Ин.19,7)*, но при этом далее идут на явную ложь. В ответ предложение игемона *«возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его»* первосвященники утверждают абсурдные вещи: *«нам не позволено предавать смерти никого» (Ин.18,3).*

«Возьми, возьми, распни Его!» (Ин.19,15). Худ. Иван Глазунов, 1994 г.

Как известно, смертная казнь существовала в иудейском государстве еще с древних времен. Было четыре вида казни: побитие камнями (или сбрасывание с высоты на камни), сожжение, усечение мечом и удушение. И последующие события с убиением первомученика Стефана яркое тому подтверждение *(Деян.6;7).*

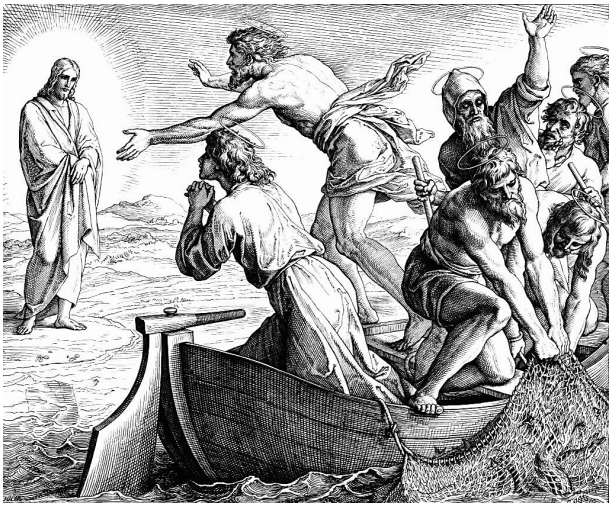
Надо понимать, что в своей ненависти ко Христу иудеи желали Ему самой унизительной казни, дабы Он *«к злодеям причтен был» (Ис.53,12).* И кроме того, хотели навести на Него проклятие по Закону Моисееву, ибо *«Проклят пред Богом всякий повешенный на дереве» (Втор.21,23).*

Все эти подлые уловки иудеев, тем не менее, помимо их воли, идут в русле исполнения как древних пророчеств, так и предсказаний Самого Спасителя о Его смерти на Кресте. Мы помним эти слова Иисуса из беседы с Никодимом: *«как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3,14).* Также за несколько дней до Своих Крестных Страданий в беседе с эллинами Господь пророчествует: *«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе»*, хорошо зная, какая казнь Ему предстоит.

Так что когда иудеи требуют у Пилата языческой казни и *«первосвященники и служители, кричат: распни, распни Его!» (Ин.19,6)*, то апостол Иоанн, вновь вспоминая пророчество Христа, комментирует нам происходящее: *«да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет» (Ин.18,31).*

КОСТЕР, РЫБА И ХЛЕБ

Среди чудес, которые приметил апостол Иоанн, есть одно, на которое тоже как-то не обращают внимания. Вернее, оно померкло на фоне иного, более впечатляющего, чуда под названием «Чудесный улов рыбы». Тем более, что это чудо с уловом повторятся дважды с интервалом в несколько лет и описано у Луки и Иоанна. Сюжет этот хорошо известен и отражен во многих художественных произведениях. Этот второй «улов», описанный Иоанном, происходит при третьем явлении *«Иисуса ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых» (Ин.21,14).*



Чудесный улов рыбы. Гравюра Ю.Ш. Фон Карольсфельда. 1862 г.

Чудесный эпизод этого улова, на который мы хотим сейчас обратить внимание, вписан в события ночи, когда апостолы ловили рыбу *«при море Тивериадском»*. И вот, *«когда уже настало утро»*, оказалось, что *«Иисус стоит на берегу... и говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет»*. То есть никакой еды у них не было. Далее идет известное повеление Иисуса: *«закиньте сеть по правую сторону лодки»*, после чего ученики *«закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы» (Ин.21,6)*.

Но мы, собственно, не об этом. А о том, что когда они причалили к берегу, *«таща сеть с рыбой»*, и *«вышли на землю»*, то *«видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». «Иисус говорит им: придите, обедайте»*. После чего Господь подходит к ним, *«берет хлеб и дает им, также и рыбу» (Ин.21,13)*. То есть по воле Господа возникает костер на берегу и на огне *«лежащая рыба и хлеб»*.

ТРИ ЯВЛЕНИЯ

Завершая наш разговор об особенностях Евангелия от Иоанна, вновь отметим его пристальное внимание к чудесам. И если в начале своего повествования Иоанн описывает самые **первые три** дня чудесного призвания апостолов, то, завершая свое Евангелие, он описывает **первые три** явления Воскресшего Спасителя Своим апостолам.

«Иисус стоит на берегу... и говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет» (Ин.21,6). Явление Христа на берегу Тивериадского озера. Худ. Джеймс Тиссо. Из цикла акварелей «Жизнь Господа нашего Иисуса»,1886–1894 гг.

Евангелист Иоанн пишет, что **в первый раз** Господь явил ученикам чудо Своего Воскресения в тот же, *«первый день недели вечером»*, то есть в воскресный день. В это Свое явление, когда были собраны все ученики, кроме Фомы, Господь приветствует их словами: *«мир вам!»*. Надо заметить, что Спаситель убеждает учеников в реальности Своего Воскресения точно так же, как позже будет убеждать апостола Фому: *«Он показал им руки и ноги и ребра Свои» (Ин.20,20).* И лишь после этого *«ученики обрадовались, увидев Господа».* То есть не надо считать именно Фому особо «неверующим»: все ученики равным образом были тогда еще слабы в вере.

Второй раз Господь явился им *«после восьми дней»*, то есть в следующее воскресенье. Это наш нынешний воскресный день после Пасхальной седмицы – «Фомина неделя», «Антипасха» или «Красная горка». Хотя если бы мы посчитали указанные дни на современный лад, то есть начиная со следующего дня, то *«после восьми дней»* был бы понедельник. Но в те времена на Ближнем Востоке использовался так называемый «включительный» порядок

измерения времени. То есть как бы короток ни был остаток уходящего дня, он считается целым и первым днем. И если день только начался, его также считали уже состоявшимся.

В это второе Свое явление Господь, как мы помним, особо вразумляет апостола Фому, призывая его: *«не будь неверующим, но верующим» (Ин.20,27).*

Третье явление Воскресшего Господа *«ученикам Своим»* произошло *«при море Тивериадском» (Ин.21,1).* Здесь следует отметить, что когда *«Иисус стоял на берегу, ученики не узнали, что это Иисус» (Ин.21,4).* То есть Спаситель каждый раз, демонстрируя ученикам Воскресшее Свое Тело, показывает некоторое его отличие от того, что знали они до произошедшего чуда Воскресения.

Тела тех, кто сподобятся *«воскресения мертвых и жизни будущего века»*, будут преображенными и станут несколько отличаться от наших нынешних земных тел. Потому лишь когда Иисус сотворил чудо «Чудесного улова рыбы», единственный апостол Иоанн – *«ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь».* Тем не менее, и позже, даже во время трапезы, *«из учеников никто не смел спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь» (Ин.21,12).*

Собственно, этим последним чудом на берегу, когда *«в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых»*, апостол Иоанн завершает свое богодухновенное Евангелие.

ТРИ ДНЯ И ТРИ НОЧИ

Мы выше вспоминали так называемый «включительный» порядок измерения времени, принятый на Ближнем Востоке, при котором считаются все дни, даже если день уже практически закончился или только начинается.

Лишь понимая эту особенность, можно согласиться с апостолом Матфеем, указавшим на исполнение прообразованного пророком Ионой Сошествия Христа во Ад: *«как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф.12,40).* Чтобы верно посчитать эти *«три дня и три ночи»*, следует вспомнить, как завершался долгий и страшный день Великого Пятка. Тело Спасителя спешно укладывали во гроб, который *«был близко»*, поскольку завершались часы

«Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф.12,40). Гравюра «Кит извергает Иону на сушу». Худ. Антоний II Вайрикс, конец XV – начало XVI в.

предпасхальной иудейской пятницы. Эта пятница и стала первым днем Сошествия Спасителя во Ад.

Второй день Сошествия Господа *«в сердце земли»* продолжался всю Великую Субботу, когда *«все оставались в покое по заповеди» (Лк.23,56).*

Третий день Сошествия – само Воскресение Христово, *«первый день недели»*. Хотя, как мы понимаем, что лишь незначительную ночную часть воскресенья Господь был во Аде. Мы можем это утверждать, поскольку известно, что Пасхальные воскресные события у гроба начались весьма *«рано, когда было еще темно».* Апостол Иоанн пишет о том, что *«в первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба» (Ин.20,1).* Также заметим, что в этой сцене вновь нам явлено свидетельство преображенного вида воскрешаемых тел, потому как Мария *«обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус» (Ин.20,14).*

Таким образом, упомянутые *«три дня и три ночи»*, когда *«Он нисходил в преисподние места земли» (Еф.4,9)* – это пятница, суббота и воскресенье. Но это вовсе не 72 часа, а, как мы видим, значительно меньше.

