Митрополит Митрофан (Баданин)

ЖЕМЧУЖНЫЕ ГЛУБИНЫ

Мурманск 2020 **Жемчужные глубины**. Митрополит Митрофан (Баданин) – Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2020. – 256 с.: ил.

Книга «Жемчужные глубины» митрополита Митрофана (Баданина) – 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), 2020

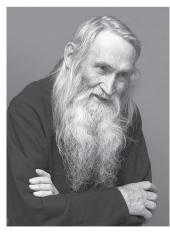
Глубины2.indd 2 01.05.2020 15:03:05

К ЧИТАТЕЛЮ

Данная книга представляет собой богословские размышления, которые в разное время посещали автора как при чтении текстов Священного Писания, так и в целом на путях веры евангельской. При этом автор старался не уклоняться от рассмотрения тех текстов и фрагментов Писания, которые порой представляют определенную трудность для толкования и по которым не вполне был достигнут «consensus patrum», то есть согласие святых отцов.

Обычно эти 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, чтобы «Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1Кор.2,10).

В свое время автору довелось поделиться некоторыми из этих своих «глубинных» размышлений с замечательным старцем нашего времени схиархимандритом Илием (Ноздриным). Батюшка внима-

Старец Илий

тельно 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, 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, которые мы увидим ниже в эпиграфе этой книги.

Ловец жемчуга

Жемчужные глубины

«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»)

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси» (Пс.50,8)

Приступая к публикации этой книги, я должен признаться, что далеко не сразу после моего прихода к вере Господь даровал мне это дерзновение предаться богословским рассуждениям и толкованиям священных текстов. И более того, процесс моего вхождения в эти сферы обитания Божественной Премудрости был весьма мучителен и непрост.

В наибольшей степени препятствием на этом пути явился мой сформировавшийся с возрастом рациональный ум, активно генерировавший плоды *«плотского мудрования»*. Потому и сокровенные глубины тайного знания были мне недоступны. В полной мере соглашусь с В. Белинским, неожиданно ярко выразившим эту мысль: «Слепой рассудок хорош на своем месте, но он становится *«безумием перед Богом»* (1Кор.3,19), когда заходит в высшие сферы Знания... Без религиозных убеждений, без веры в таинство жизни — все святое оскверняется от его прикосновения, жизнь мрет от его взгляда. Так оскверняется для вкуса прекрасный плод, по которому проползла гадина»¹.

Ясно помню тот переломный момент, когда Священное Писание стало для меня желанным и драгоценным чтением. До этого знаменательного события, если само Евангелие я еще понимал или полагал, что понимаю, то все, что касалось Посланий апостола Павла, для меня было чистой «китайской грамотой». Я просто не понимал ни одного слова. Точнее, мне было абсолютно неведомо, что апостол хотел сказать этими словами.

Так продолжалось до третьего курса Свято-Тихоновского университета, до момента, когда передо мной встала перспектива сдачи экзамена по Новому Завету, а именно: «Апостольские послания». Это была катастрофа. Я не знал, что делать и как подготовиться к экзамену по тому, чего и понять не можешь.

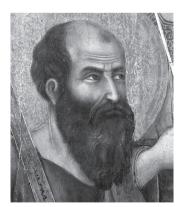
¹ Белинский В.Г. Критика // Московский наблюдатель. Ч. XVIII. М., 1838. Цит. по: Митрополит Вениамин (Федченков). Записки архиерея. М., 2002. С. 967, 968.

Рака с мощами св. Патриарха Тихона в Донском монастыре

Я, как и каждый студент Свято-Тихоновского перед экзаменом, ездил в Донской монастырь, где молился у мощей святителя. И вот там мне пришла спасительная мысль: просто взять и выучить наизусть три-четыре абзаца из посланий апостола Павла. Лишь позже я узнал, что такое заучивание всегда было важным элементом в практике духовного делания святых отцов. Он обязателен и является, по словам Макария Великого, непременным условием успешности дальнейшего исследования священных текстов: «Учи наизусть Евангелие и другие книги Священного Писания, чтоб тебе всегда пребывать в богомыслии»¹.

На экзамене мне достался вопрос по Первому посланию к Тимофею, и я бодро процитировал: «*И беспрекословно* – великая бла-

Апостол Павел. Фрагмент картины «Маэста». Худ. Дуччо ди Буонинсенья. 1309 г.

гочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1Тим.3,16). Я получил «отлично», но не это было главным.

Главным стало то, что для меня все теперь изменилось. Опыт святых отцов – чудодейственен. Я оказался внутри Божественного знания. Если раньше я был как бы снаружи и глядел на многие строки Писания отстраненным, посторонним взглядом, то теперь я оказался внутри него. Весь апостол Павел открылся

Житие преподобного Макария Великого, Четьи-Минеи, 19 января.

мне в такой полновесной, неисчерпаемой духовной мудрости, что я просто упивался этим Божественным Знанием. Я очутился внутри этого знания, и оно вошло в меня. Вся Божественная мудрость Писания так легко и просто легла на сердце и напитала душу, что теперь для меня апостол Павел — самый родной человек и любимый учитель.

Когда завершается день и перед отходом ко сну у меня наступают краткие минуты отдыха и тишины, я с предвкушением открываю Послания апостола Павла и наслаждаюсь этим духовным пиршеством.

АПОСТОЛ БОГОВИДЕЦ

Из великой плеяды учеников Христа в полной мере Боговидцами можно назвать, пожалуй, лишь апостолов Павла и Иоанна. Безусловно, все апостолы видели своего Божественного Учителя в течение Его земного служения, но, как мы знаем, ясного понимания того, что перед ними Бог, в то время они не имели. Говоря это, мы отмечаем гениальное и уникальное прозрение апостола Петра с его знаменитым: «Ты Христос, Сын Бога живаго» (Ин.6.69). Также можно вспомнить и те сорок дней общения Спасителя с Его учениками после Воскресения, и покаянное исповедание Фомы: «Господь мой и Бог мой!» (Ин.21,28), равно как и возглас над озером апостола Иоанна: «это Господь!».

Но все равно такого полноценного опыта прямого общения и обучения от Самого Господа с Небес, с доведением всех основополагающих вероисповедальных истин, какого сподобился апостол Павел, не имел никто.

Мы тут говорим не только о подробно описанной истории чудесного призыва Павла на апостольское служение, когда некто Анания, еврей-христианин из Дамаска, «подойдя к Савлу сказал: Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его» (Деян.22,14). Мы, скорее, вспоминаем последующее его обучение догматам веры непосредственно Христом: «и научился я не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал.1,12). «Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом» (Гал.1,1).

Гравюра «Призвание апостола Павла». Худ. L. Gruner, 1864 г.

Это обучение началось еще тогда, на пути в Дамаск, когда Христос, решительно возведя злобного фарисея Савла в ранг Своего возлюбленного ученика Павла, объявил: «он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми» (Деян.9,17). Опыт прямого Богообщения и научения продолжался затем в течение трех лет в Аравии, где Павел жил среди арабов, как об этом пишет он сам: «я не стал тогда советоваться с плотью и кровью, и не пошел к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию», и после вновь «возвратился в Дамаск» (Гал.1,16;17).

Наверное, лишь только Павел, сетуя на то, что *«никого не было со мною, но все меня оставили»*, может добавить, как нечто несложное: *«Господь же предстал мне и укрепил меня... и я избавился из львиных челюстей»* (2Тим.4,17).

Однако те условия, что ставит Господь для такого избранничества и обретения возможности сверхъестественного пути богопознания, оказываются весьма суровыми. «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое» (Деян.9,17) – говорит о Павле Господь.

И действительно, получение этого недоступного для большинства знания сопровождалось невозможными для простого смертного испытаниями. На одну человеческую жизнь страданий Павлу выпало с избытком: «Был я безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов; три раза меня били палками, однажды камнями побивали [это смертная казнь – м. М.], три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской (!); много раз

8

Гравюра «Испытания апостола Павла. Кораблекрушение у о. Мелит» (Деян.28)

был в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе» (2Кор.11,25).

При этом несомненно и то, что именно это сакральное знание, полученное Павлом непосредственно *«через откровение Иисуса Христа»* (Гал.1,12), явилось драгоценным сокровищем богословской мысли и возвело евангельское учение на высоту чрезвычайную. Эти духовные дары позволили Павлу обладать уникальным *«словом в проповеди, вверенной по повелению Спасителя нашего, Бога»* (Тит.1,3).

Апостол ясно свидетельствует о сверхъестественном, трансцендентном характере открытого ему учения: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я и принял его и научился не от человека» (Гал.1,11). И поясняет: «я принял его через откровение Иисуса Христа».

Апостол Павел использует здесь слово *«откровение»*, погречески – $(\alpha \pi \sigma \kappa \dot{\alpha} \lambda v \psi \epsilon \omega \varsigma)$ («апокалипсис»). О том, что представляет собой подобное «откровение» и как переживается человеком это уникальное событие, подробно рассказывает другой апостол

Боговидец – Иоанн Богослов: «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам... И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый» (Откр.1,10). Хорошо был знаком с этими состояниями прямого общения с Господом и пророк Давид: «я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя» (Пс.118,119).

Столь непосредственные таинственные беседы Павла со Христом, пожалуй, не знают аналогов в истории Церкви. Вспомним, как апостол Павел, который не мог участвовать в Тайной Вечере, дает нам подробное описание Таинства Евхаристии: «ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал...» (1Кор.11,23;27). Здесь ясное указание на прямое его общение со Христом, о чем, собственно, свидетельствует и его восклицание: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» (1Кор.9,1).

Особое избранничество Павла подтверждает и совершенное им небесное путешествие, когда Божьим произволением был он *«восхищен до третьего неба»* (2Кор.12,2). Именно в это время Павел трижды обращался ко Христу, умоляя освободить его от одного, особо мучительного обстоятельства его служения. Как известно, апостол был жестоко терзаем нечистым духом: *«дано мне жало*

«Святой Апостол Павел». Худ. Доменико Эль Греко, 1614 г.

в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений» (2Кор.12,7). Эта духовная болезнь, конечно же, была большим искушением и могла приводить его учеников и слушателей к соблазну.

Павел свидетельствует, что эти его состояния часто провоцировались возникающими нестроениями в Церкви, прегрешениями своих учеников и отсутствием покаяния. Обращаясь к христианам Коринфа, апостол высказывает опасения, как бы «не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков», увидеть тех, кто «согрешили прежде и не покаялись» (2Кор.12,20). И далее предупреждает, что «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). В то же время, мы не раз видим, как апостол искренне благодарит своих учеников за снисхождение к этому его нездоровью: «хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса» (Гал.4,14).

Апостол смиренно принимал назначенное ему испытание, терпеливо перенося эти страдания, что неизбежно посылаются каждому подвижнику, и особо тем, кто имеет некий сугубый талант для служения Господу – «чтобы не превозноситься чрезвычайностью откровений».

«Зритель незримого и слушатель неизреченного небесен, как Павел»¹, – такими словами ободряет святитель Григорий Богослов всех, кто идет по стопам этого апостола Боговидца.

«КОТОРОГО ЛЮБИЛ ИИСУС»

Наряду с творениями апостола Павла писания Иоанна Богослова являют нам не только наивысший уровень христологии, но и дают обширный материал для формирования истинного христианского гнозиса как высшего откровенного богопознания. Совершенно очевидно, что апостол Иоанн в своих текстах ставил задачу противостоять эзотерическому знанию гностиков, увлекавшему неопытных христиан разнообразными оккультно-мистическими учениями.

Известно, что апостол Иоанн писал свое Евангелие много позже иных евангелистов, уже на рубеже I и II веков. По свидетельствам святых отцов апостольского века, Иоанн ставил задачу восполнить синоптические Евангелия, упомянув ту важную информацию, которая к этому времени оказалась особо востребована. Надо понимать, что именно это обстоятельство сугубой

¹ *Григорий Богослов, святитель.* Избранные творения. М., Изд. Сретенского монастыря. 2005. С. 17.

«Святой евангелист Иоанн пишет книгу Апокалипсиса». Худ. Карло Дольчи, 1671 г.

востребованности совершенно конкретных аспектов учения Христа подвигло апостола на этот труд спустя значительное время после упоминаемых событий. В противном случае, как предупреждал Иоанн, если бы он взялся написать все, чему он был свидетель и что ему открылось, и «писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин.21,25).

Итак, как мы уже сказали, остро потребовались дополнительные сведения и важные подробности земного служения Иисуса Христа для отстаивания чисто-

ты христианского богословия перед лицом распространившихся многочисленных гностических сект. Поэтому все, что упомянул в своем Евангелии апостол Иоанн, чрезвычайно важно, если не сказать драгоценно, поскольку, будучи наполнено особым мистическим смыслом, раскрывает нам богословские глубины учения Христа.

Чистый и девственный апостол Иоанн был особо любим Спасителем и приближен к Нему. Он единственный, кого Господь допускал к близкому контакту, позволяя на трапезах *«возлежать у груди Иисуса»* (Ин.13,23). Потому не случайно апостолы, видя такую любовь, полагали, что Господь уготовляет для Иоанна особую судьбу, и *«пронеслось слово между братиями, что ученик тот не умрет»* (Ин.21,23).

Как мы знаем, апостол Петр, услышав от прощающегося с учениками Спасителя пророчество о завершении своей жизни распятием на кресте, дерзнул спросить и про судьбу Иоанна: «Господи! а он что?». На это Христос ясно ответил: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» (Ин.21,22).

То есть Господь ясно сказал о Своем желании, чтобы Иоанн пребывал до Второго Пришествия Христа. Мы помним, что, согласно житию, Иоанн был единственный из апостолов, кто, пройдя путем жестоких испытаний, не претерпел мученической кончины и дожил до глубокой старости, что уже само по себе ясно свидетельствует о сбережении его Господом для особой миссии.

«Откровение Иоанна Богослова». Худ. Якопо Пальма Младший, 1580 г.

Житие говорит, что в возрасте более ста лет он пожелал самостоятельно лечь в могилу, приготовленную его учениками, после чего могила была засыпана землей. На следующий день христиане города Эфеса, встревоженные известием о странной кончине любимого старца, раскопали могилу, но тела Иоанна Богослова там уже не было.

Конечно, апостол Иоанн в заключительных строках своего Евангелия настаивал, что «Иисус не сказал ему, что не умрет» (Ин.21,23), однако Священное Писание о том ясно свидетельствует в ином месте. Вновь подтверждается особое его избранничество для возобновления служения во времена Второго Пришествия, «в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, и совершится тайна Божия» (Откр.10,7). Об этой великой и таинственной миссии апостола Иоанна удостоверяют нас строки Апокалипсиса: «И сказал он [Ангел] мне: тебе надлежит опять пророчествовать в народах и племенах, в языках и царях многих» (Откр.10,11).

Так что этому возлюбленному избраннику Христову еще предстоит уподобиться великим пророкам древности – Илии и Еноху, и в последние времена открыть проповедь Евангелия среди народов мира, позабывших Истинного Бога Иисуса Христа.

Итак, приступим к размышлениям над священными текстами и, погрузившись в духоносные глубины познания, полюбуемся неземной красотой жемчужин Божественной мудрости.

13

«НЕ ПРИКАСАЙСЯ»

При обращении к тексту Евангелия от Иоанна можно встретить некоторое затруднение в толковании слов Спасителя, обращенных к Марии Магдалине, что прозвучали утром близ Его гробницы: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отиу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отиу Моему и Отиу вашему» (Ин.20,17).

Почему нельзя прикасаться к Воскресшему Учителю или, как назвала Его потрясенная Мария: «Раввуни! — что значит: Учитель!» (Ин.20,16)? Вся нужная нам для толкования информация уже находится в этом тексте. И в этом возгласе Марии, собственно, и сокрыт ответ на наш вопрос.

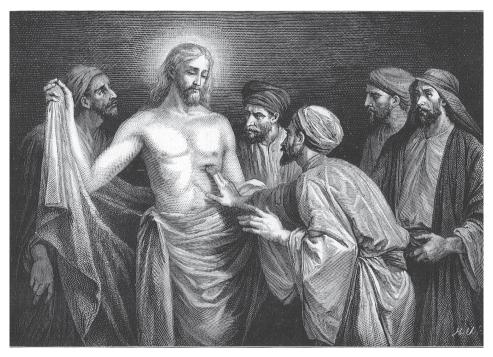
Господь ясно видит внутреннее состояние Марии. Преданная Его ученица в полной мере охвачена мирским переживанием кончины близкого ей человека и любимого учителя и потрясением от наступившего вдруг чудесного обретения Его. Она вся в этих чувствах, и, увы, не более того.

Эта земная, эмоциональная составляющая ее скорби не позволяет ей возвыситься до осознания вселенского значения свершившегося на ее глазах небывалого события, о котором столько раз предупреждал Господь: о чуде его тридневного Воскресения из мертвых. О том, «что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть» (Лк.24,7).

«Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения». Худ. А. Иванов, 1835 г.

Глубины2.indd 14 01.05.2020 15:03:07

Гравюра «Уверение апостола Фомы». Худ. Александр Бида, 1860 г.

Потому и останавливает Господь бурное излияние мирских, земных чувств Своей ученицы, призывая успокоиться и проникнуться величием происходящего не ее глазах: «восхожу к Отицу Моему и Отицу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин.20,17). Так что ее любимый «Раввуни» больше уже не просто странствующий учитель — Он Бог, Сын Божий, Который возвращается обратно, к Своему Отцу, «яко Победитель», выполнив величайшую миссию по спасению рода человеческого.

Дальнейший текст свидетельствует, что Мария весьма достойная и равноапостольная ученица — ибо она сразу «пришла в себя». Она в полной мере исполнилась этим осознанием величия произошедшего и значимостью ее причастности к этим событиям. Это обстоятельство обретения Марией спокойного достоинства явно подчеркивает сам апостол, указав, что «Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей» (Ин.20,18). И не случайно предание Церкви именно ей отводит особую миссию активного свидетельства о Воскресении Христа по всей ойкумене, и даже в «гордом Риме» перед императором Тиберием.

Можно услышать рассуждения о том, что слова Господа, остановившие порыв Марии Магдалины, свидетельствуют о недопустимости для смертных прикасаться к преображенному («огневидному», «плазменному» и т. п.) телу Спасителя. Это мнение идет вразрез с евангельским текстом: «и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему» (Мф.28,9). Равно и уверение апостола Фомы сопровождалось ясным повелением Господа: «подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин.21,27). Именно прикосновение к преображенному, но реальному телу Иисуса возвело Фому на принципиально иной уровень понимания произошедшего в эти дни в Иерусалиме. Что, собственно, апостол и поспешил засвидетельствовать своим знаменитым исповеданием веры: «Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» (Ин.21,28).

ГДЕ СОБЕРУТСЯ ОРЛЫ?

«Где труп, там соберутся и орлы» (Лк.17,37) – так записал апостол Лука слова Спасителя, обращенные к Его ученикам на пути в Иерусалим. Как нам истолковать эти «глаголы вечной жизни» и что означают столь грозные образы?

Прежде всего надо напомнить, что этими словами Господь завершает Свой продолжительный рассказ о событиях апокалиптических. Божественный Учитель, раскрывая обстоятельства Своего славного Второго Пришествия, пытается объяснить апостолам суть этих великих и таинственных событий, учитывая, что понятийный аппарат Его учеников пока что крайне узок и ограничен масштабами их сегодняшнего дня.

«Один возьмется, а другой оставится» (Лк.17,34) — вновь и вновь повторяет Господь, описывая момент решительного и страшного разделения тех, кто окажется среди живущих на земле в наступивший Судный день, в этот непостижимый момент завершения человеческой истории.

Речь идет о том, что избранники Божии «возьмутся» от земли «на облака». Более подробно эту последовательность позже опишет апостол Павел, предупреждая, что сначала «мертвые во Христе воскреснут», и уже «потом мы, оставшиеся в живых, вместе

Гравюра «Видение пророка Иезекииля». Худ. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд, 1855 г.

с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Фес.4,17). Земля же, с оставшимися на ней миллиардами людей, отступивших от Господа, примет на себя страшные знамения гнева Божьего.

Так что, произнося эту яркую фразу: *«где труп, там соберутся и орлы»*, Господь, надо полагать, имеет в виду *труп* прежней истории человечества, тяжело и долго болевшего и наконец скончавшегося.

Что касается *орлов*, то мы знаем, что образ орла символизирует всемогущество Бога. Таким образом, вестники Его грозной воли – орлы-архангелы – соберутся к этому трупу *«прежнего неба и прежней земли»* для жестокой миссии, как и положено орлам – для его окончательного уничтожения. Этот ужасающий и величественный процесс весьма подробно описывает апостол Иоанн Богослов в своем Апокалипсисе. *«И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих» (Откр.19,17;18).*

МОЛИТВЫ И МОЛЕНИЯ

Различаем ли мы в своей христианской практике эти понятия? Апостол Павел, вспоминая Гефсиманскую ночь Спасителя перед Его Крестными страданиями, пишет: «Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был» (Евр.5,7).

Внимательный взгляд преподобного Максима Исповедника сразу отметил неслучайность употребления этих двух терминов: «Молитва есть испрашивание того, что Бог свойственным Ему образом обыкновенно дарует людям. А моление определяется как обещание, или обет, который служащие Богу люди искренне приносят Ему»¹. Не случайно эти две составляющие молитвенных воздыханий упоминаются на Литургии в молитве верных: «сотвори ны достойны быти, еже приносити Тебе моления и мольбы, и жертвы бескровныя».

В этом смысле образцом полноты молитвенного делания христианина на все времена является молитва Господа нашего Иисуса Христа в ночь перед Распятием. Эта знаменитая Гефсиманская молитва исторически называется «Молением о Чаше», хотя она включает себя как раз эти две составляющие: молитву и моление. «И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия [это молитва – м. М.]; впрочем не как Я хочу, но как Ты [это уже моление – м. М.]» (Мф.26,39).

В составе этой молитвы сокрыта вся суть жизненных, волевых усилий верующего человека, весь смысл его молитвенного делания. Божественный Учитель дает нам образец молитвы христианина на все времена.

Тогда, во мраке Гефсиманской ночи, зная, что вплотную приблизилось время немыслимых страданий, Спаситель всем Своим человеческим существом постигает ужас предстоящего страшного завершения Своего земного пути. Он сейчас абсолютно одинок в этой борьбе с немощью человеческой природы и Ему очень страшно. И он молится к Отцу Небесному, точно так, как каждый из нас в опасности просит Бога защитить, уберечь, не допустить совершиться неумолимо приближающимся страшным событиям: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия».

¹ Максим Исповедник, преподобный. Творения. М., «Мартис». 1993. Кн. 1. С. 189.

Гравюра «Моление в Гефсиманском саду». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1855 г.

И нет здесь ничего нового. Точно так же молились своим богам, пребывая в язычестве, все бесчисленные поколения людей до Рождества Христова. Да и сейчас люди порой с требовательной готовностью принимают лишь эту часть молитвы.

Христианство, однако, начинается лишь со второй ее части, с моления, там, где Спаситель, смиренно склоняя голову, добавляет: «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Вот в этой-то оговорке и состоит вся суть христианской жизни.

Для христианина все богатства мира сего, успех, благополучие, здоровье, да и сама жизнь имеют ценность, лишь пока звучит первая часть Гефсиманской молитвы. Как только приходит время произнести «да будет воля Твоя» и принять в сердце эту волю Божью, какой бы страшной она ни была, в этот миг рождается христианин, которому теперь ничего не страшно, ибо для него «жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Фил.1,21).

покой и воля

«На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля – Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нег»¹.

Какое глубоко христианское стихотворение! Все в нем – плод духовной зрелости поэта, глубина мудрости евангельского духа.

Часто спрашивают, почему Пушкин утверждает, что «на свете счастья нет»? И в то же время что значит: «но есть покой и воля»?

Да, поэт выдвигает эти два понятия – «покой и воля» – как альтернативу тому печальному обстоятельству, что человек не может достичь счастья на земле. Итог жизни, подводимый каждым из нас в зрелом возрасте, ясно подтвердит справедливость слов автора. Земная юдоль человека не способна дать ему полноценное счастье. Если, конечно, под счастьем понимать именно истинное «счастье» – совершенное существование, блаженную полноту бытия и радость от участия в этом процессе. В таком случае необходимо признать, что достижение этого состояния и обретение подлинного счастья – удел тех, кто сподобится «жизни будущего века».

Кто видел Спасителя счастливым во время Его земной жизни? Господь никогда не смеялся и предупреждал всех Своих последователей: «В мире будете иметь скорбь», «вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». И дело не в том, что идущие за Христом сознательно напускают на себя мрачный вид или пребывают в скверном настроении. Печаль христианина кроется в понимании своей очевидной недостойности этого избрания, которое Господь благоволил совершить в отношении каждого, кто ощутил в себе этот призыв. Скорбь наша проистекает из осознания всей той непостижимости перспективы блаженного бытия, в которое позвал нас Божественный Учитель, и той неисчерпаемой грязи и неправды, что обнаруживает при этом внутри себя каждый вставший на этот путь. Господь утешает нас: «вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет».

¹ Пушкин А.С. «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...»

Лик Христа. Реконструкция с Туринской плащаницы

Эта «печаль в радость» — та самая пушкинская «печаль, которая светла». Печаль христианина полна радости обретения смысла жизни. Жизни, в которой нашелся потерянный Отец, которая полна предчувствия встречи с Ним, грядущей встречи лицом к Лицу, там, «где жизнь бесконечная». Об этом печалится и апостол Павел: «имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Флп.1,23). Это «лучшее» находится там, куда так рвется душа поэта, куда «замыслил побег уста-

лый раб». А именно «в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Об этом «побеге» молится каждый христианин, вознося ко Господу странные для безбожного уха прошения о «христианской кончине живота нашего», о скончании жизни нашей в мире и покаянии, о «кончине безболезненной, непостыдной, мирной», то есть о том, чего в миру касаться вообще не принято.

Мы же, «чая жизни будущего века», перестаем бояться очевидной краткости нашего «века земного». И тогда уже ничего не страшно, и мы действительно начинаем обретать покой в душе. Тот самый «покой», упомянутый поэтом, который дан нам вместо невозможного счастья.

Теперь что касается воли. Наличие у нас воли есть свидетельство дарованной нам свободы. Это то, чем от создания наделил нас Отец, и что никто не может отнять у нас. Мы вольны сделать этот самый важный шаг, этот спасительный выбор, и всегда быть со Христом. И тогда нет таких сил, обстоятельств, властей видимых и невидимых, которые могли бы отменить нашу волю, нашу свободу и разлучить нас с Ним. «Ибо, я уверен, — взволнованно пишет апостол Павел, — что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8,39).

РАДОСТИ МИРА

Но в чем же состоит радость мира, живущего без Бога, пребывающих вне Его любви и евангельской мудрости? Надо прямо сказать, что это совсем иное пространство бытия, с законами бессмысленного бега за «удовольствием от жизни». И этих «бегунов» можно понять. Надо успеть насладиться, ведь жизнь так коротка. Но, как справедливо заметил другой поэт, несчастный певец безбожного мира, «для веселия планета наша мало оборудована». Потому приходится постоянно изыскивать новые возможности, дабы урвать себе еще «счастья».

Человек, ставя себе целью жизни получение удовольствия, потакая своему неуемному желанию постоянно наслаждаться, творит действие беззаконное. Он вор, ибо похищает то, что ему не предназначено, и это его воровство повлечет неизбежное наказание. За каждое такое краденое минутное удовольствие придется заплатить. Такова справедливость Божья. Ограничимся этим замечанием, дабы не впасть в осуждение тех несчастных, среди которых мы сами еще недавно пребывали.

Важно сказать, что и уверовавшие в Господа люди далеко не сразу обретают понимание того, что подлинное счастье на земле есть обретение «покоя и воли». Часто смысл жизни новоначальных христиан остается прежним и, по сути, языческим. Вера в Господа есть для них прежде всего возможность получить помощь «свыше» для достижения все тех же суетных, сугубо земных задач мирского преуспевания, материального процветания, удовольствий и «главное здоровья».

Необходим достаточно болезненный процесс вразумления такого христианина и врачевания, посылаемого от Господа в виде скорбей и болезней, дабы в его внутренней жизненной установке наступили покаянные перемены. Такое созревание крайне важно. В противном случае, как сказал апостол, «если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1Кор.15,19).

С усвоения этого урока и начинается наш путь к «жизни будущего века».

КАК ДОСТИЧЬ ПРОСИМОГО

«Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» — слова из покаянного псалма царя Давида. Каждый, кто напряженно размышляет о предстоящем важном деле и переживает, получится ли оно, пусть проанализирует свой настрой, свой дух. Пусть проверит свое внутреннее состояние на соответствие с тем духом, что описан словами Псалмопевца. Иначе ничего не получится, «потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Пет.5,5). Готовность смиренно принять все, что бы ни послал Господь, — важнейшее условие достижения желаемого.

Если ваш *«дух сокрушен»* и *«сердце сокрушенно и смиренно»*, то будьте уверены в успехе предстоящего дела. Все получится, и вас Господь *«Бог не уничижит»*.

Гравюра «Покаяние царя Давида». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1857 г.

ПИЩА И ПИТИЕ

«Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим.14,17) — так учит нас апостол Павел. Но в современном мире тема еды и питья обретает все большую значимость и порой даже переходит в ранг сакрального. Увы, этот процесс в полной мере затрагивает и христианскую среду.

По-человечески это понятно: не чувствуя в себе сил взяться за действительно благодатные деяния жизни христианина, как-то: стяжание сосредоточенной молитвы, стремление к церковным службам, творение дел милосердия, научение смирению и сохранению мира, – человек сосредотачивается на более знакомом, конкретном и понятном.

На чем же зиждется разделение пищи на благодатную и безблагодатную, на благочестивую и не вполне? Учение Христа в изложении апостолов прекращает действие закона Моисеева, исключая какое-либо изначальное основание для такого разделения на «чистое» и «нечистое»: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого» (Рим. 14, 14). Вспомним, как апостол Петр взывал ко Господу, очень смущаясь наступающей отмене привычных ветхозаветных запретов: «Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого», и «был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» (Деян. 10, 14).

В конечном итоге апостол Павел ставит точку в этих «пищевых сомнениях»: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор.8,8).

В таком случае где же источник тех или иных предпочтений в пище, которые подчас обретают законный статус церковных установлений и столь принципиальное значение в жизни христианина? Источник этот — человек, и только он имеет от Господа власть усвоить тому или иному пищевому продукту статус неблагочестивого и нежелательного для употребления. Именно так, как учит апостол: «только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто» (Рим.14,14).

Так что перед нами – власть веры, превалирующей над законом, право решать, отданное человеку, чего не могло быть в Ветхом Завете. Это именно то, ранее невозможное, что даровал нам Христос: «Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает» (Рим.14,22).

24

«И был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» (Деян.10,14). Гравюра «Видение Святого Петра». Худ. Зебальд Бехам, Нюрнберг,

Еще раз вспомним переживания Первоверховного апостола, когда ему были явлены Господом «всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные», с небывалым повелением от Бога: «встань, Петр, заколи и ешь» (Деян.10,12). В этом эпизоде Деяний Господь, по сути, напоминает Петру и восстанавливает древнее Божье установление времен, наступивших после Всемирного Потопа. Тогда патриарху Ною было дано повеление от Бога: «все движущееся, что живет, будет вам в пищу» (Быт.9,3).

Спустя тысячу лет Моисей заключил Завет с Богом, установив новый Закон жизни иудеев, известный нам как «Ветхий Завет» с многочисленными и строгими ограничениями в пище. С приходом в мир Спасителя нам, христианам, было объявлено, что ветхозаветный закон выполнил свою задачу «потому что конец закона – Христос» (Рим. 10,4).

Таким образом, еще раз обратим внимание, что повеление, данное еще Ною, действует для «верных и познавших истину» и по настоящее время. Апостол осуждает любые запреты «употреблять в пищу то, что Бог сотворил», и разделять творение Божие на «чистое» и «нечистое». «Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою» (1Тим.4,3)

Но при всей этой свободе всегда остается главенствующее над всем условие Христовой любви. Никто не должен вводить в соблазн и расстраивать своего собрата, употребляя то, что по тем

Глубины2.indd 25 01.05.2020 15:03:08

или иным причинам было исключено из употребления в данном сообществе. То есть *«если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего»* (1Кор.8,13). И наоборот, если кто-то, далекий от церковных канонов, приготовил вам в пост что-то от души, но скоромное, то помни: *«если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь»* (Рим.14,15). Отведай немного и поблагодари.

Правда, бывает и иная ситуация. Если во время поста люди, разделяющие с вами трапезу, хоть и не воцерковлены, но имеют понятие о церковных ограничениях, то явите им добрый пример строгого соблюдения канонов. Надо помнить, что, *«уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа»* (1Кор.8,12). Для многих еще находящихся за оградой храма важно увидеть вочию пример иной жизни, познакомиться с людьми, исповедующими иные смыслы и ценности.

ЧТО ИЩЕМ МЫ

Приведу одно свидетельство о том, как рассуждал один малый северный народец, не столь давно обращенный в христианство и хорошо известный своей закоренелой привязанностью к традициям магии и колдовского искусства.

«Тринадцать лет тому назад, в 1898 году, в дальнем Семиостровском погосте выстроена была лопарями часовня, позже превращенная в церковь. С того времени больше языческих жертвоприношений не было. Лопари, поведавшие мне об этом, высказали сожаление, о том, что они теперь не приносят жертв, так как, по их убеждению, эта жертва им много помогала. Они тогда не ссорились между собой, не пьянствовали, жили честно, друг у друга оленей не воровали, и в то время стада оленей хорошо паслись и плодились, а в озерах и реках был хороший улов сигов, семги и прочей рыбы, и вообще жилось лучше, чем теперь»¹.

Подобное рассуждение вполне может серьезно смутить многих современных христиан, не говоря уже о людях, к вере не приобщенных. Однако ничего удивительного в этом нет, и лопари

 $^{^1}$ *Шатков* $\Phi\Phi$. По поводу письма профессора К.В. Виклунда в Упсале (Швеция) // Изв. Арх. общества изучения Русского севера. 1911. N6. С. 489.

Лопарские вежи. Гравюра из живописного альбома «Народы России», СПб., 1877 г.

говорили сущую правду. Но эта правда была правдой языческого мира.

И в этом свидетельстве нет ничего странного или уничижающего нашу веру евангельскую. Точно так же рассуждали народы в глубокой древности, «жившие в земле Египетской», решительно возражая обличавшему их пророку и утверждая, что с языческими богами им жилось лучше: «слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияния, как делали мы, и отцы наши, цари наши, и князья наши, потому что тогда мы были сыты и счастливы и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияния, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода» (Иер.44,16;18).

Человек, живущий мирскими заботами и ценностями и не вникающий глубоко в существо христианской веры, естественно, впадет в сомнения: «а зачем мне такая вера в Истинного Бога, когда с языческими "богами" древности живется сытнее и комфортнее?»

Все дело в том, что в наше время недопустимо принизилось и порой даже утратилось в христианском сообществе понимание того, к чему, собственно, призвал нас Спаситель мира. Какова истинная цель жизни христианина и почему она не включает в себя приоритеты сытной еды, богатырского здоровья и блистательной карьеры.

К чему же в действительности призвал нас Христос Владыка? К какой блаженной высоте духовного преображения ведет Господь каждого, кто пошел за Ним по пути спасения? Размышляя над этим, нужно сразу ясно понять, что по мере укрепления человека в вере и в процессе преодоления им своей греховности вовсе не произойдет возрастания добычи рыбы или увеличения поголовья скота.

27

Потому как вовсе не в этой жизни нам уготованы награды. И в мирском смысле христианин никогда не будет жить благополучнее язычника или безбожника. О том ясно свидетельствует апостол Павел: «если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1Кор.15,19).

Христос открыл нам Врата Царствия Небесного и позвал оторваться наконец от этой земли, от привязанностей к мирскому и тленному, устремить сердца «горе», где и собирать свое нетленное сокровище вечной жизни.

Если же человек не хочет или не может «вместить» в себя все величие и высоту этого Благовестия Христова, то путь и цели его жизни останутся прежними – языческими. И тогда он вновь будет договариваться с «князем века сего», поскольку, по неложному свидетельству сатаны, «все царства мира и славу их, все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Мф.4,9). То есть надо кланяться и приносить жертвы «князю мира сего» (Ин.12,31) и его бесчисленным клевретам. И это не обязательно должны быть жертвенные олени лопарей или фимиам идольских кадильниц, а скорее всего, ими станут позорные факты служения своим страстям и похотям. Именно с этой вылезшей наружу врожденной человеческой греховностью сразу и столкнулись бедные лопари, когда попытались встать на путь спасения души и прекратили приносить традиционные жертвы бесам.

ПРОБЛЕМА ЯЗЫЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Все мы, как и прочие народы мира, являемся потомками мощных языческих цивилизаций древности. Эта многотысячелетняя практика не могла не оставить след в нашем мировосприятии, в нашей крови, не отразиться в нашей генетической памяти. Исцелить эту дурную, порченую кровь может лишь Животочная Кровь Спасителя, преподаваемая нам в Таинстве Причастия, и наше неленостное следование путем евангельских заповедей.

Приведенное выше свидетельство русских лопарей (сколтсаамов) высвечивает общую большую проблему. На этом примере можно ясно проследить, как целый народ, принявший Крещение и формально признавший евангельское учение, по сути, так и остался на духовном фундаменте языческого мироустройства. Дело просвещения аборигенов Кольского края, так успешно начатое в XVI веке нашими великими северными подвижниками, не нашло достойного продолжения в последующие столетия. Лопари, равно как и иные малые народности Севера, порой так и не смогли разорвать прежние связи с миром падших ангелов, свое древнее сотрудничество с лукавыми «духами-помощниками» из легионов князя тьмы. О возможности такой ситуации предупреждал нас Спаситель: «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет» (Ин.3,19).

И с мирской точки зрения это вполне объяснимо. Мы должны честно признать, что Пришедший две тысячи лет назад Спаситель мира небывало высоко поднял планку духовно-нравственного устройства человека Нового Завета. Господь поставил задачу запредельной сложности, предложив радикальным образом поменять сам вектор смысла жизни на земле.

Главная жизненная задача людей до прихода в мир Спасителя была проста и очевидна. Весь смысл жизни человека состоял в том, чтобы добиться всяческих положительных перемен в окружающем мире, в ситуациях, обстоятельствах, в отношении со стороны людей и во всем ином, что касалось благополучия того или иного человека. Исполнение этих чаяний напрямую связывалась с тщательно разработанными приемами магического воздействия на внешний

Жертвоприношения языческому богу Молоху (см. Иер.7,31)

мир, «приносили жертвы бесам, а не Богу, – богам» (Втор.32,17), «богам, которые в существе не боги» (Гал.4,8), и иным подобным духовным сущностям, что, собственно, и составляло сердцевину смысла духовной жизни человека до Христа.

И, казалось бы, это вполне логично: человек по своей природе всегда нацелен на изменение к лучшему жизненной ситуации вокруг себя. И если в эту задачу легко вписывается весь смысл его бытия, то для достижения этой цели все средства хороши. В этом состояла вся суть языческого мировоззрения. К сожалению, таковой и поныне остается суть жизненных устремлений большинства людей на земле.

Так вот, именно от этой фундаментальной составляющей «человеческого счастья» призвал отказаться Спаситель мира. И именно здесь сокрыта вся непомерная трудность для человека «вместить» по-житейски абсурдную суть учения Христа.

Благовестие Христово открыло людям принципиально иной, можно сказать, противоположный языческому, смысл земного бытия. Проповедь Спасителя развернула вектор жизненных усилий человека в прямо противоположном направлении. Извне — на себя. Измени себя и вокруг тебя все станет меняться, что позже гениально сформулирует великий Серафим Саровский: «Спаси себя и вокруг тебя спасутся тысячи».

Но именно эта составляющая учения Христа, предполагающая столь радикальную перемену в себе и отказ от привычной, сложившейся за прошедшие тысячелетия абсолютной ценности земных радостей, оказался не по силам для воспитанного в язычестве человечества. Мысль людская и все человеческие устремления продолжили развиваться по накатанному пути, всячески трансформируя, приспосабливая и, по сути, искажая учение Нового Завета.

Люди христианского мира вновь устремили свои молитвенные усилия на улучшение «окружающей среды», «перевоспитание» неугодного ближнего, на угождение власть имущим и ублажение природных сил. То есть поступали, как и в древности, когда надо было изменить все что угодно вокруг, только бы не заниматься самым трудным — изменением себя. В том же ключе стали выстраиваться и молитвенные обращения к Господу с очевидной доминантой прошений о земных благах и выстраивания системы замены прежних «богов» на христианских святых.

Справедливости ради надо сказать, что крещеный люд в основной своей массе все же прекратил открыто договариваться по этим вопросам с древними «богами» (бесами). Однако отдельные народности, особо тесно связанные в прошлом с «силами тьмы», предпочли остаться в некоем двоеверии, пытаясь *«служить двум господам»*.

«АЭРОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ХОЖДЕНИЯ»

Читая «Историю о великом князе Московском» князя Андрея Курбского, а именно то место, где он описывает невероятные проявления святости преподобного Феодорита Кольского¹, можно встретить удивительные строки: «еще в телеси тленном суща, безтелесными и невеществеными был почтен достоинствами и аэроплавательными хождениями». Что имел в виду князь под таким странным термином? Как можно понять, речь идет о некой способности чудесным образом перемещаться в пространстве.

Ветхозаветные тексты дают нам первую информацию об этом явлении. «Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жрецам. Но Ангел Господень сказал Аввакуму: отнеси этот обед,

«Ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего» (Дан.14,36). Гравюра «Пророк Аввакум во рве у пророка Даниила». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1855 г.

¹ Преподобный Феодорит, просветитель Кольского Севера (1481–1571 гг.).

 $^{^2}$ Курбский А. История о великом князе Московском // ПЛДР. М., 1986. С. 258.

«Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его. А Филипп оказался в Азоте» (Деян.8,40). Гравюра «Апостол Филипп и эфиопский вельможа». Худ. Филипс Галле по рис. Мартена ван Хемскерка. Библия Н.И. Пискатора, 1643 г.

который у тебя, в Вавилон к Даниилу, в ров львиный. Аввакум сказал: господин! Вавилона я никогда не видал и рва не знаю. Тогда Ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего» (Дан.14,33–36).

Пророк Даниил, который по клевете завистников был брошен в ров к голодным львам, уже шестой день пребывал там без еды. Получив столь чудесным образом похлебку, *«встал Даниил и ел»*. Вскоре и царь *«Кир, Персиянин»* раскаялся и освободил Даниила.

Что касается Аввакума, то он вскоре очутился вновь в Иудее – «Ангел Божий мгновенно поставил Аввакума на его место» (Дан.14,39). Надо заметить, что от Иудеи до Вавилона порядка 1000 километров.

В Книге пророка Иезекииля мы вновь наблюдаем аналогичную ситуацию, только в этом случае силы небесные остаются для пророка невидимы, и он обозначает их словом «дух»: «И поднял меня дух... И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в Иерусалим ко входу внутренних ворот» (Иез.8,3;4).

О том, что такой вид служения определен Господом для Ангелов, упоминает Царь Давид в своем знаменитом 90 псалме: «ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя» (Пс.90,11;12).

В новозаветные времена мы вновь сталкиваемся с таким явлением перемещения в пространстве угодника Божьего чудесным воздействием Ангела. Так, например, апостол Филипп, закончив евангельскую проповедь и крестив благочестивого вельможуевнуха из Эфиопии, восхищается Ангелом и переносится в иные

Глубины2.indd 32 01.05.2020 15:03:08

«Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Худ. Илья Репин, 1888.

края для дальнейшего благовествования: «Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его. А Филипп оказался в Азоте» (Деян.8,39;40). События эти происходили близ Иерусалима, а евангельский «Азот» — это нынешний израильский город Ашдод (Ashdod), что на побережье Средиземного моря. То есть Ангел перенес его на расстояние порядка 60 км. Как мы видим, во всех этих случаях чудесное перемещение человека происходит с непременным участием Ангела.

Таким образом, когда князь Курбский упоминает случаи «аэроплавательных хождений» из жития преподобного Феодорита Кольского, речь идет именно о рассмотренной нами ранее ангельской помощи подвижнику веры.

В житиях христианских святых подобные эпизоды не редкость. Можно привести широко известный случай из жития святителя Николая Мирликийского. Великий чудотворец неведомым образом переместился из одного места «в древней Ликии, называемого Лев», непосредственно на «на поле Диоскурово», куда вывели троих невинно осужденных для смертной казни. Святитель, внезапно появившись перед палачом, вырвал из его рук занесенный меч.

33

Однако в духовной жизни следует учитывать, что подобными возможностями обладают не только Ангелы света. Нечистые силы бесовские в силу того, что являют собой хотя и падшую, но все же ангельскую природу, способны творить подобные «лживые» чудеса. Надо пояснить, что лживыми они называются не потому, что они иллюзорны, а потому, что творятся не по Божьему повелению, а по греховному согласию мира бесовского и мира падшего человечества в лице языческих магов и через мерзкие волхвования.

Есть, правда, в христианской практике случаи, когда силу бесовскую подвижник связывает крестным знамением и подчиняет ее себе Именем Христовым. В этом смысле можно вспомнить хрестоматийный случай из жития святителя Новгородского Иоанна, жившего в XII веке. Речь идет о его путешествии верхом на бесе в Иерусалим. Святой заклял беса крестным знамением – и за одну ночь добрался до Гроба Господня, поклонился святыне и таким же образом вернулся домой.

БЕСОВСКИЕ ЧУДЕСА МАГОВ

Надо признать, в языческом мире практика использования сил мира бесовского была доведена до совершенства. Две симпатизирующие друг другу падшие сущности — человек и ангелы — установили возможно тесный духовный контакт, подтверждая слова апостола, *«что весь мир лежит во зле»* (1Ин.5,19).

Наиболее ярким, пожалуй, представителем того «симбиоза» является хорошо известный по Книге Деяний апостолов языческий маг Симон из самарийского местечка Гиттон близ Сихема. Этот Симон Волхв «немалое время изумлял народ волхвованиями», и его чудеса были столь впечатляющими, что «ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия» (Деян.8,9;10). Апостолы обличали его гностическое учение и его ложные чудеса, однако Симон продолжал соблазнять народ, противодействуя евангельской проповеди учеников Христа.

По свидетельствам святых отцов первых веков христианства, последний случай противостояния между Симоном и апостолами произошел в Риме. Тогда на глазах созванной им толпы людей и самого императора Нерона Симон взлетел на воздух и парил над землей. Силы бесовские носят по воздуху Симона-волхва, изумляя народ. Из иллюстрированной хроники Гартмана Шеделя, 1493 г.

Апостол Петр, видя, что народ потрясен и восторгается «чудотворцем», призвал Имя Христово и запретил нечистым духам творить свои соблазны. Заклятые Петром нечистые духи не смогли противиться, обессилели и отступили от Симона. Маг с большой высоты упал на землю, сильно покалечился и так и не смог до конца своей жизни восстановиться. Вскоре он решился на крайнюю меру — доказать свое равенство Христу, для чего, по свидетельству св. Ипполита Римского, «приказал своим ученикам вырыть могилу и засыпать его землей, как они и поступили» 1. Симон обещал на

 $^{^{1}}$ Ипполит, епископ Римский. Симон Волхв. Апофазис // О философских умозрениях, или Обличение всех ересей. (6.7–20).

«Симон маг – лжепророк». Мозаика Палатинской капеллы, XII век, г. Палермо. Не случайно мастер передает лживую благообразность внешнего вида Симона, явным образом подчеркивая схожесть с известной мозаикой «Христос Пантократор». «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их» (2Kop.11,14)

третий день восстать из могилы, однако этого не случилось. Раскопав могилу, ученики увидели, что Симон мертв.

В истории Церкви есть и более благочестивые истории, связанные с подобными бесовскими полетами и иным магическим наследием древности.

