

Митрополит Антоний (Паканич)

ВСЕ МЫ ПРИЗВАНЫ К СВЯТОСТИ

ИЗБРАННЫЕ ПРОПОВЕДИ

Издательский отдел
Украинской Православной Церкви
Киев
2016

ББК 86.372

А72

По благословию
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины
ОНУФРИЯ

Антоний (Паканич), митр.

А72 Все мы призваны к святости. Избранные проповеди. —
К. : Издательский отдел Украинской Православной Церкви,
2016. — 256 с.

ISBN 978-966-2371-36-9

В книге помещены проповеди ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония на двенадцатые праздники, воскресные евангельские чтения, а также великопостные проповеди и произнесенные в дни памяти святых. Тщательно продуманные, логически обоснованные и выдержанные, ясные и доходчивые, проповеди владыки представляют собой классический образец церковного красноречия.

Книга предназначена для священнослужителей, учащихся духовных школ и всех, кто интересуется вопросами духовной жизни.

© Антоний (Паканич), митр.

© Издательский отдел
Украинской Православной
Церкви, 2016

ISBN 978-966-2371-36-9

I.

**ПРОПОВЕДИ
НА ВЕЛИКИЕ
ПРАЗДНИКИ**

**«Се, Раба Господня;
да будет Мне
по слову твоему»***

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**С**е, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Больше двух тысяч лет прошло с тех пор, как прозвучали слова Благовещения, которые подобно непрерывному эху до наших дней оглашают вселенную: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Слова эти произнесены не с высокой трибуны, и в тот момент они не были оценены как исторические. Они были сказаны в сокровенном месте, когда встретились человеческое смирение и Божественная любовь.

«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» — краткие и очень простые слова, но из уст

** Проповедь, произнесенная 7 апреля 2009 г. в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.*

человеческих еще не звучало более важных и драгоценных слов.

Святитель Филарет, митрополит Московский, размышляя над этими словами, говорит: «Во дни творения слово Творца “да будет” производило в мир тварь, но в этот день слово твари “да будет” низводило в мир Творца».

В Благовещении была явлена беспримерная любовь Бога к падшему человеку и, одновременно, величайшее уважение к человеческой свободе. Бог испрашивает согласия у Своего творения на Боговоплощение. И пока живет человечество, мы будем славить «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим», Пренепорочную Богородицу, Которая ради всех нас изъявила Свое согласие стать Матерью Господа.

Независимо от того, в какую эпоху мы родились, на жизни каждого человека отражается одно важнейшее событие, произошедшее на заре человеческой истории — это грехопадение. В момент грехопадения прародители Адам и Ева захотели жить вне Божественного попечения о человеке. Их волевое устремление было обращено не к Богу, а от Него. С тех пор, к сожалению, главной мотивирующей силой человеческой истории стал грех, а его неизбежным следствием — болезни, разрушения, хаос и, наконец, смерть. Тако-

ва цена свободного отказа жить, прислушиваясь к голосу Божию, жить согласно заповедям Творца. В то же время Бог не отвернулся от Своего творения. Он ищет возможность исправить человеческую ошибку, чтобы мы могли вернуться в «Чертоги Отца Небесного». Но для этого необходимо согласие самого человека. Согласие на жизнь с Богом и в Боге. Церковный писатель конца II — начала III веков Тертуллиан писал: «Ева поверила змею; Мария поверила Гавриилу. Грех, который одна совершила, поверив, другая, поверив, загладила». Поэтому сегодня, восхваляя Преподобную Деву Марию, каждый из нас возносит Ей свои дерзновенные молитвы и благодарения за решительные слова: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

При размышлении над сегодняшними евангельскими словами, вольно или невольно возникает вопрос: «А могла ли Дева Богородица ответить по-другому? И что было бы, если бы Она отказалась?» Несомненно можно сказать только одно: Её ответ не был безусловно предопределен. Её природа содрогнулась. Ведь Архангел Гавриил возвестил Деве о совершении того, что по природе человеческой совершиться не может. Она, будучи Девой, должна родить Сына. Вместить, осознать эти слова человеческий ограниченный ум

отказывается. Как может произойти сверхъестественное, то, что не заложено в природу человеческую? Однако Дева Богородица, имея такую же природу, как и мы с вами, в очень юном возрасте сумела воспитать в Себе высшие человеческие качества: смирение и преданность воле Божией. Услышав Благоую весть, Она, вмиг преодолев сомнения, вручила Себя в руки Божии. В этот миг, кажется, искушения всего мира сконцентрировались в маленьком галилейском городке Назарете. И все же из уст Марии не прозвучало ни слова недоверия Небесному Вестнику. Богородица не отказалась, хотя и не понимала в полноте того, что должно совершиться: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» (Лк. 1:34). Но тут же добавила: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Вот величие доверия Богу и проявление высшей степени смирения: Она — только Раба Господня!

Удивительный пример для подражания каждому из нас! К сожалению, очень часто, когда Господь проявляет через нас Свою милость, мы склонны приписывать это своим заслугам. Поэтому очень важно понять в такие мгновения, что ты лишь сосуд проявления Божественного промысла. Иначе из-за самомнения и гордыни теряется все, чего человек сумел достичь кропотливым

трудом в течение не одного года, а, возможно, десятилетий.

Подлинное смирение, чистота веры и всецелая преданность Богу Пресвятой Девы повергли в удивление даже ангельский мир. «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему», — вот достойнейший ответ творения на призыв Творца. Человечество в лице Девы Марии не только приняло любовь Божию, но и сумело ответить своей, хотя и не соразмерной с Божественной, любовью к Создателю.

Всякая любовь жертвенна. Сила любви измеряется степенью нашей способности к жертвенности. Чем более человек способен к жертвенности, тем его любовь крепче. Есть прекрасная икона древнерусского извода, именуемая «Страстное Благовещение». На ней изображен Архангел Гавриил с крестом в руке, причем Богородица изображается уже с Богомладенцем на руках. У Младенца Христа на иконе руки подняты вверх, и взор Его — удивительно проникновенный. Эта икона говорит о том, что в Благовещении Божией Матери уже была приоткрыта тайна страшных страданий и крестной смерти Её Сына. И Она эту тайну приняла и сложила в Своем материнском сердце.

Мы, братья и сестры, никогда не сможем понять, что пережила Дева Мария в момент Благо-

вещения. Но пока существует мир, человечество будет бесконечно благодарить Её за то, что Она сумела сказать однажды, в самый важный момент Своей жизни, эти спасительные слова, пронизывающие всю Вселенную и пронизывающие сердце человеческое: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Аминь!

Жить жизнью Бога*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня Святая Церковь пред нашим взором поставляет три важнейших символа христианской веры. Перед нами икона, на которой изображена таинственная встреча Преподобной Девы Марии с Архангелом Гавриилом. Перед нами Животворящее Древо, Крест Господень, на Котором был распят Господь наш Иисус Христос. И перед нами икона Воскресения из мертвых Христа Жизнодавца. Таким образом, сегодня символически соединены главные события домостроительства нашего спасения.

Мы празднуем Благовещение Пресвятой Богородицы — начало, или как говорится об этом в се-

** Проповедь, произнесенная 7 апреля 2013 г. в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.*

годняшних богослужебных текстах, «главизну» нашего спасения. Именно с этого момента Второе Лицо Триипостасного Божества — Бог Сын — через воплощение начинает действовать в этом мире для его спасения и возвращения к Небесному Отцу. Но при этом мы должны помнить, что путь спасения — это путь к воскресению всех нас благодаря Воскресению Христову, а путь этот лежит только через Крест. Другого пути к Воскресению нет. Один известный богослов однажды сказал: «Разные дороги ведут ко Христу, но... все они проходят через Голгофу». И это действительно так. Без Крестных страданий, без распятия человеческих грехов на Кресте невозможно было воскресить человеческую природу, восстановить Её утраченное достоинство. Достичь единства с Богом мы можем только во Христе, а значит — только через сораспятие себя со Христом, через умерщвление наших страстей. Только с высоты нашего личного креста мы сможем увидеть и Голгофу, и свет Воскресения.

Своим Крестом Спаситель вырвал нас из власти сатаны. Крест связал небо и землю. Крест соединил Бога и человека. Крест — это символ и орудие нашего спасения. По словам митрополита Антония Сурожского, Крест Христов свидетельствует прежде всего о вере Бога в человечество

и в каждого отдельного человека, о Его несокрушимой надежде: вот почему смерть Христа становится нашей жизнью, а Его Воскресение — самой Вечностью для нас.

Но неужели не было иного пути? Неужели для того, чтобы спасти человеческий род, необходимо было распятие Самого Бога? Неужели, по слову святителя Григория Богослова, человечество возымело нужду не только в Боге воплотившемся, но и в Боге закланном, распятом? Неужели невозможно было спасти человека каким-то другим способом, без пролития Божественной крови?

Во время Своей земной жизни Господь наш Иисус Христос неоднократно говорил, что только через Крест, только через Его самоуничижение даже до смерти возможно спасение человека. Бог — это Жизнь. И Господь, по словам святого апостола Павла, всю Свою земную жизнь боролся с главным Своим противником — смертью, которая, по причине грехопадения, стала неизбежным следствием греха как Адама, так и каждого из нас. Человек, будучи творением Божиим, имеет возможность жить только в силу сопричастности Высшей Жизни — Жизни Божественной. И потому вполне логично, что, удалившись от Бога, как источника жизни, человек стал умирать. Человек уничтожил тот канал, через который Божественные токи оро-

шали его душу, и как следствие — он стал подвержен болезням, тлению и смерти.

Но почему человек не смог сам восстановить утраченный союз с Богом? Неужели Господь не допустил бы человека к Себе, если бы человек раскаялся в содеянном и прибегнул к Своему Творцу? Святые отцы практически единогласно отвечают: проблема не в Боге, не в Его немилосердии, обидчивости или мстительности; проблема в самом человеке, в том, что он сам не отдает себе отчета, насколько низко он пал, насколько то состояние, в котором он оказался после грехопадения, неестественно для него и не соответствует тому назначению, которое уготовал ему Сам Бог. По словам преподобного Исаака Сирина, грешник настолько упоен своим грехом, что подобен псу, который лижет пилу и пьянеет от вкуса собственной крови, даже не замечая вреда, причиняемого себе этим действием.

Видя слабость человека, видя его бессилие справиться со своим грехом, Господь Сам приходит в этот мир и принимает на Себя человеческую природу. Но при этом Господь не насилует человеческую волю. В отличие от греха, который имеет свойство навязываться без спроса, Бог не вмешивается самовластно в нашу жизнь. Господь приходит к человеку только с разрешения

последнего. По словам святителя Григория Паламы, спасение человека без согласия самого человека было бы столь же невозможным, как оно было бы невозможным и без участия в нем Бога. Об этом же говорит и святой Николай Кавасила: Боговоплощение было делом не только Бога, но также делом воли и веры Девы. Без согласия Непорочной, без содействия веры домостроительство это было столь же неосуществимым, как и без действия трех Божественных Ипостасей. Христос желал, чтобы Матерь Его родила Его столь же свободно, как и Он воплотился добровольно. Господь ждет от человека позволения спасти его. И Дева Мария стала именно Той Единственной, Которая ответила Богу от лица всего человечества: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:8).

С этого момента, с момента кроткого согласия Отроковицы Марии принять в себя Бога начинается совершенно новая история человечества. Святитель Филарет, митрополит Московский, сравнивая это событие с событием творения мира, говорит, что Господь Своим всемогущим словом «да будет...» сотворил весь видимый и невидимый мир. Но боюсь, говорит он, даже подумать, что произошло в тот момент, когда творение сказало свое смиренное: «Да будет мне по слову Тво-

ему», — ведь именно с этого момента Божество низводится на землю ради творения.

Благовещение Пресвятой Богородицы — это поистине праздник величайшей радости. Радости от того, что Господь приходит к человеку. И не случайно, что именно икона Благовещения изображается на Царских вратах православных храмов — ведь через эти врата верующим выносятся Чаша с Телом и Кровью Христовыми, Которые Господь получил от Своей Матери. Через эти врата Сам Бог выходит навстречу человеку и отдает Себя «в снедь верным», как об этом сказано в молитвословиях Божественной литургии.

Церковный календарь так устроен, что чаще всего Благовещение выпадает на Великий пост. В этом тоже есть символический и очень значимый смысл. Благовещение так или иначе всегда связано со страданиями, ведь Бог приходит на эту землю не для радости, не для веселья. Он приходит для того, чтобы пострадать за человека и быть распятым. Один современный богослов говорил, что Господь наш Иисус Христос видел Крест еще тогда, когда творил первые туманности.

Благовещение — это начало, главизна нашего спасения. И поэтому, дорогие братья и сестры, будем сегодня радоваться, будем благодарить Бога за Его великую милость к нам. Ведь тем, чем

обладает православный христианин, на самом деле, не обладает больше никто. Нам дарована возможность приобщаться к Божественной Жизни, стать участниками Его Вечности — а этого нет ни в одной другой религии. Благодаря Боговоплощению мы можем жить жизнью Самого Бога — и за это мы должны быть бесконечно благодарны Христу Спасителю и Его Преподобной Матери, Которая от лица всех людей смогла дать Богу самый главный ответ в истории человечества: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Аминь!

Благовещение — начало нашего спасения*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**Д**несь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает». Благовещение Пресвятой и Преблагословенной, Славной Владычицы нашей Богородицы — это событие, которое открыло нам путь в Вечность. Его ожидали многие и многие поколения человечества, ощущая на себе тяжесть греха и безысходность своих мировоззренческих устремлений. Грех давит — и нет выхода. В то же время, душа помнит рай, ведь она предназначена для вечности.

«Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление». Сегодняшним праздником нам

** Проповедь, произнесенная 7 апреля 2014 г. в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.*

приоткрывается тайна, которая была заложена еще до сотворения мира. Бог по Своей любви создает мир видимый и невидимый. Венцом тварного мира становится человек, и Бог, предвидя человеческое грехопадение, изначально предполагает и Боговоплощение. По мысли преподобного Максима Исповедника, Боговоплощение — это настолько важный момент в истории человечества, что оно произошло бы и в том случае, если бы человек даже и не пал. Чтобы спасти человека, Святая Живоначальная Троица в Своем Предвечном Совете определяет Второму Лицу Триипостасного Божества стать человеком. Но для того, чтобы Бог мог проявить Себя в этом мире, необходимо человеческое согласие. Величие человека — в его свободном волеизъявлении. Когда-то, в атеистические времена, чтобы уличить христианское учение в несостоятельности, задавали вопрос: может ли Бог создать такой камень, который Сам потом не сможет поднять? К сожалению, таким камнем стал сам человек. Человек является образом и подобием Божиим, а это значит, что каждый из нас отражает Божественные свойства. Но самое главное — у нас есть свободная воля. Господь считается с желанием каждого человека. Поэтому Бог может деятельно участвовать в нашей жизни только тогда, когда мы даем Ему на это свое согласие.

Но сегодня речь идет о неизмеримо большем — о реальном Боговоплощении. Для этого необходимы были человеческие плоть и кровь. И Творец посылает святого Архангела Гавриила на землю, чтобы найти ту человеческую душу, которая будет способна принять в свое естество Духа Божия и родить Бога Слова. Удивительно, но Бог посылает Небесного вестника не в Вечный город, не в главную столицу земли, не в центр цивилизации, каковым тогда считался Рим, в который сходились все дороги мира. Господь посылает Своего вестника и не в славные Афины или Александрию, города, которые славились мудрецами, философами, риторам. Бог посылает святого Архангела даже и не в Иерусалим, не в тот город, где находился главный и единственный Жертвенник Единому Богу. Не туда Бог посылает Своего небесного Ангела. А посылает в городок, о котором мало кто знал, а если и знал, то только с худшей стороны. Мы помним слова Нафанаила, сказанные его другу Филиппу, который поведал ему о том, что он нашел Мессию. В ответ Филипп услышал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1:46). Но именно в этот город Триипостасный Бог посылает Архангела Гавриила для того, чтобы сообщить самую главную весть в этом мире: Бог снизошел Своей Божественной любовью к человеческому

роду, и поэтому Он посылает в этот мир Своего Сына.

Обращает внимание на себя и то, что Творец посылает Небесного вестника не к представителю царских династий или иному славному и богатому человеку. Бог посылает Ангела к Той Единственной, которая жила молитвой, смирением и доверием к Богу. Святитель Димитрий Ростовский говорит, что кроме Богородицы не было на земле другой девы, которая смогла бы стать достойным вместилищем Живого Бога. Своей чистотой жизни и сердца, Дева Мария открыла всему миру путь ко спасению. Через Нее человеческий род сподобился дать плоть и кровь Своему Создателю. Человеческая природа стала вместилищем Самого Бога. И с этого момента никому не известная Дева из Назарета становится Богородицей и Госпожой всего мира.

Однако некоторые скажут, что это — всем известная история, точнее, важнейший фрагмент Священной истории, но как соотносить её с нами, живущими в XXI веке, и что нужно сделать, чтобы Благовещение стало частью нашей личной жизни? Ответ одновременно и прост, и сложен: всей своей жизнью нам необходимо трудиться над стяжанием тех добродетелей, которые приобрела Честнейшая Херувимов и Славнейшая без сравне-

ния Серафимов. Прежде всего, необходимо быть способным всю свою жизнь предать в руки Божии, потому что «лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели уповать на князей» (Пс. 117:8–9). Но как понять, что тот или иной поступок — это произволение Божие, или, может быть, наоборот — то, что я сейчас делаю, противоречит Промыслу Божию? Человеческая мудрость гласит: если не знаешь, как поступать — спроси у смерти. Чтобы реализовать этот принцип, один писатель предлагает: представь, что ты лежишь мертвым, и возле гроба стоят твои супруга, дети, родственники, друзья, сослуживцы. А сейчас попытайся записать, что бы ты хотел услышать из уст близких людей в свой адрес. Закономерно, что то, что ты хотел бы услышать в эти последние минуты на земле, составляет существо твоей души. Потому что ты обязательно напишешь, что ты хотел бы, чтобы супруга сказала о тебе, что ты был порядочным, честным, любящим мужем, который никогда не изменял. И, наверняка, ты хотел бы, чтобы твои дети сказали о тебе, что ты был самым лучшим отцом на свете, который не только дал им жизнь, но и научил их быть верными Богу. Ты желал бы, чтобы твои друзья сказали, что ты никогда их не предавал, а делился с ними последним куском хлеба. И, наконец,

от своих коллег по службе ты хотел бы, услышать, что ты был надежным сотрудником, на которого можно было положиться.

Действительно, братья и сестры, смерть снимает с нас шелуху, которая казалась такой важной в этом лицемерном мире. Не нужно бояться и стыдиться жить по совести. Потому что она, как неписанный Закон Божий, всегда указывает человеку единственно правильный путь. Прислушиваясь к своему сердцу и корректируя свои поступки евангельской истиной, человек никогда не поступит неправильно, а будет утверждаться в добродетели. Именно об этом свидетельствует нам сегодняшней праздник — святое Благовещение.

Само слово «благовещение» — благая весть, радостная весть — в греческом оригинале звучит как «евангелион». И не случайно, что на Царских вратах православных храмов изображается Благовещение и четыре Евангелиста, ведь сегодняшний день открывает нам Царство Христово. Если мы будем следовать Божественному Писанию и стремиться исполнять все то, что в нем написано, то обязательно Предвечный Бог вселится в нашу жизнь. И мы сможем искренне, духовно веселиться и от чистого сердца радоваться сегодняшнему торжеству, потому что ныне — «главизна», начало нашего спасения. Аминь!

Введение во храм Пресвятой Богородицы открывает путь ко спасению*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**А**нгели вхождение Пречистыя зряще, удивившася: како Дева входит во святая святых»¹. Такими чудными словами сегодня наполняются православные храмы. Это песнопение свидетельствует о том, что не только мы, земнородные люди, радуемся тому, что произошло в этот день в Иерусалимском храме. Вместе с нами радуются и все Небесные силы.

Для большинства великих двенадесятых праздников очень важна историческая канва, те условия, в которых происходили празднуемые нами со-

* Проповедь, произнесенная 4 декабря 2014 г. в Свято-Введенском монастыре г. Киева.

¹ Задостойник праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Минея. Ноябрь.

бытия. Это необходимо для того, чтобы еще и еще раз напомнить нам: то, что ради нашего спасения совершил Господь, было совершено в конкретных исторических реалиях. Бог выбирает конкретное время и место, чтобы стать человеком и взять на Себя человеческую природу. И делает Он это ради того, чтобы преодолеть нашу болезнь, наше страдание и, самое главное, — нашу греховность. Бог взял на Себя человеческую природу потому, что, как гласит святоотеческая формула, высказанная еще святителем Григорием Богословом в IV веке: «То, что не воспринято, то не исцелено».

Сегодняшний праздник является как бы введением в тайну спасения человечества. Поскольку Священное Писание умалчивает о сегодняшнем событии, то историю и содержание праздника мы можем почерпнуть из церковного Предания, очень ярко выраженного в богослужебных песнопениях и творениях святых отцов. Предание свидетельствует о том, что когда Пресвятой Деве исполнилось три года, Её благочестивые родители Иоаким и Анна решили отдать своего ребенка в храм для служения Богу, и этим исполнить свой обет. На пороге Иерусалимского храма происходит необыкновенное: когда Пресвятую Деву поднесли к ступенькам храма, она самостоятельно, без чьей-либо помощи взобралась по ним на-

верх — туда, где Её ждал первосвященник Захария. Все мы с вами знаем, как трудно для маленького ребенка оторваться от родителей, и поэтому поступок трехлетнего младенца Марии поистине чудесен: в этой ситуации она впервые проявила свою богоугодную волю, свое послушание Богу, свой настойчивый характер. Ступени Иерусалимского храма — не наши обычные ступени — это были 15 огромных камней, по которым с трудом поднимались взрослые люди, и поэтому для всех свидетелей вхождения Приснодевы Марии в храм это было чудом.

Но почему Священное Предание заостряет наше внимание на том, что будущей Богородице в то время было всего три года? Современные ученые и педагоги говорят о том, что трехлетний возраст — это некий переломный момент, когда ребенок начинает осознавать, что делает: он впервые проявляет свое «я». К этому возрасту человек получает около 95% всей информации, которую перерабатывает в течение всей последующей жизни. Поэтому очень важно, чтобы ребенок именно до трех лет получил правильное воспитание, которое в дальнейшем станет основой его сознательной жизни. Пресвятая Дева в трехлетнем возрасте показывает готовность посвятить свою жизнь служению Богу, всецело предаться Его воле.

Она устремилась туда, где Бог, во Святая Святых, и этим показывает пример всем нам. К сожалению, нам зачастую проще спускаться с той высоты нравственной богоугодной жизни, к которой мы призваны. Современная псевдокультура с её ложными идеалами ведет человека не к самосовершенствованию, а наоборот — к деградации, к закоснелости во грехе. И поэтому каждый родитель обязан с ранних лет воспитывать в своем ребенке не только умственные и физические способности, но более всего — любовь к Богу и стремление к вечной жизни. Ведь то духовное зерно, которое ребенок получит в детском возрасте, обязательно принесет свои плоды в возрасте зрелом. Кроме того, следует отметить, что немаловажное значение в деле духовного воспитания детей имеет семейная обстановка: ребенок учится не столько словами, сколько поведением, действиями своих родителей, и зачастую именно поведение в семье определяет то, каким вырастет в дальнейшем ребенок.

Вторым важным моментом воспоминаемого нами сегодня события является встреча в храме младенца Марии с первосвященником. Согласно Преданию, это был Захария, который оказался в тот день в храме не случайно. Вообще случайностей в человеческой жизни не бывает, особенно

когда речь идет о Божественном домостроительстве нашего спасения. Мало того, что сам первосвященник выходит навстречу Девочке, так он еще и вводит Её во Святое Святых, то есть туда, куда сам мог входить, как первосвященник, лишь раз в году, чтобы жертвенной кровью совершить очищение грехов всего богоизбранного народа.

Таким образом, мы подходим к третьему важнейшему моменту сегодняшнего праздника — собственно введению Богородицы во Святое Святых. Иерусалимский храм — не просто средоточие религиозной жизни иудейского народа. Для того чтобы закрепить в окаменевших сердцах народа Израильского веру в Единого Бога, нужно было утвердить единое место для Его почитания и поклонения Ему. Только в этом месте могла приноситься кровавая жертва за грехи человеческие, как прообраз той единственной истинной Жертвы, которую впоследствии принесет Сын Божий.

Однако после Вавилонского плена Святое Святых нового храма стало пустым — там уже не было главной святыни Израиля — Ковчега Завета со всеми его принадлежностями: не было ни скрижалей с десятью заповедями, ни сосуда с манной, который хранился перед Ковчегом со времен выхода Израиля из египетского плена, ни жезла Аарона, который чудесно расцвел в доказательство бого-

учрежденности священства Аарона. Святое Святых пустовало и это красноречиво свидетельствовало о том, что времена Ветхого Завета подходят к концу, и вот-вот должен наступить Новый Завет, о чем неоднократно предвозвещали пророки. Иерусалимский храм, бывший величайшей святыней Ветхого Завета, исполнил свою миссию, и теряет свое значение, так как в него вошла Та, которая призвана стать живым храмом Самого Бога.

Сегодняшний праздник — праздник встречи Ветхого и Нового Заветов, возвещающий упразднение Ветхого Завета и явление благодати Завета Нового, открывающего человечеству путь вечного спасения. А ведь спасение человека зависит от его усердия в борьбе с личным грехом.

Зачастую многим из нас кажется, что этот путь очень сложен и даже превышает человеческие возможности. Однако ничего невозможного нет, и если нам трудно восходить вверх, к Богу, подобно тому, как это делала маленькая Дева Мария, Бог Сам всегда придет нам на помощь и укрепит нас. Именно поэтому так торжественно звучат в православных храмах слова, приводящие в благоговейный восторг и трепет миры видимый и невидимый: «Ангели вхождение Пречистыя зряще, удивишася: како Дева входит во Святаия Святых». Аминь!

Человек рождается, чтобы встретиться с Господом*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**Н**а руках старческих во днешний день, яко на колеснице херувимстей, восклонится благоизволивый, Христе Боже»¹. Такими поэтически-ми словами выдающегося церковного песнотворца преподобного Космы Маюмского Святая Церковь стремится проникнуть в тайну совершающегося сегодня в Иерусалиме. А совершается ныне великое событие: Богомладенец Христос, воплотившийся Сын Божий, приносится в Иерусалимский храм, который строился как напоминание о едином истинном Боге, Которому одному и должно покло-

* Проповедь, произнесенная 15 февраля 2015 г. в Академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской Лавре.

¹ Минея. Февраль, 2. На хвалитех, стихира на «Слава:».

няться на земле. По человеческому разумению это событие должно было быть очень торжественным и величественным. Бог приходит в Свой Дом и мы вправе ожидать, что навстречу своему Богу выйдет весь народ Израильский. Казалось бы, священники во главе с первосвященником должны надеть самые красивые священные одежды, взять свечи и с ликованием встречать Истинного Бога.

Однако мы видим несколько другую встречу. Евангелист Лука повествует о том, что в сороковой день по Рождестве Младенец Христос был принесен в храм. Этот обычай совершался в воспоминание о спасении от Египетского пленения. Каждый первенец мужского пола должен был посвящаться Богу или мог быть выкуплен жертвенным животным — ягненком. Согласно книге Левит, бедные люди, не имевшие возможности принести в жертву ягненка, могли отдать в жертву двух горлиц или двух птенцов голубиных. Семейство праведного Иосифа, взявшего на себя попечение о Божией Матери и Её Младенце, не имело средств, чтобы принести в жертву Богу ягненка, поэтому ими принесены были две горлицы. Когда они вошли в Иерусалимский храм, им навстречу вышел утомленный жизнью старец Симеон. Духом Божиим ему было предвозвещено, что он не умрет, пока не увидит Божественного Мессию. Он

берет на руки Богомладенца и провозглашает дивную песнь, которая теперь каждый день звучит в православных храмах: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, потому что мои очи увидели Твое спасение...».

В этих словах и заключается основная мысль и смысл сегодняшнего праздника. Человек встретился с Богом.

На протяжении немногим более месяца Церковь празднует три великих праздника: Рождество Христово, Крещение Господне и Сретение Господне. Эти праздники идут закономерно один за другим, открывая нам тайну Боговоплощения. Бог явился во плоти для того, чтобы человеку даровать спасение. По словам святителя Афанасия Александрийского, Бог стал человеком для того, чтобы человек смог стать богом по благодати. Бог сходит с Небес для того, чтобы человек имел возможность подняться на небеса. Священномученик Григорий (Лебедев) говорит, что первые два праздника повествуют нам о том, что Свет явился миру, а праздник Сретения Господня открывает нам тайну того, что человек встретил этот Свет, поэтому не удивительно, что сегодняшний праздник так и называется — Сретение Господне, встреча Господа.

Бог явился в мире... Но как часто бывает, что люди проходят мимо самой главной в этом мире

тайны! Мы суеتمدимся, что-то делаем, каждый в мере своих способностей и талантов. Иногда нам кажется, что мы, возможно, совершаем очень важные исторические поступки, но в глазах Божиих, все это — лишь суета, и зачастую вообще не имеет никакого отношения к тому, ради чего мы родились на этой земле. Человек приходит в этот мир только ради одного — чтобы встретиться с Богом. Если такая встреча не происходит на этой земле, в этой жизни, то, как свидетельствуют святые отцы, не будет такой встречи и после смерти, в жизни вечной, и человек не сможет найти Бога в инобытии.

Но как можно встретиться с Господом? Где Бог, как Его встретить? Такие вопросы могут задавать только те люди, которые лишь внешне являются христианами и не имеют представления о том, что такое истинная религия. Истинная вера изначально предполагает встречу с Богом. Если нет такой встречи, смысл человеческой жизни сводится к нулю, ведь ради чего тогда жить, если нет вечности, а вечность может быть только тогда, когда в моей жизни есть Бог и когда Бог именно через мою жизнь проявляется в мире.

Бог является нам прежде всего в молитве. Но только в настоящей, искренней молитве, а не в такой, которую мы иногда совершаем только ради

«отметки в ежедневнике или календаре». Утром зачастую мы спешим и молимся бегло, не вникая в смысл молитв, вечером же усталость и груз дневных забот тянет нас не к молитве, а к отдыху. И мы опять читаем молитвы, не понимая того, о чем просим. А ведь надежда на то, что молитва будет услышана Богом, есть только тогда, когда мы и умом, и сердцем прочувствуем каждое слово, обращенное к Нему.