Надо заметить, что в Церкви такой же порядок отсчета времени существует и для усопших христиан: день смерти считается полноценным первым днем, независимо от краткости оставшегося времени суток.

КОГО ВЫВЕЛИ ИЗ АДА?

В Священном Писании немного текстов, где говорится о Сошествии Христа во Ад. Потому нет ясного понимания о том, что происходило тогда *«в сердце земли»*, из-за чего существуют разные мнения.

Но главным остается вопрос: всех ли Господь вывел из преисподних глубин или же только праведников. В пользу последнего варианта говорит известный факт четкого разделения мест загробного пребывания этих двух категорий усопших. Как ясно описано в «Притче о богаче и Лазаре», праведники находятся на *«лоне Авраамовом»*, а грешники – *«во аде... в муках... мучаясь в пламени сем» (Лк.16,23;24).*

Однако есть иные мнения. При этом весьма неожиданное утверждение, что «Ад остался пуст», пытаются обосновать, опираясь в основном на слова из Послания апостола Петра, где он повествует о проповеди Спасителя после Сошествия во Ад: *«Он и находящимся в темнице* ***духам****, сойдя, проповедал,* ***некогда непокорным... во дни Ноя****» (1Пет.3;19,20).* Скажем сразу, по нашему мнению, совершенно бессмысленно пытаться применить эти строки к вопросу вывода всех грешников из Ада. Объясним почему.

Во-первых, «проповедь» (в подлиннике звучит: «ἐκήρυξεν» – «он возвестил»), это еще не значит: «всем на выход!»

Во-вторых, по своей сути, приведенный выше вариант толкования «о душах грешников» не выдерживает критики, поскольку возникает законный вопрос: чем, собственно, была вызвана такая избирательность? Почему проповеди Спасителя удостоились души не всех грешников, находящихся во Аде, а лишь живших *«во дни Ноя»*?

В-третьих, в тексте ясно написано, что Господь общался не с душами грешников, а возвещал и проповедовал *«духам непокорным».* В том, что это разные вещи, легко убедиться, проверив, что используемое в подлиннике греческое слово «πνευμασιν» означает именно духов (сущностей духовного мира), а вовсе не души людей (ψυχές).

О *«духах непокорных»* времен праотца Ноя, об этой трагической истории падения ангелов, что в конечном итоге спровоцировало наказание человечества Потопом, подробно рассказывает Книга *«Еноха праведного седьмого от Адама»*. При этом, как мы видим, об этой трагедии хорошо помнят и апостолы.

Так, кроме апостола Петра, апостол Иуда упоминает историю про *«ангелов, не сохранивших своего достоинства и оставивших свое жилище, и как Содом и Гоморра, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию» (Иуд.1,6;7).* Речь здесь идет о *«плоти»* прелестных *«дочерей человеческих»*, *«иной»*, отличной от ангельской телесности. Об этом повествует Книга Бытия: *«сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им… И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле» (Быт.6,4;5).*

Апостол, упоминая о наказании тех впадших в блуд ангелов-«стражей», пишет, что Господь *«соблюдает их в вечных узах, под мраком, на суд великого дня»*, ибо они *«подверглись казни огня вечного» (Иуд.1,7).* Именно так, как об этом писал и Енох: *«в те дни их бросят в огненную бездну; на муку и в узы они будут заключены на всю вечность» (Енох.2,43).*

Историю наказания блудных ангелов из Книги Еноха апостол Петр вспоминает и во Втором своем послании: *«Ибо, если Бог ангелов, согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать* ***ко дню суда****, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти» (2Пет.2,4).*

Так что именно этих *«духов… некогда непокорных... во дни Ноя» «блудодействовавших и ходивших за иною плотию»* Сошедший во Ад Спаситель удостоил Своего посещения. Но вряд ли Он выпустил их на свободу, ибо, по слову апостола, их соблюдают *«в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд.1,7).*

В Первом послании апостол Петр свидетельствует о том, что действительно *«мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4,6).* То есть Господь явился с Благою Вестью всем умершим еще в давние времена. Теперь все оповещены и, имея надежду, будут пребывать в ожидании Страшного Суда, *«живя по Богу духом».* Ни о каком выводе грешников из Ада речь здесь не идет. Соседние строки апостола подтверждают, что речь идет лишь об ожидании: *«Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых» (1Пет.4,5).*

И вообще, Церковь давно уже определилась в этом вопросе. В Синаксаре по 6-й песни на Пасхальной заутрени ясно прописано,

Сошествие во ад. Фреска монастыря Грачаница, Косово, Сербия. Около 1320 года. Фрагмент

кого и как Спаситель «исхитил из адовых глубин»: *«Господь ныне из адовых сокровищ человеческое естество исхитив, на небеса возведе и к древнему достоянию приведе нетления. Обаче сошед во ад,* ***не всех воскреси****, но елицы веровати Ему изволиша. Души же* ***от века святых****, нуждею держимыя, от ада свободи».*

«ТЫ ПРИШЕЛ ПОГУБИТЬ НАС!»

Изучая евангельские строки, мы в полной мере сосредоточены на том, как Господь осуществляет Свою миссию по спасению падшего рода человеческого. Оно и понятно, ибо лишь это непосредственно касается каждого из нас. Но не будем забывать, что на земле живут две падшие сущности и существуют два мира – видимый и невидимый. И приход на землю Сына Божьего – Мессии-Христа – для мира падших ангелов-бесов событие чрезвычайное и, можно сказать, катастрофическое. Если для падшего человека наступает время прощения и открывается возможность спасения души, то для падших ангелов такой перспективы нет.

«Ныне суд миру сему, – говорит Господь Своим ученикам, – *ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин.12,31).* То великое и страшное существо, неоспоримый лидер *«легионов»* падших тварей, что безраздельно правил миром с момента Эдемского грехопадения, и вдруг: *«изгнан будет вон»!*

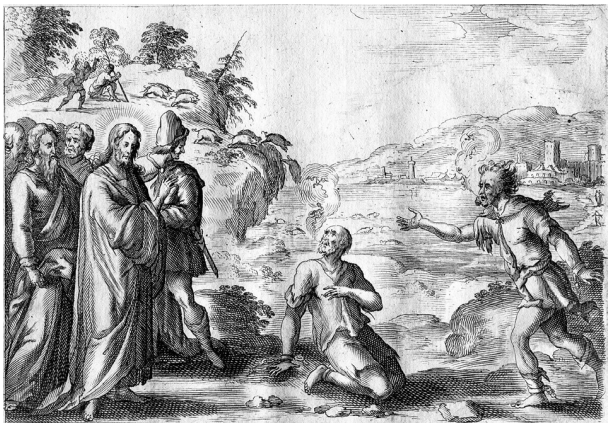
И более того, говорит Господь – *«князь мира сего осужден» (Ин.16,11).* Тот, который обладал властью не только на земле, но и в адских теснинах преисподней, страшный владетель *«державы смерти»* теряет абсолютную власть, да еще и *«осужден».* В течение всей истории человечества все принадлежало ему, и бесчисленные поколения людей уходили в его мрачные владения. Неумолимо *«сыплются кости наши в челюсти преисподней» (Пс.140,7),* – вздыхает Божественный Псалмопевец.

И вдруг все рушится: Бог сходит в эти глубины Ада, *«нисходит в преисподние места земли» (Еф.4,9), «дабы Своей смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр.2,14).*

До прихода в мир Христа было ясное ощущение незыблемости этого порядка и вечности законов, установленных «богами», *«которые в существе не боги» (Гал.4,8),* а бесы. Пророки древности обличали за это своих современников, предупреждали о пагубности их полного доверия «неодолимой» силе князя тьмы: *«Итак слушайте слово Господне... Так как вы говорите: «мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя»» (Ис.28,15).* Пророк Исайя, прозревая приход Спасителя и Его сошествие во Ад, предупреждает, что *«не минует вас буря, и завет смертный не отымется от вас, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны» (Ис.28,18).*

И вот свершилось. Нарушились незыблемые законы языческого мира. *«И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?» (Лк.1,27).*

В мире духов тьмы начался полный переполох. *«Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?* – вопят *«легионы»* падших ангелов, – *умоляю Тебя, не мучь меня» (Лк.8,28).* Мы видим, что нет никаких сомнений в том, что все они вполне разбираются в происходящем и превосходно понимают, **Кто** пришел на землю: *«знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий» (Мк.1,24).* И более того, они в курсе будущих судеб мира, и что *«близок всему конец»*, и быть им всем *«вверженым в озеро огненное и серное» (Откр.20,10).* Потому они в ужасе вопят: *«Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас!»*



Христос изгоняет бесов в стадо свиней. Гравюра Ж. Жоллена, XVII в.