Мы знаем и чтим святых Киприана и Иустину, принявших мученическую смерть за Христа в 303 году. Однако надо помнить, что Киприан был в прошлом известным языческим магом из Карфагена и с детства был посвящен на служение богу Аполлону. С семи лет он был отдан чародеям «для научения бесовской мудрости и вскоре освоил многочисленные возможности, которыми делились с язычниками падшие ангелы. Киприан научился изменять свойства воздуха, наводить ветры различных направлений, производить гром и дождь, возмущать морские волны, причинять вред садам, виноградникам и полям, насылать болез-

ни и язвы на людей и вообще научился пагубной мудрости и исполненной зла диавольской деятельности» ^{1} .

Взявшись за большую плату помочь некоему юноше Аглаиду соблазнить девицу Иустину, Киприан приставил к юноше беса, который понес его по воздуху с целью влететь с ним в окно благочестивой христианки. Однако падший ангел, как и случае с Симоном Волхвом, устрашенный крестным знаменем и именем Христовым, бежал, бросив юношу в воздухе, и тот едва уцелел, упав с высоты.

В век научно-технического прогресса подобным полетам придумали наукообразное название – левитация. Но суть от этого не меняется, и тибетские духовные практики и учение йоги черпают свои возможности все из того же древнего грязного источника – от падших ангелов (бесов).

¹ Дмитрий Ростовский, святитель. Жития святых // Четьи-Минеи. Кн.2. М., 1904. С. 38.

«ПРЕДОПРЕДЕЛЕННАЯ СВОБОДА»

Как человеческому разуму вместить тайну Божьего предопределения всему происходящему в этом мире? Как совмещается абсолютное знание Бога о нашем будущем с дарованной Им нам же свободой выбора?

Что бы хоть как-то примириться с этой дилеммой, надо помнить, что Бог пребывает в вечности вне пространства и времени, в отличие от сотворенных Им тварей. Поэтому для Него нет различия между прошлым, настоящим и будущим. Он единственный абсолютно Сущий. «Аз есмь Сущий» (Исх.3,14) — говорит о Себе Господь, и мы не сомневаемся, что «Сущий — имя Его» (Ос.12,15). Лишь Он обладает всей полнотой абсолютного бытия, в котором Ему открыты все события сотворенного им во времени мира. Бог все видит одновременно, от самого «начала», когда Он «веки сомворил», и до завершения человеческой истории, «до скончания века. Аминь» (Мф.28,20).

Надо сразу сказать, что эта антиномия являет нам классический пример обстоятельств, при которых человек должен укротить свой гордый разум и просто принять ситуацию как данность. И самое главное, твердо усвоить, что эти обстоятельства бытия Божия никак не касаются нас и ни на что в нашей жизни не влияют. Вне зависимости от абсолюта Божественной предопределенности всех событий нашей жизни, мы ответим на Его Суде за то, как мы распорядились дарованной нам свободой и как совершали выбор между добром и злом.

ГЛИНА ГОРШЕЧНИКА

Чудо Божьего избрания рода людского — кого ко спасению, а кого к погибели — происходит, «когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого» (Рим.9,11). Казалось бы, это представляется несправедливым, и нам трудно с этим смириться. Понимая нас, апостол объясняет, что так устроил Бог специально, «дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от Призывающего». Это Его абсолютное право, «а ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?"» (Рим.9,20).

Гравюра «Горшечник». Худ. Йост Амман, XVI в.

И далее апостол приводит очень образный пример: «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» (Рим.9,21).

Само это понятие «глины» появляется в Библии с первых ее строк, поскольку человек создается, лепится *«из праха земного»*, что в подлиннике на иврите звучит как «адама» (ממר), – краснозем, красная глина. И далее этот пример работы с глиной и этот образ горшечника пронизывает весь Ветхий Завет: *«из одной и той же глины выделывают сосуды, потребные*

и для чистых дел, и для нечистых – все одинаково; но какое каждого из них употребление, судья – тот же горшечник» (Прем.15,7). Или: «Как глина у горшечника в руке его и все судьбы ее в его произволе, так люди – в руке Сотворившего их, и Он воздает им по суду Своему» (Сир.33,13).

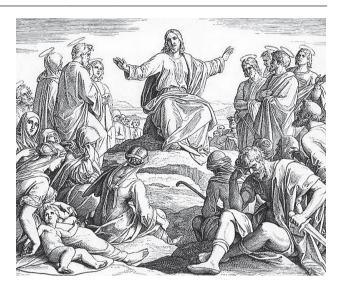
Это очень важная составляющая нашего верного духовного настроя — осознание себя «глиняными горшками», как «уничиженное и ничего не значащее» (1Кор.1,28). И лишь в этом случае Господь дарует нам высоту небывалого избранничества и сокровище веры, хотя все равно «сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2Кор.4,7).

ПРИЗНАК ПОМИЛОВАНИЯ

Итак, апостол делает окончательное заключение: судьба наша в руках Божьих и «помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим. 9,16).

Но что же является признаком нашего *«помилования»*, нашего избрания ко спасению? Верный признак этого избранничества – чудо обретения веры: *«вы спасены через веру»* (*Еф.2,8*). Евангелие настойчиво напоминает нам, что вера есть вовсе не результат наших личных усилий. Спасительная сила веры обретается челове-

Гравюра «Слово Божие. Нагорная проповедь». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1854 г.

ком *«не от дел»* – ее нам дарует Господь, по Своему, не ведомому для нас разумению: *«сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился»* (*Еф.2,8;9*).

Но тогда в чем наша роль, как мы можем послужить делу нашего спасения и спасения рода человеческого? Роль эта велика и достойна — нам оставлена христианская миссия «сеятеля», как и велел Господь: «вышел сеятель сеять семя свое... семя есть слово Божие» (Лк.8,5;11). И это наше служение крайне важно, ибо «как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?» (Рим.10,14).

Таким образом мы, избранные Господом встать на путь веры, являемся проводниками слова Божия, которое и дарует людям веру. Об этом служении напоминает нам апостол: «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим.10,17). Или, как дословно в Септуагинте, — «через слово Христа» («διὰ ῥήματος Χριστοῦ»).

Именно здесь проявляется синергия, или соработничество, Бога и человека, но при этом первичным всегда останется Божье благоволение к человеку, выраженное через дарованную нам веру и возможность нести Слово Божье.

Наша задача сеять и не унывать, ибо нам не дано знать, *«упа-* ло оно (семя) на добрую землю и, взойдя, принесло (ли) плод сторичный» ($\Lambda \kappa.8,8$). Это возрастание плода веры есть дело Божье, прикровенное, *«как если человек бросит семя в землю, и спит,*

39

и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он» $(M\kappa.4,27)$.

Как известно, далеко не все люди готовы услышать возвещаемое им Слово Божие. И, увы, часто случается, что «не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евр.4,2), ибо «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат» (Рим.11,8).

ВОССТАНИЕ НЕГОДНЫХ ГОРШКОВ

Божье устройство Горнего мира представляет собой пирамиду, состоящую из различных чинов ангельской иерархии. Начиная от самых малых скромных тружеников, которыми являются данные нам при Крещении ангелы-хранители, до величайших и грозных архангелов, которые находятся близ Престола Божьего на самом верху этой властной «пирамиды». Апостол Павел упоминает имена этих ангельских чинов: «престолы ли, господства ли, начальства

Гравюра «Небесное воинство» из книги Божественная комедия А. Данте. Худ. Г. Доре, 1868 г.

01.05.2020 15:03:09

Глубины2.indd 40

«Кто был ничем, тот станет всем». Большевистский плакат, 1920-е годы

ли, власти ли, – все Им и для Него создано» (Кол.1,16). И над всеми этими великим Небесным воинством – Христос, «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (Еф.1,21).

Если так устроены Небесные обители, то значит, подобное мироустройство угодно Богу и должно быть признано идеальным. Собственно, такой же принцип иерархического устройства людского сообщества многие тысячелетия преобладал на земле.

Надо сказать, и в мире падших ангелов сохранился аналогичный порядок подчиненности, со строго контролируемой вертикалью власти. Эти ангельские чины, сохранившиеся в мире бесовском, упоминает апостол Павел: «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6,16).

Русский народ, со своей христоцентричной православной генетикой, порой неосознанно, но всегда проецирует устройство Царствия Небесного на свою земную жизнь. Идеальной такой проекцией Божественного устройства в земной жизни в течение почти тысячи лет являлась российская монархия.

Но наступил 1917 год, и «негодные горшки», созданные для «низкого употребления», восстали, заявив, что теперь «кто был ничем, тот станет всем»¹. Такой бунт против законов мироздания уже имел место в древней истории человечества, тогда люди также восставали на Бога, объявляя: «построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя» (Быт. 10,4).

[«]Интернационал» – официальный гимн РСФСР (1918–1944 гг.)

Потому всякий раз, когда появляется зуд обличать, митинговать и возмущаться, вспомним вопрос апостола: «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» (Рим. 9,21). И постараемся остыть.

ИУДИН ГРЕХ

В отличие от евангелиста Иоанна, все евангелисты описывают лишь сам момент предательства, совершенного Иудой Искариотом. Апостолу Иоанну видится важным показать саму последовательность нарастания той духовной катастрофы, что постигла одного из ближайших учеников Христа.

Вспомним, что апостол Иуда неизменно следовал за Учителем в течение всех трех лет Его земного служения. Он терпеливо и верно нес все тяготы и опасности этого пути, невзирая, что «Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Лк.9,58). Он был готов претерпеть все ради того волнующего момента торжественного входа Учителя в Иерусалим, чтобы «восстановить царство Израилю» (Деян.1,6), дабы «взять Его и сделать царем» (Ин.6,15). И, конечно же, в этом новом Царстве он, Иуда, займет подобающее место рядом с Царем Иудейским и станет «министром финансов», поскольку «он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали» (Ин.12,6). Такими мыслями тешил свои тщеславие и гордыню недостойный ученик Христа.

И тут вдруг, ближе к завершению трехлетней проповеди, Учитель стал вновь и вновь повторять «абсурдные слова», что «Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф.16,22). Иуда был потрясен: рушились все его представления о конечной цели перенесенных им невзгод и лишений, и он внутренне восстал на своего Духовного Отца и Учителя.

Он был не единственных из учеников, кого эти слова очень расстраивали. Однако Иуда умел скрывать свои чувства, чего нельзя было сказать об апостоле Петре, с его известной искренней горячностью: «Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» Господь тогда, «обратившись», ответил Петру весьма резко: «отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн!» (Мф.16,23).

«Поцелуй Иуды». Худ. Ари Шеффер, 1846 г.

Думается, этот ответ для всезнающего Учителя в большей степени был обращен к Иуде, потому что очень скоро, через несколько дней, на Тайной Вечере, Христос «обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана» (Ин.13,26;27). Тайновидец апостол Иоанн продолжает: «он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь» (Ин.13,30). Эта «ночь», как некая греховная тьма, уже давно поселилась в сердце Иуды. Многовековой опыт православной

экзегезы учит: враг рода человеческого берет несчастного в оборот, если тот дает ему греховный повод, предоставляя таким образом право сатане на самое непосредственное вторжение в его внутренний мир.

О том, что такой духовный изъян, такое основание для прямого вторжения в самое существо апостола Иуды имелись, ясно указывает Иоанн Богослов: «потому что он был вор» (Ин.12,6). Именно потому «во время вечери, диавол вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его» (Ин.13,2).

Конечная же цель всей бесовской работы сил тьмы всегда неизменна — погибель человеческой души. И венец их стопроцентной победы над человеком — склонение несчастного грешника к самоубийству, чем, собственно, и закончилась история Иудиного греха: «И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф.27,5).

Что же мы, нынешние христиане, должны вынести из этого важного евангельского примера духовной катастрофы апостола Иуды, восставшего на своего Учителя и погубившего свою душу? Необходимо помнить, что всякое начало подобного большого погибельного пути лежит в первом не исповеданном, сокрытом от посторонних глаз грехе. И далее уже, по известной поговорке: «Коготок увяз – всей птичке пропасть».

Мы с вами обладаем величайшим сокровищем, оставленным людям Христом Спасителем – Таинством Исповеди. Эту небывалую *«власть на земле прощать грехи»* Господь передал Церкви через апостолов: *«кому простите грехи, тому простятся; на ком*

Гравюра «Бог Творец». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1853 г.

оставите, на том останутся» (Ин.20,23). Нам дарована уникальная возможность уже сейчас изгладить неблаговидные поступки из Книги нашей жизни, тем самым нейтрализовав разрушительное действие греха и лишив сатану права брать над нами власть.

Не будем легкомысленны в этой невидимой брани, которую каждый христианин ведет с апостольских времен и которую проиграл Иуда, восстав на своего Учителя и духовного Отца. Потому обратим особенное внимание на мудрые слова предупреждения всем нам от преподобного Максима Исповедника: «В первую очередь через тщеславие и гордыню лукавый побуждает непослушного христианина к восстанию против своего духовника»¹.

БОГ ЕСТЬ...

Очень познавательно и полезно рассмотреть, как в Писании шел процесс раскрытия существа Бога. Для этого можно проследить, как в тексте Ветхого и Нового Заветов завершается фраза *«Бог есть...»*

Божественный Псалмопевец Давид свидетельствует: *«Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождем нашим до самой смерти»*

¹ Максим Исповедник, преподобный. Творения. М., «Мартис». 1993. Кн. 2. С. 334.

 $(\Pi c.47,15)$. Мы можем далее проследить этот процесс раскрытия ветхозаветного знания о Боге в иных утверждениях: «Бог есть судия» ($\Pi c.74,8$). «Бог есть солнце и щит» ($\Pi c.83,12$). Но и конечно же: «Бог есть верный покров Иудеев» (3Mak.7,5).

Екклесиаст добавляет некоторые нюансы: «Бог есть свидетель внутренних чувств» (Прем.1,6). Равно как и пророк Исайя: «Бог есть твердыня вечная» (Ис.26,4). В определенном смысле прорыв в этом знании совершает пророк Иеремия: «Бог есть истина; Бог живый и Царь вечный» (Иер.10,10).

Полноту же нашего нового знания о Боге дарует нам лишь пришедший в мир Спаситель в Своем евангельском учении. И, конечно же, важнейшие свидетельства развития новозаветного учения о Боге мы получаем от апостола и Боговидца Иоанна: «Бог есть дух» (Ин.4,24), «Бог есть свет» (1Ин.1,5), наконец, высшая степень знания о Боге – «Бог есть любовь» (1Ин.4,8).

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

«Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему» (Втор.5,14;15). То есть для человека верующего свят «день седьмой». Не слово «суббота» свято, а именно «день седьмой». Он и посвящается Господу, что справедливо, ибо Бог «в день седьмой почил и покоился» (Исх.31,17), то есть отдыхал от великих дел Своих.

Еще раз следует повторить для тех, кто на субботу взирает как на идола. Богу посвящается не день по имени «суббота», а *«день седьмой»*. *«И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих»* (Быт.2,3). Это «седмичное» время покоя касается не только дней недели и толкуется много шире: *«в седьмой год да будет суббота покоя земли»* (Лев.25,4) или *«в седьмой месяц празднуйте»* (Лев.23,41). То есть, опять же, речь идет о сакральном смысле цифры семь, а не о святости названия дня недели.

А уж называться этот седьмой день недели у разных народов может как угодно. У иудеев седьмой день называется шаббат (ивр. 학교학), у нас — воскресенье. И мы, как и положено, посвящаем его Богу.

ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

В беседе с людьми неверующими часто можно услышать: «Зачем нужна церковная жизнь, разве нельзя быть просто хорошим человеком?»

Господь наш Иисус Христос сказал: «Всяк, иже не собирает со Мной, расточает» (Мф.12,30). Другими словами, для христианина не существует автономного добра или добра самого по себе. Доброе дело хорошо лишь постольку, поскольку оно служит нашему прославлению Бога и единению с Ним с целью стяжания благодати Божьей для достижения нашего «обожения».

Так что «добродетели человека – не цель, а средства, или, еще точнее, симптомы верности пути и внешние признаки христианской жизни, так как единственная ее цель есть стяжание благодати»¹.

ПОСТ САМ ПО СЕБЕ

Воздержание, пост, аскеза хорошо известны человечеству с глубокой древности. Эти средства успешно применялись для истончения «перегородки», отделяющей мир видимый от мира невидимого. В языческих духовных практиках этот элемент был непременным условием вхождения в прямой контакт с падшими ангелами (бесами). В этом принципиальное отличие целей поста языческого и христианского. «Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного» (1Кор.9,25).

В житии священномученика Киприана описывается опыт безблагодатного поста, в полной мере освоенный Киприаном в его бытность языческим магом. «Видел он языческих богов и богинь, а равно различные призраки и привидения, вызыванию коих он учился в строгом сорокадневном посте; ел же он по захождении солнца, и то не хлеб и не какую-либо иную пищу, а дубовые желуди»².

О распространении поста во времена языческие свидетельствовали и святые отцы: «некоторые из идолопоклонников и по-

¹ *Лосский В.Н.* Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 149.

² Дмитрий Ростовский, святитель. Жития святых // Четьи-Минеи. Кн.2. М., 1904. С. 38.

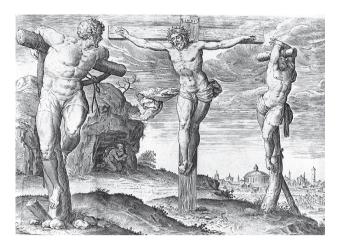
стятся в пище и воздерживаются от половых сношений»¹. Все современные языческие практики, особенно «восточного» направления, придают посту чрезвычайное значение, что вполне объяснимо. Пост истончает нашу «телесную» составляющую, которая в повседневном состоянии надежно ограждает нас от контактов с миром духов. Учитывая, что кроме нашего верного труженика ангела-хранителя иных светлых сущностей на земле в «поднебесной» не обитает, то можно с уверенностью сказать, что языческий пост служит для установления контакта с миром падших ангелов, или бесов.

В Деяниях апостолов приводится пример безблагодатного поста, который наложили на себя иудеи, ненавидящие проповедь апостола Павла. Тогда, в Иерусалиме, Павла «подстерегали более сорока человек, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убыт его» (Деян.23,21). Надо полагать, что и в этом случае пост служил средством дополнительного стимулирования злых сущностей, подстрекавших иудеев к убийству.

Христианское отношения к посту в отличие от ветхозаветного должно быть сосредоточено не на его пищевых и иных ограничениях, а на духовном трезвении. Как форма религиозного аскетизма, пост должен служить упражнением для духа, души и тела на пути наиболее качественной подготовки к высшему соединению с Богом в Таинстве Евхаристии. Здесь нет никаких аналогий с обрядовыми ограничениями Закона Моисеева, ибо «употреблять в пищу то, что Бог сотворил... ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою» (Тим.4,4;5).

Мы знаем, что со временем монастырские уставы были дополнены особыми элементами аскетизма. Известное исключение мясной пищи уставами монастырей в своей основе не имеет предвзятого, негативного отношения к мясу как к чему-то «нечистому», поскольку «что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» (Деян.11,9). Это исключение возникло позже и было определено самим опытом практической монашеской аскезы, поскольку хорошо известно, что мясо как источник больших и быстрых калорий способствует усилению «плотской составляющей» человека. Собственно, именно

¹ Климент Александрийский. «Строматы». СПб., 2014. Кн. 1-3. С. 315.

Гравюра «Три креста на Голгофе». Библия Н.И. Пискатора, 1643 г.

эта же физиологическая причина и обусловила пищевую составляющую ограничений, которые накладывают на христиан церковные посты. Увы, для современного человека эта, вовсе не главная, составляющая постовых усилий, стала наиглавнейшей. И об иных задачах поста порой подумать уж и сил не остается.

3EBOTA

Не секрет, что неизбежной составляющей молитвенных усилий христианина подчас является зевота, которая, бывает, преследует нас помимо нашей воли.

Надо сказать, явление это сопровождает христианскую жизнь с глубокой древности и, по мнению отцов, является следствием воздействия на нас духов нечистых. Так, подвижник IV века отмечает признаки их «работы»: «они наводят их на худые помыслы, бывает, что они против обыкновения заставляют зевать или наводят тяжкий сон, много отличный от обыкновенного»¹.

В наше время все реже видишь в христианской среде исполнение благочестивого правила крестить рот в случае зевоты, что в прежние времена исполнялось неукоснительно.

Этому учили и великие подвижники древности: «От святого Макария слышал, что и зевота безвременная, и сон от демонов, в доказательство чего он приводит обычай при зевоте полагать крестное

 $^{^{1}\;}$ Евагрий монах, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 1. С. 547.

знамение на уста, по древнему незапамятному преданию. Все это мы терпим от них потому, что при чтении не храним трезвенного внимания и не помним, что читаем святые словеса Бога Живого»¹.

ГДЕ НАХОДИТСЯ РАЙ?

«Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк.23,43) — обещает Христос покаявшемуся на кресте разбойнику. «Ныне» — значит «сегодня же». В то же время, мы знаем, что Господь «ныне» вовсе не возносится в райские обители, а наоборот, должен спуститься в мрачные глубины преисподней.

Икона «Благоразумный разбойник»

Заканчивается Страстная Пятница, и Спаситель спустится во Ад, туда же, куда уйдут и души обоих разбойников. Почему же Господь обещает уже сегодня рай для благочестивого разбойника? Ответ дает святитель Амвросий Медиоланский: «Жизнь — это поистине пребывание со Христом, ибо там, где Христос, там есть и Царство». Другими словами, разбойник, исповедавший на кресте праведность страданий Христа и сошедший во Ад вместе с Ним, уже Аду принадлежать не может. Господь сказал ему: «Ныне же будешь со Мною», а там, где Христос, там и Рай.

Вскоре Господь наведет порядок в мрачных глубинах Ада и, выведя из него праведников, откроет им блаженные райские обители. И первым в них окажется покаявшийся разбойник, что для всех нас особое утешение и большая надежда.

РАДОСТЬ, ОТКРЫТАЯ ХРИСТОМ

«Составлять много книг – конца не будет, и много читать – утомительно для тела» (Еккл.12,12).

Таков итог жизненных размышлений царя Соломона, которого сам мир избрал символом человеческой мудрости и который столь

¹ Там же. С. 547.

Гравюра «Царь Соломон». Худ. Г. Доре, 1867 г.

не высоко оценил авторитет этой мудрости в книжной письменности древних.

Это ветхозаветное высказывание – лишь одно из бесчисленных свидетельств того фундаментального отличия жизненного мироустройства человечества, существовавшего «до» и наступившего «после» прихода в мир Спасителя. Мы подчас теряем остроту понимания, сколь много счастливее мы, живущие по Рождестве Христовом, нежели древнее человечество и верующие Ветхого Завета.

Наиболее выпукло верность этого утверждения можно проследить на при-

мере столь значимых для церковного богослужения псалмов царя Давида, что звучат на каждой вечерней службе в «Шестопсалмии». В этих поэтических текстах сконцентрирована самая суть и, можно сказать, достигнута духовная вершина покаянного плача верующей души человека времен Ветхого Завета. Весьма многое в тех строках необычайно близко и дорого для христианской души.

Но при этом столь же ясно и глубоко можно почувствовать отличие духовных переживаний современного христианина и верующего иудея тех времен.

Так, например, *«убитые, лежащие во гробе,* – по Давиду отлучены от Божьего попечения, и они стали теми, *«о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты»* (Пс.87,7). Почувствуем, насколько эти утверждения отличаются от христианского восприятия загробной жизни, когда для христиан «за гробом» как раз и начинается опыт прямого общения с Богом. Тем более, *«если кто положит душу свою за друзей своих»* (Ин.15,13) и таким образом, станет особо любим Господом, тот уж точно не лишится награды своей в Царствии Небесном.

Далее скорбящий Псалмопевец перечисляет фундаментальные истины нашей веры, полагая их абсолютно невозможными событиями: «Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя — в месте тления? Разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения — правду Твою? (Пс.87,12;14).

Гравюра «Христос благословляет детей». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1854 г.

Также можно для примера посмотреть, сколько раз в Ветхом Завете произносится слово «проклятие», или вспомнить строки из 108 псалма: «да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде; да облечется он проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости его; и да будет оно ему, как одежда» (Пс.108,13–19). Тут же вспоминаются строки известного великопостного пения «На реках Вавилонских»: «Дочь Вавилона... Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс.136,9). И подобные духовные переживания считались нормой праведности: «Возрадуется праведник, когда увидит отмицение; омоет стопы свои в крови нечестивого» (Пс.57,11).

Как все изменилось с приходом в мир Спасителя! Во Христе Иисусе принципиально изменились не только нормы человеческих взаимоотношений, но сам смысл человеческого существования.

Вспомним: «Прокляты все ненавидящие тебя, благословенны будут вовек все любящие тебя!» (Тов.13,12). Как разительно отличается модель человеческого поведения верующего иудея времен Ветхого Завета и христианина, ориентированного на заповеди Христовы: «любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк.6,27).

BETXO3ABETHAЯ CVTЬ

Вновь обратимся к Соломоновой мудрости, дабы убедиться, как проигрывает существо замысла о бытии человека до Рождества Христова по сравнению со смыслом жизни, открытым Спасителем, пришедшим в мир:

«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» (Екл.12,12).

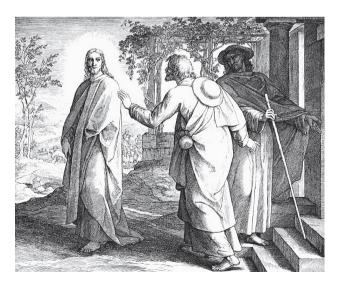
Так формулирует мудрый Екклесиаст суть человеческого бытия времен Ветхого Завета, смысл жизни людей, верующих в Истинного Бога. Бесспорно, страх Божий и исполнение Его заповедей остаются одной из фундаментальных составляющих жизни верующего человека, но для жизни во Христе Иисусе это крайне бедно и невозможно мало, и этим далеко не исчерпывается *«сущность всего»*.

Сколь богатым и светлым стал мир верующего человека с приходом Христа Спасителя! И эта *«сущность всего»* раскрылась нам во всей своей бесконечной перспективе.

СУЩНОСТЬ ВСЕГО

Эта *«сущность всего»*, то, в чем состоит смысл жизни человека Нового Завета, сосредоточена в одном слове – обожение. Это есть путь реализации, заложенной в людях *«от начала»* возможности

Гравюра «Явление Воскресшего Христа в Эмаусе». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1857 г.

Глубины2.indd 52 01.05.2020 15:03:10

стать богами по благодати. Бог, воплотившись в человеческое тело, ясно убедил нас в реальности такого пути уже здесь, на этой земле, в этой несовершенной жизни и в нашей болезненной плоти.

Но еще величественнее задача открылась для нас Воскресшим Спасителем, показавшим нам фантастические возможности нового тела человека «жизни будущего века». Человек, достигнувший этой жизни, обретший новое легкое светлое тело, предназначенное для жизни в вечности, встает на прямой путь непрерывного духовного совершенствования и устремляется к обожению, все более приближаясь и уподобляясь Самому Богу. Это бесконечный путь восхождения к совершенству, реализация потенциала «образа и подобия Божьего» через непрестанный путь и приближение к Божественным Его свойствам, непрерывный полет и возрастание в Них, при невозможности когда-либо достичь Их неподвластной нам полноты.

ЛЮБОВЬ КАК ИТОГ

Человек, пришедший к вере и осознавший всю бедственность своего духовного состояния, начинает остро переживать отсутствие в себе любви.

Тема «нелюбви к людям» становится лейтмотивом его исповедального плача, в сочетании с признанием своей полной неспособности что-либо в этом смысле изменить, вновь и вновь убеждаясь в неумолимой правоте поэта: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей».

Чтобы не впасть в уныние, необходимо учитывать следующее. В знаменитой «Лествице» преподобного Иоанна ступень всецелой любви является конечной и завершающей вершиной на пути духовного восхождения христианина. Любовь, к которой призывает Евангелие, скажем прямо, имеет несколько иные акценты, нежели те чувственные переживания, которое люди привыкли обозначать этим словом. Мы здесь не говорим о той мерзости, что бесстыдно пытаются называть «любовью» современный западный мир, стремительно отступающий от Бога.

При этом заметим, что чистая и возвышенная любовь мужчины и женщины, их устремленность друг к другу и мучительная жажда

«Один из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса» (Ин.13,23). Деталь картины «Христос и апостол Иоанн». Худ. Ари Шеффер, 1847 г.

общения – все же есть хоть слабый, но отблеск подлинной Божественной Любви. И это, безусловно, дает нам возможность хоть в малой степени, но прикоснуться к этому опыту Богообщения, к этой величественной тайне.

Следует предупредить, что евангельская Любовь есть Сам Господь, ибо, по непреложной формуле апостола Иоанна, «Бог есть Любовь» (1Ин.4,8). И потому всегда надо помнить о пределе наших размышлений в этом направлении, ибо, как сказал великий Иоанн Лествичник, «Кто хочет говорить о любви Божией, тот покушается говорить о Самом

Боге; простирать же слово о Боге погрешительно и опасно для невнимательных»¹.

В знаменитой беседе преподобного Серафима с Мотвиловым саровский старец, раскрывая цель христианской жизни, указывает на необходимость каждодневного собирания в себе благодати Святого Духа. Происходит это через приобщение Его даров в церковных Таинствах, через повседневные дела милосердия, молитвы, поста и прочих составляющих духовной работы христианина в течение его жизни. Это собирание в себе Святого Духа, который есть Третья ипостась Бога Троицы и Который есть Та Самая Любовь, недостаток Которой столь очевидно беспокоит каждого, кто вступил на путь спасения во Христе Иисусе.

Таким образом, ежедневные усилия по нашему «обожению» – необходимое условие грядущей и желанной способности возлюбить своего ближнего. И более того, именно так в дальнейшем нами обретается способность изливать другим эту любовь, как благодать Святого Духа. Лишь собрав в себе это «нетленное сокровище», мы сможем и «будем любить друг друга, потому что любовь от Бога» (1Ин.4,7). И она, эта «любовь, есть совокупность совершенства» (Кол.3,14). То есть итог всему.

¹ Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. М., 2013. С. 365.

Так что все нужно делать последовательно и терпеливо, подругому не получится.

НАЙДЕМ ЛИ ВЕРУ НА ЗЕМЛЕ?

«Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» — вопрошает нас Господь (Лк.18,8), и, внимая этим словам Спасителя, мы уверенно полагаем, что говорит Он здесь о последних временах жизни человечества. То есть о том, останутся ли еще к тому апокалиптическому моменту «на земле» верующие люди. Другими словами, мы уверены, что сейчас «вера на земле», конечно же, есть.

Но вспомним беседу Господа с учениками...

Можно сказать, что и мы вслед за учениками все также говорим с Божественным Учителем о разных вещах. Воистину справедливо заметил преподобный Ефрем Сирин: «Бог, облекшись в человеческие слова, обрек Себя на превратное толкование».

Мы называем верой совсем не то, что имеет в виду Господь. Мы под словом «вера» подразумеваем, скорее, твердую приверженность истинам христианского мировоззрения, наше глубокое внутреннее согласие с учением Христа и искреннюю сердечную привязанность ко всему, что связано с Этим, столь дорогим нам, Именем. И порой демонстрируем верность Ему даже до смерти.

В то же время, апостол дает нам ясное определение Божьего истолкования феномена веры: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11,1).

«Беседа Христа с учениками». Худ. М.П. Боткин, 1863 г.

Глубины2.indd 55 01.05.2020 15:03:10

Вера – это осуществление.

Вот так, не больше и не меньше. Здесь речь идет о той силе, которой «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах» (Пс.134,6). Именно так осуществлялся Божественный замысел о создании всего сущего, и мы эту великую тайну также постигаем верой: «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр.11,3).

Другими словами, вера есть не имеющая сбоев и отрицательных результатов реальная сила осуществления просимого. Эта сила была дана человеку от начала, но в дальнейшем оказалась парализована грехом. Эта Божья сила принадлежала человеку по определению, «ибо человек создан по образу Божию» (Быт.9,6).

Современный же христианин (за малым исключением), как показывает двухтысячелетняя практика, максимум на что может рассчитывать при рассмотрении существа своей веры, так это на реализацию второй части апостольской формулы: «уверенность в невидимом». Лишь к этому аспекту того изначального великого Дара Божьего приближаемся мы в своем избранничестве от Господа, как верующие люди. И за этот дар, за нашу «уверенность в невидимом», мы искренне благодарим Господа, «Которого, – как свидетельствовал апостол Петр, – «вы не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею спасения душ» (1Пет.1,8).

Надо сказать, что эта «вторая часть» формулы веры — вовсе не какой-то ущербный остаток целого. Эта наша способность, как говорится, дорогого стоит. Ибо Сам Господь оставил нам ясные слова великого утешения. Вспомним сцену «уверения апостола Фомы» и укор Господа «неверующему» ученику: «ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин.20,29).

Две тысячи лет прошло со времен дарования нам Нового Завета, а мы ни минуты не сомневаемся, что все сказанное в нем – истина. Так что мы *«невидевшие и уверовавшие»*, в этом смысле оказываемся *«блаженнее»* (счастливее) учеников и современников Божественного Учителя.

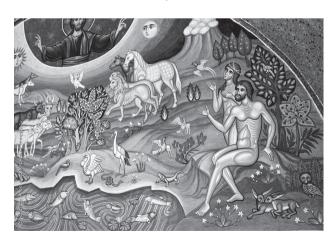
БОЖИЕ ЦАРСТВИЕ ВЕРЫ

Если же прикоснуться к истокам нашей способности веровать, вернуться во времена глубокой древности, *«в начало»*, то следует признать, что в нас сейчас остались лишь слабые отблески, смутные воспоминания о той удивительной и всемогущей силе, которую имел человек от своего сотворения.

В житиях великих святых, в удивительных чудесах, ими творимых, мы видим отголоски всевластия первозданного человека, дарованного ему Господом над всем творением Божиим: «и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею» (Быт.1,26). Под «всею землею», естественно, подразумевается не почвенный покров планеты Земля, а весь материальный мир Космоса, то есть вся сотворенная Вселенная.

О великой силе, дарованной человеку, об этом уникальном потенциале ясно свидетельствует Сам Господь: *«если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда»*, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф.17,20).

Выходит, что в нас нет и малой толики той всемогущей способности. О том, что в человеке сокрыты эти дремлющие силы веры, не уставал вещать пришедший в мир Богочеловек: «Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и они перестали, и сделалась тишина. Тогда Он сказал им: где вера ваша?» (Лк.8,25). Сила веры, дарованная человеку «от начала», будучи парализованной грехом, отошла от людей, что лишило их великих и удивительных способ-

«Адам и Ева владычествуют над животным миром». Роспись на хорах церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево

Глубины2.indd 57 01.05.2020 15:03:10

ностей, изначального достоинства богочеловека. Утратив эту благодатную силу, потеряв возможности самому *«осуществлять ожидаемое»*, человек обратился за помощью к падшим ангелам (бесам), заключив с ними союз и получая от них постыдные подачки в виде «сверхвозможностей», тайных оккультных знаний и магических дарований. Несчастное падшее человечество окончательно отошло от своего Отца Небесного и встало на путь язычества, созидая великие магические цивилизации древности, воспевая знаменитых магов и чародеев, творивших великие, но «ложные» чудеса.

Пришедший в мир Спаситель призвал человека встать на путь обретения веры, или, другими словами, вновь открыть в себе утраченное Царствие Божие, вернуть Царствование Бога внутри себя.

ЦАРСТВО И ЦАРСТВИЕ

В Писании можно ясно различить два понятия: «*Царство Божие*» и «*Царствие Божие*».

В первом случае речь идет о сокровенном, но вполне реальном пространстве — Царстве Божием, то есть о Горних обителях, про которые рассказывал Господь: «в доме Отца Моего обителей много» (Ин.14,2). Ныне это место пребывания душ праведников после смерти, о котором говорил Спаситель, прощаясь с учениками: «Я иду приготовить место вам» (Ин.14,2).

Также «Царство Божие», как реальное место под «новым небом и новою землею», ожидает избранных по завершении нынешних времен, «в воскресение из мертвых во Иисусе» (Деян.4,2). Как и обещал Господь Своим ученикам: «да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Лк.22,29).

Во втором же случае употребляется слово «Царствие». То есть речь идет о Царствии Божием как о состоянии. Слово «царствие» здесь является синонимом слову «царствование». То есть Царствование Божие как внутренне духовное состояние человека, совершенного в вере Христовой. И, в отличие от Царства Божия, «не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17,21).

Такого понятия Ветхий Завет не знал, и потому так подробно Спаситель раскрывает значение этой новой, важнейшей составляющей евангельского учения. Всякий раз, раскрывая в притчах значение нового словосочетания «Царствие Божие», Господь ясно указывает на его связь с верой, с ее укреплением, образно описывая процесс возрастания в человеке этой Божественной силы: «чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим его? Оно – как зерно горчичное», которое «всходит и становится больше всех злаков» (Мк.4,31), или «Оно подобно закваске» (Мф.13,33), или «подобно тому, как если человек бросит семя в землю» (Мк.4,26).

О том, что «*Царствие Божие*», по сути, есть Царствие веры – царствование в нас Бога, Спаситель подробно говорит в знаменитой беседе со Своими учениками, которую завершает словами о всемогуществе веры: «наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам» (Лк.12.31).

Обо всем этом ясно свидетельствовал еще преподобный Максим Исповедник, размышляя над словами Спасителя: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17,21). Преподобный Максим пишет: «Стало быть, вера в Бога есть то же самое, что и Царствие Божие, и они только мысленно отличаются друг от друга. Ибо вера есть безвидное Царствие Божие, а Царствие Божие есть вера, божественным образом обретающая свои формы»¹, и еще: «Царствие Божие есть приводимая в действие вера и оно же непосредственно соединяет с Богом царствующих в ней. Вера есть связующая сила или действенная связь превыше естественного, непосредственного и совершенного единения верующего с Богом, в Которого он верит»².

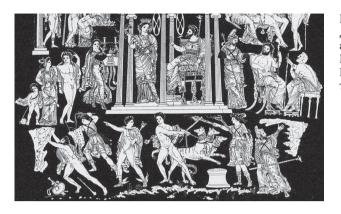
К сожалению, этого понимания недостает Синодальному переводу, в котором понятия «*Царство*» и «*Царствие*» часто используются весьма произвольно.

ЯЗЫЧЕСКАЯ ВЕРА

Как не трудно догадаться, вся мировая история человечества до Христа, за исключением феномена небольшого иудейского народа, была историей языческой веры. Что касается наших предков,

¹ Максим Исповедник, преподобный. Творения. М., «Мартис». 1994. Кн. 2. С. 108.

² Там же.

Боги языческого мира Древней Греции. Роспись амфоры из Канозы-ди-Пулья, Италия, IV в. до Р.Х., Мюнхенская пинакотека

то они лишь спустя тысячу лет с начала евангельской проповеди встали на христианский путь развития. Потому будет нелишним рассмотреть, как Евангелие оценивает веру язычников и как нам к ней относиться.

В своих Посланиях апостол Павел обозначает христианский взгляд на языческую веру и определяет ее место в дохристианской истории человечества. Апостол ясно говорит, что языческая вера была установлена на земле через властные полномочия падших ангелов (богов) и являла собой определенную Богом форму законопорядка, действовавшую до прихода в мир Спасителя. Этот порядок был установлен на период, пока человечество находилось в духовном «детстве». «И это разумно, – объясняет апостол, – поскольку «наследник, доколе в детстве... подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира», и «не знав Бога, служили богам, которые в существе не боги» (Гал.4,3;8).

То есть «вы жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». И сейчас, по Рождестве Христовом, князь тьмы, — отмечает апостол, — продолжает себя проявлять, однако уже в виде «духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф.2,2). Теперь, после пришествия в мир Христа Спасителя, нет прямого вмешательства сил тьмы и ужасающих явлений, которыми были так богаты прежние времена. Потому в наше время князь тьмы активно побуждает тех или иных людей сопротивляться евангельской проповеди учения Христа.

Можно сказать, что две тысячи лет назад во вселенной наступила иная реальность. Явление в мир Спасителя, с последующим Его

Глубины2.indd 60 01.05.2020 15:03:10

Сошествием во Ад, имели решающее значение для укрощения той абсолютной власти, которую дьявол имел начиная с момента грехопадения и далее на протяжении всей языческой истории человечества. Евангелие приводит нам гордые слова сатаны как ясное свидетельство неограниченной его власти в мире в те времена: «власть над всеми сими царствами, и слава их... предана мне, и я, кому хочу, даю ее» (Лк.4,6). Но вот наконец это всевластие князя тьмы завершилось: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1Ин.3,8), и «открыть глаза им [язычникам], чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» (Деян.26,18).

Господь, пройдя путем смерти по Своему человеческому естеству, совершил деяние, которое позволило достичь великой цели: «смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр.2,14). Поэтому не удивительно, что во времена, наступившие после Воскресения Христова, языческая вера начала деградировать. Прежние факты активного и напористого проявления могущества со стороны древних «богов», которые мы хорошо знаем из так называемой «мифологии» Древнего мира, стали редкостью. Возможности для прямого бесовского вмешательства в людскую жизнь заметно сузились.

Таким образом, языческая вера, не подкрепляемая фактами властных полномочий, исходящих из пантеонов древних богов, была обречена на угасание. Так, например, государственная религия Рима свелась к формальному набору обрядовых действий, призванных свидетельствовать не столько о вере, сколько о верности «божественной» императорской власти. «Цивилизованный мир язычества до того уже изверился в своей религии, что нужно удивляться, как мог он отстаивать эту религию целых три века. Язычники в богов своих верили меньше, чем христиане, боровшиеся с властью бесовской. Для христиан эти боги были по крайней мере реальными демонами, тогда как интеллигентный язычник склонен был считать их просто за выдумку». То есть, как пишет апостол, язычники в те времена «не имели надежды и были безбожники в мире» (Еф.2,12).

Понуждая христиан под страхом смерти к принесению языческих жертв, римская власть, скорее, требовала от них не нарушать

¹ Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Том II.

«Мучения святого Тимофея и супруги его Мавры». Худ. Г. Семирадский, 1885 г.

государственный порядок, чем свидетельствовать о почитании тех или иных богов. У судей и прокураторов вызывало искренне удивление то исключительное значение, которое христиане придавали исповеданию своей веры в Истинного Бога. Отказываясь приносить жертвы, которые порой представляли собой просто несколько зерен ладана, брошенные в кадильницу перед статуей бога, христиане тем самым оказывались единственными, кто свидетельствовал о реальности тех темных сил, что стояли за скульптурными изваяниями или именами языческих богов.

Появление в языческой среде новой уникальной общности христиан позволило им «своим личным примером высокого самоотвержения показать окружающему их миру, что религия есть дело настолько важное, что в известных случаях приходится лучше пожертвовать самою жизнью, чем поступиться ею».

Но столь радикальное «обновление» религиозной картины мироустройства, переоценка реальной расстановки духовных сил в мире привели к пробуждению прежнего интереса к «начальствам, властям, мироправителям тымы века сего, духам злобы поднебесной». Эти «обессиленные» силы, естественно, с особым энтузиазмом стали откликаться на сигналы из, казалось бы, навсегда потерянного для них зарождающегося христианского мира.

Апостол язычников, Божественный Павел, чутко реагировал на такие рецидивы как языческой веры, так и иудейского «законничества». Его яркие слова вразумления в адрес христиан Галатии, увы, остаются порой злободневными и в наше время: «познав Бога, или,

¹ Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Том II.

«Попрание языческих богов». Гравюра худ. Филипса Галле по рис. Мартена ван Хемскерка. Библия Н.И. Пискатора, 1643 г.

лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас» (Гал.4,11).

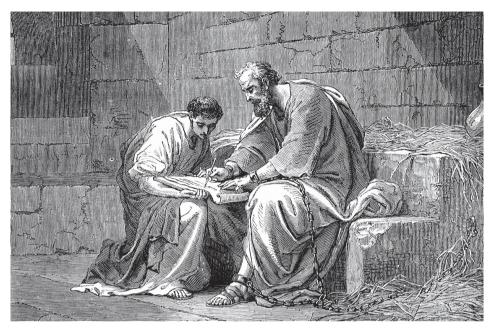
О том, что эта проблема стояла весьма остро, можно почувствовать из живых интонаций апостола: «Хотел бы я изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас», «неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» (Гал.4,16). «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал.5,1).

ВЕРА И РАЗУМ

В Посланиях апостола Павла особо отмечается нарастание в христианстве благодатного процесса наступления *«Царствия Божия»*, выражающегося в укреплении веры, за что *«мы должны благодарить Бога, потому что возрастает вера ваша»* (2Фес.1,3). То есть постепенно к людям возвращается тот уникальный изначальный дар Божий, однако процесс этот крайне непрост и весьма затруднителен для современного «просвещенного» человека.

Первозданный человек, обладая этим даром, имел неповрежденную правоту и силу своего духовного знания, был целомудрен,

63

Гравюра «Апостол Павел в узах пишет послание к Ефесянам». Илл. из Британской энциклопедии

то есть целостен в Божественной мудрости, дарованной Святым Духом. Еще Екклесиаст возвещал эту тайну: «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы» (Екл.7,29). То есть подключили свой падший, суетный ум и потеряли силу веры. Об этом пагубном дуализме размышляли и святые отцы: «Глубина веры, будучи водой забвения, не терпит, чтоб в нее смотрели или ее узревали любопытными помышлениями»¹; «Опора на знания губит веру»².

Чтобы происходило реальное возрастание человека в этой всемогущей силе веры, дабы наступало возвращение ее к людям, необходимо «чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1Кор.2,5).

Не на мудрости, не на знаниях, не на *«многих помыслах»*... Это не значит, что знание чуждо верующему человеку, скорее, наоборот: «Те, которые в добродетели и чистоте живут, вступают в радостный союз с Богом и находят удовольствие в мудрости, разу-

64

Глубины2.indd 64 01.05.2020 15:03:11

¹ Блаженный Диадох // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 3. С. 19.

² Свт. Афанасий Великий. Цит. по: Мильков В.В. Осмысление истории в Древней Руси. СПб., Алетейя, 2000. С. 12.

мении, научном и откровенном знании»¹. «Без веры невозможно знание. Итак, только вера есть основание истины»².

Современное же человечество, по нынешнему своему духовному устроению, к такому подходу вообще не способно. Тот обвал знаний, что обрушился на человека в конце XIX — начале XX веков и как из «ящика Пандоры» ворвался в умы людей в виде «торжества научного знания», окончательно растоптал, уничтожил слабые ростки веры, еще жившие в людях. В результате псевдонаучные постулаты, потрясающие своей бессмысленностью, типа: «наука доказала, что Бога нет», стали тем внутренним посылом, который, поселившись в умах современного человечества, «даровал» всем нам иной, ложный смысл бытия — «радость» безостановочного производства все новых и новых научных открытий.

Похоже, человечество впало в состояние тяжелой прелести, поддавшись иллюзии «всесилия научного знания». Именно на фоне этой всеобщей эйфории от небывалых возможностей научнотехнического прогресса совершались кровавые революции, рушились вековые традиционные устои, возникали невиданные ранее гонения на Церковь и на носителей «темной» христианской веры.

И в наше время, даже приходя к Богу, современный «просвещенный» человек, тем не менее, порой стремится испытывать на рациональность мистическую составляющую Божественного откровения и непостижимое чудо веры, тщась постигнуть ее умом, подвергая анализу и препарированию. В общем, в самомнении своем стремится вновь «алгеброй гармонию измерить». Это некая тяжелая форма гордыни, в которой окончательно утвердилось человечество последних времен. Увы, но *«многие и горестные бедствия постигнут тех, которые населяют век в последнее время, потому что они ходили в великой гордыне»* (ЗЕздр.7,50).

ΒΕΡΑ ΒΕΤΧΟΓΟ ЗΑΒΕΤΑ

Если мы проследим эволюцию самого понятия «вера», то в Ветхом Завете оно рассматривается лишь в ракурсе формы противо-

 $^{^{1}}$ Послание Варнавы. Письма 2-3. Цит. по: *Климент Александрийский*. «Строматы». СПб., 2014. Кн. 1-3. С. 210.