Точно так же обстоит дело и с молитвой в храме. Человек должен идти в храм не для того, чтобы отдать дань традиции. Он должен туда идти, потому что всей душой жаждет встречи с Богом. Находясь в храме, мы не должны быть поглощены житейскими заботами и планами на будущее. Необходимо стараться сосредоточиться на молитве. Преподобный Ефрем Сирийский учит: «Не заключаю в одни слова молитву твою, пусть вся твоя жизнь станет богослужением». Нужно помнить, что не Бог нуждается в нашей молитве — нуждаемся в ней мы. Молитва — это признание того, что больше мы не надеемся на самих себя и просим Бога прийти в нашу жизнь.

Один мудрый человек сказал, что все люди делятся на два типа: есть люди которые говорят Богу: да будет воля Твоя, и есть люди, которым Сам Бог говорит: да будет твоя воля. Наше поколение

воочию видит, до чего может привести человеческая воля, если она не согласуется с волей Божией. Когда мы руководствуемся только собственными интересами и пытаемся и других подчинить им, мы постепенно входим в конфликт с обществом. Может не сразу, но обязательно это приводит к кризису. Корень же его кроется в грехе и эгоизме. Эгоизм — это противопоставление себя Богу, это признание того, что нам уже не нужен ни Бог, ни человек. Ведь «я» самодостаточен! «Я» лучше понимаю происходящее, а все остальные ошибаются. Да и кто они — «все остальные»? Весь мир поделен на две неравные части: «я» и «все прочие» — так, как это сделал некогда фарисей. Как следствие, — презрение, а не любовь к ближнему становится главной мотивирующей силой в принятии решений, да и вообще в жизни. Однако в мире есть объективная реальность, которая все уравнивает — это смерть.

В сегодняшнем евангельском повествовании Святая Церковь напоминает нам о Страшном Суде во время второго и страшного пришествия Господа Славы. Наследниками блаженной вечной жизни станут те, кто смог проявить любовь к ближнему. На самом-то деле, от нас много не требуется. Бог не требует от нас каких-то великих подвигов. Господь говорит нам, прежде всего, о том, что че-

ловеческое сердце должно быть способным воспринять боль другого человека. Это не значит, что в нашей жизни не имеют никакого значения наша вера, традиции, наши каноны, догматика, наши посты. Нет, всё это очень важно в жизни каждого христианина. Однако всё это лишь средства, а не цель. Всё это должно готовить наше сердце, рыхлить его, как почву, для того чтобы в нем проросли милосердие, любовь и смирение. Ведь именно когда мы постимся, мы начинаем понимать, насколько слаба человеческая природа и насколько тяжело любить своего ближнего, у которого, как нам кажется, столько недостатков. Но сегодняшнее Евангелие как раз и говорит нам о том, что в каждом человеке мы должны увидеть Самого Бога. Через любовь к ближнему мы проявляем свою любовь к Богу, мы встречаемся с Богом.

Будем же, дорогие братья и сестры, вникать в каждое слово, которое сегодня и в ближайшие дни будет произноситься в храме Божиим. Осталась всего одна неделя до того момента, когда мы вступим в Великий и спасительный пост. Сегодня Церковь, встречая Своего Господа, напоминает нам и о неминуемости встречи с Ним на Страшном суде. Суде, который определит нелицемерно, кем мы были в земной жизни. Святитель Григорий Богослов говорит, что потому этот Суд и на-

зывается страшным, что он будет праведным, ведь на нем каждый ответит за свои личные прегрешения. Будем же вникать и готовить свою душу к тому, чтобы вступить на поприще поста с ясным осознанием задачи и цели Четырдесятницы. Милостью Божией нам дано время для того, чтобы осознать низость наших мыслей и поступков, и испросить у Бога помощи для исправления. И тогда мы сможем, подобно праведному Симеону, прожить свою жизнь достойно и праведно. А в тот момент, когда придет время оставить этот мир, мы сможем честно, с любовью и радостью произнести его прекрасные слова: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, потому что мои очи увидели Твое спасение...». Аминь!

Апостольская радость в день Вознесения Господня*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**В**ознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником». Такими чудными и глубокими словами Святая Церковь сегодня прославляет великий двенадесятый праздник — Вознесение Господне. И в этих дивных словах сегодняшнего тропаря заключена главная идея праздника — то, почему мы так радостно празднуем Вознесение Господне. Давайте еще раз задумаемся над этими словами: «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником».

В сегодняшний день Господь видимым образом удаляется от Своих святых апостолов, и тем не менее Церковь говорит о том, что это расставание со своим Учителем принесло апостолам неизреченную

* Проповедь, произнесенная 21 мая 2015 г. в Вознесенском соборе г. Вознесенска.

радость. В человеческом понимании расставание — это всегда печаль, ведь уход близкого нам человека подсознательно вызывает в наших сердцах скорбь, ощущение некой утраты. А здесь, среди апостолов, — необъяснимая радость. Как это объяснить? Почему святые апостолы провожают своего Учителя радуясь? Ответ на этот вопрос также содержится в богослужебных песнопениях сегодняшнего праздника. Событие Вознесения Господня — это завершение домостроительства нашего спасения. Господь Иисус Христос, как второе Лицо Триипостасного Божества, воспринял человеческую природу для того, чтобы преодолеть нашу греховность, для того, чтобы восставить, исцелить и прославить человеческое естество, а значит — вернуть каждому из нас то, что когда-то мы утратили. Господь берет на Себя все человеческое, кроме греха, и побеждает в Самом Себе удобопреклонность человеческой природы ко греху. По словам святого апостола Павла, эта удобопреклонность выражается в некоем раздвоении личности, когда человек делает не то доброе, которого хочет, но наоборот — злое, чего в глубине своей души делать не желает (см. Рим. 7:19).

К сожалению, грех, вошедший в человеческую историю и в жизнь каждого человека, настолько изменяет все доброе в нас, что иногда даже то, что нам кажется добрым, в итоге оказывается плохим.

Из-за грехопадения человек настолько поглощен собственным эгоизмом, что зачастую на всё окружающее смотрит именно с точки зрения собственной выгоды. И поэтому жизнь в современном обществе становится все труднее и труднее.

Но Бог приходит в этот мир и распинает наш грех. Он распинает все то зло, которое тянет человека к земле. Бог берет на Себя человеческую смерть для того, чтобы преодолеть её, отнять у нее её жало, упразднить человеческий страх даже от одной мысли о смерти. Бог берет на Себя человеческую природу и воскресает из мертвых, делая каждого человека соучастником Своего Воскресения. А для того, чтобы человеческое естество стало способным жить в вечности с Богом, Господь Иисус Христос возносит нашу человеческую природу и спосаждает её одесную Бога и Отца, утверждая этим её достоинство. Вот именно этому и радуются святые апостолы, вспоминая слова Христа, что только с Его уходом к Отцу Небесному человечеству будет ниспослан Дух Святой, Который научит всему, что необходимо для нашего спасения.

Сегодняшний праздник еще и еще раз напоминает нам о цели и значении человеческой жизни. Все, что исходит от Бога, не может быть злым или недобрым. Все что от Бога — всегда добро и правильно. И каждый человек должен стремиться

жить на этом свете так, чтобы быть достойным жизни со Христом. Святые отцы неоднократно убеждают нас, что после Воскресения и Вознесения Господня от человека уже не зависит, хочет ли он воскреснуть в жизнь будущего века или нет. Мы должны воскреснуть со Христом в вечность, потому что исцелена и спасена человеческая природа. От нас же зависит лишь то, как мы воскреснем и какую жизнь унаследуем в вечности: блаженную или же жизнь вечной скорби и мучений.

Святитель Григорий Богослов в своей проповеди на Вознесение Господне обращается к каждому из нас: «Христос вернулся к Себе, вернитесь же и вы». Каждому человеку необходимо вернуться к себе, в дом своего Небесного Отца, в тот дом, который наполнен необыкновенной радостью и блаженством для каждой души, способной эту радость воспринять. И поэтому мы должны ценить нашу жизнь, более внимательно к ней относиться. Ибо тело человеческое, наше с вами тело, на которое мы подчас очень сетуем — это тоже создание Божие, и оно тоже обязательно воскреснет в жизнь будущего века. Более того, сама вечная жизнь немислима без тела, и каждая душа, ожидающая вечного блаженства, ожидает также и воскресения и преобразования своего тела. По мысли святых отцов, душа не сможет унаследовать блаженство без своего тела, которое,

как некий помощник, помогало ей творить добрые и богоугодные дела. Мы не должны пренебрегать своим телом, но в то же время не должны относиться к нему и с чрезмерной попечительностью. Между телом и душой должна быть гармония, только в таком случае оно будет поистине домом Божиим.

Сегодняшний праздник, дорогие братья и сестры, еще и еще раз убеждает нас в том, насколько важна наша жизнь для Бога. Ибо если бы это было не так, Бог Отец не отдал бы на смерть Своего Единородного Сына. Однако Бог сделал это, для того, чтобы каждый из нас почувствовал любовь Божию в своем сердце. Бог всегда идет навстречу человеку, к сожалению, лишь мы не всегда способны открыть Ему свое сердце, потому, что оно наполнено совсем другим — чем-то временным, суетным. Оно наполнено не жизнью будущего века, не тем, ради чего мы родились на этой земле, а совсем другим — тем, что непременно заканчивается в этой жизни, теми ценностями, которые в момент исхода нашей души не смогут сопровождать её в вечность, туда, где её встретит Сам Господь.

Но благодаря участию в Жертве Христовой, каждый из нас имеет надежду на то, что сможет предстать пред Лицем своего Творца неосужденным. И поэтому сегодня вместе со святыми апостолами мы радуемся тому, что Вознесением Господним для каждого из нас открыта дорога в вечность. Аминь!

II.
ВЕЛИКО-
ПОСТНЫЕ
ПРОПОВЕДИ

Христианская праведность всегда смиренна*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, сравнивая духовное восхождение человека в добродетели со строительством дома, отмечает, что изобретательный на всякое зло князь мира сего, старается всячески помешать человеку в самом начале его духовного восхождения, и делает он это через маловерие и отчаяние. Если человек все же начал строить дом своей добродетели и уже возвел стены, то лукавый опять приступает к нему через нерадение и теплохладность. А если человек побеждает и эти искушения, и уже заканчивает устройство своего дома, то лукавый прибегает к самому страшному

* Проповедь, произнесенная 1 февраля 2015 г. в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

искушению — искушению гордостью и безрассудством.

Если мы вникаем в то, что происходит в нашей духовной жизни, то мы замечаем, что в самом начале пути к добродетели многие останавливаются именно из-за маловерия и отчаяния. Это связано с тем, что духовная жизнь, подлинная религиозная жизнь, требует от человека не просто некой абстрактной веры: духовная жизнь требует от человека преданности воле Божией, доверия Богу, вручения своей жизни в руки Божии. Мы подчас, собираясь отправиться в этот важный духовный путь, по своему греховному состоянию начинаем надеяться на самих себя, но при этом у нас не хватает веры и духовного усердия. И тогда мы приходим в отчаяние. Каждый из нас начинает говорить: я не могу, у меня нет сил, да и вообще, зачем мне это нужно?

Если же мы проходим первую стадию искушений, если мы побеждаем в себе подобное маловерие и отчаяние, мы, таким образом, начинаем возводить стены здания нашего спасения из наших добродетелей. Может быть, они и малы, но все же — это дела, которые соответствуют заповедям Божиим, и такие стены могут уже нас защищать от ветра соблазнов. Однако на этой стадии духовного восхождения человеку грозит уклоне-

ние в теплохладность. Человек начинает говорить: другие люди живут не так, не по заповедям Божиим, но при этом им все равно хорошо. Такое состояние самооправдания можно сравнить с болотом, которое затягивает нас в грех и безразличие все больше и больше. Мы начинаем себя сравнивать с другими людьми, которые, как нам кажется, хуже нас, грешнее нас, и от этого перестаем трудиться над собой. Однако, если и это искушение мы преодолеваем, нас поджидает следующее испытание: мы вроде бы уже полностью выстроили свой дом, накрыли его от дождя и снега, то есть, вроде бы мы уже успешно боремся со своими грехами и страстями. Но, думая так, мы не замечаем, что подвергаемся следующему соблазну диавола, более сильному и коварному — испытанию гордостью и, как следствие, безрассудностью. Когда человек начинает любоваться самим собой — это признак того, что он потерял рассудок. И именно об этом говорит нам Господь словами сегодняшней Евангельской притчи.

В храм «взошли» два человека: фарисей и мытарь. Некоторые экзегеты, обращая внимание на оригинальный греческий текст, замечают, что евангелист Лука в данном месте употребил именно слово «взошли», а не просто вошли. С одной стороны, данное уточнение отвечает топографи-

ческим особенностям: Иерусалимский храм был построен на холме, и всякому человеку, который приходил в храм, нужно было к нему подняться, взойти. Точно так же и в духовном смысле: чтобы войти в храм, необходимо, прежде всего, победить свою леность, нужно потрудиться, подняться над самим собой.

Итак, в храм вошли два человека: фарисей и мытарь. Фарисей — это тот человек, который ревностно исполнял все предписания ветхозаветного Закона. Фарисейство — религиозное течение в иудаизме, главной целью которого было точное исполнение всех предписаний Закона, пусть даже и мелочных, и маловажных. Как пишет известный иудейский историк Иосиф Флавий, во времена Ирода Великого, то есть, во времена земной жизни Иисуса Христа, на полумиллионное население Палестины приходилось около шести тысяч фарисеев. Со временем фарисеи стали больше внимание уделять букве Закона, забыв о его духе, и, как итог, фарисейство выродилось в отдельную иудейскую секту. Состояние фарисеев усугублялось еще и тем, что они старались совершать свои так называемые «добрые дела» напоказ, и в связи с этим имя «фарисей» стало синонимом слова «лицемер». Фарисеи не заботились о своем внутреннем, духовном мире, для них было важнее то, что думают

о них люди, насколько они их превозносят. Даже само слово «фарисей» переводилось, как «отделенный», «обособленный», «особый». Таким образом, фарисеи считали себя людьми более благочестивыми, более праведными, по сравнению с прочими иудеями. Фарисей должен был стать эталоном праведности, эталоном святости, но, в итоге, стал эталоном лицемерия.

Мытарь — это человек, который занимался сбором налогов. Отношение к мытарям было резко отрицательным: их ненавидели все иудеи, ведь они — сыновья своего народа — собирали со своих братьев дань в пользу иноземных оккупантов — правителей Римской Империи. К тому же многие мытари, для собственного обогащения, старались взять со своих соплеменников больше положенного, из-за чего отношение к ним становилось еще хуже.

И вот, эти два человека, фарисей и мытарь, вошли в храм для молитвы. Как говорит нам сегодняшнее Евангелие, фарисей начал свою молитву с благодарения Богу. Казалось бы, ничего плохого в этом нет, ведь все наши молитвы должны быть благодарностью нашему Творцу за ниспосланные нам блага. Но после такого хорошего начала из уст фарисея вырываются следующие слова: «Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как прочие лю-

ди, или как этот мытарь». Фарисей благодарит Бога, но благодарит за то, что он якобы лучше всех остальных — а это гордость, и не просто гордость, а безумие. Своими словами фарисей делит весь мир на две неравные части: себя и всех остальных. Фарисей считает себя лучше других, он осуждает других, говорит об их недостойности, ведь только он один достоин находиться в святом месте пред Лицом Бога. Подобное самомнение весьма пагубно. Даже одна мысль о том, что мы хоть чуточку лучше других, — признак духовной прелести, сигнал о том, что мы движемся не туда: не в сторону Царствия Божия, а обратно — во тьму кромешную и царство сатаны. По большому счету, человеку, находящемуся в подобной прелести, ближний уже не нужен: такой человек считает себя самодостаточным, ведь что ему могут дать другие, менее достойные люди? Пройдет немного времени и такому человеку не понадобится уже и Сам Бог.

И рядом с таким гордецом стоит другой человек, может быть даже и очень грешный, но при этом осознающий свое недостойство. Мытарь, чувствуя свою вину пред Богом, не посмел даже войти в храм и стал в его притворе. Бия себя в грудь и не смея даже поднять глаз, он только многократно повторял: «Боже, милостив будь ко мне, грешнику». Но в итоге, как говорит нам об

этом сегодняшнее Евангелие, именно он, мытарь, ушел из храма более оправданным, чем фарисей.

Когда мы сравниваем эти два примера, мы, обличая фарисейскую гордость, не отрицаем необходимости исполнять предписания Закона и необходимость добрых дел. В то же время мы не похвалием и безделье. Нетрудно быть смиренным, когда в твоей жизни все не так, когда все тебя презирают, ненавидят; при этом сложно быть смиренным тогда, когда твоя жизнь является образцом, идеалом для других. Во втором случае мы быстрее забудем о Боге, ведь зачем нам Бог, если у нас и так все хорошо, если нас и так все уважают и превозносят? И в итоге такой человек все дальше и дальше удаляется от Бога, все больше и больше закрывает свое сердце от Божественной благодати, забывая о том, что каждый из нас без участия в нашей жизни Бога — ничто. Святитель Феофан Затворник однажды сказал: человек-гордец подобен древесной стружке, свернувшейся вокруг своей собственной пустоты.

Но почему эта притча предлагается нам Святой Церковью пред самым вступлением в период Великого и спасительного поста? Этой притчей Церковь показывает нам, как нужно настроить свою душу для того, чтобы достойно встретить Христа. Воскресение Христово — это не просто истори-

ческое событие, это начало и нашего с вами воскресения, а для того, чтобы воскреснуть со Христом, мы должны сначала умереть с Ним. Умереть для всякого греха, для всякой страсти, что возможно только в том случае, если мы умрем для самих себя — то есть, проще говоря, смиримся. По словам преподобного Антония Великого, как гордость и возношение ума низвергли диавола с высоты небесной в бездну, так смирение и кротость возвышают человека от земли на небо. Без смирения наша духовная жизнь — пустышка. Святитель Иоанн Златоуст замечает: хотя бы ты отличался постом, молитвою, милостынею, целомудрием или другою какою добродетелью, все это без смирения разрушится и погибнет.

Наша праведность не должна быть подобна праведности фарисейской. Мы должны не просто казаться христианами, мы должны быть ими, ведь истинное христианство не в имени, оно — в нашей жизни. Святитель Григорий Палама, вникая в образ мытаря, говорит: мытарь, войдя в храм, призвал в свидетели веру, которая не осуждает, самоукорение, которое освобождает человека от Страшного Суда, и сокрушенное сердце, которое никогда не уничтожит человека. Вот эти три добродетели: веру, самоукорение и сердечное смирение, дорогие братья и сестры, мы всегда должны

стараться хранить в своей жизни. Мы должны неустанно трудиться над собой, над своим духовным состоянием, чтобы достичь спасительных плодов Великого Поста, достичь тех качеств, которые помогут нам достойно встретить воскресшего Христа. Но при этом, мы не должны сравнивать свою жизнь, подобно евангельскому фарисею, с жизнью тех, кто якобы живет хуже нас, кто грешнее нас. Мы должны соразмерять свою жизнь с жизнью тех, кто уже достиг Вечности в единстве со Христом Спасителем, и, взирая на жизнь таких подвижников, мы должны подражать им, их вере, их святости.

Одним из таких подвижников был преподобный Макарий Великий, память которого мы сегодня празднуем. Преподобный всю свою жизнь трудился над тем, чтобы очистить свою душу, чтобы победить в себе всё то греховное, порочное, что тянет душу вниз, отягощает ее, делает пленницей этого мира. Однажды, когда преподобный Макарий пребывал в молитве, ему было откровение, что в некоем городе живут две женщины, которые намного превосходят его в духовных подвигах. Найдя этих женщин, Макарий просит их: «Поделитесь своим опытом духовной жизни». В ответ женщины отвечают подвижнику: «Ты ошибаешься, мы не делаем ничего особенного». Но пре-

подобный настоял, чтобы они открыли ему свою жизнь. Тогда женщины рассказали: «Мы вышли замуж за родных братьев. За всё время совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злого или обидного слова и никогда не ссорились, но всегда старались хранить между собой мир».

В Своей Нагорной проповеди Спаситель говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся» (Мф. 5:9). От каждого из нас, дорогие братья и сестры, требуется внутренний подвиг, внутреннее делание. Однако самым главным подвигом в наше время является дух мирный. Преподобный Серафим Саровский заповедует: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Ничто так не приближает человека к Богу, как любовь к своим ближним. Ведь если мы будем иметь любовь к людям, мы никогда не сможем их в чем-то осудить, в чем-то их обмануть, обидеть. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов пишет: «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20). Только любя ближнего и смиряясь пред Богом, человек может увидеть в своей жизни Бога, рассчитывать на Его милосердие. И грядущий Великий пост — самое подходящее время для совершенствования

себя в указанных добродетелях, ведь пост, по словам святителя Иоанна Златоуста, — это лучшее лекарство против греха. Но при этом мы должны опасаться тщеславия. Если мы в конце этого поста подумаем о себе, что мы чего-то достигли, что мы достигли каких-нибудь духовных высот, стали праведнее — это первый признак нашего падения. Если мы, придя на Пасхальную службу, подумаем о себе так, как подумал о себе фарисей из сегодняшнего евангельского чтения, — значит, все наши подвиги, весь наш пост прошел не просто зря, но даже и во вред нам. Ведь в итоге окажется, что после такого поста мы не приблизились к Богу, а только еще дальше отделились от Него. Поэтому все наши добродетели, все наши молитвы, вся наша любовь к ближним должны нас побуждать только к одному — к стяжанию мирного и сокрушенного сердца, которое будет из глубины своей взывать к Богу: «Боже, милостив буди мне, грешному». Аминь!

На Страшном Суде Господь будет изыскивать, как оправдать человека*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодняшнее воскресенье именуется неделей **о** Страшном Суде. После прочтения евангельского отрывка перед нашим мысленным взором предстаёт очень яркая картина, знакомая нам по фреске, которую часто писали в древних храмах на западной стене, или по работам западных художников и их репродукциям, на которых очень наглядно изображаются два состояния: радость тех, кто оказывается рядом с Самим Господом, и ужас, страх и безысходность тех, кто ввергается в геенну огненную. Таков Суд Божий.

Сам по себе суд как институт в человеческом обществе появляется очень рано. Он был учре-

** Проповедь, произнесенная 23 февраля 2014 г. в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.*

жден вследствие стремления людей к справедливости. Суд призван ограждать человека от зла и несправедливости. В раннем периоде истории такие функции исполняли старшие в роду. С возникновением государства эти функции стали прерогативой правителей, князей, царей. Современные государственные законодательства, несмотря на различие в деталях, зиждутся на основном — нравственных основах человеческой личности. Если ими пренебрегать, общество начинает деградировать, и это приводит к нестроениям и даже народным возмущениям. К сожалению, современный лукавый мир научился находить справедливость там, где справедливости нет. Иногда по вердикту суда несправедливо осуждается невинный и оправдывается нарушитель закона. Однако Суд Божий, о котором мы сегодня слышим, лишен всяких недостатков. Это окончательный, общеобязательный и нелицеприятный конечный суд над человеческим родом.

Сегодня Святая Церковь еще раз утверждает важнейшую истину: мир тварный, а значит, — конечен. Все творение, имеющее начало, имеет и свое завершение. В этом суть всякого тварного бытия. Человек также творение, но творение особое. В нас соединены небесное и земное, материя и дух. По словам святителя Василия Великого, че-

ловек имеет особое предназначение: он творение, призванное стать Богом. Бог творит человека из праха земного и вдыхает в него дыхание жизни (Быт. 2:7). Таким образом, в нас есть частичка Самого Божества, которая делает нас бессмертными. Но наше бессмертие не автономное и самопроизвольное. Оно нуждается в подпитке от Источника всякой жизни — Творца и Вседержителя вселенной. Избрать же Бога и следовать Его заповедям, а значит, жить в вечной радости, уготованной любящим Его, или следовать путем прародителей, нарушая Его повеления и, как следствие, отсесть себя от Божественной любви, — свободное волеизъявление каждого человека.

В то же время Суд Божий — это не Божие осуждение человеческого выбора. Святитель Феофан Затворник говорит, что Бог на Страшном Суде будет искать не вины человеческой, а будет изыскивать, как нас оправдать. Господь не требует от человека великих подвигов. И если ничего не найдется для нашего оправдания, Господь спросит: а были ли мы просто людьми на этой земле? Людьми, способными сочувствовать ближнему в его проблемах. Бог спросит, как мы отнеслись к тому человеку, который не имеет того, что есть у нас: накормили ли мы, напоили ли, навестили ли в больнице или заключении родственников, зна-

комых? Если их трудности и боль отозвались в нашем сердце, то мы имеем надежду услышать от Судии: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34). Совершенно иной приговор ожидает тех, кто, боясь нарушить свой комфорт, отвернулся от проблем ближнего. Причем слово Божие акцентирует наше внимание на том, что мы будем отвечать перед Богом за то, чего мы не сделали, за то, что не использовали возможность сделать доброе дело. Осуждаются те, кто не сделал самых простых вещей, доступных каждому человеку. Один мудрый человек сказал, что зло множится тогда, когда бездействует добро. Христианин обязан бороться со злом через добродетель, ибо в каждом встречном нам открывается Сам Христос: «Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25:45).

Неделя о Страшном Суде предваряет Прощенное воскресенье. У нас остается еще одна неделя до начала Святой Четыредесятницы. Поэтому сегодня Церковь призывает нас к особой самооценке. Мы должны стать судьей своей жизни, прежде чем предстанем пред Лицем Божиим. В наступающий Великий пост мы обязаны постараться наверстать упущенные возможности проявить свою

любовь к Богу и ближнему. Очищая свое сердце от зависти, злобы, ненависти и всякого порока и приобретая покаянное настроение, мы сможем совсем по-иному посмотреть на мир. Каждый миг земной жизни ценен тем, что дает нам возможность оказать милость нуждающемуся. Прислушаемся к завещанию святого апостола Павла, писавшего галатийским христианам: «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере... Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем» жизнь вечную (Гал. 6:10, 9). Аминь!

Четырдесятница — протест против греха*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**П**остимся постом приятным, благоугодным Господеву»¹. С таким увещанием Святая Церковь обращается сегодня к каждому православному человеку. Мы вступили на поприще Великого и спасительного поста, того периода, которого так ожидала наша израненная грехом душа. Святая Четырдесятница — это протест против греха, вызов тому образу жизни, который воспринял грех как свою основу. Однако наш протест — это не протест против Бога, это протест против самих себя, против тех привычек

* Проповедь, произнесенная 23 февраля 2015 г. в Академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы.

¹ Стихира на стиховне вечерни понедельника 1-й седмицы Великого поста.

и желаний, которые имеют своим источником не Бога, а противника Божьего домостроительства — дьявола.

Великий пост — это всегда радость для человеческой души. И каким бы ни казалось трудным его прохождение, положительный результат всегда очевиден. Для нас, православных людей, людей церковных, кажется, что Великий пост, к которому мы прибегаем из года в год, должен стать чем-то привычным. Однако в духовной жизни человека не может быть какого-то статического состояния: если человек думает, что у него все хорошо, все постоянно, что он, в общем-то, не хуже, чем другие люди, — это признак того, что он деградирует духовно. Духовная жизнь всегда требует движения, движения к Богу, восхождения «от силы в силу» (Пс. 83:8), ведь только таким образом очищается человеческая душа. Очищается от всего того порочного и язвительного, что привнесено в нашу жизнь грехом.

«Постимся постом приятным, благоугодным Господеву». В ответ на этот призыв православная христианская душа с сегодняшнего дня взывает к Богу словами преподобного Андрея Критского: «Откуда начну плакати окаяннаго моего жития деяний?» Каждый человек, который в период Великого поста ставит перед собой цель — достичь

чего-то важного, ценного для него, должен начать с самого главного. Он должен начать с осмысления того, что есть внутри него самого. Преподобный Андрей Критский, увидев то, что есть в душе человеческой, плачет и рыдает: «Откуда начну плакати?..» «С чего начну свое рыдание?..» И действительно, самое важное в нашем духовном делании — в самом его начале положить доброе основание. А доброе основание можно положить только тогда, когда есть правильная самооценка. Вообще правильный и объективный взгляд в глубину своей души, своих мыслей, своих желаний и волевых устремлений — это, наверное, самое важное из того, что может сделать человек.

Преподобный Нил Синайский говорит, что человек, познавший себя, познал Бога. Преподобный же Сименон Новый Богослов выражается более радикально и жестко: он говорит, что если человек не познал себя, то даже всемогущий Бог не сможет его спасти. В последнем случае, человек не желает спасения, ведь он неправильно оценивает то, что происходит у него внутри. Святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что человек, неспособный к правильной самооценке — безумец, а безумие — это болезнь физическая. Человек, который не может правильно оценить свою жизнь, свидетельствует о том, что его воля повре-

ждена: он не просто не знает, он не хочет знать того, что происходит у него внутри.

Каждый человек, который хочет, чтобы его пост стал действительно полезным, должен ставить перед собой конкретные цели: не просто, как бы в общих чертах, говорить о покаянии, о посте, о тех духовных упражнениях, которые, безусловно, важны и которыми переполнена вся наша аскетическая литература. Каждый из нас должен оценить всё то, что находится у нас внутри, и выбрать для себя то, с чем нам нужно бороться в первую очередь, то, что больше всего угнетает нашу жизнь. И только в таком случае, в случае постепенной, пошаговой борьбы с тем злом, которое кроется внутри нас, Господь будет давать нам силы для победы над грехом. При этом, с нашей стороны, важны и воздержание в пище, и покаяние, ведь дверь покаяния и дверь в Царство Божие — это одна и та же дверь. Покаяние — это единственное условие достижения Царства Христова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2).

Дай же нам Бог, дорогие братья и сестры, всё это правильно осмыслить и осознать, чтобы ничто, ни самоослабление, ни самосожаление, ни какие-то другие внешние причины не увели нас с пути преодоления греха. Совсем не случайно гре-

ческое слово «грех» переводится как «промах, удар мимо цели, прохождение мимо». Потому и всякий делающий грех, как бы «проходит мимо» той дороги, которая ведет в Царство Христово, потому что грех искажает всё то доброе, что есть в человеке. Зачастую грех нам приятен, он дает нам какую-то земную радость, земные удовольствия, но все это со временем проходит. И мы должны опасаться принять эту внешне красивую, приятную, временную оболочку греха за истину. Грех — это ржавчина, грех — это разрыв внутреннего состояния человека, и поэтому нам нужно, как можно скорее, принять меры для того, чтобы преодолеть греховное наваждение.