(Мк.1,24) и напоминают Спасителю, что еще не пришло время тех мучений: *«Иисус, Сын Божий, пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф.8,29).*

Отсюда и природа их просьбы к *«Иисусу, чтобы не повелел им идти в бездну… и чтобы позволил им войти в большое стадо свиней» (Лк.8,31;32).* То есть они готовы претерпеть явное унижение перед народом иудейским и войти в нечистое и презираемое животное, лишь бы не *«идти в бездну».* И мы видим, что *«Он позволил им».* Как мы помним, они с покорной готовностью *«вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро» (Лк.8,33).* И Господь, и бесы хорошо понимают суть происходящего – лучше им броситься в Гадаринское озеро, чем *«в озеро огненное и серное» (Откр.20,10).*

«ПРОСЕЯТЬ» АПОСТОЛОВ

Есть одно из высказываний Господа, обращенное к Петру, которое вызывает некоторое недоумение: *«И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк.22,31).*

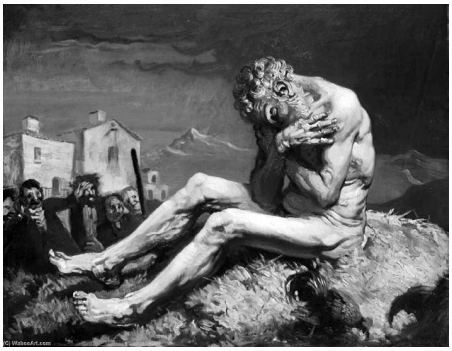
Для того чтобы разобраться, зачем это *«сатана просил»* у Бога сеять апостолов *«как пшеницу»*, необходимо для начала проверить корректность синодального перевода. Потому как вряд ли лукавый решил потрудиться на ниве евангельской проповеди и посеять по

всей земле служителей Христа. В подлиннике звучит совсем иначе: *«сатана вытребовал вас себе, чтобы просеять как пшеницу»*. В этом случае становится понятной явная отсылка к известному евангельскому образу «отделения пшеницы от плевел»: *«доброе семя это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого» (Мф.13,38).*

Это сатанинское *«просеивание»*, как некая проверка на достоинство быть среди избранников Божиих, известна со времен глубокой древности. Вспомним, как с тем же предложением обратился, *«представ пред Господом»*, сатана в отношении праведного Иова, о котором Сам Господь сказал: *«нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов.1,8).* И мы знаем, что вскоре, попущением Господним, этот праведник испытал сатанинское *«просеивание»* и на все времена был прозван «Многострадальным».

Преподобный Макарий Великий полагает, что вообще проходить через это сатанинское «решето» удел каждого христианина: «Сатана сотрясает души решетом, то есть земными делами просеивает весь грешный род человеческий»[1].

Так что и здесь сатана обращается ко Христу с искусительным предложением позволить ему проверить (*«просеять»*) Его учеников, хорошо понимая, что апостолы еще очень слабы в вере, что, собственно, вскоре подтвердили события в Гефсиманском саду. И лукавому духу очень хотелось бы, чтобы пал не только Иуда. Эту духовную незрелость учеников хорошо видит и Спаситель, потому и отвергает такое *«просеивание»*.



Иов Многострадальный. Худ. Уильям Орпен, 1919 г., Ирландия

Сами ученики этой опасности не чувствуют и полагают, что они *«теперь видят»* и *«посему веруют» (Ин.16,30).* Однако Господь с печалью спрашивает Своих чад: *«теперь веруете?»* И продолжает: *«наступает час, и настал уже, и вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного» (Ин.16,31).* И вскоре

[1] *Макарий Египетский, преподобный.* Собрание рукописей типа II. Послание и Слова. Перевод Московской Духовной Академии, Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1904.

все так и произошло: *«да сбудутся писания пророков… все ученики, оставив Его, бежали» (Мф.26,56).*

Вообще следует напомнить, что весь этот диалог начался с того, что *«был спор между ними, кто из них должен почитаться большим» (Лк.22,24).* Этот симптом в духовном состоянии учеников очень показателен. Такие проблемы обычно волнуют людей, далеких от веры и христианских истин.

Тем не менее, Петр вполне уверен, что вера его крепка и он преданный ученик Спасителя: *«Господи! с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти».* Христос все видит и потому говорит в ответ отрезвляющие, «обидные» слова: *«говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня*[1]*» (Лк.22,33;34).*

В этом, собственно, и весь смысл той фразы, с которой мы начали разговор: *«но Я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя» (Лк.22,31).* Господь прозревает, что тяжкий грех отречения послужит для апостола Петра своевременным уроком и этот покаянный опыт не даст *«оскудеть вере его».* У Господа большие планы на Петра, Ему нужен Первоверховный апостол, дабы он *«некогда, обратившись, утвердил братьев своих» (Лк.22,31).*

НИЧТОЖНОСТЬ ДОСТИГНУТОГО

Крайне опасна мысль, которой может нас искушать враг: почитать себя чего-то достигшим, не мало сотворившим и умиленно холить свои «добродетели». По сути, в этом состояла пагуба внутреннего настроя фарисея из известной притчи.

Здесь вполне применима верная установка каждого христианина, выраженная в памятных словах героя фильма «Остров»: «Добродетели мои смердят пред Господом». О внимательном сбережении в себе чувства полной несостоятельности в деле спасения, неуспеха на пути стяжания так называемых, «заслуг», предупреждал своих учеников Христос: *«когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк.17,1).*

---

[1] На наш взгляд, правильно сказать: *«отречешься, что знаешь Меня»*. В греческом подлиннике звучит: *«трижды откажешься Меня знать»*.

Мы, собственно, об этом просим Господа в наших утренних молитвах: *«Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя; аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать и дар, но долг паче».* Спасение с расчетом лишь на наши дела не дает благодати, поскольку это исполнение долга. И подлинная наша надежда и упование лишь на милость Спасителя.

Апостол Павел идет дальше и, развивая эту мысль, предлагает практический совет, исходя из своего опыта: *«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее, простираюсь вперед» (Фил.3,13).*

Очень мудрая рекомендация: на пути своего спасения следует постоянно *«забывать заднее»*, то есть отметать воспоминания об уже сделанном, совершенном, достигнутом. И особенно опасно привязываться сердцем к своим успехам, достижениям, творениям. Следует всячески, мыслью и чувствами, *«простираться вперед»*, устремляясь к следующим задачам, к новым рубежам. Об этом порыве и энергии движения, которые в конечном итоге ведут к высшей цели, продолжает наставлять нас апостол: *«от всего отказался, все почитаю за сор»*, *«стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе» (Фил.17,14).*

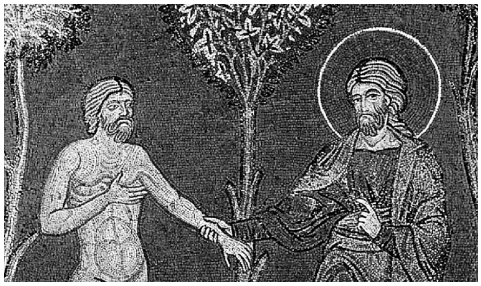
«ВЫ СЫНЫ БОЖИИ»

«Все вы сыны Божии по вере во Иисуса Христа» (Гал.3,26), – утверждает апостол Павел. Звучит очень дерзновенно. Для нас наименование *«сын Божий»* привычно имеет иную адресацию.

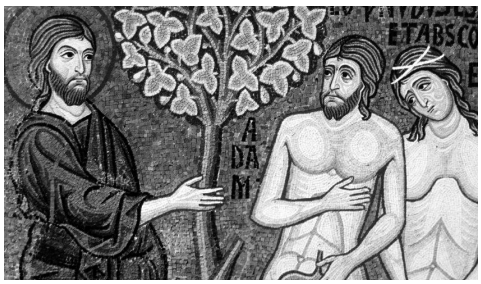
Все евангельское повествование наполнено примерами именования Иисуса Христа *«Сыном Божиим»*. При этом следует заметить, что в первую очередь этой информацией владели представители мира духовного, и в этом смысле особо усердствовали силы тьмы, и не раз в ужасе *«кричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» (Мф.8,29).*

При этом Сам Спаситель предпочитал называть Себя *«Сын Человеческий».* Оно и понятно: такое именование не вызывало негативной реакции внимающих Ему иудеев, поскольку в Писании было ясно прописано, что *«Бог не человек, и не сын человеческий» (Чис.23,19).*

Однако одновременно с таким осторожным именованием Себя *«Сыном Человеческим»* Господь смело возводит это понятие на высший Божественный уровень. Например: *«Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф.16,27)*, или *«пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную» (Мф.13,41).* Это возвращение человеку утраченного статуса «бога по благодати» и «сына Божьего» и есть главная цель Пришествия Спасителя на землю.



Сотворение Адама. Деталь мозаики кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Монреале, 1183–1189 гг., Сицилия, Италия. В образах подчеркнуто сотворение Адама по образу и подобию Христа



На фрагменте мозаике Палатинской капеллы Норманнского дворца в Палермо, 1130 г. (Италия) мы также видим в облике Адама подчеркнуты *«образ и подобие»* Христа

Для нас Божественное Сыновство Христа – это основополагающая догматическая истина, и мы не сомневаемся, что Господь наш Иисус Христос вторая Ипостась Святой Троицы и Он есть Сын Божий.

А как же с нами? Когда мы потеряли это достоинство называться *«сынами Божьими»*?