² Климент Александрийский. «Строматы». СПб., 2014. Кн. 1-3. С. 210.

Гравюра «Иудейские книжники». Худ. Александр Бида, 1860 г.

стояния иудейского народа языческому окружению и представлено следующими глагольными вариантами: необходимость *«веро-вать»*, быть *«верующим»*, и *«верить»* во Единого Бога.

Если в Новом Завете слово «вера» — неотъемлемое и важнейшее понятие текста учения, то в Ветхом Завете это слово упомянуто едва ли не единственный раз в неканонической Третьей Книге Ездры, в ее апокалиптических пророчествах. Здесь о возвращении и укреплении веры говорится как об одном из последствий наступления времени Страшного Суда: «Тогда явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится долготерпение. Суд будет один, истина утвердится, вера укрепится» (ЗЕздр.7,34).

Говоря об этом интересном творении некоего Ездры, следует признать, что при всех сомнительных местах, которые справедливо перевели этот исторический памятник в число апокрифов, некоторые разделы книги удивительно глубоки и непреложно истинны. Речь идет о строках книги, где Ездра размышляет о мире людской веры. Пророк пишет, что возвращение веры людям должно произойти, когда «изменится сердце живущих и обратится в чувство иное» (ЗЕздр.6,26), что будет связано с «концом времени сего и началом времени будущего бессмертия, когда пройдет тление» (ЗЕздр.7,43).

Это тот самый апокалиптический момент изменения верующих людей, о котором позже предупредит апостол Павел: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15,51).

Суть этой перемены раскрывает Ездре архангел Уриил. По его утверждению, *«зло истребится, и исчезнет лукавство»*, то есть

Глубины2.indd 66 01.05.2020 15:03:11

произойдет исцеление живущего в нас первородного греха как причины, парализовавшей изначальную благодатную человеческую сущность. «Зерно злого семени посеяно в сердце Адама изначала, и сколько нечестия народило оно доселе» (ЗЕздр.4,30).

И только тогда, после этого события, в людях «процветет вера, побеждено будет растление, явится истина, которая столько времени оставалась без плода (3Ездр.6,28).

И вновь Господь открывает Ездре, как велики те апокалиптические перемены в мире и людях, когда *«явится Всевышний на престоле Суда»*. Как мы уже цитировали выше: *«Пройдут беды, окончится долготерпение. Суд будет один, истина утвердится, вера укрепится*». Лишь затем, после того, как укрепится в людях вера как великая сила Божья, *«последует дело, откроется воздаяние, восстанет правда, перестанет господствовать неправда»* (ЗЕздр.7,34).

ТРАГЕДИЯ ОДИНОЧЕСТВА

Одним из тяжелейших последствий грехопадения в мире стала практически непреодолимая разделенность мужчины и женщины.

«Сотворение жены Адама». Худ. Хартман Шедель, 1485 г.

В этом их наступившем онтологическом одиночестве — источник тяжелейшего дискомфорта жизни современного человека. Это как некая изнурительная духовная маята, порожденная неутолимой жаждой обрести утраченное состояние гармонии отношений, возможной лишь при возвращении изначального полного единения мужчины и женщины — «Адама и жены его» (Быт.2,25).

Пока же – это неизбежный и изнурительный поиск «своей половинки» и вечно ноющее чувство невозможности до-

стичь желанного единства, дабы осуществить полноценное слияние. Столь хорошо нам известное и тщетное стремление всецелого обладания своим визави, сменяющееся тоской от осознания недостижимости подлинной радости, равно как и дразнящей неуловимостью мимолетного счастья...

Все это – печальные следствия Эдемского грехопадения наших праотцов. Тяжелейшая утрата Божьего дара, которым еще «в начале» щедро поделился с людьми Господь.

То есть, как напоминал Своим ученикам Спаситель: *«сначала не было так»* ($M\phi$ .19;8).

«АДАМ И ЖЕНА ЕГО»

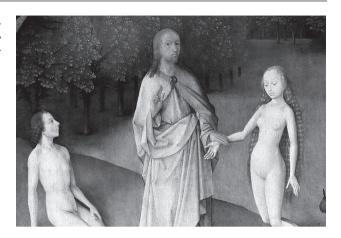
Человек при сотворении был задуман как «двоица». «Сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они» (Быт.1,26). Полноценный человек Божий есть «Адам и жена его». Это было нераздельное существо, ибо «нехорошо быть человеку одному» (Быт.2,17).

Книга Бытия говорит об этом со всею ясностью: «мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их» (Быт.5;2). Напомним, что при множественном числе в Писании используется слово «человеки». Собственно, понимание того, что человек — это мужчина, а женщина задумана как часть человека, сохранялось до не столь давних времен. В Евангелии это звучит со всей очевидностью довольно часто. Например, в описании «чуда умножения хлебов»: «И ели все и насытились, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей» (Мф.14,20).

Как известно, всем земным творениям Адам нарекал имена, таким образом соучаствуя в Божественном процессе созидания земной жизни. Получая имена, *«все скоты и птицы небесные и все звери полевые»* как бы обретали полноту бытия, их имя произносилось перед Господом Духов.

Жене же, созданной Господом непосредственно из Адама, из его плоти, имя не давалось, ибо ей не предполагалось обладать самостоятельностью бытия. «И сказал человек: вот это кость от костей моих и илоть от плоти моей», то есть, другими словами, «это создание всецело принадлежит мне, как и мое тело, оно — есть я сам». Это было явление подлинного «alter ego», — «другого я». Потому личного имени у помощницы Адама не было: «она будет называться женой, ибо взята от мужа» (Быт.2,23). И эта новая сущность так и называлась вплоть до изгнания из рая: «Адам и жена его».

«Адам и жена его». Худ. Иероним Босх, 1500 г.

С этого момента творения Божий Промысл о людях был таков, что каждый человек был обязан «прилепиться к жене своей». Причем они будут пребывать в таком единении друг с другом, что даже «будут одна плоть». Господом при творении было задумано абсолютно уникальное существо, не имеющее аналогов среди иных творений Божиих, изначально создававшихся самостоятельными разнополыми существами.

В чем же смысл жизни такого удивительного существа — «Адам и жена его»? Как мы помним из Книги Бытия, все, что создавал Творец, было «хорошо весьма», и лишь один единственный раз за все время творения Господь употребил слово «нехорошо». Это случилось, когда Он раскрывал тайну предназначения человека. А именно быть постоянно во внутреннем общении со своей второй половиной, или, по сути, с самим собой. Человек был задуман Господом как «двоица»¹. Но при этом человек-«двоица» пребывал и в непрерывном общении с Богом. То есть, как писал святитель Григорий Богослов, раскрывая тайну троичности: «Двоица преодолена. Троица замыкается в совершенстве»².

Создав человека-«двоицу», Господь полагал начало приобщению людей к непостижимой тайне внутритроичного общения Божественных Лиц Святой Троицы, ибо *«сотворил Бог человека по*

69

¹ 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.

 $^{^2}$ Цит. по: *Давыденков Олег, иерей*. Догматическое богословие. Курс лекций. Ч.І и ІІ. ПСТБИ. М., 1997. С. 143.

образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт.1;27).

Поскольку Бог-Троица являет нам образец совершенного единства в любви, то начиная от «Адама и жены его» дальнейшее раскрытие в людях заявленных «образа и подобия Божьего» предполагало их непрерывное возрастание в любви друг ко другу. Перед первозданными мужчиной и женщиной стояла задача реализовать этот основополагающий принцип бытия Святой Троицы и пребывать в абсолютной любви. Но увы.

«А счастье было так возможно,

Так близко!..»

Так что исполнение этой тайны, которая была вновь открыта ученикам в прощальной беседе Господа на Тайной Вечере: «Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю... и пребываю в Его любви» (Ин.14;31,15;10) — отложено для нас на блаженные времена «жизни будущего века».

О ДУХЕ ПРОРОКА САМУИЛА

В Первой книге Царств содержится рассказ о колдунье из Аэндора (Эйн-Дора), которая накануне решающего сражения с филистимлянами вызвала по просьбе иудейского царя Саула (ок.1015 г. до Р.Х.) дух покойного пророка Самуила для предсказания исхода битвы.

Могла ли Аэндорская волшебница действительно вызвать душу пророка Самуила по просьбе царя Саула?

Удивительно активное сопротивление положительному ответу на этот вопрос со стороны многих, достаточно авторитетных, христианских богословов — весьма характерный признак ущербного состояния нашего знания об этой немаловажной стороне духовной жизни. И, кроме того, свидетельство излишнего доверия рационально-философскому подходу в богословии в ущерб мистически-библейскому.

Отрицание страшной власти сил тьмы, которую имели над людьми падшие ангелы до прихода в мир Спасителя, есть осознанное или неосознанное принижение величия подвига, совершенного Иисусом Христом «нашего ради спасения». Налицо явное непо-

«Саул и Аэндорская волшебница». Худ. Сальватор Роза, 1651 г.

нимание колоссальной разницы между духовными законами жизни людей **до** воплощения Бога на земле **и после** наступления этого уникального события вселенского масштаба.

И если мы зададим прямой вопрос: «Так от чего же спас нас Спаситель?», то рационалисты и философы приведут в ответ некие неуловимые сентенции и абстракции вместо ясного и прямого ответа: «Господь спас нас от абсолютной власти князя тьмы и его приспешников, которой те обладали с момента Эдемского грехопадения». Именно так, как об этом свидетельствует Писание: «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2,12).

Так что до прихода в мир Спасителя весь род человеческий как в теле, при жизни на земле, так и душой «за гробом» принадлежал силам тьмы. И вызвать душу кого угодно из еврейского «шеола», из греческого «царства теней» или египетского «царства мертвых» для умелого служителя князя тьмы, которой являлась та «женщина волшебница из Аэндора», никакого труда не составляло.

И вопрос духовной борьбы древнего Израиля состоял вовсе не в размышлениях в том, возможны ли в принципе такие вызы-

Глубины2.indd 71 01.05.2020 15:03:11

вания из ада душ усопших, а в том, что подобные волхвования, «вызывание мертвых» — есть мерзость пред Богом. И, как свидетельствует Книга Царств, сам царь Саул до этого момента был гарантом исполнения этих законов. За такие языческие отступления от Завета Господь карал иудеев исключительно жестоко. Собственно, вокруг этой борьбы с проникновением языческих практик в духовную жизнь Израиля и выстраивается вся история Ветхого Завета.

«И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов¹, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтоб исполнить слова закона» (4Цар.23,24).

Вся упомянутая духовная атрибутика языческой цивилизации обладала реальной бесовской силой и полной убедительностью производимых ею лжечудес. Аживыми эти чудеса и явления были не в смысле их поддельности, а в силу того, что исходили они от падшего ангела — сатаны, как от *«отца лжи»*. *«Говорит он ложь,* — предупреждает нас апостол и поясняет, почему слова князя тьмы являются ложью — ибо *«говорит свое»* (1Ин.3,8). То есть *«он лжец и отец лжи»*, поскольку, уклонившись в своем падении от исполнения главного закона ангельской жизни — быть провозвестниками Божественных повелений, — он теперь *«говорит свое»*, игнорируя волю Божью.

Падшие ангелы (бесы) отступили от подлинного ангельского служения, ибо изначально «ангелос» (др.-греч. ἄγγελος) — это «вестник», «посланник». Для этого служения, собственно, и создавались Господом все бесплотные силы. «Не все ли они [Ангелы] суть служебные духи, посылаемые на служение» (Евр.1,14).

Попутно заметим, что и человек, как существо падшее, также утратил статус проводника воли Божией и в большинстве случаев *«говорит свое»*. Об этом *«во исступлении»* своего горя возвещал Иов Многострадальный, свидетельствуя, что *«всяк человек ложь»* (Пс.115,2).

¹ Терафимы — идолы. «Согласно Псевдо-Ионатану, настоящие терафимы должны изготовляться из головы человека-первенца. В эту голову под язык вставляли золотую пластинку с магическими словами. Затем голову выставляли на высокой стене, и она начинала говорить перед народом». Еврейская энциклопедия. Под ред. Каценельсона. СПб, 1908. Т. 14. С. 809.

В случае же с Аэндорской волшебницей вызванный ею дух пророка Самуила возвестил царю Саулу именно волю Божью. Жестокую и неумолимую. И *«умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом, и отвечал ему пророк Самуил, а не взыскал он Господа» (1Пар.10,13–14).*

В тексте ясно сказано: «и отвечал ему пророк Самуил» $(1\Pi ap.10,14)$. И если Священное Писание утверждает, что Саулу отвечал именно пророк Самуил, а не демон, не ангел, не призрак, то, значит, так оно и есть.

Общеизвестно, что церковнославянский перевод Библии много ближе к первоисточнику, к греческому тексту Септуагинты. Современные переводы Библии, критически и рационально переосмысляя тексты Писания, похоже, с трудом воспринимают любые свидетельства о реальности мира духов.

Кроме того, в Септуагинте, равно как и в церковнославянском тексте, на вопрос Саула о том, что видит волшебница, она отвечает: «Боги видех восходящие от земли» (1Цар. 28,13). Другими словами, видит подымающиеся от земли фигуры сущностей потустороннего мира, в языческом мире воспринимавшихся и называвшихся богами. И опять же, современный переводчик старательно вносит неопределенность, «видя» лишь одного, да еще и не понятно кого: «вижу, как бы бога, выходящего из земли».

Эх, до чего же трудно стало современному рациональному ученому сообществу воспринимать сакральные реальности потустороннего мира.

«СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ»?

В одном из наиболее значимых апокрифов Ветхого Завета, Книге Еноха, в одной из глав повествуется о видении пророком Сына Человеческого, Который должен в будущем веке прийти в мир. Надо понимать, что этот эпизод вызывал немалый соблазн христианских богословов, в конечном итоге приведший к их скептическому отношению ко всей этой Книге.

В самом деле, как это патриарх Енох может видеть Сына Человеческого, если Тот еще не воплотился «от Духа Свята и Марии

Девы». Однако припомним разговор Господа с Никодимом, где Христос как раз и упоминает *«сшедшего с небес Сына Человече-ского, сущего на небесах»* (Ин.3,13). Значит, предвечное Слово существовало на небесах уже в образе Сына Человеческого прежде «всех век».

Почему, собственно, и нет? Но тогда следует и другой наиважнейший вывод – человек творился именно по Этому, по Его «образу и подобию». И Господь, «ходящий в раю во время прохлады дня» (Быт.3,8), был все тем же Предвечным Словом в образе Сына Человеческого.

KTO WE BOCKPECHET?

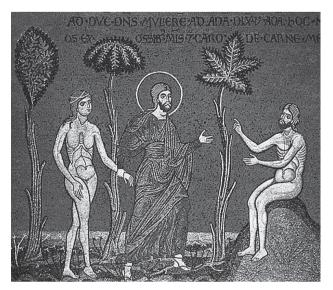
В беседе Христа с Никодимом Господь поясняет, в чем же будет главная вина человечества на Страшном Суде. То есть самая суть этого вопроса состоит в том, «за что будет судиться человек»?

«Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет» (Ин.3,19). При этом нужно согласиться и с тем, что справедливо было бы судить лишь того, кто узнал, кто убедился «что свет пришел в мир... но более возлюбил тьму, нежели свет». Другими словами, логично полагать, что грядущий суд Божий коснется тех, кто в той или иной степени принял этот свет, либо тех, кто отрекся от него, но, во всяком случае, знающих о нем и принявших свое свободное решение и занявших определенную позицию.

В то же время, каждый из нас, задумываясь о Страшном суде, о «Грядущем со славою судити живых и мертвых», в своем воображении рисует сцены, почерпнутые из сюжета известной иконы, иллюстрирующей это узловое, итоговое и непостижимое событие вселенского масштаба. Это грандиозное шествие неисчислимых масс воскресших людей всех народов, живших в мировой истории...¹ И возникает вопрос: почему догмат о воскресении превратился в догмат о всеобщем воскресении? Как известно, учение о все-

¹ Так называемый «Афанасьевский Символ веры» (лат. Symbolum Quicumque), принятый Католической Церковью и отвергнутый Православием, гласит: «При Его [Христа] пришествии все люди вновь воскреснут телесно и дадут отчет о своих деяниях. И творившие добро войдут в жизнь вечную. Совершавшие же зло идут в вечный огонь».

«Христос показывает Адаму его жену». Мозаики собора Рождества Пресвятой Богородицы в Монреале, XII в.

общем спасении (апокатастасис) в исторических Церквях не признается. Тогда зачем признается всеобщее воскресение?

Вовсе не умаляя церковных догматов и авторитета святых отцов, давайте вспомним, что именно об этом событии вселенского масштаба сказано в Священном Писании. Сразу заметим, что можно было бы этого и не делать, поскольку вопрос этот не имеет принципиального сотериологического значения, и его решение никак не влияет на спасительность нашего с вами личного пути во Христе Иисусе. Но все же освежить в памяти священные тексты и поразмышлять над ними полезно.

Как аргумент в пользу «всеобщности» воскресения приводят слова Господа: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей... и соберутся пред Ним все народы» (Мф.25,31;32). Но здесь не сказано «все жившие в прошлом и воскресшие народы». Логичнее предположить, что имеются в виду все те народы мира, что будут населять землю в момент «пришествия Сына Человеческого» и которые неумолимой волей Господней предстанут пред Ним.

Этот эпизод, собственно, описывает и Иоанн Богослов в Апокалипсисе: «Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр.15,4). Это, безусловно, узловой момент, но он есть лишь самое начало череды событий, завершающих историю человечества. И это «пришествие и поклонение народов» никак не связано с воскресением.

«Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни» (Ин.5,28). Худ. В.М. Васнецов, «Радость праведных о Господе. Преддверие рая», 1890 г. Роспись Свято-Владимирского собора в Киеве

Следом идут уже наказания Божьи: и «острый серп», и «семь золотых чаш, наполненных гневом Бога», и «семь последних язв», сошедших на землю. Такова последовательность событий последних времен. И только после всего этого, как свидетельствует апостол: «увидел я... души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю... Они ожили и царствовали со Христом» (Откр.20,4).

Так что, если мы внимательно вникнем в смысл обетований Господа, записанных, например, в Евангелии от Иоанна, и в иных свидетельствах Писания, то вовсе не обнаружим этой идеи всеобщего воскресения: «Воля же пославшего Меня Отида есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить ишь «все то», или, точнее, тех, которых Отец дал Сыну. Кого именно дал? Тех людей, которые за прошедшие две тысячи лет на своем жизненном пути встретили Христа и откликнулись на Его призыв. Они теперь, в результате евангельской проповеди и принятия Крещения, принадлежат Христу, став христианами. И далее следуют слова, еще раз свидетельствующие о том же и так же однозначно: «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына (!) и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин.6,40).

Глубины2.indd 76 01.05.2020 15:03:11

То есть Господь ясно говорит, что вовсе не все подряд, «скопом» должны будут воскреснуть, и вовсе не любой человек независимо от его воли, желания и отношения ко Христу Спасителю, будет вызван к «жизни будущего века», но лишь «видящий Сына и верующий в Него».

Надо сказать, такая избирательность грядущего воскресения была ясно зафиксирована и в текстах Ветхого Завета: «Царь мира воскресит нас, умерших за Его законы, для жизни вечной» (2Мак.7,9). Здесь иудейские праведники Маккавеи справедливо чают своего воскресения, уповая на Господа, за истовое исполнение Закона Моисеева, даже до смерти. При этом ясно свидетельствуют перед смертью нечестивому Антиоху: «для тебя же не будет воскресения в жизнь» (2 Мак.7,14).

И Господь, устами пророка, подтверждает неложность надежд ветхозаветных праведников: «И воскрешу мертвых от мест их и из гробов выведу их, потому что Я познал имя Мое в Израиле» (3Езд.2,16).

Все сомнения отметает также и пророк Давид в своем первом псалме: «Сего ради не воскреснум (оик αναστησονται – не воскреснут, так в Септуагинте) нечестивии на суд» (Пс.1,6).

И в Новом Завете вновь и вновь Господь говорит о грядущем воскресении лишь для «пришедших к Нему»: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Ин.6,44). Лишь пребывающий в единстве со Христом, через Таинство Причастия, сподобится этого непостижимого события: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин.6,54).

Наставляя в праведной жизни «одного из начальников фарисейских», Господь завершает: «ибо воздастся тебе в воскресение праведных» ($\Lambda \kappa.14,14$). Господь однозначно обещает жизнь в вечности лишь тем, кто пойдет за Ним, «кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек» (Ин.8,51).

Казалось бы, все ясно. Откуда же взялось это утверждение о всеобщем, поголовном воскресении мертвых? Может быть, в этом эсхатологическом свидетельстве апостола Иоанна кому-то видится картина воскрешения язычников, безбожников и иноверцев: «наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат

Гравюра «Христос выводит праведников из Ада». Худ. Мартин Шонгауэр, 1481 г.

глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин.5,28;29)? Однако, надо думать, здесь вновь говорится не обо всех скопом, а лишь о выведенных в свое время из Ада праведниках ветхозаветного времени и о познавших Христа людях Нового Завета. То есть о христианах, которые встали на путь спасения, приняв Крещение, но, увы, жили в разной степени добродетельности: то есть о «творивших добро», но также и о «делавших зло».

Апостол Павел упоминает в споре с иудеями, как непреложную истину, что *«будет воскресение мертвых, праведных и неправедных»*, – но при этом делает важную оговорку: – *«чего и сами они ожидают»* (Деян.24,15). То есть речь идет о людях *«праведных и неправедных»*, которые, тем не менее, сами ожидают воскресения мертвых, что составляет один из важнейших элементов христианского «Символа веры». Совершенно ясно, что в таком случае речь может идти лишь о тех, кто «чает воскресения мертвых».

Воскресение возможно лишь через Христа, вновь подтверждает апостол Павел: «Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с вами» (2Кор.4,14).

Глубины2.indd 78 01.05.2020 15:03:12

«Чтобы достигнуть воскресения мертвых», — вновь ясно учит апостол, необходимо еще при жизни в полной мере соединиться со Христом, пройти путем Его страданий и смерти: «чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» (Флп.3,10).

Нигде в эсхатологических текстах Евангелия мы не обнаруживаем свидетельств учения о всеобщем, без разбора, воскресении всех, кто существовал на земле за время человеческой истории. Воскреснут лишь умершие «во Христе Иисусе», и не иначе, ибо «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках» (1Фес.4,14).

ОТКУДА ЖЕ СОМНЕНИЯ?

При всей очевидности приведенных выше свидетельств, у апостола Павла есть одно важное рассуждение, которое, надо понимать, имело важные догматические последствия: «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа» (Рим.2,14;15).

Таким образом, по апостолу, имеющие закон иудеи будут судиться по Завету Моисееву, а язычники — по внутреннему закону совести: «потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах» (Рим.2,14;15). Со всем уважением принимая во внимание это интересное указание апостола, тем не менее, необходимо отметить важную особенность: в отличие от всех ранее приведенных евангельских текстов, здесь ничего не сказано о факте воскрешения мертвых. Упоминается лишь «день, когда Бог будет судить тайные дела человеков».

Тем не менее, надо полагать, именно этот отрывок из Послания к Римлянам позволил в дальнейшем отцам Церкви прийти к ради-

Гравюра «Страшный Суд». Худ. Мартин Шонгауэр, 1481 г.

кальным выводам, и догмат о всеобщем (не только для христиан) воскресении прочно закрепился в церковной традиции.

Хотя, если мы проанализируем весь контекст Послания, то становится понятным, что речь идет о ситуации в иудейском и языческом мирах, имевшей место до наступления времени мировой христианской проповеди. Чуть ниже апостол этого касается, подчеркивая, что теперь уже наступили иные времена: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, полу-

чая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим.2,12).

Оно и понятно, ибо Сам Господь ясно возвестил о завершении прежних времен, когда для спасения было достаточно ветхозаветного почитания Яхве, подчеркнув, что отныне «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Ин.5,22;23).

Можно поразмышлять и о словах Христа, возвещающего о том времени, когда Сын Человеческий *«сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов»* (Мф.25,32). Можно услышать, «что в словах Христа о Страшном Суде вероисповедный критерий вообще отсутствует: разделение на "овец" и "козлищ" происходит исключительно по нравственному критерию»¹. И это верно, но все же думается, что, упоминая различие в судьбе «овец» и «козлищ», Спаситель имеет в виду время открытой Им христианской цивилизации, и христиан, проявлявших разную степень усердия в исполнении Его заповедей.

¹ Иларион (Алфеев), архиепископ. Православие. М., 2009. Т. 1. С. 773.

В то же время, наиболее решительно и в ином ключе по этому поводу высказался в V веке святитель Иоанн Златоуст: «Воскреснет и эллин, и иудей, и еретик, и всякий человек, пришедший в этот мир»¹. Поясняя, для чего же нужно воскрешать людей, живших во времена языческой древности, людей, не познавших Христа и не сподобившихся принять благую весть Его учения, святитель, со свойственным ему ригоризмом, пишет: «Они восстанут нетленными, чтобы постоянно гореть, потому что если тот огонь неугасим, то для него нужны и тела, никогда не уничтожаемые»². Надо заметить, что от этой концепции становится как-то не по себе.

Есть еще один аспект ясного внутреннего неприятия такого подхода к великой тайне воскресения мертвых. Догмат о воскресении, по словам апостола, предполагает небывалую награду верным — дарование людям особых, преображенных, небесных тел: «сеется тело душевное, восстает тело духовное», «и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1Кор.15,44;49). Этот возвышенный аспект преображения «перстного» человека в «небесного», дар восстановления удивительных, первозданных эдемских тел никак не вяжется с идеей всеобщего, для всех подряд, воскресения.

Говоря далее о добродетельных язычниках, «что не имели нужды в законе, но обнаруживали все, свойственное закону, начертав в умах своих не буквы, но дела»³, Иоанн Златоуст утверждает, что «для спасения язычника, если он бывает исполнителем закона, ничего более не нужно»⁴.

Вновь согласимся, что это замечание выглядит вполне справедливым, но лишь для того человечества, что жило до Рождества Христова. Но едва ли можно применить подобный подход к народам последних двух тысячелетий. Поскольку в противном случае всякому верному современному последователю какого-либо религиозного или иного закона, несущего в себе положительный нравственный императив, для своего спасения, «если он бывает его исполнителем, ничего более не нужно». И это в полной мере будет относиться, например, к мусульманам. Или даже к последователям

¹ Иоанн Златоуст. Беседа о воскресении мертвых. Творения. Кн. 1. Т. 2. С. 476.

Там же

³ Иоанн Златоуст. Беседы на Рим. 5,5. Творения. Кн. 2. Т. 9. С. 532.

⁴ Там же.. С. 537.

Лао-цзы и так далее, вплоть до строго соблюдавших «моральный кодекс строителя коммунизма»¹.

СТРАШНЫЙ СУД БОЖИЙ – ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

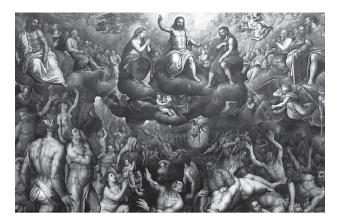
Таким образом, мы видим, что для того, чтобы примирить толкования всех эсхатологических высказываний Писания, было бы желательно разделить эти два величественные события — Страшный суд Божий и воскресение мертвых. Нет сомнений, что Страшному суду должны будут подвергнуться все, поскольку Господь грядет «судити живым и мертвым», однако воскрешать для этого все тела нет никакой необходимости, поскольку есть бессмертные души.

Весь сонм почивших в течение человеческой истории может продолжать свою загробную жизнь в той или иной степени благо-получия или страданий, кои уже были определены Сошедшим во Ад Спасителем мира. И суд над ними, безусловно, должен состояться в День Господень. И более того, возможно, результатом Суда будет перемена загробной участи или даже воскрешение многих тех несчастных, что были осуждены на первом, частном суде после их смерти. Собственно, в этом ключе высказывался апостол Петр: «для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4,6). Тем более, что об их загробной участи, о прощении согрешений многих родных нам душ искренне скорбели и ревностно ходатайствовали последующие поколения христиан в своих заупокойных молитвах.

В то же время, приоритет достижения этой несравненной, неизглаголанной радости воскресения в новых, преображенных и бессмертных телах должен принадлежать лишь умершим «во Христе Иисусе». В этой связи уместно вспомнить свидетельство Иоанна Богослова о том, что лишь избранники Божии «ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Откр.20,4). И не надо впадать в замешательство от этих ясных слов апостола, равно и опасаться

¹ «Вестминстерское исповедание веры 1648 года» Лютеранской Церкви в этом вопросе категорично: «Люди, не исповедующие христианство, спасены не будут». Иные протестанты, например, в «Баптистском исповедании», указывают, что «Христос совершит суд над христианами, воздав им за дела, совершенные при жизни».

Картина «Воскрешение мертвых на Страшном Суде». Худ. Рафаэль Кокси, 1587 г.

прелести хилиазма от упомянутой нами цифры — «тысяча лет». Давно уже все усвоили, что «пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний» (Пс.89,5), и каков у Господа этот срок в «тысячу лет», никому не ведомо. Что же касается всех прочих многих миллиардов душ, умерших за прошедшую историю человечества, то о них апостол свидетельствует однозначно: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение» (Откр.20,4). Сколько продлится эта «тысяча лет», гадать бессмысленно.

Другими словами, участие в величайшем эсхатологическом событии и воскрешение в новых обновленных телах будущего века — есть величайшая награда лишь для избранных. Это самая главная и вожделенная цель каждого, кто пошел за Христом, «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Флп.3,21).

Только представьте: мы получим тела, *«сообразные славному мелу»* Христа! И эта радость обретения небывалого, нового тела, позволяющего нам *«носить образ небесного»* (1Кор.15,44;49), уж никак не может быть неким обязательным, неизбежным и фатальным действом, в котором будут участвовать все подряд независимо от заслуг. В противном случае каждый христианин вслед за апостолом Петром вновь готов спросить Господа: *«вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам?»* (Мф.19,28).

Потому еще раз подчеркнем, что такая концепция всеобщего, «поголовного» воскрешения через некую *«праведность»*, от какого-то абстрактного *«закона»*, очевидным образом входит

83

в противоречие практически со всем, что обещал нам Господь, что мы процитировали выше и готовы цитировать далее:

«Чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем, не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, — все это необходимо, заключает апостол Павел, для достижения величественной цели, — чтобы достигнуть воскресения мертвых» (Флп.3,10,11).

Таким образом, воскресение мертвых и наше восстание в новых, совершенных, возрожденных для нас Христом телах есть главный итог, вожделенная цель и полноценное завершение долгого пути обретения Христа. И это мы знаем наверняка. Это непостижимая радость и блаженная награда каждого христианина — возможность через «воскресение мертвых» «приобрести Христа, и найтись в Нем», и тогда Он «увидит нас опять, и возрадуется сердце наше, и радости нашей никто не отнимет у нас» (Ин.16,22).

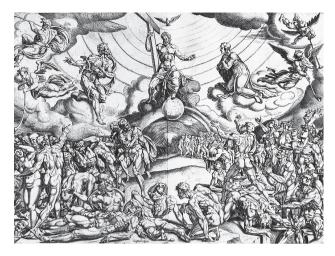
СУТЬ СУДА

В чем же состоит существо этого грядущего и великого события человеческой истории, широко известного под именем «Страшного суда». Средневековое восприятие его (особенно в католической традиции) столь ужасает воображение и парализует волю, что невольно начинаешь сомневаться, «подлинно ли сказал Бог», что Он «есть любовь»? Вправду ли «Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак.5,11) к нам «блудным, грешным и окаянным»?

Подлинное православное, святоотеческое восприятие Суда Божьего основано на ясном понимании того, что люди праведные и люди, служащие греху, по-разному и, более того, диаметрально противоположно воспринимают присутствие Божие и реагируют на встречу с Ним. Для одних эта встреча – радость и блаженство, для других – скорбь и мука нестерпимая.

Объяснение такой разницы в реакции людей на встречу с Богом состоит в том, что «Бог есть свет». И человеку, творящему свои повседневные срамные делишки во греховной тьме своей души, Свет этот ненавистен и мучителен, «ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его,

Гравюра «Страшный Суд». Худ. Мартен ван Хемскерк, 1560 г.

потому что они злы». В то же время, человек, живущий по совести, стремящийся к праведности и «поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Ин.3,19;21).

Поэтому можно со всей ответственностью заявить, что Господь в тот День никого мучить и пытать не будет, ибо наступающий день «второго и славного паки пришествия» есть День Света. Этот «светлый и явленный день» высветит все сокровенные глубины каждого человеческого существа и обнажит тот «багаж», который каждый из нас собрал в течение жизни. Однако безусловным и решающим фактором, определяющим нашу загробную участь, всегда остается глубина и искренность покаяния, сокрушение сердца в осознании полного своего недостоинства в наследовании Царствия Небесного.

Что же касается человечества в целом, то, по сути, Господь лишь **утвердит** тот свободный выбор, что был добровольно сделан каждым человеком в течение его жизни. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф.25;46).

Именно о том, что в действительности представляет собой грядущий Суд Божий, свидетельствуют ясные слова Христа: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Таким образом, Суд этот уже происходит, поскольку «верующий в Господа не судится, а неверующий уже осужден» (Ин.3,18). Для тех же, кто ушел от тьмы и возлюбил свет, уже

85

ничего не страшно, ибо для них «жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Фил. 1,21).

Нам открыта великая тайна — «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Ин.4,16). Потому, если мы пребываем в Боге, то нам ничего не страшно и, по словам апостола Иоанна, «мы имеем дерзновение в день суда». Так что для нас, всей душой любящих Христа и преданных Ему, Суд тот — не страх и трепет, а всей душой чаемая встреча с Богом, поскольку «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх... Боящийся несовершен в любви» (1Ин.4,17;18).

Другими словами, для нас *«праведный суд Божий»*, уверяет апостол Павел, будет с одной лишь целью: *«чтобы удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете»* (2Фес.1,5).

Посему, братия, всеми силами души *«отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света»* (*Рим.13,12*), дабы с упованием и радостью *«чаять воскресения мертвых и жизни будущаго века»*.

ДОБРО И ЗЛО

Может ли быть в мире абстрактное, безотносительное добро? Или такое же зло? Что касается зла, то оно не обладает самобытной жизнью, а есть искажение нормы бытия, установленной Творцом. Зло есть дефект бытия, возникший дефицит добра. Явление, ставшее возможным вследствие грехопадения, что и привело к духовному повреждению свободных личностей. Творимое в мире зло всегда есть нарушение основополагающего закона бытия, установленного Богом. В чем же этот закон? При своем создании человеку предназначалось не только пребывать в полном согласии с волей Божьей, но и быть вместилищем Бога. Естественно, при таких условиях бытия никакое зло было невозможно по определению.

В нынешних условиях человеческой жизни антитеза «добро/ зло» стала обычным фоном повседневного выбора. И надо признать, что подчас человек, следуя неким внутренним нравственным ориентирам, способен делать выбор в пользу добра. Однако, как ни «бесчеловечно» это звучит, добро становится подлинным добром как таковым в том лишь случае, если творится во славу Божию, во имя Христово.

Эта положительная духовно-нравственная категория обретает необходимую высоту лишь когда являет собой реализацию Божьей воли, а не гордого людского самочиния. Добро, творимое человеком без Бога, не во славу Его, есть прославление своего имени, творимое «во славу свою».

Это очень прельстительное занятие — так называемая чистая благотворительность. Это проявление хорошего тона и любимое время препровождение далеких от Христа людей высшего света, с деликатными манерами и приличным достатком. В определенном смысле это имитация жизни во Христе и некое болеутоляющее средство, заглушающее тоску совести и ноющую душу, которая «по природе христианка». Но итог любого доброго дела, если оно совершается абстрактно, вне веры во Христа, — не спасителен и бесплоден. И более того: «неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Ин.3,18). Безусловно, если человек еще не вполне пришел к вере, но уже хорошо понимает, что всем нам предстоит Суд, и единственное, чем он сможет на нем оправдаться, — это пожертвованиями на церковные нужды, то, несомненно, он «разумно» и «догадливо поступил», и «недалеко он от Царствия Божия» (Мк.12,34).

Надо ясно осознать, что две тысячи лет назад случилось ранее абсолютно невозможное – «Свет пришел в мир» (Ин.3,19). В истории человечества произошло событие вселенского масштаба: на землю «пришел Сын Божий и дал нам свет и разум» (1Ин.5,20).

При этом надо хорошо понимать, для чего нам был дан этот «свет и разум»: «дабы познали мы Бога истинного и пребывали в истинном Сыне Его Иисусе Христе», ибо, Он «есть истинный Бог и жизнь вечная» (1Ин.5,20). Так что иных вариантов нет. Лишь жизнь со Христом дает нам блаженную перспективу спасения души и несравнимую радость наследования вечной жизни. У всего человечества есть возможность достичь этой великой радости, поскольку «Бог даровал нам жизнь вечную», однако есть одно принципиальное условие: «сия жизнь — в Сыне Его» (1Ин.5,11). И не иначе.

Так что делание добрых дел вне веры Христовой, при всей, с мирской точки зрения, одобрительности этого процесса, не есть деяние во имя *«света, пришедшего в мир»*, а лишь очередное воспевание дел человечества, отошедшего от Бога. Этим человечество занимается с глубокой древности, еще со времен известного при-

зыва богоборца Нимрода: «построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя» (Быт.11,4).

Об угрозе этой пагубы предупреждает нас Господь: «Смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?» (Лк.11,35). И об этом надо помнить, когда требуется дать оценку происходящему вокруг нас в мире и расставить все на свои места.

МИР И НЕОТМИРНОСТЬ

Надо прямо сказать, что все большую печаль вызывает нынешнее духовное состояние человечества. Глубокое сожаление посещает каждого верного христианина, когда он видит, что великое Божье дело по спасению рода человеческого и возвращению ему блаженной полноты бытия, утраченного в грехопадении, было, по сути, попрано миром. То есть в полной мере сбылось Божье предупреждение: «люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин.3,19).

Отмечая эту ситуацию, следует все же признать, что человечеству, в лице лучших его представителей, светочей христианского мира, все же удавалось дотянуться до высоты той «планки», которую установил Христос евангельским учением и примером Своей жизни.

В то же время, в целом, в масштабах всего человеческого сообщества, эта «неотмирность» Благовестия Христова, с его необходимостью решительного отказа от большинства сложившихся привычек

«Возьми, возьми, распни Его!» (Ин.19,15). Худ. Иван Глазунов, 1996 г.

Глубины2.indd 88 01.05.2020 15:03:12

и устоявшихся прежних принципов, оказалась непосильной. Необходимость столь радикального пересмотра всей системы жизненных ориентиров и ценностей дохристианского мира привели к мысли об их неподъемности, а многие предложенные новые нравственные постулаты слишком радикальны, чужды и не очевидны.

Внутреннее сопротивление и сложность принятия Евангелия и неспособность откликнуться на призыв Христа, зовущего к решительным переменам, напрямую связаны с утратой полноценной способности верить, что, опять же, явилось следствием трагедии грехопадения. Касаясь понятия веры, следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет о той всеобъемлющей и чудесной силе, что была дарована Богом человеку при его сотворении. То есть о вере в ее изначальном, эдемском смысле.

Здесь мы говорим о том 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.

ПОЧЕМУ «СВОИ ЕГО НЕ ПРИНЯЛИ»?

Явление в мир Спасителя, когда Он «пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин.1,11), открыло новую страницу Промысла Божьего о народе богоизбранном. «Израиль, чего искал, того не получил, — пишет апостол Павел и раскрывает тайный механизм этой духовной трагедии народа, — «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши которыми не слышат, даже до сего дня» (Рим.11;8).

Первоверховный апостол возвещает нам, что эта печальная ситуация с народом иудейским попущена божественным определением и решает задачу чрезвычайной важности. Тяжелое заблуждение произошло с иудеями для того, чтобы *«от их падения было спасе-*

ние язычников. ...Ожесточение произошло в Израиле **отчасти, до времени**, пока войдет полное число язычников» (Рим.11,11;25).

О ЧЕМ ВОЗВЕЩАЕТ НАМ АПОСТОЛ?

Дело в том, что если бы иудейская церковь в полной мере приняла учение Христа, то, скорее всего, произошел бы некий процесс его «приватизации» иудеями и неизбежное слияние с Законом Моисеевым. Так исторически сложилось, что внутреннее духовное устройство Израиля ориентируется на замкнутость, на обособленность и изолированность. Иначе и быть не могло, поскольку лишь при такой жестко регламентированной модели поведения этот небольшой народ смог сохраниться в окружении могущественных языческих цивилизаций древности.

Закон Моисеев, жестко подчинивший себе все аспекты жизни иудеев, неизбежно привел бы к желанию втиснуть Благовестие Христово в «прокрустово ложе» Ветхого Завета. Так что именно Премудростью Божией Новый Завет был «отчасти, до времени» огражден и сбережен от влияния жесткого ригоризма и начетничества книжников и фарисеев.

Реализация этого Божьего Промысла произошла через глубокое внутреннее неприятие иудеями, казалось бы, столь долго чаемого ими Мессии и Его учения. Апостол Павел объясняет, что возникло полное несоответствие парадигмы спасения рода человеческого,

Картина «Христос и фарисеи». Худ. Питер Пауль Рубенс, ок. 1612 г.

90

возвещенной Христом, и представлений, сложившихся в религиозном сознании народа иудейского. То есть: «Израиль, чего искал, того не получил» (Рим.11,7). Если сформулировать суть проблемы коротко, то это сделал апостол Павел: «Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона» (Рим.9,32). «Они отломились неверием» (Рим.11,20). То есть опять все дело в вере.

«ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ СПАСЕТСЯ»?

Конечно же, апостол Павел скорбит об этой бедственной ситуации, сложившейся с его родным народом, он задается вопросом: «неужели Бог отверг народ Свой?» – и уверенно отвечает: «Никак» (Рим.11,1).

Верный сын своего народа, Павел определенно пророчествует о будущем спасении всего богоизбранного Израиля. Апостол говорит, что не хочет «оставить вас, братия, в неведении о тайне сей», и возвещает нам эту тайну «премудрости и ведения Божьего» (Рим.11,33), — «весь Израиль спасется». Да, конечно же, на сегодня, признает апостол «в отношении к благовестию [Христову], они враги ради вас», в то же время, они не утратили свою богоизбранность, усвоенную им с древнейших времен. Так что они по-прежнему «в отношении к избранию, возлюбленные Божии» (Рим.11,26–28).

О страшном греховном деянии, допущенном иудеями, апостол говорит не иначе как *«о тайне сей»*. Все те тяжкие обвинения, которые возвещал Господь, обличая *«книжников и фарисеев»*, нам хорошо известны, и они навсегда останутся для нас важнейшим нравственным уроком. Однако, размышляя над Евангелием и, тем более, толкуя его, совершенно не следует увлекаться коллизиями древности и ревностным бичеванием тех, кто давно уж в могилах. Видится необходимым в первую очередь сосредоточить внимание на раскрытии вневременной и сверхъестественной природы сего Откровения, что гораздо ценнее и плодотворнее для православного верующего сердца и более соответствует святоотеческой традиции древности. И эти размышления апостола Павла – прекрасный пример подлинно глубинного проникновения в суть евангельских событий.

По мысли апостола, пример народа Израиля дарован нам от Господа, во-первых, *«чтобы вы не мечтали о себе»*, а во-вторых, в нем сокрыта та важнейшая задача, о которой мы упомянули выше: *«ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников» (Рим.11,25)*. Так что Божественная история этого народа вовсе не завершена, и он еще выполнит свою важнейшую миссию в конце времен.

Всеведущий Господь знал, что Иудин грех ляжет на весь богоизбранный народ и тяжкое наказание постигнет его и великий город Иерусалим: «Иисус сказал: видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне» (Мф.13,1;2). «Се, оставляется вам дом ваш пуст», — говорит Господь, — и действительно, город был стерт с лица земли, а целый народ, издревле особо любимый Богом, на долгие две тысячи лет будет лишен Родины и рассеян по всему миру. Но произошедшее было лишь тяжелым наказанием «до времени», а вовсе не истреблением народа.

И когда прошло время, отведенное Богом для искупления вины «возлюбленных Божиих», то в 1948 году решением ООН государство Израиль было вновь восстановлено, и народ иудейский удивительно несложно собрался со всего мира на свою историческую территорию.

Размышляя над бедой, произошедшей с народом иудейским, апостол напоминает нам: «они [иудеи] отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся». Апостол подчеркивает, что мы прилепились к Господу исключительно своей верой, иудеи же избраны Богом от века — «возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Боже непреложны (неизменны — м. М.)» (Рим.11,28;29). А посему пусть этот важный пример будет всегда перед глазами верующего человека, ибо «если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя» (Рим.11,21).

НЕНАВИСТЬ КО ГРЕХУ

«Восчувствовавший свои грехи лучше того, кто молитвою своею воскрешает мертвых... Кто сподобился увидеть самого себя, тот

«Сребролюбец». Из книги: «Ярославская иконопись», С.И. Масленицын

лучше сподобившегося видеть Ангелов»¹, – справедливо замечает мудрый Исаак Сирин. Но если даже человек увидел грех и умом постиг суть своего беззакония, проблема далеко не решена. Не возненавидевший свой грех победить его не сможет.

Даже почувствовав, что те или иные греховные поползновения, привычки или навыки входят в противоречие с верой, человек оказывается порой не в силах их одолеть. Поскольку в этой борьбе есть непременное условие: «Любящие Господа, ненавидьте зло!» (Пс.96,10). То есть Господь призывает нас к ненависти ко греху. Лишь достигнув этого состояния, христиане смогут уподобиться Христу, Который первым от века «возлюбил правду и возненавидел беззаконие» (Евр.1,9). Святые отцы ясно указывают, что главный признак одоления греха и получения прощения от Бога – это возникшая к нему ненависть.

Но это весьма непросто, что признает великий Ефрем Сирин: «Иногда я дохожу до ненависти ко греху и питаю отвращение к беззаконию, но все же пребываю порабощенным страстью»².

В этом и состоит сложность проблемы: человек порой любит свой грех, или же снисходителен к нему как к части своего существа: «Страсть обладает мною, несчастным»³. Грех может являться

93

¹ Исаак Сирин Ниневийский, преподобный. Слова подвижнические. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2008. С. 246.

² Ефрем Сирин, прп. Псалтирь, или Богомысленные размышления. СПб., 2001. С. 137.

З Там же.

подчас немалым утешением для человека. И нередко составляет даже тайный предмет его гордости. Так что расстаться с ним он вовсе не готов.

Да, конечно, человек может сделать сознательное волевое усилие, прийти на исповедь и признаться в наличии этой своей проблемы, произнеся требуемые слова покаяния... Однако в глубинной своей сути человек очень себя любит, оставляя за собой право терпимо относиться или даже услаждаться чем-то греховным и дальше.

Хорошо, если Господь позаботится о таком духовном «сладострастии» и, создав тяжелую жизненную ситуацию, поможет человеку дойти до крайности, до вопля ко Господу, «до рвоты», и достичь подлинной ненависти к своей «утехе»... Но это весьма болезненный вариант развития ситуации, хотя он же и по-настоящему радикален.

НАШ ВЫБОР

Мы, христиане, очевидным образом всегда будем проигрывать пред иными людьми в плане успешности в мирской жизни, в бизнесе, в карьерном росте и во всем прочем ином, что составляет предмет человеческих устремлений и что принято ассоциировать с понятием счастья. Но этот наш проигрыш — сознательный, и он изначально определен нам Господом как условие получить от Него прощение. Апостол Павел так кратко формулирует этот принцип: мы «наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1Кор.11,32).

Посему каждый, кто выбрал путь спасения во Христе, пусть не удивляется тяготам и скорбям, наполнившим его жизнь. Так, собственно, было и в ветхозаветные времена Моисея пророка, учившего, что «лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение» (Евр.11,25).