Дай Бог, чтобы те молитвы, которые сегодня мы слышали, дали каждому из нас силы бороться с грехом, чтобы каждая молитва, которая звучит в храме Божиим и которая составлена слезами и кровью святых подвижников, стала и нашей с вами молитвой, нашим дерзновением и желанием вечного спасения. Аминь!

Великий пост — период особой борьбы с дьявольским обманом*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Второй день Святая Церковь усиленно взывает к душе каждого православного христианина, умоляя прийти в себя. Второй день звучит Великий канон преподобного Андрея Критского, призывая к тому, чтобы человеческая душа опомнилась и «облобызала покаяние».

Святой Великий пост — период, который мы призваны сугубым образом посвятить своей душе, делу своего спасения. А для этого мы должны, прежде всего, прислушаться к чаяниям собственной души. Ведь ежедневно мы заботимся и занимаемся, как нам кажется, очень важными делами. Что-то у нас получается, а что-то не выходит. Тем не менее, все наши усилия: умственные, физические — направлены на

* Проповедь, произнесенная 4 марта 2014 г. в Покровском женском монастыре г. Киева.

приобретение земных благ. О душе своей мы почти забываем — она становится «сиротой». Вернее, душа тоже начинает метаться, беспокоиться, но не о вечности, а о делах временных, земных. А ведь человек призван к бессмертию, и земная жизнь, какой бы привлекательной она ни казалась, — только предвестница того, что ожидает человека в инобытии.

Покаяние, к которому мы сегодня призываемся — это готовность измениться, чтобы быть способным полюбить себя. Да, именно полюбить себя, но не эгоистически, а через призму евангельского закона, принесенного в этот мир Господом нашим Иисусом Христом. Душа человеческая прекрасна, она есть отражение Самого Бога, но, к сожалению, мы часто превращаем её в смрадное вместилище страстей, похотей и всяческих грехов.

Покаяние — это способность человека правильно соизмерить себя по отношению к Богу. Это способность объективно оценить свое внутреннее состояние, и поэтому снисходительнее, милосерднее относиться к своему ближнему. В покаянии, в меру нашего духовного выздоровления, Господь открывает нам мерзость и смрад греха. Ведь что такое грех — по-настоящему для многих сокрыто. Один праведный человек очень долго молил Бога, чтобы Он показал ему его грехи, их силу и сущность. Но, когда Господь открыл ему желаемое, он

еще усерднее стал молиться, чтобы Бог сокрыл это от него, и он вновь стал, как и прочие люди, не знающие всей сущности и тяжести греха. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, что Господь открывает нам силу греха только в меру нашей духовной способности, чтобы не повредился ум, то есть, чтобы мы не сошли с ума. Именно поэтому, когда мы просим у Бога видеть свои согрешения, мы одновременно просим и благодати Божией, чтобы она охраняла и защищала нас, и не дала бездне греха поглотить нас.

Осознание ненормальности греховной жизни подвигает на борьбу. Враг обнаружен и очевиден — это грех. Мы призываемся мало-помалу, пласт за пластом, снимать с себя многослойную толщу греха. Сначала мы каемся в грехах, очевидных не только нам, но и окружающим. Это так называемые большие грехи, которые часто тяготеют над нами и духовно, и физически. Если удастся справиться с ними, нам откроется второй пласт тех грехов, о которых мы помним, но которым не придаем особого значения. Если Господь дарует победу и над ними, тогда открывается бездна мелких грехов, на которые мы совершенно не обращали внимания. Но именно они являются первым и основным слоем, закрывающим нашу душу от проникновения в нее света Христова.

В борьбе с грехом не стоит полностью надеяться на собственные силы. Их просто нет. Осознание собственной немощи, соединенное с глубоким упованием на милость Божию, ограждает как от гордыни и превозношения, так и от нервозности и неуверенности, и дает христианину глубокое внутреннее спокойствие. Мы начинаем понимать, что мир, в котором мы живем, мир как творение Божие — прекрасен и, одновременно, нам совершенно по-иному открываются слова Священного Писания: «Все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2:16).

Вся греховность этого мира неизменно сводится к этим трем основным порокам. Поэтому Господа нашего Иисуса Христа, после Его сорокадневного поста, дьявол искушает как раз в разрезе этих основных трех пороков (см.: Мф. 4:1–11). Сначала Христу Спасителю, по-человечески ощутившему голод, злой дух предлагает из камней сделать хлеба. На первый взгляд, казалось бы, что в этом плохого? Ведь Христос — истинный Бог, и Ему ничего не стоит не только насытить Свою человеческую природу, но и накормить весь мир. Но в этом ли состоит миссия воплотившегося Сына Божия? Да и смысл человеческой жизни неужели заключается только в насыщении своей плоти, приобретении материальных благ, земном комфорте? «Не

хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», — таков краткий и четкий ответ Господа Иисуса Христа (Мф. 4:4). Очень важно, дорогие братья и сестры, помнить эти слова Спасителя. Христианство нельзя сводить лишь к социальной доктрине. Церковь установлена для более важной цели, она призвана заботиться о бессмертной душе человеческой. Христос, придя на землю, доказал, что спасение возможно, что человек может сесть одесную Бога. Преданность Божественному Откровению, преданность Церкви Христовой — вот то основание, на котором зиждется наше спасение. Никакие другие цели и задачи не должны уводить человека от его предназначения. На этом пути придется много потрудиться и еще больше претерпеть. Но многовековой опыт спасающихся свидетельствует, что Бог всегда вспомоществует ищущему спасения. Этот опыт также дает нам четкие ориентиры на этой извилистой и полной опасностей дороге. Предание гласит, что как между добродетелями, так и между грехами существует причинно-следственная связь. Если было искушение через плоть — следует ожидать и душевных искушений.

Греховный помысел всегда прикрывается привлекательной личиной и имеет благовидную причину. Святое Евангелие говорит, что диавол побуждает

Христа совершить чудо: броситься с Иерусалимского храма и при этом не разбиться, ведь в Писании сказано, что Ангелы Божии спасут Праведника. Чудеса всегда играли немаловажную роль в религиозной жизни, но они не являются сутью подлинного богообщения. По словам преподобного Ефрема Сирина, чудеса, которые сотворил Христос во время Своей земной жизни, это не просто проявление Его всемогущества: все они были вызваны особыми человеческими потребностями. Но, в то же время, разве эти чудеса повлияли кардинальным образом на отношение к Нему иудеев? Действительно, чудеса впечатляют, и на какое-то время человек находится во власти таких «чудесных» впечатлений. Однако, если человеку необходимо чудо, а не Сам Бог, то он очень быстро разочаровывается: кто-то находит вполне очевидные объяснения произошедшему, кто-то посчитает это маловажным и так далее. В результате человек, так надеявшийся на чудо, остается с внутренней пустотой. Поэтому такое чудо Спаситель называет искушением: «Не искушай Господа Бога твоего», — говорит Он (Мф. 4:6).

Наконец, диавол возводит Христа Спасителя на гору и, показывая все царства вселенной в мгновение времени, предлагает Ему власть над всеми этими царствами и славу этого мира. Вот цена властолюбия и славолубия: «Все это дам Тебе, ес-

ли, пав, поклонисься мне» (Мф. 4:9). В этих словах скрыт великий бесовский обман: ведь источником всякого бытия является Бог, а значит, Ему все принадлежит, и без Его святой воли ничего не происходит в этом мире. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:10), — таков решительный ответ Христа Спасителя «лжецу и отцу лжи» диаволу (Ин. 8:44).

Братья и сестры, повествование Евангелия об искушении диаволом Христа Спасителя — это не просто часть Священной истории. Через эти искушения проходит каждый из нас. Возможно, не в таком глобальном плане, но обязательно проходит. Ведь большинство из нас хочет быть не просто материально обеспеченными, но чтобы у нас всё было с избытком. Нам хочется, чтобы наши способности приносили нам славу; мы всю жизнь боремся за власть в семье, на работе. Нам представляется порой, что, достигнув всего этого, мы будем счастливы. Однако на закате жизни мы осознаем, что все это — мираж. И самое страшное заключается в том, что если человеческая жизнь будет посвящена только достижению земных благ, славе и власти, то этим мы сами лишаем себя надежды на жизнь вечную, на жизнь со Христом. К осознанию этого призывает нас Святая Церковь в спасительные дни Великого поста.

Настоящий христианин — подлинный реалист: он твердо стоит на земле, заботится о своих ближних, трудится ради своего отечества, любит свой народ, но главным смыслом его жизни является Христос. Нельзя любить без Христа. Любовь без Христа — это самообман. И если мы будем внимательно вникать в каждое слово Священного Писания и церковных песнопений, звучащих в дни Великого поста, то Господь обязательно откроет нам выход из страшного тупика, в котором мы сейчас оказались. Называя себя христианами, мы, к сожалению, перестали видеть в своем брате образ и подобие Божие. Нас убеждают, что он — враг, которого нужно уничтожить. Один святой человек как-то сказал: мир погибнет не потому, что он плохой; мир погибнет только потому, что мы — христиане — плохие христиане.

Постараемся же, братья и сестры, потрудиться в эти дни для своего спасения, чтобы Господь послал нам внутреннюю твердость в стоянии за веру и свою Церковь. Когда мы достигнем мира душевного, Христос обязательно ниспошлет Свое благоволение и мир. Видя гибельность грехов, которые мы совершили, будем искренне раскаиваться в них и надеяться на милость Божию, всегда пребывающую в чистом и смиренном сердце. Аминь!

Пост — это раскрытие первозданной красоты души*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Вот уже завершается второй день святого и Великого поста, этого удивительного периода жизни, когда наша душа пытается осознать свое подлинное положение, и, осознавая, что она больна, что она изранена, что вся она в греховных струпьях, не находит других слов, чтобы воззвать к Богу, кроме слов великого Покаянного канона: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

Несмотря на то, что Великий пост повторяется из года в год, для нас это каждый раз новое время. Великий пост — это всегда то долгожданное время, когда наша душа особенно старается противиться всему тому греховному и порочному, что, к сожалению, мы накопили за целый год. Мы пы-

* Проповедь, произнесенная 24 февраля 2015 г. в Спасо-Преображенском монастыре с. Княжичи.

таемся совлечь с себя эту греховную пелену, чтобы наша душа вновь воскресла, и мы смогли достойно встретить Светлое Христово Воскресение.

Но сейчас, практически в самом начале этого великопостного периода, для нас очень важно осознать, что такое пост и какую цель мы ставим перед собой. Пост — это, в первую очередь, врачевство. Пост — это раскрытие первоизданной красоты души. Той красоты, которую мы, к сожалению, утратили. Пост — это отказ от признания того, что нормой жизни человека является грех.

К сожалению, в обыденной жизни мы зачастую чрезмерно прилепляемся к вещам, которые нам только кажутся важными, необходимыми, но которые, на самом деле, не являются необходимыми для нашего существования. И тем не менее, мы настолько прирастаем к чему-нибудь второстепенному, преходящему, что иногда кажется, что нам вообще без этого нельзя обойтись. И поэтому главная задача Великого поста — это самоосмысление, то есть осмысление того, кем я являюсь, каково мое внутреннее состояние, чем и ради чего я живу. Самооценка очень важна для каждого человека. Понять, кто я есть на самом деле, не так-то просто, потому что грех, вошедший в нашу природу, настолько извратил наш внутренний мир, что мы стали неспособны к объективной самооценке.

Зачастую мы смотрим на все сквозь призму собственного эгоизма. И поэтому нам иногда кажется, что мы не такие уж и плохие, живем вроде бы благочестиво, ведь те, кто рядом с нами — они вообще в храм не ходят и не делают того, что делаем мы. А в этом как раз и заключается наша грубейшая ошибка. Мы должны оценивать себя не в сравнении с плохими людьми, не с теми людьми, которые якобы хуже нас, а должны оценивать себя через призму Божественного Евангелия с образом истинного Человека — Господа нашего Иисуса Христа. И для того, чтобы такая оценка была правильной, необходимо внутреннее очищение. Подобно тому, как алмаз без огранки не является бриллиантом, так и душа человеческая без отсеечения всего постороннего, что не является её сущностью, не может проявить в себе ту славу, которая заложена в нее Самим Творцом.

Отречься от себя, отречься от того, что подчас нам кажется уже частью нашей личности, очень сложно. Поэтому Господь и говорит, что для достижения вечной жизни человеку необходимо заново родиться (см.: Ин. 3:3), пройти через боль рождения и отсеечения от себя всего ненужного, излишнего, всего того, что мешает нам духовно возражать.

Великий Пост — это воздержание. Но воздержание не только телесное, хотя это тоже очень важ-

ный аспект. Мы не должны умалять значение поста телесного, физического, усердно следуя всем предписаниям церковного устава. Но при этом наше воздержание должно заключаться не столько в удалении от вкушения мясной и молочной пищи, сколько в добровольном отказе от того, что мы любим больше всего: будь то пища, питье или развлечения. Человек должен уметь ограничивать себя до того минимального количества пищи, которое необходимо для поддержания нормальной жизни.

Однако самое главное воздержание в посту — это воздержание нашего внутреннего человека, воздержание наших мыслей, воздержание сердца, воздержание слова. Слово — это дверь в нашу душу. И мы видим, как много беззакония и неправды происходит от избытка человеческих слов. Мы должны помнить, что человеческое слово может и ранить, и исцелять. Поэтому в Великий пост мы должны стараться ограничивать себя от излишних, ненужных слов, от лести, укоризны, ненависти, ропота и всего того, что превращает человеческую жизнь уже здесь, на земле, в ад. Мы должны следить за нашими желаниями, потому что зачастую именно они лишают нас жизненных ориентиров и приводят ко греху. Если мы своевременно не реагируем на греховные помыслы, они сразу же превращаются в негативные слова, поступки, и это

раскручивание спирали греха с каждым новым витком становится все сложнее и сложнее остановить.

Пост — это молитва. В посту мы должны усилить свою частную, домашнюю молитву, ну и, конечно же, как можно чаще приходить в храм Божий. Мы должны как можно чаще исповедоваться и причащаться. Нормой для каждого православного человека, который живет в Церкви, является причащение хотя бы раз в неделю на протяжении Великого поста. Результат от поста мы увидим только тогда, когда не просто формально будем приступать к церковным Таинствам, а когда искренне будем стараться снимать со своей души слой за слоем греховную пелену, которая закрывает от нас Бога. Если мы не будем часто приступать к таинству Покаяния, то не сможем воспитать в себе покаянное чувство, ведь покаяние — это важнейшая часть религиозной христианской жизни, и без покаяния нет самого христианства. Именно поэтому и святой Иоанн Креститель, и Сам Господь наш Иисус Христос начинали свое служение с призыва к покаянию: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2; 4:17). Преподобный Ефрем Сирийский так и говорит, что человек через покаяние входит в Царствие Христово.

Кроме того, этот Великий пост, для каждого из нас должен стать сугубым постом. Мы должны усилить молитву о нашем Отечестве. Мы должны про-

ситель Господа, чтобы Он вмешался в ход истории нашего Отечества и Своим всемогуществом умиротворил людей, дабы на нашу землю наконец-то пришел столь долгожданный мир.

Дорогие братья и сестры! Как бы нам ни казалось, настоящий пост — это не тягость. Пост предназначен не для того, чтобы мы воспитывали в себе комплекс неполноценности. Пост предназначен для того, чтобы мы воспитали в себе подлинную радость о Христе Воскресшем. И каждый из нас, в меру своего духовного опыта, знает, как Господь посылает нам эту тихую радость, когда, с одной стороны, ты видишь и ощущаешь некую нечистоту в своей душе, и в то же время надеешься, что Господь очистит от нее и спасет тебя.

Преподобный Силуан Афонский говорил: «Держи ум твой во аде, и не отчаивайся». И когда мы начнем осознавать всю тяжесть нашего греха, когда мы увидим нашу внутреннюю нечистоту, но при этом не будем отчаиваться, а будем верить в то, что у Господа нет ничего невозможного, тогда Господь даст нам Свою тихую радость. Ту радость, которая наполнит нашу душу и даст нам силы жить и трудиться ради нашего спасения, даст нам силы переносить невзгоды, и самое главное — даст нам надежду на то, что мы обязательно придем к Воскресению Христову. Аминь!

Покаяние — это Божий праздник*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Вот уже практически завершается третий день Великого поста — того периода, когда каждый православный христианин должен особенно внимательно анализировать свою жизнь. Для многих Великий пост — это, прежде всего, воздержание в пище. Однако цель подобного воздержания заключается не в диете. Пост — это не только воздержание в пище, пост — это возможность нашего очищения и освящения. По мысли святых отцов, когда мы постимся, мы таким образом боремся не против тела, но наоборот — за тело. Святой апостол Павел говорит, что наши тела должны стать жилищем Духа Божия, Его храмом (1 Кор. 6:19),

** Проповедь, произнесенная 5 марта 2014 г. в Вознесенском соборе Флоровского монастыря г. Киева.*

а к храму должно быть особое, благоговейное отношение, его нужно содержать в чистоте.

Великий пост — это ограничение себя в том, без чего, в принципе, мы можем прожить. В силу нашей духовной неустойчивости зачастую мы хотим просто расслабиться, ни о чем не заботиться, не переживать ни о чем, даже не задумываясь о том, что такое расслабление. С греческого языка это слово переводится более точно, как паралич. Таким образом, вольно или невольно мы желаем парализованности и к ней стремимся. Мы парализуем себя своим поведением, своими мыслями, словами и даже взглядом. И чтобы избежать такого паралича, мы должны непрестанно контролировать себя. Один из святых отцов сказал, что целомудрие — это непрестанный контроль за собой, своими действиями и помышлениями. И контроль такой возможен только при одном условии — если человек будет находиться в постоянном общении с Богом — то есть в молитве.

Великий пост — это наилучшее время для молитвы. Душа человека, которая, по замечанию древнего апологета Тертуллиана, по природе своей является христианкой, жаждет общения с Богом. Она приобретает подлинное бытие только тогда, когда чувствует в себе источник вечной жизни, исходящей от Бога. Душа человеческая — бессмертна, од-

нако она всегда вправе выбирать, в каком направлении будет развиваться её бессмертие: будет ли это бессмертие блаженной жизни со Христом Спасителем или же это будет бессмертие вечных мук. И чтобы человек смог избежать той участи, которая, по словам Евангелия, уготована «диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41), он должен научиться еще одной очень важной вещи — покаянию.

Покаяние, по мысли святых отцов Церкви, это и есть та спасительная цель, ради которой установлен Великий пост. Великий пост — это время особого покаяния, особого плача о своих грехах. Преподобный Ефрем Сирийский говорит, что покаяние — это Божий праздник, ведь когда кается хотя бы один человек — «великая радость бывает» на Небесах (Лк. 15:10). Бог жаждет обращения грешника, жаждет спасения его бессмертной души, независимо от того, насколько глубоко человек пал в бездну грехов и страстей. Господь всегда готов вырвать человека из греховной бездны, если тот проявит хоть малейшее раскаяние в своих грехах. И для того, чтобы человек задумался над своим плачевным духовным состоянием, Церковь в первые дни Великого поста установила особые молитвословия, которые смогли бы помочь душе увидеть свою нечистоту. Именно в эти дни во всех храмах Православной Церкви звучит канон пре-

подобного Андрея Критского. Удивительно то, что сам преподобный Андрей не составлял данный канон с той целью, чтобы он употреблялся в Великом посту. Впервые употребление Великого канона было отмечено в Константинополе в 790 году. В то время Константинополь пережил сильное землетрясение, и монахи монастыря святого Патапия в испуге вышли на улицу города и стали читать канон преподобного Андрея. Текст канона настолько понравился всем своей глубиной, что впоследствии он стал основным элементом богослужения первой седмицы Великого поста.

Все 250 тропарей канона Андрея Критского — это диалог человека со своей собственной душой. Практически все тропари этого канона говорят об одном: насколько душа человека может удалиться от Источника своей жизни. Когда мы читаем Великий канон, мы словно погружаемся в библейскую историю. Перед нами, словно живые, предстают образы из Ветхого и Нового Заветов. Но особенность данного канона в том, что он делает нас не просто как бы посторонними зрителями Священной истории: мы сами становимся её участниками, и все те духовные взлеты и падения, которые изображены в каноне — это взлеты и падения нашей души. В каждом тропаре канона изображены и великие грешники, и великие праведники,

но и в тех, и в других мы должны увидеть, прежде всего, себя, избегать поступков первых и подражать вторым.

Кроме того, Великий канон очень четко показывает нам, кто был поистине великим человеком, а кто только казался таковым, хотя, возможно, и оставил существенный след в истории человечества. Ведь мы знаем, что было великое множество культурных, научных, государственных деятелей, которые вписали свое имя в историю человечества, но при этом их имен нет в Священной истории. Так, например, если сравнить Израильских царей Давида и Соломона, то окажется, что второй для Израиля, как государства, сделал намного больше, чем первый: именно Соломон расширил Израильское царство и укрепил его настолько, что слава о нем была известна во всем мире. Но, в то же время, для Священной истории более ценно имя Давида, для которого важнее всего было воспитать в Израильском народе верность Единому Богу. Для нас же память святого царя и пророка Давида особо важна еще и тем, что он является автором Псалтири — той книги Священного Писания, которая наиболее располагает душу к покаянию.

По словам святителя Григория Богослова, Псалтирь — это хлеб, которым питаются души, алчущие Бога, а преподобный Парфений Киевский за-

мечает, что чтение Псалтири укрощает страсти. И поэтому неслучайно, что во дни Великого поста именно Псалтирь звучит чаще других богослужебных книг. Ведь чтение Псалтири, подобно чтению Великого канона Андрея Критского, помогает душе увидеть грех и бороться с ним. По мысли святых отцов, только тот человек, который чувствует в своей душе тяжесть греха, способен принять помощь от Бога. И если мы не чувствуем над собой тяжести греха — значит, наше сердце еще закрыто для Спасителя, значит, мы все еще продолжаем обманывать самих себя, считая что у нас, в нашей духовной жизни все хорошо. Мы можем постоянно ходить в храм, но если наше сердце не будет сокрушаться о грехах, если мы однажды не признаем свою беспомощность и не призовем Бога — нам ничто не поможет победить наш грех.

Сегодня, к сожалению, все больше и больше грех становится нормой жизни. Современное общество, обычно завуалировано, скрыто, часто ведет борьбу не с грехом, а с Богом. Нас призывают признать нормой то, что всегда считалось противоестественным, бесчестным, греховным, богопротивным. Святитель Григорий Палама однажды сказал: ум, отворачивающийся от Бога, становится или скотоподобным, или демоноподобным. И насколько прав в этом святитель, мы

с вами, к сожалению, убеждаемся с каждым днем все больше и больше.

Но мы должны помнить, дорогие братья и сестры, что в дни Великого поста Господь дает нам особую возможность увидеть наш грех, почувствовать его тяжесть и при этом постараться воспитать в себе истинное покаянное чувство, ведь только в таком случае мы сможем приблизиться к Богу. У нас есть еще время, ведь мы только-только переступили порог Святой Четыредесятницы. Господь ждет нашего обращения, ждет, что мы придем в себя, осознаем свою испорченность. Господь ждет нас, выходит нам навстречу, подобно отцу из притчи о блудном сыне, который вышел навстречу своему пропавшему сыну, как только услышал слух о его возвращении из «страны далече» (см.: Лк. 15:11–32)

И в эти святые дни мы должны постараться еще и еще раз подумать о своей жизни и поблагодарить Бога за Его великую милость, за то, что мы живем в этом прекрасном мире. Мы должны снова поблагодарить Бога за то, что Он помогает нам вставать всякий раз после наших грехопадений и карабкаться вверх, из тьмы греха к свету благодати, ощущая на себе Его Божественную любовь. Аминь!

Покаяние — это отказ от греха*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**П**ост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение...»¹. Такие основные ориентиры Святая Церковь преподает нам, вступившим на поприще святого Великого поста. Пост есть покаяние, а покаяние есть спасение. Без покаяния нет христианской веры. Слова Христа Спасителя: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17) звучат и сегодня, сквозь века, достигая души каждого боголюбивого человека.

Дверь покаяния и дверь Царствия Божия — это одна и та же дверь. И очень важно в своей жизни найти эту дверь, чтобы, открыв ее, очистить всё то

* Проповедь, произнесенная 25 февраля 2015 г. в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

¹ Стихира на стиховне вечерни понедельника 1-й седмицы Великого поста.

нечестивое, что есть внутри нас и что мешает нам наследовать вечность в Царстве Христа Спасителя. Покаяние — это отрицание того, чтобы нормой нашей жизни стал грех. Кающийся человек видит и осознает свою безысходность: он видит свою слабость перед грехом, перед тем, что привнесено в нашу жизнь извне, но, в то же время, он до последнего надеется на всемогущую помощь Божию.

Святая Церковь, установившая великую Четыредесятницу, очень бережно ведет каждого из нас по этому спасительному пути. Вот уже третий день мы с вами, в меру сил, здоровья, возможностей ограничиваем себя в пище, вот уже третий день мы усиливаем свою молитву, более внимательно рассматриваем свою жизнь, обращаем свой взор внутрь себя, в свое сердце, в свой ум. Уже третий день в православных храмах звучит удивительный одновременно и по своей простоте и по своей глубине канон преподобного Андрея Критского. Перед нами как бы оживают образы и примеры всей человеческой истории. С одной стороны, те библейские события, о которых говорится в каноне, очень далеки от нас, людей XXI века. Но, с другой стороны, мы чувствуем необъяснимую и неимоверную близость тех духовных и душевных переживаний, которыми переполнен канон. Библия — это не столько история израильского народа, сколько летопись души чело-

веческой — души, которая пред лицом Божиим падала и вставала, души, которая согрешала и каялась.

Перед нами образ наших прародителей Адама и Евы — тех людей, которые созданы были Богом по Его образу и подобию. Человек, ставший венцом творения и получивший в свою власть всю землю, оказался недостойным этой чести. Человек захотел стать богом без Бога. Как же страшно звучат эти слова: «Быть богом без Бога». И результат этого закономерен — человек потерял почти все. Из-за человека в мире воцарился грех. И наши прародители, оказавшись за дверями рая, горько оплакивали его утрату.

Далее перед нами предстает образ Каина — первородного сына Адама и Евы. Однако этот первенец стал также первенцем и в страшном грехе братоубийства. А его брат Авель, безропотно принявший от руки Каина смерть, стал первым прообразом Христа Спасителя, Который взял на Себя Крест и пригвоздил на Животворящем Древе грехи всего человечества.

Перед нами предстает праведный Ной и та история, которая происходила в его время. До какой же степени развращенности нужно было дойти человечеству, чтобы Сам Господь раскаялся в том, что создал людей и сказал, что «все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5). Люди забыли о своей душе. Всё,

чем они жили, — это удовольствиями этой жизни. И потому только праведный Ной вместе со своим семейством, веривший и преданный Богу, спасся от вод потопа, обрушившегося на землю.

Далее перед нами предстает праведный Авраам. По-человечески нам очень сложно понять, как можно было уйти из богатого города Ура Халдейского в неизвестность. Но Авраам поверил Богу, он поверил, что станет отцом многих народов. Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность (см.: Рим. 4:3).

Перед нами праведный Иосиф, который из зависти был продан своими братьями в рабство. Здесь мы снова встречаем прообраз того, что и Христос Спаситель будет продан за ничтожную цену Своим ближайшим учеником.

Перед нами святой пророк Давид, который был избран на царское служение, но однажды согрешил, как мы слышали об этом в каноне, и прелюбодеянием, и убийством. Однако он все же нашел в себе силы покаяться пред Богом и его покаянные слова повторяем и мы с вами: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое» (Пс. 50:3).

Подобных образов покаяния много как в Ветхом, так и в Новом Завете. И все они предназначены для того, чтобы мы пришли в себя и, подобно блудному сыну, возвратились в Отчий дом, к своему Бо-

гу. Возвратились для того, чтобы наследовать ту радость, которую Господь уготовал любящим Его. Но, опять же, для того, чтобы быть способным принять эту радость, человек должен отказаться от греха. Покаяние — это как раз и есть отказ от греха. Покаяние — это самооценка каждого из нас, не льстивая, не обманная, а объективная оценка самого себя. Бог любит нас, и поэтому ждет нашего возрождения, чтобы мы, в меру желания и сил, постепенно отказывались от своих греховных привычек, и, в меру своего духовного возрастания, получали внутреннее видение того, чем мы живем и чем болеем.

Грех — это самое страшное, что есть в жизни каждого человека. Потому что все беды, как глобальные, так и частные, кроются именно в грехе и в том, что мы неспособны бороться с ним.

Наш пост для того, чтобы стать спасительным, должен быть по-настоящему благоприятен Богу. Мы должны трудиться, стараться по-другому взглянуть на нашу жизнь. Но не дай Бог, чтобы через какое-то время мы пришли к некоей внутренней гордыне, считая, что мы в чем-то преуспели, чего-то достигли в посту, что мы сами можем что-то в себе побороть.

Вообще гордыня, или, как мы иногда называем её, фарисейство — это самое страшное для верующего человека. Внутренняя гордыня, когда внешне человек кажется очень благочестивым, — это тот порок,

который портит нам всю жизнь. Поэтому, борясь с греховными пороками, мы не должны уповать на свои силы, но надеяться только на Бога, ведь любовь Божия — безмерна. Подвижник благочестия XX века игумен Никон (Воробьев) писал: «Стоит только верующему во Христа осознать свои немощи и грехи и попросить прощения, как любовь Божия очищает и исцеляет все раны греховные. Грехи всего мира тонут в море любви Божией, как брошенный в воду камень». Но, опять же, очень важно эту любовь Божию, которая всегда присутствует в этом мире, почувствовать. Однако, к сожалению, мы не всегда способны почувствовать и принять её, потому что грех, как броня, которую мы наращиваем на себе в течение всей своей жизни, закрывает двери нашего сердца и не дает нам ответить на Божию любовь.

И сейчас, когда мы находимся только в начале поприща Великого поста, только в начале предстоящего нам подвига, будем стараться вникать внутрь себя, будем чаще молиться, каяться и причащаться, чтобы Божественные Тело и Кровь Христа Спасителя омывали нашу греховность. Будем стараться без лести и внутренней лжи просить у Господа, чтобы Он дал нам видеть наши прегрешения: «Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен Еси во веки веков». Аминь!

«Агнче Божий... даждь ми слезы умиления»*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**А**гнче Божий, взявляй грехи всех, возми бремя от мене тяжкое греховное и, яко благоутробен, даждь ми слезы умиления»¹. Такими словами сегодня начинается Великий покаянный канон. Мы взываем ко Всещедрому Богу, прося у Него самого главного — покаяния. Покаяние является дверью в Царство Христово. Без покаяния нет христианской веры. В сегодняшней молитве, по прошествии трёх дней Великого поста, мы чувствуем тяжесть греховного бремени, наша плоть уже немного усмирена коленопреклонениями

* Проповедь, произнесенная 26 февраля 2015 г. в Свято-Кирилловском мужском монастыре г. Киева.