Вернемся в самое начало и вспомним, что непосредственно причастным Богу, как *«сын Божий»*, был Адам, поскольку *«когда Бог сотворил человека»*, то *«по подобию Божию создал его» (Быт.5,1).* Однако после того, как произошла драма грехопадения, свое потомство Адам через свою жену родил уже *«по подобию своему по образу своему» (Быт.5,3)*. Потому вовсе не случайно подчеркнуто, что не Бог, а Ева *«стала матерью всех живущих» (Быт.3,20).* Так что с момента эдемского грехопадения и до прихода в мир Спасителя люди являлись не *«сынами Божьими»*, а сынами Адама и Евы, и было *«тяжелое иго на сынах Адама» (Сир.40,1).*

Лишь явление в мир Спасителя открыло нам путь к возвращению этого сыновства, утраченного грехопадением: «мы по усыновлению и благодати через Сына Божия делаемся сынами, приобщаясь Его Духа»[1]. То есть без Святого Духа нет и сыновства. Об этом ясно говорит нам Господь, напоминая о *«Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин.7,39).*

Собственно, именно для того «Бог Слово соделался Сыном человеческим и человеком, да человеков сделает богами и сынами Божьими»[2]. В этом единодушны все святые отцы: Господь «сделает людей сынами Божьими, возводя род наш по благодати к тому, чем Он является по Своей природе»[3].

Понятие «сынов Божиих» включает в себя не просто некий новый статус твари, но и особые властные полномочия, о чем ясно свидетельствует апостол Иоанн: *«тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,* ***дал власть быть чадами Божиими****» (Ин.1,12).* Этой властью после изгнания людей из Эдема и до прихода в мир Спасителя среди всех тварей обладали лишь светлые Ангелы, имевшие статус «сынов Божиих».

Эта власть «сынов Божиих», как мы понимаем, была изначально в полной мере дарована первым людям: *«Адаму и жене его»*. Правда, на весьма короткое время – от их создания и до грехопадения. По своему духовному состоянию в тот короткий промежуток времени люди пребывали, как и все *«сыны Божии»*, в равноангельском достоинстве, когда *«были оба наги, и не стыдились» (Быт.2,25).*

Писание, завершая рассказ о возникновении мира и творении человека, уравнивает статус первозданных людей и ангелов, называя их одним словом: *«воинство». «Так совершены были небо и земля и все воинство* ***их****» (Быт.2,1)*, то есть Богом было задумано и сотворено как «небесное воинство» в лике ангельском, так и «воинство земное» в лике людском.

Власть этого земного, людского воинства имела весьма масштабное приложение и была усвоена Божьим повелением: *«на-*

---

[1] *Афанасий Великий.* Творения. Т. 2. С. 394.

[2] Максим Исповедник, преподобный // Добротолюбие. М.: Сретенский монастырь, 2004. Т. 3. С. 235.

[3] *Симеон Новый Богослов, преподобный.* Аскетические сочинения в новых переводах. СПб.: Изд. Олега Абышко, 2013. С. 72.

полняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным» (Быт.1,28). Непосредственным актом утверждения этого обладания *«землею»* и *«владычества»* над земными тварями стал момент, когда повелением Божиим *«нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт.2,20)* и с тех пор *«так и было им имя».*

Человек давал единственно истинные, «абсолютные» имена, то есть те, которые отражали в себе познанную человеком сущность той или иной твари. Это глубинное проникновение человека в самую суть творений, в Божий замысел о существе каждой твари определял его высокий статус вселенского домоправителя и соответствующие властные полномочия.

Однако вскоре человек утратил и достоинство, и власть *«сынов Божиих»* как в духовном, так и в телесном плане. Совершенный праотцами грех привел к деградации ангельского, идеального состояния их душ. Люди стали *«знающими добро и зло».* Ощутили власть своего тела *«и узнали они, что наги» (Быт.3,7).* Тело утратило легкость, прозрачность и отныне стало людям *«одеждой кожаной»*. При этом заметим, что, конечно же, «не в суетном, примитивном смысле наши тела – кожа; в кожу после вкушения запретного оделась наша душа»[1]. Исполнять Божью заповедь, повелевающую *«возделывать и хранить»* Рай, люди больше не могли, *«и выслал их Господь Бог из сада Эдемского»*.

Но вот исполнилась мера наказания Божьего, и миру был явлен Спаситель. Именно пришедший в мир Христос даровал нам долгожданного *«Духа усыновления»*. И *«Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии» (Рим.8,15;16). «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим.8,14).*

Этот признак сыновства может исполниться лишь над христианами, что и позволяет *«нам называться и быть детьми Божьими» (1Ин.3,1).* При всем этом даже христианам блаженная полнота этого сыновства будет дарована не сразу, а лишь в «жизни будущего века», поскольку *«мы сами, имея **начаток** Духа, мы в себе стенаем, **ожидая усыновления**, искупления тела нашего» (Рим.8,19).*

---

[1] *Прп. Антоний Великий.* Творения. Вопрос 174. http://predanie.ru/antoniy-velikiy-prepodobnyy/book/68614-antoniy-velikiy-tvoreniya.

И не только *«тела нашего»*, но и ума, когда мы «наравне с Ангелами будем обладать умом, полностью безучастным к тому, что ниже Бога»[1]. То есть в полной мере воспримем *«ум Христов» (1Кор.2,16).*

«ПОДРАЖАЙТЕ БОГУ»

Изначальная и фундаментальная задача человека, заложенная при его сотворении, – уподобиться Богу. *«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт.1,26).* О том, насколько успешно в ходе дальнейшей человеческой истории эта установка *«уподобления Богу»* реализовалась людьми, – тема отдельного разговора.

Но вот в мир пришел Спаситель, Господь наш Иисус Христос. И задача уподобления Ему со стороны Его верных последователей вновь вышла на первый план: *«подражайте Богу, как чада возлюбленные» (Еф.5,1).* Именно Сам Спаситель дает нам Свой Образ как пример для подражания: *«Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1Пет.2,21).*

И более того, апостол учит: *«у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Фил.2,5).* Потому *«кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1Иоан.2,6).*

И это прямое повеление Христа: *«образ бо дал вам, да, якоже аз сотворих вам, и вы творите» (Ин.13,15).*

Встав на путь достижения этой величественной цели: «усовершенствования в себе образа и подобия Божия»[2], наиболее старательные ученики по праву стали называться «преподобными». Конечно, в первую очередь этого высокого чина сподоблялись святые из монахов, преуспевшие на пути такого уподобления. Однако и в иных видах подвигов святости непременно присутствует это подобие Христу. Решение этой задачи чрезвычайной сложности и есть, по сути, цель жизни каждого христианина, дабы все мы *«соделались причастниками Божеского естества» (2Пет.1,4).*

---

[1] *Максим Исповедник.* Творения. Кн.1. С. 187.

[2] *Дьяченко Григорий, протоиерей.* Статья «Преподобный». Полный церковнославянский словарь. М., 1993. С. 489.

Собственно, ради этого Господь, придя на землю, *«должен был во всем уподобиться братиям» (Евр.2,17)*, чтобы и мы могли *«во всем уподобиться»* Христу.

Каждый христианин, в полной мере доверяя духовному авторитету апостола Павла, принимает как руководство к действию не раз повторяемый им призыв: *«умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (1Кор.4,16).* И тут важно правильно расставить акценты. *«Подражайте мне»*, – говорит апостол, именно в том, как я подражаю Христу.

Важно отметить, как эту тему: *«Будьте [в этом] подражателями мне»*, – апостол развивает далее. Не только мне, говорит он, – *«подражайте, братия»*, но *«и смотрите на тех, которые поступают по [этому] образу» (Фил.3,17).* То есть не только смотрите на нас, апостолов, но и берите в пример поведение всех тех, *«которые поступают по образу»* Спасителя и успешно воплощают эту идею уподобления Иисусу Христу.

Потому в Православии так важен опыт святых отцов и всех иных подвижников веры благочестия, сумевших своей жизнью засвидетельствовать верность Христу и обильно стяжавших благодать преподобия.

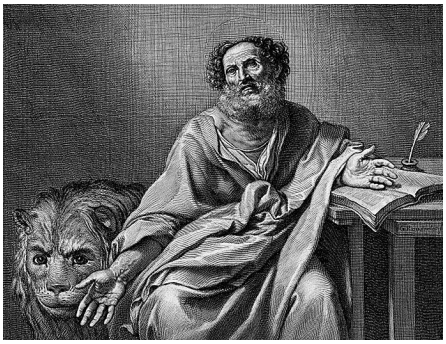
Евангелие ярких уточнений

ТОТЧАС И НЕМЕДЛЕННО

Интересную особенность имеет евангельское повествование, оставленное нам апостолом Марком. Как известно, оно самое короткое из четырех Евангелий, но оно же и самое живое, и выразительное.

Ни один другой текст не уделяет столько внимания уточняющим подробностям происходящего, равно как и эмоциональной стороне жизни Спасителя. Так, например, отцы Церкви замечают, что у Марка необычайно «часто встречается выражение «тотчас» или «немедленно»»[1]. Да, действительно, слово «тотчас» использовано более тридцати раз, хотя, следует заметить, что и в иных Евангелиях оно встречается довольно часто. Что же касается слова «немедленно», то, оказывается, апостол Марк – единственный из евангелистов, кто его вообще употребляет. Но, отмечая эту особенность, никто не дает какого-либо богословского комментария.