С позиции мира и века сего это положение абсурдно – кому нужна такая вера, если Объект поклонения верующего, «этот ваш Бог», не дает материальных благ и жизненного преимущества над другими людьми. И тогда эта наша странная вера – есть безумие для мира сего. И оно действительно так, но с одной оговоркой: «Мы безумны Христа ради» (1Кор.4,10).

94

Глубины2.indd 94

Так было от создания Церкви Христовой, но и сейчас к нам обращается апостол: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». И далее апостол поясняет, почему именно на таких необычных принципах созидает Господь Свою Церковь: «для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1Кор.1,26–29).

Однако ко всему сказанному необходимо сделать важное дополнение. Нет никого в этом мире счастливее христиан, нет никого более насыщенных полнотой жизни, ибо Господь столь изобильно утешает и так нежно заботится о Своих избранниках, как никто и никогда не сумеет и не будет утешать и заботиться о них. И эта наша радость — лишь слабый отблеск того блаженства, что ожидает нас в жизни будущего века, и оно в принципе несопоставимо и, более того, иноприродно утехам мира сего, ибо «как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2,9).

ИСТИННЫЕ ТЕЛО И КРОВЬ

В «Учительном известии» священнослужителям, предназначенном им «для служебного пользования», самым подробнейшим образом разбираются требования к совершению Таинства Евхаристии и возможные ситуации, с этим связанные. Такое пристальное внимание ко всему, что связано с Телом и Кровью Господа нашего Иисуса Христа, исключительно важно, «ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1Кор.11,29). Серьезность озвученной Господом проблемы очевидным образом требует нашего самого пристального внимания, поскольку именно «отто многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1Кор.11,30).

Но, увы, как заметил поэт, «привычка свыше нам дана, замена счастию она». И действительно, привычка властвует надо всем, происходящим с нами, и это унылое привыкание похищает у нас

Евхаристические Святые Дары в Православии – Тело и Кровь Христа под видом хлеба и вина

«счастье», радость жизни. Этот закон властно торжествует в нашей падшей природе, и по-другому с нами в этом мире не будет. Закон этот будет упразднен лишь в жизни будущего века. Привычка станет невозможной в Царствии Небесном. Там властвует непрестанная новизна жизни в Боге и блаженная полнота бытия.

Но в нынешней «юдоли печали» привычка есть ее неотъемлемая составляющая, и даже приобщение «Страшных

Христовых Тайн» не уберегает нас от ее всевластия. Острота переживания Таинства со временем притупляется, и осознание величия момента тускнеет. Но, тем не менее, надо помнить, что *«кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней»* (1Кор.11,27).

Именно потому Господь, проявляя милость к человеку, заботится об этой немощи священника или мирянина и, чтобы освежить яркость переживания, временами «встряхивает» и «вышибает» человека из привычного хода вещей. О таких чрезвычайных событиях и предупреждает «Учительное известие», давая необходимые указания, как следует поступать в случае нарушения естественного хода Евхаристии. Говоря конкретнее – когда Тело и Кровь Господа, преподаваемые нам под видом хлеба и вина, непостижимым образом становятся физически осязаемыми Телом и Кровью.

Практически каждый священник в той или иной степени сталкивался с подобными чудесными и ужасающими явлениями. Слава силе Твоей, Господи!

Хранить или, тем более, почитать подобные материальные феномены в Православии не принято, поскольку такие явления справедливо относят к категории Божественных вразумлений, а подчас, может, и суровых обличений. И каждый такой факт требует покаянных действий, а не экзальтированного восторга.

Ланчанское чудо католической церкви, VIII век. Евхаристические Тело и Кровь Христа обрели физические свойства человеческой крови и плоти Иисуса, каковыми хранятся и поныне

В то же время, у католиков можно видеть иное отношение к подобным явлениям и восприятие их как некоего объекта умиления, с задачей дальнейшего ему поклонения. Так в одной из старейших церквей города Флоренции, храме святителя Амвросия Медиоланского (Sant-Ambrogio), хранится кровь Господа, преложившаяся из вина. В 1230 году местный священник, по невнимательности, оставил в чаше немного евхаристической Крови, которое преложилось в настоящую кровь.

Здесь раскрывается одно из тех больших и малых принципиальных отличий в христианской духовности Востока и Запада, что не позволяет нам прийти к воссоединению.

О ВОЗМОЖНОСТИ УПОДОБЛЕНИЯ

Давайте вспомним необычные слова Господа, произнесенные Им у «колодезя Иаковлева». Объясняя ученикам Свой отказ от пищи, Иисус говорит: «у Меня есть пища, которой вы не знаете». И поскольку ученики, продолжая недоумевать, переговаривались между собой: «разве кто принес Ему есть?», то Божественный Учитель прямо говорит, что с Его приходом в мир уже есть нечто, делающее прием земной пищи необязательным: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин.4,32–34).

И каждый христианин, полноценно творящий волю Божью, в той или иной степени сподобляется насыщения этой неземной пищи. И тогда потребление нашей обычной земной пищи становится просто лишним, неуместным, ненужным... Правда, вряд ли в наше время кто-либо способен повторить подвиги Марии Египетской и иных отцов-пустынников, долгое время сохраняя в себе это блаженное состояние полноты бытия во Христе. Тем не менее, мы видим здесь явление естественного пребывания в посте как следствие обретения Божественной благодати и насыщения ею.

Понуждение же себя к посту пищевому представляет собой попытку подойти к этой проблеме как бы с обратной стороны. То есть не обрести ту благодатную полноту жизни во Христе и тем самым утратить или, во всяком случае, укротить потребность в насыщении земной пищей, а усилием воли отказаться от пищи, изнуряя и истончая свою плоть. Это, собственно, неплохо и при соблюдении иных заповедей христианской жизни может привести к обретению благодати Святого Духа и Его Даров. При этом вне христианской жизни и Церкви Христовой эти упражнения обычно приводят к иному, печальному, результату — благодати получить не удастся, а духа обрести можно, правда, вовсе не Святого, а нечистого.

«ЗНАНИЕ ОТ НЕГО»

Есть еще один аспект этого вопроса, которого касается апостол Павел в своем Первом послании к Коринфянам. Апостол увязывает ограничение в пище и иные аскетические усилия с возможностью обретения *«знания»*, которое дарует Господь любящим Его. *«Кто любит Бога, тому дано знание от Него»* (1Кор.8,2), — говорит апостол, подчеркивая, что речь идет об особом состоянии, при котором христианин обретает это *«знание»*, и возможность приобщения к нему достигается любовью к Богу.

Естественный и рациональный опыт нашего познания мира есть повседневный фон бытия каждого современного человека, составляющий особый предмет его гордости. «Мы все имеем знание», — говорит об этом апостол, — «но это знание надмевает». И только лишь «любовь назидает», — продолжает он развивать эту трудную для нашего понимания мысль, — и, если «кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать» (1Кор.8,3).

Так, например, знание, дарованное Божественной любовью, открывает нам иной подход к вопросу об ограничении в пище и к смысловой нагрузке постовых установлений. Апостол ясно указывает: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор.8,8). Однако эта свобода, которую имеют обретшие Божественное знание, не может быть выставляема напоказ, и открывшееся знание не должно вводить в смущение иных, пока еще не вполне «продвинутых» в духовном плане братьев. «Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных... И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа» (1Кор.8,12).

Посему, заключает апостол, соблюдать ограничения в пище, установленные Церковью, обязаны все равным образом, независимо от индивидуального духовного роста и степени приобщения Божественных откровений. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1Кор.8,12). Равным образом этот принцип касается и всех прочих аспектов христианского делания и исполнения церковных установлений.

О ДУХОВНОМ ОТЦЕ

Кто он – духовный отец? Каков из себя? Где его найти?

«У вас тысячи наставников во Христе, – говорит апостол Павел, обращаясь ко христианам Коринфа, – но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1Кор.4,15). То есть духовный отец – это тот, кто «рождает» нас своим благовествованием. Он рождает нас для жизни вечной через наше слышание. Он рождает в нас веру, ибо «вера от слышания» (Рим.10,17).

Но разве может это произойти неким магическим образом, независимо от нас, от нашей свободной воли? Конечно же, нет, потому апостол добавляет: *«а слышание от слова Божия»*. То есть *«слышание»* – это особое состояние человека, и оно должно еще

Духовный отец. Картина «Преподобные Антоний и Феодосий Печерские». Худ. С. Афонина, 2010 г.

открыться. И вовсе не каждый готов слышать, ибо *«слышание»* – особый дар обретения способности принять слова истины, через действие в нас Божьей благодати. Надо сказать, что эта способность проявляется в нас как реакция не просто на любую умную или занимательную беседу, а только лишь на *«слово Божие»*. И всякий раз это чудо.

Велика и непостижима тайна такого нашего рождения «во Христе Иисусе». Вспомним о непостижимом, о начале всему, о рождении Самого Сына от Отца: «Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс.2,7). Сын Божий предвечно рождается от Отца. Но и всякий сын человеческий, также предвечно избранный Господом ко спасению, всегда имеет духовное рождение от рождающего его во Святом Духе духовного отца. Так, как учит нас Писание и как о том свидетельствует апостол: «возлюбленные Господом братия, Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим» (2Фес.2,13).

Всякий мудрый духовный отец хорошо понимает, что получил дар духовничества не по своим заслугам. И его способность возвещать волю Божью во многом зависит от веры его духовных чад и от их за него молитв. Это хорошо понимал каждый апостол: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом... о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования» (Еф.6,18).

И каждый христианин, оглядываясь на прожитую жизнь, может задаться вопросом: кто же родил меня для вечной жизни, кто мой духовный отец? И всякий согласится, что на пути его духовного возрастания было немало людей, которые в те или иные отрезки его жизни даровали ему радость «вкусить благого глагола Божия» (Евр.6,5), становясь на это время духовными отцами.

При этом, подводя итог всем тем встречам на жизненном пути, следует признать, что в конечном итоге у всех нас один Духовный Отец — Господь наш Иисус Христос. В то же время, каждый из смертных, кто избирается Духом Святым возвестить нам те самые Его «глаголы вечной жизни» (Ин.6,68), становится нам духовным отцом. И вопрос, скорее, не в том, кто он, тот, кто будет нам их возвещать, а насколько мы готовы их услышать и им последовать.

И если любой из вас, читающий эти строки, будет избран произнести эти глаголы божественной мудрости, то я постараюсь их услышать, и тот человек станет мне в этот момент духовным отцом.

«ЛУКАВЫЕ ДЕЛАТЕЛИ»

Велика и непостижима роль слов Божественной мудрости, открывающих человеку путь «вечной жизни». Но есть и иной – противоположный – механизм воздействия слова. В отличие от «верно преподающих слово истины», иные «лжеапостолы» влекут своих духовных чад к погибели, и порой эта злая сила весьма велика, ибо «попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков» (2Пар.18,22).

Таким образом, *«служители сатаны принимают вид служителей правды»* (2Кор.11,13), и вместо подлинной веры слушающие приобщаются прельщения бесовского, впадают в состояние ложной духовности и теряют способность трезво оценивать вошедшее в них слово. Такие *«лжестарцы»*, *«лукавые делатели»* коварно *«принимают вид Апостолов Христовых»* (2Кор.11,13), вводя до-

01.05.2020 15:03:13

Знаменитый маг Симонволхв и его помощники. Барельеф базилики Сент-Сернен в Тулузе, XI в.

Глубины2.indd 101

верившиеся им души в состояние болезненной и пагубной психологической зависимости.

При этом надо сказать, что это состояние прелести очень устойчиво к внешнему воздействию, ибо надежно подпитывается человеческой гордостью, самомнением и превозношением. И исходит оно как со стороны «старца-гуру», так и со стороны зомбированных им адептов. Собственно, таким образом возникают все тоталитарные секты, удивляющие своей массовостью, напористостью и тенденцией к расширению. Именно об этом предупреждал апостол Павел, вспоминая первых отступников от Христа: «ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины» (2Тим.2,17). Но «конец их будет по делам их».

«НИКОМУ НЕ СКАЗЫВАЙТЕ»

В евангельском повествовании о деяниях Спасителя есть одно противоречивое обстоятельство, которое не вполне удается истолковать. Речь идет о совершаемых Христом чудесах исцелений и неизменном при этом Его повелении никому о том не рассказывать.

Казалось бы, дальнейшее повсеместное свидетельство об этих невероятных чудесах, творимых Иисусом Христом, должно весьма способствовать достижению целей Его земного служения. Однако вновь и вновь Спаситель пресекает распространение этой информации. Так, в случае, когда «двое слепых кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!.. и открылись глаза их» — то «Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал» (Мф. 9,30). Причем эта строгость запрета подчеркнута и в повествовании у евангелиста Марка: «И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: смотри, никому ничего не говори» (Мк. 1,43).

Так же было и после удивительного прозрения апостола Петра, когда Господь открыл ему тайну, сокрытую от века, и Петр неожиданно произнес: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (Мф.16,16). И вновь «Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос» (Мф.16,20).

Можно вспомнить аналогичное повеление, данное Господом трем избранным апостолам, когда те спускались с горы Преобра-

«Христос и апостолы». Худ. А.Н. Миронов, 2001 г.

жения: «никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых» (Мф.17,9).

Это было неизменное повеление Христа всему следовавшему за Ним *«множеству народа»*, когда *«Он исцелил их всех и запретил им объявлять о Нем»* (Мф.12,16). Однако в этом случае апостол Матфей, непосредственный участник этих событий, наконец поясняет нам причину такого повеления Иисуса: *«Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя... не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его»* (Мф.12,19). То есть Матфей полагает причиной нежелания Спасителя «афишировать» совершаемые Им чудеса само существо Его характера и образ поведения, отражающий суть Его служения. Это суждение апостола и очевидца событий неоспоримо, и мы принимаем его как непререкаемую истину.

Мы помним, что задача земной миссии Спасителя – *«прежде падший возставити образ»* (тропарь предпразднства Рождества Христова), то есть дать нам изначальный, неповрежденный нравственный образец поведения человека.

Таким образом апостол Матфей раскрывает нам само существо образа Мессии, о Котором с глубокой древности возвещали пророки, выявляя нравственный императив служения Христа, что пронизывает все тексты Священного Писания.

При этом нельзя не учитывать и чисто практическую сторону служения Спасителя, и условия, в которых протекало Его общение с народом. Господу не требовалась реклама Его способности чудотворения с целью призвать как можно больше людей, тем более что

Глубины2.indd 103 01.05.2020 15:03:13

Его чудеса никогда не являлись самоцелью. Собственно, об этом слова Спасителя: «дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите» (Ин.10,25).

Количество ходивших за Христом исчислялось многими тысячами, но Господь понимал, что все эти толпы настроены на решение сугубо житейских, мирских задач. В конечном итоге, было ясно, что они «хотят придти, нечаянно взять Его и сделать царем» (Ин.6,15), что, собственно, и было возвещено народом во время Входа Господня во Иерусалим, кричавшим: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин.12,13) Спаситель тщетно взывает к ним: «старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную», а «вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились» (Ин.6,26).

Господь очевидным образом не желает дополнительного ажиотажа и привлечения новых толп людей, поскольку именно огромное количество страждущих, сопровождавших Спасителя, является большой проблемой в Его служении. Вспомним чудо насыщения людей семью хлебами, когда «евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей» (Мф.15,38). То есть лишь в этом одном эпизоде мы видим, что Христа сопровождает порядка 10-12 тысяч человек. И это «множество народа имело с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергали их к ногам Иисусовым» (Мф.15,30). И эту массу людей вовсе не интересовала проповедь Учения о спасении или принятие сердцем факта величайшего события – пришествия в мир «Христа, Сына Бога Живаго». Об этом со скорбью пишет апостол Иоанн: «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него» (Ин.12,37).

Народу требовалось лишь исцеление от того или иного физического недуга, или, по-иному, — они искали насыщения «тленной пищей». И Спаситель старается вразумить толпу, напоминая о высоте духовного смысла, сокрытого в происходящих на их глазах чудесах: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий» (Ин.6,26).

В случае же с Гадаринским бесноватым, «из которого вышли бесы» и который, исцелившись, «просил Его, чтобы быть с Ним», мы наблюдаем другую ситуацию. В отличие от иных мест, где «народ теснил его, ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы

104

Гравюра «Изгнание легиона бесов». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1853 г.

бросались к Нему, чтобы коснуться Его» (Мк.3,10), в этой «стране Гадаринской, лежащей против Галилеи», люди его не встречали, и в дальнейшем встречи с Ним не искали. Более того, категорически не желая никакого общения, «весь народ Гадаринской окрестности просил Его удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом» (Λ к.8,37).

Другими словами, сотворенное перед ними чудо изгнания «легиона бесов» не привело к желаемому результату. В этом случае Господь велит исцеленному продолжить свидетельствовать жителям о случившемся чуде: «возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедывал по всему городу, что сотворил ему Иисус» (Лк.8,39).

ФИАСКО ПРЕЖНЕЙ ЖИЗНИ

Приход к Господу в зрелом возрасте это всегда кризис. Это фиаско прежней жизни, прожитой без Бога. И потому так часто этот процесс бывает весьма болезненным и сопряженным с ломкой прошлого жизненного уклада.

О том, каков же был этот жизненный духовный уклад большинства людей до их прихода к вере Христовой, откровенно говорит апостол Павел: «мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга» (Тит.3,3). И справедливость этой характеристики вовсе не зависит от того, выглядел ли этот безбожный уклад внешне благополучным и поиудейски законопослушным, или же, напротив, ясно проявлялся в недостойном поведении, раскрывая всю очевидную мерзость греховной жизни.

Нет никаких сомнений, что критерии праведности и успешности жизни человека во Христе сильно разнятся от установок, принятых за норму и эталон в мире, живущем без Бога.

В этом смысле, пожалуй, апостол Иоанн Богослов лучше всех кратко и емко сформулировал основополагающие приоритеты жизни в этом безбожном мире — это «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1Ин. 2,16). Удивительно точно и исчерпывающе полно. В самом деле, чего ни коснись в этом мире, что занимает умы и души людей, составляет их цели и заботы, что безжалостно поглощает их жизненные силы, — все движимо этими постыдными и бесплодными тремя кумирами. Это тот самый известный лозунг языческого Рима, кратко раскрывающий весь смысл безбожной жизни: «Хлеба и зрелищ».

Итак, *«похоть плоти»*. Разнообразные *«похоти»*, предъявляемые человеку со стороны его неуемной *«плоти»*, ярко расцветают в грехах блудных и извращенных, в чревоугодии, в пьянстве, в лености, изнеженности, одурманенности, в бесконечной погоне за комфортом и плотской усладой.

¹ Эту мысль перефразирует Авва Дорофей: «Всякий грех происходит либо через любовь к наслаждениям, либо через сребролюбие, либо через славолюбие». Dorothee de Gaza. Oeuvres spirituelles. Ed. L.Reignault, J.de Preville. Paris, 1963. P. 330.

Что касается *«похоти очей»* – то она требует новых сильных впечатлений, острых переживаний, поскольку старые быстро приедаются. Нужны яркие зрелища и развлечения, все более эпатажные, поскольку прежние, как говорят в мире, «уже не цепляют». Эти зрелищные утехи, чувственные устремления неизбежно становятся все более пошлыми, эпатажными, низменными, неизбежно переходя в разряд «ниже пояса». Этой *«похоти очей»* нужны вычурные и все более откровенные наряды, выпячивающие интимные места, бесстыжие телодвижения, гламурные автомобили, оригинальные прически, татуировки, пирсинги, и т. д. и т. п.

И, наконец, «гордость житейская» – движущая сила и духовная суть нынешней цивилизации. Все в ней густо замешано на человеческом тщеславии и жадном поиске одобрения толпы. Требуются аплодисменты и «лайки», восхищенные взгляды и зависть окружающих. Все в этом мире движется и стимулируется этой неуемной силой человеческой гордыни. И не будет иначе в этом мире, который, увы, неисцелимо «лежит во зле» (1Ин.5,19). Именно «гордость житейская» есть двигатель мирового прогресса, стимул для всех технических изобретений и несокрушимый духовный фундамент этой «вавилонской башни» человеческой цивилизации.

Об этом еще в древности скорбел великий Давид-псалмопевец, хорошо чувствуя обольстительность этого миража и искусительную пагубу самой сущности безбожного бытия: «я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до их смерти, и крепки силы их. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их; выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце» (Пс.72,3;7)

«Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1Ин.2,16). «Римляне времен упадка». Худ. Т. Кутюр, 1847 г.

107

Поэтому человеку, приходящему к вере и принимающему всем сердцем Благовестие Христово, потребуется совершить настойчивые усилия и пережить кризис прежнего образа жизни. Ломка коснется не только всего его существа, но и фундаментальных основ прежнего бытия.

И, скажем прямо, надо поторопиться и своевременно решиться на это болезненное оперативное вмешательство в нашу духовное устройство, «доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем». Время утомительного отрезка нашего земного бытия столь коротко, что медлить крайне рискованно, «ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Еклез.12,5–7).

«СКОЛЬКО НОЧИ?»

Великий ветхозаветный пророк Исайя, слыша голос народа иудейского в его сердечном чаянии прихода Мессии, прикровенно возвещает о приближении этого великого и желанного события: «Кричат мне: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь» (Ис.21,11).

Пройдет семьсот лет, прежде чем первоверховный апостол и пророк Нового Завета Павел возвестит от имени того «сторожа» столь чаемую, долгожданную весть о пришествии Мессии: «наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо...ночь прошла, а день приблизился» (Рим. 13, 12). К радости призывает нас и иной Боговидец: «потому что тьма проходит и истинный свет уже светит»

Ночной сторож

(1Ин.1,8). Этот «свет [Христов]во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин.1,5).

Христос упразднил царство ночи, «державу смерти, то есть диавола» (Евр.2,14), но сам «день Господень» еще впереди. Мы всей душою чаем и трепетным сердцем вожделеем наступление этого Дня. Дня Его «второго и славного паки пришествия».

108

Об этом и призывает нас помолиться в утреннем правиле христианина святитель Василий Великий: «И даруй нам всю настоящего жития нощь прейти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».

ОБ УМОВЕНИИ НОГ

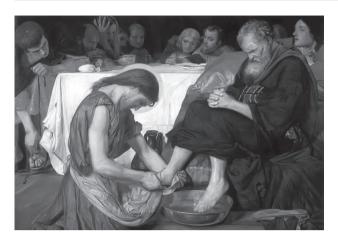
Прощаясь с учениками на Тайной вечере, давая им самые важные последние наставления, Господь наряду с установлением великого Таинства Евхаристии совершает еще одно важное сакральное действие.

Речь идет об эпизоде, описанном лишь апостолом Иоанном, когда Христос «влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам» (Ин.13,5). На возражения и недоуменные вопросы апостола Петра, смущенного столь уничиженным поведением Учителя, Господь строго урезонивает апостола: «если не умою тебя, не имеешь части со Мною». И, подчеркивая всю глубинную значимость происходящего, добавляет: «что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после».

Казалось бы, что тут можно «не знать» или «не уразуметь» – пред нами характерный нравственный урок христианского поведения. И урок этот достаточно очевидный, тем более что и Сам Господь далее касается сути «данного нам примера»: «Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Надо сказать, что именно на этом нравственном аспекте сосредоточены все толкования данного евангельского эпизода.

Но мы помним, что те эпизоды из жизни Спасителя, которыми дополнил Евангелие апостол Иоанн, необычайно важны и имеют особое сакральное значение. Надо признать, что вообще за каждым событием Евангелия, и тем более таким, имеющим очевидный статус **Божественного установления**, стоит нечто большее, чем просто нравственное поучение или даже заповедь.

События Страстной седмицы и Тайной вечери максимально насыщенны глубинными тайнами богословия Нового Завета. Преломление хлеба и причащение вином, совершенные на этой вечере, не остались лишь символами или действием воспомина-

«Иисус, омывающий ноги Петру». Худ. Ф.М. Браун, 1863 г.

нием, но обрели вселенское значение наиважнейшего христианского Таинства.

Может показаться, что речь идет о не слишком значимом событии, тем более что этот евангельский эпизод касается одной из хорошо известных восточных традиций — омовения ног. Вспомним укоризненные слова Господа, обращенные к Симону фарисею: «Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал» (Λ к.7,47).

Однако стоит все же задуматься, нет ли и здесь более глубокого смысла и прикровенной тайны. Очевидно, что есть, и Господь касается ее в диалоге с апостолом Петром. Как мы помним, Петр пытался возражать: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги?» Однако в ответ он слышит неожиданную строгость Божьего предупреждения: «если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Мы помним, что Петр тогда испуганно просит: «Господи! не только ноги мои, но и руки и голову».

И тут Христос произносит весьма примечательные слова: «омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь» (Ин.13,10). Что значат эти слова? И какое важное, прикровенное Божье указание можем мы вынести из них?

Видимо, речь идет о том, что все ученики Господа омыты Божьей благодатью и все тело их чисто, кроме ног. Почему, собственно, именно ноги оказались не омыты? Почему именно эта часть человеческого тела потребовала особого внимания Господа и специального действия по их умовению?

Тайну эту дерзнул приоткрыть лишь преподобный Серафим Саровский в своей беседе с Мотовиловым, когда открыл послед-

Глубины2.indd 110 01.05.2020 15:03:14

нему духовное видение человеческой сути. Великий Старец указал на темноту, остававшуюся в ступнях ног апостолов, «в которых, – как говорит Серафим, – оставалась некоторая толика тьмы греховной». И потому «надлежало ее всю очистить и вовсе истребить из внутренностей их, ибо она не есть необходимое условие для жизни на земле, а только совведена в плоть нашу вкушением от плода древа познания добра и зла»¹. Здесь необходимо вспомнить Божий приговор, произнесенный в Эдеме: «и вражду положу между тобою [змием] и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его [семя жены, то есть, нас с вами – м. М.] в пяту» (Быт.3,15). Собственно, об освобождении от последствий этого эдемского приговора и молится архиерей, совершая чин омовения: «Избави нас от блюдущаго нашу пяту змия льстивого»².

Итак, Господь повелевает нам: «омытому нужно ноги умыть». В то же время, мы знаем, что это действие, входящее в чинопоследование Вечерни Великого Четверга, не стало обязательным и совершается достаточно редко. Безусловно, для этого есть объективные причины: в это напряженное время предпасхальных богослужений бывает весьма непросто собрать вместе двенадцать священников по образу апостолов Христовых. И в небольших епархиях это, увы, просто невозможно.

Размышляя над этим евангельским примером, данным нам Спасителем, вспомним, что из сугубо избранных Господом апостолов не сподобился умовения ног лишь первоверховный апостол Павел, который в дальнейшем весьма страдал от действия князя тьмы: «дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня» (2Кор.12,17).

Можно возразить, что ноги были омыты и Иуде Искариоту, что должно было помочь сберечь его сердце от всевластия греха. Однако евангелист Иоанн тонко подмечает тайную последовательность падения Иуды, подчеркивая, что в начале «диавол вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать» своего Учителя. И затем отдельно фиксирует момент возвращения той силы тьмы в душу апо-

¹ Записки Н.А. Мотовилова, служки Божьей Матери и преподобного Серафима. М., 2009. С. 98.

Чиновник архиерейского священнослужения: в 3-х частях. Краматорск, 2009. С. 335.

стола-предателя уже после умовения ног всем двенадцати на Тайной вечере: «И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана» (Ин.13,27).

И не случайно вновь эту тьму, эту ночь далее упоминает апостол Иоанн: «Он, приняв кусок, тотчас вышел; а **была ночь**» (Ин.13,30).

СМИРЕННОСТЬ ХРИСТИАНСКОГО ЗНАНИЯ

В Первом послании к Коринфинам апостол Павел раскрывает важнейшую мысль о несовместимости образа жизни неверующих людей с их ценностями века сего, с мировосприятием, открытым нам Христом. Пред Всеведеньем Бога все науки и знания мира сего представляются ничтожными: «Господь знает умствования мудрецов, что они суетны» (1Кор.3,20). Таких «мудрецов» обличал еще пророк Исайя, вспоминая тех, «которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою» (Ис.5,21).

Апостол учит о глубоком различии природы мирских суемудрых знаний и Знания, даруемого Духом Святым. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1Кор.3,18).

Призывая христиан Коринфа к смирению пред непостижимой глубиной Божественного Знания и решительной смене приоритетов своей жизни, апостол Павел ставит перед ними задачу: «чтобы вы научились не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Он дает верный внутренний ориентир здорового духовного состояния христианина: «нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков» (1Кор.4,9).

Апостол указывает на невозможность понять и принять эту странность учения Христова, «инаковость» и «позорищность» христианского поведения, с его «безумством Христа ради», со стороны «мира» и «человеков». Надо заметить, что в этом ряду не принимающих христианской мудрости апостол упоминает и «ангелов». Естественно, речь может идти лишь о падших ангелах, в полной мере солидарных с законами жизни такого же падше-

Глубины2.indd 112 01.05.2020 15:03:14

го человечества. Эти силы тьмы, глубоко ненавидящие христиан, «гнушаются» их и воспринимают нас всех как *«позорище»*.

В этой связи заметим, что постановка заглавной буквы в слове *«ангелов»* в Синодальном переводе затрудняет верное толкование этого отрывка.

ПРОБЛЕМА ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ

Надо сказать, что и в целом имеет место проблема с пониманием того факта, что словом «ангел» в Писании обозначаются все ангельские сущности, как светлые, так и темные. Трагедия падения Денницы и соблазненной им части ангелов, тем не менее, не лишила этих падших тварей их ангельского статуса и изначальной небесной природы. Об этом, собственно, говорит и Сам Господь, упоминая «огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф.25,41)

Поэтому, когда апостол Петр пишет об открытом христианам Божественном знании о спасении, которое *«ныне проповедано вам*

«Огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф.25,41). Гравюра из книги «Божественная комедия» А. Данте. Худ. Г. Доре, 1868 г.

Глубины2.indd 113

благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес», и добавляет: «во что желают проникнуть Ангелы» (1Пет.1,12), возникает сомнение в правомерности написания слова «ангелы» с большой буквы. Светлые Ангелы настолько чисты, скромны и смиренны, что представить их стремящимися проникнуть в тайны, им не предназначенные, очень сложно. Скорее всего, апостол говорит здесь о томлении падших тварей – бесов, которые не могут не печалиться над своей тяжкой судьбой и пытаются, как обычно, получить краденные знания.

Следует учитывать, что когда Писание упоминает светлых Ангелов, то в подавляющем большинстве случаев присутствует уточнение: «Ангел Божий», или «Ангел Господень», «Ангел света», «Ангел Мой», «Ангел Бога», «добрый Ангел», «Ангел лица Его», «Ангелы небесные», «святые Ангелы». Когда же такого уточнения не приводится, надо быть очень внимательными и тщательно взвешивать, с какой буквы написать это слово, памятуя, что частенько «сатана принимает вид Ангела света» (2Кор.11,14).

В связи со сказанным можно привести еще примеры, где применение заглавных букв представляется сомнительным. Апостол Петр пишет: «Иисуса Христа, Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» (1Пет.3,22). Мы хорошо помним о том, как Спаситель «покорял» падших ангелов во время Своего земного служения, о чем ярко свидетельствуют строки Евангелия: «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2.15). В то же время, о том, что Сыну Божьему, Предвечному Слову требовалось «покорять» Ангельские Силы Небесные, которые пишутся с большой буквы, даже странно и говорить.

В ином месте апостол Петр, говоря о «беззаконниках», о «тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших», явно ставит таких людей хуже нечистых духов, падших ангелов. Как известно, в мире бесовском существует строгая иерархия, и при всей своей падшей натуре эти твари не дерзают возводить хулу на свои высшие власти, опасаясь весьма жестоких наказаний. Именно с учетом этого обстоятельства апостол пишет: «тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на

Глубины2.indd 114

01.05.2020 15:03:14

 μ их [на высшие власти — м. М.] μ 0 Господом укоризненного суда» (2 μ 10;11).

Далее оценим знаменитые строки апостола Павла: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8,38). Представляется странным, что апостол среди «потенциальных угроз» нашей преданности Господу стал бы называть Ангелов Божиих. Ясно, что угроза нам всегда исходит от падших тварей, то есть от бесов.

Еще один пример. Апостол Павел указывает важность покрытия головы женщиной: «жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов» (1Кор.11,10). В данном контексте слово «ангел» необходимо писать с маленькой буквы, поскольку «жена» сигнализирует этим «знаком власти над нею» падшим тварям, блудным бесам, предупреждая их о том, что она замужем. Именно эта мысль заложена в поговорке эфиопских христиан: «Когда женщина спит одна, о ней думает дьявол»¹.

«Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов [должно быть либо «ангелам» с маленькой буквы, либо, как в Септуагинте, «богопочитанием ангелов» – м. М.], вторгаясь в то, чего не видел» (Кол.2,18). Этим служением падшим ангелам была наполнена вся жизнь языческих народов до прихода в мир Спасителя. Безусловно, в первое время апостольской проповеди такая угроза «обольщения самовольным смиренномудрием и служением [«богопочитанием»] ангелов» – богов языческого мира, была весьма актуальна.

«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1Тим.3,16). Господь, «явившись во плоти... показал Себя» низвергнутым на землю сатане и легионам его ангелов, вызвав переполох и замешательство. Божьим Ангелам, присно пребывающим на Небесах, «сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (Ин.3,13), «показывать» Себя уж точно был не должен.

¹ Об этой проблеме см. Митрофан (Баданин), епископ. До и После. Апология Книги Еноха. Североморск – Санкт-Петербург: Изд. Североморской епархии, 2018. – 272 с.

Следующий пример. Речь идет о Христе, «Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Евр.2,9). Очевидно, что Господь, претерпевая за наши грехи позорную смерть на кресте, был «унижен перед» падшими ангелами, которые, как «служебные духи», препровождали Христа во Ад, как и положено было в те времена каждому «истинному человеку». Светлых Ангелов во время этих страшных событий Великого Пятка рядом со Христом и быть не могло. Поскольку именно таковой была воля Самого Спасителя и Его Отца претерпеть предстоящие муки в одиночестве: «думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» (Мф.26,53). Ибо так должны исполниться древние пророчества: «Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену» (Мк.9,12). В противном случае, говорит Господь, «как же сбудутся Писания, что так должно быть?» (Мф.26,54).

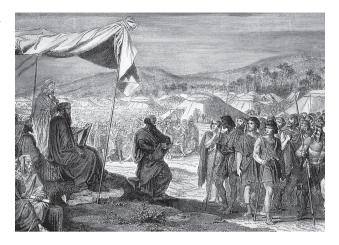
Такое понимание, что и в целом Святое Писание много чаще упоминает иерархию сил тьмы, чем сил света, полезно учитывать и в иных толкованиях священных текстов. Так, например: «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти» (Kon.2,10). В том, что, упоминая «начальства и власти», апостол вновь здесь говорит о властных структурах мира падших ангелов, мы можем убедиться, читая чуть ниже: Господь «взял его [рукописание наших грехов – м. М.] от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2,15).

УТРАТА ПОНИМАНИЯ

Как мы видим, в перечисленных выше огрехах перевода явным образом проявляется некая системная ошибка, состоящая в утрате понимания той основополагающей и страшной роли, что играли силы тьмы в дохристианской, языческой истории человечества. Да и в целом наблюдается странная богословская отстраненность и отсутствие полноценного внимания к теме ангелологии.

116

Исчисление народа Израиля (Числ.26,2)

Помимо приведенных выше примеров утраты навыков *«раз- личения духов»* (1Кор.12,10) можно встретить и попытки вообще уклониться от этой «ангельской» темы, позволяя себе странные подмены. Так, в тексте Второзакония приводятся *«слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за Иорданом в пустыне»*, напоминая им *«все, что заповедал ему Господь о них»*. Пророк вспоминает времена рассеяния народов после Вавилонского столпотворения. Синодальный перевод предлагает нам такой *«вариант»*, поражающей своей бессмысленностью: *«когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых»* (Втор.32,8). Естественно, возникает вопрос: каким образом и с какой стати места расселений и количество народов мира могло быть согласованно с числом *«сынов Израилевых»*?

Причина такого «протестантского» подлога состоит все в том же стойком неприятии «темы ангелов», выражающимся порой чистой подменой слов. В данном, например, случае слово *«ангелов»* заменили на *«сынов Израилевых»*. При этом не трудно убедиться, что в подлиннике Септуагинты этот текст звучит следующим образом: *«рассеял сыновей Адама, и поставил пределы народов согласно числу ангелов Бога»* (viov) $A\delta\alpha\mu$, $e\sigma\eta\sigma ev$ fi) $e\sigma\eta\sigma ev$ fi) fi)

Почему Моисею было важно упомянуть этих «ангелов», которые на долгие тысячелетия станут языческими «богами» этих народов? Потому, что далее пророк подчеркивает особое избранничество евреев, указывая, что в отличие от иных племен приписанных к «ангелам» или богам «которые в существе не боги», иудейский народ был избран в наследие Самим Богом: «ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его» (Втор.32,9).

«БОГ ВСЯКОГО УТЕШЕНИЯ»

Жизненный путь каждого христианина непременно являет собой череду посылаемых от Господа как скорбей, так и утешений. «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2Кор.1,5) — так ободряет нас апостол Павел, не понаслышке хорошо знающий эти две составляющие жизненного пути христианина.

Однако апостол называет и важное условие для получения помощи от Господа в самых критических обстоятельствах, приводя в пример опыт как собственных духовных переживаний, так и его верного спутника Тимофея в ситуации, когда они уж и *«не надеялись остаться в живых»*. В тех обстоятельствах, пишет Павел, мы *«сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых» (2Кор.1,8)*. Таким образом, Господь вновь, как и в древности, посылая испытание веры Своим избранникам, ставит человека в самую крайнюю, драматическую ситуацию, сталкивая его с чрезвычайными, критическими обстоятельствами.

Вспомним такую ситуацию и запредельную скорбь Авраама, готового исполнить Божье повеление о принесении в жертву единственного сына. По сути, Авраам, приняв в сердце готовность уничтожить свое семя, обрывал и свою жизнь, поскольку прерывался его род. Можно сказать, Авраам шел на смерть — «сам в себе имел приговор к смерти». И награда ему от Господа была велика.

Мысль о том, что для христианина сама память смертная и внутреннее согласие на возможную близость смерти есть важнейшие и обязательные составляющие его мировосприятия, неоднократно встречается в трудах апостолов и святых отцов. «Для меня

118

«Жертвоприношение Авраама». Худ. Х. ван Рейн Рембрандт, 1638 г.

жизнь — Христос, — пишет апостол Павел, но тут же добавляет: — и смерть — приобретение» (Φ лn.1,21).

По мысли апостола, стремление уйти ко Христу, соединиться с Ним — есть самое сокровенное чаяние каждого, кто в полной мере обрел сокровище веры и посвятил себя служению Богу. Об этом вожделенном пути во Христовы чертоги, собственно, каждый христианин упоминает в своих ежедневных молитвах: «в радость и Божественный чертог славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную»¹.

Однако этот желанный путь восхождения в Царствие Небесное откладывается нами до времени, пока не призовет нас Господь, поскольку есть еще задачи нашего земного служения. Именно об этой антиномии размышляет апостол: «если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое». При этом апостол не может не признаться, что «имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Фил. 1, 23).

119

Глубины2.indd 119 01.05.2020 15:03:14

Утреннее молитвенное правило. Молитва 5-я Свт. Василия Великого.

«Восхищение в Рай апостола Павла». Худ. Никола Пуссен, 1643 г.

Нет сомнений, что Павел знает, о чем говорит. Этот избранник Божий, как никто иной, хорошо представляет непостижимое блаженство жизни, уготованное тем, кто сподобится достичь Горних обителей, и душа его искренне вожделеет этого. И это объяснимо, поскольку еще при жизни «он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2Кор.12,3).

Тем не менее, апостол завершает свои раздумья и делает окончательный выбор между земным и небесным в пользу продолжения своего миссионерского служения: «а оставаться мне во плоти нужнее для вас» (Фил. 1,24).

Служение апостолов являло собой особое, невероятное дерзновение, предполагающее ежедневное попрание основополагающих инстинктов, служащих задачам самосохранения. «Мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, — свидетельствует об этом апостол, и поясняет для чего, — чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей» (2Кор.4,11).

Это очень сложная задача. Те самые *«ризы кожаные»*, в которые облекся человек после грехопадения, когда его земная составляющая попала под Божье определение *«проклята земля за тебя»* (Быт.3,17), положили преграду, отделив от людей невидимый мир *«неба»*. С тех пор наши грубые тела, *«смертная плоть наша»*, сде-

Глубины2.indd 120 01.05.2020 15:03:14

лала нас практически невосприимчивыми к духовному миру. И освобождение от этого «скафандра» нам может быть даровано только через его разрушение, то есть через смерть нашего тела.

«Водворяясь [ενδημούντες – вселяясь – м. М.] в теле, мы устранены от Господа, – сокрушается апостол и добавляет: – желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (2Кор.5,6;9).

«СЛУЖЕБНЫЕ ДУХИ»

Всегда ли соприкосновение человека с миром падших ангелов, или, иначе, бесов есть свидетельство некоей измены делу проповеди Евангелия или честного служения Христу? Должен ли такой вынужденный контакт восприниматься нами как признак неблагополучия человека в деле следования по пути спасения и быть свидетельством изъяна в его духовном делании?

До прихода в мир Спасителя устройство духовного мира человека соответствовало законам языческим, согласно которым *«приносили жертвы бесам, а не Богу, – богам» (Втор.32,17)*. В том мироустройстве, в определенном смысле, была достигнута очевидная гармония. И это объяснимо. Падшее человечество пребывало в полном единении с падшими ангелами. Стороны договаривались о взаимных услугах, определяемых религиозными культами того времени. Власть дьявола и его приспешников на земле была почти абсолютной, чем, собственно, сатана и кичился на Горе Искушений перед явившимся в мир Спасителем: *«все царства мира и славу их, все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Мф.4,2)*.

С приходом Иисуса Христа, «избавившего нас от власти тьмы» (Кол.1,13), и последующим Его сошествием во Ад дьявол утратил свою нераздельную власть на земле. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1Ин.3,8). В исторической роли, отведенной на земле падшим ангелам, начались радикальные перемены.

Эти твари очень быстро разобрались, что происходит, и вовсе не заблуждались относительно того, Кто пришел на землю. Это ясно видно из их панических восклицаний: «что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф.8,29), или «Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий»

«Искушение Христа в пустыне». Худ. К.В. Лебедев. Нач. XX в.

(Мк.1,24), или «Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» (Мк.5,15).

Спаситель властно подчинил Себе этих тварей, заставив исполнять Свою волю: «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2,15). В результате они в полной мере стали «служебными духами», как и свидетельствует апостол Павел — ангелы суть исполнители воли Божьей. Они орудие для воплощения Божественного плана спасения каждого, кто пожелал стать на путь, открытый Христом. И это служение касается как светлых Ангелов, так и падших — бесов. Ибо «не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр.1,14). Дословно по Септуагинте: «...ради тех, кто намеревается наследовать спасение». Надо сказать, что для ангелов света это служение в повседневной нашей жизни на земле ограничивается, пожалуй, лишь исполнением обязанностей Ангела-хранителя.

В остальных случаях миром заправляют силы тьмы. И потому суть вопроса состоит не в том, допустимо ли присутствие падших ангелов (бесов) в жизни христианина, а в том, каково отношение человека к этой ситуации, к этому контакту. Остается ли человек на высоте своего нового положения, дарованного ему Христом, – быть христианином и наследником Царствия Небесного, и более того: «разве не знаете, что мы будем судить ангелов» (1Кор.6,3).

Эти падшие твари, низвергнутые на землю, окружают нас, выполняя отведенную им конкретную роль. Они суть *«служебные духи»*, которых Господь посылает для создания тех или иных жизненных ситуаций людям, которые встали на христианский путь

Глубины2.indd 122 01.05.2020 15:03:15

и желают *«наследовать спасение»*. Равным образом, и тем, кто пока еще не определился в своем духовном пути, но кого Господь от века предызбрал все же оказаться на этом пути спасения, то есть тем *«кого Он предузнал, тем и предопределил»* (Рим.8,29).

Для всех иных, кто так и не принял Христа и продолжил жить по законам сего мира, который «весь лежит во зле» (1Ин.5,19), – ежедневное тесное общение с этими тварями есть неизбежный фон и бессмысленный морок их жизни.

ЛЕКАРСТВО ОТ ГОРДОСТИ

Итак, нечистые *«служебные духи... посылаются на служение»*. Их служение – суть лекарство от человеческой гордости, *«ибо начало греха – гордосты»* (Сир.10,15). Именно она стала теми самыми *«вратами медными»*, что затворились пред людьми, легкомысленно променявшими блаженную полноту Эдемской жизни на бесконечный бег по пути *«научно-технического прогресса»*.

Это горькое лекарство прописано каждому человеку, живущему в этом мире. Разница в результатах этого лечения во многом определяется отношением к нему пациента. Мудрый принимает рецепты Врача с благодарностью и с терпением переносит горечь лекарств и болезненность процедур, тогда как надмевающийся глупец, подобно ветхозаветному Антиоху Епифану, «нисколько не оставляет своей гордости и еще более исполняется высокомерия» (2Мак.9,7).

Нет сомнений, что чаще всего «Врач душ и телес» использует врачевание, воздействуя на человеческую плоть и попуская скорбь болезни. А иначе ничего не изменить, поскольку «если плоть благоденствует, то обычно преумножается сила греха. Когда плоть страдает, добродетели, естественно, присуще возрастать»¹.

Хорошо, если Господь проявит милость и не отступит от упорствующего глупца, не прекратит Своего врачевания. И тогда *«служебные духи»* выполнят свою *«злую»* работу, как в том классическом ветхозаветном примере: *«Теперь-то, будучи сокрушен болезнью, начал он оставлять свое великое высокомерие и приходить*

 $^{^{1}}$ Максим Исповедник, преподобный. Творения. Богословские и аскетические трактаты. М., ПСТГУ. 1993. Кн. 1. С. 261.

Гравюра «Царь Антиох Епифан преследует верующих иудеев». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1853 г.

в познание, когда по наказанию Божию страдания его усиливались с каждою минутою. Сам не в силах сносить своего зловония, он так говорил: праведно покоряться Богу, и смертному не должно думать высокомерно...» (2Мак.9,12;13).

Еще следует отметить, что чем выше планка жизненного призвания человека, тем обстоятельнее и серьезнее методы Божьего лечения. Подчас это выражается в том, что весьма достойным избранникам Божиим в течение всего их жизненного пути самым непосредственным образом досаждают нечистые духи.

Мы уже касались того обстоятельства, что величайший тайнозритель Божий, апостол Павел, по его собственному свидетельству, носил в себе нечистого духа, — это «жало в плоть», «ангела сатаны», который временами сильно досаждал ему, вводя апостола в болезненное и подчас соблазнительное для посторонних состояние. Однако Павел хорошо понимал, для чего Господь попускает ему эту немощь, ради чего так смиряет Своего верного служителя: «чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений» (2Кор. 2,17).

Конечно же, человек слаб, и величайшая беда, глубоко поразившая его духовное устройство, – это неистребимая гордость, честолюбие, стремление к славе, к признанию, к возвышению над другими.

В начале книги мы писали о крайне непростых обстоятельствах служения апостола Павла. Этот Первоверховный апостол, имея

Глубины2.indd 124 01.05.2020 15:03:15

столь исключительный статус Божьего избранничества и получавший непосредственно от Христа «чрезвычайные откровения», содержащие в себе основополагающие догматы нашей веры, конечно же, не мог не испытывать искушения этим неистребимым духовным изъяном – гордостью. Некие отголоски этой немощи временами проскальзывают в его словах: «я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов» (2Кор.11,5). Или «Христовы служители? в безумии говорю: я больше. Я гораздо более был в трудах» (2Кор.11,23).

Потому Милосердный Господь заботится о Своем избраннике, посылая «служебного духа», и апостол это хорошо понимает: «дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2Кор. 2,17).