¹ Покаянный канон прп. Андрея Критского. Четверг. Песнь 1.

и молитвами, и мы начинаем осознавать тяжесть нашего неестественного состояния. К сожалению, в обыденной жизни мы очень быстро прилепляемся ко греху, привыкаем к тому, что не Закон Божий определяет нашу жизнь, а грех. Очень тяжело вникнуть в себя, чтобы заметить вот эту ржавчину, вот эту испорченность, вот эту ненормальность нашей жизни. Цель Великого поста как раз в том и состоит, чтобы человек пришел в себя и смог сказать: «Господи, я согрешил против неба и пред Тобою, помилуй меня» (см.: Лк. 15:18–19).

Сегодня мы просим у Бога не просто дать нам покаянное чувство, мы просим дать нам слёзы умиления. Слёзы у человека появляются тогда, когда заканчиваются слова, которые смогли бы выразить наши эмоции, наши чувства. Иногда слёзы появляются, когда мы радуемся, когда мы счастливы. Но чаще всего мы плачем тогда, когда бессильны человеческие слова. Мы плачем от безысходности, когда нам кажется, что все от нас отвернулись. И тогда слёзы текут рекой, выражая наше внутреннее состояние.

Но сегодня мы просим не просто слёз, потому что человек может плакать и от ущемления собственной гордыни, от злобы и уныния. Мы просим слёз умиления. Это удивительная особенность христианской жизни, когда, с одной стороны, мы

действительно осознаем свою безысходность, но с другой — мы эту безысходность связываем с надеждой, надеждой на Всемилостивого Бога, Который ради нас сошёл на землю. Господь взял на Себя человеческую природу, претерпел страдания для того, чтобы нас вознести на Небо.

Выдающийся подвижник XX века, афонский старец Иосиф Исихаст говорит: «Кто не плакал перед иконой Божией Матери, тот ещё не христианин». Но наши слезы не должны быть чем-то искусственным, наигранным, ведь всякая театральность чужда христианской традиции. Наши слезы будут истинными только тогда, когда всё в нас, каждая клеточка нашей души, тела, ума и сердца почувствует всю тяжесть греха, почувствует то зловоние, которое исходит изнутри нас. Наши слезы будут истинными только тогда, когда мы по-настоящему поймем, что своими силами мы не можем спастись. Когда мы в умилении, с надеждой, верой и внутренней радостью будем просить, чтобы Господь наш Иисус Христос, по молитвам всех святых, пробудил нас от греховного сна и дал нам слёзы умиления.

С первого дня Великого поста мы читаем молитву преподобного Ефрема Сирина. Это молитва, разделяемая на три части, определяет те ступени, по которым мы должны пройти, чтобы избавиться-

ся от наших грехов. Преподобный Ефрем начинает молитву с просьбы ко Господу избавить нас от духа праздности, уныния и празднословия. Но почему мы начинаем путь нашего духовного возрождения именно с борьбы с праздностью? Да потому, что от безделья и нежелания реально потрудиться над собой происходят все наши беды. В глубине души мы даже осознаем, что мы — плохие христиане. Мы иногда заходим в храм, ставим свечи, иногда приходим на исповедь, но при этом по-настоящему внутрь себя мы не заглядываем. Нам постоянно кажется, что мы всё знаем, всё успеем, но при этом всё оставляем на потом. Но от того, что мы всё оставляем на потом, в душе постепенно появляется уныние. Человек теряет время, теряет годы, ничего не делая, и в конце концов понимает, что уже ничего не сможет сделать.

В то же время праздность и уныние тесно связаны с празднословием. Когда человек ничего не делает, чаще всего он только обсуждает и осуждает всех и вся. А ведь слово — это дверь в душу человека и за каждое слово, особенно праздное, как говорит Господь наш Иисус Христос, мы обязательно дадим ответ на Страшном Суде Божиим (см.: Мф. 12:36).

С вышеперечисленными тремя страстями: праздности, уныния и празднословия, — связана

еще одна страсть — желание властвовать, любоначалие. И действительно, чаще всего ленивый человек живет лишь с одним желанием — желанием власти. Это может быть даже не желание какой-то глобальной власти, а власти, на первый взгляд, элементарной: в семье, над детьми, родителями, ближними. Чаще всего это стремление тщательно скрывается, оправдывается благими намерениями. А происходит всё это оттого, что мы не умеем работать над собой. Мы не пресекаем тех чувств, которые ведут нас к гибели. Приходя на исповедь раз в году или раз в полгода, мы исповедуемся в каких-то больших грехах, тех проступках, которые действительно беспокоят не только нас самих, но и мешают окружающим. Но при этом мы не обращаем внимания на так называемые мелкие грехи, которые, как ржавчина, разъедают наше сердце изнутри, оставляют на нашей душе такие раны, которые очень тяжело исцелить.

Оценка своего внутреннего состояния, осознание своей собственной низости и испорченности — первая ступень на пути к Богу. Она очень важна, потому что без нее Господь просто не даст нам духа целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, и, конечно же, не даст нам увидеть наших прегрешений, чтобы мы более не осуждали своих ближних. Осуждение ближнего проис-

ходит от нашей зависти и гордости. Именно об этом грехе нас и предупреждала Святая Церковь в преддверии Великого поста евангельской притчей о мытаре и фарисее. Эта притча, прежде всего, говорит нам о том, что, несмотря на все положительные качества человека, гордость превращает его в идола для самого себя. Внутренняя гордыня, даже если она и прикрыта благочестием и смирением, способна уничтожить, разнести в прах всё то, что есть доброго в человеке.

Дорогие братья и сестры! Мы только встали на порог Великого поста, но уже знаем правильные ориентиры, куда нам нужно идти и что нужно делать. И поэтому мы должны без самосожаления и без фанатизма, шаг за шагом идти по дороге нашего духовного возрождения, чтобы в итоге достичь не притворных, а настоящих, истинных слёз умиления. Аминь!

III.
ПРОПОВЕДИ
НА
ВОСКРЕСНЫЕ
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ
ЧТЕНИЯ

Крепость веры — в силе любви*

Христос Воскресе!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**И**исуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен» (Мк. 16:6). Святой Ангел Божий этими словами пытается успокоить трех женщин, пришедших к пещере, где должно было находиться тело их Божественного Учителя. Они пережили очень страшные дни. Их сердце разрывалось на части, ведь Тот, Кому они служили на протяжении нескольких лет, Тот, Кто творил великие чудеса, Тот, Кого торжественно встречали в Иерусалиме, позавчера претерпел страшные издевательства, избиение и позорную смерть. Казалось, все от-

* Проповедь, произнесенная 4 мая 2014 г. в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

вернулись от Божественного Учителя. По словам свт. Тихона Задонского, все хотят быть со Христом прославленными и превознесенными. Но мало кто хочет нести со Христом крест, поругание, уничижение, посмеяние и терпеть скорбь.

Синедрион искал лжесвидетелей, благодаря которым можно было бы «законно» предать Христа Спасителя на распятие. Его ближайшие ученики испугались и разбежались. Любопытная толпа, по сути не понимавшая, что происходит, наблюдала за происходящим, ожидая, чем все закончится. И только Божественная Мать и те женщины, которые были рядом с Ней, не испугались, они сопереживали Ей и от беспомощности плакали. Они видели, как знатные представители иудейского общества, Иосиф Аримафейский и Никодим, снимают с Креста бездыханное тело Христа Спасителя и переносят в пещеру. Наконец-то они знают, где погребут их Божественного Учителя. И как только закончился период Иудейской Пасхи, закончилась суббота, эти женщины с драгоценными ароматами поспешили в Гефсиманский сад.

Святой евангелист Марк пишет, что по дороге жены-мироносицы думали только об одном: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» (Мк. 16:3). А ведь им нужно было встретиться еще со стражей, которую оставили там иудейские вожди. Но

об этом они даже и не помышляют. Их это не пугает. Их любящие сердца устремлены к любимому Учителю.

Когда они достигли погребальной пещеры, то увидели её открытой. Что произошло, где тело Христа Спасителя? Вдруг они видят юношу в белых одеждах, который, обращаясь к ним, говорит: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен» (Мк. 16:6). Эта новость, вначале ужаснувшая жен-мироносиц, стала самой главной и актуальной новостью на все времена: Христос воскрес! — с радостью передается из поколения в поколение. С радостью оттого, что Бог не оставил Свое творение. Своим Воскресением Иисус Христос утверждает ценность человеческой жизни. Отныне жизнь человеческая не бессмысленна и не случайна. Жало смерти, так страшившее каждого земнородного, притуплено Христовой смертью.

Отныне смерть — это не конец жизни, а часть жизни. Это дверь, за которой открывается реальное бытие человеческой души. Теперь только от человеческого выбора зависит, что откроется за этой дверью. Только от нас зависит, откроется ли нам бессмертие, где Божественная любовь и милосердие будут непосредственно изливаться в на-

ши сердца. Или милосердие и любовь были чужды нам в земной жизни, и тогда эта дверь откроет совсем другую реальность. К сожалению, для тех душ, которые не воспитали в себе братолюбие, честность, искренность, Божественная любовь станет вечно обжигающим огнем — именно в этом и будут заключаться страшные адские мучения. Да избавит Господь нас от этого!

Наверное, для большинства из нас, людей воцерковленных, всё, о чем сегодня говорится, и известно и понятно. В жизни каждого из присутствующих в этом святом храме непременно была встреча с Воскресшим Господом, иначе мы бы здесь не стояли. Однако, к сожалению, еще очень многие наши современники далеки от веры в Воскресшего Христа. Некоторые требуют предварительных подтверждений истинности христианства. Они, нет, не просят, а требуют отвалить им камень безверия от пещеры бессмертия, не понимая, что только идущий преодолевает путь. Нужно уподобиться женам-мироносицам, чтобы не просто мечтать и отвлеченно рассуждать о вере, а идти ко Христу. И тогда обязательно совершится чудо: камень сам отвалится от дверей гроба, и нас встретит Воскресший Спаситель. Ведь, по словам святителя Иоанна Златоуста, вера без подтверждения её всей нашей жизнью — это только призрак.

Неправильно рассуждать, что апостолам и современникам Иисуса Христа было проще поверить в Него, ведь они были свидетелями величайших чудес: насыщения несколькими хлебами многих тысяч людей, укрощения стихий природы, исцелений от различных болезней и, наконец, возвращения людей к жизни. Как не поверить в такого Чудотворца?! Как не поверить Учителю, открывающему такие истины, к которым человеческий рассудок сам никогда не смог бы прийти?! Всё это так. Тем не менее, чудеса не побудили всех современников — свидетелей чудес Христовых — поверить в Него. Фарисеи и законники тоже видели чудотворения Христа, но они не стали Его сторонниками — каждое чудо только умножало ненависть к Нему. Да и вообще, не в чудесах суть Божественной славы Христа. Она открылась в страданиях Спасителя. А эту славу даже ближайшие апостолы принять не смогли. Один из учеников на пути в Эммаус так и признался: «Мы надеялись», что Он — Мессия, а Он оказался смертным (см.: Лк. 24:21)... Так всегда бывает, когда человек основывает свою жизнь не на подлинных ценностях. Вера в Бога нужна не для того, чтобы получить от Бога что-то в этой жизни. Вера необходима для того, чтобы человек оставался человеком, для того, чтобы мы могли ощутить любовь Божию к себе.

Воплотившись, Бог открывается новозаветному человечеству как абсолютная Любовь. «Бог есть любовь», — говорит Божественное Откровение (1 Ин. 4:8). Но для того чтобы эта истина была не просто принята умом, но и пронзила человеческое сердце, необходимо дерзновенное устремление к Богу. Вера дается ищущему и жаждущему Бога. Главным средством, возвращающим веру в любящего Бога, является наша любовь. И именно любовь подвигла жен-мироносиц, невзирая на опасности, прийти ко гробу Спасителя. Свт. Игнатий Кавказский отмечает, что только любовь может подвигнуть человека на такой подвиг, который совершили мироносицы, ведь и в наше время многие приступают ко Христу, но не многие решаются последовать за Ним так, как это сделали жены-мироносицы, которые отреклись от мира ради Своего Божественного Учителя.

О женах-мироносицах нам известно очень мало. Мы не знаем их биографий. Евангелие сообщает, что некоторые женщины постоянно сопутствовали Христу, помогая Ему средствами от своих имений. Мироносицы — это те немногие женщины, которые, по словам блж. Августина, пожелали шествовать за Христом Его путем, то есть через страдания Христовы. Благодать Божия прилепила их нежные сердца к Божественному Учителю.

О Никодиме же и Иосифе мы знаем и того меньше. Из всего контекста Священного Писания можно заключить, что они оба были богатыми, знатными и уважаемыми людьми. Однако свое материальное и общественное положение они подвергли риску, дерзнув обратиться к Пилату, чтобы забрать мертвое тело Христа и по-человечески Его похоронить. Трудно сказать, откуда появилась эта смелость, ведь при жизни Спасителя, когда злоба фарисеев не была еще так велика, Никодим приходит для беседы со Христом тайно, ночью, чтобы никто не узнал. А сейчас всё происходит явно — это вызов, и не столько Синедриону, сколько собственной слабости. Такова сила любви! Любви женского сентиментального сердца и твердого мужского характера.

Дорогие братья и сестры! Будем просить у Воскресшего Господа хоть чуточку любви, чтобы утвердилась наша вера. Подлинная вера не в разговорах, а в жизни. Любовь к Богу и ближнему будем проявлять своими поступками. Начнем жизнь во Христе здесь, на земле, чтобы приобрести Христа в вечности. В этом — подлинный реализм христианской жизни. Аминь!

Христос Воскресе!

Христос открывается в духе и истине*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Христос воскрес!

«**К**то не хочет иметь плоть духовной, будет иметь дух плотским», — эти слова, сказанные некогда блаженным Августином, подтвердит всякий, кто безразлично относится к своей духовной жизни.

Каждый стих сегодняшнего евангельского повествования о самарянке имеет очень глубокое богословское содержание, и каждый человек, доверяющий Божественному Откровению, находит в этом повествовании то, что так необходимо ему именно сейчас для того, чтобы открыть свои

* Проповедь, произнесенная 18 мая 2014 г. в Академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы.

духовные глаза и укрепить свою веру. В человеческих отношениях многое представляется нам очень значимым, однако пред вечностью, пред той истиной, которую открывает нам Воскресший Христос Спаситель, всё это теряет свою значимость. Сколько лет ненавидели друг друга самаряне и иудеи! К сожалению, вражда продолжается и по сей день. И причины этого вроде бы понятны, причем главная из них — религиозная: вопрос о том, где присутствует Бог, и, следовательно, где Ему должно поклоняться? — в Иерусалиме или на горе Гаризим?

Господь Иисус Христос не проповедует религиозный релятивизм. «Вы не знаете, чему кланяетесь, — говорит Он самарянке, — а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев» (Ин. 4:22). Но в то же время для человека всегда, где бы он ни находился, важнее помнить, что Бог присутствует во всей вселенной и что Он заботится о каждом из нас, невзирая ни на какие различия. Главное, чтобы сам человек не забывал о своем Творце и всегда стремился к Нему. В Ветхом Завете формула подлинной праведности звучала очень просто: для угождения Богу, для истинного служения Ему, человек должен «ходить пред Богом» (Быт. 5:22). Человек должен все свои поступки и деяния ежеминутно и ежесекундно представлять суду Бо-

жию. Так жили Енох, Ной и другие ветхозаветные праведники. Вся их жизнь представляла собой истинное поклонение Живому Богу, ибо их сердце на всякое время и во всяком месте было смиренным и сокрушенным пред своим Создателем (см.: Пс. 50:19). По словам преподобного Макария Великого, рай, так же, как и ад, лежит в глубине сердца человеческого. Сердечное расположение — вот что необходимо для богоугодной жизни. Потому Господь и взывает через пророка Осию: «Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос. 6:6).

В Новом Завете Вездесущий Бог через Своего Единородного Сына эту же истину утверждает прямо и неприкрасно: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине; ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:23). Отныне уже нет необходимости спорить о месте для жертвоприношений. Бог открывается тому, кто живет в духе и истине. Это вовсе не значит, что храмы не нужны, они необходимы как места визуального напоминания об особом присутствии Божиим на земле. Но человек должен помнить: Бог не ограничивается исключительно этим местом. Он не только видит наши поступки, Он знает даже и то, что сокрыто у нас внутри, всё, что находится в нашем сердце.

Самарянка встретила со Христом Спасителем не в синагоге, не при исполнении ритуальных предписаний, а возле колодца, к которому, по своему обыкновению, пришла за водой. Причем, с точки зрения ветхозаветного законодательства, она далеко не праведница, а, значит, не имела ни малейшего права претендовать на встречу с Богом. Однако это и удивительно в сегодняшнем рассказе. Господь принимается не мнимыми праведниками, не книжниками и фарисеями, а мытарями и грешниками, которые при этом всем сердцем ищут Бога. Книжники и фарисеи, посвятившие всю свою жизнь изучению и исполнению Закона, не смогли увидеть в Иисусе из Назарета Того долгожданного Мессию, Который пришел, чтобы спасти мир от греха и смерти. Грешники и язычники, отвергнутые иудейским обществом, всё же сумели через толщу своих грехов увидеть сияние Божественной славы, в отличие от книжников и фарисеев, которым не позволила сделать это их мнимая праведность.

Некоторые толкователи Священного Писания обращают внимание на то, что самарянка приходит за водой в шестом часу дня, то есть как раз в разгар полуденного зноя. Обычно в Палестине ходили за водой либо утром, либо вечером, когда солнечные лучи не жгли так сильно. Тот факт,

что самарянка пришла именно в полдень, говорит только о том, что она старалась избегать общения с кем-либо. Она понимала, что её жизнь сложилась не так, как нужно, она осознавала всю пагубность своих грехов. Надежды на помощь от людей она не имела, наоборот, над ней все насмехались, её презирали. Самарянка, возможно, не имела даже и друзей. И потому в её душе теплился огонь надежды только на милость Божию, которая откроется с пришествием Мессии: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все» (Ин. 4:25).

Христианство — это религия покаяния. Только через покаяние пред человеком открывается дверь в вечность, ведь, по словам преподобного Исаака Сирина, покаяние — это трепет души человеческой пред вратами Царства Небесного. Только имеющему дух покаяния открывается Бог. В горделивое сердце Бог никогда не достучится. Гордецу Бог не нужен. Даже если гордец ходит в храм, он делает это только для того, чтобы самоутвердиться. Он надеется только на свои подвиги, на свои молитвы, на свои коленопреклонения, на свои жертвы. По сути, он не надеется на милость Божию, ибо в своих глазах он и так достоин спасения. Милость нужна ищущим и жаждущим милости, она нужна тем, кто осознает свою

ущербность, которая преодолевается благодатью Духа Божия, подаваемой в церковных Таинствах. Желание измениться вместе с упованием на всемогущую помощь Божию — это и есть покаяние. Самарянка, в глубине своего сердца, имела дух сокрушения, сожалея о своей неправильной жизни, поэтому именно ей Господь Иисус Христос открывается как Мессия и сообщает сокровенные тайны веры.

Святая Церковь посвящает самарянке особую неделю после Пасхи, когда каждый христианин радуется Воскресению Христову и делится этой радостью со всем миром, подобно тому, как самарянка, оставив свой водонос, побежала в Сихарь, чтобы жители города также смогли наслаждаться Божественными словами Спасителя. Подлинная радость во Христе всегда такова, в отличие от земных и греховных наслаждений. Ведь когда мы достигаем чего-то материального, то, чаще всего, пытаемся оградить его от завистливых глаз. Построив большой дом, мы стараемся оградить его высоким забором, чтобы даже соседи не видели нашего земного счастья. На самом деле, этим мы сильно обедняем себя, потому что радостью может быть только то, чем я могу с кем-то поделиться. Внутренняя природа подлинной радости такова, что она нуждается

ся в том, чтобы её разделили, поэтому апостол Павел, во Втором послании к Коринфянам, наставляет: «Братья, радуйтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет с вами» (13:11).

Братья и сестры, хотелось бы обратить ваше внимание еще на один аспект сегодняшнего евангельского повествования. До встречи со Христом жизнь самарянки не была завидной. Скорее всего, женщина эта не была богата, так как сама ходила за водой; из-за не сложившейся семейной жизни она не пользовалась уважением среди соплеменников, её попросту презирали. Однако, встретившись со Христом Богом, она не спрашивает Его ни о чем житейском: ее не интересуют вопросы, связанные ни с материальным достатком, ни с семейным счастьем. Она не просит здоровья для себя или своих близких. Она задает главный вопрос: как спастись? Где следует кланяться истинному Богу? Очень часто мы приходим в храм Божий только для того, чтобы испросить себе земное благополучие. Но Бог приходит на землю не для устройства земного царства. Он воплощается, чтобы дать человеку бессмертие. Главная задача человека — стать способным воспринять этот бесценный дар из рук Божиих. Поэтому, чем бы человек ни занимался, главным лейтмотивом его

поступков, как в глобальном плане, так и на быденном, бытовом уровне, должно быть искание Царства Божия и правды его (см.: Мф. 6:33). Святитель Иоанн Златоуст так и говорит: что может быть для человека выше и важнее, чем иметь лишь одну заботу: как угодить своей жизнью Богу!

Зачастую нам говорят: это ваше личное дело, во что вы верите и верите ли вообще. Вы — часть социума, и должны подчиняться общественному мнению, а общество хочет, если не вдаваться в частности, рая на этой земле. Для достижения этой цели была положена не одна человеческая жизнь. Все величайшие преступления всегда прикрывались благими намерениями. Не дай Бог, если мы, люди православные, подчинимся правилам мира сего и согласимся принять проповедуемые им жизненные ценности. Мы любим свое Отечество, мы стараемся трудиться во благо будущих поколений, но ни одна политическая или социальная идея не стоит того, чтобы ради нее можно было пожертвовать жизнью человека. Господь дает земную жизнь для того, чтобы через отсечение своих пороков и грехов, через свое внутреннее преображение, мы обрели жизнь вечную. Вот это и есть главная цель человеческого бытия! Всё же остальное имеет значение для нашего земного странствия, но оно не должно затмить собой

Живого Христа, к Которому должны быть устремлены все силы нашей души.

В этот пасхальный период, дорогие братья и сестры, когда все мы стараемся победить в себе свои внутренние страхи, злобу и недоверие верой в воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца, мы должны помнить свое главное предназначение. Мы должны стремиться идти шаг за шагом по тому пути, который указан нам Спасителем в Евангелии. Будем же и мы искать тот колодец Иакова, куда обязательно приходит Господь, чтобы вместе с самарянами засвидетельствовать, что мы «сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос» (Ин. 4:42). Аминь!

Христос воскрес!

Христос — свет миру*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Христос воскрес!

Вот уже на протяжении более месяца православные христиане, встречая друг друга, делятся самой важной истиной, которая открыта человеческому роду. В простых словах: «Христос воскрес! Воистину воскрес!», — основание нашей веры, основание нашей надежды, основание нашей любви к Богу и ближнему. Только в свете события Воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа человеческая жизнь имеет смысл. Если бы не было Воскресения, то всё, что бы мы ни говорили, было бы бессмыслицей, ибо над че-

** Проповедь, произнесенная 25 мая 2014 г. в Софрониево-Молченской Рождества Пресвятой Богородицы Печерской пустыни.*

ловеческим родом продолжала бы висеть самая страшная угроза — смерть. Человек бессилен перед неотвратимостью смерти. Уничтожить жало смерти мог только Бог. Поэтому Сам Господь Иисус Христос, Второе Лицо Троиипостасного Божества, приняв на Себя человеческую природу, воссоздает ее, побеждает грех и соделывает каждого из нас способным жить в вечности.

На протяжении сорока дней мы, подобно ученикам Христа, пребываем в «духовной Галилее», чтобы обязательно встретиться с Воскресшим Христом, но уже не только на страницах прочитанных книг, а вживую, опытно, о чем мы и свидетельствуем на каждом всенощном бдении, поя: «Воскресение Христово видевше...». Этими словами из богослужебного песнопения мы уверяем всех, что мы — свидетели Воскресения Христа Спасителя. Но если подобной встречи в нашей жизни не было, то мы обманываем себя и других.

Для того чтобы эти слова не были пустыми, Святая Церковь на протяжении всего пасхального периода показывала нам примеры тех основных добродетелей, в стяжании которых мы должны преуспевать в нашей земной жизни, чтобы достичь жизни будущей.

Через неделю после Воскресения мы слышали Евангелие об уверении святого апостола Фомы. По

словам святителя Иоанна Златоуста, вера — удел лишь душ благодарных. В мире нет ни одного человека, который бы вообще ни во что не верил. Однако только вера в Истинного Бога, взявшего на Себя наше, человеческое естество для его врачевания, спасает от греха, проклятия и смерти. Нам нужно уподобиться апостолу Фоме и возжелать встречи с Воскресшим Христом Спасителем. Его слова: «Не поверю, доколе не увижу», — вовсе не признак отсутствия веры, а свидетельство желания своими собственными глазами увидеть любимого Божественного Учителя и Господа. Точно так же и мы всей своей жизнью должны стремиться ко Спасителю, очищая свое сердце в таинстве Покаяния и приобщаясь Тела и Крови Христовых.

В третью неделю по Пасхе мы праздновали память святых праведных Иосифа Аримафейского, Никодима и жен-мироносиц, явивших нам подлинный пример любви к Богу. Их любовь ко Христу преодолела всякий страх, они не побоялись насмешек, не побоялись утратить свое положение в обществе, не побоялись даже самой смерти. Для них любовь ко Христу, Который подвергся страданиям и смерти ради нашего спасения, всегда была на первом месте даже в то время, когда ближайšie ученики оставили Его. А ведь именно любовь к Богу и ближнему определяется Христом,

как главнейшая заповедь для всех, кто хочет именовать себя христианином.

В четвертую неделю после Пасхи, в неделю о расслабленном, Святая Церковь говорила нам о надежде. Если бы у расслабленного, находившегося в болезни 38 лет, не было надежды на исцеление от Бога, то, наверное, он не ожидал бы многие годы у Овчей купели своего исцеления. Скорее всего, он озлобился бы на весь мир или умер бы от отчаяния. Но человек, как бы ему ни было тяжело, всё же живет надеждой, и если эта надежда имеет основание в вере и любви, то Господь обязательно приходит на помощь. Мы должны помнить слова апостола Павла: «... от терпения [происходит] опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает» (Рим. 5:4–5).

В прошлое воскресенье мы вспоминали о самарянке, которая, невзирая на распутную жизнь, сохранила в себе способность критической самооценки и жажду Богопознания. И за это Христос открывает ей тайну богопоклонения, о том, что приходит время, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине.

Сегодня последнее воскресенье в ряду пасхальных евангельских чтений. Оно начинается с вопроса, который, наверное, появляется и у многих из нас, когда мы встречаем человека с ограничен-

ными возможностями, страдающего тяжелыми болезнями: «Кто согрешил, он или родители его?» (Ин. 9:2). В этом вопросе невольно звучат и обвинение, и осуждение, хотя в словах самого слепорожденного нет и намека на негодование или ропот. «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии», — таков лаконичный ответ Сына Божия (Ин. 9:3). Христос разрушает человеческую греховную логику и показывает, как опасно выносить вердикт тому, что выше нашего разумения. Родители не виноваты в том, что их сын родился слепым. Господь разрушает и неправильное представление о том, что слепорожденный мог согрешить в утробе матери, как учили об этом некоторые раввины. Все намного значимее: Бог приходит в мир, чтобы «просветить сидящих во тьме и тени смертной» (Лк. 1:73). «Доколе Я в мире, Я свет миру», — учит Спаситель (Ин. 9:5). И «кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12). Слепорожденный, как образ всего ветхозаветного человечества, не может самостоятельно прозреть, и тут бессмысленно искать виновного. Причина ясна: это греховность человеческой природы, исцелить которую может только Сам Бог.

«Мне должно делать дела Пославшего Меня», — напоминает Господь Своим ученикам (Ин. 9:4).

Главная забота Воплотившегося Бога, «чтобы невидящие видели» (Ин. 9:34), и потому Он исцеляет слепорожденного. Что может быть радостнее для него и его родителей?! Однако совсем по-иному восприняли дело Божие духовные вожди иудейского народа — фарисеи. Убежденные в своей праведности, они не нашли в себе сил порадоваться за исцеленного и поблагодарить Подателя всяческих благ за неслыханное чудо. Наоборот, они устраивают допрос как родителям, так и самому исцеленному, чтобы найти предлог обвинить Спасителя в нарушении субботы. Воистину безумие — оцезивать комара и одновременно с этим поглощать верблюда (Мф. 23:24). Однако «трудно... идти против рожна» (Деян. 9:5), Бога побороть невозможно, ведь «свет [и] во тьме светит» (Ин. 1: 5).

Исцеление слепорожденного, по словам святителя Иоанна Златоуста, — воскресение до Воскресения. Святитель пишет, что начало нашего воскресения совершается еще задолго до всеобщего воскресения из мертвых, и совершается оно благодаря освобождению человека от власти греха, благодаря исцелению его от заражения смертью. Господь исцелил телесную немощь слепорожденного, но при этом, что главнее всего, дал ему возможность возродиться духовно. Слепорожденный

уверовал во Христа, Который один только может исцелить нас и спасти от власти греха и смерти.

Прошло много веков с тех пор, как Христос исцелил слепорожденного, но мы не забываем о нем. Мы вспоминаем это событие не просто как часть Евангельской истории. В рассказе об исцелении слепорожденного каждое поколение христиан находит укрепление своей веры. Как важно, дорогие братья и сестры, быть преданным Промыслу Божию. Как важно увидеть в своей жизни руку Божию, Его заботу о всех нас. Как важно, чтобы мы были способны открыть свое сердце изливаю Божией благодати, ибо Господь, невзирая ни на что, заботится о нашем спасении. От нас требуется только одно: стойко переносить те испытания, которые иногда попускаются нам. Мы должны не роптать и не осуждать, а доверять Богу и Его Промыслу о нас и о всем мире, мы должны строго хранить православную веру, любить свою Церковь и защищать её каноническое устройство. И именно в этом — наше духовное богатство и сила, именно в этом проявляется истинная вера в Воскресшего из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Аминь!

Христос воскрес!