Мы должны понимать, что в Священном Писании нет случайностей, и если апостол Духом Святым вещает то или иное слово, то за ним стоит некий важный, сокровенный смысл. В данном случае слова *«тотчас»* или *«немедленно»* убеждают нас в Божественной сущности Иисуса. Ибо все, что делает Бог и что Он только пожелает, исполняется *«тотчас»* и *«немедленно»*. Вспомним строки Псалмопевца: *«яко Той рече, и быша: Той повеле, и создашася» (Пс.148,5).* Все творение мира происходило именно так: *«Он повелел, и сотворилось» (Пс.148,5).* В Книге Бытия фраза *«И стало так»* повторяется рефреном после каждого из шести дней Творения.



Апостол Марк. Гравюра Жиля Русселе по мотивам рисунков Валентина де Боло Велкома, 1671 г., Франция

---

[1] *Антоний Сурожский, митрополит.* Введение в чтение Евангелия. Альманах «Альфа и Омега». М., № 6, 1995.

Так и у апостола Марка *«рыболовы»*, услышав призыв Иисуса, *«тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним»*, и болящая *«теща Симонова… лежащая в горячке»* исполнила волю Божью, *«и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им»*, и с прокаженного *«проказа тотчас сошла»*, и парализованный *«тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми»*.

И в последний день Своего земного служения, в Гефсиманском саду, Господь еще говорит о том, что *«вот, приблизился предающий Меня»*, *«и тотчас приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями» (Мк.14,43)*.

Так было и будет всегда, ибо Господь Всевластен и Всемогущ: *«Слово Твое исходило, и тотчас являлось дело» (3Ездр.6,43)*, и *«Он повелел, и сотворилось» (Пс.148,5)*.

МАРК, СЫН МОЙ

Юноша *«Иоанн, прозванный Марком» (Деян.12,25)* – апостол «из семидесяти». Он ученик апостола Петра, как тот сам об этом пишет – *«и Марк, сын мой» (1Пет.5,13)* духовный. Считается, что главным источником сведений для повествования Марка послужили воспоминания его учителя – апостола Петра. Возможно, именно известная горячность Первоверховного и его эмоциональность оказали влияние на стиль изложения Евангелия от Марка. Эта особая живость и оригинальность повествования свидетельствуют в пользу того, что Евангелие от Марка самобытно, а вовсе не плод позднейших компиляций, как пытались утверждать некоторые.

Яркая самобытность и желание придать повествованию литературную живость пронизывают весь евангельский текст. Так, например, рассказывая об исцелении *«Вартимея, сына Тимеева, слепого, сидящего у дороги»*, Марк уточняет, что, прежде чем приблизиться к Иисусу, тот *«сбросил с себя верхнюю одежду» (Мк.10,50)*. Чтобы исцелить Петрову тещу, Господь *«поднял ее, взяв ее за руку» (Мк.1,31)*. Народ, который Господь желает накормить хлебами, рассаживают не просто на земле, а *«на зеленой траве» (Мк.6,39)*. Описывая момент Преображения Христа, Марк стремиться усилить впечатление от чуда особыми эпитетами и сравнениями: *«одежды Его сделались блестящими, весьма белыми, как снег, как на зем-*

ле белильщик не может выбелить» (Мк.9,3). Сталкиваясь с упорством фарисеев, Господь пытается их вразумить *«воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец» (Мк.3,5).*

ИОАНН, НАЗЫВАЕМЫЙ МАРКОМ

Этот юноша, «Иоанн, называемый Марком», по сути, оказался последним, кто был призван к апостольскому служению Самим Христом. Иоанн был достаточно обеспеченным сыном некой Марии, чей дом стал местом молитвенных собраний, *«где многие собрались и молились» (Деян.12,12).*

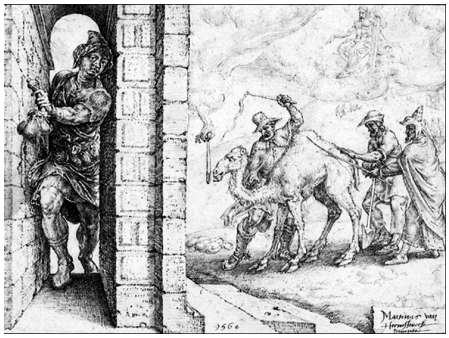
О том, что имение семьи Марка в Иерусалиме было значительным, говорит, например, факт наличия отдельной территории с двором и воротами, у которых позже стоял апостол *«Петр и стучался» (Деян.12,13).* Присутствие слуг в этом доме также тому свидетельство, поскольку на стук Петра *«вышла послушать служанка, именем Рода» (Деян.12,13).*

Говоря о зажиточности будущего апостола, полагают, что Марк описывает именно свой опыт первого общения со Спасителем, приводя беседу Иисуса с неким *«богатым юношей».* На наш взгляд, это весьма очевидно.

Спаситель проповедовал *«в пределах Иудейских за Иорданскою стороною»*, когда, как пишет апостол, *«подбежал некто, пал пред Ним на колени»* и с горячностью стал просить совета: *«что мне де-*

«Христос и богатый юноша». Худ. Генрих Гофман, 1889 г.

лать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк.10,17). Очевидно, в этой важной для него сцене евангелист Марк описывает момент, как Господь выбирает его в Свои возлюбленные духовные чада: *«Иисус, взглянув на него, полюбил его» (Мк.10,21).* И далее следует прямой призыв к Марку идти на апостольское служение: *«приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Мк.10,21).*



«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Мк.10,25). На средневековой гравюре объясняется смысл приведенного Христом образа. В Иерусалиме, рядом с порогом Судных врат существовали т.н. «Игольные уши». Узкое отверстие в стене высотой немного ниже человеческого роста. Оно служило для пропуска в город путников, подошедших к городу после захода солнца, когда городские ворота уже были заперты

Однако в этот раз Марк оказался не готов к столь решительным переменам, тем более что условия этого служения явно испугали юношу: *«пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах».* Марку потребовалось время, чтобы обдумать эти слова Господа. Сейчас же он, *«смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение» (Мк.10,22).*

Эта сцена присутствует и в Евангелии от Матфея, однако Марк не может не добавить своей образности: *«И,* ***посмотрев вокруг,*** *Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» (Мк.10,22).*

На этом примере мы видим, что Господь не насилует волю человека, уважая его свободу и понимая неготовность столь радикально изменить свою жизнь. Можно вспомнить, как ранее *«Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей, и говорит ему: следуй за Мною».* В этом случае нам явлен чудесный образ немедленной готовности пойти за Христом: *«И он встал и последовал за Ним» (Мф.9,9).*

В случае с апостолом Марком Господь бросает Свое слово, *«подобно тому, как если человек бросит семя в землю» (Мк.4,26).* И мы видим по житию апостола, что действительно со временем это посеянное слово *«всходит и становится больше всех злаков,*

и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные» (Мк.4,32).

ЮНОША В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

Полагают, что кроме приведенного выше отрывка о *«богатом юноше»* апостол Марк вновь упомянул именно себя самого, описывая *«одного юношу»* в Гефсиманском саду. Когда апостолы, *«оставив Иисуса, все бежали. Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним» (Мк.14,51).* То есть Марк не убежал и проявив мужество, пошел сопровождать Христа. Кстати, Марк считает нужным упомянуть, что его учитель апостол Петр тоже не убежал, а *«издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова» (Мк.14,54).*

Увидев Марка, *«воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них» (Мк.14,52).* Это *«покрывало по нагому телу»*, или *«плащаница по нагу»*, вызывали некоторое недоумение толкователей: откуда помимо *«двенадцати»* в саду оказался этот странно одетый юноша.

Здесь следует сказать, что, во-первых, в греческом подлиннике слово *«покрывало»* соответствует слову *«σινδόνα»*. Библейское слово «синдона» означает либо «чистую тонкую плащаницу или полотно»[1], либо «нижнюю рубашку (белье) из тонкого полотна»[2]. У греков и египтян, например, этот большой кусок прямоугольной ткани обертывался вокруг бедер поверх рубашки и завязывался спереди. У евангельского юноши синдон был завязан *«по нагому телу»*, что, собственно, вполне обычно. Почему на юноше не было верхней одежды, рассмотрим чуть позже.

Во-вторых, следует учитывать, что приведенная нами выше беседа Спасителя с *«богатым юношей»*, естественно, произвела переворот в душе будущего апостола Марка. Важно указать, что приведенный эпизод той беседы происходил накануне событий Страстной седмицы, о чем вскоре и предупредил Господь учени-

---

[1] *Дьяченко Григорий, протоиерей.* Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений). СПб., 1900. С. 600.

[2] *Вихлянцев В.П.* Полный и подробный библейский словарь к русской канонической Библии. Коптево, 1984–1994. С. 216.

Увидев Марка, *«воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них» (Мк.14,52).* Взятие Христа под стражу. Худ. Павел Попов, 2003 г.