Неоднократно в своих посланиях апостол упоминает эти посылаемые ему Господом смиряющие состояния — «удручения» от «ангела сатаны», и благодарит своих духовных чад за понимание и снисхождение: «я в немощи плоти благовествовал вам, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия» (Гал.4,13;14), и: «был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете» (1Кор.2,3).

Господь в полной мере дает апостолу благодатных сил для его служения и при этом открывает Павлу тайну этой великой мудрости: «сила Моя совершается в немощи». Апостол хорошо усваивает эту заповедь. «Не полезно хвалиться мне, — повторяет он, — ибо я приду к видениям и откровениям Господним». И «потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2Кор.12,1).

«КРИТЯНЕ – ЗЛЫЕ ЗВЕРИ»

Есть достаточно много свидетельств импульсивного характера апостола Петра и проявления им эмоциональности и горячности. В то же время, про апостола Павла таких свидетельств обычно не приводят. Однако следует признать, что и апостол Павел бывал горяч и безапелляционен.

Можно вспомнить его весьма эмоционально-предвзятое высказывание о целом народе – жителях острова Крит: «Один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо» (Тит.1,12). Эту цитату из сочинения критского поэта и философа Епименида «Об оракулах» (VII век до Р. Х.) апостол приводит в письме к своему ученику Титу, будущему первому епископу острова Крит.

Следует сразу заметить, что Епименид, автор приведенной Павлом цитаты, использовал это выражение как один из примеров известного логического «парадокса лжеца», типа выражения — «я лгу». Поскольку Епенменид сам являлся жителем Крита, то перед нами пример этого парадокса, когда утверждение противоречит самому себе. Казалось бы, и все на этом.

Однако большинство комментаторов, разбирающих это место из послания к Титу, не обращают на это обстоятельство никакого внимания и сводят свои рассуждения к необходимости непременно доказать на исторических примерах природную лживость жителей острова. Для этого вспоминают одно известное утверждение местных жителей про существование на Крите могилы бога Зевса.

Самое удивительное, что, приводя этот пример, весьма уважаемые толкователи слов апостола испытывают чрезвычайные искушения. «Поэт сказал, что критяне лгут, называя Зевса умершим, а апостол подтвердил истинность его свидетельства, – недоумевает Иоанн Златоуст, – следовательно, по апостолу, Зевс бессмертен, потому что «свидетельство это – справедливо» (Тит. 1,12). Как же разрешить это недоумение?» Скажем прямо, недоумение уважаемого Константинопольского архиепископа по поводу «бессмертности Зевса», в свою очередь, порождает наше недоумение – похоже, что уважаемый святитель все же полагает возможным захоронить «бога», а если точнее, – падшего ангела или беса.

В том же ключе, увы, рассуждает и блаженный Феодорит Кирский: «Так называемый Зевс, вероятно, умер в другом месте, и критяне напрасно построили ему гробницу»². Чрезвычайно удивлен и Блаженный Феофилакт Болгарский: «"Между тем ты [Зевс] не

¹ *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на послание к Титу // Полное собрание творений. Изд. Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, М., 2006. Т. 11. Ч. 2. С. 853.

 $^{^2}$ Блаж. Феодорит Кирский. Творения / Библиотека отцов и учителей Церкви, «Паломник». Т. 12. М., 2003.

«Взятие Константинополя султаном Мехмедом II в 1453 году». Худ, Ж.-Ж. Бенжамен-Констана, 1887 г.

умер, ты всегда живешь". И этому изречению Павел дает теперь свидетельство истины. Зачем же он делает это? Ведь если сказанное истинно, – значит, Зевс бессмертен» Просто странная настойчивость в желании захоронить нечистую силу.

При этом важно обратить внимание, что сам апостол Павел слова своего обличения предназначает вовсе не язычникам-критянам: «есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста» (Тит.1,10). Так что приведенные выше перетолки на тему истории с могилой Зевса как минимум не по адресу.

На наш взгляд, не следует так сильно переживать за проявленную эмоциональность Первоверховного апостола. Все мы испытываем следствия несовершенства падшей человеческой природы, все без *«различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией»* (Рим.3,23).

Также всегда надо помнить, что не бывает в целом плохих народов. И в этом смысле критяне не хуже и не лучше иных. При

127

Глубины2.indd 127 01.05,2020 15:03:15

¹ Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкования на послания св. ап. Павла к Титу и Филимону // «Православный собеседник». Патрологический отдел. Казань, 1898. Вып.2. С. 10.

этом, например, в печально памятном 1453 году, во время захвата Константинополя войсками османского правителя Мехмеда II, несколько последних башен города небывало мужественно обороняли именно греки с острова Крит. Их стойкость так поразила султана, что после захвата Константинополя он разрешил им беспрепятственно покинуть город и уплыть на родину на своих трех кораблях.

О «СТИХИЯХ МИРА»

«Бог верою оправдает язычников», — наставляет апостол Павел христиан Галатии, римской провинции в Малой Азии, населенной кельтским племенем галлов. Как известно, кельты в язычестве имели богатый религиозный духовный опыт и широкие познания в магическом искусстве. Именно в их христианских общинах, «у братии церквей Галатийских», помимо необходимости противодействия иудейским проповедникам апостол столкнулся с явными рудиментами языческих верований.

«Удивляюсь, что вы, — вынужден обратиться к ним апостол, — от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию». И далее он вразумляет галлов: «мы, доколе были в детстве [в смысле, в язычестве — м. М.], то «были порабощены вещественным началам мира... для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» (Гал.4,3).

Что же это за силы такие — «вещественные начала мира», что владели человечеством до прихода в мир Спасителя? Чуть ниже апостол говорит о них прямо: «тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги» (Гал.4,8). Таким образом, мы можем видеть, что подчинение людей «вещественными началами мира» происходило через служение так называемым «богам», или падшим ангелам, что, собственно, вполне логично.

«Апостол язычников», безусловно, хорошо разбирался в языческой терминологии. Стихии в греческой терминологии (στοιχεία) – основания, начала, первоэлементы. В языческом мировосприятии каждая стихия была представлена конкретными «духами стихий» – падшими ангелами-богами, отвечающими как за явления природы, так и за первоосновы – элементы мира в целом. Жизнь

128

Глубины2.indd 128

Поклонение языческим богам аборигенов Крайнего Севера. Рис. Bernard Picart из книги «Ceremonies et coutumes religieuses des peuples idolatres». Amsterdam, 1728. Т. 2. P. 1. P. 373

во времена языческие строилась «по стихиям мира, а не по Христу; Который есть глава всякого начальства и власти» (Кол.2,9).

Мудрецы Ветхого Завета были хорошо осведомлены об этих силах и изучали законы их действия. Как писал премудрый Соломон: «Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действие стихий» (Прем.7,17). Также и апостол Петр, касаясь завершения истории этого мира с неизбежным разрушением его стихий, пророчествовал: «Придет же день Господень... и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2Π em.3,10).

Конечно же, галаты-христиане хорошо еще помнили то свое служение «духам стихий» – князьям бесовским. Еще свежи были тайные знания и магические возможности, которые они получали через это служение, что, собственно, и послужило предметом беспокойства апостола.

Апостол Павел укоряет христиан Галатии в том, что сейчас, когда все необходимое нам открыл Христос, «искупив нас подзаконных, дабы нам получить усыновление», сколь же недостойно сынам Божьим вновь обращаться за знаниями и помощью к «богам». «Ныне же, получив познание от Бога, для чего возвращаетсь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы» (Гал.4,3).

К разговору о «стихиях» апостол вновь возвращается в Послании к Колоссянам, беспокоясь за христиан города Колоссы во

129

Духи-помощники выполняют поручения своих хозяев. Рис. из книги Олауса Магнуса «История Северных народов», 1555 г.

Фригии: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол.2,8). Вновь апостол подчеркивает ущербность духовных возможностей старого мира и всецелую полноту духовности, открытую Христом: «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем».

Эту полноту Божества во Христе апостол сугубо проповедует бывшим ревностным язычникам: «вы приняли Христа Иисуса Господа... Который есть глава всякого начальства и власти» (Кол.2,10). Здесь очевидно стремление апостола подчеркнуть подчиненное отныне по отношению ко Христу состояние «начальств и властей», то есть падших архангелов, самых авторитетных языческих «богов». Ибо Христос, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2,15). (

Как мы видим из Послания, языческие привычки подчас все еще имели место, и апостол вновь и вновь увещевает своих духовных чад: «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, держитесь постановлений... по заповедям и учению человеческому?» (Кол.2,20). И временами он даже выказывает им свое большое недовольство: «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас». «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал.5,1).

ВЕСЫ БОЖЬИ

Интересен библейский образ весов как инструмент Божьего домостроительства, справедливости и миропорядка. О них священ-

Глубины2.indd 130 01.05.2020 15:03:15

«Ты взвешен на весах и найден слишком легким» (Дан.5,30). «Пророк Даниил на пиру у Валтасара». Гравюра на дереве, 1886 г.

нику Ездре вещал великий Архангел Иеремиил: «Всевышний на весах взвесил век сей, и мерою измерил времена, и числом исчислил часы, и не подвинет, и не ускорит до тех пор, доколе не исполнится определенная мера» (3Ездр.4,36).

Тут вспоминается царь Халдейский и рука Господня, начертавшая загадочные письмена *«на извести стены чертога царского»* (Дан.5,25). Это те знаменитые слова Божьего приговора: *«мене, мене, текел, упарсин»*, который возвестил царю Валтасару пророк Даниил, истолковав их смысл: *«ты взвешен на весах и найден слишком легким»*. И *«в ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит»* (Дан.5,30).

«Весы» и «взвешивание» — важный символ в мире библейских образов: «Весь мир пред Тобою, как колебание чаши весов» (Прем.11,23). Еще Иов Многострадальный взывал к этому взвешиванию: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей!» (Иов.6,2).

«Сыны человеческие – только суета и ложь; если положить их на весы, все они вместе легче пустоты» (Пс.61,10). Воистину, суета и ложь делают жизнь человека бессмысленной, а его самого наполняют пустотой.

Каждого вставшего на путь спасения Господь не забывает взвешивать на Своих весах и, обнаруживая пустоту, наполняет тяжестью. Многие убеждались, что процесс этот весьма болезненный. Но что поделаешь – не сражавшись, награды не получить.

Глубины2.indd 131 01.05.2020 15:03:15

«ПРЕЖДЕ ВЕКОВЫХ ВРЕМЕН»

Интересные мысли высказывает апостол Павел в посланиях к своему ученику Тимофею. Апостол не сомневается, что существует некая «предызбранность» на служение Господу даже «прежде вековых времен» (2Тим.1,9). Предопределенность стать «человеком Божьим» — очевидна для апостола. «Благодарю Бога, Которому служу от прародителей (2Тим.1,3), — замечает апостол, воспринимая свое служение как преемственность, идущую «от начала».

Собственно, такими словами приветствовал ослепшего Савла, будущего апостола Павла, посланный Богом «Анания, муж благочестивый». Возвещая Божью волю о небывалом Его избрании быть «избранным сосудом» и собеседником Иисуса Христа, Анания «подойдя, сказал: Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его» (Деян.22,14).

Да и все апостолы называют себя «свидетелями, предызбранными от Бога, которые с Ним [со Христом] ели и пили, по воскресении Его из мертвых» (Деян.10,41). Для них очевидно, что эта избранность идет от самого начала мира, даже прежде его создания. Бог, свидетельствуют апостолы, «избрал нас в Нем [во Христе] прежде создания мира... предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа» (Еф.1,5). Здесь важно отметить, что «предопреде-

Гравюра «Обращение Савла в апостола Павла». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1855 г.

132

лил **усыновить**» и кроме того, *«предопределил* **быть подобными** *образу Сына Своего»* (*Рим.8,30*). Какая немыслимая высота цели: усыновиться Богу и достичь образа Его.

Завершая эти размышления не преминем подчеркнуть, что Бог предопределяет людей к славе или бесчестию не по Своему произволу, а по непостижимому предведению грядущих заслуг человека или отсутствия таковых, которые были совершены или же проигнорированы человеком, жившим по своей свободной воле.

НАЗЫВАЛ ЛИ НАС БОГ РАБАМИ?

Несколько слов о печальной безграмотности наших «неоязычников», ставшей очевидной в связи с их кичливым и бессмысленным лозунгом: «Мой бог меня рабом не называл!»

Так называемые языческие боги, или, точнее, падшие ангелы, может, и не называют в открытую своих адептов рабами, но считают их именно таковыми, поскольку требуют поклонения, установленных ритуалов и кровавых жертв. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (2Пет.2,19).

Однако надо помнить, что вот уже две тысячи лет, как людям были открыты сокровенные замыслы мира языческих богов, или, точнее, падших ангелов. Подчинение человека своей воле, порабощение его бессмертной души и главная, конечная и заветная цель – увлечение души в страшные глубины Ада после кончины язычника.

Теперь несколько слов по существу приведенного выше задорного посыла неоязычников. Скажем сразу — он абсолютно лжив. Господь нас рабами никогда не называл. Внимательно читая Евангелие, можно убедиться, что Христос Своих последователей называл *«учениками», «свидетелями», «друзьями»*, но никогда рабами. Это мы сами себя добровольно называем рабами Божьими, поскольку быть в рабстве у Самого Бога, у Этого непостижимого Вселенского Абсолюта — это значит обрести невозможные в этом мире богатства, небывалые потенциал и свободу. И главное: получить реальную возможность освободиться от угождения своим страстям, от позорной зависимости греховным желаниям и похотям и отсечь наконец ту самую рабскую подчиненность древним духам тьмы.

«Увлечение душ грешников во Ад». Деталь триптиха. Худ. Ганс Мемлинг, 1468 г.

Ведь не секрет, что после Пришествия Христова весь род человеческий оказался поделен на два вида служения — либо силам света, либо тьмы. С тех пор в мире возможны лишь два вида рабов, разделившихся по этому признаку. Так что, как учит апостол, необходимо каждому определиться: «кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы, или вы рабы греха к смерти, или послушания к праведности» (Рим.6,16).

ЧТО ЕСТЬ КРЕЩЕНИЕ?

Что происходит с нами в Таинстве Крещения? Что, собственно, означает это событие, этот важнейший поступок в жизни человека?

Апостол Павел полагает, что в нашем Крещении во имя Иисуса Христа происходит наше добровольное умирание. В этом действии мы повторяем Его крестную смерть: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» (Рим.6,3). Через Крещение мы оказываемся «соединены с Ним подобием смерти Его».

Для чего это нам необходимо? Нам необходимо умереть для прежней жизни, мы умираем для мира, который *«лежит во зле»*.

Глубины2.indd 134 01.05.2020 15:03:16

Гравюра с картины «Крещение киевлян в 988 году». Худ. К.В. Лебедев, 1890 г.

Кроме того, «погребаясь» «с Ним крещением в смерть», мы обретаем возможность таким же путем воскреснуть, как и Господь воскрес. То есть «если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним», поскольку «должны быть соединены с Ним подобием воскресения», дабы «и нам ходить в обновленной жизни» (Рим.6,4).

Это наше «подобие воскресения» имеет реальное измерение не только в «жизни будущего века», но вполне касается и земного ее отрезка. Уже сейчас, приняв Крещение, христианин рождается в новую жизнь, начинает свой путь бессмертия: «ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное» (Рим.6,6). Это умирание нашего ветхого человека в Крещении освобождает нас от фатальной власти греха, ибо мертвый не может грешить: «умерший освободился от греха» и мы не можем «быть уже рабами греху».

Во всяком случае, именно в Крещении человек решаясь на смерть, заявляет о своем добровольном выборе идти путем Христа, путем крестоношения. Удивительно, как само слово «Крещение», будучи производным от слова Крест, можно истолковать как приобщение Кресту. Крещающийся берет тот самый «крест», дабы следовать за Господом: «кто хочет идти за Мною... возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф.16,24).

Раскрывая суть Крещения, апостол Павел указывает, что в этом Таинстве «ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное» (Рим.6,6).

В этом смысле насколько более точно славянское слово «крещение» отражает суть происходящего, чем безразличное греческое «βάπτισμα» или латинское «baptismus» – «погружение в воду».

135

Однако почему необходимо совершить именно такое погружение в воду? В Писании новое слово «крещение» (как погружение в воду) впервые прозвучало на берегах Иордана. Обряд погружения в воду с покаянием в грехах, возвещенный Иоанном Предтечей, имел аналогию с очищением иудеев («твила») от различных видов ритуальной нечистоты через омовение в воде. Также через такое погружение происходило обращение прозелитов в иудейскую веру («окунание в микве»). Обращение мужчин-прозелитов, естественно, проходило и через обряд обрезания. Для женщин единственным символическим действием обращения было это окунание.

Мы сейчас не касаемся необходимых в этом случае по закону жертвоприношений. Важно здесь указать на то, что миква должна быть вырыта непосредственно в земле, примыкать к ней, как, собственно, и пойма реки Иордан, ибо в некотором смысле они олицетворяли собой могилу. Сходя в такую «могилу», человек становится на время как бы неживым. Погружаясь в воду, он будто бы уходил из этой жизни, оказываясь в области смерти, а выходя – возвращался к жизни, рождаясь заново.

Следует признать, что этот мистический элемент «умирания» оказался в полной мере воспринят и Таинством христианского Крещения: «все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились» (Рим.6,3), – говорит апостол, – «мы погреблись с Ним крещением в смерть» (Рим.6,4). Именно принимая Крещение, вы можете «представить себя Богу, как оживших из мертвых» (Рим.6,13).

Конечно же, надо понимать, что все происходящее в Крещении не есть некое магическое действие, исполняющееся вне зависимости от воли участников. При крещении младенцев имеет место воля родителей и крестных, осознающих ответственность за спасение души ребенка. Решающее значение имеет ясное волеизъявление и свободное решение «почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе» (Рим.6,11). Как пишет об этом святитель Григорий Нисский: «В образе умерщвления, предоставляемом нам посредством воды, производится уничтожение порока, правда, не совершенное его уничтожение, но некоторое пресечение непрерывности этого зла»¹.

¹ Цит. по: *Новоселов М.А.* Догмат и мистика в Православии, Католичестве и Протестантстве. М., 2006. С. 98.

«РОДИТЬСЯ ОТ ВОДЫ И ДУХА»

Говоря об этом Таинстве, нельзя лишать его тайны, исключая сакральную компоненту Крещения, его мистическую силу и ясное действие Благодати Святого Духа. Господь ясно предупреждал, что Крещение есть «рождение свыше», и «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.3,5).

Во времена апостольские, в первое время становления этого важнейшего христианского Таинства, еще не вполне была раскрыта роль института духовенства, как проводников Благодати Святого Духа. Тогда это действие воспринималось по образу известного «крещения Иоаннова» (погружение — βάπτισμα). «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян.2,38). В то же время, вскоре выяснилось, что для получения этого Дара Таинство Крещения, помимо погружения в воду, должно быть дополнено возложением рук апостолов.

Об этом упоминается в Деяниях апостолов в эпизоде, когда «Самаряне приняли слово Божие» и «были крещены во имя Господа Иисуса», но Духа Святого не приняли. Для того, чтобы это произошло, потребовалось послать «к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго». И «возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго», ибо «через возложение рук Апостольских подается Дух Святый» (Деян.8,14;18).

Интересно, что в те времена были и противоположные обстоятельства Крещения, с измененной последовательностью, что подтверждает непреложную истину о том, «Дух дышим, где хочем» (Ин.3,8).

Это случай «в Кесарии», там, где жил «некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским». Речь апостола Петра перед Корнилием, «родственниками его и близкими друзьями» привела к их уверованию, вследствие чего на язычников сошел Святой Дух. «Петр еще продолжал речь», когда «Дух Святый сошел на всех, слушавших слово», что стало большим изумлением для Петра и всех сопровождавших его иудеев, поскольку впервые «дар Святаго Духа излился и на язычников». Тем не менее, апостол принял единственное правильное решение о необходимо-

«Тогда [Петр и Иоанн] возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго. Симон [волхв], увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги...» (Деян.8,17). Картина «Апостолы и Симон-маг». Худ. Аванзино Нуччи, 1599 г.

сти немедленного восполнения Таинства Крещения погружением в воду: «кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа?» (Деян.10,47).

Так что с тех пор Таинство Крещения имеет своей неотъемлемой частью таинство Миропомазания, которое в наше время восполняет древнее «возложение рук Апостольских» и дарует крещаемому «печать Дара Духа Святаго».

КРЕЩЕНИЕ НА ИОРДАНЕ

Давайте вернемся к самым истокам, к рождению этого Таинства. Что мы знаем о крещении Самого Иисуса Христа – Истинного Бога и истинного человека?

Как известно, Иоанн Предтеча призвал народ иудейский приходить на Иордан «креститься в воде в покаяние» (Мф.3,11), дабы «приготовить путь Господу, прямыми сделать стези Ему» (Лк.3,3). Этот призыв был воспринят неоднозначно, поскольку, как мы описывали выше, проведение подобных ритуалов в жизни иудеев имело точный перечень причин и строгую регламентацию. Потому религиозная верхушка Израиля, «фарисеи и законники», не приняли такого новшества и «отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него» (Лк.7,29).

Глубины2.indd 138 01.05.2020 15:03:16

Естественно, к Иоанну Предтече возникали и другие вопросы: по какому праву и зачем он это делает — «что же ты крестишь»? Тем более что Иоанн, однозначно утверждая, что он «ни Христос, ни Илия, ни пророк», как бы отрекался от этого «крещального» права. При этом ему важнее было возвестить иное — «Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк.3,16). И еще, самое главное, что всем объяснял Иоанн: «для того пришел я крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Ин.1,31).

То есть главное служение, к которому призвал Господь Иоанна, и ради чего Предтеча пришел на Иордан, и куда зазывал народ иудейский — это увидеть Христа Спасителя, Сына Божьего, и объявить миру о Его приходе. Предтече Христа от Бога был указан явный признак пришествия Мессии: «Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым, — так об этом рассказывал сам Предтеча, — И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Ин.1,33).

Надо сказать, что, увидев долгожданного Мессию, «Который берет на Себя грех мира» (Ин.1,29) и «у Которого я недостоин развязать обувь на ногах» (Деян.13,25), Иоанн испугался своего дерзновения и отказывался крестить Иисуса. Однако Господь напомнил ему о том, что именно «так надлежит нам исполнить всякую

Гравюра «Крещение Господне». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1856 г.

139

правду» и долг Иоанна «увидеть Духа сходящего и пребывающего на Нем» (Ин.1,33).

Так что свершилось — «Иисус из Назарета Галилейского крестился от Иоанна в Иордане» (Мк.1,9), и, как истинный человек, Христос принял в этом Иоанновом Крещении Благодать Святого Духа: «и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него» (Мф.3,16).

Таким образом, Христос по Своему человечеству и как *«первенец из мертвых»* должен был пройти это Крещение водой и Святым Духом. Он был первым из человеческого рода, принявшим это спасительное Таинство и единственным, кто получил полноту этой благодати непосредственно от Крестителя на Иордане.

Казалось бы, Господь выполнил долг по Своей человеческой сущности, и в отношении Его Крещения была *«исполнена всякая правда»*. Почему же тогда Господь вновь и вновь говорит ученикам: *«Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!»* ($\Lambda \kappa.12,50$). «Здесь, — поясняет известный толкователь конца XIX века, — конечно, имеется в виду крещение посредством страданий, так сказать, погружение (β άπτισμα) в страдания»¹. Это справедливо, ибо таким образом Господь возводит саму суть Крещения на уровень Крестоношения. Крещение есть не разовый акт погружения в воду (β άπτισμα) и принятие Печати Дара Духа Святого, а весь скорбный жизненный путь каждого христианина.

Собственно, именно об этом говорит Господь и Своим ученикам: «чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься» (Мф.20,23). Упоминание в этом контексте «чаши Моей» не оставляет сомнений в предстоящем пути испытаний и скорбей на предлагаемом пути «крещения, которым Я крещусь».

КРЕЩЕНИЕ АПОСТОЛОВ

Теперь вспомним, как происходило Крещение избранных учеников Христа, Его апостолов? В абсолютном большинстве они были учениками Предтечи и уже приняли *«крещение Иоанново»*. Но им предстояло восполнить это водное крещение иным великим Таинством, дабы обрести Благодать Святого Духа.

¹ *Лопухин А.П.* Толковая Библия. Толкование на Евангелие от Луки. СПб., 1912, Т. 9.

Перед самым Своим Вознесением Воскресший Спаситель, «собрав их, повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима», поскольку им предстояло обрести полноту Крещения: «ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым» (Деян.1,5). О том, что «крещение Иоанново» было «зачтено» апостолам и Христос их не перекрещивал Своим Крещением, свидетельствует Евангелие: «Сам Иисус не крестил, а ученики Его» (Ин.4,2).

Так вот, через десять дней после Вознесения Господня, апостолы собрались в Иерусалиме и «при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе... И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго» (Деян.2,1;4). Это был уникальный и единственный день в истории христианства, сопровождавшийся особым знамением, когда «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, ... когда собрался народ и пришел в смятение». Так полнота Крещения сошла на апостолов, и, надо сказать, не только на них: в этот же день «крестились, и присоединилось душ около трех тысяч» (Деян.2,41).

Тогда на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме состоялся первый акт Крещения Святым Духом *«во имя Иисуса Христа»* (Деян.2,38). Здесь же точка отсчета существования Церкви Христовой и жизненного пути в Крещении каждого будущего христианина.

При этом есть еще одна компонента нашего крещального пути. Мы не должны забывать об огненной составляющей Крещения,

Гравюра «Ангел, имеющий власть над огнем» (Откр.14,17). Худ. Филипс Галле. Библия Н.И. Пискатора, 1643 г.

уготованной нам от Бога. Об этом ясно возвещал еще Иоанн Предтеча на Иордане: Господь *«будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф.3,11)*.

Водой и Духом, мы христиане, все уже крещены. Обещанное же крещение огнем мы проходим в течение жизни, претерпевая болезни, искушения и скорби, потому как неизбежно «настанет испытание избранным Моим, как золото испытывается огнем» (ЗЕздр.16,74). «Ибо всякий огнем осолится» (Мк.9,49), — предупреждает нас Спаситель, дабы «испытанная вера ваша оказалась драгоценнее огнем испытываемого золота» (1Пет.1,7).

Но в полной мере «крещение огнем» нам предстоит пройти в конце времен – мы примем его в Последний День. Это тот страшный и торжественный момент, 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). Помоги нам Господь достичь этой зрелости во Христе Иисусе.

РИСКИ «ТОНКОЙ» ПЛОТИ

В нашем постном подвижничестве серьезное ограничение в пище не должно стоять на первом и исключительном месте среди иных составляющих этого важного аскетического делания христианина. Необходимо помнить, что истончать свою плоть суровым пищевым воздержанием можно лишь при условии предварительной достаточно долгой и успешной церковной жизни. И в первую очередь — это регулярное и качественное прибегание к Таинствам Исповеди и Причастия. Кроме того, это размеренное соблюдение поста в рамках церковных канонов, исполнение молитвенных правил в тех же рамках, хранение чувств, обуздание грехов языка и прочее, что входит в понятие трезвенной духовной жизни христианина.

В случае, если неофитская «ревность не по разуму» в воздержании от пищи приведет к значительному истончению плотяной перегородки между миром материальным и духовным, последствия будут самые печальные. Произойдет активное и подчас разрушительное воздействие на такого незащищенного телесностью «под-

вижника» со стороны мира падших духов. Этим приемом (необычайно строгого пищевого поста) пользовались знаменитые маги древности для установления контактов с теми или иными богами (бесами).

Об этой беде мы можем прочитать в Житии священномученика Киприана: «Видел он в мнимых образах языческих богов и богинь, а равно различные призраки и привидения, взыванию коих он учился в строгом сорокадневном посте; ел же он по захождению солнца, и то не хлеб и не какую-либо иную пищу, а дубовые желуди»¹.

КАК ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ

Такие благие усилия, как пост, воздержание, молитва, сами по себе не могут быть целью жизни, поскольку являются лишь средствами для достижения главной задачи — возрастания в Святом Духе. Именно так наставляет нас преподобный Серафим Саровский: «Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего». Непонимание этого, непомерное зацикливание на достижении особых высот в том или ином направлении аскезы и ревность не по разуму непременно породят гордость и, в конечном итоге, духовное поражение.

Об этом ясно высказывается Саровский старец в своей знаменитой беседе с Н. Мотовиловым: «Дело наше христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих лишь средствами для достижения цели нашей христианской жизни, но в извлечении из них большей выгоды, то есть вящем приобретении обильнейших даров Духа Святого»².

Мы знаем из жития преподобного Трифона Печенгского, как тот любил удаляться в Успенскую пустынь, что у Трифонова ручья, «на богомыслие и молчание». Этими надежными средствами аскезы Печенгский старец достигал стяжания обильных даров Святого Духа, коими затем врачевал многие духовные язвы доверившейся ему монастырской братии, «потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине» (Еф.5,9).

¹ Дмитрий Ростовский, святитель. Жития святых // Четьи-Минеи. Кн.2. М., 1904. С. 38.

² Записки Николая Александровича Мотовилова. Изд. Дивеевский монастырь. М., 2008. С. 203–204.

При этом надо ясно понимать, что всякий христианин, вставший на путь спасения, имеет далеко не равные способности в тех или иных направлениях духовного делания. Необходимо внимательно прислушиваться и анализировать, нудя волю Божью, дабы Господь открыл нам, в чем наше призвание. И выбирать те области приложения наших усилий, которые нам удаются, и приносят наибольшую пользу. Кроме того, не следует уникальный опыт подвижников древности без рассуждения переносить в духовную практику современной жизни, дабы не испытать тяжелого разочарования или даже повреждения.

Необходимо помнить, что мы вступаем в область невидимой духовной брани, и враг будет стремиться всячески нам помешать. «Обычай есть у всегда воюющих против нас бесов посильным для нас и удобоисполнимым добродетелям полагать преграды, а к непосильным и преждевременным сильное влагать стремление. Таким образом они поступают в отношении каждой добродетели» Сосредоточим наши усилия на том, что лучше всего у нас получается, на том, что способно даровать нам «сокровище на небе» ($M\phi.6,20$).

СЛОВЕСНОСТЬ

«Тем же, Иисусе, бессловесия меня избави» (Канон Иисусу Сладчайшему, песнь 8). Следствием грехопадения в Эдеме стало уменьшение в человеке словесности, то есть внутренней составляющей образа Божьего, его уподобления Богу Слову. Соответственно, увеличение бессловесности приводит к доминированию в человеке образа твари Божьей, то есть приближение к животному миру. Здесь же и великая роль слова, как дара Божьего людям.

Способность владеть словом — исключительная прерогатива человека в этом тварном мире. Это первое и минимальное условие для начала великого духовного возрастания человека на пути его «обожения». Слово есть категория Божественная и неотъемлемая часть Самого существа Божьего, Его творческая сила, Которая стояла в начале всего сущего: «В начале было Слово, и Слово было

Феодор, епископ Едесский // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 3. С. 322.

у Бога, и Слово было Бог», — пишет апостол Иоанн. Это творящее Слово и есть Бог и Оно дало начало всему бытию, в том числе и этого земного мира: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин.1,3). Но лишь в человеке и в ангелах живет эта Божественная сила — словесность.

Как бы ни были сообразительны и умны те или иные животные твари, они всегда остаются бессловесными. Никакая эволюция не заставит обезьяну говорить, как бы она ни была внешне похожа на человека.

Восхождение человека по пути духовного совершенствования непременно приводит к возрастанию степени его словесности. Равным образом и наоборот.

«ОБОЖЕНИЕ» И «ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ»

Мы часто замечаем, глядя на домашних животных, которые пребывают в долгом тесном общении со своими хозяевами, что такие питомцы начинают, как говориться, «все понимать». В этом проявляется, пусть в малой степени, реализация задачи, стоявшей перед людьми еще при их создании: «да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт.1,26). Как Бог явился Отцом и Господом для человека, так человек стал господином (богом) для всех живых существ земли и воды. Задача человека была осуществлять заботу и высшую справедливость в устройстве живого мира земли, то есть божественные функции.

«Адам нарекает имена животным». Мозаика Собора Св. Марка. Венеция. XII в.

Глубины2.indd 145 01.05.2020 15:03:16

«Ты сотворил Адама, которого поставил властелином над всеми Твоими тварями» (3Ездр.6,54).

Вся тварь переходила в подчинение ему через наречение имен: «и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт.2,19).

Высшая цель бытия человека состояла в бесконечном совершенствовании через возрастание в Святом Духе, в стяжании Божественного знания, в блаженной радости пути обожения, дабы, всемерно стремясь и приближаясь к Богу, становиться богами по благодати. Этот истинный смысл бытия и этот уникальный путь достижения блаженных высот духа люди потеряли в результате трагедии Эдемского грехопадения. Возможность вновь вернуться на эту благодатную стезю человеческого бытия даровал нам пришедший в мир Спаситель, возвестив, что отныне «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин.14,6).

Равным образом, по аналогии, высшая цель бытия иных живых существ, созданных Богом и врученных в попечение человеку, состояла во всемерном их уподоблении человеку, в их «очеловечивании», в преодолении рамок бессловесности твари и становлении их подлинными помощниками человеку в его «наследовании и владении землей».

«ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ»?

Совершенно невозможное пожелание апостола Павла: «За все благодарите» (1Фес.5,18). Как можно благодарить за какое-нибудь кошмарное событие, за страшное горе? Так в миру не принято. Благодарить надо за добро, здоровье, за удачу и т.п. Но апостол поясняет, почему нужно за все благодарить: «ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».

То есть все, что с нами происходит, послано Им, и это проявление заботы Господа о нас. Все обстоятельства нашей жизни есть явление Его Божественной воли, ведущей нас по пути спасения, о чем мы сами Его неоднократно просили, взывая в своих молитвах: «Господи, спаси и помилуй». Конечно же Он, услышав эту нашу просьбу, дает то, что сейчас нам полезнее всего испытать, что более всего потребно для нашего спасения.

146

Глубины2.indd 146

Гравюра «Исцеление десяти прокаженных». Худ. Филипс Галле. Библия Н.И. Пискатора, 1643 г.

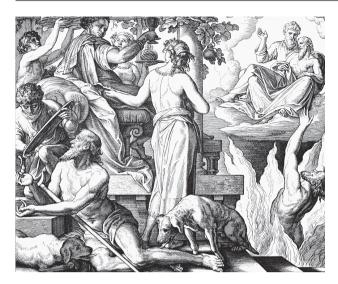
Следует признать, что эта мудрая мысль была дарована верующим людям еще в глубокой древности: «Все, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, – в горниле уничижения» (Сир.2,4).

Мы же порой стенаем и ропщем, далеко не всегда твердо помня, что «всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности» (Евр.12,11).

Кроме того, есть неумолимый закон Божественной справедливости, суть которого открывает нам апостол: для того мы, христиане, «наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1Кор.11,32). И по-другому не будет. В этой связи можно вспомнить притчу о богаче и Лазаре. Нищий Лазарь в своей земной жизни жестоко наказывался и не имел радости бытия, а богач, наоборот, имел все и «каждый день пиршествовал блистательно» (Лк.16,19). Когда же богач, оказавшись «в аде, будучи в муках», «возопив, сказал: умилосердись надо мною, ибо я мучаюсь в пламени сем», — то именно об этом законе Божьей справедливости ему напомнил патриарх Авраам. Духовный предок всех верующих людей «Авраам, сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь» (Лк.16,25).

Можно было бы возразить, что богач не виноват в том, что у него были такие возможности, позволяющие ему *«каждый день пирше-*

147

Слова Господа богачу из притчи: «Ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь» (Лк.16,25). Гравюра «Притча о богаче и Лазаре». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1856 г.

ствовать блистательно». Это было бы верно в том случае, если бы рядом с его домом не страдал нищий «Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача» (Лк.16,21). Так что и у человека обеспеченного всегда есть возможность искупить свою «пиршественную жизнь», если он будет помнить о ближнем и исполнять заповеди Божьи: «когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных» (Лк.14,13). Собственно, еще с глубокой древности именно такой образ празднования полагали приносящим истинную радость: «и пошли все есть и пить, и веселиться, и подавать подаяния неимущим, и веселились много» (2Ездр.9,54).

Этот совет полезно учитывать не только *«одетым в порфиру и виссон»*, но и каждому, кто заботится о спасении своей души. Тем более что и об этой возможности, опять же, позаботился Господь: *«нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить»* (Мк.14,7).

СЫНОВСТВО

Размышляя о страданиях как, увы, неотъемлемой части нашей жизни, каждый из нас будет вынужден признать, что весьма непросто научиться принимать их с благодарением, даже памятуя об их

Глубины2.indd 148 01.05.2020 15:03:17

«Возвращение блудного сына». Худ. Бартоломе Эстебан Мурильо, 1676 г.

целительной силе. Апостол Павел сочувствует нам, хорошо понимая, что человек слаб и *«всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью»* (Евр.11,11).

Но есть известное с древних библейских времен утверждение: «кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому» (Притч.3,12). Об этом многократно писали и святые отцы: человек, о котором особо печется Господь, познается по количеству скорбей, ему посылаемых.

Может возникнуть вопрос: почему обязательно так, неужели нельзя обойтись? Апостол Павел, в свою очередь, спрашивает нас: а *«есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?»* И если какой отец не заботится о воспитании сына, то это уже будет не отец, а чужой человек.

То есть не смущайтесь и укрепитесь сознанием того, что *«если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами»* (Евр.11,6). Таким путем мы возводимся в достоинство сынов Божиих. Таков порядок, и все мы в свое время терпели наказания от своих родителей, заботившихся о нашем воспитании. *«Если мы, –* говорит апостол, – будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны мы покориться Отиу духов, чтобы жить?» (Евр.11,9). Жить в новом невероятном

149

избранничестве, в немыслимом ранее достоинстве сынов Божиих: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса» (Гал.3,26).

Так что – терпим и благодарим. И, более того, помним и боимся, что *«если вы остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не сыны, а незаконные дети»* (Евр.11,8).

О ПРОРОЧЕСТВАХ

В послании жителям греческого города Фессалоники апостол дает несколько странное на первый взгляд повеление: «Пророчества не уничижайте» ($1\Phi ec.5,20$).

Во-первых, не очень понятно, что значит «уничижение пророчества». Во-вторых, каковы они, эти *«пророчества»*, да и есть ли они сейчас? Надо однозначно сказать, что в наше время практика пророчеств отсутствует. Никто из «верных» христиан не дерзнет пророчествовать и, наверное, правильно сделает, ибо сие не по силам. Ныне сие есть удел редких избранников Святого Духа.

Но во времена апостольские, как известно, принятие Благодати Святого Духа обусловливало и получение дара пророчества, к чему, собственно, призывал и апостол: «ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать» (1Кор.14,1).

Гравюра «Пророк Моисей со скрижалями Завета». Поль Гюстав Доре, 1868 г.

Такова была реальность того времени: «когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали... пророчествовать» (Деян.19,6).

Так почему в наше время практически угасло это дарование? Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть контекст этого послания строкой выше. Там апостол предупреждает: «Духа не угашайте». Надо полагать, причина именно в этом — угасили Дух, а потому и пророчества стали нам не по силам.

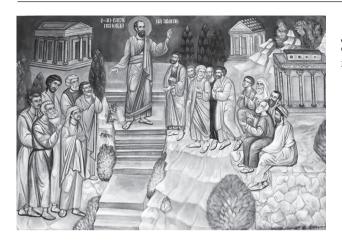
Слава Богу, у нас в Православии еще есть институт старчества и очевидным образом встречается дар прозорливости. При этом если кто обратится к старцу с вопросом по своей жизни и, получив ответ, подумает, что ему этот ответ не нравится, и не станет исполнять возвещенного, тот как раз и «уничижит пророчество». Так что если не готовы принять волю Божью в пророчестве старца, то лучше и не спрашивайте. Если же спросили – исполняйте. Это и будет следованием словам апостола: «не уничижайте пророчества».

СИЛА ПРИВЫЧКИ

«Привычка свыше нам дана, замена счастию она» – одна из многих глубоких мыслей, что оставил нам гениальный Александр Сергеевич. В этом мудром замечании есть очевидная двойственность толкования. С одной стороны, привычка способна компенсировать нам отсутствие счастья. Привычка подменяет собой подлинные, яркие чувства и переживания, утоляя наступившее охлаждение, когда вступает в силу известное утверждение: «Стерпится – слюбится».

Но есть и иная трактовка этой мысли, много серьезнее и печальнее – привычка лишает нас счастья бытия, ежеминутно крадет его у нас, заменяя собой все радости этого мира. Люди, по сути, обречены – мы постоянно находимся в процессе привыкания. Мы привыкаем и утрачивается яркость впечатлений, теряется свежесть чувств, угасает любовь, слабеет вера... Это ужасное свойство человеческого восприятия жизни выступает как неумолимая сила, неподвластная нам и не жалеющая нас никогда.

«Сила привычки», – говорим мы, оправдывая какие-то свои поступки, подчас не отдавая себе отчета в том, насколько эта сила

«Апостол Павел проповедует в Афинском ареопаге». Фреска Петро-Павлова монастыря в Герцеговине

действительно велика и безжалостна. Мы стремимся убежать от нее, вставая на зыбкий путь поиска новых ощущений взамен старых, обветшавших и приевшихся. Но это бег в никуда. Процесс этого непрерывного бега начался сразу после трагедии грехопадения и сейчас обозначается словом «прогресс».

Вся история падшего человечества являла собой попытку одолеть этот приобретенный в грехопадении недуг, все цивилизации древности шли по пути этого бега за новыми впечатлениями, развлечениями, свершениями и открытиями... Вспомним посещение апостолом Павлом афинского Ареопага — этого места сосредоточения эллинской мудрости и гордого греческого духа: «Афиняне же все и живущие у них ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое» (Деян.1,10).

«За новизной бежать смиренно Народ бессмысленный привык...»¹

Об этой же проблеме размышляет царь Соломон, мудрейший из смертных. Как известно, этот великий правитель не отказывал себе ни в чем и жил полной жизнью: «Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих». Однако вскоре он приходит к печальным выводам: «И оглянулся я на все дела мои,

¹ Пушкин А.С. «Герой».

Царь Соломон: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё – суета и томление духа» (Еккл.17,21)

которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все – суета и томление духа» (Еккл.17,21).

Когда же поселился в нас этот духовный изъян? Ведь, создавая человека, Господь наверняка желал дать своему любимому творению яркое восприятие жизни, неослабную свежесть чувств и все прочее, что дарует нам полноценную радость бытия. Так, собственно, все и было до тех пор, пока человек сам не отказался от Источника этой полноты бытия, отступив от своего Творца. Встав на путь самодостаточного, автономного существования, люди оказались в мире, лишенном признаков вечности, неисчерпаемости и бесконечности.

Без Бога, без Этого неиссякаемого Источника жизни, все стало конечным, устаревающим и смертным. Горечь по утраченному, память об ином качестве жизни ноет в человеке постоянной тоской, толкает на поиск новых впечатлений и зудит желанием найти источник свежих, еще неиспытанных ощущений. Но все быстро приедается, устаревает и больше не радует. Человек страдает, впадая в тоску и уныние. И вслед за М. Цветаевой в отчаянии восклицает: «Что же мне делать... с этой безмерностью в мире мер?!»

Потому так часто люди чувствуют себя несчастными, изнемогая от наскучившей жизни, серости будней и полной пресыщенности прожитым и изведанным. Пушкин часто касается этой темы, описывая этот тяжкий недуг, мрачное духовное состояние, в которое регулярно впадал известный герой его романа — Евгений Онегин:

«Недуг, которого причину Давно бы отыскать пора, Подобный английскому сплину, Короче: русская хандра

153

Им овладела понемногу; Он застрелиться, слава Богу, Попробовать не захотел, Но к жизни вовсе охладел».

Или:

«Ему припомнилась пора, Когда жестокая хандра За ним гонялась в шумном свете, Поймала, за ворот взяла И в темный угол заперла».

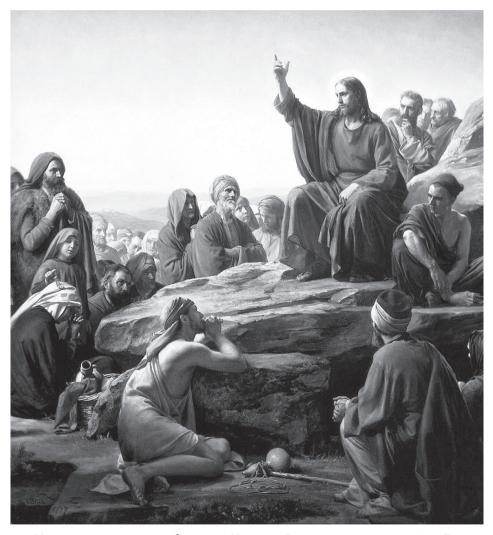
Так что приходится с горечью признать, что наше привыкание к жизни и неумолимая власть привычки являются данностью нашей падшей натуры и служат неизбежным фоном человеческого бытия. Церковь Христова, хорошо это понимая, советует сберегать и не растрачивать свои чувства, не эксплуатировать нещадно желания, не гоняться за все новыми впечатлениями. Евангельская мудрость призывает нас выстраивать весь ритм нашей жизни вокруг служения Богу: «чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения» (1Кор.7,35).

Апостол Павел ясно указывает путь сопротивления этому недугу через обретение смиренного духа и сдержанного на проявление чувств жизненного настроя: «Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1Кор.7,29).

Столь же вдохновенно наставляет нас и апостол Петр: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1Пет.3,4).

«ВРЕМЯ КОРОТКО»

Почему апостол Павел еще две тысячи лет назад говорил «время уже коротко» (1Кор.7,29)? В определенном смысле на этот вопрос дает ответ апостол Петр. Возражая тем, кто смеялся над нашей верой во Второе Пришествие Христа, говорившим: «где обетование пришествия Его?» апостол пояснял, что «не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но

«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк.1,15). Картина «Нагорная проповедь». Худ. К.Г. Блох, 1890 г.

Глубины2.indd 155 01.05.2020 15:03:17

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3,9).

Почему же апостол говорит, что *«время уже коротко»* и что эти *«времена последние»*, *«ибо проходит образ мира сего»*?

Дело в том, что с момента пришествия Христа Спасителя в этот мир наступил период *«времен последних»*. Две тысячи лет назад начался завершающий период истории человечества — наступило время *«Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас»* (1Пет.1,20).

Мы должны понять, что Спаситель Своим явлением объявил об этом завершении, поскольку, как Он Сам учил: «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк.1,15).)

Если говорить о наступлении непосредственного, заключительного этапа завершения истории, то апостол говорит о нем иначе, применяя словосочетание «последние дни»: «в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3,1). Вчитываясь в эти нелицеприятные характеристики, мы не должны допускать некую гордую отстраненность, полагая, что это, конечно же, не про нас. Пусть каждое названное греховное качество людей «последних дней» взывает к нашей совести и побуждает к покаянию.

И будем очень дорожить оставшимся временем нашей жизни, пока еще «Господь долготерпит нас», доколе не «пришел гнев Твой Господи и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю» (Откр.11,18).

О ПУТЯХ К БЕССМЕРТИЮ

«Однажды мы сможем добиться появления роботов-аватаров и воспроизведем у них функции человеческого мозга, – прогнозируют японские ученые и гордо заключают: – и тогда люди смогут

устремиться к бессмертию». Вот такие гордые и безумные планы зреют в умах людей безбожных.

Верующий же человек ищет бессмертия совсем на других путях: «Знать Тебя и признавать власть Твою – корень бессмертия. Не обольщает нас лукавое человеческое изобретение, ни бесплодный труд художников – изображения, взгляд на которые возбуждает в безумцах лишь похотение и вожделение» (Прем.15,3). Но ученое, «просвещенное» сообщество, сделавшее гордую ставку на свои немощные силы и следуя путем «торжества человеческого разума», смело воспевает жизнь человека без Бога.