Господь зла не сотворил*

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Событие, о котором мы только что слышали из евангельского чтения, настолько поразило ближайших учеников Господа нашего Иисуса Христа, что его поместили в своих Писаниях сразу три евангелиста. Когда Спаситель спускался с горы Фавор после Своего чудесного Преображения, внизу Его уже ожидала толпа народа: апостолы, в отсутствие их Божественного Учителя, так и не смогли помочь одному несчастному отцу, сын которого страдал от припадков лунатизма. Не имея иной надежды, отец мальчика подбегает ко Христу и падает пред Ним на колени, слезно умоляя исцелить его ребенка.

** Проповедь, произнесенная 9 августа 2015 г. в Пантелеимоновском храме г. Яготина.*

Подобно этому евангельскому отцу, очень часто и мы с вами, дорогие братья и сестры, обращаемся к Богу только тогда, когда нам становится уже совсем невмоготу, когда наши человеческие возможности иссякают совершенно. Один известный писатель, от лица своего персонажа, сказал: оказавшись в затруднительной и даже более — в безвыходной ситуации — я, в итоге, прибег к тому, с чего, по большому счету, должен был начать свой трудный путь: я начал молиться Богу (А. Дюма. Граф Монте-Кристо). Мы всю жизнь стараемся забыть о Боге, не обращать на Него внимания, и только тогда, когда нам становится невыносимо тяжело, мы о Нем вспоминаем.

Страждущий отец подходит к Спасителю и просит Его: «Если что можешь, сжался над нами и помоги нам» (Мк. 9:22). Интересно, насколько эти слова отличаются от того, что сказал Христу один язычник — сотник, слуга которого смертельно заболел. Прося об исцелении своего слуги, сотник восклицает: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой» (Мф. 8:8). Сотник своими словами проявляет веру во Христа, в Его власть исцеления, отец же отрока выказывает некое недоверие ко Христу: «Если можешь, то исцели». Он еще не понимает, что пред ним стоит Тот, Кто сотворил небо и землю, Тот, Кто имеет абсолютную власть в этом

мире. Господь наш Иисус Христос в Своей земной жизни совершил множество чудес, но отец бесноватого ребенка, скорее всего, не верил в Него, но при этом проявил надежду, что, быть может, Он сможет помочь его сыну. Удивительно, но отец отрока, может и непроизвольно, пытается вину за болезнь своего ребенка неким образом возложить на Бога. Он говорит, что его сын беснуется только в новолуния, и, таким образом, ставит припадки сына в зависимость от природных явлений. Получается, что именно Господь, сотворивший весь мир, в том числе и луну, виноват в том, что ребенок страдает в новолуния.

Дорогие братья и сестры! Все мы должны понимать, что причиной несчастий и зла в этом мире является вовсе не Господь Творец, а диавол. Зло по сути не субстанционально, оно не имеет своей отдельной сущности, как её имеет Бог. Ведь даже падшие ангелы — бесы — по природе своей благи. Господь зла не сотворил. Блаженный Диадок Фотикийский, подвижник V века, писал: «Зло — не есть; или вернее, оно есть лишь в тот момент, когда его совершают». Другими словами мы можем сказать, что источник зла не в устроении мира, а в свободной воле сотворенных Богом существ. Зло — это отклонение от добра, и оно существует ровно в той степени, в какой сотворен-

ные Богом свободные существа уклоняются от Своего Творца.

По словам блаженного Августина, зло — это недостаток или порча добра. Добро может как расти, так и умаляться, и вот такое умаление добра и есть зло. Один известный отечественный философ дал следующее, очень меткое определение злу: «Зло есть отпадение от абсолютного бытия, совершенное актом свободы... Зло есть творение, обоготворившее себя» (Бердяев Н.А. Философия свободы). Таким образом, зло заключается в свободной воле, в выборе каждого из нас, в движении нашей души, ведь в нашем обществе изначально зло появилось только тогда, когда вместо раскрытия в себе образа и подобия Божия, человек стал удаляться от Бога и пожелал сам стать богом.

По словам Федора Михайловича Достоевского, битва Бога с дьяволом продолжается ежемгновенно, а поле битвы — сердце человеческое. Дьявол выбирает себе в жертву только такого человека, который осознанно отрекается от Бога, от добра, от любви. Перед нами каждую минуту, каждую секунду стоит непростой выбор: выбрать добро и творить дело Божие, либо же выбрать зло и следовать за дьяволом. И если человек делает свой выбор в пользу второго, бесы обязательно овладеют им и сделают его игрушкой, безвольной ма-

рионеткой в своих руках. Для такого человека ад начинается уже здесь, на земле, и продолжится в инобытии, если человек ничего не изменит в своей духовной жизни.

Видя маловерие отца ребенка и бессилие апостолов, Спаситель восклицает: «О род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» (Мф. 17:17). Господь говорит не только о том, что у отца и апостолов недостаточно веры. Он говорит еще и о том, что нынешний род — развращенный. И действительно, маловерие всегда идет рука об руку с развращением, грехом. Когда грех становится нормой жизни, когда разврат перестает быть чем-то пугающим, отвратительным — это признаки того, что мы утратили веру. Невозможно подлинно и искренне верить в Бога и при этом вести развратную жизнь. Да, возможно, грех и сулит нам более приятную жизнь, в которой нет никаких ограничений, нет никаких моральных принципов. Но мы должны осознавать тот факт, что безнравственность — признак бездуховности, признак бесплодности нашей веры, потому что, по словам святителя Игнатия Кавказского, вера без нравственности подобна дереву, которое не имеет плодов и поэтому годится разве что для сожжения. Подлинная вера — это не абстракция. Подлинная вера — это жизнь в Бо-

ге. И только живя в Боге, мы можем защитить себя от влияния темных бесовских сил. Потому Господь и отвечает Своим апостолам на их вопрос, почему они сами не смогли исцелить отрока-лунатика: «По неверию вашему; ибо истинно говорю вам: 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).

Вера всегда должна сопровождаться молитвой и постом, потому что не бывает веры без дел, её подтверждающих. Святитель Игнатий Кавказский так и говорит, что молитва без поста бессильна, так же, как и пост без молитвы бесплоден. Пост не принесет нам никакого плода, если мы не будем молиться, ведь молитва — это дыхание нашей духовной жизни. Молитва — это диалог с Богом, и только в молитве и покаянии наше сердце меняется, смягчается, становится податливым для воздействия Божественной благодати.

Грех разрывает человека на части, разделяет его, в то время как молитва и пост вновь исцеляют его, делают цельным существом. И поэтому для исцеления человека нужны три главных фактора, о которых и говорит нам сегодняшнее Евангелие: вера, молитва и пост. Только благодаря этим факторам мы сможем вновь стать человек-

ными, от слова «человек» — то есть, чело, устремленное в вечность. Ведь только став человеками, мы сможем рассчитывать на то, что сподобимся большего — участия в жизни вечной. По словам одного современного богослова, прежде чем «обожиться» мы должны очеловечиться, ведь такова норма христианской жизни. Но об этом мы также должны просить Бога, ведь только Он один может нам помочь, только Он может исцелить нас, сделать полноценными людьми. И если вера наша колеблется, — мы должны обратиться к Единому Сердцеведцу всех с теми же словами, с которыми к Нему обратился отец бесноватого отрока: «Верую, Господи! Помоги моему неверию» (Мк. 9:24). Аминь!

Кто мой ближний?*

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

«Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» С такого вопроса начинается сегодняшнее евангельское чтение. Его задает один законник, пытаясь уловить Иисуса Христа в слове. Но на самом деле этот вопрос является тем главным вопросом, который рано или поздно встает перед каждым религиозным человеком. Некий мудрец однажды сказал: главный вопрос любой религии — это вопрос преодоления смерти. Религия — это не просто рассказ о Боге, религия — это жизнь в Боге, это связь Бога и человека, когда Бог нисходит к человеку, а человек получает возможность вознестись к Богу, то есть, достичь

* Проповедь, произнесенная 23 ноября 2014 г. в Ильинском храме с. Большой Крупиль Киевской обл.

обожения. Но что нужно сделать человеку, чтобы достичь того, к чему устремлена богооткровенная религия? Что мы должны сделать для того, чтобы унаследовать жизнь вечную?

Удивляет тот факт, что данный вопрос был задан Христу именно законником, то есть, тем человеком, который был, так сказать, специалистом в вопросах веры, человеком, который должен был в совершенстве знать ветхозаветный Закон, а следовательно — должен был знать и ответ на самый главный вопрос человеческой жизни. Спаситель отвечает ему: «В законе что написано? как читаешь?». Господь как бы обличает коварный замысел законника подловить Его на слове, и указывает ему на главный источник, содержащий ответ на его вопрос: ветхозаветный Закон, имеющий две основных заповеди, на которых этот Закон и утверждается. Первая из них находится в книге Левит, вторая — во Второзаконии, и обе они говорят о необходимости любви: любви к Богу и любви к ближнему. Но всё дело в том, что законники, заучив наизусть слова Закона, забыли о самом главном — о его духе. Законники и фарисеи старались исполнять мельчайшие подробности Закона, как, например, обряд омовения, забыв при этом главную заповедь — заповедь любви. Законник знает Закон, точнее, цитату из Ветхого Завета

та о любви к ближнему, но не знает, кто он, этот ближний, чем и обнаруживает то, что заповедь о любви к ближнему ему, к сожалению, неведома. Потому Христос и говорит законнику: «Как читаешь?», — то есть, как понимаешь ты то, что написано в Законе, как понимаешь ты слова о любви к Богу и ближнему? Желая оправдаться, законник задает Спасителю встречный вопрос: «А кто мой ближний?», — и в ответ слышит притчу о милосердном самарянине.

По дороге из Иерусалима в Иерихон шел один человек, и на этом пути на него напали разбойники. Ограбив и избив человека, разбойники оставили его еле живым. Спустя некоторое время той же дорогой проходили по очереди двое иудеев: священник и левит, однако оба они прошли мимо страдальца. Указание Христа, что дорога вела в Иерихон из Иерусалима, не случайно. Видимо, и священник, и левит направлялись в Иерусалим, а точнее, в то место, которое было духовным центром Иерусалима и всей Иудеи — в Иерусалимский храм, для того чтобы совершить там богослужение. По ветхозаветным меркам иудейские священнослужители вроде бы ничего плохого не совершили: они не знали, жив ли еще тот израненный разбойниками человек, и потому даже не прикоснулись к нему, ведь прикосновение к мерт-

вещу осквернило бы их, а значит, сделало бы невозможным их служение в храме. Священник и левит, видимо, не решились пожертвовать своим служением и поэтому прошли мимо израненного человека. Таким образом, эти священнослужители вроде бы и исполнили букву Закона, но при этом забыли слова из книги пророка Осии: «Милости хочу, а не жертвы» (6:6). Священник и левит шли в храм, чтобы принести там жертву Богу, но, в итоге, прошли мимо главной жертвы — жертвы любви. Этой притчей Христос как бы показывает законнику: чтобы принести Богу истинную жертву, необязательно идти в Иерусалим, ведь настоящая жертва — всегда при человеке, и это — его сердце, ведь: «Жертва Богу — дух сокрушенный» (Пс. 50:19).

Следом за священником и левитом той же дорогой шел один самарянин. Самария была основана израильянами еще в начале IX века до Рождества Христова, но уже в следующем веке она была взята и разрушена ассирийцами. Местные жители были уведены в плен в Мидию, а на их место были переселены ассирийцы и вавилоняне, которые к своей языческой религии стали привносить элементы иудаизма. Сущность религии самарян кратко, но очень точно выражена священнописателем в четвертой книге Царств: «Господа они чтили,

и богам своим служили» (17:33). Таким образом, иудеи считали самарян даже не язычниками, а намного хуже — вероотступниками, еретиками, пытавшимися синтезировать веру в Истинного Бога с языческим культом. И поэтому в Евангелии мы видим, что иудей не мог общаться с самарянином, так как считал это осквернением для себя.

Но что делает самарянин, этот «нечистый», по мнению иудеев, человек? Он подходит к полумертвому и, сжалившись, перевязывает ему раны, после чего сажает его на своего осла и отвозит в гостиницу, чтобы там о нем как следует позаботились. В конце притчи Спаситель спрашивает у законника: кто же все-таки оказался ближним израненному человеку? «Оказавший ему милость», — отвечает законник.

Эта притча, дорогие братья и сестры, в очередной раз показывает нам, сколь ошибочен человеческий суд, сколь несовершенно наше человеческое мнение. Зачастую мы считаем своими ближними только наших родственников, друзей, благодетелей, то есть тех, кто делает нам добро, не задумываясь даже над тем, что, совершенно неожиданно для нас, нашим настоящим ближним может оказаться такой человек, которого мы ранее презирали, которого ни во что не ставили. Но мы должны помнить, что каждый человек, кото-

рый рядом с нами — это наш ближний. Святитель Иоанн Златоуст пишет: никто не может исправить себя, не любя ближнего и не заботясь о его спасении.

Преподобный Исидор Пелусиот, рассуждая о том, кто является для человека ближним, говорит: ближний — это тот, кто в данный момент нуждается в нашей помощи. Однако, на удивление, наша помощь ближнему на самом деле приносит больше пользы нам же самим. Делая добро ближнему, мы таким образом смягчаем свое собственное сердце, делаем его податливым действию Божественной благодати. Только любя ближнего, мы можем рассчитывать на то, что Господь наш Иисус Христос скажет нам на Страшном Суде: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34). Ведь, по словам того же Златоуста, можем ли мы надеяться получить от Бога в наследие вечность, если сами не хотим помочь тем, кто рядом с нами?

Очень часто все мы оказываемся такими же духовными слепцами, подобными законнику из сегодняшнего евангельского чтения. Каждому из нас Господь так же говорит: как ты понимаешь то, что сказано в слове Божиим? Поэтому мы должны помнить, что истинное понимание слов Хри-

ста, Его Божественного учения, возможно только в том случае, если мы будем жить Его жизнью, то есть в Его Теле — в Церкви Христовой. Только участвуя в Божественных и спасительных Таинствах Церкви, мы сможем поддерживать связь с Богом, и эта связь станет в нас источником бессмертной жизни. Только в таком случае мы сможем иметь надежду на то, что мы правильно понимаем Его Божественные слова, что мы верно сохраним Его учение, а не так, как это делали упомянутые сегодня ветхозаветные священнослужители.

Будем же, дорогие братья и сестры, иметь истинную любовь к Богу и ближним, чтобы, благодаря этой любви, мы смогли унаследовать вечную жизнь в единстве с Господом нашим Иисусом Христом. Аминь!

Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**Ч**то мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Лк. 18:18). Всякий здравомыслящий человек рано или поздно задает себе самый главный вопрос всей своей жизни: зачем я родился? В чем смысл человеческой жизни? Этот вопрос отягчается еще и тем, что жизнь человека переполнена переживаниями, страданиями и завершается смертью. Вся человеческая история, вся человеческая культура — это попытка ответить на данный вопрос.

Бог создал человека по Своему образу и подобию. Господь создал человека для того, чтобы он непрестанно приобщался к Божественной жизни,

** Проповедь, произнесенная 15 декабря 2013 г. в Трехсвятительском храме г. Киева.*

а следовательно, становится причастником вечности. И поэтому для верующего человека нет сомнений в вопросе смысла жизни: он знает, что смысл жизни — это благодатное единство с Богом. Верующего человека волнует другой вопрос: что нужно сделать для того, чтобы достичь такого единства?

Всё, что происходит в этом мире, мы должны оценивать с точки зрения трех основных позиций. Во-первых, мы должны понимать, что всё, окружающее нас, имеет единственным своим началом Самого Бога. Только Божественная Любовь является причиной всякого бытия. Вершиной творения является человек как образ Божий, которому заповедано в процессе духовного совершенствования достичь богоподобия, то есть уподобления своей жизни Жизни Божественной. Но, к сожалению, человеку стало этого мало, и он решил обособиться от Божественной Жизни, и стать «как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:5). И это привело к грехопадению, то есть разрушению единства с Богом. Человек сам отворачивается от своего Творца, и это — второй момент, который мы должны помнить. И третье, что мы должны помнить, это то, что Бог настолько возлюбил этот мир, что не оставил его даже в тот момент, когда сам человек отверг Бога. Человечество, извратив грехом свою духовную природу, не осознает глу-

бины своего падения. Оно не желает спасения, но Бог Сам приходит к Нему и спасает его. Господь посылает в этот мир Своего Божественного Сына, чтобы «всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Через призму этих трех факторов мы должны оценивать всё то, что происходит в нашей жизни.

«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Лк. 18:8). Этот вопрос, как мы видим из сегодняшнего евангельского чтения, беспокоил и законника, который в Евангелии именуется «начальствующим» среди иудеев, то есть такого человека, который должен был знать ветхозаветный Закон и стараться исполнять его. Социальное и материальное положение этого законника было тому подтверждением: по верованиям иудеев, материальное благополучие напрямую зависело от того, насколько человек исполняет Закон Божий. Так, святой псалмопевец пророк Давид восклицает: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба» (Пс. 36:25). Следовательно, бедность человека служила признаком того, что он является нарушителем Божественного Закона.

«Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В этой фразе есть два основных момента, на которые мы должны обратить

особое внимание. Законник называет Христа Учителем, и правильно делает, потому что Господь — это истинный Учитель для каждого человека. Мы должны учиться у Него исполнять волю Божию, Его заповеди, чтобы унаследовать то, что Бог уготовал любящим Его. Кроме того, законник называет Спасителя Учителем благим. И это тоже верно, ведь во Христе, как в Источнике жизни, сосредоточены все добродетели: доброта, милосердие и любовь. Но даже несмотря на такое обращение ко Христу, законник все же не видит еще в Нем Самого Бога. Он видит в Нем только великого учителя, пусть даже и образец нравственного и духовного совершенства, но не Бога. И Спаситель мягко указывает законнику на его ошибку: «Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог» (Лк. 18:19).

Большинство окружающих нас людей — хорошие сами по себе. При этом они могут быть совершенно неверующими. Почему так происходит? Потому что доброта — это не всегда личное качество человека, а скорее плоды хорошей наследственности. Однако, при всем этом, мы должны помнить, что подлинная доброта оценивается только во Христе, только через Его Божественную Любовь, и наша благость имеет ценность, когда мы делаем добро во имя Господа Иисуса Христа.

«Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Первым условием наследования вечной жизни Господь указывает исполнение заповедей. Заповеди Божии — это не просто некие ограничения человеческой жизни. Заповеди — это не стремление Бога стеснить нас в чем-то, ограничить нас, сделать нас ущербными. Заповеди — это некие сигнальные флажки, за которые заходить небезопасно, потому что за ними следует разрыв отношений с Богом, удаление от Него. Кроме того, нарушая заповеди Божии, человек вносит дисгармонию как в свою собственную природу, так и во взаимоотношения с другими. Законник говорит Христу, что он исполняет заповеди «от юности своей», и этими словами он как бы выражает свою надежду на унаследование вечной жизни. Но при этом он не допускает мысли, что исполнение заповедей Божиих — это вовсе не гарантия того, что он будет спасен. Исполнение заповедей — это еще не предел Закона, ведь заповеди можно исполнять безо всяких затруднений и чисто внешне, будучи правильно воспитанным. Спаситель открывает законнику следующее, более важное требование: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небесах, и приходи, следуй за Мною» (Лк. 18:22). Господь видит, что находится в сердце каждого человека, знает, что явля-

ется для каждого из нас самым ценным и дорогим. Для законника таким богатством было его материальное положение, Господь это увидел и предложил ему отказаться от своего имения и раздать его нищим, для того, чтобы стать наследником Вечной Жизни. Однако такое требование Спасителя смутило законника, и тот, как говорит об этом Евангелие, отошел от Христа печальным.

Очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы мы правильно смотрели на те ценности, которые, как нам кажется, имеют для нас огромное значение. И очень важно, чтобы эти ценности мы соизмеряли с самым главным нашим богатством — возможностью богообщения. Если что-то мешает нам утолять нашу духовную жажду, жажду поиска Бога, мы должны без тени сомнений отказываться от такого мнимого богатства.

Один святой отец однажды сказал: «Зачастую наши молитвы не доходят до Бога, но не потому, что Он не хочет их слышать, а потому, что мы сами не отдаем себе отчет в том, чего мы просим». Подлинная молитва — это такая молитва, которая вырывается изнутри нашего сердца, когда мы уже ни на что не рассчитываем, а только уповаем на всеильную помощь Божию и Его милость. И зачастую главной преградой, которая становится на пути нашего восхождения к Богу, являются

материальные блага. Преподобный Ефрем Сирийский говорит: чем более кто богатеет, тем более делается немилосердным и бесчеловечным, и тем паче удерживает руки свои от подаяния милостыни.

Но в то же время мы должны понимать, что ни богатство, ни бедность сами по себе не являются ни благом, ни злом. Важно то, как человек относится к своему материальному положению, насколько он от него зависит. По словам святителя Иоанна Златоуста, злом является вовсе не само богатство, а страсть любостыжания. Богатство является злом только тогда, когда оно становится для человека смыслом его жизни или, проще говоря, его богом. Человек может быть богатым и при этом помогать своим ближним. И наоборот, есть множество бедняков, которые обозлились на весь мир из-за своего материального положения, находятся в состоянии непрестанного ропота, злобы и ненависти ко всем.

Святая Церковь никогда никого не призывала к нищете материальной, наоборот, Священное Писание заповедует нам добывать свой хлеб в честном труде. Очень важно, чтобы человек всегда помнил, что главная цель его жизни — спасение бессмертной души. Поэтому будем молиться, чтобы Господь дал нам понимание истинных ценностей, понимание того, что только жизнь во Христе и со Христом составляет подлинное счастье человека. Аминь!

Подлинная христианская вера — удел душ благодарных*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**И**исус Наставник! помилуй нас... иди; вера твоя спасла тебя» (Лк. 17:13, 19). Такие проникновенные возгласы мы слышали только что в сегодняшнем евангельском чтении. Первый принадлежит десяти прокаженным, которые, не имея надежды на исцеление, в конечном итоге прибегли к помощи Спасителя. Это — крик о помощи, целиком и полностью вызванный человеческим горем и страданием, но, в то же время, в нем слышится и надежда, последняя надежда на исцеление. Второй возглас принадлежит Самому Богу и свидетельствует об исполнении надежды, однако обращен он только к одному из прокаженных.

* Проповедь, произнесенная 22 декабря 2013 г. в Архангело-Михайловском храме Зверинецкого монастыря г. Киева.

Но неужели Господь наш Иисус Христос смог отвергнуть мольбы остальных девяти страдальцев?

Святой апостол и евангелист Лука повествует, что, когда Господь по дороге в Иерусалим входил в одно из селений между Самарией и Галилеей, к нему навстречу вышли десять прокаженных. Проказа в то время была неизлечимой болезнью, страшной карой Божией. Прокаженные считались людьми нечистыми, к которым было запрещено прикасаться, и потому они не могли находиться в обществе рядом с другими людьми, будучи вынуждены на время своей болезни обитать за стенами города. При проказе все тело покрывается струпьями и начинает гнить, превращая жизнь человека в невыносимый ад уже здесь, на земле. И вот десять человек, подверженных проказе, услышав о Спасителе, идут Ему навстречу и, не смея приблизиться к Нему, издали просят Его о помощи: «Иисус Наставник! помилуй нас». Прокаженные оказались в таком положении, когда любые слова становятся излишними. Их просьба вырывается из самого их сердца, и Господь это видит. Господь знает скорбь каждого еще до того, как человек обратится к Нему. Спаситель отвечает прокаженным: «Пойдите, покажитесь священникам» (Лк. 17:14). Эти слова Христа объясняются тем, что в Ветхом Завете только священник определял,

является ли человек прокаженным или нет, и, соответственно, заключал о невозможности пребывания такого человека в обществе. Точно так же и исцеление от болезни мог засвидетельствовать только священник, который и объявлял, что данный человек отныне может вернуться в общество своих собратьев, вернуться из вынужденного изгнания к своей прежней жизни.

Итак, Господь отправляет прокаженных к священникам, и те повинуются слову Христа, даже ничего не спрашивая. Святые отцы замечают, что таким поступком прокаженные выразили свою веру в возможность исцеления. Их надежда была сильна и в итоге она оправдалась: по дороге прокаженные заметили, что проказа чудесным образом сошла с их тел. Но что происходит далее? Евангелист замечает, что только один из прокаженных, поняв, что он исцелился, решил вернуться к Спасителю, чтобы, пав пред Ним на колени, поблагодарить Его за исцеление. Кроме того, этим единственным оказался житель Самарии, то есть такой человек, с которым никто из иудеев не захотел бы общаться, ведь самаряне, как полуевреи-полуязычники, были презираемы жителями Иудеи. Самария — это та область Израильского царства, которая, после падения его под нашествием ассирийцев, была заселена различными язы-

ческими народами. От смешанных браков евреев и язычников произошли самаряне, которые стали почитать кроме Единого Бога Израилева и языческих богов. Из-за этого иудеи считали самарян предателями и потому относились к ним даже хуже, чем к язычникам. Но в Евангелии неоднократно указывается, что самаряне и язычники иногда показывают более крепкую веру во Христа, чем те «овцы дома Израилева», спасение которых и было первоочередной целью пришествия Мессии.

Исцеленный от проказы самарянин не обращает внимания на то, что Христос — иудей. Он приходит к Нему и, падая пред Ним на колени, благодарит Его за исцеление от страшной болезни. Очень часто беда помогает нам преодолеть нашу гордость и тщеславие. Святитель Василий Великий говорит: скорбь, воспринимаемая нами смиренно, как проявление воли Божией, становится в нас семенем грядущих благ. Скорбь заставляет нас забыть о нашем положении в обществе. Возможно, мы гордимся своим происхождением, своим положением, своими связями в обществе, но когда приходит горе, всё это мнимое богатство исчезает, оно становится для нас чем-то иллюзорным, потому что мы начинаем ценить действительно важное, как, например, здоровье и жизнь свою и близких нам людей. Об этом сокровен-

но говорит и сегодняшнее Евангелие. Прокаженные, несмотря на то, что были представителями враждебных народов, в своей болезни оказались рядом, ведь и те и другие были изгнаны за пределы городов. Они были вынуждены объединиться в своей горе. Однако, к сожалению, как только наше горе проходит, мы сразу же обо всем забываем. Мы сразу забываем о том благе, которое Господь совершает ради нас, ради нашего спасения и, оказываясь неблагодарными, вновь удаляемся от Него.

Но Господь, несмотря на нашу неблагодарность, всегда выходит к нам навстречу. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, подобен евангельскому прокаженному, ведь все мы точно так же всецело покрыты проказой греха и человеческих страстей. И точно так же все мы нуждаемся во всецелой помощи Божией, ведь только Он способен очистить и спасти нас от нашей скверны. Подобно прокаженным, мы так же не имеем возможности исцелиться от наших болезней с помощью обычных средств. Наше исцеление зависит исключительно от силы благодати Божией, и наша задача — молиться и уповать на Его помощь.

По мысли святых отцов Церкви, молитва — это не просто слова, обращенные куда-то ввысь, к Тому, Кто находится за пределами нашего мира. Мо-

литва — это живой диалог с Личным Богом, таким Богом, Который находится рядом с каждым из нас и всегда готов прийти к нам на помощь, только бы мы этого с верой попросили. И поэтому единственным условием, при котором наша молитва будет услышана, является наша искренность, наше желание вручить всецело себя Богу.

Но бывает и по-другому. Мы начинаем молиться Богу и представляем себе, что Господь обязан обратить внимание на наши просьбы, немедленно выполнить их, потому что мы сделали Ему большое одолжение — мы Ему помолились. Мы считаем, что Бог обязан нам помочь, исцелить нас, устроить наши дела, нашу жизнь, даровать нам материальное благополучие только оттого, что мы проявили к Нему свое внимание. Однако мы не должны забывать, что Господь не нуждается в нашем внимании. Господь самодостаточен, и наши молитвы нужны вовсе не Ему, а нам. Мы должны благодарить Бога за каждый прожитый нами день, за все те благодеяния, которых мы иногда даже и не замечаем, считая их либо нормой нашей жизни, либо же просто делом слепого случая.

К сожалению, когда человеку хорошо, Бог становится ему ненужным. И это мы тоже видим в сегодняшнем евангельском чтении. Каждый из нас может согласиться с той мыслью, что мы очень ча-

сто просим Бога о помощи, но, после того как наша просьба исполнилась, редко благодарим Его. Помня притчу из сегодняшнего евангельского чтения, мы не должны забывать благодарить Бога за все, ведь благодарность воспитывает в наших сердцах любовь и преданность Богу. Святитель Иоанн Златоуст говорит: ничто так не приятно Богу, как душа, признательная и благодарная... Благодарность ничего Богу не прибавляет, между тем нас приближает к Нему. Благодарность Богу позволяет нашей душе становиться мягче и открывает к нам доступ Божественной благодати.

Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны непрестанно молиться Богу, благодарить Его за всё, ведь подлинная христианская вера может быть уделом лишь душ благодарных. Мы должны всегда молиться Богу и о том, чтобы, как это ни странно звучит, Он даровал нам правильную молитву. Подлинная молитва невозможна без внутреннего перерождения. Так, преподобный Паисий Святогорец пишет: для того, чтобы молитва была настоящей, нужно испытывать боль за людей. И если бывает так, что, по тем или иным причинам, но, в основном, из-за нашей лени, мы не желаем молиться, тогда мы должны понуждать себя к этому. И Господь, видя наше усердие, обязательно даст нам силы для чистосердечной молитвы.

Сейчас проходит время Рождественского поста, а пост — это самое подходящее время для усиления нашей молитвы и стяжания добродетелей. В эти дни мы должны особенно усердно постараться очистить свою душу и свое сердце от греховной проказы, и через участие в таинствах Церкви соделать свою душу достойным вместилищем Бога, Который грядет родиться в Вифлеемских яслях для спасения каждого из нас. Аминь!

Боголюбие — источник подлинного человеколюбия*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Святитель Николай Сербский в одной из своих проповедей говорит о том, что Господь наш Иисус Христос пришел на землю в силе и смирении для того, чтобы научить людей боголюбию и человеколюбию. Человек в этой жизни бессилен, но именно боголюбие может даровать человеку силу. После грехопадения человек стал горделивым, и только человеколюбие научает нас смирению. Боголюбие приводит людей к человеколюбию. Без подлинного боголюбия человеколюбие является ложью.