ков: *«вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет…» (Мк.10,33).* Потому, когда ученики спросили: *«где велишь нам приготовить Тебе пасху?» (Мф.26,19)*, Спаситель, как мы видим, не сомневается и повелевает им идти именно *«к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком» (Деян.12,12).*

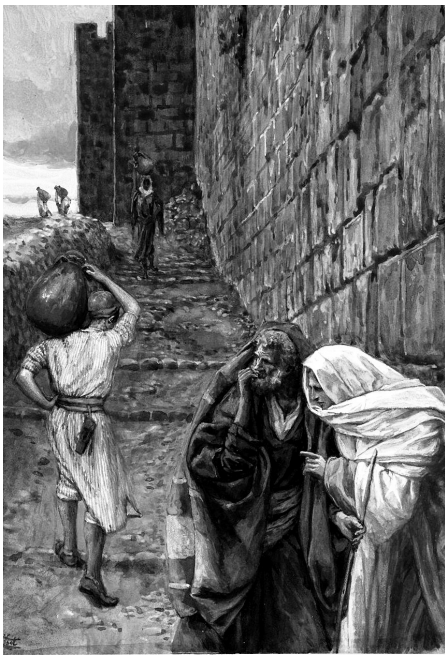
Этот вывод подтверждают те удивительные подробности, которыми насыщено лишь повествование апостола Марка[1]. Иисус *«посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды».* Надо понимать, что этот человек – один из слуг из дома Марка. *«Последуйте за ним и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую:*

[1] Эти подробности повторяются и в Евангелии от Луки, но общепризнано, что Евангелие от Марка написано раньше.

там приготовьте нам» (Мк.14,16). Вот так, во всех подробностях, евангелист Марк вспоминает то чудесное избранничество места для Тайной Вечери в его доме.

Божьим промыслом *«дом Марии, матери Иоанна, называемого Марком»* стал не только Сионской горницей, где Господь установил Таинство Евхаристии, но и на долгое время стал первой церковью и центром христианской жизни в Иерусалиме. Из этого дома, закончив Вечерю, выйдет Господь во мрак Гефсиманской ночи на Свои Крестные страдания.

Здесь же ученики будут скрываться, опасаясь преследования, *«когда двери дома были заперты из опасения от Иудеев» (Лк.20,19*), и сюда Господь придет к ним *«дверьми затворенными и став посреди, и глагола им: мир вам!»*.



«Пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?» (Мк.14,16). Апостолы наблюдают за слугой с кувшином, идущим в дом апостола Марка.
Худ. Джеймс Тиссо. 1891 г.

Именно из этого дома выйдут апостолы, исполненные Благодати Святого Духа в День Пятидесятницы, и *«Петр, став с одиннадцатью, возвысит голос свой и возгласит»* свою знаменитую речь, так что *«принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деян.2,41).*

Лишь согласившись с этим, становится понятным, почему в той своей речи перед иудеями Петр упомянул *«о праотце Давиде»* и что *«гроб его у нас до сего дня» (Деян.2,29).* Дело в том, что, по преданию, семья апостола Иоанна-Марка была хранительницей гробницы царя Давида. И разве мог Иисус не связать эти последние и основополагающие евангельские события с памятью Своего праотца? Ведь именно к Давиду восходит вся мессианская линия, и Христос – пото-

Сионская горница в доме апостола Марка. Здесь же находится гробница царя Давида. Современный вид

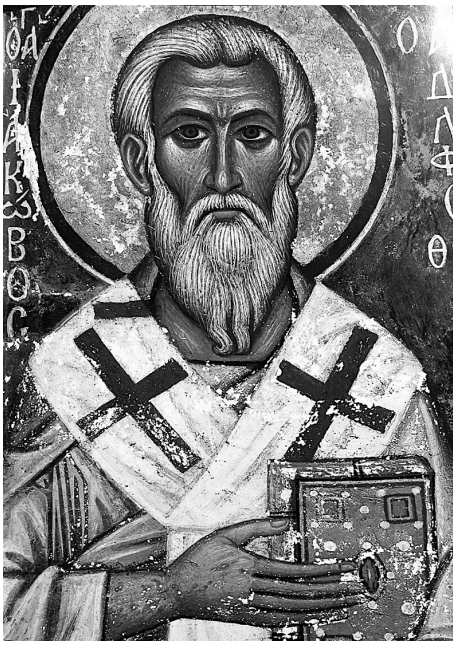
мок Давида. Архангел Гавриил ясно напоминает об этом Божьей Матери в словах Благовещения: *«и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» (Лк.1,32).* Так что Тайная Вечеря, можно сказать, совершалась на *«престоле Давида»*, на его гробнице.

Вернемся к истории с юношей в Гефсиманском саду, который, *«завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним»*. Поскольку Марк не принимал участия в Вечере, которая была Тайной, он находился в своей комнате и отдыхал. Однако когда апостолы *«воспев, пошли на гору Елеонскую»*, он спешно выбежал и пошел вслед за ними.

Мы видим, что лишь Марк добавил в свое Евангелие этот эпизод про *«одного юношу»*, поскольку иные апостолы об этом знать просто не могли: все они убежали раньше. На апостоле Марке столь же неумолимо исполнилось предсказание Иисуса: *«вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного» (Ин.16,32).* Кроме этого, мы видим, как исполнялись повеления Иисуса, до последней минуты проявлявшего заботу о сбережении своих учеников: *«Если Меня ищете, оставьте их, пусть идут» (Ин.18,8)*. Спаситель, завершая Свою земную миссию, возвещает Своему Отцу, что Он сберег Своих апостолов: *«из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого» (Ин.18,9).*

Первое Соборное

ИАКОВ ПРАВЕДНЫЙ



Святой Апостол Иаков, брат Господень. Фреска XV века, монастырь Святой Екатерины на Синае

Апостольские послания традиционно начинаются с апостола Иакова. Иаков Младший оставил нам лишь одно свое соборное послание, которое очень не любят протестантские богословы периода Реформации. Причина очевидна: центральной мыслью Послания является утверждение, что *«вера без дел мертва» (Иак.2,26).*

Мы, в полной мере соглашаясь с этим важнейшим постулатом нашей веры, тем не менее, должны признать, что не слишком знакомы с автором – весьма примечательной личностью. И это при том, что Иаков, «брат Господень», он же и Праведный, председательствовал на Первом, так называемом апостольском, соборе в Иерусалиме, состоявшемся около 50 года по Р.Х. Да и первенство в публикации Соборных посланий Церковь почтительно предоставила именно ему.

Своею святой жизнью брат Господень заслужил великое уважение не только у апостолов и христиан, но и у всего иудейского народа. Полагали, что он был свят от утробы матери своей и был, как говорится, «не от мира сего». Как назорей Божий, он от рождения не пил вина и сикера (т. е. любого хмельного напитка, изготовленного не из винограда), не ел ничего мясного и рыбного, не стриг волос, не умащался елеем, носил грубую власяницу, не мылся в бане и хранил девство.

Ему одному из мирян дозволено было входить во Святая Святых храма, где его всегда обретали стоящим на коленях и слезно молящимся об отпущении грехов народу Израиля. От такого всенощного стояния на коленях кожа на них загрубела наподобие верблюжьей. В народе его звали не только праведным, но и «оплотом народа и правдой его».

Этот сын праведного Иосифа от первого брака, подросток Иаков, сопровождал родившегося Богомладенца вместе с отцом и Пресвятой Богородицей, когда они бежали в Египет от гонений царя Ирода. В то же время, когда Спаситель вышел на проповедь, Иаков не поддержал Его учения и не пошел со своим Братом, как о том свидетельствует апостол Иоанн: *«братья Его не веровали в Него» (Ин.7,5).*

Видимо, ревностный иудей Иаков Праведный уверовал во Спасителя лишь после Его Смерти и Воскресения, когда Тот, как пишет Павел, *«потом явился Иакову» (1Кор.15,7).* Принято считать, что Сам Господь, явившись Иакову, благословил его возглавить христианскую общину в Иерусалиме.

Этот святой человек, став первым иерархом Иерусалимской Церкви, возглавлял ее целых тридцать лет. Иаков закончил жизнь священномучеником. За отказ осудить учение Христа и, более того, за прославление Его Имени, около 62 года по Р. Х. он был свержен иудеями с крыла Иерусалимского храма и затем добит камнями. Это беззаконное убийство святого человека, случившееся незадолго до Иудейской войны, произвело тяжелое впечатление в народе, и наступившие вскоре бедствия войны и разрушение Иерусалима люди стали считать наказанием Божиим за убиение сего праведника.