И, как ни больно слышать такому гордецу слова правды, тем не менее, произнесем: «Сердце его – пепел, и надежда его ничтожнее земли, и жизнь его презреннее грязи; ибо он не познал Сотворившего его и вдунувшего в него деятельную душу и вдохнувшего в него дух жизни.

Они считают жизнь нашу забавою и житие прибыльною торговлею, ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы и из зла» (Прем.15,11;12).

Так что ничего не меняется под солнцем для «мудрецов века сего»: «Ux конец — погибель, ux бог — чрево, u слава ux — u сраме, они мыслят о земном».

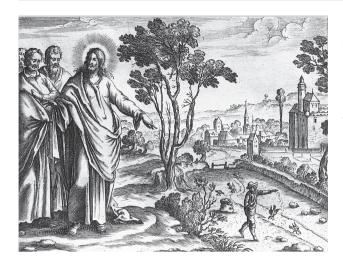
Мы же утешимся, братия, ибо удел наш — бессмертие, и *«наше жительство — на небесах»* (Φ лn.3,19).

О ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕОБЩЕГО СПАСЕНИЯ

Существует ли возможность спасения человечества как результат вдруг наступившей всеобщей перемены и обретения единства людей в истинной вере? Возможно ли такое в масштабе человечества или хотя бы в размере одной страны?

Увы, очевидная невозможность такого сценария развития человеческой истории бесспорна. Она заложена в сугубой избранности тех, кто оказался призванным к спасению, в понимании существования лишь «малого стада» спасаемых. Всегда действует неумолимый принцип: «ибо много званых, но мало избранных» (Лк.14,24).

Эта Божье установление было известно еще со времен Ветхого Завета: «Как земледелец сеет на земле многие семена и садит мно-

«Не все посаженное укоренится, так и те, которые посеяны в веке сем, не все спасутся» (ЗЕздр.8,41). «Притча о сеятеле». Худ. Питер Схют. Резцовый офорт Жерара Жоллена. Амстердам, 1659 г.

гие растения, но не все посеянное сохранится со временем, и не все посаженное укоренится, так и те, которые посеяны в веке сем, не все спасутся» (ЗЕздр.8,41).

Апостол Павел подчеркивает, что, конечно же, по Божьей милости и любви *«угодно Спасителю, ...чтобы все люди спаслись* и достигли познания истины». Однако есть одно непременное условие этого спасения – посредничество Иисуса Христа: *«ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус»* (1Тим.2,4). То есть спасение возможно лишь через христианство. Однако население Земли около 8 млрд., а христиан лишь 2,4 млрд.

Все прочее население планеты остается вне этого избранничества и не имеет надежды на спасение, поскольку лишено «Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его» (Ин.14,17).

При этом следует сказать, что такая лишенность общения с Богом, с *«Духом истины»*, вовсе не оставляет человека в некоем нейтральном, спокойном и нравственно высоком состоянии. «Незнание» Духа Божьего, Духа любви, милосердия, справедливости неизбежно будет компенсировано иными, противоположными чувствами. Потому *«не дивитесь, братия мои,* – говорит нам апостол, – *если мир ненавидит вас»* (*1Ин.3,13*), ибо Сам Господь предупреждал: *«если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел»* (Ин.15,18). По статистике, *«ежегодно число убитых*

Глубины2.indd 158 01.05.2020 15:03:17

за веру во Христа составляет 100 тыс. человек»¹. Таким образом, слово Божье не отменно: «Преданы также будете, и некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Лк.21,17).

Мир христианской веры и мир, живущий без Бога, — это разные миры, две реальности, живущие параллельно друг с другом. И *«если бы вы были от мира, то мир любил бы свое»*, — объяснял Господь Своим ученикам. Собственно, так и было в окружении Христа в самом начале Его служения. *«Вас мир не может ненавидеть,* — говорил Иисус своим братьям по плоти, — *а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы»* (Ин.7,7). Вспомним, что в то время даже *«братья Его не веровали в Него»*, то есть тогда они были еще в миру, а не в Церкви.

Непросто, конечно, принять в сердце эту готовность стойко переносить ненависть мира и людские поношения за веру во Христа. Однако Господь укрепляет нас в этом противостоянии миру, называя нас счастливыми: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого». И более того, утешая ясными словами Своей любви, Он обещает нам за верность великую, небывалую награду: «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небе» (Лк.6,22).

ПОЧЕМУ МЕДЛИТ БОГ

«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре» (Λ к.18,7;8).

Мы, наверное, могли бы сказать, что Бог медлит, испытывая силу нашей веры. Но это объяснение как бы лежит на поверхности и к нему сводится большинства толкований. Представляется более важным указать, чего же именно ждет от нас Господь, *«медля за-щитить»*.

Думается, Он желает увидеть нашу готовность в полной мере проявить готовность и принять всю тяжесть происходящего с нами. Он хочет убедиться в нашей способности воспринять уго-

 $^{^{\}rm 1}$ Status of Global Mission, 2015, in the Context of AD 1900–2050. Internationa Bulletin of Missionary Research, Vol. 39, N 1.

тованные нам скорбные обстоятельства как абсолютно заслуженное и весьма малое наказание за нашу неисцелимую греховность. То есть не как досадную случайность, которую необходимо срочно исправить, вопия об этом ко Господу, а как явление Его Божественной воли.

Так что на этот случай есть слова мудрости: «Дайте Господу время». Они об этом.

ВЕЧНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Мы уже вспоминали вечный образец молитвы, данный нам на все времена, — слова Самого Господа во время Его непостижимого подвига Гефсиманского борения в ночь перед Распятием. И молитва эта состоит из двух частей, которые нельзя разделять. Первая ее часть очень знакома и близка людям. По своей сути, таковы все наши молитвы: «Отче! О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня!». Однако вторую часть мы усваиваем с большим трудом: «Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк.22,42). Но эта часть — чрезвычайно важна.

У нас есть молитва, продиктованная Самим Господом в ответ на просьбу Его учеников: «Господи! научи нас молиться» ($\Lambda \kappa.11,1$).

«Моление о Чаше». Худ. В.А. Котарбинский, 1901 г.

Это Молитва Господня, или «Отче наш». И в ней, как мы понимаем, сосредоточено самое главное, что должно составлять суть наших просьб, обращенных к Богу. В ней, можно сказать, «квинтэссенция» наших молитвенных воздыханий. И вновь мы видим, что среди этого самого главного звучит: «да будет воля Твоя» (Мф.6,10).

Так что этот призыв и внутренняя готовность к принятию этой Божьей воли, есть непременное условие нашего успешного движения по пути спасения. Это особый и важный навык, который следует обрести и, отсекая сомнения, искренне произносить: «Да будет воля Твоя!».

И тогда Господь поможет нам сделать следующий важный шаг — научиться, как говорит апостол, «познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12,2). И, смело принимая ее, следовать ей.

КРИТИЧЕСКАЯ МАССА

«Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк.18,8). Думается не случайно с большим сомнением произносит эти слова Божественный Учитель. Господь наш придет «со славою судить живых и мертвых», когда количество христиан, верующих праведников, станет крайне мало по сравнению с остальным отступившим от Христа человечеством. Критическую составляющую этой пропорции мы знаем еще от глубокой древности, из истории, произошедшей с городами Содомом и Гоморрой.

Патриарх Авраам, печалясь о судьбе этих городов, предназначенных для уничтожения, все же с надеждой вопрошал Господа: «Может быть, найдется там десять праведников?» И «сказал Господь: не истреблю ради десяти» (Быт.18:32). Но, увы, не нашлось тогда десяти праведников во всем городе.

«Может быть, найдется там десять праведников?» И «сказал Господь: не истреблю ради десяти» (Быт.18:32). Гравюра «Авраам и уходящая Троица». Поль Гюстав Доре, 1868 г.

161

Население земного шара стремительно растет. А количество праведников?..

ПОЧЕМУ, СОБСТВЕННО...

Почему, собственно, лишь два города древней Палестины подверглись решительному уничтожению, когда «пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба» (Быт.19,24)? В результате места эти стали «соляною рытвиною, пустынею навеки» (Соф.2,9), и «земля их лежит в смоляных глыбах и холмах пепельных» (ЗЕздр.2,8).

В чем смысл слов, что *«вопль Содомский и Гоморрский велик, и грех их тяжел весьма»* (Быт.18,20)? На все последующие времена эти города стали символом сугубого развращения рода человеческого. Выражение «содом и гоморра» с тех пор означает место разврата, где попираются моральные устои общества, и «содомиты» творят дела наибольшей мерзости человеческой: «содомию», «содомский грех».

«Ангелы поражают слепотой жителей Содома». Худ. Шарль-Андре ван Лоо, 1755 г.

В Писании пример этих городов воспринимается как «яд и гибельная отрава» для человеческой нравственности. «Ибо виноград от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских ягоды ядовитые, гроздья их горькие, вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов» (Втор.32,32).

В чем же причина такой «уникальности» этого греховного опыта? Чем же превзошли они иные очаги древних языческих цивилизаций? Неужели в иных местах и иные периоды языческой цивилизации не попиралась нравственность, не процветал разврат?

Все дело в том, что жители этих городов дерзнули упразднить стыд. Они захотели нейтрализовать чувство стыда — этот беспокоящий колокольчик, этот верный «предохранитель» от утраты совести и побудитель к раскаянию в грехе. Они решили грех узаконить, придать ему статус нормы. О том и слова пророка: «о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло» (Ис.3,9).

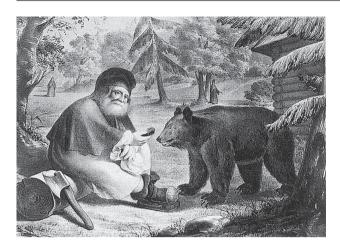
Но именно этот путь избрал современный либеральный мир. Поставлена задача – грех легализовать и подвести под защиту государственных законов.

Таким образом предпринимается попытка нейтрализовать целительное действие подвига Христа и Крестной Жертвы, принесенной для спасения рода человеческого. Собственно, это и будет конец времен. История человечества лишается перспективы, и «сера и огонь от Господа с неба» станут ее логическим завершением.

МУДРОСТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ

К размышлениям над тем, что есть подлинная интеллигентность, подвигает нас апостол Иаков: «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак.3,13). Несомненно, что в этом совете апостол предлагает верный камертон каждому, кто задумывается над своей жизнью, кто взвешивает свои слова, внимателен к утверждениям, кто анализирует свое поведение, стараясь критически оценивать свою жизнь в целом.

Каждому, кто полагает, что пришел к какому-то жизненному итогу в опыте и мудрости, полезно примерять на себя эти слова

Преподобный Серафим Саровский и медведь

Евангелия: «если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но она земная, душевная, бесовская». То есть итогом такой безблагодатной жизненной установки неизбежно явится полное ее фиаско, ибо «где зависть и сварливость, там неустройство и все худое» (Иак.3,16).

В то же время, названы и верные признаки мудрости, усвоенной человеком как дар Святого Духа: «мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак.3,17). Жизненным приоритетом такого истинно мудрого человека всегда является «хранение мира», по словам великого Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Достигнуть этого весьма непросто, но иначе никак, ибо «плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак.3,18).

БЕГ В НИКУДА

По вине наших прародителей после их грехопадения весь мир изменился самым радикальным образом, до полной неузнаваемости, поскольку «за то, что ты» сделал это, – сказал Адаму Господь, – «проклята земля за тебя» (Быт.3,17). И с тех пор, со времени произнесения Богом этого определения, мы живем в ущербном, поврежденном, проклятом мире, который изначально, как и «все, что Он создал [было] хорошо весьма» (Быт.1,31).

Глубины2.indd 164 01.05.2020 15:03:18

По замыслу Божьему, этот мир и вся тварь Божья были отданы человеку в полное его владение, в абсолютную власть. Адам и жена его становились богами для всего живого на земле, с дальнейшей перспективой распространения их благодатных дел и мудрой власти на всю Вселенную. Но человек сотворил на земле иное – разрушил изначальный идеальный ее порядок и первозданную гармонию, внеся в мир разрушительную силу своего греха. Именно эта усвоенная людям божественная власть и свобода привела землю и все творение к катастрофе. «Когда Адам нарушил Мои постановления, – впоследствии напоминал Господь иудеям, – Мной было «определено быть тому, что сделано Адамом». В мир пришли тяжкие перемены – скорбь, болезнь, смерть: «И сделались входы века сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, исполненными бедствий и требующими великого труда» (ЗЕздр.7,11). Ибо именно так определил Господь человеку: «в поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт.3,19).

Единственно, что Господь даровал нам, так это отраду загробной жизни для праведников, с дальнейшей перспективой наследования «жизни будущего века». Нам оставлена возможность, искупив греховность жизни этого века и неправду бытия в поврежденном мире, через Христа Спасителя достичь вожделенного Царствия Небесного, ибо «входы будущего века пространны, безопасны, и приносят плод бессмертия». Однако путь в эту новую, безболезненную, благодатную жизнь лежит через терпеливое и смиренное несение тягот нынешней жизни, то есть через искупление. Таковы непременные условия. «Итак, если входящие, которые живут, не войдут в это тесное и бедственное, они не смогут получить то, что уготовано» (ЗЕздр.7,14).

Таков путь, предложенный Богом для согрешившего человечества. Но человека это не устраивает. Он не желает жить в терпеливом устремлении к вечному, к грядущей радости «будущего века». Современный человек весь подчинился суете этой кратковременной, «порченой» жизни, пытаясь здесь и сейчас получить вожделенную радость бытия. Изо всех сил людское сообщество стремится преодолеть *«тесноту века сего»* и довлеющую глубокую природную скорбь этой жизни.

Все возможности, колоссальные материальные и интеллектуальные ресурсы человечества бросаются на борьбу с этой неис-

Гравюра «Смерть богача». Худ. Филипс Галле. Библия Н.И. Пискатора, 1643 г.

требимо живущей в душе онтологической тоской. Мир ищет выход и пытается спастись от этого довлеющего над ним Божьего приговора. Все жизненные силы человечества в самозабвенном уповании брошены на достижение максимального материального комфорта, путем небывалого разнообразия чего только можно, его совершенствования, улучшения, ускорения, увеличения и т. д. И это несмотря на наступающее прозрение и все большую очевидность бессмысленности этого бега, с осознанием невозможности обрести этим путем вожделенное человеческое счастье.

Тогда в ход идет деланное веселие и дурман пьянства, угар блудных грехов, упоение и мрак постыдных страстей, иступленный поиск все новых впечатлений и запретных развлечений... Однако все завершается торжеством тьмы в душе и мраком тяжелой депрессии, с дальнейшим нарастанием процесса погружения в ужасающие глубины пустоты бытия. И эта катастрофа наступает среди просто запредельного изобилия предложений и искушений, засилья ярких безделушек, блестящей мишуры, всевозможных цацек и побрякушек, роящихся, мельтешащих и с маниакальной неутомимостью плодящихся в мертвой утробе человеческой цивилизации.

И вновь и вновь сквозь века взывает Отец наш Небесный к заблудшему человечеству, пытаясь вразумить и утешить: «Зачем же смущаешься, когда ты тленен, и что мятешься, когда смертен? Зачем не принял ты в сердце твоем того, что будущее, а принял лишь то, что в настоящем?» (ЗЕздр.7,11;16).

Глубины2.indd 166 01.05.2020 15:03:18

О СЛОВАХ

Часто мы не вполне осознаем, каким сокровищем наградил нас Господь и какая сила сокрыта в человеческом слове. И насколько строг будет Господь, когда взыщет с человека за попрание этого дара, за небрежение того, чем он обладал. Вроде бы мы вполне понимаем, что грязные, «гнилые» слова несут в себе злую, темную силу. И употреблять их недопустимо и греховно. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших... не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления». (Еф.4,29).

Однако Господь явно призывает нас к большему, напоминая об уникальности врученного нам дара словесности. Премудрый Спаситель предупреждает нас о том, о чем мы практически даже и не задумываемся: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф.12,37). То есть греховна любая пустая болтовня, которая является нормой нашей повседневной жизни и которой как фоном бытия просто переполнен современный мир. Она уничижает, оскорбляет величие Божьего дара, которым владеет человек, – дара словесности. Попирается одно из главных достоинств человека, отличающее его от остального тварного мира и возвышающее над всеми иными тварями. Именно дар словесности открывает нам путь к «обожению».

Хорошо говорит апостол Петр о людях, угодных Богу: «сокровенный сердца человек в нетленной красоте **кроткого и молчаливого духа**, что драгоценно пред Богом» (1Пет.3,4).

«ТОМУ НЕ ПРОСТИТСЯ...»

«Всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится» ($\Lambda \kappa. 12, 10$).

Почему так?

Рассмотрим первую часть слов Спасителя – почему хула *«на Сына Человеческого»*, то есть на Христа, – простится? Думается, Спаситель в этих словах снисходит к человеческой немощи. Господь понимает, что народ не готов воспринять пришествие Бога

167

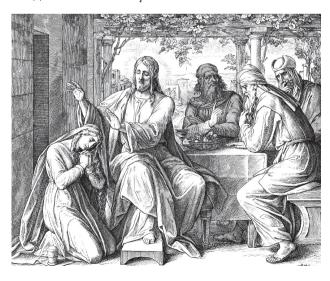
во плоти. Иудейские богословы не в состоянии преодолеть косность своей мысли и «окаменевшую» искаженность их представлений о Мессии: «умы их ослеплены... покрывало лежит на сердце их» (2Кор.3,14)

И Евангелие не скрывает того факта, что Господь в Своем служении порой сознательно обостряет эту ситуацию, как бы усугубляя непонимание иудеями нового учения пришедшего Мессии. Именно потому народ часто ропщет. И даже «многие из учеников Его, слыша, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?» (Ин.6,60). Христос относится к этому факту спокойно и свидетельствует, что нет греха, который не мог бы быть прощен через покаяние: «всякий грех и хула простятся человекам».

Возможно, что эти слова Всеведущий Господь в первую очередь адресовал Своему ученику Иуде Искариотскому, который очень скоро произнесет эти предательские *«слова на Сына Человеческо-го»*. И даже вися на Кресте, Милосердый Учитель будет готов простить Своего согрешившего ученика.

Теперь о второй части этого утверждения. Почему при таком всесилии Таинства Исповеди именно *«хула на Святаго Духа не простится»*? Согласитесь, что слова эти необъяснимы и страшны: *«не простится ему ни в сем веке, ни в будущем»* (Мф.12,32).

В силу чего этот случай столь исключителен и драгоценный механизм изглаживания человеческих грехов не действует? И в чем тогда состоит эта уникальность?

Гравюра «Христос прощает грешницу». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1857 г.

168

Для ответа на этот сложный вопрос требуется обратиться к предыдущему тексту и понять, в контексте каких предыдущих событий и слов все это было сказано. Господь совершил одно из многочисленных чудес по изгнанию нечистого духа, и бесноватый «слепой и немой стал и говорить, и видеть» (Мф.12,22). «Фарисеи же, — не желая уверовать во Христа и Его Божественную силу, — сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского» (Мф.12,24). То есть перед нами явный факт не только упорного, агрессивного неверия, но и «хула на Святаго Духа», что, впрочем, по сути, одно и то же.

Так что в этом смысле абсолютно прав преподобный Максим Исповедник: «Хула на Духа — есть неверие. Это грех, прощение которого может быть получено лишь через уверование. Человеку, проведшему жизнь в грехе неверия и безбожия, разумеется, не будет прощения, ни здесь, ни в грядущей жизни»¹. Именно так, *«ни в сем веке, ни в будущем»*, невозможно спасти человека, который сам отвергает единственное средство ко спасению — веру.

ПРАВДА БЕЗ ЛЮБВИ

Следует признать, что все мы повреждены тяжелым духовным изъяном – отсутствием любви, и при этом не вполне сознаем серьезность данной проблемы.

Потому следует внимательно отнестись к мыслям апостола Павла, высказанным на этот счет в Первом послании к Коринфянам. Пожалуй, никто, как он, не считая Иоанна Богослова, с такой ясной категоричностью не усвоил любви статуса абсолютной ценности земного бытия. Весь духовный потенциал человека и самые высокие идеалы, по мнению апостола, не имеют никакой значимости в случае, если в них отсутствует любовь.

В своем Послании к христианам города Коринфа апостол перечисляет удивительные дары, которые, казалось бы, несомненно свидетельствуют о явном Божьем избранничестве, как-то: «говорю языками человеческими и ангельскими..., имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, могу и горы пере-

¹ *Максим Исповедник, преподобный.* Вопросы и недоумения. Пер. с древнегреч. Д.А. Черноглазова. М., Никея, 2010. Сл. 64.

ставлять» (1Кор.13,1). Тем не менее, апостол решительно заключает, что сами по себе эти достоинства ничего не значат и ничего не гарантируют. Также он свидетельствует, что даже совершаемые нами некие высокие подвиги, как, например: «раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение» — оказываются бессмысленными в случае отсутствия любви. Если «любви не имею, — взывает к нам апостол, — то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если не имею любви, — то я ничто, и нет мне в том никакой пользы» (1Кор.13,1;3)

Надо сказать, что в свое время и Ф.М. Достоевский устами героя одного из его произведений высказал мысль удивительной глубины: «В Ваших словах одна только правда, а любви нет. Так какая же это правда?» То есть правда сама по себе не является абсолютной ценностью. Даже самая явная правота и очевидность, если она не несет в себе любви, оказывается неправдой, ложью, она наполнена разрушительной силой.

Весь трагический XX век прошел под знаком именно такой абсолютной ценности «правды». Потому и главная газета нашей страны была «Правда». И слова были за правду, свободу, справедливость... Только вот эта правдивая дорога оказалась устлана бесчисленными миллионами загубленных человеческих жизней. И еще большим количеством погибших душ, отравленных этой «правдой», что позволило вывести новую генерацию людей, укоренивших ненависть в своем сердце вместо любви. И что тут возразишь – нас так учили. Мы все родом из XX века – века торжества безжалостной правды, которая рождает из себя ненависть и злобу. И правда там была у каждого своя.

Так что даже если ты чувствуешь себя абсолютно правым и готов аргументировано и «со ссылками» доказать свою правоту, но при этом в твоем сердце нет любви, — ты лжец. Потому что творишь «работу вражью», «лжешь на истину», и правда твоя — «земная, душевная, бесовская» (Иак.3,17).

Правда лишь тогда становится **истиной**, когда соединяется с любовью. Потому что Сам Бог и есть эта Любовь. И только Он имеет абсолютное право сказать: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин.14,6).

И чем больше в нас этой любви, тем ближе мы к Истине.

О СТЯЖАТЕЛЬСТВЕ

«Любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф.5,5). На первый взгляд, утверждение может показаться не бесспорным. В нашем представлении «идолослужитель» выглядит несколько иначе и мало связан с «любостяжателем». Но этот наш взгляд поверхностен.

Любое имение человека, все, чем он лично обладает, неизбежно исполняет функцию маленького идола. Человек, страдающий страстью к приобретению чего-либо, постоянно плодит этих, на первый взгляд, невинных идолов. Каждый из этих порой безобидных предметов, симпатий, хобби, увлечений непременно требует нашего внимания, определенной заботы, потраченного времени... То есть от нас требуется некая жертва этим маленьким идолам. Так что «смотрите, берегитесь любостяжания» (Лк.12,15).

«ВОЗВЫШАЮЩИЙ ОБМАН»

«Тьмы низких истин нам дороже Нас возвышающий обман...»¹.

Может ли обман возвышать? Конечно же, нет. Обман нас никогда не возвышает. Какой бы он ни был привлекательный, благородный, «благочестивый» или поучительный. Если он обман, то он есть порождение дьявола. Бог есть Истина. Он есть Свет, и нет в нем никакой тьмы. Обман – это, прежде всего, тьма.

О ДОМОПРАВИТЕЛЕ

В главе 12 Евангелия от Луки Христос рассказывает ученикам притчу о «верном и благоразумном домоправителе», который ожидает пришествия Господина, дабы дать тому отчет о своем управлении. Ясно, что речь идет о временах последних. О Втором Славном Пришествии Господнем, о Судии, «грядущем со славою судити живых и мертвых». Равно как и о том, кто и как будет давать Ему отчет о своем земном служении.

¹ Пушкин А.С. «Герой».

Гравюра «Христос на Тайной Вечери». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1858 г.

«Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?» (Лк.12,42). Спаситель, в свою очередь, отвечает Петру вопросом на вопрос, призывая поразмыслить: «кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба?»

Таким образом становится очевидным, что притча эта касается именно апостолов и всех тех, кто будет нести их апостольское служение позже, а именно епископов и священников. И нам сейчас ясно, что *«домоправители»*, раздающие *«в свое время меру хле-*6a», – это, в первую очередь, епископы Церкви, а также рукоположенные ими священники, которые совершают свое главное предназначение – раздают «Хлеб жизни» – спасительные Евхаристические Дары. При этом Господь предупреждает о том, сколь высоко и, в то же время, сколь страшно это Божественное священнослужение: «кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». И, увы, Божественный Учитель предвидит, что будут и те, кто понесут это избранничество недостойно, сказав «в сердце своем: не скоро придет господин мой, начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться». Участь таких «лукавых рабов» будет тяжкой: «придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными» (Лк.12,46).

Глубины2.indd 172 01.05.2020 15:03:18

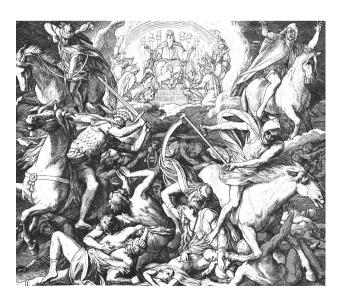
В то же время, сколь высока будет награда тем верным избранникам Божьим, кто достойно несет свое священническое служение: «Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». То есть в грядущей «жизни будущего века» настоящим, преданным Христу пастырям, верным и честным слугам Божьим Господь доверит многое, дав высокое служение в Царствии Небесном, и наградит особой степенью блаженства избранных.

ОГОНЬ КРЕЩЕНИЯ

Завершив упомянутую выше притчу о домоправителе, Господь далее вдохновенно вещает, что грядет уже завершение времен и что Он весьма желает скорейшего наступления Дня Судного: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Λ к.12,49).

Мы помним, что в Писании не раз говорится о том, что мир этот будет уничтожен огнем, и «как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего» ($M\phi$ .13,41).

Но, прежде чем наступят эти апокалиптические события, Господь должен исполнить Свою земную миссию, пройти Крестным Путем, дабы Своим Воскресением воскресить нас, *«мертвых по*

Гравюра «Четыре всадника Апокалипсиса». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1855 г.

Глубины2.indd 173 01.05.2020 15:03:19

преступлениям нашим». То есть, как об этом говорит Спаситель: «Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!» (Λ к.12,50).

Господь открывает нам этот путь «огненного» Крещения. Вслед за Спасителем и мы должны быть крещены огнем, как возвещал еще Иоанн Предтеча: «Он будет крестить вас 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 День Господень.

МИР ИЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ

Завершая Свои размышления о событиях последних времен, Господь предупреждает и тех, кто полагает, что честное, бескомпромиссное служение Господу вполне можно совместить с благополучной, бесконфликтной жизнью в этом мире. «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение» (Лк.12,51).

Неужели разделение неизбежно? Увы, как показала дальнейшая история человечества по Рождестве Христовом, совершенно невозможно, чтобы весь мир уверовал. Непременно наступит разделение на верующих и неверующих: «отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех: отец будет против сына, и сын против отца» и т. д.

Попытки же «не разделяться», а всем официально, на государственном или ином организационном уровне «уверовать», построить Царство Божье на земле, как некую Вселенскую христианскую ойкумену, утопичны. Эти старания неизбежно войдут в противоречие с ясным указанием Спасителя, что «Царство Мое не от мира сего» и «внутрь вас есть». И более того, не разделяться — есть пре-

дательство дела Божьего. Спаситель принес в этот лежащий во зле мир именно «разделение», а вовсе не этакую экуменическую всеядность вероучительного либерализма и толерантности. Господь в этом вопросе категоричен: «Не можете служить двум господам» (Лк.16,13). И лишь твердое стояние в этой евангельской истине принесет Церкви новых, достойных чад и верность Христу, а не примирение, приспособление и подстраивание под дух «бога века сего».

И далее вновь Господь настаивает на этой мысли о необходимости разделяться. «Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него». От кого необходимо постараться освободиться еще по дороге к Начальству? С кем разделиться? От соперника твоего, от того, кто не с тобой в вере. Освободиться от того, кто не верует так, как учил Христос, и не желает обрести этот дар. В противном случае, смотри, как бы этот твой спутник «не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязатель, а истязатель не вверг тебя в темницу» ($\Lambda \kappa.12,58$). «Темница» — это там, где «тьма внешняя», где «будет плач и скрежет зубов» ($M \phi.8,12$).

САМОЕ ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ

Уж коли мы затронули события Страшного суда и времен апокалиптических, позволим себе немного поразмышлять над строками Откровения Иоанна Богослова. Именно немного, ибо слишком углубляться в толкование этих текстов не стоит.

Читая эти таинственные и сокровенные строчки, временами не можешь удержаться и не отметить удивительные аналогии, которые возникают, если погрузиться в мир большой политики.

Не секрет, что сегодня эта политика «запада», и в особенности развитие военной доктрины США, все более скатывается к решению всех международных проблем силою оружия. Своими высокоточными средствами эта «вавилонская блудница» пытается грозить всему миру, и часто без всяких стеснений посылает «жезл нечестивый» своих ракет по своему хотению.

Но судьбы мира вовсе не в ее руках, и *«многие воды»*, омывающие ее берега, не оградят от справедливого возмездия. Об этом неотвратимом *«суде над великою блудницею, сидящею на водах*

многих» (*Откр.17,1*) свидетельствует апостол Иоанн в своем Апокалипсисе.

Прозревая Второе Страшное Пришествие Христа, «день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью», с удивительной достоверностью вещал великий пророк Исайя: «сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, и во гневе господствовавший над племенами» (Ис.14,5).

Так что самым неотвратимым и «высокоточным оружием» обладает лишь Господь, Который грядет, *«чтобы излить гнев Свой с яростью, и прещение Свое с пылающим огнем»* (Ис.66,15).

Это неизбежно, как неизбежно завершение человеческой истории, ибо будет так, как возвестил один из семи Ангелов Апокалипсиса: «пал, пал Вавилон, великая блудница» (Откр.18,2).

Удивительно злободневно звучат эти апокалиптические пророчества о гибели «великого города, царствующего над земными царями», когда нежданно пал «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным»: «И восплачут и возрыдают о ней [блуднице] цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой.

И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, ибо в один час погибло такое

Гравюра «Падение Вавилона». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1859 г.

богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел он в один час!» (Откр.18,17;20).

Эту гибель библейского Вавилона, богатейшей и гордой цивилизации людей, посчитавших возможным заменить своими прихотями Божьи законы, предрекали древние пророки: «восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына и внука, говорит Господь. И вымету его метлою истребительною, говорит Господь Саваоф. С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится» (Ис.14,22).

Что же касается нас, то мы должны в полной мере прислушаться к словам «Ангела, сходящего с неба»: «выйди от нее [великой блудницы], народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр.18,4). Собственно, этим процессом, с Божьей помощью, сейчас и занимается наша страна.

КОГДА ПРИДЕТ «СЫН ПОГИБЕЛИ»?

Известно, что опыт толкования Откровения Иоанна Богослова не слишком обширен. И исходя из имеющейся уже практики экзегезы, надо признать, что приступать к этому тексту следует весьма осмотрительно и особо не увлекаться. Но уж коли мы коснулись описания внезапной гибели «вавилонской блудницы», то проследим еще за развитием событий завершения этой истории человечества.

Падение «Вавилона, великой блудницы» будет лишь одним из эпизодов Божьего плана по ее завершению и прихода в мир Антихриста. Жестокий суд над «блудницей» осуществят некие «десять царей», которые будут «иметь одни мысли» (Откр.17,13). Они «примут власть со зверем, как цари, на один час» и «передадут силу и власть свою зверю» (Откр.17,13).

Здесь перед нами пример того, как Господь, являя Свою неограниченную волю, обращает силы зла на решение задач Божьего Промысла, как о том пишет апостол Иоанн. «И десять рогов, которые

ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им на сердце – исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии» (Откр.17,17). То есть после падения «вавилонской блудницы» эти «десять царей» всю власть передадут «зверю».

Так наступит исполнение Божьего плана, согласно которому «откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес.2,3).

Настанет время царствования Антихриста, которое продлится три с половиной года: «дана ему власть действовать сорок два месяца» (Откр.13,5). И только после этого наконец придет «праведный суд Божий».

«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр.22,20).

БРАЧНЫЕ ОДЕЖДЫ

Притчу «О званных на брачный пир» излагают евангелисты Матфей и Лука. Казалось бы, все в ней ясно: «брачный пир готов, а званые не были достойны». То есть иудейская верхушка либо кто иные, не признающие Христа Мессией, оказались недостойны «брачного пира». И Господь призывает в евангельскую веру другие, языческие народы: «так пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир напол-

Притча «О званных на брачный пир». Фреска церкви г. Каяни, Финляндия

Картина «Притча о брачном пире». Художник А.Н. Миронов, 2014 г.

нился возлежащими». То есть Господь всех призывает наследовать Царствие Небесное. Его Крестная Жертва искупает человечество от всевластия греха и дьявола и позволяет каждому войти и «возлежать на брачном пире».

Но далее «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал». О чем здесь предупреждает нас Спаситель? О том, что, кроме того, что мы уверовали и пришли на призыв Господа, Ему важно и то, есть ли на нас «брачная одежда». Другими словами, вопреки протестантским утверждениям в духе «sola fide» о том, что «Бог спасает нас без нашей заслуги» и лишь вследствие нашей веры, как мы видим, не все просто пришедшие на брачный пир оказались угодны Царю. Не достаточно лишь обозначить свой приход к Богу, не прилагая более никаких усилий ко своему спасению. Кто не заслужил себе брачную одежду, «одеяние души моея», да еще и молчал - то есть не каялся, не прибегал к Таинству Исповеди, был очень жестоко наказан. «Сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных».

Так что, когда пришедшего «на брачный пир» по одной лишь своей вере, спросят: «друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?», думается, он так же будет молчать. Что будет далее по слову Господа, мы уже, увы, знаем.

179

НАСТАВНИКИ, УЧИТЕЛЯ, ОТЦЫ

Очень важное для истолкования утверждение Господне: «не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья; и отиом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос» (Мф.23,8). Казалось бы, все ясно: Спаситель утверждает очевидную и непреложную истину – у нас у всех один Учитель, Наставник и Отец – Господь. Однако иные фарисействующие представители сект протестантского толка, отрицающие Богом установленный институт священства, выдергивают из контекста слова: «отиом себе не называйте никого на земле». Примитивная абсурдность их требований исключить из словарного обихода людей слова «отец», «учитель» и «наставник» – очевидна.

Сам Первоверховный апостол Павел ничуть не чурается употреблять эти слова, обозначая ими всех подвизающихся на духовной ниве проповеди учения Христова: «хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1Кор.4,15).

Так что, увы, даже спустя две тысячи лет мы вынуждены признать, что не только «на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи» ($M\phi$ .23,2).

ИИМОНИТНА

Неотъемлемой частью евангельского учения Господа являются парадоксы и антиномии. И порой человек, делающий первые шаги на пути веры, в растерянности стоит перед этими загадками, в полной мере вкушая от своей свободы неизбежные мучения выбора.

Следует признать, что Господь сознательно ставит человека на это распутье, поскольку ненавидит гордую самоуверенность и фарисейскую установку гарантированного спасения. Собственно, в этом и состояла глубинная проблема во взаимоотношениях Христа с иудейской верхушкой. Вспомним, как те требовали от Спасителя ясной рациональности: «Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо» (Ин.10,24). Или «Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем» (Мк.15,32).

Гравюра «Христос и иудейские книжники». Худ. Александр Бида, 1860 г.

Однако Господь не дает им, да и нам, возможности чисто умственным путем законничества наследовать спасение. Он стремится сформировать новую людскую общность — Церковь людей веры. Потому и, отвечая иудеям на их недовольство, Он укоряет их в неверии: «Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите» (Ин.10,25).

Учение Христа постигается лишь на путях веры и открывается лишь тому, «который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти» (1Ин.4,2), ибо лишь верующему человеку Господь дает «Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога» (1Кор.2,11).

И это непонимание и, более того, часто встречаемое активное неприятие Евангелия неизбежно. Оно закономерно, ибо «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).

Надо признать, что порой и верующий христианин часто сталкивается в Евангелии с двумя крайностями суждений, между которыми надлежит ему выбрать свой путь спасения. Крайности эти манят нас, соблазняя проявить волевое усилие и сделав выбор, решить проблему «одним махом». Очень хочется достичь гарантий, устранив извечную неуверенность в результатах своих усилий на пути спасения. Однако средний путь, «путь царский», предлагает нам проявить смирение и упование на милосердие Божие.

181

Еще в древности пророк Исайя указывал на эти два пути, обличая народ иудейский за его несмирение и гордое упование на собственные силы: «так говорит Господь Бог, Святый Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша; но вы не хотели» (Ис.30,15). Наказание не замедлило: «имя Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя его сильно» (Ис.30,27).

Коснемся известной антиномии веры евангельской: «... мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим.3,28). Вопрос как будто бы ясен и решен вполне определенно. Спасение есть следствие веры. Получается, что сила веры, открывшаяся человеку, автоматически включает в себя и дар наследования Царствия Небесного. Выходит, что нет никакого смысла выполнять дела церковного закона, хранить посты, беречь святые заповеди и каноны. Если сам апостол Павел провозглашает эту «независимо от дел закона»... Казалось бы, вот она, та счастливая мысль, так очаровавшая протестантов: «Где же то, чем хвалиться? – уничтожено».

Однако апостол вновь возвращает нас к этим размышлениям и теперь уже с сомнением вопрошает: «Итак, мы уничтожаем закон верою?» И вдруг дает прямо противоположный ответ: «Никак, но закон утверждаем» (Рим3,31).

Каждый неверующий человек мог бы воскликнуть: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» (Ин.6,60). И в самом деле, разве не странно, что этими словами: «человек оправдывается верою независимо от дел закона» в Евангелии как раз утверждается, а не отрицается закон. «Мы верою» «закон утверждаем» (Рим.3,31).

Но таковы тайны Божественных откровений. Они всегда имеют две стороны, как бы отрицающие друг друга и соединяющиеся во всеобъемлющей полноте истины.

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ БОЖИЕ

Со времен глубокой древности верующие люди неизменно усваивали Богу эпитет «долготерпеливый». Важно, что изначально таким именем, среди многих иных, назвал Себя Сам Господь, за-

«Долготерпение Господа нашего почитайте спасением» (2Пет.3,15). Гравюра «Проповедь апостола Петра». Худ. Поль Гюстав Доре, 1868 г.

ключая Завет с пророком Моисеем на горе Синай. «Сошел Господь в облаке... и возгласил: Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный» (Исх.34,6).

И далее в течение всей истории Ветхого Завета тексты Священного Писания не только неоднократно упоминали это основополагающее свойство Бога, но и раскрывали спасительное его значения для судеб человечества. «Потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами» (Ис.30,18).

Все пророки древности подчеркивали, что долготерпение Божие есть следствие Его любви и милосердия. «Господь долготерпелив к людям и изливает на них милость Свою», ибо «число дней человека, как капля воды из моря или крупинка песка, так малы лета его в дне вечности. (Сир.18,9). И потому, снисходя к столь бедственному положению падшего человека, «Он долготерпелив,

183

ибо оказывает долготерпение к согрешившим, как к Своему творению» (ЗЕздр.7,64). Господь «видит и знает, что конец их очень бедствен, и потому умножает милости Свои» (Сир.18,10).

Евангельское учение также в полной мере отражало этот взгляд творцов Ветхого Завета на долготерпение Божие. В то же время, апостол Петр касается и специфики новозаветного времени: «в последние дни явятся наглые ругатели говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же».

И вновь апостол должен объяснять маловерам: «не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3,9).

Подводя итог этим размышлениям, апостол Петр формулирует важнейшую мысль: «долготерпение Господа нашего почитайте спасением» (2Пет.3,15).

Однако следует помнить, что наше упование на неисчерпаемое долготерпение Божье все же не лишает конечного характера этого проявления Его милосердия к роду человеческому. Как известно, ныне Господом возвещены «времена последние», «ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную» (Деян.17,30). Так что этот день неизбежно наступит, и «явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится долготерпение» (ЗЕздр.7,34).

СВОБОДА ВЫБОРА

Знаменитый маг времен апостольских Симон-волхв был крещен: *«уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа»*, но это никак не изменило его внутреннего устройства. Мы знаем, что он продолжал творить великие, но ложные чудеса с помощью сил бесовских и восставал на апостолов.

На этом примере мы видим, что Господь всегда оставляет человеку свободу. Великое Таинство Крещения выводит человека на принципиально иной уровень бытия. Господь дарует крещеному человеку невероятную перспективу и небывалый духовный потенциал, но всегда оставляет свободу действий. И в этом явное отличие от языческих волхований и магических заклинаний, наси-

«Апостол Петр, попирающий Симона мага». Илл. из Псалтири Пантократора. Византия, IX в., Греция. Афон

лующих человека, навязывающих волю колдунов и чародеев силою князя тьмы. Нам же Господь не устает повторять: «К свободе призваны вы, братия» (Гал.5,13), и по-другому не будет, ибо «где Дух Господень, там свобода» (2Кор.3,17).

И наоборот, человек, игнорирующий обеты, принятые им в Крещении, и отступивший от Бога, неизбежно впадает в рабство своих страстей. В голове у такого несчастного возникает полная путаница. Человек начинает полагать, что настоящая свобода — это возможность свободно грешить и делать все то, что подсказывает тебе твоя падшая натура. Так повреждаются и утрачиваются верные нравственные ориентиры. Заблуждение овладевает человеком: «ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр.3,17).

Отступающий от Христа мир торжества «всеядной» толерантности спешит законодательно закрепить в качестве абсолютной ценности свободу грешить. О нынешних лукавых глашатаях либеральных свобод предупреждал еще апостол Петр: «Обещают свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (2Пет.2,19).

В нашей стране сейчас 86 % граждан крещены. При этом лишь 3-5 % крещеных сумели реализовать этот дар Божий, встав на путь сопротивления всевластию греха. Но тут ничего не поделаешь — насильно привести христианина в Царствие Божие невозможно. Господь всегда бережет нашу свободу. Нужно время и наша молитва за них.

Глубины2.indd 185 01.05.2020 15:03:21

ПОЛНОТА КРЕЩЕНИЯ

Вспомним самое начало созидания Церкви Христовой, «когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Но, как свидетельствует дальнейший текст, оказывается, Духа Святого крестившиеся при этом не получили. И лишь позже пришедшие апостолы Петр и Иоанн, «придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго... Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго» (Деян.8,16;18). То есть Крещение само по себе, как процесс погружения в воду, было неполно. Требовалось дополнительно призывать Духа Святого через возложение рук. В наше время этому служит Таинство Миропомазания. Возникает вопрос: почему апостол Филипп сам не возложил рук?

Интересно, что позже, при крещении царского вельможи-евнуха, мы видим иную ситуацию: «евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий... и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь» (Деян.8,36–39).

Разницу этих двух ситуаций с произошедшим крещением можно увидеть, пожалуй, лишь в том, что в первом случае самаряне были

Фреска «Рукоположение апостолов». Церковь Санта-Мария-Маджоре во Флоренции, XIV в.

Глубины2.indd 186 01.05.2020 15:03:21

язычники, едва уверовавшие, а во втором вельможа был книжный человек, уже живущий в вере иудейской. Он, безусловно, был более подготовлен к принятию полноценного Таинства и имел явный приоритет, ибо, как говорил и Сам Господь: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф.15,24). Эта первоочередная забота Спасителя об «овцах дома Израилева» проявлялась в течение всех трех лет Его земного служения. Если не считать случай у колодца Иакова и последующее общение Христа с самарянами, то вся дальнейшая евангельская проповедь среди язычников была возложена на апостолов.

ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА

Апостол Любви Иоанн Богослов предупреждает нас: «...не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (Ин.3,15). Казалось бы, странное утверждение: одно дело убийца людей, другое дело, если кто-то кого-то не очень любит. Оказывается – нет. Пред Богом это одно и тоже.

Вспомним в этой связи слова Спасителя: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5,28). Господь небывало подни-

Гравюра «Каин убивает Авеля». Худ. Ян Ливенс, 1631 г.

мает планку духовного трезвения Своих последователей, уравнивая нечистый, похотливый взгляд и телесный блуд.

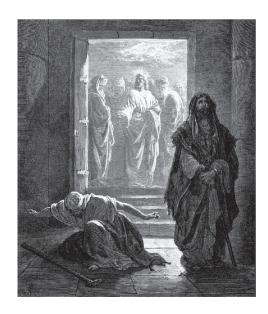
Так и грех убийства, можно сказать, имеет степени своего развития: один сразу топором ударил, а другой так ненавидел, что долго-долго убивал ближнего своего в сердце своем. И не исключено, что пред Господом второе – более тяжкий грех. По мирским законам оно, конечно, не так: убийство – самый страшный грех и карается по всей строгости. А вот желание сделать больно, ударить другого, оно ведь имеет в своей основе те же корни –

грех убийства. Каин, ударивший своего брата Авеля, еще даже понятия не имел о смерти. Ее еще не было на земле, но в результате удара смерть явилась в этот мир. Поэтому любой нанесенный удар, толчок, шлепок — есть просто не завершенное убийство.

БОЛЕЕ ОПРАВДАН...

Давайте прочитаем внимательно притчу «О мытаре и фарисее». Господь говорит нам: мытарь «пошел оправданным в дом свой более, нежели тот [фарисей]» (Лк.18,14). То есть фарисей не был осужден Господом и пошел в дом свой тоже оправданным, но менее, чем мытарь. Мытарь видит себя глубоким грешником, стоящим перед Лицом Божьим в полном уничижении и недостоинстве. Фарисей очень доволен своей «праведностью от закона», чувствует себя очень комфортно и вполне искренне благодарит Бога.

Однако Господь предупреждает нас, что такой «фарисейский» образ веры будет иметь для ее адепта тяжелые последствия: «ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк.18,14). Это непременно произойдет, и хорошо, если еще в этой жизни Господь позаботится о таком гордеце и как следует смирит его. Хуже, если это произойдет уже в жизни вечной.

Гравюра «Молитва мытаря и фарисея». Худ. Поль Гюстав Доре, 1867 г.

COKPOBEHHOCTL

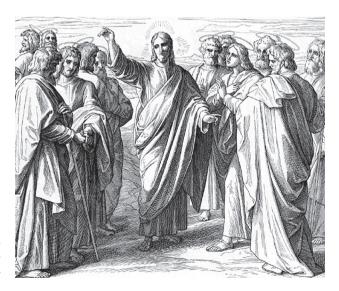
Господь говорит ученикам очень важные слова, раскрывающие самое существо Божьего замысла о спасении рода человеческого: «Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его: и в третий день воскреснет» (Лк.18,31).

Ну, а что же ученики? Они вообще ничего не поняли, и смысл грядущих событий оказался им недоступен. «Но они ничего из этого не поняли», то есть вовсе не уразумели, что должно случиться после того, как они войдут в Иерусалим на праздник Пасхи.

Более того, похоже, они вообще не слышали этих слов о самом главном, для чего Христос пришел на землю, слов о предстоящем и уже наступающем историческом событии вселенского масштаба. Увы, *«слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного»* (Лк.18,34).

И ничего не изменилось с тех пор в мире. И сейчас очень часто люди, стоящие вне Церкви Христовой, так же пребывают будто бы в ином измерении, на ином уровне сознания. И становится столь очевидной полная для них невозможность услышать и воспринять слова Божественного Откровения.

189

Гравюра «Христос и ученики». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1855 г.