К сожалению, современный человек выбирает не боголюбие и не человеколюбие. Зачастую наш

** Проповедь, произнесенная 13 декабря 2015 г. в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.*

выбор падает на третью силу — на себялюбие. Себялюбие — это та стена, которая отделяет нас и от Бога, и от человека, и как результат — мы обрекаем сами себя на одиночество. Более того, себялюбивый человек не любит по-настоящему даже самого себя: он любит только свое мнение о себе. Если бы себялюбивый человек подлинно любил себя, то он бы любил в себе образ Божий, а следовательно, любил бы и Самого Бога. Кроме того, признавая наличие образа Божия в себе, необходимо признавать и дорожить этим образом и в другом человеке. Но себялюбивый человек замыкается на самом себе, не видя вокруг себя больше никого.

Себялюбие — это тот страшный порок, который не существует в отдельности, сам по себе. Подобно тому, как при практически всех физических заболеваниях неотъемлемым спутником является повышенная температура, так и себялюбие поражает духовную жизнь человека не «в одиночку»: вместе с ним в душе поселяются и гордость, и тщеславие, и зависть. Сегодняшнее Евангелие, братия и сестры, как раз и свидетельствует о подлинном человеколюбии воплотившегося Бога.

Святой евангелист Лука повествует о том, как однажды в субботу Господь Иисус Христос, по Своему обычаю, пришел в синагогу, чтобы помолить-

ся. Согласно Божественному установлению, в мире существовал только один храм — в Иерусалиме, где приносилась жертва Единому Богу. Для иудеев, живущих вдали от Иерусалима, некой альтернативой ветхозаветного храма стала синагога. Синагога была тем местом, где иудеи могли молиться, читать и изучать священные тексты и просто общаться. Синагога, в некотором смысле, выполняла консолидирующую функцию. Зачастую при синагогах устраивали школы, в которых иудеи получали элементарные навыки чтения и письма.

Евангелие говорит нам о том, что Господь наш Иисус Христос также посещал синагогу. Христос молился везде: в уединенных местах, в пустыне, на горе, в храме. Будучи Богом, Он вообще не имел нужды в молитве, ведь молитва — это общение с Богом, а Христос — Сам истинный Бог. Однако Господь приходит в установленный день и установленное место, чем являет нам пример: как и где мы должны проводить воскресные и праздничные дни. Будучи христианами, мы обязаны отдавать Богу хоть чуточку своего времени, для чего мы и приходим в храм на богослужения, чтобы поблагодарить Господа за все Его благодеяния, оказанные нам, недостойным. Верно, Богу можно молиться везде, на всяком месте, но именно в храме мы можем услышать не только свой голос, обра-

щенный к Богу, но еще и Его голос, обращенный к нам. Только в храме мы можем получить то, чего никогда и нигде более не получим: только в храме у нас есть возможность стать причастниками Тела и Крови Христовых. Святитель Иоанн Златоуст говорит: то, что мы получаем в храме, намного выше того, что мы утратили в раю, ведь в храме нам преподается самое Небо.

Из Священного Писания мы видим, что посещение синагоги Христом — один из способов открыть иудеям Свое мессианское достоинство. Неоднократно даже иудейские учителя отмечали, что Христос во время Своих бесед в синагоге говорил не как обычный человек, но «как власть имеющий». Кроме того, проповедь Христа в синагоге неоднократно сопровождалась «знамениями и чудесами». Иудеи — народ жестоковыйный, как об этом неоднократно говорили в Ветхом Завете пророки, и поэтому им мало было слов: нужно было делом показать, что новый Учитель — не просто великий оратор, но что Он — Истинный Мессия, пришедший спасти человека от греха, проклятия и смерти.

И вот однажды, когда Христос молился в синагоге, туда пришла некая женщина, на протяжении 18-ти лет страдавшая тяжким недугом: все её тело было скорчено так, что она не могла даже выпрямиться. Согбенная женщина не видела практи-

чески ничего: ни неба над своей головой, ни тех людей, которые были рядом с ней, ничего, кроме небольшого кусочка земли под своими ногами. Но при этом, страдая столь тяжким недугом, женщина не пренебрегает посещением синагоги, её сердце стремится к Богу, к общению с Ним. И Господь Иисус Христос, видя её усердие, сжалился над ней: он прикасается к ней и дарует ей исцеление. Христос говорит ей: «Женщина! ты освобождаешься от недуга твоего» (Лк. 13:12). Среди иудеев бытовало мнение, что подобные недуги являются карой Божией за какие-то особо тяжкие прегрешения, и потому с подверженными им людьми, как правило, никто не общался, кроме близких родственников. Христос Своими словами разрушает это стереотип. Он называет согбенную женщину «дочерью Авраама» (Лк. 13:16), которая ничем не хуже прочих иудеев. После слов Спасителя и возложения Его рук, происходит чудо: женщина «тотчас выпрямилась и стала славить Бога» (Лк. 13:13).

Однако данное чудо приносит радость далеко не всем. Начальник синагоги высказывает свое неодобрение людям, приходящим ко Христу за исцелением в субботу: «Есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний» (Лк. 13:14), но на самом деле эти слова обращены к Господу. Начальник синагоги, то есть

тот человек, который сам должен открывать народу волю Божию, человек, который одним из первых должен был увидеть в Иисусе долгожданного Мессию, в итоге обвиняет Христа в том, что Он нарушает заповедь о субботнем покое. Господь, видя злобу этого человека, говорит ему: «Лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» (Лк. 13:15–16).

Но почему Христос называет начальника синагоги лицемером? По словам святителя Василия Великого, лицемерие — самый отвратительный грех, потому что он является плодом зависти. А преподобный авва Исаия уточняет: лицемер — это тот, у кого на языке святость, а в сердце — злоба. Лицемерие — признак того, что наша духовная жизнь неправильная, хоть внешне при этом, может быть, мы и стараемся исполнять закон Божий. Недуг лицемерия, дорогие братья и сестры, весьма опасен для каждого из нас, ведь зачастую мы редко заглядываем в свою собственную душу. Очень часто мы легко судим о духовной жизни других, в то время как на собственную жизнь не обращаем внимания. Если мы считаем, что у нас, в нашей духовной жизни, все хорошо — это уже признак духовной бо-

лезни, это уже признак лицемерия. Никто из нас не может дать четкую критическую оценку своей собственной жизни: это может сделать только Бог. Нам очень часто кажется, что у нас всё хорошо: внешне, вроде бы, мы исполняем практически всё, что написано в Священном Писании, а следовательно, мы не хуже, а может, даже и лучше других. Подобные мысли — не что иное, как симптомы поражения нашей души грехом гордости и лицемерия. И для того чтобы наша добродетель, наша праведность не стала мнимой и не переросла в лицемерие, нужно очень внимательно следить за собой, ежесекундно контролировать себя в том, что мы говорим и о чем мы думаем.

Святитель Игнатий Кавказский дает следующие советы для борьбы с лицемерием. Во-первых, говорит он, делая добрые дела, мы должны творить их так, чтобы о них вообще никто не знал. Святитель признает, что данный совет весьма сложно исполнить, так как, даже если наши добродетели сокрыты от посторонних глаз, тем не менее, внутренне, мы можем похвалить себя за то или иное доброе дело. Подобные помыслы святитель Игнатий советует тут же пресекать Иисусовой молитвой. Вторым советом святителя: чтобы избавиться от лицемерия, нужно перестать осуждать людей, ведь всякий, кто осуждает ближнего, вольно или невольно ста-

вит себя выше него. Осуждение — восхищение суда Божия, попытка поставить себя на место Бога. Для того чтобы избавиться от осуждения, святитель предлагает вообще никого не обсуждать. Бесспорно, между осуждением и обсуждением разница большая. Святые отцы говорят, что человек имеет право обсуждать ту или иную ситуацию лишь в том случае, если он сопереживает ей, хочет как-нибудь помочь своему ближнему в его проблеме. Человек может обсуждать другого человека только тогда, когда он любит его и хочет ему помочь, а не тогда, когда он просто считает, что лучше знает, как помочь, но при этом самой помощи не предоставляет. По словам преподобного Исаака Сирина, кто возбраняет устам своим пересуды, тот хранит свое сердце от страстей; кто хранит свое сердце от страстей, тот ежечасно зрит Господа; кто зрение ума своего сосредоточивает внутри самого себя, тот зрит в себе зарю Духа (см.: Слово 8).

И в сегодняшние дни Рождественского поста, нам с вами, дорогие братья и сестры, даны все условия для того, чтобы сохранить свое сердце в чистоте от лицемерия и прочих страстей. Наше сердце предназначено только для одного: оно должно стать теми Вифлеемскими яслями, в которых возжелает родиться Богомладенец Христос, Которому слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь!

IV.

**ПРОПОВЕДИ
В ДНИ ПАМЯТИ
СВЯТЫХ**

«Не бойся, малое стадо!»*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Христос воскрес!

«**Н**е бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32). Такое обетование, дорогие братья и сестры, мы слышим в сегодняшнем евангельском чтении. Данное обетование особенно проникновенно звучит именно в эти дни, когда каждый православный человек переживает радость Воскресения из мертвых Христа Жизнодавца. В эти дни каждому из нас даруется небывалое чувство — чувство причастности к Вечности, открывающейся перед нами благодаря смерти и Воскресению нашего Бога.

Пасха Христова является основанием, краеугольным камнем всего христианского миросо-

* Проповедь, произнесенная 14 мая 2013 г., в Макариевском храме г. Киева.

зерцания, ибо Воскресение Христово убирает все препятствия с пути нашего спасения и открывает перед нами возможность стать сынами нашего Небесного Отца. По очень меткому выражению одного писателя, благодаря Воскресению Христа, стена, разделяющая время и вечность, превращается в тонкую, дрожащую паутину. И действительно, Пасха Христова — это не просто один из больших праздников; это, прежде всего, надежда каждого из нас на то, что мы так же, подобно Христу, воскреснем для вечной жизни. В одном из своих посланий святой апостол Павел восклицает: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14).

Если внимательно читать новозаветные послания святых апостолов, то мы увидим, что главным их содержанием является благая весть о том, что Христос воскрес. Апостолы в своих посланиях не пересказывают слова Христа, почти не вспоминают Его наставлений. Для святых апостолов главным было не столько то, о чем учил их Божественный Учитель, для апостолов главным было то, что Он сделал «нас ради человек, и нашего ради спасения» — Он воскрес! Только вера в Воскресшего Христа способна устремить человека ко спасительным для души подвигам, чего не может сделать никакое другое учение, никакая иная философия.

Современная логика жизни склоняет только к одному — к земным наслаждениям. «Получи удовольствие, получи счастье здесь и сейчас», — вот о чем нам с вами говорят на каждом шагу всевозможные средства рекламы. Однако еще никто и никогда осознанно и добровольно не шел на страдания только ради земных благ. Христианство же предлагает человеку совсем иное: оно предлагает ему стать участником жизни вечной, вечного блаженства в единении с Богом. Христос возвращает человеческому естеству через Свое Воскресение бессмертие. Об этом говорит и преподобный Симеон Новый Богослов: «Славное Воскресение Христово есть собственное наше воскресение, которое мысленно совершается и проявляется в нас, умерщвленных грехом...» (Слово 29). В этом смысле Пасха Христова есть знамение исцеления человечества, избавления его от власти ада, очищения от греха и возвращения человека к Богу. И именно поэтому тысячи и тысячи мучеников добровольно жертвовали своей земной жизнью в надежде удостоиться бессмертия со Христом.

«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32). По словам блаженного Феофилакта, Спаситель называет Своих последователей, а в их лице и все человечество малым стадом по отношению к миру ангельско-

му, который исчисляется миллиардами и миллиардами святых небожителей. Но в то же время замечание «малое стадо» относится и к указанию на количество христиан по отношению к прочим людям. Христиан, истинных христиан, на земле всегда будет немного. Господь говорит к Своим ученикам: «Вы — соль земли» (Мф. 5:13). Для того чтобы организм не разложился, ему нужна соль, но её нужно совсем чуть-чуть. Точно также обстоит дело и с христианством: по мысли святых отцов, для того, чтобы мир существовал, достаточно молитв и нескольких праведников. Однако, мы не должны гордиться тем, что Спаситель назвал нас «солью земли», ведь если соль испортится — её ничем уже не исправишь, и в результате она будет обречена только на поправление.

Но каким же образом мы можем остаться «солью», как можем оказаться в числе «малого стада»? Для этого, прежде всего, необходимо иметь веру в воскресшего Христа Спасителя. Нужно жить подлинной христианской жизнью, жизнью церковной, ведь Святая Церковь — это тот мистический организм, в котором мы достигаем причастности Божеству. Один современный богослов так и говорит: «Как нет Христа без Церкви, так нет и Церкви без Христа». И поэтому мы должны быть очень внимательными, чтобы оказать-

ся достойными членами Тела Христова, Его Церкви. Мы всегда должны быть готовы ко встрече со своим Спасителем, подобно тому, как к этому были готовы ежесекундно святые мученики. Господь говорит нам в сегодняшнем Евангелии: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи» (Лк. 12:35). Мы должны всегда быть готовы дать отчет Богу о своей жизни. Мы не должны думать, что сегодня, пока, быть может, мы еще молоды, полны сил, мы можем заняться чем-то приятным для тела, а о душе подумаем позже, возможно, ближе к старости. Это самообман. Смерть никогда не приходит с предупреждением. И именно в тот момент, когда мы её ожидаем меньше всего, возможно, она нас и посетит.

Наши чресла должны быть препоясаны, — говорит блаженный Феодорит, — чтобы наша деятельная вера всегда могла указать правильный путь окружающим. Ведь наша вера — это не какая-то абстракция. Наша вера подлинна только тогда, когда мы соизмеряем все наши поступки, как проявления нашей веры, с жизнью Самого Христа. Мы проявляем свою веру не только тогда, когда приходим в храм, мы её должны проявлять ежеминутно, ежесекундно, ведь мы должны помнить, что Господь видит нас всегда и Он смотрит на нас не только тогда, когда мы стоим пред Ним

в храме. Стояние в вере и стояние за веру должны стать для нас словами-синонимами, ведь вера без дел мертва, как говорит об этом Священное Писание (см.: Иак. 2:26).

И подобный пример стояния в вере — подвиг священномученика Макария, митрополита Киевского, память которого мы сегодня совершаем. Из жития этого великого подвижника веры мы знаем, что ему неоднократно предлагали отказаться от Христа, отречься от веры в Него ради того, чтобы сохранить свою жизнь. Но священномученик Макарий презрел все угрозы, потому что знал, что только во Христе возможна истинная, подлинная жизнь. Священномученик помнил слова святого апостола Павла: «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1:21). Не что иное, как любовь Христова наполняла сердце подвижника радостью и блаженством уже здесь, на земле, а вера в вечную жизнь со Христом давала ему силы переносить любые мучения, любые испытания, которые, в сравнении с вечностью, столь ничтожны.

Дорогие братья и сестры! Рассудочные убеждения приходят и уходят, и только подлинная вера остается той путеводной звездой, которая направляет человека ко Христу, ведь только во Христе воскресшем мы можем открыть для себя истин-

ную жизнь — жизнь с Богом и в Боге. Творец мира хочет и может дать нам только одно — Самого Себя. Но если человек не испытывает подобной духовной жажды и стремления к Богу в этой жизни, то он не ощутит радости и в жизни вечной. Только если мы научимся любить, только в этом случае мир наш преобразится, станет новым, и мы узрим «Царство Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1).
Аминь!

Кто повреждает учение Церкви, тот поступает против Христа*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Христос воскрес!

«**П**амять праведника пребудет благословенна», — такие пророческие слова мы встречаем в Ветхозаветной книге Притчей (10:7). В своей полноте эти слова исполнились в лице сонма святых подвижников Святой Православной Церкви, и особенно — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, память которого мы ныне светло празднуем. Пожалуй, в нашем Отечестве нет такого города, нет такой семьи, которая бы не знала об этом великом подвижнике и угоднике Божиим. И, наверное, каждый из стоящих сегодня в этом святом храме смог бы вспомнить и расска-

* Проповедь, произнесенная 22 мая 2013 г., в Никольском храме Покровского женского монастыря г. Киева.

зять случай, а возможно, и не один, из своей жизни о помощи великого святителя.

Святая Православная Церковь празднует память святителя Николая Мирликийского дважды в году: зимой и весной. Кроме того, устав православного богослужения определяет, наряду с последованием в честь святых апостолов, последование в честь святителя Николая для каждого четверга всего седмичного круга богослужений. Но почему мы совершаем память святителя Николая так часто? Выдающийся церковный иерарх конца XVIII — начала XIX века митрополит Московский Платон (Левшин) однажды отметил: «Для каждого человека, независимо от рода его занятий, независимо от его социального положения и обязанностей, в житии святителя Николая всегда найдется достойное подражания. Кто хочет быть добрым отцом — тот научится тому, как нужно заботиться о детях; кто хочет быть хорошим гражданином своего Отечества — тот научится подлинной справедливости во взаимоотношениях с людьми; кто хочет быть добрым пастырем — тот в образе святителя Николая также увидит пример для подражания». Действительно, очень многих добродетелей достиг еще при жизни святитель Николай. Но, в то же время, все мы понимаем, что добродетель не возникает из ниоткуда,

для всякой добродетели необходимо основание. А таким основанием является, прежде всего, вера. Поэтому и в тропаре святителю Николаю мы говорим, что он является «правилом веры».

Житие святителя Николая повествует, что вырос он в христианской семье в то время, когда гонения на Церковь были в самом разгаре — в правление Римского императора Диоклетиана. Из истории мы знаем, что в период правления Диоклетиана самые сильные гонения были воздвигнуты против священнослужителей: языческая мощь меркла перед светом христианского учения, и для того, чтобы уничтожить Церковь, Диоклетиан решил уничтожить священство как институт духовного управления и окормления христиан. Поэтому решение будущего святителя принять священный сан уже было проявлением жертвенности ради Христа. Святитель неоднократно был подвергнут тюремному заключению, страшным мукам и истязаниям, рассчитанным на то, что они поколеблют его веру и преданность Святой Церкви. Однако гонители ничего не добились, потому что Промысл Божий всегда оберегал Мирликийского архипастыря.

После издания Миланского эдикта в 313 году христианство стало религией дозволенной. Внешние гонения прекратились, но начались пробле-

мы гораздо серьезнее: с выходом христианства из состояния запрещенной религии внутри него стали появляться различные ереси, угрожавшие чистоте христианской веры. Первой такой ересью, которая увлекла за собой множество христиан, стало арианство, которое ставило под сомнение Божественность Второй Ипостаси Пресвятой Троицы — Бога Сына. Против этой ереси был созван Первый Вселенский Собор — то есть собрание епископов, представлявших Православную Церковь, из всех уголков Римской империи. Церковное предание говорит нам о том, что святитель Николай также был одним из участников этого Собора. Он не побоялся дерзновенно выступить против ересиарха Ария, хотя большинство государственных чиновников и часть епископов стояли на стороне еретика.

Подобная позиция святителя может быть объяснена только одним — твердой верой во Христа и желанием до конца, до самой смерти стоять за Его Святую Церковь. Священномученик Ириней Лионский говорит о том, что только Церковь Христова обладает полнотой спасительного учения, которое заложено в нее, как в сокровищницу, Самим Спасителем и Его апостолами, а, следовательно, кто повреждает учение Церкви, тот выступает против Христа. Только Церковь Христо-

ва открывает нам дверь спасения, дверь, ведущую в жизнь вечную, и никакие земные организации не обладают такой прерогативой. Но для того чтобы надеяться на вечную жизнь, нужно в целостности хранить церковное учение, как слово Самого Бога, не привнося в него ничего лишнего, пусть даже, на наш взгляд, такое введение будет более логичным и вразумительным. Преподобный Викентий Лиринский, христианский подвижник V века, так определяет церковное учение: «Предавание Церкви — это то, что тебе вверено, а не то, что тобой изобретено, то, что ты принял, а не то, что ты выдумал... это дело, до тебя дошедшее, а не тобой открытое, в отношении к которому ты должен быть не изобретателем, но стражем, не учредителем, но последователем, не вождем, но ведомым».

Но в то же время наша вера не должна быть просто формальным признанием христианских истин. Наша вера, в первую очередь, должна быть живой, деятельной, ведь, по словам святого апостола Иакова, и «бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19). Успех христианской проповеди зависел не от того, что это учение было более слаженным, более вразумительным, чем другие мировоззрения того времени. Успех столь молниеносного распространения христианства зависел как раз от того, как Христово учение проявлялось в жизни

самых христиан. Люди видели, что христианство делает со своими последователями, насколько оно их преобразует, обновляет — и восхищались этим. Точно так же и сейчас: от нас, христиан, не ждут каких-то красивых фраз, каких-то умных формулировок. От нас ждут, прежде всего, поступков. И от того как мы проявляем свою веру в делах, будет зависеть то, как к нам будут относиться окружающие нас люди: будут ли они стремиться побольше узнать о Христе или же, наоборот, увидев нашу недостойную жизнь, отойдут от дверей Церкви еще дальше. Господь ожидает от нас подлинной веры, той веры, которая способна воскрешать мертвых, которая способна сдвигать горы, но, самое главное, — той веры, которая поможет нам открыть дверь в жизнь вечную, ту дверь, через которую прошел сам святитель Мирликийский Николай и, надеюсь, по его молитвам, пройдет и каждый из нас для жизни в Боге. Аминь!

Человек становится монахом из любви к Богу*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Вся человеческая жизнь состоит из будней и праздников, событий обыденных, привычных и незаурядных, особенных. В нашей жизни иногда случаются моменты, которые мы запоминаем на всю оставшуюся жизнь и которые, впоследствии, определяют наше будущее.

Дорогие братья Константин, Дамаскин и Макарий! Сегодняшний день для каждого из вас особый. Сегодня во второй раз в вашей жизни звучало песнопение «Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь». И если в первый раз вы слы-

** Проповедь, произнесенная 22 декабря 2013 г. после монашеского пострига студентов КДАУС Константина (Ковалева), Дамаскина (Лебеда) и Макария (Коломийца) в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.*

шали это песнопение в момент своего крещения, как нового, духовного рождения в лоне Церкви Христовой, то сегодня вы его слышите в ознаменование того, что ваш иноческий постриг является обновлением вашей духовной жизни, началом её с нового, чистого листа. И поэтому нередко святые отцы называют чин монашеского пострига вторым крещением. Я надеюсь, что та перемена, тот новый этап в вашей жизни, к которому вы устремились, не будет формальным.

Сегодня вы дали обещание Богу стать иноками, то есть «иными» людьми, людьми, которые осознали свою греховную жизнь и решили изменить ее. Ваши новые одежды свидетельствуют о том, что вы готовы подражать тому сонму преподобных, которые своими иноческими подвигами просияли на нашей земле. Вы обучаетесь в Киевских духовных школах, а следовательно, не понаслышке должны знать о монашестве, о его истории, развитии и роли в обществе. С сегодняшнего дня история монашества — это уже и ваша личная история. Это уже не теоретическая дисциплина, а ваша жизнь. Поэтому вы должны отдавать себе отчет в том, что современное общество отныне будет судить о монашестве и по вам самим, по вашему образу жизни. Отныне, по словам современного церковного писателя, ваша личная

жизнь, ваша келия становится комнатой со стеклянными стенами.

Церковное предание гласит: доколе существует хотя бы один монах, дотоле будет существовать и весь мир. Святитель Серапион Тмуитский, обращаясь к монахам, писал: мир блажен благодаря вам; пустыни освящаются вами и вселенная спасается вашими молитвами. А святитель Василий Великий восклицает: человек становится монахом, но не от брезгливости по отношению к миру, а из-за любви к Богу, которая не может успокоиться и насытиться в суете этого мира. Такой человек уходит из мира, но не из-за презрения к миру, а из-за того, что он просто хочет любить Бога, а через Него — и весь окружающий его, но погрязший во зле мир, совершенно новой, чистой любовью, которая способна преобразить все вокруг.

Окружающий нас мир, к сожалению, по словам святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, «лежит во зле» (1 Ин. 5:19). Все его принципы построены на трех главных человеческих страстях: похоти плоти, похоти очей и гордости житейской (см.: 1 Ин. 2:16). И когда монах отрывается от этого мира, он отрывается именно от этих трех страстей. Не от самого мира, который мы должны любить как творение Божие, а от гре-

ховного его проявления, точнее, от извращенного использования его.

Сегодня при выборе ваших имен жребий пал так, что вам достались имена ваших старших предшественников: выпускников Киевских духовных школ, которые в XX веке своей жизнью, а главное — своей смертью, засвидетельствовали преданность Святой Православной Церкви Христовой.

Господь особым образом привел каждого из вас в духовные школы, в стены Киево-Печерской Лавры, где вы получили духовное образование, не только теоретическое, но и практическое. Вы должны быть очень внимательны в первую очередь к самим себе, к своей духовной жизни. Вы должны помнить данные вами сегодня обеты: нестяжания, целомудрия и послушания. Ведь только если вы будете усердно взращивать в своем сердце эти христианские добродетели, вы сможете очистить свою душу для принятия в нее Христа Спасителя. Нам необходимо привыкнуть к добродетели и стараться перестать грешить, не только из-за страха наказания за грехи, а из любви к Богу, осознавая, что каждый наш грех вновь распинает Христа, Который пострадал для нашего спасения от власти греха и смерти. Грех и страсть должны быть противны нам, мы должны ими гнушаться,

а не наслаждаться, для этого необходимо постоянно прибегать к помощи духовника, открывая перед ним свои помыслы, ведь более опытный в духовной жизни наставник, как никто другой, сможет нам помочь очистить свою душу от налета грехов. Кроме того, памятуя жития ваших новых небесных покровителей, вы должны непрестанно памятовать о вечной жизни и готовиться к ней.

Отныне, дорогие братья Константин, Дамаскин и Макарий, вы — воины Христовы. И поэтому желаю вам хранить до последнего вашего издыхания мужество и стойкость, которые вы проявили сегодня, решившись на столь серьезный шаг. Мы же всегда будем молиться о том, чтобы Господь укрепил ваши силы и никогда не покидал вас. Надейтесь на Бога и не теряйте веры в Него. почаще прибегайте к ходатайству Препоблагословенной Владычицы нашей Богородицы и всех преподобных отцов Киево-Печерских, которые являются незримыми свидетелями ваших сегодняшних обетов и по молитвам которых Господь всегда подаст вам Свою неиссякаемую благодать для укрепления вашей духовной жизни. Аминь!

«Честна перед Господом смерть преподобных Его»*

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

«Честна перед Господом смерть преподобных **Его»** (Пс. 115:6). Такую песнь Святая Церковь возносит сегодня, в день блаженной кончины святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

«Честна перед Господом смерть преподобных Его», — такая песнь звучит на земле уже много и много веков. И в то же время для современной культуры, для тех тенденций, которые превалируют в современном мире, эти слова звучат непонятно. Как можно праздновать смерть? Как можно радоваться чьей-то кончине?

Смерть — это явление, которое страшит каждого человека. Она неестественна для человеческой

** Проповедь, произнесенная 18 февраля 2014 г. в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Чернигова.*

природы и, как наследие греха, была привнесена в этот мир через нарушение заповедей Божиих. Человек подчинился греху, и, как следствие, в этом мире царят болезни, страдание и смерть. Но в то же время для верующего смерть не страшна, потому что каждый из нас знает, что Сам Бог взял на Себя человеческую природу, чтобы победить грех. По словам одного богослова, Христос не только берет на Себя человеческую жизнь, чтобы прожить ее, Он принимает и человеческую смерть, чтобы умереть человеческой смертью. Всё это делает Господь для того, чтобы каждый человек, живущий на этой земле, имел соучастие в жизни вечной. Именно поэтому для человека ни страдание, ни сама смерть не является чем-то безысходным. Главное, чтобы каждый из нас, еще здесь, на земле, нашел Бога, чтобы здесь, на земле, мы прожили жизнь так, как повелевает нам Бог.

Смерть не страшна только для праведника, для того, кто подобно апостолу Павлу может сказать, что «для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Фил. 1:21). Для каждого переход в жизнь иную — очень важный экзамен, и, наверное, самый главный экзамен в этой земной жизни, потому что человек переходит в совершенно иное бытие, которое пока что неведомо его душе. Разрыв души и тела, который происходит в момент

смерти, очень страшен для нас. И, тем не менее, каждый из нас должен жить так, чтобы не бояться смерти.

В одном из повествований, опубликованном совсем недавно, описан случай из жизни одного святогорца, жившего в XX веке. Этому святому мужу Господом были предсказаны день и даже час его смерти. В указанный день и время старец собрал возле себя самых близких учеников. Рано утром, после окончания всенощного бдения, он вышел из келии, так как сейчас Господь, по предсказанию, должен был забрать его к Себе. Но наступает этот момент, а смерть к афониту не приходит. Тогда он просит своих учеников усердно молиться, чтобы Господь не изменил Своего решения. Сам он плачет и тоже усердно просит Господа о даровании ему смерти. Лишь только после нескольких часов усердной молитвы он тихо и мирно отошел ко Господу. Это случай совсем недавний. Он поражает тем, что человек просит у Господа смерти себе. Он желает умереть не потому, что ненавидит жизнь. Нет. Каждый христианин ценит и должен ценить земную жизнь, но любить её — лишь как начало жизни вечной.

Живя на земле, мы должны определить для себя правильный вектор и верно расставить приоритеты. Каждый из нас хочет счастья, и стремле-

ние к счастью — неистребимое желание, потому что человек подсознательно, на генетическом уровне помнит о рае. Вот это внутреннее состояние подлинной гармонии и есть счастье, к которому нужно стремиться. Но порой нам кажется, что если мы приобретем в этой жизни что-то ценное, то станем счастливыми, но приобретя это, мы вдруг ощущаем душевную пустоту — мнимое счастье уходит, его нет. Мы ставим перед собой очередную мечту, стремимся, терпим лишения в земной жизни, потому что у нас есть цель — достигнуть вот этого состояния, после которого должно наступить долгожданное счастье. И в то же время, достигнув богатства, славы, величия, человек всё равно понимает, что это не то, не тем и не так я живу, моя душа не живет подлинной радостью, о которой говорит Священное Писание.

Счастье — это состояние, когда тебя любят и когда любишь ты. Но как приобрести эту способность любить? Это очень сложно. Любить того, кто нас любит — это не так сложно. Но как любить тех, кто вообще безразличен к нашей жизни? Как любить тех, кто нас ненавидит и иногда, по нашему мнению, делает нам зло и причиняет боль? Каждый наш шаг, каждое наше движение должно быть пронизано Евангелием. Каждый из нас должен жить не желанием великого подвига, которо-

го может и не быть. Бог может не дать такую возможность совершить подвиг, а, быть может, мы просто не готовы к этому и переоцениваем свои силы. Тем не менее, каждый наш шаг, каждое наше движение, каждое наше дыхание должно быть пронизано евангельской заповедью. Даже наше бытовое отношение к ближним, детям, родителям, соседу должно соответствовать тому, что говорит Христос. Мы не должны думать, что по-христиански будем жить только в храме; не нужно обманываться, сознательно согрешая, мол, мы потом покаемся, и Бог простит. Да, конечно, Бог простит всё, но если мы не способны измениться — то нет для нас пути к жизни вечной.