Икона «Иерусалимский собор, 49 год по Р. Х.». В центре первый архиерей Иерусалимской Церкви апостол Иаков

Мы же вот уже две тысячи лет, завершая величайшее Тайнодействие – Божественную Литургию, слышим, как священник в заамвонной молитве произносит слова из Послания апостола Иакова: *«Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть» (Иак.1.17).*

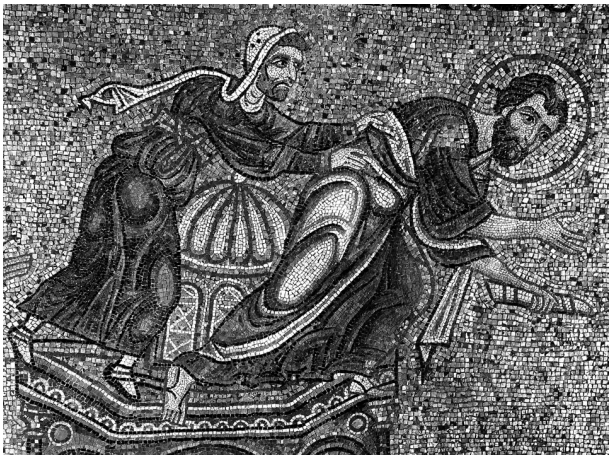
РАДОСТЬ СКОРБИ

В свете сказанного, разбирая «Соборное послание Иакова», интересно отметить основные мысли апостола, этого подвижника высокой духовной жизни, созревшего в религиозной традиции иудейского народа того времени.

«Брат Господень» начинает с важнейшего постулата христианской веры, которого так или иначе касаются все апостолы в своих посланиях: *«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения» (Иак.1,2).* Следует признать, что эта мысль весьма неожиданна для человечества, воспитанного в дохристианском мире и иудейской традиции. И совет апостола *«с великою радостью принимать»* выпадающие скорби, болезни и иные горести иначе как безумным считать тогда было невозможно. Да, собственно, и сейчас многим совет этот представляется, по меньшей мере, «экзотическим».

Однако далее апостол Иаков продолжает настаивать, что счастлив *«человек, который переносит искушение»*, потому как в этом жизненном обстоятельстве проявляется прямая забота Господа. И человек, пройдя эти скорбные обстоятельства и *«быв испытан, получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак.1,12).*

Не секрет, что Послание Иакова оказалось категорически неприемлемо для протестантского исповедания. Для нас страдания и скорби есть целебная, врачующая сила, посылаемая человеку от Бога, *«ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2Кор.1,5).* Для них же это бессмысленно, поскольку, по их мнению, перемена должна происходить не в человеке (он – «радостное, ликующее дитя Божие»), а в Боге. То есть в Его отношении к человеку. Абсурдность этих пожеланий очевидна, поскольку Неизменяемость есть онто-



Так исполнилось написанное у пророка Исайи: *«Горе души их, зане умыслиша совет лукавый на себе самих, рекше: свяжем праведнаго, яко непотребен нам есть» (Ис.3,10)*. Апостола Иакова Праведного скидывают с башни Иерусалимского храма. Мозаика XII века, Собор Святого апостола Марка, Южный предел. Венеция, Италия

логическое свойство Божественной Сущности. Любое изменение в этом мире неизбежно связано или с совершенствованием, или, наоборот, с деградацией чего-либо существующего.

Бог же неизменен, равно как неизменно и Его отношение к человеку. Оно всегда есть Любовь.

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ

Мартин Лютер, испытывая активное неприятие всего Послания Иакова, так объяснял свою позицию: «Послание это по сравнению с иными – это послание, полное соломы, потому что в нем нет ничего церковного». Вот так, ни больше ни меньше.

Мы, конечно, понимаем истоки этой категоричности: Послание явно покушается на «святое», на «краеугольный камень», на «Sola Fide» – «оправдание только верой». Апостол ясно свидетельствует, что *«вера без дел мертва» (Иак.2,20)*, и добавляет при этом веский аргумент: *«и бесы веруют, и трепещут»*.

Явно полемизируя с этим высказыванием апостола, в «Апологии Аугсбургского исповедания» поясняется, что вера есть «не знание того, что Бог существует, что есть ад и т. п., но уверенность в том, что мне грехи прощены ради Христа».

Ущербность такого взгляда на веру очевидна. У нас как раз нет «знания того, что Бог существует, что есть Ад и т. п.». Сие сокрыто от человека до времени, и мы постигаем эти истины лишь на путях

веры. Именно так нас учит апостол Павел, которого, казалось бы, так любят протестанты. Он дает нам чеканное определение веры: *«Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11,1).*

Если говорить о первой части этого определения, то здесь нас ждет полное фиаско. Эта сторона веры нам практически недоступна и принадлежит в полной мере лишь Богу и, может быть, в какой-то степени – великим святым. У нас же с этим сложно, ибо *«если бы мы имели веру с зерно горчичное» (Лк.17,6)*, то было бы *«все возможно верующему» (Мк.9,23).*

Потому нам доступна лишь вторая часть определения, а именно *«уверенность в невидимом».* И вот в этой части мы действительно сильны, ибо веруем всему, чему учит Священное Писание, хотя то, о чем там пишется, нами никогда *«не виделось».*

Что же касается протестантской «уверенности в том, что мне грехи уже прощены ради Христа», то это – прельщение бесовское. До последнего вздоха в этой земной жизни категорически нельзя подпускать в свое сердце такую уверенность, ибо это погибель. У нас есть лишь надежда, что Милосердный Господь помилует нас и простит нам наши согрешения: *«Пробави Господи милость Твою ведущим Тя!»*

«МЕРТВАЯ ВЕРА»?

Итак, апостол Иаков утверждает: *«как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак.2,26).* Часто в развитие этого тезиса добавляют еще и следующее: как вера без дел мертва, так и дела без веры мертвы. И «необходимо, чтобы наш духовный дом был прочен с обеих этих сторон»[1].

Однако такое прямолинейное соединение этих двух тезисов все же не вполне корректно. Попробуйте представить себе *«веру»*, существующую *«без дел».* Такое невозможно в принципе. Вера неизменно порождает соответствующие ей поступки и дела.

На наш взгляд, апостол имел ввиду иное, и это вовсе не обличение некоей «мертвой веры». «Мертвой веры» не существует в при-

[1] *Иоанн Златоуст, святитель.* Творения // Беседы на Книгу Бытия. М., 1993. Т. 1. С. 20.

Милостыня на Руси. Худ. Наталья Климова, 2004

роде – это типичный оксюморон (греч. ’οξύμωρον – сочетание исключающих друг друга понятий). Вера есть сама жизнь, потому как по своей сути она есть наше единение с Богом.

Поэтому фраза апостола: *«вера без дел мертва»* означает одно: если нет дел веры, то нет и самой веры. Ее просто нет – она мертва.

В то же время утверждение, что «дела без веры мертвы», – справедливо и оправданно. И, увы, такие человеческие дела действительно существуют, и они мертвы для Бога. Как это ни покажется обидным для мира, живущего по своим законам, *«без веры угодить Богу невозможно» (Евр.11,6).* «Ибо многие делают добро, – говорит святитель Тихон Задонский, – но не от веры, и потому угодить Богу не могут… Иные много дают милостыни, строят Божии храмы, богадельни, но ради того, чтобы пред людьми показаться, и это не от веры»[1].

[1] *Тихон Задонский, святитель.* Слово в день Успения Пресвятой Богородицы. Цит. по: Петр Смирнов, протоиерей. Церковная проповедь на двунадесятые праздники … Ч. 1. Киев, Тип. И. И. Чоколова, 1904. С. 113.

УКРОТИТЬ ЯЗЫК

Примечательно, что апостол Иаков посвящает целую главу Послания силе слова и тому чрезвычайному значению, что имеет наша речь, наш язык.

Он утверждает, что тот *«кто не согрешает в слове»*, кто не допускает бранных слов и «грязных» выражений, *«тот человек совершенный».* Это совершенство проявляется в том, что, победив столь неукротимый орган – наш язык, человек сможет *«обуздать и все тело» (Иак.3,2).* Следовательно, и наоборот, человек, побежденный этим недугом и сквернословящий, неизбежно впадет и в иные виды грехов.

И далее апостол приводит образное сравнение: *«Вот, и корабли, как ни велики они, и какими сильными ветрами носятся, – небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; так и язык – небольшой член, но много чего делает!» (Иак.3,5).*

Необузданный язык, по мнению апостола, получает свою черную энергетическую подпитку от сил тьмы – он *«сам воспаляем от геенны».* В духовном устройстве человека он находится *«в таком положении»*, что, способен став *«прикрасой неправды, осквернить все тело и воспалить круг жизни» (Иак.3,6).* Воспалить – в смысле сделать нездоровым весь ход нашей жизни.

Апостол ужасается силе действия злых, «черных» слов, разрушительной роли развращенного языка человека: *«это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда».* Сердце Иакова Праведного сокрушается от постоянно происходящего осквернения Божьего дара словесности, нечестивого использования нашего языка: *«Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» (Иак.3,9;11).*

Что бы сказал этот праведник, оказавшись в наше время среди российского народа, многие представители которого просто «разговаривают матом»?..

МУДРОСТЬ, НИСХОДЯЩАЯ СВЫШЕ

Советы, которые дает нам апостол Иаков, дабы мы испытали свое сердце, очень важны. Бывает, что человек искренне полагает себя стоящим на верном пути спасения и смело раздает «мудрые», как ему кажется, советы. Он чувствует себя духовным «светочем» и истинным пастырем. На самом же деле он относится к категории «младостарцев», про которых Господь наш сказал: *«слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф.15,14).*

Чтобы нам быть настороже и не впасть в эту духовную прелесть, апостол Иаков предлагает пройти верный тест: *«если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое» (Иак.3,14).*

Если мы замечаем в себе эти черты, то беда – надо срочно на исповедь, поскольку наше состояние *«не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская» (Иак.3,16).*

Также апостол предлагает нам верные признаки подлинной мудрости как Дара Святого Духа: *«мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна»* (Иак.3,17).