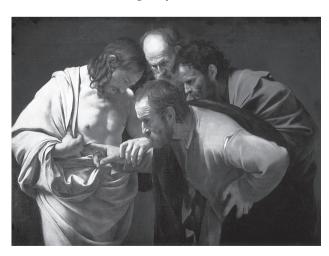
Глубины2.indd 189

ТЕЛО НАШЕ

Тело наше, это временное жилище, день за днем разрушается, *«внешний наш человек тлеет»*, но взамен этому тлению и угасанию *«внутренний со дня на день обновляется»* (2Кор.4,17).

Здесь, на земле, в этом мире мы находимся весьма недолго, но этот период нашего бытия необычайно важен, «ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Однако апостол подчеркивает, что эту «славу» мы получаем в «преизбытке» лишь при одном важнейшем условии, лишь в том случае, если «мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2Кор.4,18). То есть важно, на что направлены усилия нашей жизни — «на видимое», суетное, мирское, временное или «на невидимое», высокое, Божественное, вечное.

Находясь в своем тленном земном теле, «в этой хижине, мы воздыхаем под бременем, потому что хотим, чтобы смертное поглощено было жизнью» (2Кор.5,5). Это понимание, это желание приходит не сразу – по мере нашего укрепления в вере, возрастания в Святом Духе. Именно для этого, для этой важной и трудной работы мы и пришли в этот мир: «на сие самое и создал нас Бог». И дабы укрепить нас, ободрить, Господь «дал нам залог Духа». Иначе нам было бы очень трудно идти путем спасения, поскольку оболочка нашего тела отделяет нас от мира непосредственного Богообщения, от мира духовного, ангельского.

Картина «Уверение апостола Фомы». Худ. М.М. да Караваджо, 1601 г. Дворец Сан-Суси, Потсдам, Германия

«Водворяясь в теле, мы устранены от Господа», – справедливо замечает апостол, и потому, увы, в абсолютном большинстве случаев мы укрепляемся лишь верою, хотя, наверное, очень хотели бы вслед за апостолом Фомой увидеть Господа «лицом к лицу».

Но пока что, живя в этом мире, «мы ходим верою, а не видением». Те же, кто в полной мере прочувствовал справедливость сказанного выше, – не считает уже истинным смыслом жизни заботу о всяческом обустройстве своего временного жилища, а «желает лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (2Кор.5,8). Поскольку нам есть куда стремиться: «мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2Кор.5,1).

«ПЕРВЕНЕЦ ИЗ МЕРТВЫХ»

Конечно же, Господь, создавая человека как самое Свое любимое творение, даровал ему максимально совершенное тело. По замыслу Божьему, первозданное людское «тело было легким и нетленным»¹. Другими словами, телесность не доминировала в человеческом существе и позволяла «на равных» общаться как с животным миром, так и с миром ангельским. После Эдемского грехопадения и облечения людей в *«ризы кожаные»* человечество лишилось этой высокой степени «бестелесности», которой с тех пор монопольно владеют лишь существа ангельской природы.

Это утраченное достоинство человека возвращается нам с приходом в мир *«нового Адама»* – Христа Спасителя. Именно для этого *«Христос воскрес из мертвых»*, чтобы стать *«первенцем из умерших»* (1Кор.15,20). *«Первенцем»* из смертных, то есть из нас с вами, Который преодолел всевластие смерти над человеком. Спаситель открывает нам путь возвращения вечной жизни и утраченных при грехопадении первозданных тел. Так что придет время – и *«во Христе все оживут, каждый в своем порядке»* (1Кор.15,22).

О том, каковы будут они, ожившие вслед за Христом, обновленные тела людей «жизни будущего века», Господь показывал Своим ученикам в течение сорока дней. Это явленное по Воскресении обновленное тело Господа изумляло учеников, казалось бы, невоз-

¹ Максим Исповедник, преподобный. Ambigua, PG.91, 1353B, f.241a.

Картина «Явление Христа по дороге в Эммаус». Худ. Отто Генрих Менгельберг, 1878 г.

можным одновременным сочетанием свойств тела физического и духовного. Тело Воскресшего Спасителя оставалось из *«плоти и костей»*, и когда *«подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда»*, то Он, *«взяв, ел пред ними»* ($\Lambda \kappa.24,43$)). И одновременно оно было телом духовным, поскольку *«Прииде Иисус дверьми затворенными, и стал посреди их»* (Uh.20,19)¹.

Вспомним Его чудесное появление и исчезновение на пути апостолов Луки и Клеопы по дороге Эмаус. И как Он «...потом явился более нежели пятистам братий в одно время» (1Кор. 15,6). Господь вновь демонстрирует уникальное тело человека после его воскресения. Мы видим это потрясающее свойство — невероятную коммуникационную возможность. Одновременное общение, беседа со многими во времени и пространстве.

Надо заметить, что, по святителю Игнатию Брянчанинову, этими чудесными возможностями Своего Тела Господь потенциально обладал с момента Непорочного Зачатия, что позволило Божественному Младенцу в день Рождества 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.

Опять с сожалением заметим, что в Синодальном переводе этот факт чудесного прохода Христа сквозь «двери затворенные» нивелирован до неочевидности.

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

Эффектные картины Воскресения Христова католического происхождения искажают существо произошедшего события. Гравюра «Воскресение Христа». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1855 г.

Будучи истинным человеком, Господь испытывал все последствия повреждения грехом человеческой природы и при этом смиренно нес крест Своего земного служения. В то же время, Он не раз прибегал к Своему важнейшему преимуществу – к возможности творить чудеса и изменять свойства человеческого тела.

Так, например, когда иудеи «искали схватить Его, Он уклонился от рук их» (Ин.10,39) или «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). При этом еще раз следует подчеркнуть, что эти способности тела Христа не составляют врожденных свойств Его человеческой природы, а проявляются как чудотворение. Спаситель есть истинный человек, и «все чудесное в жизни Христа — это исключение» 1.

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, 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

¹ Там же. С. 548.

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.

«УМНОЖЬ В НАС ВЕРУ»

«И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру». То есть мы видим, что ученики Господа, несомненно, полагают, что они имеют веру и лишь нуждаются в ее «умножении». Однако ответ Господа на эту просьбу апостолов оказывается неожиданным. По мнению Божественного Учителя, веры у них пока что нет вовсе. «Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас» (Лк.17,5).

Другими словами, мы слышим весьма отрезвляющее всех нас Божье утверждение: вера, оказывается, категория абсолютная, нечто, лежащее в основе мира, в начале бытия всего сущего – она или есть, или ее нет. Поскольку нельзя быть, например, немножко живым или немного мертвым.

Получается, что у учеников не оказалось даже самой малой веры – «с зерно горчичное», поскольку ничего подобного ни со смоковницей, ни с чем иным проделать они были не в состоянии. Но, в таком случае, и у всех иных поколений «верующих» веры не больше, чем у апостолов в этом евангельском эпизоде.

Это *«горчичное зерно»* веры является для нас, живущих на земле, неким недостижимым объектом вечного стремления и Божьим призывом идти по этому бесконечному пути обретения истинной Веры. Эта *«вера Божья»* (Мк.11,23) есть категория Божественная

и Дар Духа Святого, и обретается человеком как результат следования по пути обожения и в меру успешности этого пути.

«Дары различны, но Дух один и тот же... Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному **вера**, тем же Духом...» (1Кор.12,9).

Но тогда возникает вопрос: что же мы имеем сейчас вместо веры? Видимо, это можно назвать стремлением «иметь веру Божию» (Мк.11,23) и неким «начатком» этого плода Духа. Препятствием нашему движению на пути обретения дара веры является наша греховная сущность, породившая суетность земной жизни, главенство падшего разума и диктат «страстей и похотей». В полной мере одолеть эту зависимость, пребывая в нашем тленном теле и на «проклятой земле», невозможно.

Очевидно и то, что современный человек свой выбор веры основывает на знании, следуя ущербным путем «фомы неверующего», желающего все посмотреть и пощупать. И тогда отвечает Господь всем нам, ищущим Бога путем знания: «ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин.20,29).

Увы, этого вожделенноего «блаженства уверовавших» достичь весьма непросто. В мире смертной материи правит рационализм, стремящийся всюду «алгеброй гармонию измерить». В результате вместо животворящей и чудотворящей веры «мы все имеем знание; но знание надмевает». Да и само оно, горделивое знание наше, поверхностно и ущербно: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать» (1Кор.8,2).

Что же остается нам, живущим пока еще здесь, в этом дольнем мире? Господь не оставил нас безутешными. Неиссякающим ис-

«Если бы вы имели веру с зерно горчичное...» (Лк.17,15)

Глубины2.indd 195 01.05.2020 15:03:22

точником, рождающим и питающим ростки подлинной веры, является слово Божие — «слово Божие, которое и действует в вас, верующих» (1Фес.2,13). Таким образом, наша вера напрямую связана с действием слова Божьего, с его «слышанием»: «итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим.10,17).

Божественное слово посрамляет суемудрое людское знание, духовно стерилизовавшее современного человека и принесшее бесплодие его веры. Священное Евангельское слово дарует человеку возможность вновь испытать на себе «явление духа и силы» Господней. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.4,12). Именно это явление силы «Духа истины» в Евангельском слове и служит делу нашего исцеления от духовного инфантилизма, для того, «чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1Кор.2,5).

Возвращаясь к евангельскому эпизоду беседы Христа с апостолами в Заиорданье о «вере с горчичное зерно», всегда важно учитывать контекст. Потому вспомним, каким было продолжение того разговора.

«Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол?», — обращается к ученикам Спаситель. Казалось бы, как этот пример связан с просьбой апостолов об умножении веры? Связан напрямую, ибо Господь призывает их к терпению, дабы они не просили того, чего еще не заслужили, — Божьего дара умножения веры. «Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавщись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам?» (Лк.17,7).

Так что, по слову Господню, надлежало апостолам сначала «подпоясавшись, служить», пройти весь скорбный путь со Христом, испытать ужас Его Крестной Смерти и непостижимую радость Его Воскресения. Когда же сподобятся они великого чуда Сошествия Святого Духа и обретут наконец вожделенные ростки веры, тогда и откроется им смысл слов мудрости Божественного Учителя: «когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк.17,10).

ЕЩЕ РАЗ О ВЕРЕ

Выше мы уже касались вопроса самого существа веры. Однако будет нелишним еще раз рассмотреть это удивительное явление, эту важнейшую составляющую духовной жизни человека.

Полноценное определение того, что есть вера, дает нам апостол Павел: «вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11,1). То есть апостол ясно указывает на несовместимость, иноприродность веры и сомнения. Вера — это всегда исполнение просимого, неукоснительное, непременное, неизбежное «осуществление ожидаемого». У веры по-другому не может быть по определению. «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, то если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет; и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф.21,21). Но эти блаженные высоты духа, скорее уже, из «жизни будущего века».

Хотя, конечно, можно вспомнить пример веры апостола Петра, который, увидев идущего по воде Спасителя и будучи потрясен этим чудом, закричал: «Господи! повели мне придти к Тебе по воде... И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде» (Мф. 14,28). То есть искренность чувств Петра и горячая вера этого восторженного момента позволили ему совершить невероятное. Однако отрезвляющая реальность мира творит свою злую работу, и, оказавшись среди волн

«Маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф.14,31). Гравюра «Христос подает помощь утопающему Петру». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1855 г.

Глубины2.indd 197 01.05.2020 15:03:22

и «увидев сильный ветер, он испугался и начал утопать». Конечно же, «Иисус тотчас простер руку, и поддержал его», указав при этом на корень наших бед, на пагубную роль сомнения, неистребимо живущего во всех нас и убивающую живую силу веры: «говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф.14,31).

Конечно же, абсолютной, всесовершенной верой обладает лишь Бог. Апостол называет именно Христа «начальником и совершителем веры» (Евр.12,2). Эта вера и есть та сила, которой Он творил мир из ничего. Именно так «все чрез Него начало быть» (Ин.1,3): «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» (ЗЕздр.6,43).

У Бога нет и не может быть сомнения в немедленном осуществлении всех Его желаний: «ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось» (Пс.32,9).

Этой удивительной созидающей силой Господь делится с каждым человеком по Своему усмотрению. В результате мы *«спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар»* (Еф.2,8). Меру этого дара знает только Он, и она дается каждому индивидуально. Только таким образом мы имеем эту непостижимую силу *«по мере веры, какую каждому Бог уделил»* (Рим.12,3).

Обожение человека предполагает постоянное нарастание в нем этой силы, благодаря чему во все большей степени будет *«осуществляться ожидаемое»* нами. И то, что сейчас, при нашей нынешней вере, может произойти лишь как небывалое чудо, в *«жизни будущего века»* станет доступным для каждого *«призванного Иисусом Христом»*.

А что же сейчас доступно нам, живущим в этой земной юдоли, из того, что упомянул апостол Павел, раскрывая тайну веры в словах: «вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11,1)? Из этих двух составляющих веры мы в полной мере имеем весьма достойную часть — вторую ее составляющую — «уверенность в невидимом». Мы, не сомневаясь, верим в реальность евангельских событий двухтысячелетней давности и готовы до смерти к исповеданию этой своей веры.

НАКАЗАНИЕ ТАЛАНТОМ

Талант — это скорее наказание, чем награда. И вовсе нет никаких оснований утверждать, что талантливый человек имеет больше шансов достичь Царствия Небесного, нежели бесталанный. Скорее, наоборот, ибо талант — это сокровище, принадлежащее Богу, и за пользование им придется дать отчет: «от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» ($\Lambda \kappa.12,48$).

Кроме того, не секрет, что у талантливого человека больше соблазнов пойти по пути земного успеха, всеми силами добиваться славы, то есть искать признания в мире сем. У него неизмеримо больше искушений гордыней, тщеславием, властью, поклонницами, деньгами...

Что же такое талант по существу? Можно услышать определение такое таланта: это «недоступный большинству людей навык, позволяющий добиться наибольшего успеха в той области, где этот талант проявляется». Однако слово «навык» есть всего лишь «умение, приобретенное упражнениями и привычкой», и вряд ли он может называться талантом. Талант, как большинство из нас согласится, – он либо есть, либо его нет.

Также известная поговорка: «Талантливый человек талантлив во всем» – вряд ли справедлива и практикой не подтверждается. Как мы знаем из известной притчи, Господь может дать всего один талант, может несколько. Быть же «талантливым во всем» – не получится.

«Одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе» (Мф.25,15). Гравюра «Притча о талантах». Худ. Филипс Галле. Библия Н.И. Пискатора, 1643 г.

199

Сам термин «талант», как известно, означает античную меру веса серебра и денежную единицу. Основное богословское представление о таланте и его ценности человечество обрело из текста евангельской «Притчи о талантах» (Мф.25,15–30), рассказанной Господом нашим Иисусом Христом в цикле бесед на горе Елеонской. В ней под словом *талант* подразумеваются те или иные особые способности, которыми Господь награждает человека от рождения. Согласно этой притче, количество и величину этих даров определяет Господь, Который, собственно, в дальнейшем непременно потребует отчета с владельца за рациональность его использования.

Так что же такое талант? Все ли исключительные дарования могут называться талантом? Скорее всего, нет.

Так, например, безусловно талантами могут называться удивительные способности художников и скульпторов, поэтов и писателей, композиторов и музыкантов. И Господь ждет отчета от их владельцев в том, как они использовали свои дарования для прославления Бога, воспевания удивительной гармонии Его творения, для утверждения евангельских моральных норм, для воспитания в людях высоких нравственных идеалов и развития лучших качеств человеческой души.

Следует сразу предупредить, что мы сейчас говорим о людских талантах, хорошо известных со времен глубокой древности, носители которых оставили нам высокие образцы культурного наследия человечества. При этом мы не касаемся явления иного порядка — даров Святого Духа, что принесло нам Пришествие в мир Спасителя. Об этом великом духовном даре, предназначенном только для верных, говорит апостол Павел: «каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование...» (1Кор.12,7;10). Эти благодатные способности дарует Сам Господь Святым Духом, по мере восхождения человека в вере: «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор.12,8).

Мы же говорим именно о врожденных талантах, за которые Господь потребует отчета: на какие благие дела их потратили и как приумножили красоту Божьего мира. Однако, к сожалению, много

чаще люди используют талант иначе: для прославления своего имени, с целью обогащения, и на этом пути «все средства оказываются хороши». Не секрет, что порой талант открыто употребляют для воспевания низменных чувств, уродливых проявлений искаженного мировосприятия и с целью узаконить те или иные человеческие грехи.

Что же касается иных особых способностей человека, то можно ли утверждать, что Богом были даны таланты выдающемуся футболисту, прыгуну или боксеру? Кощунственно даже представить, как Господь потребует отчета за их достижения.

Продолжая далее, можно припомнить, что есть очень талантливые мошенники, воры, блудники... Есть обладающие выдающимися талантами предводители, великие фюреры, вожди «всех времен и народов», страшные трибуны революции, способные силой своего таланта ввергнуть в мрачные бездны своих гибельных идей целые народы.

Думается, мы не ошибемся, если для этих упомянутых нами выше носителей «талантов» мы назовем их подлинный источник – это силы тьмы, бесы, падшие ангелы.

Об этом ясно высказывался преподобный Макарий Великий. Перечисляя носителей разнообразных талантов своего времени, он писал: «Одни из них показали свое превосходство в любомудрии, другие удивляли упражнениями в софистике, иные показали силу в витийстве, иные были грамматиками и стихотворцами, писали различные истории. Были и разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах: одни из них, ваяя из дерева рыб и птиц, и изображения людей, старались в этом показать свое превосходство; другие принялись устраивать что-либо из меди; другие воздвигали огромные и красивые здания; другие же, имели телесную красоту и превозносились красивостью лица и тела». Для нас важен тот однозначный вывод, который делает этот величайший подвижник древности: «И все сии упомянутые художники, обладаемые поселившимся внутри их змием, и не сознавая живущего в них греха, сделались пленниками и рабами лукавой силы, и никакой не получили пользы от своего знания и искусства»¹.

201

 $^{^{1}\,\,}$ Макарий Великий, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 1. С. 160.

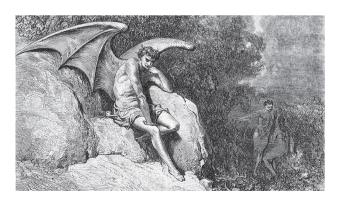
ЛУКАВАЯ СИЛА

Однако не будем забывать, что вся эта «лукавая сила», эти падшие твари, относятся к «служивому» роду. Они — всего лишь орудия Божественного Промысла: «все они суть служебные духи, посылаемые на служение» (Евр.1,14).

Так, например, один из таких бесов был приписан к апостолу Павлу, и это о нем апостол «трижды молил Господа, чтобы удалил его от меня». Однако Господь не согласился и все осталось без изменений. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» (2Кор.12,7). То есть к апостолу для воспитания смирения, для познания собственной немощи был приставлен рогатый помощник, который реально мучает и «жалит» плоть подвижника. Ясно, что эта проблема, это испытание «дано» непосредственно Господом, поскольку всякий «ангел сатаны», как и иные «служебные духи», посылаются Им «на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр.1,14). То есть для нас с вами.

В Послании к Коринфинам апостол Павел описывает случай, когда он, использовав свою духовную власть, решил наказать одного блудника из христианской общины, наслав на него нечистого духа. «Я решил, сделавшего такое дело в собрании вашем... силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух его был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1Кор.5,3;5). Здесь апостол ясно свидетельствует, что дух нечистый, поселившись в плоти грешника и доставляя ему мучения, тем самым спасет его душу в день Божьего суда.

Таким образом эти падшие твари, получая в свое попечение конкретного человека, становятся его проблемой, мучительной си-

«Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня...» (2 Кор.12,7). Гравюра «Ангел Сатаны». Худ. Поль Гюстав Доре, 1867 г.

туацией, сверхзадачей, преодолевая которую, человек приобретает опыт духовной борьбы, проходит искус того или иного вида «невидимой брани», закаляется, как воин Христов.

В таком случае следует согласиться с преподобным Макарием, что вообще источником любого таланта служат конкретные носители, духи-помощники, приставленные к человеку. В языческие времена, когда люди плотно и повседневно взаимодействовали с многочисленными «богами», это утверждение представлялось бесспорным. С этими сущностями творческие личности древности часто общались напрямую, зная их по именам и называя их «музами». Эти беспокойные неугомонные твари мучают человека то жаждой самовыражения, то муками творчества, то вечной неудовлетворенностью достигнутым и т. п., что является неизбежным фоном жизни «талантливого человека».

И задача, которую должен решить человек, получив такой «талант», состоит в обуздании этой беспокойной твари, подчинение ее хоть и падших, но ангельских сил и способностей, понуждая использовать их энергию на созидательные дела, на достижение высших идеалов, красоты и гармонии. Наивысшим достижением в решении задачи «преумножения таланта», безусловно, следует признать подчинение его служению Церкви и прославлению Имени Божьего.

При этом следует вновь возвратиться к Божественному первоисточнику нашего знания о талантах. Центральная мысль евангельской притчи — неизбежный предстоящий отчет человека за данный ему талант. Другими словами, каждый будет должен дать ответ, как он усвоил назначенный урок, как выполнил задачу, которую ставил перед ним Господь, даруя особые, отличные от других смертных, способности в той или иной области. Так что подчас без талантов жить много спокойней, ибо *«от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взышут»* (Лк.12,48).

Тому же, кто все-таки получил какой-то талант, следует внимательно прочитать завершение упомянутой притчи. Как известно, один из рабов Господина врученным ему талантом пренебрег и не преумножил его, а «пошел и скрыл талант твой в земле». Отсюда пошло выражение «зарыть талант в землю». Гнев Господина не заставил себя ждать: «негодного раба выбросьте во тьму внешнюю:

«Пошел и скрыл талант свой в земле...». Гравюра «Притча о талантах». Худ. Филипс Галле. Библия Н.И. Пискатора, 1643 г.

там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф.25,30).

ДАРЫ ДУХА

«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных», – заботится о своих чадах апостол Павел. Остановимся и мы еще раз на понимании того, что есть дары Святого Духа, и отметим, что о них апостол говорит не как о талантах, а совсем другими словами: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший» (1Кор.12,31).

Выше мы рассмотрели, каким образом мир падших ангелов, подчиняясь воле Божьей, усваивает людям те или иные «таланты», участвует в творческих процессах человека, равно как оказывает влияние на формирование многих иных аспектов его обществен-

Глубины2.indd 204 01.05.2020 15:03:22

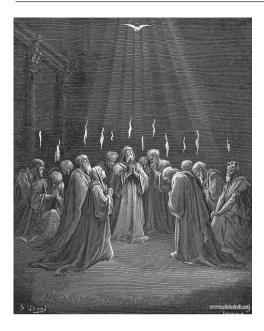
ной жизни. При этом, как мы видим, есть и иная область высоких человеческих способностей, источник которой имеет принципиально иной характер. Можно сказать, обладает противоположным знаком. При этом надо признать, что принципиальность этого различия ясно понимается далеко не всеми.

Так, например, можно встретить утверждение, что в упомянутой нами «Притче о талантах» (Мф.25,15;30) Господь имеет в виду не усваивание избранным разнообразных творческих способностей, а раздачу духовных даров. Однако на это следует возразить, что рассказывать эту притчу людям, которые еще не знают ни Святого Духа, ни Его даров, видится весьма странным. Кроме того, представляется не вполне уважительным непостижимые Дары Духа Святого даже аллегорически называть талантом, – этой единицей массы и счетно-денежной единицей античных времен¹.

Как известно, получение людьми этих уникальных Даров стало возможным лишь со дня праздника Пятидесятницы 33-го года по Р.Х. В результате произошедшего на этом празднике в Иерусалиме сошествия Святого Духа христиане «по данной нам благодати, имеют различные дарования» (Рим.12,6). Конечно, можно упомянуть ветхозаветное пророческое служение, когда Дух Святой «глаголал в пророках». Но это явление было крайне редким, да и Дары Святого Духа чаще всего были ограничены лишь способностью пророчествовать.

В Своей прощальной беседе с учениками Господь обещал им величайшую награду: «Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему» (Ин.14,26). И действительно, после Сошествия в мир Святого Духа Его благодатные проявления в верующих людях удивительны и многообразны: «Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов...». И, более того, сама установленная Христом Церковь — не есть порождение человеческой воли или организационных усилий, а чудесное явление в мир Церкви Святого Духа, ибо «иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее,

Талант – единица массы и счетно-денежная единица, использовавшаяся в античные времена.

Гравюра «Сошествие Святого Духа на апостолов». Худ. Поль Гюстав Доре, 1867 г.

иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления...» (1Кор.12,7;10;28).

НА РАЗНЫХ ПЛАНЕТАХ

Не перестаю удивляться, сколь явственным образом видна эта решительная перемена в человеке, которого Господь наградил даром веры. И сколь очевидно это отличие верующего и не верующего человека. Как такое возможно? Мы все находимся вроде бы в одном мире, пребываем в одном времени и пространстве, но при этом как будто бы живем на разных планетах.

«Огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мф.13,15). При этом мировое сообщество сохраняет полную уверенность в том, что именно они живут подлинной жизнью, владеют необходимыми истинными знаниями и абсолютно правы в своем откровенном безбожии. По сути, это «королевство кривых зеркал», которое воспринимает территорию Истины, мир веры и Церкви как некое повреждение, досадный дефект в их «нормальной», «подлинной» жизни.

Глубины2.indd 206

01.05.2020 15:03:22

«Он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае... И положил на лице свое покрывало» (Исх.34,33). Картина «Моисей со скрижалями Завета»

Этот феномен присутствовал и во времена Ветхого Завета, то же наблюдалось и в период проповеди Христа на земле. Господь учитывал эти обстоятельства, что и пояснял ученикам: «потому говорю им притимии, что они, видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют» (Мф.13,13).

Апостол Иоанн, отмечая это явление, описывает его как некую неотменную данность, усвоенную родом человеческим с глубокой древности. «Не могли они веровать», — говорит апостол, добавляя, что об этом «еще Исайя сказал: народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ин.12,40).

Апостол Павел отмечает, причина этого явления состоит в том, что *«умы их ослеплены»*, и вспоминает, что в свое время Моисей, возвещая народу Израильскому волю Божью, закрывал свое лицо покрывалом, чтобы не ослепить их. Теперь же, когда Господь Сам явился на землю, есть возможность освободиться от этого *«покрывала»*, устранить эту вековую преграду. Но, увы, для многих попрежнему *«покрывало это лежит на сердце их»* (2Кор.3,15), и *«доныне остается неснятым, потому что оно снимается Христом»* (2Кор.3,14).

К сожалению, все меньше людей в мире задумываются о том, что они духовно больны и желают «обратиться, чтобы Я исцелил их» (Ин.12,40). И, более того, напротив: «многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Слова апостольского приговора всем живущим без Бога жестоки и неумолимы: «такой человек есть обольститель и антихрист» (2Ин.1,7).

МУКА ВЕЧНАЯ

Как воспринимать нам слова Господа о вечности мучений, уготованных грешникам: «И пойдут сии в муку вечную» (Мф.25,46)? Сразу оговоримся, что конкретные слова о «вечной муке» встречаются в Священном Писании лишь один раз, тогда как о «жизни вечной» для праведников Господь вспоминает необычайно часто и подробно. Можно, конечно, при желании найти пару иных, похожих формулировок этой мысли о вечности мучений: «подлежит он вечному осуждению» (Мк.3,29) или «они подвергнутся наказанию, вечной погибели» (2Фес.1,9).

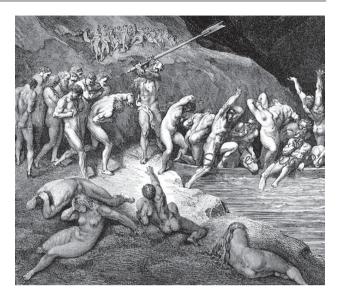
Тем не менее, в истории человечества этот образ вечных мучений в глубинах Ада имел необычайно широкое распространение и активное воспитательное употребление в практике гомилетики и нравственного богословия.

Мы хорошо знаем, что положение учения Церкви о вечности загробных мук для грешников имеет неоднократно подтвержденный и догматически закрепленный Поместными и Вселенскими Соборами статус. Равным образом, идея всеобщего апокатастасиса неприемлема в первую очередь потому, что позволяет делать смелые заключения по вопросам, лежащим вне сферы человеческой компетенции. Вопрос Божественного воздаяния, его мера и продолжительность принадлежит лишь Господу: «Писано бо есть: мне отмщение, Аз воздам» (Рим. 12, 19).

Потому представляется важным для обеих сторон этих споров помнить, что мы, живущие в сем привременном «мире мер», ничего не знаем о вечности, которой обладает лишь Бог. Мы можем говорить только об относительной вечности, начало которой для нас положил Господь и в которой мы непременно окажемся – либо по Его неизреченной милости или же по Его справедливому Суду. И в этой относительной вечности мы будем наслаждаться либо блаженной полнотой бытия или же страдать в адских муках. И будет продолжаться это столь долго, сколь Ему будет угодно – «Десять ли, сто ли, или тысяча лет, – в аде нет исследования о времени жизни» (Сир.41,6).

 $^{^{1}}$ Апокатастасис (греч. άποκατάστασις – возвращение в прежнее состояние, восстановление) – богословское понятие, используемое, помимо прочих иных случаев, в смысле конечности наказания для грешников, вплоть до возможности прощения сатаны и его приспешников.

Гравюра «Восьмой круг Ада» из книги «Божественная комедия» А. Данте. Худ. Г. Доре, 1868 г.

Что же касается самого понятия *«мука вечная»*, то в нем, скорее всего, Господь раскрывает нам вовсе не временные характеристики этого процесса, а саму сущность этих немыслимых страданий. И эта мука поистине запредельна.

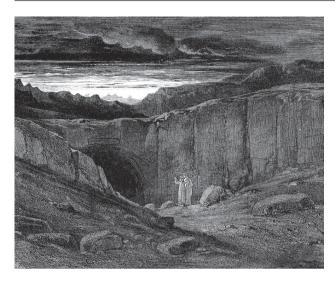
В Аду правит безвременье, вечное мучение и полное отсутствие надежды. Это ощущение вечности полностью нейтрализует спасительное и столь необходимое человеку чувство надежды. У человеческого существа всегда есть надежда. Надежда есть неотъемлемая часть бытия, условие продолжения жизни человека. Какие 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 пройдет», и переносит эти муки с надеждой на то, что когда-то они неизбежно закончатся. Так вот, в Аду надежды нет. Потому там 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, безнадежными.

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

Адские муки являются вечными именно по ощущению этой вечности и отсутствия надежды на их окончание, из-за невозможно-

209

«Desine sperare qui hic intras (лат.) – Оставь надежду всяк сюда входящий». Гравюра «Врата Ада» из книги Божественная комедия А. Данте. Худ. Г. Доре, 1868 г.

сти хоть в чем-то найти утешение: «ибо в аде нельзя найти утех» (Cup.14,17).

МУКИ РОЖДЕНИЯ

Сразу после наступившей трагедии грехопадения Господь произносит слова, определившие новые, весьма печальные аспекты жизни человека: «В болезни [в скорби] будешь рождать детей» (Быт.3,16). Отныне приход в этот мир нового человека — всегда тяжелейший стресс для каждого человеческого существа, как для матери, так и для ребенка.

И следует признать, что действие этого Божественного приговора о мучительном рождении человека с его появлением на свет вовсе не прекращается, скорее, даже переходит в процесс. И этот процесс – как некая эволюция, как процедура рождения, растянутая во времени. Она продолжает сопровождать дальнейшую человеческую жизнь мучениями – скорбными событиями, расстройствами, болезнями, проблемами, неурядицами и т. д. и т. п.

Таким образом падшее человеческое существо продолжает испытывать те самые муки рождения и дальше. Правда, теперь уже мучается, чтобы родиться в иной мир, перейти в иное измерение, чтобы наследовать жизнь вечную. Увы, но в этом суть неумолимого закона, произнесенного еще над «Адамом и женой его» и под-

Глубины2.indd 210 01.05.2020 15:03:23

твержденного вновь Христом Спасителем: *«многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие»* (Деян.14,22).

То есть тяготы, скорби и болезни нашей жизни и особенно завершающий ее, торжественный и непостижимый акт смерти – должны быть непременно мучительны. Мучительно наше начало, мучительна наша жизнь, мучительно и ее завершение, что ознаменует наше рождение для вечности. Комфортно и без мучений добраться до Царствия Небесного не получится ни у кого.

СЛУЖЕНИЕ АНГЕЛОВ

Вся история человечества до прихода в мир Спасителя была историей богопочитания ангелов. В этом вся суть языческого мироустройства – божеское поклонение падшим ангелам. Люди «служили богам, которые в существе не боги» (Гал.4.8) и «приносили жертвы бесам, а не Богу» (Втор.32,17).

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли» (Откр.12,7). Гравюра «Архангел Михаил и Небесные силы бесплотные». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1855 г.

Глубины2.indd 211 01.05.2020 15:03:23

Потому с наступлением христианской цивилизации было важно четко определить новый статус этих духовных сущностей ангельского мира по отношению к человеку. И потому апостол ясно объясняет, кем являются ангелы, как светлые, так и темные, и кому они служат: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр.1,14).

То есть отныне не человек служит этим тварям и воздает поклонение, а они служат христианам, тем, «которые наследуют спасение?» Потому в ходе евангельской проповеди необходимо было пресечь прежнее богопочитание ангелов: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов [здесь неточность перевода, должно быть «богопочитанием ангелов», так дословно в Септуагинте – м. М.], вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом» (Кол.2,18).

Надо сказать, светлые Ангелы, оставшиеся верными Богу, всегда решительно пресекали попытки человека воздавать им божеское поклонение. Вспомним явление Ангела пророку Даниилу: «как только услышал я глас слов его, в оцепенении пал я на лице мое и лежал лицем к земле. Но вот, коснулась меня рука... И сказал он мне: "Даниил, муж желаний! вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои; ибо к тебе я послан ныне"» (Дан.10,9;13). Также и апостол Иоанн Богослов, будучи потрясенным великими знамениями картины Апокалипсиса, неоднократно пытался поклониться Ангелу, но тот решительно пресекал такие попытки: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель [клеврет — ц.сл.] тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово» (Откр.19,10).

Потому Церковь Христова даже к почитанию светлых Ангельских сущностей относится взвешенно и сдержанно. Апостол Павел, наставляя своего ученика Тимофея, пожалуй, единственный раз в своих посланиях молитвенно призывает Ангелов: «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя» (1Тим.5,21). Безусловно, таким избранным величайшим Ангелом может быть признан Архангел Михаил. И недаром его имя в переводе звучит чрезвычайно величественно: «Кто, как бог». Потому Церковь избрала его и благословила строить храмы как

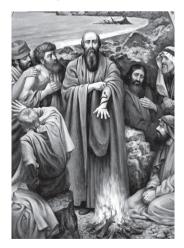
Гравюра «Архангелы Божии». Худ. Иероним Вирикс,1596 г.

в его честь, так и в честь всего Небесного воинства под единым посвящением: «Храм Архистратига Божьего Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных».

ВНОВЬ О ЗАГЛАВНЫХ БУКВАХ

На острове Мелит апостол Павел безбоязненно обращался с ядовитой змеей, чем произвел большое впечатление на язычников этого острова: «видя, что не случилось с ним никакой беды, говорили, что он Бог» (Деян.28,6). При этом совершенно очевидно, что они принимали апостола за одного из языческих «богов», точно так, как это было в Малой Азии, в городе Листре, когда языч-

«Апостол Павел на острове Мелит». Худ. В. Гильгур Влад, 2001 г.

ники, глядя на апостолов, восклицали: «боги в образе человеческом сошли к нам» (Деян. 14, 11).

Так что написание здесь слова «Бог» с большой буквы как минимум неуместно.

Но есть и более значимые в богословском плане евангельские отрывки Синодального перевода, где подобные ошибки вызывают недоумение.

Так, евангелисты Матфей и Лука приводят, как оно часто встречается у «синоптиков», практически идентичные высказывания Господа. Однако они изложены почему-то в принципиально различной редакции:

213

У Матфея: «...Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более **Того, Кто** может и душу и тело погубить в геенне» (Мф.10,28).

У Луки: «...не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: бойтесь **того, кто**, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, **того** бойтесь» (Λ к.12,4–5).

В первом случае власть над человеческой душой и телом усваивается Богу. Во втором случае, судя по написанию местоимений с маленькой буквы, за строками евангельского текста стоит иной, «неведомый» властитель человеческих судеб. И власть, которую, по евангелисту Матфею, имеет лишь Господь, в Евангелии от Луки по не понятной причине делегируется, надо так понимать, «князю тьмы».

ВЕРА В БОГА

В наше безбожное время ответ на вопрос: «Веришь ли ты в Бога?» может показаться решающим при поиске духовных единомышленников. В то же время, просто вера в существование непостижимого вселенского Абсолюта и само признание этого факта вовсе не обуславливает высокую степень развития личности или духовную высоту ее внутреннего мира.

При этом следует указать, что лишь в христианстве вера является чудесным даром Божьим, который человек получает от Господа по необъяснимому Его выбору, недоступному для прогнозирования. В иных религиозных системах вера, как правило, не является даром Божьим. Она в значительной степени представляет собой некую важную личностную установку, сложившуюся под воздействием определенного религиозного закона, в рамках национальных или семейных традиций, психологического воздействия или иных разработанных духовных практик.

В то же время, в христианстве вера, являясь даром Божьим, представляет собой лишь условие дальнейшего раскрытия потенциала всякой разумной сущности. Она непременное условие успешности духовного роста человека, вставшего на путь спасения, и решающая составляющая процесса его «обожения».

О том, что вера не есть абсолютная ценность сама по себе, свидетельствует апостол Иаков: «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.2,17). Более того, она может присутствовать в человеке негодном, способном на предательство, измену и даже на богоборчество. И в этом смысле аргумент апостола неотразим: «и бесы веруют, и трепещут» (Иак.2,19). В самом деле, бесы имеют несомненную веру в Бога и очень боятся Его, но при этом гнусны и коварны.

Так что одно из ведущих положений учения Лютера, выраженного формулой «sola fide» («только верой»), то есть возможности спасения исключительно верой, может свидетельствовать лишь о его личном поражении в вере, что отразилось в последующей духовной деградации разнообразных последователей идеи протестантизма.

«ЧТОБЫ МЫ ПОМНИЛИ НИЩИХ»

К Аврааму Троица приходила в образе трех нищих странников. И только уже потом Они – *«Господа мои»*, Три Ангела, страшные Судии нечестивым городам... Итак, чье же все-таки *«есть Царствие Божие»*?

Значение такого известного социального института, как нищенство, постоянно отмечается в тексте Священного Писания. Особое отношение к нищим присутствует во всем духовном пространстве

Гравюра «Авраам и Три Ангела». Худ. Филипс Галле. Библия Н.И. Пискатора, 1643 г.

215

Ветхого и Нового Заветов. При этом следует признать, что в настоящее время истинно христианское отношение к нищенству практически утрачено. На сегодня условие успешности апостольского служения, выраженное словами в Послании: *«только чтобы мы помнили нищих»* (Гал.2,10), представляется нам несколько надуманным и кажется мало связанным с задачами «настоящего миссионерства».

Тяжелое наследие советской идеологии, объявившей нищих тунеядцами, социальными паразитами и «деклассированными элементами», которые должны быть насильно возвращены в общественную жизнь либо отправлены «за сто первый километр»¹, крепко укоренилось в сознании русского человека. Но ведь Сам Господь предупреждал Своих учеников: «нищих всегда имеете с собою» (Ин.12,8), указывая нам, что они есть некая обязательная компонента человеческой цивилизации. Как, собственно, было установлено Господом еще с древних времен: «ибо нищие всегда будут среди земли твоей» (Втор.15,11).

И еще: «кто ругается над нищим, тот хулит Творца его» (Прит.17,5). Нищие – особая категория людей, остро необходимых нам для нашего спасения. Для того, чтобы не омертвело наше сердце и творило дела милосердия: «И оживет сердце ваше, ищущие Бога, ибо Господь внемлет нищим» (Пс.68,34).

Господь, перечисляя многочисленные явления Своего Божественного достоинства, когда *«слепые прозревают и хромые ходям, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают»*, далее призывает в самые авторитетные свидетели именно уничиженную нищую братию – *«и нищие благовествуют»* ($M\phi.11,5$). Почему именно нищие? Еще раз повторим: потому что так с древности учит Писание: *«ибо Господь внемлет нищим»* ($\Pi c.68,34$).

Эту важную Божью заповедь непременной заботы о нищих свято исполняли апостолы, воспитанные еще на Ветхом Завете: «не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою» (Втор.15,7). Этот пример постоянной заботы о нищих оставил им и Сам Божественный Учи-

¹ Выражение возникло в результате имевшего место в советское время запрета определенным категориям граждан селиться в пределах 100-километровой зоны вокруг Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик и так далее.

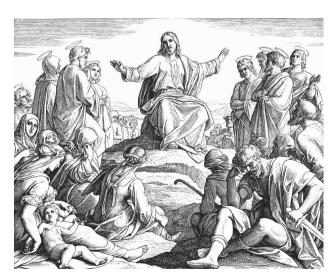
тель. Мы же помним, что во все время Своего трехлетнего служения Господь неукоснительно раздавал нищим пожертвования, которые находились в ведении Иуды Искариота. Тот, как известно, «имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». И на Тайной вечере, когда Иуда вышел из горницы, дабы предать Спасителя, то апостолы «думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим» (Ин.13,29).

Именно потому, когда приспело время апостолам самим выходить на проповедь в мир, то они, подражая своему Божественному Учителю, полагали себе одно единственное условие этого Благовестия, о чем позже вспоминал апостол Павел: «только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности» (Гал. 2, 10).

А мы всегда ли помним это важное Божье условие успешности нашего движения по пути спасения?

«БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ»

Все помнят первую заповедь блаженств из знаменитых проповедей Спасителя в Галилее, упомянутую в двух синоптических Евангелиях от Матфея и Луки, когда Господь «отверзши уста Свои, учил их, говоря: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие».

01.05.2020 15:03:24

Гравюра «Нагорная проповедь». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1856 г.

Глубины2.indd 217

В то же время, согласно с переводом, сделанным Российским Библейским обществом, у евангелиста Луки первая заповедь звучит принципиально иначе и понятнее: «Блаженны нищие, ибо ваше Царство Божие» (Лк.6,20). Тем не менее, в Синодальном издании Евангелия изложение этой заповеди Матфеем и Лукой было приведено в единообразие: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие» (Мф.5,3; Лк.6,20).

Все современные переводы, учитывающие библейскую критику, в первом стихе «блаженств» в Евангелии от Луки указывают на отсутствие слова «духом». Истинность именно этого изложения слов Господа в Нагорной проповеди ясно подтверждает и следующее важное обстоятельство. Известно, что следом за «заповедями блаженств» для праведников евангелист Лука излагает слова проповеди с противопоставлениями, с так называемыми «заповедями горя» для грешников. И первая из них начинается со слов: «Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение» (Лк.6,24). То есть речь идет все же не о некоей духовной нищете, а о вполне материальной.

Несомненно и то, что изложение первой заповеди, записанное апостолом Матфеем, принимается всей Церковной полнотой с учетом истолкования ее в духе Святителя Иоанна Златоуста: «Что значит: нищие духом? Смиренные и сокрушенные сердцем».

В то же время, есть достойное толкование, легко примиряющее оба изложения, и вовсе не столь прямолинейным путем, избранным синодальными переводчиками в XIX веке. Суть толкования такова, что Матфей излагает мысль Господа с важным уточнением: блаженны нищие, ставшие таковыми не по обстоятельствам жизни, а «духом», то есть добровольно, «по велению своего духа», принявшие нищету во имя Господа.

В пользу такого понимания говорит и тот факт, что Господь во всех Своих проповедях использует лексикон и терминологию исключительно библейскую и словосочетания, уже сложившиеся и принятые «в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Потому представляется сомнительным необходимость введения в оборот странного (и, прямо скажем, соблазнительного) нового словосочетания «нищие духом», тем более учитывая внимающую Божественному Учителю весьма искушенную в этом вопросе аудиторию.

И если бы Господь действительно хотел сказать о «смиренных

и кротких духом», то в лексиконе Священного Писания есть все необходимые словосочетания и, прямо скажем, изобилие примеров, подходящих для этого случая, с привычными словарными формами: «Лучше смиряться духом с кроткими» (Притч.16,19), «Смиренный духом приобретает честь» (Притч.29,23), «Я живу... с сокрушенными и смиренными духом» (Ис.57,15), «Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис.66,2), «С сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты» (Дан.3,39), «Прийти к вам с любовью и духом кротости» (1Кор.4,21) и другие.

Так что не надо бояться ясного утверждения Христа о том, что Царствие Божие в первую очередь принадлежит тем, кто добровольно и смиренно нес выпавший ему крест материальной нищеты. Бояться же надо и своевременно задумываться над тем, как бы не услыхать в конце пути: «чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Λ азарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь» (Λ к.16,25).

Все эти рассуждения мы привели здесь для того, чтобы утешить тех приходящих к вере «успешных» и состоятельных людей, которые вскоре начинают понимать, что прежняя шикарная и гламурная жизнь неумолимо сходит на нет и еще недавно успешный бизнес дает серьезные сбои. Паниковать не нужно — Господь оставит все необходимое и не обидит доверившегося Ему, но в то же время неумолимо позаботится и о том, чтобы не прозвучали в свое время слова страшного приговора, упомянутые выше.

Не пугайтесь этих испытаний, ибо *«если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами»*. Таким образом Господь возводит вас ранг Его сыновей. Ибо Он *«бьет всякого сына, которого принимает»* (Евр.11,6).

Притча о неверном управителе

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Среди евангельских притч есть одна, единодушно признанная наиболее трудной для толкования и по сей день являющаяся «камнем преткновения и скалою соблазна» (Ис.8,14). Речь идет о притче, известной под названием «О неверном управителе». Излагает ее только лишь евангелист Лука в серии бесед, что вел Божественный Учитель в Заиорданских землях.

Суть притчи такова. Некий богатый человек имел домоправителя, который, как выяснилось, расточает имущество хозяина. Тогда Господин потребовал отчета у этого домоправителя. Тот, узнав о предстоящем отчете, очень забеспокоился о своей дальнейшей судьбе: «что сделать, чтобы приняли меня в дома их [речь идет о «домах» должников, которые много задолжали Господину], когда отставлен буду от управления домом». И он принимает, на первый взгляд, греховное решение. Пригласив всех должников, предлагает им переписать долговые расписки Господину в сторону серьезного уменьшения долга.

Далее описывается та самая странная реакция Господина, который не только не наказал мошенника, но еще и *«похвалил управителя неверного, что тот догадливо поступил»*. И более того: Господин дает совет всем нам на будущее: *«приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители»*.

В конце притчи Господь подводит итог и делится Своими размышлениями о богатстве в целом: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом.

«Что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять» (Лк.16,2). Гравюра «Притча о неверном управителе». Худ. Эжен Бернанд, 1888 г.

Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?

Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне». (Λ к.16,1–16).

«КОРЕНЬ ВСЕХ ЗОЛ»

Нетрудно догадаться, что перипетии этого евангельского сюжета еще с древности вызывал ряд серьезных недоумений. Вывод же притчи, о том, что «Приобретайте себе друзей богатством неправедным» ($\Lambda \kappa.16,9$), позволял, например, «Юлиану-Отступнику издеваться над всем учением Господа»¹.

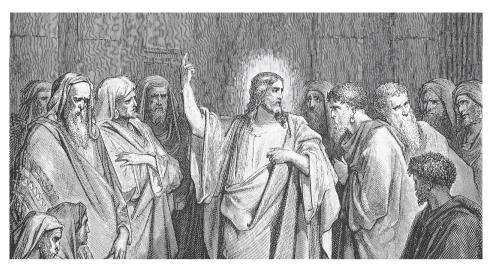
Что касается святоотеческого толкования этой сложной притчи, то в обобщенном виде его дал блаженный Фиофилакт Болгарский. Он делает очень важный богословский вывод. По мнению св. Феофилакта, всякое богатство вообще, независимо от того, кем и как оно удерживается в свою пользу, есть богатство неправедное. Земное владение чем бы то ни было есть богатство неправедное по определению. Раздача же его нуждающимся — наилучший способ распоряжения богатством в этой привременной жизни и лучший способ «приобремения друзей», помогающих нам «наследовать жизнь вечную».