Что такое счастье? Этим вопросом задавались и задаются многие и многие поколения людей. Господь говорит нам, что подлинное счастье для христианина лежит совсем не в той плоскости, которую проповедует современная культура и современная цивилизация. Сегодняшнее Евангелие, дорогие братья и сестры, говорит нам о подлинном счастье. Блаженны нищие духом... блаженны алчущие... блаженны плачущие, блаженны те, кого будут гнать за имя Христово (см.: Лк. 6:20–22). Услышав это, каждый из нас может задать вопрос: а в чем здесь счастье? Какая нищета? Какой плач? Какое рыдание? И тем более, если нас будут

гнать — в чем же здесь счастье? Ведь всего этого как раз и пытается избежать человек! Когда мы говорим «нищие духом», то сразу же на первый план выходит слово «нищий». «Как нищий может быть счастливым?», — думаем мы. О чем же идет речь, когда упоминаются «нищие духом»? Размышляя над этим вопросом, святитель Григорий Нисский пришел к выводу, что здесь речь идет о смирении. И вновь современный человек, услышав слово «смирение», приходит в недоумение: неужели христианство призывает к комплексу неполноценности? Как возможно считать себя хуже других? Как я могу быть хуже рядом стоящего человека, который не знает Бога, он не постится, не исповедуется, а я должен ему подчиниться, покориться?!

Смирение — это не искусственное самоуничижение. Подлинное смирение — это способность человека правильно оценить свое внутреннее состояние. Подлинное смирение — это максимально объективное понимание моих взаимоотношений с Богом, взаимоотношений между Творцом и Его творением. Смирение — это правильное соотношение между мной и ближним, который является так же, как и я, образом Божиим, у которого, возможно, те же недостатки, что и у меня, который живет с такими же проблемами, а может быть, даже и бóльшими, но я их не вижу. Смирен-

ный человек — это как раз тот человек, который правильно оценивает свои способности и верно оценивает свою нищету духовную. Ибо перед Богом мы все нищие и в прямом, и в переносном смысле.

Один философ сказал, что не всегда нужно говорить Богу, что у меня есть проблема, иногда очень важно повернуться к проблеме и сказать: «У меня есть Бог». Мы должны быть способны переступить через собственный эгоизм и сказать, да, действительно, проблема есть, но у меня есть Бог, и я склоняю свою горделивую выю перед своим Создателем и Промыслителем. Как показывает опыт многих поколений православных христиан, с этого момента начинается сокрушение о своих грехах и плач от своего бессилия. Именно об этом плаче говорит нам сегодня Господь. Не плач от саможаления и уязвленной гордости, оттого, что тебя смирили, а смиренные слезы потому, что не можешь не плакать, видя ту великую милость и благоволение к каждому человеку, которое изливает Милосердный Господь каждый день и каждую секунду. От этого — готовность претерпевать насмешки и издевательства, готовность пострадать за Христа.

Человек должен найти себя в этой земной жизни и воспитать в себе те качества, которые вос-

создают внутреннюю гармонию. Ни грех, ни порок, ни гордыня и ничто скверное не должно быть ориентиром для нашей земной жизни. Смирение, преданность, милосердие и снисхождение к ближним — вот, что должно руководить каждым из нас, а значит, и всем нашим обществом. Иногда нам навязывают ложные ориентиры и ценности, и мы забываем о своих корнях, забываем, что наш народ всегда старался жить подлинной духовной жизнью во Христе, и, наконец, забываем, что главное в этой земной жизни — это наша бессмертная душа. Мы хватаемся за эти навязанные извне ложные ценности и ориентиры, хотим земного счастья, земного царствия Божия. Но его не бывает. Сравнивая нашу сегодняшнюю жизнь и материальное благополучие с жизнью людей, живших триста, сто или даже пятьдесят лет тому назад, мы понимаем, что мы живем лучше, одеваемся и питаемся лучше. Но счастливее ли мы тех людей, которые жили до нас? Если посмотреть на старые фотографии, то мы увидим на лицах отпечаток какой-то неземной радости в душе как нищего, так и богатого. Эта радость пронизывает лица людей. Человек счастлив, потому что в его душе Бог. Вот к этому, дорогие братья и сестры, мы должны стремиться и тогда Бог мира и любви всегда будет вселять в наши души ту подлинную

сердцевину, то стальное основание, которое никакой грех никогда не сможет сокрушить.

Человек создан для бессмертия, и каждый из нас должен приобрести его здесь, на земле. Не гордыня должна быть для нас стимулирующей силой, ведь она, подобно дьявольскому золоту, в мгновение ока превращается в глиняные осколки. Только подлинное смирение помогает людям иметь твердое основание в земной жизни и дает надежду на вечную жизнь во Христе — в этом наше счастье. Об этом сегодняшнее Евангелие, и яркий пример в лице святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Стоя сейчас пред нетленными мощами святителя Феодосия, помолимся, чтобы Господь умиротворил души и сердца каждого из нас и всего нашего украинского общества. Будем молиться, чтобы Господь смиловался над нами и послал нам мир, братолюбие и милосердие. Чтобы Господь дал нам подлинное дерзновение, которое необходимо каждому человеку, стремящемуся к жизни вечной. Аминь!

Подвиг святых страстотерпцев Бориса и Глеба*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Христос воскрес!

Невзирая на постепенное наше удаление от Праздника праздников, Торжества торжеств — Святой Пасхи Христовой, на душе радости не становится меньше. Наоборот, с каждым днем мы более ценим безмерную любовь Божию, которая, несмотря на внешние нестроения, происходящие вокруг нас, вселяет в сердца спокойствие и уверенность, ибо мы опытно постигли, что Творец «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Святитель Григорий Нисский пишет: «Господь, сделав-

* Проповедь, произнесенная 15 мая 2014 г. в Борисоглебском храме г. Вышгорода.

шись выкупом нашей смерти, Своим Воскресением разрешил узы смерти и Своим Вознесением проложил путь на небо для всякой плоти».

Именно Пасха Христова дает нам жизненные силы, так необходимые во время особых испытаний и общественных противостояний. Она предохраняет христианское сознание от увлечения ложными целями. Она утверждает ценность человеческой жизни, ибо «нас ради человек и нашего ради спасения» распялся и воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш. В эти дни совершенно по-особенному воспринимается призыв святого апостола Иоанна Богослова: «Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга» (1 Ин. 4:11).

Воскресение Христово открывает человечеству дверь в совершенно новую реальность, ибо смерть, так ужасавшая каждого, родившегося на земле, уже не угрожает жизни. Она не противопоставление жизни, она — часть нашей жизни: «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6:9). И мы, примирившиеся «с Богом смертью Сына Его, тем более... спасёмся жизнью Его» (Рим. 5:10).

Сегодня мы также празднуем перенесение мощей первых святых Русской Церкви — святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Будучи млад-

шими сыновьями святого равноапостольного крестителя Киевской Руси, великого князя Владимира, они проявили беспримерную для того времени преданность евангельским принципам. А ведь прошло совсем немного времени с момента официального принятия Русью христианства. Еще полностью не исчезли языческие традиции, где ценились не смирение и честность, а сила и коварство. Где борьба за власть была почти неизбежным спутником жизни великокняжеского двора. И для достижения своей цели не щадились ни родные, ни сотни и тысячи подданных. Все это не просто вживалось в мировоззрение язычника, а было его нормой. Не случайно при археологических раскопках в могилах, рядом со знатным почившим находят меч, щит, другое оружие и даже останки коней. Язычник верил, что и в загробной жизни всё это понадобится. Там силой оружия тоже придется отстаивать власть и богатство. Как это разительно отличается от той истины, которую открыл человечеству Сам Бог через Своего Единородного Сына. Человек создан для вечности — утверждает Евангелие, и главной ценностью во вселенной является душа человеческая, которой не стоит все богатство и вся власть этого мира, подчинившегося злобе диавольской. Об этом говорит и святитель

Иоанн Златоуст: «Ничто не может сравниться с душой, даже целый мир».

Святые Борис и Глеб искренне усвоили призыв Христа Спасителя, сказавшего: «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). Для святых страсотерпцев существовал только один враг — диавол, изначально исказивший развитие человеческой истории, а сейчас подстрекающий новопросвещенных русичей к братоубийственному кровопролитию. На убеждения дружины противостать Святополку, коварно захватившему Киевский престол, Борис отвечает: «Не могу идти на старшего брата, он мне вместо отца». Помолившись, Борис безропотно принимает смерть от руки посланного убийцы. Примеру Бориса последует и святой Глеб.

Помогли ли эти убийства Святополку сохранить великокняжескую власть? Правосудие Божие, руками святого князя Ярослава Мудрого, наказало Святополка, изгнав его из Киева, а народная память присовокупила к его имени прозвище «Окаянный». Воистину прав святой пророк Давид: «Лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них» (Пс. 33:17). Святые же страсотерпцы Борис и Глеб на заре нашей христианской истории показали пример

отношения ко власти всем, кого Господь призывает к управлению народом Божиим и кто искренне любит свое Отечество. Их жертвенная смерть спасла жизни тысяч соплеменников, которые могли быть вовлечены в братоубийственную войну. Будучи еще совершенно молодыми по возрасту, они умудрились Божественным Словом, некогда изрекшим: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Поэтому память о святых Борисе и Глебе будет пребывать во веки.

Для вашего прихода, дорогие братья и сестры, сегодняшний день сугубый. Сегодня престольный праздник этого святого храма. Именно с этим местом тесно было связано пребывание святых мощей страстотерпцев Бориса и Глеба. К сожалению, в силу сложных страниц нашей истории, мощи утрачены, или, точнее сказать, их нынешнее местонахождение нам не известно. Тем не менее, в этом святом храме, мы преклоняемся пред их великим подвигом.

Сегодня все мы также отмечаем важную дату настоятельского служения протоиерея Дмитрия Денисенко. Ровно 20 лет тому назад, тогда еще молодой отец Дмитрий получил указ о назначении его настоятелем Борисоглебского храма города Вышгорода. Сейчас это звучит значимо и почетно,

но тогда, в 1994 году, здесь были только руины, из которых нужно было воссоздать церковное благолепие. Строя стены рукотворенного храма, отец Димитрий помнил, что главным храмом Божиим является сам человек, поэтому важнейшей задачей для него было собрать общину единомышленников, любящих Бога и Церковь.

Дорогой отец настоятель! Всё это Вам удалось. От имени благочинных Бориспольской епархии, прибывших на праздник, лично от себя и, конечно, от имени прихожан, сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Желаю, чтобы Пастыреначальник Господь всячески укреплял Ваши силы, давал Вам дерзновение изливать свою любовь на всех приходящих и ищущих спасения. Желаю, чтобы Ваша открытость и в дальнейшем привлекала к Православной Церкви тех, кто пока безразличен к ней или, может быть, даже оппонирует нам. Желаю, чтобы с каждым годом храм благоукрашался и умножался прихожанами. Очень радостно, когда на молебне, читая записки, видишь, что каждая из них начинается именем отца Димитрия. Прихожане считают своим долгом помолиться о своем настоятеле. Перед этим меркнут любые панегирические слова. Любой человек, даже посторонний, только что зашедший в храм, понимает, что священник на своем месте, он своим

личным примером показывает дорогу, ведущую в Царствие Воскресшего Христа Спасителя. Храни Вас Бог, дорогой отец Димитрий. А всем нам, братья и сестры, желаю, чтобы Господь, по молитвам наших соотечественников святых страстотерпцев Бориса и Глеба умиротворил наши сердца и даровал народу нашему терпимость и братолюбие. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на Небесах...» (1 Пет. 1:3–4). Аминь!

Христос воскрес!

Наша единственная надежда — только в Церкви Христовой*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с великим двенадцатым праздником — днем Сошествия на апостолов Святаго Духа. Этот праздник в церковной традиции имеет два наименования. Пятидесятницей он именуется по той причине, что именно в пятидесятый день после Своего Воскресения, Господь наш Иисус Христос ниспосылает апостолам Святаго Духа. Праздником же Святой Живоначальной Троицы этот день именуется в связи с тем, что ниспосланием Святаго Духа человечеству была окончательно открыта Троичность Божества. И поэтому не случайно второй день после дня Пятидесятницы посвящен отдель-

** Проповедь, произнесенная в день Святаго Духа, 9 июня 2014 г., в Свято-Троицком храме г. Бровары.*

но именно Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы — Богу Духу Святому.

Господь наш Иисус Христос как Второе Лицо Триипостасного Божества взял на Себя человеческую природу, чтобы победить человеческий грех. Отныне каждый человек, который рождается на этой земле, имеет надежду на жизнь вечную. Бог соделал всё, что необходимо для человеческого спасения. Он распял грехи человеческие, воскресил человеческую природу и дал нам возможность стать участниками Его Небесного Царства. Однако последнее возможно для человека лишь при одном условии — жизни в Церкви Христовой. Именно день Пятидесятницы, когда на святых апостолов снизошел Дух Святой, является днем рождения Церкви. Апостолы были такими же людьми, как и прочие: у них были свои интересы, слабости, свои страхи, но в день Пятидесятницы, после того, как на них сошел Дух Святой, они кардинальным образом изменились. Неграмотные рыбаки вдруг стали говорить на разных языках о делах высочайшей Премудрости. Некогда боязливые люди, покинувшие Своего Божественного Учителя в Гефсиманском саду, стали дерзновенно возвещать Евангелие, не боясь гонений за имя Христово. Отныне они бесстрашно проповедуют Христа Спасителя даже пред лицом силь-

ных мира сего, возвещая им «о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, — ибо Жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам...» (1 Ин. 1:1–2). Святые апостолы, после сошествия на них Святого Духа, окончательно осознали, что Христос сделал всё для спасения каждого человека от власти греха и смерти, и поэтому, по словам современного богослова, единственным ответом благодарности Спасителю с их стороны было отдать свою жизнь на проповедь Евангелия. По словам преподобного Иустина (Поповича), «в день Пятидесятницы Дух Святый открыл святым апостолам всю тайну Христову, и с этого момента они шли за Ним во все смерти, во все опасности, во все муки».

В день Пятидесятницы происходит то, что никак не может уложиться в голову современного обмирщенного человека: небольшая группка бедных людей становится основой самой распространенной организации на Земле. И поэтому, день Пятидесятницы — особый день, так как именно в этот день основан таинственный организм — Тело Христово, «Церковь Бога Живаго, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15).

Священномученик Киприан Карфагенский, говоря о важности Церкви, писал: «Вне Церкви нет спасения». Каждый из нас должен быть благодарен Богу, что мы имеем возможность жить в Церкви и, таким образом, совершать свое спасение. Мы должны быть благодарны Богу, что он сподобил нас в определенный момент принять святые таинства Церкви: Крещение и Миропомазание, делающие нас участниками церковной жизни, и преподающие нам залог Святаго Духа. Только благодать Святаго Духа делает возможным наше духовное возрастание, только она делает возможным наше спасение и обожение.

Преподобный Ефрем Сирийский говорит: «Вся Церковь есть Церковь кающихся, вся она есть Церковь погибающих». Каждый из нас, несмотря на то, что все мы грешны и немощны, — член Святого Тела Христова. Только находясь в этом Теле, мы можем победить свой грех с помощью благодати Божией, возрождающей человека от духовной смерти.

К сожалению, мы так устроены, что чаще уделяем больше внимания временному, земному, при этом забывая о том, ради чего нам, собственно, и дана эта жизнь, о том, что является «единым на потребу» — о спасении бессмертной души. Увлекаясь временным, мы можем даже попытаться

ся заглушить свою совесть, которая является голо-
сом Божиим внутри каждого из нас, чтобы она нас
не беспокоила и не обличала. Но рано или позд-
но всё временное заканчивается: придет конец
и нашей земной жизни, и перед нами откроется
та реальность, от которой столь усердно мы пы-
тались убежать или закрыться какими-то внеш-
ними, временными ценностями, забывая о том,
что подлинные ценности открываются нам толь-
ко в Церкви. Церковь — это не только и не столько
стены храма: подлинная Церковь — это мы с вами,
наш внутренний человек. Святитель Иоанн Злато-
уст так и говорит: «Церковь — это вовсе не стены
и кровля, но вера и жизнь».

Зачастую нам кажется, что подлинная церков-
ная жизнь ограничивается посещением храма
в воскресные и праздничные дни. Мы приходим
в храм, пишем записочки, ставим свечи — и на
этом, по большей части, наша церковность закан-
чивается. Как писал один современный богослов,
главное — не то, что мы приносим в храм, а то,
что мы из него выносим. А вынести из храма мы
можем только одно — Самого Бога, Который нам
непостижимым образом преподается в святых Та-
инствах Церкви, и особенно — в Евхаристии, ведь,
по словам священномученика Иринея Лионского,
именно Таинства созидают Церковь.

Цель жизни человека, как говорит об этом преподобный Серафим Саровский, заключается в стяжании Святаго Духа, что возможно только в Церкви. Только участвуя в Таинствах, мы сможем стать, по словам святого апостола Павла, «жилищем Духа Божия» (1 Кор. 3:16). А чтобы стать достойным жилищем Божиим, нужно себя для этого приготовить, очистить. При этом мы должны помнить слова Премудрого Соломона, который однажды сказал: «В злохудожну душу не войдет премудрость, и не будет обитать в теле, повинном греху» (Прем. 1:4). Несмотря на все перипетии этого мира, несмотря на все жизненные трудности и проблемы, мы должны помнить, что наша единственная надежда — только в Церкви Христовой, которая, подобно кораблю, преодолевает всевозможные волнения современной жизни и не дает суете поглотить наши души.

Дорогие братья и сестры! Мы всегда должны помнить, что только в Церкви возможно воссоздание человеческой природы, только Церковь способна преобразить человеческую личность, соделать нас, по словам преподобного Макария Великого, богоподобными — истинным образом и подобием Божиим. Христиане — это самые счастливые люди на Земле, потому что они знают, что Бог настолько возлюбил этот мир, что снизошел с Небес

и Сам стал человеком для его спасения. И памятуя об этом, мы должны непрестанно прибегать к спасительным Таинствам Христовой Церкви, потому что только в них мы встречаем Самого Спасителя и принимаем Его в Себя. Только участвуя в жизни Церкви, мы шаг за шагом можем приблизиться к вечности, ведь только в Таинствах Жизнь Бога становится и нашей личной жизнью. Аминь!

Христос — Хлеб Жизни*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«Я есть хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда... Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:35, 54).

Господь, по Своей неизреченной и бесконечной любви, сотворил мир видимый и невидимый. Согласно Предвечному Совету, венцом творения должен был стать человек, и Бог творит его как вершину материального и духовного мира. Согласно Божественному Откровению, Господь создает человека из персти земной и вдыхает в него Свой дух. А это значит, что человек становится

** Проповедь, произнесенная 13 декабря 2014 г. в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы.*

способным к непосредственному общению со своим Создателем, ведь только в богообщении он может стать участником вечной жизни.

Человек создан для вечности, но в нашей истории однажды произошла катастрофа: человек, по внушению диавольской силы, захотел жить вечно, но без Бога, без Источника подлинной жизни. Человек забыл, что всякое творение конечно. И только приобщаясь к подлинному Источнику жизни человек может быть бессмертным. На заре своего существования человек впустил в свою жизнь грех, который, словно ржавчина, съедает человека и который вносит в этот мир суету, хаос, разрушение, дробление и, самое страшное, — смерть. Приобщившись греху человек начал страдать, болеть; вся жизнь человеческая превратилась, по слову Самого Творца, в нелегкий труд, в необходимость в поте лица добывать себе хлеб насущный. Но и этого было недостаточно, ведь добытый хлеб питал только тело физическое, которое грехом было обречено на постепенное умирание. Подобному разрушению под силой греха подверглась и душа — дуновение Божие. Вся жизнь человека, все его действия стали обречены на один исход: рано или поздно человека ждал «шеол» — царство смерти и пустоты.

Но Бог настолько любит Своё творение, что не отворачивается от него даже в тот момент, ко-

гда мы Ему говорим: «Нет, мы не хотим жить с Тобой». Бог не отвернулся от человека: Он сходит на землю, берёт на Себя человеческую природу, берёт на Себя все человеческие переживания, жизнь человеческую, но и не только жизнь — Он берёт на Себя даже человеческую смерть, для того чтобы преодолеть нашу греховность и смертность и дать человеку возможность вновь приобщиться к бесконечной, вечной жизни. Именно об этом говорит сегодняшнее Святое Евангелие, именно об этом так дерзновенно сегодня говорит Господь каждому из нас: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда».

Евангельские слова — это не голос из прошлого, евангельские слова — это всегда голос из будущего, обращённый к каждому конкретному человеку. И Господь сегодня говорит, что всякий, кто будет есть Плоть Сына Человеческого и пить Его Кровь, будет иметь жизнь вечную. Для православного христианина открывается бездна бесконечной любви Божией, ибо мы имеем возможность приобщаться Божественным Телу и Крови Христа Жизнодавца.

Каждый воскресный и каждый праздничный день православный христианин стремится в храм Божий, чтобы встретиться с Богом и, самое глав-

ное, чтобы приобщиться Божественному источнику жизни вечной. Божественная Евхаристия — это средоточие церковной жизни. Божественная Евхаристия, по слову священномученика Иринея Лионского, — это лекарство бессмертия, а святитель Иоанн Златоуст добавляет, что всякий, причащающийся Телу и Крови Христовым, получает несравненно больше того, что утратили наши прародители Адам и Ева в раю.

Когда мы приходим в храм Божий и готовимся к приобщению Христовых Тайн, наша жизнь меняется, ощущается нами по-иному, ведь с момента Причащения мы становимся единокровными Самому Спасителю. В этот момент мы перестаем быть одинокими — мы чувствуем в своей жизни Самого Бога. Приходя в храм, мы встречаемся с такими же людьми, как и мы, у которых такие же, как и у нас, переживания, такие же боль, страдания и радости. Но при этом, будучи столь разными в этой жизни, в Таинстве Святой Евхаристии, мы становимся, по словам святого апостола Павла, единым Телом Христовым (см.: Рим. 12:5). В Причастии преодолевается наша разрозненность, индивидуальность каждого человека, или как сказал об этом один современный богослов, в Церкви преодолевается одиночество. Преодолевается то одиночество, которо-

го мы так боимся. Нам кажется, что в нынешний технологический век человек не может быть одинок в принципе: он постоянно находится в гуще событий: на работе, на улице, в транспорте. Приходя домой, мы сразу же включаем телевизор, либо погружаемся в интернет-общение, и причина этого одна — мы боимся одиночества. Почему? Да потому, что мы не приобрели подлинной жизни во Христе. Когда мы приходим в храм Божий, наше одиночество преодолевается Самим Богом и нашим общением с другими людьми в молитве. Кроме того, при совершении Литургии преодолевается время и пространство, потому что в этот момент не только мы, живущие сейчас, молимся и присутствуем в храме: в богослужении с нами соучаствуют и Ангелы, и святые, то есть такие же люди, как и мы, но уже преодолевшие свою греховность. Святые незримо помогают нам, соучаствуют в нашей молитве, сопереживают и радуются в великий момент приношения Бескровной Жертвы Христа Спасителя. О преодолении в богослужении пространства и времени говорят нам и сами молитвы, которые мы слышим за Литургией. В Евхаристическом каноне так и говорится: «Поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся яже о нас бывшая: Крест, гроб, тридневное воскресение, на Небеса восхождение, одесную

седение, второе и славное паки пришествие». То есть, во время Божественной литургии мы вспоминаем, по заповеди Христа, самые важные для нашего спасения события из Его жизни: распятие, смерть, воскресение, вознесение и седение одесную Отца. Но при этом мы вспоминаем и то, что еще не совершилось: второе и славное пришествие Христа. Значит для тех, кто участвует в Евхаристии, Страшный Суд уже прошел, мы уже услышали Божие определение о каждом из нас, мы услышали столь желанные для нас слова Спасителя: «Придите ко Мне... и Я успокою вас» (Мф. 11:28). Каждый, участвующий в Евхаристии уже избран, он уже в вечной жизни, потому что уже здесь становится частью Тела Христова.

Христос — Хлеб Жизни, и для нас очень важно помнить, в каких обстоятельствах Спаситель говорит эти слова. А слова эти сказаны были после того, как Христос совершил чудо, насытив пятью хлебами и двумя рыбками более пяти тысяч человек. Иудейская история никогда не знала подобного случая. Было время, когда Бог насыщал чудесным образом вышедших из египетского плена евреев, посылая им в пустыне на протяжении сорока лет манну и перепелов. Здесь же Человек, Которого, казалось бы, знают все, Иисус из Назарета, чудесным образом насыщает такое множество

людей. И евреи, считая Его тем Мессией, который должен прийти к ним и освободить их от иноземного римского владычества, сразу же хотят провозгласить Его царем. Иудеи, увидев чудо с хлебами, возможно, подумали о том, что теперь, под началом такого царя, им не нужно будет больше трудиться: зачем сеять и пахать, если один Человек может во мгновение ока насытить тысячи.

Однако Господь, будучи сердцеведцем, видит намерение иудеев и незаметно удаляется от них. А немного позже, в Капернаумской синагоге Он объясняет им цель Своего служения. Бог становится человеком и приходит в этот мир не для того, чтобы преобразить земную жизнь иудеев с их политическими и социальными чаяниями. Бог пришел для большего. Святитель Афанасий Великий говорит, что Бог становится Человеком, чтобы человек смог стать богом. Сын Божий, Второе Лицо Троицы, взял на Себя человеческую природу для того, чтобы вернуть человеку вечность. Не земную, более комфортабельную, жизнь, а жизнь вечную. И человек должен это понять и всегда об этом помнить.

Бог явился на землю для того чтобы дать человеку источник вечной жизни. Земная жизнь пройдет, ведь всё на этой земле временно. Но человек должен помнить, что его истинное предназначе-

ние — это Небо. В одном из первых произведений христианской Церкви — «Послании к Диогнету» — христиане так и называются — «граждане Неба». И цель Церкви — дать это Небо людям. В противном случае Церковь превратится в какую-то общественную, политическую, социальную институцию. Церковь перестанет быть собой, если не будет напоминать человеку о вечных истинах, если она не будет говорить о том, что человек должен бороться с грехом. Не с чем-то и не с кем-то, а с грехом, который живет в каждом из нас, ведь именно грех раздробляет, расстраивает природу человека. Церковь основана Спасителем для того, чтобы давать человеку источник вечной жизни. И поэтому путь Церкви — это всегда путь Христа, а значит — путь через Голгофу.

Путь к воскресению лежит только через Голгофу, и каждый из нас, дорогие братья и сестры, должен помнить, что нельзя достигнуть вечной жизни без страданий и без креста. Однако не тех страданий, которые являются следствием наших ошибок, а страданий, которые мы проходим в борьбе с нашим грехом. Ведь только осознавая свой грех, осознавая свое недостойнство, подходя к Чаше Христовой, мы воспринимаемся Спасителем в Его Божественную Ипостась. Только в борьбе с грехом, разрушающим личность человека,

мы начинаем осознавать свою беспомощность, и понимаем, что мы — ничто без Бога и начинаем просить Его помочь нам. И когда мы в молитве обращаемся к Богу за помощью — Он обязательно приходит, ибо Он Сам сказал: «Я есть хлеб жизни... Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Аминь!

Взявшему на себя иго Христова открывается Бог*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**В**ся мне предана суть Отцем моим: и никто же знает Сына, токмо Отец: ни Отца кто знает, токмо Сын, и ему же аще волит Сын открыти» (Мф. 11:27). Таковую истину богопознания сегодня открывает нам Сам Господь наш Иисус Христос. В тайну жизни Триипостасного Бога человеческими усилиями проникнуть невозможно. Бога Отца знает только Бог Сын, а Бога Сына знает только Бог Отец. Это значит, что бытие Триипостасного Божества, по своей сути, непостижимо человеческому тварному уму. Как бы человек ни старался, какие бы ни писал на эту тему диссертации, какие бы ни проводил научные исследования, ра-

** Проповедь, произнесенная 17 марта 2015 г. во Введенском монастыре г. Киева.*

ционально, исключительно одним только разумом, Бога постичь невозможно.

В то же время Бог настолько близок к человеку, что мы порой этого недооцениваем. Святитель Афанасий Великий так и говорит, что путь к Богу не настолько уж и далек, ведь Господь ближе к каждому из нас, чем нам кажется — Он в нас самих. Для того чтобы Бог открылся человеку и человек был способен принять откровение Божие, мы должны следовать заповедям Своего Создателя.

Сегодня Господь обращается к нам, чтобы мы немного отвлеклись от самих себя и открыли свое сердце Ему. К сожалению, грех разложил нас, и главной ценностью для нас отныне являемся мы сами. В покаянном каноне преподобного Андрея Критского, который мы так умирительно слушали в начале Великого Поста, так и сказано: «самоистукан есмь», то есть я стал идолом для себя. Действительно, мы поклоняемся себе, поклоняемся своим страстям, своим греховным привычкам, которые очень часто становятся частью нашей жизни, нашего характера, поэтому так тяжело бороться с ними и, особенно, совершенно отречься от них.

Господь говорит, чтобы мы следовали за Ним, взяв на себя Его иго. В словаре Ожегова «иго» объ-

ясняется как порабощение. Взять на себя иго — значит поработить себя. Но почему Господь так настойчиво говорит каждому из нас, чтобы мы взяли на себя Его иго, добавляя при этом, что оно — благое и лёгкое? Возлагая на себя иго Христово, мы порабощаем себя Ему, своему Богу, Создателю и Промыслителю. Мы верим в то, что Бог есть Любовь, а значит, мы порабощаем себя любви. Что может быть желаннее того, чтобы жить в Божественной любви? Ведь в обыденной жизни, когда мы наблюдаем за молодыми людьми, мы можем убедиться, что они во время влюбленности в некотором смысле действительно порабощают себя друг другу. И при этом они очень счастливы: их совершенно не интересуют в данный момент слабости того человека, которого они любят, потому что они поглощены взаимной любовью. Они живут любовью и чувствуют на себе любовь другого человека.

Если Бог — это абсолютная Любовь, и мы имеем возможность быть порабощенными этой Любви, то что же ещё нужно для человека, кроме такого, поистине легкого и удобоносимого бремени?