Надо гнать от себя революционный и разрушительный дух мира, *«во зле лежащего»*, который есть прямое следствие греха зависти, и всячески стремиться держаться перечисленных спасительных добродетелей. И тогда с нами будет *«плод правды»*, которого достойны лишь те, которые *«хранят мир» (Иак.3,18).*

БОГ ГОРДЫМ ПРОТИВИТСЯ

И вновь апостол Иаков задается вопросом: *«Откуда у вас вражда и распри?» (Иак.4,1).* Причина этих нестроений, одолевающих мир, – в постоянном поиске наслаждений: зло *«от вожделений ваших, воюющих в членах ваших».* Люди несчастны в этом постоянном беге за удовольствием, за обладанием чем бы то ни было: *«Желаете – и не имеете; завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете» (Иак.4,2).*

Казалось бы, люди, взывая к Богу, бывают весьма искренни в своих мольбах и просьбах, но при этом, говорит апостол, *«просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак.4,3).*

Здесь апостол возвращается к мысли Иисуса о том, что *«никто не может служить двум господам» (Мф.6,24)*, и потому дополняет: *«дружба с миром есть вражда против Бога» (Иак.4,4).* Советы апостола Иакова касаются фундаментальных принципов христианской синергии, согласно которой спасение может быть достигнуто лишь на путях сотрудничества между Божественной благодатью и свободой человека. Апостол приводит одно из непременных условий такого сотрудничества, известное еще с глубокой древности: *«Господь гордым противится, смиренным же дает благодать» (Притч.3,34).*

Потому и призывает апостол *«покориться Богу и противостать диаволу»*, этому неустанному вдохновителю всех гордецов мира поднебесного. *«Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас... Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам» (Иак.4,10).*

Далее апостол Иаков касается и второго, столь же фундаментального, условия успешности сотрудничества Бога и человека. Это указание следует в русле известного повеления Спасителя: *«Не судите, да не судимы будете» (Мф.7,1). «Не злословьте друг друга, братия,* – призывает Иаков, – *ты кто, который судишь другого?» (Иак.4,11).* И напоминает: у нас *«Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить» (Иак.4,12).*

ЕСЛИ БОГУ УГОДНО

Интересно, как апостол Иаков затрагивает важный элемент внутреннего настроя христианина и, можно сказать, сути благочестивых манер. Эта мудрость, впервые им высказанная, в дальнейшем прочно укоренилась в сознании всех поколений христиан, воплотившись в известных поговорках и присказках: «Как Бог даст», «С Божьей помощью», «Если Господу будет угодно» и т. п.

Во времена апостола такого всецелого упования на Господа и на Его Святую волю не существовало. Потому Иаков Праведный обличает своих неразумных современников: *«Теперь послушайте вы,*

говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль»» (Иак.4,13). Кто вы такие, чтобы так дерзко «предвидеть» будущее и решать за Бога свою судьбу? – спрашивает апостол, *«вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иак.4,14).*

И далее он указывает причину такого неразумного, недальновидного поведения. Истоком, как чаще всего и бывает, является человеческая гордыня, имеющая ряд проявлений, которые упоминает апостол: *«вы, по своей надменности, тщеславитесь».* И далее предупреждает: *«всякое такое тщеславие есть зло» (Иак.4,16).*

Апостол Иаков завершает это наставление тем советом, что теперь неукоснительно исполняется верующим людом и вошло в повседневный лексикон каждого христианина: *«вам необходимо говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое»» (Иак.4,17).*

Так и мы, завершая наши ныряния в глубины Евангельского слова за жемчугом Божественной мудрости, явим добрый пример христианского благочестия и скажем: *«если угодно будет Господу и живы будем»*, то, может, Бог даст, и напишем что-нибудь еще для пользы духовной.

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю 3

БОГОСЛОВСКИЕ ОЧЕРКИ

«И на земле мир… » 5
«Обители Отца Моего» 7
«Отверстие неба» 9
«Прощаются грехи многие… » 11
Тайна Креста 13
«Малое стадо» 15
«Дверьми затворенными… » 17
«Реки воды живой» 20
Воды жизни 21

КНИГА ОТКРОВЕНИЯ

«Ибо прежнее прошло» 25
Снятие проклятий 26
«Сокровище бессмертия» 29
Эдемская катастрофа 31
Разговор в миллиарды лет 33
Падшее «небо» 34
«Невечерний свет» 35
Большой взрыв 36
Пространство бытия 38
Светильники на тверди 39
О возлюбленных Божиих 40
Сокровища Ветхого Завета 42
Аще же в силах… 44
Доброе наследство 45
Денница 47
Феномен веры 47
Образ вечного бытия 50
Милует ли сердце? 52
Весьма малая цена 53
Любовь или страх 54
Смерть как приобретение 55

Память смертная 56
Вечность 58
Воскрешение души 60
Мир и мíръ 62
В Ком мы избраны? 63
Образ Христа и наше уподобление Ему 64
И по подобию Нашему 69
Жена как слава мужа 71
Наречение имен 73
Малая «троица» 74
Грех стяжания 76
Высоты и утраты 78
Райский способ рождения 79
«Дом Его – мы» 81
Чужой на земле 82
Одна плоть 83
Влечение 85
Рожденное от Духа 88
Рожденные от плоти 89
Девственные роды 91
Первый плод смерти 94
«Под новым небом» 95
Брак на небесах 97
«Как Ангелы Божии … » 98
«Дщерь человеческая» 100
Закон любви 104
Расчет и приобретение 105
Тайна искупления 106
В двух направлениях 110
Спасение язычников 110
«Благовонное курение» 115
Мне возвещена тайна 117
Отверстая дверь откровений 120
«Поминайте наставников ваших» 124
Потерянные Дары 126
Степени убийства 128
Наибольшая заповедь 130
Важная оговорка 132
Миропомазание знанием 134
Апостольский почерк 135
«И земное и небесное» 136

Денница и Люцифер 138
Имя мне «легион» 141
«Подверг их позору… » 143
Да погибнут беси… 145

ЧЕТВЕРТОЕ, ДУХОВНОЕ
Драгоценное знание 147
Первые три дня 148
«Дом Отца Моего» 152
«Уразумеешь после… » 154
Никодим, начальник Иудейский 155
«Мы говорим о том, что знаем… » 156
Крещение Иисусово 157
Крещение огнем 158
У колодезя Иаковлева 160
Второе чудо 163
На второй Пасхе 165
Третья Пасха 167
Капернаум 169
Кого воскрешу? 171
Дано от Отца Моего 173
На празднике Кущей 174
Кто жаждет? 176
Кто из вас без греха? 177
Уверовавшие иудеи 179
Пятьдесят лет 181
Пройдя посреди них… 182
«Слепорожденный» 184
«В притворе Соломоновом» 186
Друг наш уснул… 187
Чудо в Вифании 189
«Убить и Лазаря» 192
Мария и Иуда 193
«Во время Вечери» 196
Пять глав 198
Идет князь мира сего 199
Слова Божественной любви 200
Блаженны не видевшие… 201
Всевластие и добровольность 203
Хитон Иисуса 204
Ты Царь Иудейский? 206

Что есть истина? 207
Се, Человек! 209
Да сбудется слово 211
Костер, рыба и хлеб 212
Три явления 213
Три дня и три ночи 215
Кого вывели из Ада? 217
«Ты пришел погубить нас!» 219
«Просеять» апостолов 221
Ничтожность достигнутого 223
«Вы сыны Божии» 224
«Подражайте Богу» 228

ЕВАНГЕЛИЕ ЯРКИХ УТОЧНЕНИЙ
Тотчас и немедленно 230
Марк, сын мой 231
Иоанн, называемый Марком 232
Юноша в Гефсиманском саду 234

ПЕРВОЕ СОБОРНОЕ
Иаков Праведный 238
Радость скорби 240
Вера без дел 241
«Мертвая вера»? 242
Укротить язык 244
Мудрость, нисходящая свыше 245
Бог гордым противится 245
Если Богу угодно 246

Митрополит Митрофан (Баданин)

ЖЕМЧУЖНЫЕ ГЛУБИНЫ-II

Обложка О. Колчина
Корректор Е. Черкасова
Верстка О. Марусова

Подписано в печать 29.06.2021
Формат 70x100/16. Усл. печ. л. 16. Тираж 2000 экз.
Печать офсетная. Заказ

Издательство Мурманской епархии

Выбрать книги, издающиеся в Мурманской епархии,
можно на официальном сайте
http://mmeparh.cerkov.ru
Заказ на книги отправлять по электронному адресу:
keparhia_murmansk@mail.ru
или на почтовый адрес:
183010, Мурманск, ул. Зеленая, д. 11;
тел. 8-815-25-97-61; +7 960 028 6677
В свободной продаже книги во всех церковных лавках
Мурманской и Североморской епархий.