Такое мнение Блаженного старца, естественно, всегда вызывало активный протест у «просвещенных», но не «догадливых сынов века сего»: «Мнение Блаженного Фиофилакта, что неправедным богатством следует считать вообще всякое богатство, — едва ли можно считать правильным»². Вот такой категорический пассаж допускает толкователь начала XX века в отношении почтенного Отца Церкви. И это вовсе не удивительно, поскольку и в прежние, давние времена, «слышали все это фарисеи, которые были сребролюбивы, и смеялись над Ним» (Лк.16,14).

Этот смех надмевающегося человеческого разума, не желающего *«вместить»* божественную Премудрость, Которая пытается

¹ Гладков Б.И. Толкование Евангелия. Калуга, (Репринт.1913.), 1996. С. 480.

² Там же. С. 482.

Гравюра «Христос и фарисеи». Худ. Поль Гюстав Доре, 1867 г.

отмыть его, а он, как *«вымытая свинья идет валяться в грязи»* (2Пет.2,22), неизменным фоном сопровождает евангельскую проповедь в течение всей человеческой истории.

Мы же должны твердо стоять на камне святоотеческой традиции, утверждающей, что Евангелие обладает всей полнотой Истины, даже если эти истины нам не по душе и очевидным образом идут вразрез с нормами века сего. И когда Господь совершенно недвусмысленно призывает юношу: «если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф.19,21), то в этих словах Божественный Учитель и раскрывает нам подлинную суть «неправедности» любого имения вообще, ясно называя его препятствием на пути «совершенства». Принцип «нестяжания», внутренняя установка нищеты христианской отныне и в вечные веки объявляется непреложным условием наследования Царствия Небесного.

Конечно же, подобное покушение на «самое святое, на частную собственность» (как провозглашал герой известной комедии Э. Рязанова) вызывает «законное возмущение». Оно и понятно, но что поделаешь — «кто может вместить, да вместит». Также понятно и то, что тот, «кто может вместить», тот и «спасен будет». Поскольку он и есть тот самый «претерпевший до конца» всю глубину евангельского учения. Потому и завершает Господь эту притчу

словами, обращенными к тем, кто думает, что евангельские требования в отношении *«имений»* несуразны, чрезмерны и непосильны, тем более что закон ведь не запрещает владения чем-либо.

Это верно, однако «закон и пророки до Иоанна, — подчеркивает Спаситель, — с сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него» (Лк.16,16). Господь очевидным образом ободряет совершение нами этих «усилий» на пути к столь непростым решениям: «пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Мк.10,21).

По сути, Евангелие возвещает нам, что совершается нечто невиданное от создания мира — Богом принимается решение невозможное доселе: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк.12,32). Господь изъявляет Свое благоволение наградить человека непостижимым для земного разума сокровищем — райскими обителями в Царствии Небесном. Так что «радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф.5,12). Но для этого «продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе сокровище неоскудевающее» (Лк.12,33).

Однако народ не торопится следовать этим путем и вновь размышляет про себя: «какие странные слова! кто может это слушать?» (Ин.6,60). Или же по-другому – сознательно принижает, забалтывает это важнейшее повеление Господа своим чадам, такими, например, комментариями: «Вы отдадите свои земные стяжания, но позаботьтесь и о себе – старайтесь приобрести себе небесное сокровище. Однако нельзя думать, что это будет достигнуто одним раздаянием своего имения бедным»¹.

То есть, вопреки ясному указанию Господа, автор тщится убедить нас в том, что все те, кто исполнит этот крайне непростой призыв: «продавайте имения ваши», вовсе не приобретут тем самым «сокровище неоскудевающее на небесах» в Царстве Христовом. По мысли автора, расстаться со своим «имением» — это такое легко исполнимое и вовсе нехитрое дело, после чего следует заняться чем-то действительно важным и всерьез «позаботиться о себе», о «небесном сокровище». Только вот почему-то евангельский юноша «смутился от сего слова и отошел с печалью», а «ученики ужас-

Лопухин А.П. Толковая Библия. (Репринт. СПб., 1913). Стокгольм, 1987. С. 206.

«Адам и жена его». Гравюра А. Дюрера, 1504 г.

нулись от слов Его» (Мк.10,22;24). А нас, современных христиан, требования эти и не «смущают» и не «ужасают», видимо потому, что мы просто никогда и не собирались исполнять их.

«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 этимоло-

гию) означает вовсе не «любление сребра и злата», а охватывает собой масштабную проблему – любовь к «имению» вообще, к процессу стяжания, к неодолимому желанию обладать. В этом случае начинает доходить вся глубина апостольской мысли. Желание стяжать, притягивать к себе, присваивать все, что нас окружает, – самая что ни на есть есть фундаментальная жизненная потребность человека, известная каждому от рождения, как «хватательный рефлекс».

И в таком случае так называемый «первородный» грех, тот самый *«корень всех зол»*, впервые явленный в Эдеме, как это ни странно звучит, был грехом любостяжания. Святитель Афанасий Великий именно так раскрывает нам эту мысль: «Рассматривая себя, занявшись телом и иными чувственными вещами, и обольщаясь этим, как своею собственностью, впали в самовожделение, предпочтя собственность созерцанию Божественного»¹.

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, как это было изначально, до сговора со Змием в Эдемском саду, все для него в мире изменилось.

Как тонко замечено в Книге Бытия: «и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». Так у людей появились их первые

¹ Афанасий Великий, святитель. Творения // Слово на язычников. Т. 1. М., 1994. С. 128.

«имения» – их собственные тела. Дальше было уже проще: «и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт.3,7). И пошло, и поехало. И чего еще только себе не сделали и не напридумывали в течение человеческой истории, да и продолжают делать с «завидной» неутомимостью.

О СЛУЖЕНИИ ДВУМ ГОСПОДАМ

В трагедии Эдемского грехопадения находятся истоки того весьма трудного для понимания, да и признания факта, что любое богатство на земле – неправедное. Отсюда и очевидное сопротивление попыткам истолковать смысл этой притчи.

Кроме того, необходимо понимать, что образ сирийского божества — идола мамоны, использованный Спасителем вместо слова «богатство», и есть ключ к толкованию понятия «неправедное богатство», а вовсе не поэтическая метафора. Любое имение есть идол, мамона, говорит Господь. Любое имение — неправедно априори, оно *«мамона неправды»*, поскольку непременно, в той или иной степени, привязывает наше сердце к себе, ибо *«где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше»* (Мф.6,21).

Найти праведное богатство здесь, на земле, невозможно, его нет в принципе. Есть единственное место, где возможно иметь «свое» сокровище и где Господь повелел нам собрать свое праведное богатство — это на небе, в Царствии Небесном: «Собирайте себе сокровища на небе» (Мф.6,20). И по-другому не получится, ибо «не можете служить Богу и мамоне» (Мф.6,24), таков страшный приговор современному человечеству, которое, в самом лучшем случае, готово служить и мамоне, и Богу.

Чтобы избежать этого неприятного впечатления от святоотеческого толкования притчи, толкователи не столь давних времен поспешили обратиться к «последним данным исторической науки». Так, «профессор протоиерей Буткевич» представил обширное исследование фактов «барышничества и ростовщичества» среди древних евреев. В результате он установил, что «не подлежит со-

¹ Печальная «академическая» мода предреволюционных XIX–XX вв. – священник без христианского имени. Может, и помолился бы, помянул об упокоении собрата – да некого. Не помянешь же душу «протоиерея Буткевича».

мнению наличие у них более чем у других народов страсти корыстолюбия и любостяжания..., они не брезговали никакими средствами для своего обогащения, не гнушались обманом, воровством, даже разбоями и ограблениями купеческих караванов» и т. д. и т. п. Вот так, издалека было начато толкование притчи, дабы доказать, что мы все, правоверные христиане, имеем богатство «праведное», не иначе как потому, что «постимся... даем десятую часть от всего, что приобретаем» ($\Lambda \kappa.18,12$). А «неправедная мамона» — это вот у таких, нехороших евреев, «барышников и ростовщиков».

Другой толкователь основанием всех недоумений при объяснении притчи полагает «изменение условий общественно-экономической жизни в Палестине»². На основании последних научных данных автор поясняет, что управитель ничего плохого господину не сделал, поскольку имение то было взято в аренду, и господину он все отдавал, а с должников, мол, дескать, списал лишь свою долю прибыли или, в соответствии с терминологией К. Маркса, «прибавочную стоимость».

В этих натужных объяснениях сквозит нежелание принять четкое евангельское определение *«корня всех зол»* и попытка постараться все же примирить *«служение двум господам»*. По сути, это все то же замешательство, которое в свое время испытали ученики Господа, ужаснувшиеся от слов божественного приговора, произнесенных над всем миром сим, с его духом служения *«мамоне неправды»*, с узаконенным и всячески поощряемым стяжанием земных богатств. Вспомним эти слова: *«удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие»* (Лк.18,25).

Кроме внутреннего неприятия подобного политэкономического подхода в толковании такие «научно-исторические» объяснения и по существу содержат немало противоречий. Например, надо сразу возразить, что речь в притче идет всего лишь о домоправителе³, а вовсе не об управляющим имениями. А это разные

¹ Церковные Ведомости. СПб., 1911. № 1–9. Цит. по: Гладков Б.И. Толкование Евангелия. СПб., (репринт. 1913.) 1996. С. 485.

² *Лоллий (Юрьевский), архиепископ*. Неправедный управитель // Православный церковный календарь. СПб., 1995. Цит. по: Методическое пособие по курсу Четвероевангелия. ПСТБИ. М., 2002. С. 12

³ См.: Новый Завет в переводе Победоносцева К.П. (репринт. 1906). СПб., 2000. С. 200; Новый Завет в переводе епископа Кассиана (Безобразова). М., 2001. С. 157-158.

«И призвав должников господина своего, сказал первому: сколько ты должен господину моему?» (Лк.16,5). Гравюра «Притча о неверном управителе». Худ. Эжен Бернанд, 1888 г.

должности и статус. «Господин мой отнимает у меня управление домом» (Лк.16,3), сетует домоправитель — герой притчи. Разница с должностью управляющего существенная и хорошо поясняется в притче «О благоразумном домоправителе» (Лк.12,42). В ней домоправителя за доброе управление домом господин возводит на должность управляющего имением: «над всем имением поставит его» (Лк.12,44). Поэтому видится сомнительной заявляемая в толковании некая сдача в аренду — домоправитель не имеет таких полномочий.

Если все же мы допустим, что домоправитель сам, взяв хозяйство в аренду, занялся «своим бизнесом» — ссужал в долг продовольствие, «масло» и «пшеницу», то почему расписки оказались написанными господину? — «И призвав должников господина своего, сказал первому: сколько ты должен господину моему?» (Лк.16,5).

ЧЕМУ УЧИТ ПРИТЧА?

Что же подлинно существенного можем мы вынести из притчи «О неверном управителе»? Во многом разгадка кроется в контексте, в ее местоположении среди евангельского текста апостола Луки.

Следует признать, что вовсе не случайно она была рассказана Господом сразу после притчи о «Блудном сыне» и перед притчей «О богаче и Лазаре», о мире загробном. Таким образом притчей «О неверном управителе» Господь готовит нас к очень жесткому сюжету следующей притчи «О богаче и Лазаре». Он погружает нас в очень глубокое размышление о нашей жизни и смерти, предлагая важный совет, каким образом мы можем благополучно достичь упомянутые Господином «вечные обители».

Глубины2.indd 227 01.05.2020 15:03:24

Речь идет о том, что Господь поручает каждому человеку в течение его земной жизни временное управление «домом» этого земного мира, где самое большое богатство – это время этой жизни, которое должно быть использовано на служение Богу. Все богатство, «имение» этого земного «дома» в полной мере принадлежит лишь Господу, и каждый из нас это «имение жизни» так или иначе расточает. То, что «донесено было» господину о «расточении имущества его», еще не означает того, что «неверный управитель» подлежал осуждению, подобно «блудному сыну» из предыдущей притчи, который «расточил имение, живя распутно» ($\Lambda \kappa.15,13$). Большинство из живущих, в том числе и верующих, проживающих жизнь без наивысшего напряжения душевных сил в деле своего спасения, без ежедневного служения Богу, есть «управители неверные», расточающие вверенное им богатство - время своей жизни. О том и прикровенные слова Господа: «кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф.12,30).

Но время жизни иссякает и наступает момент, когда Господин призывает управителя к ответу — «скажи, как управляешь вверенным тебе, данным от Меня и принадлежащим лишь Мне»? Естественно, каждый человек, получивший такой призыв от Господа, в той или иной степени начинает задумываться, понимая, что в оправдание об истраченном времени, «расточенном имении» этой столь быстротекущей жизни мало что сможет предъявить.

В случае же с «управителем» размышления его были еще горестнее. Напоминание о необходимости отчитаться за вверенное и расточаемое богатство жизни сопровождено указанием грозной причины наступающего отстранения его от управления: «ты не можешь более управлять» (Лк.16,2), поскольку время твоей жизни завершается. Предстоит расставание с «домом», то есть кончина, и недвусмысленное подтверждение тому – упоминание о предстоящем переселении управителя в «вечные обители» (Лк.16,9).

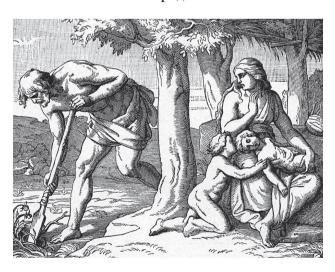
Еще раз подчеркнем, что мы все, как и этот домоправитель, временно управляем нам не принадлежащим. Иным толкователям очень не хочется акцентировать на этом внимание и вспоминать, что мы лишь странники, пришельцы на этой земле. И что подлинное наше отечество – там, в мире Горнем. Потому и любое «обрастание» имениями пред лицом Того, Кому все фактически принадлежит, делает эти имения «неправедными». Такая пагубная привя-

занность к земному, стяжательный настрой входит в противоречие с *«верным»*, пред лицом Господа, отношением к этому, по существу, ничтожному, *«малому»*, земному богатству. О том и слова Господина: *«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» (Лк.16,10–11). Неверность в отношении к <i>«малому»*, земному лишает человека права обладать *«истинным»* сокровищем, Небесным богатством вечного блаженства.

ВАРИАНТЫ

Итак, человек, *«домоправитель»*, задумался о предстоящем отчете, вспомнил о том, как *«расточал»* он свое бытие в этом мире – время этой земной жизни и те земные блага, что предоставил ему *«господин»*.

Какие же варианты дальнейших действий рассматривает человек в этой притче? Этих вариантов немного: «Господин мой отнимает у меня управление домом; копать не могу, просить стыжусь». Либо «копать», либо «просить». Другими словами, во-первых, можно заняться тем, чем Господь и повелел заниматься людям на земле, еще со времен Адама: «питаться от земли во все дни жизни твоей» (Быт.3,17). То есть возделывать землю и «в поте лица своего есть хлеб, доколе не возвратишься в землю» (Быт.3,19). Такая жизнь есть исполнение воли Божьей о предназначении челове-

«Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; в поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт.3;17,19). Гравюра «Адам и Ева на земле». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1856 г.

Глубины2.indd 229 01.05.2020 15:03:24

ка на земле, и это один из вариантов решения означенной проблемы предстоящего каждому «отчета» за «расточение богатства неправедного».

Другой вариант – бедствовать, нищенствовать, *«просить»*. То есть пойти путем *«нищего, именем Лазарь»*, *«отнесенного Ангелами на лоно Авраамово»* (Лк.16,20;22). Именно этот вариант решения проблемы *«богатства неправедного»* Господь, как мы писали ранее, рассматривает практически сразу по окончании притчи *«О неверном управителе»* в Своей следующей притче *«О богаче и Лазаре»*.

Путь человеческого спасения ведущий «в вечные обители», рассмотренный в этих вариантах, непрост, и человеку, в данном случае «управителю» из притчи, явно не по плечу. Но есть, оказывается, иная возможность, иное средство наследования вожделенных «вечных обителей» или «домов» друзей, который неожиданно открылся «управителю неверному». «Знаю, что сделать, — неожиданно догадывается герой притчи, — чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». Вот за эту-то способность к познанию откровений и сокрытых истин «и похвалил господин управителя неверного, что догадливо [мудро] поступил».

ЧУДО МОЛИТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ

Так что же это за знание, открывшееся человеку и дающее ему неизвестный ранее удивительный механизм спасения, чудесную возможность быть *«принятым в вечные обители»*, да еще и удостоенное столь неожиданно высокой похвалы от Господа? Это прикровенное знание Церкви Православной о мире загробном, это Предание о *«недрах Авраама, Исаака, и Иакова, идеже все праведные пребывают»*.

Все, что открылось *«управителю»*, как раз и касается благодатного единства мира Горнего и мира дольнего, а также нашего молитвенного попечения о душах усопших ранее нас, в той или иной степени таких же *«управителях неверных»*.

Непознанный, сокрытый (во многом и поныне) истинный смысл этой притчи как бы компенсируется практически полной «доступностью» следующей за ней притчи «О богаче и Лазаре». Совершенно очевидно, что притчи эти, вводящие нас в тайны Горнего мира

и загробной участи человека, связаны единой, важнейшей для нас мыслью о дарованной нам дивной возможности молитвенного общения христиан еще живущих с душами уже усопших наших собратьев по вере. И, более того, что самое радостное (эту радость разделил с нами и Господин притчи) — что мы можем изменять их загробную участь, уменьшая их «долги».

В тексте притчи ясно говорится, что *«должники господина»*, которых призвал *«домоправитель»* с целью добиться их расположения, *«свои домы»* имели уже *«в вечных обителях»*. Но тогда возникает вопрос, как же *«домоправитель»* мог призвать уже умерших должников? Именно так, как ныне Церковь призывает в своих молитвенных поминовениях имена *«всех от века почивших отец и братий наших»*. Господь даровал нам, ныне живущим, благодатное право вымаливать *«долги»* христиан, почивших раньше нас. Именно это право и реализовал тот *«догадливый»*, а в более точном переводе *«мудрый»* управитель. *«Яко мудре сотвори»* (ц.-слав.).

Интересно отметить, что управитель призывает *«должников го-сподина своего, каждого порознь»*, и это подчеркнуто в притче как явно нечто важное. На наш взгляд, здесь дан ясный ответ протестантам, не признающим молитв за умерших и с иронией говорящих нам: «Если есть какой-то смысл в этом вашем поминовении имен своих усопших друзей и близких, то пусть тогда Церковь и молится обо всех сразу, списком – и все попадут в рай». Обратим внимание на очевидное лукавство этих слов, поскольку интенсивность молитв о том или ином усопшем находится в прямой зависимости от того, как он жил и какую память он оставил о себе. Мы же возблагодарим Господа за ясное указание нам на то, что поминовение «должников» дает возможность нам списать их долги, и на то, что дело это сугубо индивидуальное.

Могут возразить, что в притче, когда говорится о списании долгов, скорее напрашивается аллегория с раздачей милостыни, а не с молитвенным поминовением усопших. Надо сказать, что раздача милостыни «на помин души» как раз и есть молитвенное попечение о почивших, что с древних времен признается Церковью как одно из наиболее действенных средств облегчения их загробной участи.

 $^{^{1}}$ «Фроуі́µ ω ς — мудро, обдуманно, целесообразно». *Лопухин А. П.* Толковая Библия. (Репринт. СПб., 1913). Стокгольм, 1987. С. 228.

Интересно отметить, что в притче, практически единственный раз во всем тексте Священного Писания, фигурирует слово *«рас-ииска», «γράμματα»*¹, что явно перекликается с нашими привычными церковными поминальными «записками». И приходит понимание того, что каждый раз, когда мы пишем эту «записку» с именем *«должника»*, мы изменяем величину его *«долга»* перед Господином.

МОЛИТВЕННЫЕ ПРАВА УСОПШИХ

Но есть еще один очень важный аспект в нашем толковании: как эта догадка *«мудрого управителя»* и последующее списание долгов усопших ранее *«должников»* могли повлиять на предстоящий его личный отчет и на его собственную участь *«в вечных обителях»*. Какая польза человеку, еще живущему в этом мире, от молитв, творимых за усопших?

Церковь, признавая эту молитву нашим христианским долгом, в то же время, осторожно относится к возможности реального влияния на нашу загробную участь со стороны душ усопших раньше нас, но не прославленных в лике святых. Думается, притча эта как раз и рассеивает наши сомнения в вопросе о способности тех, кто раньше нас наследовал Царствие Небесное влиять на решение Господа о нашей загробной участи.

Спаситель в заключение этого приточного рассказа обращается ко всем нам со словами сокровенного знания чрезвычайной важности: «И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Господь недвусмысленно признает за «друзьями», таким путем «приобретенными» управителем, как это ни смело звучит, некое право «принятия в вечные обители».

Никто не дерзнет усомниться, что право решения загробной участи того или иного христианина, когда тот покинет этот мир (*«обнищаем»*) и оставит свое *«богамство неправедное»*, всецело принадлежит Господу. Но также нельзя не напомнить и о том бесценном даре Церкви Христовой, врученном от Господа, – «вязать и решить», что и есть верный залог нашей возможности из-

³а исключением второканонической книги Ветхого Завета – Книги Товита (Тов.5,3).

Гравюра «Притча о богаче и Лазаре». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1858 г.

менять участь душ усопших. И мы все, род христианский, «народ святый, люди взятые в удел, царственное священство» (1Пет.2,9) Церкви Воинствующей, не сомневаемся в благодатном результате поминальных молитв за наших братьев, пребывающих в Церкви Торжествующей. И неужели мы можем подумать, что Господь лишил этого благодатного права торжествующую часть Церкви Христовой, что молитвенно предстоит Господу в храмах Царствия Небесного?

Не должно быть у нас сомнений в том, что не только сугубые наши молитвенники и ходатаи великого Собора Всех Святых, предстоящие у Престола Господа Славы, но и вся Церковь почивших наших братьев «по благодати и по мере дара Христова» молится о нас грешных, еще живущих на этой земле. По-другому и быть не может, ибо «одно тело и один

дух, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» ($E\phi$ .4,4-7).

Думается, что эта разобранная нами притча, как никакая другая, ярко раскрывает нам всю неисчерпаемую глубину Слова Божьего.

Глубины2.indd 233 01.05.2020 15:03:25

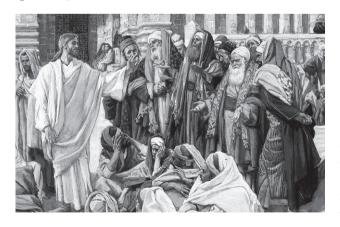
О ГРОБНИЦАХ ПРОРОКОВ

Как известно, чудо Божественной Литургии состоит в том, что совершается она вне времени и являет в своих подлинных масштабах «все домостроительство Христово и обнимает собой все бытие Божие и бытие человеческое»¹. Точно так же и всю глубину Евангельского откровения, если мы желаем открыть его подлинные сокровенные смыслы, мы должны воспринимать по возможности абстрагируясь от исторического контекста тех событий двух тысячелетней давности.

Так, например, можно вспомнить ряд евангельских отрывков, представляющих немалую сложность для толкования. Думается, что именно рациональность подхода и прямолинейность сугубо исторического взгляда на евангельское повествование явились препятствием, не позволяющим проникнуть в смысл «божественных словес». «Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения...» (Рим. 9,32).

Одним из примеров таких «странных», не поддающихся пониманию с позиции обычной человеческой логики мест может служить отрывок из обличительной речи Господа на обеде у фарисея в Капернауме:

«Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши: сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы.

«Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши...» (Лк.11,47). Картина «Христос и книжники». Худ. Джеймс Тиссо, Бруклинский музей, 1889 г.

¹ Архимандрит Захария (Захару). Христос, как путь нашей жизни. М., 2002. С.334.

Гравюра «Убиение первомученика Стефана». Худ. Андреа Мантенья, 1488 г.

Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего.

Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали» (Λ к.11,47–52).

«Казалось бы, что устройство гробниц на могилах убитых пророков доказывает скорее уважение к памяти убитых, чем сочувствие убийцам»¹ – справедливо недоумевают исследователи, не находя логики в словах Господа.

Внутреннее принятие нами установки на вневременную природу Откровения, на понимание того, что в Евангелии сокрыта мудрость много большая, чем лежит на поверхности исторического фона событий земной жизни Спасителя, позволяет нам дерзнуть проникнуть в сокровенную мысль Господа. Дабы *«нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии»* (1Кор.2,10).

Глубины2.indd 235 01.05.2020 15:03:25

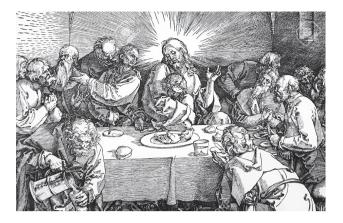
¹ *Гладков Б. И.* Толкование Евангелия. Калуга (Репринт. 1913), 1996. С. 447. Так же см.: *Лопухин А. П.* Толковая Библия. (Репринт. СПб., 1913). Стокгольм, 1987. С. 201. В двухтомнике Барсова М., равно как и в «Четвероевангелии» архиепископа Аверкия, никаких мнений по этому отрывку не высказывается вообще.

Если Евангелие написано для нас, для христиан, то и мысль эта должна быть понятна именно нам, христианам, а не иудейским законникам. А если так, то нам действительно открывается подлинная глубина Божественной мысли: Господь говорит о почитании ветхозаветных мучеников. Спаситель очевидным образом подчеркивает их мученическую или исповедническую кончину, указывая на пролитую «от создания мира кровь всех пророков, от крови Авеля, до крови Захарии» (Лк.11,50–51). О том, как в христианстве почитается подвиг мученичества и каким образом прославляется святой, мы хорошо знаем. И это прославление уж точно не выражается в строительстве им гробниц. Христианство, начиная с самых первых своих веков, следуя водительству Святого Духа, решительным образом установило почитание святых угодников Божиих, выразившееся в молитвенном к ним обращении и обретении их цельбоносных мощей.

При этом хорошо известно, что по закону Моисееву «всякий, кто прикоснется... к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет семь дней» (Чис.19,16). Однако сами ветхозаветные повествования о житиях древних святых, явно подталкивали иудейский народ к необходимости совсем иного, не формальнозаконнического отношения к мощам святых подвижников. Вспомним, например, случай, когда случайно брошенный в гроб пророка Елисея «погребаемый» человек «при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои» (4Цар.13,21).

Увы, ничего не изменилось в закостеневшей иудейской религиозной практике. О том, надо понимать, и печалится Господь, поскольку видит полную неспособность к таким переменам со стороны законников и фарисеев, не воспринимающих сердцем слов Его Благовестия: «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши: сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними» (Лк.11,47). То есть нет и попыток должного прославления святых мощей, поскольку народ не чувствует благодати, от них исходящей, и более того, нет даже покаяния в грехах, совершенных народом израильским пред Богом, по отношению к «посланным премудростью Божией пророкам и Апостолам». Так что полностью отсутствует сама потребность в установлении в народе истинного, искреннего почитании своих святых. Все свелось лишь к формальному «строительству гробниц».

Гравюра «Тайная Вечеря». Худ. А. Дюрер, 1504 г.

Спаситель потому так ревностно обличает иудейских законников, что именно они в ответе за такую духовную слепоту и *«окамененность сердца»* в народе. Ибо они претендуют на владение истиной и, *«взяв ключ разумения»*, узурпировали право истолкования законов веры иудейской. В этом же ряду стоит и решение о неприятии мессианского достоинства Христа, да и существа Его учения в целом. То есть они *«сами не вошли и входящим воспрепятствовали»*, что повлечет неотвратимость грядущего наказания иудейского народа, когда *«взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира»* (Лк.11,50).

«ДРУЗЬЯ МОИ»

Все сказанное выше Спасителем – ясное предупреждение для всех тех, кто и в дальнейшем будет сомневаться в Божественном характере установлений молитвенного почитания святых угодников. Господь Сам ясно указывает нам на вневременной характер Своих определений. И вовсе не случайно ставит Он в один ряд и «пророков», и «Апостолов», соединяя события прошедшие и грядущие: «Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят».

В этой важной беседе, «когда собрались тысячи народа», Господь продолжает настойчиво развивать волнующую Его мысль о святости, о подвиге мученичества как мистической основе и смысле жизни каждого христианина. Прозревая грядущий сонм мучеников, именно к ним обращается Спаситель, как к Своим лучшим

Глубины2.indd 237 01.05.2020 15:03:25

друзьям, со словами ободрения: «Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать» (Лк.12,4). Эта важнейшая мысль Господа закладывает основы для дальнейшего возникновения великого сонма христианских святых. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф.10,28).

Во всем Новом Завете Господь лишь еще один раз употребит это особо доверительное обращение — «друзья Мои». Произойдет это во время прощальной беседы с учениками на Тайной вечере. И вновь это обращение будет связано с призывом к жертвенной любви, к подвигу мученичества. Это обращение к «друзьям Моим», к великому сонму грядущих мучеников, к тем, кто готов «потерять душу свою ради Меня и Евангелия»:

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. **Вы друзья Мои**, если исполняете то, что Я заповедую вам... Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел...

Если Меня гнали, будут гнать и вас... Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня» (Ин.15,13;14;18).

«БУДЬ БЕЗУМНЫМ, ЧТОБЫ БЫТЬ МУДРЫМ»

Стремление к постижению новых смысловых глубин евангельских истин неизбежно приводит нас к пониманию необходимости принятия на себя, если так можно выразиться, «подвига умственного юродства». Не став «безумными Христа ради» (1Кор.4,10), мы не обретем столь желанный нам «ум Христов» (1Кор.2,16).

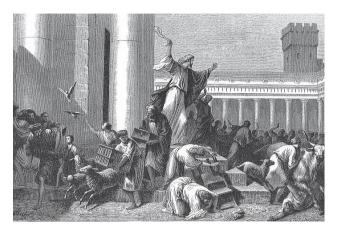
Однако все это возможно лишь в том случае, если нами не утрачено ясное понимание того, что мы, христиане, — «не от мира» (Ин.15,19) сего, и что наше «безумство Христа ради» — есть важнейшая основа христианского мировосприятия.

Наша вера во «Христа распятого», та, которая «для Иудеев соблазн, а для эллинов безумие» (1Кор.1,23), по определению несовместима с мудростью мира сего. Все, что возвещает нам Евангелие, исходит из иного, горнего мира, «не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго... дабы знать дарованное нам от Бога» (1Кор.2,13).

238

Глубины2.indd 238

«И, 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). Худ. А. Бида, 1866 г.

Задумаемся, какова мера нашей готовности к принятию утверждения, что «слово о кресте для погибающих юродство есть» (1Кор.2,18). Мы можем, конечно, сказать, что это ведь для «погибающих». Но не есть ли мы эти самые «погибающие», когда это «слово крестное» пытаемся толковать «человеческой мудростью»?

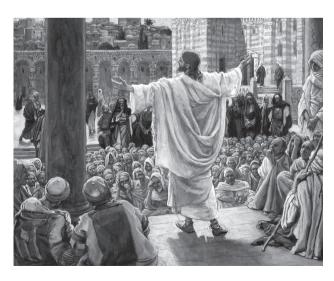
Христа ради юродство — один из тяжелейших подвигов святости, но он же самый любимый и почитаемый в православном люде вид подвижничества на Святой Руси¹. Почему же душа народа так чутко реагирует на этот, если можно так выразиться, «экзотический» образ святости, почему с такой готовностью и доверием принимает его? Да потому, наверное, что Сам Господь дал нам этот образ. «Ибо Я дал вам пример («образ бо дах вам»), чтобы и вы делали то же» (Ин.13,15), — отвечает Спаситель на недоуменные взгляды Своих учеников. «Что Я делаю, того ты не ведаешь ныне» (Ин.13,7), — вразумляет Господь Петра, совершенно не готового принимать этот «образ». «Уразумеешь потом», — утешает Спаситель нас всех, ныне живущих. Но удалось ли нам в полной мере уразуметь это «потом»?

И вообще, как представляем мы себе такой «образ» поведения в мире, который дал нам в подражание Господь наш Иисус Христос? Понимаем ли мы, что для человечества пришедший в мир Спаситель во многом воспринимался не иначе как безумный, как и те грядущие подвижники Его веры, которых будут называть Христа ради юродивыми?

¹ См. Аверинцев С.С. Собрание сочинений / София-Логос. Словарь. 2006. С. 746.

Юродство «Сына Человеческого», Его сумасшествие казалось тогда очевидным и «многие из них говорили: Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?» (Ин.10,20). В том числе и близко знавшие Иисуса считали, что «Он вышел из себя». Таким образом, мы видим, что, приступив к евангельской проповеди, Христос решительно меняет «образ» Своих взаимоотношений с миром, еще недавно бывший вполне «адекватным». «И, 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). Так «буйно» заявляет о Себе Спаситель в самом начале Своего служения в первый приход в Иерусалим на Пасху. Или прямо противоположное поведение, стремление спрятаться, быть незаметным на празднике Поставления Кущей, когда «Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно», и лишь «в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил» (Ин.7,10;14).

Воспитанный в законе Моисеевом и, безусловно, до недавнего времени строго следовавший его требованиям, Спаситель неожиданно прекращает исполнять установленные этические нормы и «предания старцев». Неудивительно, что такое поведение вводит в тяжкий соблазн окружающих, заподозривших, «что Он имеет в Себе вельзевула» (Мк.3,22), в том числе и родственников, которые даже «пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя» (Мк.3,21).

«Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин.6,53). Картина «Христос проповедует в Иерусалимском храме»

Будучи приглашенным на обед, Он намеренно *«не умыл рук перед обедом»*, а на «законное» удивление хозяина дома ответил весьма гневными обличениями присутствующих о том, что *«внутренность ваша исполнена хищения и лукавства»* и *«что вы – как гробы скрытые»* ($\Lambda \kappa.11,39;44$). Попытка же одного из присутствующих на обеде вполне деликатно заметить *«Ему: Учитель! Говоря это, ты нас обижаешь»* привела к еще более тяжким словам о том, что *«взыщется с рода сего кровь»* всех праведников *«пролитая от создания мира»* ($\Lambda \kappa.11,50$). Неудивительно, что весьма часто со стороны слушавших Господа звучали утверждения типа: *«не правду ли мы говорим, что... бес в Тебе»* или *«теперь узнали мы, что бес в Тебе»* (Ин.8,48).

Но Господа это вовсе не смущает, и более того, Он намеренно дискредитирует возможности человеческого разума, облекая Свою проповедь в весьма *«странные слова»*, подчас воспринимаемые окружающими как полный абсурд: *«если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни»* (Ин.6,53). И немудрено, что не только простые слушатели или искушенные в Писаниях книжники, но и *«многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать»?* (Ин.6,60). *«С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним»* (Ин.6,66).

«Христос и Петр с учениками». Худ. Эжен Бюрнан, 1882 г.

МУДРОСТЬ АПОСТОЛА ПЕТРА

Оставшиеся с Господом апостолы не отошли от Него вовсе не потому, что оказались более понятливыми или сообразительными, а скорее, даже наоборот, ибо «Бог избирает немудрое мира, чтобы посрамить мудрых» (1Кор.1,27). Евангельское повествование честно признает, что апостолы весьма часто оказывались в ситуации, когда «не разумели сих слов, а спросить Его боялись» (Мк.9,32), «они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них» (Лк.9,45). И только лишь вера давала возможность «двенадцати» познавать Истину, ту, которую, «не плоть и кровь... но Отец сущий на небесах» неожиданно даровал апостолу Петру в его знаменитом исповедании: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали, что Ты – Христос, Сын Бога живого» (Ин.6,68;69).

Это «исповедание Петра» — подлинный благодатный плод, рожденный в великой мудрости «юродства проповеди» (1Кор.1,21) Сына Человеческого. Мудрость эта состоит в том, что истинная вера не основывается на доказательствах, равно как и не зиждется на чудесах и знамениях, дабы «вера ваша утверждалась не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1Кор.2,4).

Задумываясь над тем, как велика в современном человеке, движимом «духом мира», ненасытная потребность «чудес и знамений», невольно вспоминается мудрость евангельских слов: «вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес» (Ин.4,48), и «род лукавый и прелюбодейный ищет знамений» (Мф.12,39). Вера же во «Христа, Сына Бога живого», будучи явлением иной природы, природы «не духа мира сего, но Духа от Бога» (1Кор.2,12), по своей сути есть безумие для этого мира — «слово крестное» и «юродство». Потому и «отошли от Него и уже не ходили с Ним», именно те, кто «не принимают того, что от Духа Божия, потому что почитают это безумием; и не могут разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1Кор.2,14).

В наше время «торжества человеческого знания» все сказанное выше представляется полной бессмыслицей. Знание, приобретаемое научным путем, чаще всего воздвигает барьер самомнения и превозношения между человеком и подлинным Божественным знанием.

«Особенно опасно самомнение для занимающихся светскими науками, – пишет Симеон Новый Богослов, – они смогут обрести видение "тайн Божиих" лишь стяжав смирение и отринув вместе с самомнением знание, которым до этого превозносились» 1. И следует признать, что очень немногие из современных ученых мужей смогут решиться последовать этому совету святого отца древности.

«ВРЕМЯ КОРОТКО»

«Я вам сказываю, братия: время уже коротко» (1Кор.7,29). О чем это говорит Господь устами апостола Павла? О каком времени речь? Конечно же, о времени нашей жизни.

Часто в юности мы бываем легкомысленны и не ценим время земной жизни. Нам кажется, что жизнь наша долгая и еще все впереди... Но вот наступают зрелые годы, и мы наконец достигаем какого-то уровня общественного положения, опыта, авторитета, но увы, и это время быстро проходит,

«И мы должны, как старожилы, Пришельцам новым место дать» ^{2} .

Вскоре мы начинаем тяготиться жизнью, изнуренные болезнями и печальными мыслями, так и не прочувствовав в полной мере, сколь велико и бесценно было это дарованное нам сокровище – время нашей земной жизни. Жизни, которая все так же коротка, как и три тысячи лет назад во дни царя Давида: «Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь» (Пс.89,10).

Потому, чтобы «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», с юности будем вслушиваться в слова апостольской мудрости: «смотрите, поступайте не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф.5,16).

Но какова же она – эта мудрость жизни христианина? Думается, что мудрость состоит в том, чтобы каждый день проводить вместе с Богом, или, как говорили мудрецы древности, *«ходить пред*

¹ Symeon le Nouveau Thaologien. Chapitres théologiques, gnostiques. Ed. J. Dairouzus (Sources Chrétiennes, № 51). P., 1958. P. 108.

² Тютчев Ф. «Когда дряхлеющие силы ... »

«Вавилонская блудница». Лубок по гравюре А. Дюрера

лицем Господним», при этом все еще находясь «на земле живых» (Пс.114,9). И, конечно же, посвящая дни жизни выполнению заповедей Христовых, то есть непрерывному процессу собирания «сокровища неоскудевающего на небесах». Иного не дано, ибо, в противном случае, говорит Господь: «кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф.12,30). Что расточает? Драгоценное время нашей краткой земной жизни.

Будем же брать пример с наших предшественников – христиан апостольских времен и христиан XX века, которые, претерпевая гонения, являли образец твердого стояния в вере. Это их хвалит апостол Павел, вспоминая: вы «выдержали великий подвиг страданий, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее» (Евр.10,34).

ЖЕМЧУГ БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ

Возвращаясь к названию этой книги, вспомним, чему учит нас Евангелие: «подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин» (Мф.13,45). То есть человеку-купцу, собирающему «себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (1Тим.6,19). Так и каждый из нас, в свое время найдя для себя эту «одну драгоценную жемчужину» христианской веры, «пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Мф.13,46).

Однако сам по себе жемчуг, как и иные прельщающие наши взоры драгоценности, не есть предмет априори благочестивый. И украшаться нам подобает *«не золотом, не жемчугом, не много-ценною одеждою, но добрыми делами»* (1Тим.2,9). Также вспомним, что *«великая блудница»* из Откровения Иоанна Богослова была

Глубины2.indd 244 01.05.2020 15:03:26

«украшена... жемчугом, и держала золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее» (Откр.17,4).

В таком случае какие жемчужные перлы будут истинно хороши и угодны Богу?

Как в ювелирной, так и в духовной сфере сейчас можно встретить много искусственного, поддельного жемчуга, очень даже похожего на натуральный, а порой внешне даже превосходящего его. Так в чем тогда причина ценности подлинного жемчуга и почему этот образ оказался столь подходящим для толкования евангельских истин?

Для ответа на этот вопрос, думается, следует вспомнить, как, собственно, рождается жемчуг. Что является причиной появления этой красоты? Хорошо известно, что в природе существуют особые моллюски-жемчужницы, которые в течение своей жизни рождают в себе эти прекрасные перламутровые зерна. Так вот, есть здесь удивительная аналогия с жизнью людей: красота рождается в них от страданий.

Моллюск, как и человек, находясь в своей створчатой раковине, чувствует себя достаточно комфортно и занят удовлетворением своих естественных потребностей, вовсе не задумываясь об уходящем времени и необходимости *«собирать в себе нетленное сокровище»*. И вот некое постороннее тело – небольшая песчинка – проникает сквозь створки раковины и начинает раздражать нежное тело моллюска. В целях уменьшения этих столь досаждающих ему болезненных ощущений моллюск выделяет некую перламутровую жидкость, которая постепенно обволакивает песчинку. Эта терпеливая работа длится годами и десятилетиями. Таким образом внутри рождается сокровище – жемчужина. И эта жемчужина – незаменимая составляющая красоты венцов, ожерелий и окладов церковных икон, что надолго переживает тленное тело моллюска.

Жемчужина, выросшая на створке моллюскажемчужницы

В современном мире все усилия человечества направлены на устранение любой возможности проникновения этих досаждающих «Божьих песчинок» за плотно замкнутые створки человеческой души. И главная направленность нынешней человеческой цивилизации с ее научно-техническим прогрессом — это отчаянная попытка изолировать человека от посылаемых Богом спасительных скорбей и испытаний.

Мудрость же христианина состоит в том, что каждый должен «переносить страдания, как добрый воин Иисуса Христа» (2Тим.2,3), ибо «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим.8,18).

И эта Божественная «мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею» (Притч.8,11).

ЖЕМЧУЖНЫЕ ВОРОТА

Завершая наше погружение в «Жемчужные глубины» Божественной мудрости, вспомним, что в последних строках Священного Писания апостол Иоанн Богослов, описывая «великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога», упоминает про двенадцать жемчужных ворот этого города. «А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины» (Откр.21,21).

В этих последних главах Апокалипсиса апостол описывает блаженное время новой истории человечества под «новым небом и новою землей», когда «отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21,4).

Новый *«святый город Иерусалим»* будет служить Божьей Скинией, где Господь *«будет обитать»* со своим народом. *«Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом»* (Откр.21,3).

Жемчужные ворота этой Божьей Скинии, Нового Иерусалима, «не будут запираться днем; а ночи там не будет. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21,25;27).

Да благословит нас всех Господь сподобиться быть записанными в этой Книге Жизни и удостоиться неизреченной радости входа в те Жемчужные ворота.

Глубины2.indd 246 01.05.2020 15:03:26

Глубины2.indd 247 01.05.2020 15:03:26

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЮ	3
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Апостол Боговидец	7
«Которого любил Иисус»	11
«Не прикасайся»	14
Где соберутся орлы?	16
Молитвы и моления	18
Покой и воля	20
Радости мира	22
Как достичь просимого	23
Пища и питие	24
Что ищем мы	26
Проблема языческого наследия	28
«Аэроплавательные хождения»	31
Бесовские чудеса магов	34
«Предопределенная свобода»	37
Глина Горшечника	37
Признак помилования	38
Восстание негодных горшков	40
Иудин грех	42
Бог есть	44
День седьмой	45
Просто хороший человек	46
Пост сам по себе	46
Зевота	48
Где находится Рай?	49
Радость, открытая Христом	49
Ветхозаветная суть	52
Сушность всего	52

Любовь как итог	53
Найдем ли веру на земле?	55
Божие Царствие веры	57
Царство и Царствие	58
Языческая вера	59
Вера и разум	63
Вера Ветхого Завета	65
Трагедия одиночества	67
«Адам и жена его»	68
О духе пророка Самуила	70
«Сын Человеческий, сущий на небесах»?	73
Кто же воскреснет?	74
Откуда же сомнения?	79
Страшный суд Божий – воскресение мертвых	82
Суть Суда	84
Добро и зло	86
Мир и неотмирность	88
Почему «свои Его не приняли»?	89
О чем возвещает нам апостол?	90
«Весь Израиль спасется»?	91
Ненависть ко греху	92
Наш выбор	92
Истинные Тело и Кровь	95
О возможности уподобления	97
«Знание от Него»	98
О духовном отце	99
«Лукавые делатели»	10
«Никому не сказывайте»	102
Фиаско прежней жизни	106
«Сколько ночи?»	108
Об умовении ног	109
Смиренность христианского знания	112
Проблема заглавной буквы	113

yтрата понимания	116
«Бог всякого утешения»	118
«Служебные духи»	121
Лекарство от гордости	123
«Критяне – злые звери»	125
Э «стихиях мира»	128
Весы Божьи	130
«Прежде вековых времен»	132
Называл ли нас Бог рабами?	133
~~Что есть Крещение?~~	134
«Родиться от воды и Духа»	137
Крещение на Иордане	138
Крещение апостолов	140
Риски «тонкой» плоти	142
Как достичь цели	143
Словесность	144
«Обожение» и «очеловечивание»	145
«За все благодарите»?	146
Сыновство	148
Э пророчествах	150
Сила привычки	151
«Время коротко»	155
Э путях к бессмертию	156
Э возможности всеобщего спасения	157
Почему медлит Бог	159
Вечный образец	160
Критическая масса	161
Почему, собственно	162
Мудрость интеллигентности	163
бег в никуда	164
О словах	167
«Тому не простится »	167

Правда без любви	169
О стяжательстве	171
«Возвышающий обман»	171
О домоправителе	171
Огонь Крещения	173
Мир или разделение	174
Самое высокоточное оружие	175
Когда придет «сын погибели»?	177
Брачные одежды	178
Наставники, учителя, отцы	180
Антиномии	180
Долготерпение Божие	182
Свобода выбора	184
Полнота Крещения	186
Человекоубийца	187
Более оправдан	188
Сокровенность	189
Тело наше	190
«Первенец из мертвых»	191
«Умножь в нас веру»	194
Еще раз о вере	197
Наказание талантом	199
Лукавая сила	202
Дары Духа	204
На разных планетах	206
Мука вечная	208
Муки рождения	210
Служение ангелов	211
Вновь о заглавных буквах	213
Вера в Бога	214
«Чтобы мы помнили нищих»	215
«Блэженны нишие»	217

ПРИТЧА О НЕВЕРНОМ УПРАВИТЕЛЕ

Камень преткновения	220
«Корень всех зол»	221
О служении двум господам	225
Чему учит притча?	227
Варианты	
Чудо молитвенного общения	230
Молитвенные права усопших	
О гробницах пророков	234
«Друзья мои»	237
«Будь безумным, чтобы быть мудрым»	238
Мудрость апостола Петра	242
«Время коротко»	243
- Жемчуг Божественной мудрости	244
жемчужные ворота	
ACM 19 Andre BOPO14	240

Глубины2.indd 253 01.05.2020 15:03:26

Глубины2.indd 254 01.05.2020 15:03:26

Глубины2.indd 255 01.05.2020 15:03:26

Митрополит Митрофан (Баданин)

ЖЕМЧУЖНЫЕ ГЛУБИНЫ

Обложка О. Колчина Корректор Е. Черкасова Верстка О. Марусова

Подписано в печать 29.04.2020 Формат 70х100/16. 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
В свободной продаже книги во всех церковных лавках Мурманской и Североморской епархий.

Глубины2.indd 256 01.05.2020 15:03:26