Однако лёгкое иго Христово может быть и тяжёлым. Тяжёлым оно бывает для тех, кто относится к заповедям Божиим, как к чему-то внешнему и чуждому. Многие считают, что заповеди

Божии — это ограничение человеческой свободы, человеческих возможностей и желаний. Однако мы не задумываемся над тем, что именно грех, совершаемый человеком, порабощает человеческую волю и ведет к вечной гибели. В то время как заповеди Господни, благое иго Христово, как раз и есть то средство, которое ограничивает влияние и ослабляет действие греха. Когда мы воспринимаем их как нашу естественную необходимость, тогда они действительно становятся лёгкими и удобоносимыми. Пример тому — наш с вами опыт прохождения Великого поста. Если мы с самого начала этого спасительного поприща понуждаем себя к молитве, то с каждой неделей мы чувствуем, что молиться становится легче. Наша душа настраивается на молитву, и мы уже не можем жить без нее. Наша душа с тоской ждет той встречи с Богом, которая происходит в молитве. При этом мы понимаем и осознаем, что в своей молитве, в своем обращении к Всеведущему Богу, ничего достойного сказать Ему не можем. Бог и так знает всё то, с чем мы к Нему идем. По словам святых отцов, не Бог нуждается в наших молитвах, в них нуждаемся мы. Мы нуждаемся в том, чтобы Божественная энергия пронзила нашу душу, и мы ощутили на себе легкость ига Христова.

В то же время некоторые явления, связанные с христианской жизнью, нас несколько страшат. Прежде всего, нас пугают страдания. Но мы должны помнить, что всё то, что попускается нам Господом, необходимо для нашего же духовного возрастания. Для того чтобы человек изменился, нужно осмыслить, какую жертву Бог принёс, чтобы мы имели жизнь вечную: ведь Сам Бог распинается ради нашего спасения. Святые отцы говорят, что в инобытии, когда нам откроется сила страданий Христовых, мы увидим, что человека ожидает в блаженной вечной жизни, нас будет мучить совесть за то, что мы мало страдали на земле. По словам преподобного Серафима Саровского, такое духовное прозрение поселит в наших душах сожаление о том, что мы мало страдали на земле, и что лучше бы Господь на тысячу лет бросил нас в яму, кишашую ядовитыми змеями, ибо тысяча лет подобных мучений — совершенное ничто в сравнении с той блаженной вечностью, которая ожидает любящих Бога.

Такая награда ожидает того, кто взял на себя иго Христово и стремится к Богу.

Познание Бога начинается с познания самого себя. Преподобный Нил предостерегает: «Ты хочешь познать Бога? Прежде познай самого себя». А христианский апологет III века Климент

Александрийский говорил, что кто знает сам себя, тот дойдет и до познания Бога. Самопознание приводит к осознанию своей слабости и одновременно с этим мы познаём величие человека, ведь нам дано постигнуть то, что открывает Сам Бог. И в этом — счастье христианской жизни и радость преодоления тех испытаний и страданий, которые попускаются нам Господом.

«Благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего» (1 Тим. 1:2), да будет с нами всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь!

Воскресение Христово — это дверь в новую жизнь*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Христос Воскресе!

Церковь Божия в эти дни переживает необыкновенную радость, и эта радость выражена даже во внешнем: когда человек входит в храм Божий, он сразу же видит, что Царские врата открыты. Это свидетельствует о том, что Небо отверсто, и человеку вновь доступен вход в обители Отца Небесного.

Пасха Христова — это не просто один из великих христианских праздников, Пасха Христова — это, как мы слышим в церковных песнопениях этой недели, «праздников праздник и торжество из торжеств». Пасха — это венец всего домострои-

* Проповедь, произнесенная 16 апреля 2015 г. в Покровском монастыре г. Киева.

тельства человеческого спасения, это венец Боговоплощения, цель пришествия на землю Сына Человеческого.

Пасха Христова — наиважнейшее событие в истории человеческой цивилизации. Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа — это сущность христианства, и если мы внимательно читаем книгу Деяний, то мы видим, что святые апостолы в своих первых проповедях, как ни странно, очень мало говорили об учении Иисуса Христа. Прежде всего, они говорили о том, что являются свидетелями распятия и Воскресения своего Божественного Учителя. Для апостолов было самым важным не то, чему учил Христос, а то, что Он сделал для каждого из нас.

Один современный писатель говорил, что на Пасху каждому человеку, как верующему так и неверующему, праведнику и грешнику, дается возможность ощутить вкус Вечности. И в эти дни мы действительно чувствуем этот вкус, чтобы его запомнить и чтобы всегда стремиться к нему, дабы возвратить себе утраченный рай.

По словам священномученика Иринея Лионского, Бог стал временным, то есть подчинился нашему земному времени для того, чтобы человек смог стать вечным. Человек создан для вечности. Но, к сожалению, в силу грехопадения

прародителей, наша свободная воля была направлена в совершенно другую сторону. Человек впал в грех, в эту ржавчину, которая разрушает всю его природу. Грех, то есть нарушение Заповеди Божией, — это болезнь, подобная раковой опухоли, съедающей человека изнутри, которая исцеляется только верой в Воскресшего Сына Божия. Человек, получив от Бога вкус Вечности, должен всеми силами стараться наполнить свою душу тем евангельским елеем, который сделает нас способными встретить Божественного Жениха.

Святоотеческое предание в образе десяти дев, вышедших навстречу своему Жениху (Мф. 25:1–13), видит душу человеческую. Подобно светильникам в руках дев, душа может быть наполнена елеем, а может быть и совершенно пустой. Но возникает вопрос: как душа может быть пустой? Ведь каждый человек, в той или иной степени, имеет образование, возможно даже сведущ в искусстве. Неужели такая душа тоже пуста? Священное Писание нигде не говорит нам о том, что наука, образование, искусство — это плохо, ведь все мы призваны к развитию своих способностей. Но Писание говорит о другом, когда Господь придет судить каждого из нас, багаж наших знаний нас не спасет. Господь не будет спрашивать нас об искусстве — Он спросит нас о том, наполнена ли наша

душа верой, милосердием, любовью, то есть теми качествами, которые одни только смогут дать нам возможность участвовать в жизни Сына Божия. Ведь если во мне нет чувства милосердия, если боль и горе другого человека не пронизывают мое сердце, если я обогащаюсь только для наслаждения, а вопль бедного, нищего, голодного не доходит до моих ушей, то неужели я смогу войти в любовь и милосердие Божии? Конечно же нет! Божественная любовь будет жечь такую душу, и это станет тем нестерпимым адом, который нас так страшит. Еще преподобный Иоанн Лествичник предупреждал, что мы будем осуждены на вечном суде не за то, что не совершали чудес, что не богословствовали, но за то будем осуждены, что не стремились жить по-Божьему и не плакали о грехах своих.

В сегодняшнем Евангелии (Ин. 3:1–21) мы слышали, как Господь говорит иудейскому учителю Никодиму о том, что каждому человеку необходимо вновь родиться, чтобы унаследовать Царствие Божие. И эти слова Христа вызывают у Никодима, как человека взрослого и образованного, закономерный вопрос: как может человек родиться во второй раз? Однако Христос Спаситель говорит здесь не о физическом рождении. Если человек рождается даже и во второй раз — он от этого

лучше не станет. Всё тварное имеет единственный истинный источник своего бытия — Бога, и только по мере причастности Ему, оно либо блаженствует, либо страждет. Человек может иметь в себе жизнь, только если он питается истинной Жизнью — Пасхой Христовой, приобщаясь Сыну Божию, ставшему Сыном Человеческим. Именно поэтому Господь и говорит, что кто не родится от воды и Духа, тот не может войти в Царствие Божие.

Каждый человек, крещенный во имя Отца, Сына и Святого Духа, получил зерно той природы, которая была воссоздана Самим Христом Спасителем, и нам необходимо в нашей жизни делать всё так, чтобы это зерно не просто проросло, но чтобы оно воздвигло всё наше естество, чтобы и ум, и сердце, и воля, и тело жаждали вечного спасения и стали Христовыми уже здесь, на земле. Это и будет предзнаменованием наступления Царства Божия. В противном случае человеческая жизнь превращается в сущий ад. Человек, не способный воспринять в земной жизни евангельское учение и Самого Воскресшего Христа Спасителя, просто не узнаёт Его и в вечности, подобно тому, как человек с больными глазами никогда не сможет увидеть солнце. Преподобный Иустин (Попович) говорил, что ад — это и есть не что иное, как

бесконечность без Христа, бессмертие без Христа. Жить бессмертно без Господа — вот, что составляет вечные адские муки.

Все мы призваны к бессмертию. Однако бессмертие без Бога, по словам известного богослова прошлого века протоиерея Георгия Флоровского, сразу же становится вечным мучением. И поэтому каждый из нас обязательно должен стремиться получить источник жизни вечной уже здесь, на земле, и пытаться утверждать новую жизнь, борясь со своими грехами. И даже падая в борьбе с ними, мы обязательно должны вставать, ведь только таким образом мы сможем преодолеть в самих себе ту преграду, которая мешает проникновению в нас Божественного Света, просвещающего человеческое сердце и дающего возможность узреть в нем Христа Жизнодавца. Аминь!

Христос Воскресе!

Христианские ценности неизменны*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**Р**адуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:12). Такое обетование Господь наш Иисус Христос дает Своим последователям. Господь предлагает каждому из нас стремиться к той радости, которая ожидает всякую душу, любящую Бога, и которую невозможно описать человеческими словами. Святой апостол Павел так и говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Столь великая награда обещана каждому, кто решится идти вслед за Христом узким путем в Царство Божие. Святоотеческий опыт свидетельству-

** Проповедь, произнесенная 23 июля 2015 г. в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.*

ет о том, что человек уже здесь, на земле, может ощутить себя причастником жизни вечной, ведь Царство Божие внутри нас (см: Лк. 17:21). И доказательство тому — подвиг сотен тысяч мучеников и подвижников христианских. Ведь если бы они не ощущали в себе свет Царства Христова, неужели они пошли бы на мучения, неужели они смогли бы отказаться от земных благ в пользу чего-то призрачного?

Сегодня Святая Церковь молитвенно и торжественно празднует память преподобного и богоносного отца нашего Антония Печерского, основателя Киево-Печерской Лавры и основоположника всего русского монашества.

Проходят века, меняются поколения, меняются взгляды, но истинные ценности остаются непреложными. Чем больше мы видим, как современный мир погружается во тьму духовной апатии, греховной злобы и агрессивности, тем ярче перед нами предстают образы святых подвижников, открывая пред нами свет любви к Богу и ближним. Сейчас, когда мы можем проанализировать и оценить то время, когда жил преподобный Антоний, мы, скорее всего, удивимся. Преподобный подвижался в первой половине XI века, то есть в те годы, которые следуют практически сразу после принятия Киевской Русью христианской веры. Всего не-

сколько десятилетий прошло с того момента, как Русь была крещена, но среди новопросвещенных русичей уже находятся люди, способные отказаться от земных благ, чтобы приобрести «единое на потребу» — спасение собственной души.

Как мы знаем из жития, преподобный Антоний еще с юных лет решает принять монашество. Из родного города Любеча он уходит странствовать и в итоге достигает Афона, где и принимает монашеский постриг. Спустя некоторое время, по совету духовника, он оставляет Святую Гору и возвращается в свое отечество. Таким образом, преподобный Антоний приносит с Афона монашескую традицию на Киевскую Русь и становится основоположником русского монашества.

Читая житие преподобного, многие удивляются: что движет столь молодыми, энергичными людьми, когда они решают отказаться от комфорта этого мира и избирают иноческую стезю? Мир, который, по словам святого апостола Иоанна Богослова, лежит во зле (см.: 1 Ин. 5:19), никогда не сможет понять и принять тех мотивов, которыми руководствовались, руководствуются и будут руководствоваться христианские подвижники. Современный, секуляризованный мир никогда не поймет душу, ищущую Бога, и изо всех сил стремящуюся к Нему. Мир ищет победителей, но це-

нит совсем другие победы: миру нужны сильные лидеры, он ценит земной успех, материальное богатство, славу, в то время как истинный победитель — это тот, кто победил в себе греховные страсти. Зачастую внешне подвижники кажутся немощными, физически слабыми людьми, но за такой кажущейся немощью всегда скрывается неимоверная сила духа.

Перед любым человеком, независимо от того, мирянин он или монах, стоит одна и та же задача. Всякий человек призван к очищению, преобразованию и обожению. Необходимо сбросить с себя оковы греха, умертвить в себе «ветхого человека» и, возродившись духовно, стать подобными новому Адаму — Христу Спасителю. Каждый из нас призван восстановить в себе замутненный образ Божий и достичь богоподобия. Святитель Феофан Затворник говорит, что мы становимся богоподобными лишь тогда, когда отрешаемся от всех привязанностей земных и прилепляемся к вещам духовным и небесным. И не случайно, что всех подвижников, угодивших Богу в иноческом чине, Святая Церковь именует «преподобными», то есть такими, кто в высшей степени достиг богоподобия. Таким образом, преподобные — это те люди, которые смогли реализовать в полной мере задачу, поставленную Творцом еще перед Ада-

мом — будучи образом Божиим, стать еще и Его подобием.

Человек создан по образу Божию, и даже грех не смог совсем уничтожить его в нашей природе. Но, к сожалению, подобие Божие, то есть устремленность человека к Богу, из-за грехопадения ослабело. Грех парализовал человека. Нам легче и проще идти не к Богу, а от Бога. А значит, мы выбираем не жизнь, а смерть. И только благодаря смерти и Воскресению Христа, появилась возможность вернуться в дом своего Небесного Отца.

Образы святых подвижников — свидетельство для нас о том, что дорога к Богу открыта для каждого. Святость — высокий идеал, но при этом не недостижимый. И каждый из нас призван хоть мелкими шажками, но всё же приближаться к Источнику нашей жизни — Христу.

В сегодняшнем Евангелии Господь наш Иисус Христос указывает нам на те средства, те дорожные указатели, следуя которым мы сможем достичь вечности с Богом, и указатели эти — заповеди блаженства. Блаженство — это жизнь с Богом, высшее счастье, к которому должен стремиться человек. Но современный мир под понятием счастья видит совершенно другое: для современного человека счастье зачастую — это нечто материальное, приземленное, это жизнь в достатке, хорошая,

прибыльная работа, успешная карьера и тому подобное. Поэтому заповеди блаженства, как призыв Христа к нищете духовной, плачу, жажде правды вызывают у современного обмирщенного общества только насмешку. Мир не воспринимает таких ценностей, он говорит о том, что подлинное счастье в силе, власти, связях, а не в нищете, смирении и кротости. Современный человек не может понять: как может быть счастливым тот, кто плачет? Как может быть блаженным тот, кто смирен или гоним, кто всеми пренебрегаем, над кем насмехаются? Но мы должны помнить слова Спасителя: «Что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лк. 16:15). Еще в Ветхом Завете Господь говорит через своего пророка: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои» (Ис. 55:8). Человек в полной мере становится человеком не тогда, когда улучшает свое социальное положение, а тогда, когда исполняет слово Божие, Его заповеди. Человек становится человеком только тогда, когда правильно соизмеряет себя со своим Творцом. Человек становится человеком только тогда, когда он способен в своем ближнем увидеть Бога, способен сопереживать боли и страданиям другого человека. И блажен тот, кто способен не просто выслушать своего ближнего, но и помочь ему, возможно даже в ущерб своим земным интересам.

Дорогие братья и сестры! Взирая на подвиг Спасителя, взирая на подвиг преподобных и всех подвижников и угодников Божиих, мы также должны следовать тем узким и тернистым путем, который ведет в Царство Небесное. Возможно, мы не сможем всецело подражать тем подвигам, которые совершил преподобный Антоний Печерский, но мы должны помнить, что главной задачей нашей земной жизни должна стать непрерывная борьба с грехом, с нашими пороками и страстями. Ведь только в этой борьбе пред нами открывается подлинная радость, подлинное блаженство, уготованное нам прежде создания мира.

«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:12). Аминь!

Жизнь во Христе — жизнь с избытком*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**Я** пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Такая Божественная истина открывается сегодня со страниц Святого Евангелия. Второе Лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, будучи истинным Богом, стал истинным человеком для того, чтобы мы с вами имели жизнь, но не просто жизнь, а жизнь с избытком. Жизнь с избытком, по мысли святых отцов Церкви, это не просто насыщенная, долгодлетьная жизнь, но, прежде всего, жизнь в единстве с Богом — Источником вечной жизни. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «великая и бессмерт-

* Проповедь, произнесенная 17 сентября 2015 г. в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы г. Кировограда.

ная любовь Божия приводит к тому, что для спасения человека Господь становится нашим слугой, ведь для того, чтобы мы имели жизнь, нам необходима была смерть самого Бога». Таким образом, Святая Церковь открывает нам ужасающую и в то же время обнадеживающую истину: Бог умирает для того, чтобы человек имел надежду на жизнь вечную.

«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Чтобы эти слова Божественного Откровения пронизывали наше сердце, мы должны помнить, что изначально причиной бытия этого мира была Божественная любовь. Нет другой причины, которая могла бы побудить Бога сотворить этот мир. Любовь — это состояние, при котором невозможно замкнуться в самом себе, ведь любовь требует проявления. Бог по Своей любви творит этот мир, венцом которого является человек. Преподобный Макарий Великий говорит: «Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал Он в жилище Себе». В этих словах преподобного со всей ясностью открывается наше предназначение. Святой апостол Павел на страницах одного из своих посланий напоминает каждому из нас: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покара-

ет Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] — вы» (1 Кор. 3:16–17).

Мы с вами, братья и сестры, имеем великое предназначение: быть вместилищем, жилищем Самого Бога. Изначально так и было, и именно в этом заключалось блаженство Адама и Евы в раю, а не в некоем материальном изобилии. Наши прародители имели в раю всё, что было необходимо для их жизни, но, самое главное, полнотой их счастья была возможность непосредственного богообщения. А это как раз и есть «жизнь с избытком». Однако Адам и Ева, по навету диавола, захотели иного: они пожелали счастья, пожелали блаженной жизни, но без участия в ней Бога, не осознавая того, что без Бога счастья быть не может. И это дерзкое пожелание привело их к отпадению от Бога, отпадению от Источника жизни вечной.

Для нас, как людей, подверженных последствиям грехопадения, счастье и изобилие человеческой жизни зачастую заключается в изобилии материальных благ. Мы видим свое счастье в деньгах, власти, славе, успехе. Но счастлив ли такой человек, который имеет избыток в подобных земных ценностях? Опыт показывает, что нет. Такой человек чаще всего не свободен, хотя материальные блага вроде бы и сулят нам определенную свободу. Материальные богатства приносят человеку толь-

ко одно — страх. Человек начинает бояться всего: потери денег, потери власти, а слава — вообще такая вещь, которая сегодня есть, а завтра её уже нет. Сегодня человека восхваляют, а завтра распинают. И поэтому человек, зависящий от таких мнимых благ, подлинно несчастен, ведь они не могут принести его душе покоя.

Господь, видя бессилие человека самостоятельно избавиться от власти греха и смерти, видя его удобопреклонность ко греху, Сам выходит ему на помощь. Однако для того, чтобы спасти человека, чтобы преобразить его духовную природу, израненную и изуродованную грехом, нужно было не просто некое Божественное вмешательство в жизнь человека, нужно было, чтобы Сам Бог стал человеком и умер, как человек. Священномученик Иларион, архиепископ Верейский, утверждает: грех — это не столько оскорбление величия Божия, сколько болезнь, рана, которую человек причинил сам себе. И только Воплощением и Крестной смертью Сына Божия эта рана исцеляется, и человек снова начинает жить Божественной жизнью, жизнью в избытке.

Грех и, как следствие греха, смерть настолько проникли в человека, что только смерть Божественного Сына и Его Воскресение смогли исправить человеческую природу и вновь сделать

её способной стать храмом Божиим. Для того чтобы иметь в себе жизнь с избытком, мы также должны умереть — умереть для греха, чтобы воскреснуть, по словам святого апостола Павла, в обновленной жизни вместе со Христом Спасителем (см.: Рим. 6:4). Священное Писание настаивает: путь к жизни только один — через Христа, и для того чтобы освободиться от греховной порчи, мы должны следовать за Христом, жить Им и в Нем, быть членами Его Тела — Церкви. По словам святителя Николая Кавасилы, в церковных Таинствах происходит чудо: они становятся той дверью, через которую к нам входит Спаситель. А преподобный Максим Исповедник добавляет: в Таинствах Сам Христос преобразует верующих в Себя.

Божественная истина открывается только Христом, и другого пути нет. К сожалению, современный век — это век плюрализма: нас стараются убедить в том, что истина может быть не одна, что их — много. Но когда мы принимаем подобное убеждение, мы, таким образом, признаем, что подлинной истины вообще не существует. Именно признание того, что может быть две или более истин, является причиной всех конфликтов: каждая сторона, будь то отношения в семье, государстве или целом мире, считает, что именно она права, именно она стоит на пути истины, и этим

оправдывает все свои действия. И никто не слышит голоса своей совести, который подсказывает каждому человеку, где он уклоняется от подлинной Истины. Только когда человек поймет, что есть подлинная Истина, только тогда он сможет увидеть в своей жизни Христа. Только тогда человек обретёт гармонию, причем как внешнюю — в отношениях с другими людьми, так и внутреннюю — гармонию с Богом в своей душе.

Человек создан для того, чтобы жить в любви и мире. И только любовь может преодолеть все те соблазны, все те нестроения, с которыми мы сейчас так часто сталкиваемся. Ведь любовь — это единственная сила, которая может победить зло и открыть нам дверь спасения — дверь в вечное Царство Христово, в жизнь с избытком.

Возлюбленные братья и сестры, мы должны быть всегда благодарны Богу за Его безмерную любовь к нам, за то, что Он вызвал нас из небытия, дал нам жизнь, дал нам возможность видеть этот прекрасный мир и довольствоваться тем, что есть в этом мире. Но самое главное — мы должны благодарить Бога за то, что Он дает нам возможность ощутить на себе богатство благодати и милости Божией. И только пребывая в Боге, мы можем ощутить в себе не просто жизнь, но жизнь с избытком. Аминь!

Христиане — граждане Неба с земной пропиской*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Ныне Святая Православная Церковь празднует торжество единства Церкви Небесной и Земной. Мы с вами, дорогие братья и сестры, собрались в этот новоосвященный храм для того, чтобы прославить Ту, Которая стала Честнейшей Херувимов и Славнейшей Серафимов, Ту, Которая по Успении Своем не оставила человеческого род, но всегда покрывает каждого человека Своим честным омофором.

Сегодня праздник Покрова Преподобной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Мысленно мы возвращаемся в X век, а точнее — в 910 год, когда варварские полчища

** Проповедь, произнесенная 14 октября 2015 г., в Никольском храме г. Коростеня.*

воспользовались отсутствием в столице Византии Константинополе основных военных сил, находившихся в то время в походе, и осадили город. Ситуация была настолько тяжелой, что народ уже не надеялся на какую-либо помощь, кроме одной: все жители города ежедневно собирались в храме Божиим, чтобы молиться Всемилоствому Богу о даровании спасения Константинополю. В один из таких дней, а именно 1 октября по юлианскому календарю, практически весь город собрался во Влахернской церкви, где находились святыни, связанные с жизнью Пресвятой Богородицы. Во время богослужения преподобный Андрей, принявший на себя подвиг юродства Христа ради, подвиг, который никогда не воспринимается современниками, но вызывает только гнев, насмешки и негодование, увидел над алтарем Божию Матерь в сопровождении святых. Блаженный спросил у своего ученика Епифания, видит ли он Богородицу, на что Епифаний ответил: «Вижу, святой отче, и ужасаюсь». Святой Андрей и его ученик видели, как Матерь Божия сняла со Своей главы покров и распростерла его над всеми молящимися в храме, чем показала Свое заступничество за каждого православного христианина, который будет прибегать к Её помощи. И, действительно, вскоре после указанного видения, варварские

племена, осаждавшие Константинополь, необъяснимым образом сняли осаду и уплыли восвояси. В память об этом чудесном событии мы с вами и празднуем торжество в честь явления Покрова Пресвятой Богородицы. Как в X веке, так и сегодня Покров Пресвятой Девы Марии ограждает нас от видимых врагов и невидимых.

В день Покрова Божией Матери так же, как и в другие Богородичные праздники, Господь через Святое Евангелие говорит нам о двух подходах к жизни. С одной стороны, образ Марфы нам привычен: она заботится о том, чтоб угодить Божественному Учителю. В силу своего деятельного характера она более надеется на свои силы, больше внимания уделяет внешнему, материальному, земному. В своих хлопотах ей непонятно поведение Марии, сидящей у ног Важного Гостя. Не успевая сделать задуманное и обижаясь на бездействие своей сестры, она укоряет даже Христа: «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне» (Лк. 10:40). Марфа думает, что только она занимается чем-то важным, заботясь о телесном насыщении, в то время как Мария, на самом деле, уже получает главную пищу, пищу духовную, которая суть слово Божие. Но замечательно то, что Господь не укоряет в ответ Марфу, не говорит ей

о том, что она занимается чем-то ненужным. Он ей лишь ласково говорит: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк. 10:41–42).

О чем нам говорит Евангелие? Оно говорит нам, прежде всего, о том, что человек — это существо, состоящее из двух природ, и ни одна из этих природ не должна находиться в пренебрежении. Каждый из нас является не просто материальным существом, но существом духовно-материальным, какими нас сотворил Господь. Мы не можем быть только душевными или только телесными. Мы не должны отдавать предпочтение только какой-то одной нашей природе, подобно тому, как это делали философы в древности, считая, что тело — это только темница души, нечто злое, от чего нужно освободиться, избавиться. Святитель Иоанн Златоуст пишет о том, что тело не менее важно для человека, чем его душа, ведь если не воскреснет тело, то не воскреснет и человек, который есть не только душа, но душа и тело. А преподобный Ефрем Сирий говорит о теле человека еще более возвышенно: «Души праведников сидят около ограды райского сада, не дерзая туда войти, потому что они ожидают воскрешения своих любимых тел». Поэтому человек, как личность, может спас-

тись только всецело, только в единстве тела и души.

Мы не должны замыкаться только на одном: следить либо за нашей душой, либо же, наоборот, только за телом. И первое, и второе — недопустимая крайность, которой мы должны избегать. Но при этом мы должны помнить, что приоритетом в человеческой жизни всё же должно быть духовное. Человеческая жизнь является достойной только тогда, когда человек живет истинными ценностями, а главная ценность человеческой жизни — это спасение и обожение. Заботясь о вечном, заботясь о своей душе, человек начинает любить по-настоящему и свое тело. И только таким образом мы можем достичь той гармонии между материальным и духовным, о которой нам говорит сегодня слово Божие. Мы не отрицаем важности заботы о своем теле, но в то же время должны помнить о том, что рано или поздно мы должны вернуться к своему Небесному Отцу. А для достойной встречи с Ним нам нужно очистить свою душу от страстей и всей той греховной накипи, которая разъедает нас изнутри.

К сожалению, мы настолько быстро и легко привыкаем ко греху, к тому, что приносит нам только смерть, духовную смерть, что даже не чувствуем над собой его власти. Мы не чувствуем то-

го вреда, который грех причиняет нашей душе, ведь, по словам преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, грех — это, прежде всего, болезнь души, рана, наносимая человеком себе же самому. Сегодняшний мир стремится навязать нам только одну мысль: живи одной жизнью, живи сейчас, ведь жизнь — только одна, а следовательно, заботиться необходимо только о сиюминутных благах и удовольствиях. И идя на поводу у этого мира, мы подчас забываем о своей бессмертной душе. Мы забываем о том, сколь преимущественнее те блага, которые ожидают нас в инобытии — в Царствии Небесном.

В одном из самых ранних христианских текстов — «Послании к Диогнету» — говорится о том, что христиане — это граждане неба с земной пропиской: «Живут они в своем отечестве, но как пришельцы... Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть граждане неба... Все-го лишены, но всем изобилуют».

Памятуя эти слова, мы должны стараться всегда надеяться на Бога и Его Пречистую Матерь, просить Их о том, чтобы Они дали нам силы стать достойными сынами и дочерьми нашего истинного, Небесного Отечества. Мы не должны, дорогие братья и сестры, надеяться только на себя, на свои собственные силы, ведь надеясь исклю-

чительно на себя, мы впадаем в гордость, а гордость — очень страшный враг, потому что гордец, по сути, никто кроме него и не нужен. Гордец, как он полагает, самодостаточен, он не видит своего бедственного состояния, он не чувствует того, насколько нужна ему помощь Божия в борьбе со своими грехами, со своим собственным мраком. Такой человек уже даже не видит необходимости в покаянии, такого человека всё в его духовной жизни устраивает. Упиваясь собственным грехом, он становится, по словам преподобного Исаака Сирина, подобен псу, который лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, потому что пьянеет от вкуса собственной крови.

И поэтому мы должны усердно молить Преблагословенную Владычицу нашу Богородицу, чтобы Она Своими молитвами всегда ходатайствовала за нас пред Престолом Своего Божественного Сына, чтобы Она всегда покрывала нас Своим святым омофором от всякого видимого и невидимого зла и всегда помогала нам в нашей борьбе со своими греховными страстями и пороками. Ведь кто, как не Мать, сможет услышать наши мольбы и кто, как не Она, сможет умолить Своего Сына — Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он помиловал нас и соделал участниками жизни вечной. Аминь!

К святости призывается каждый человек*

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, молитвенно празднуем день памяти иже во святых отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Святитель Николай — великий святой, которого знает не только православный, христианский мир; к нему прибегают и многие представители нехристианских верований.

Почему же именно святитель Николай так притягивает к себе людей, нуждающихся в помощи? Ответ на этот вопрос достаточно прост: святитель еще в своей земной жизни помогал всем, кто нуждался в помощи, не смотря на их статус и положение, невзирая на их мировоззрение.

** Проповедь, произнесенная 19 декабря 2015 г. в Покровском храме г. Киева.*

Когда читаешь житие святителя Николая, так же, как и любого другого великого подвижника, прославленного Церковью, удивляешься той жизни, которую прожил этот святой. Удивляешься его стойкости, удивляешься его целеустремленности, удивляешься его мужеству. Нам зачастую кажется, что человек не мог так жить. Это превышает человеческие возможности.

В слово «святой» мы вкладываем всё самое прекрасное, что есть в человеческой душе. Святой человек — нравственно совершенен, добр, любвеобилен, но самое главное — в святом человеке всегда присутствует Бог. Святой — это тот человек, который всей своей жизнью настолько очистил свое сердце от греховных пороков, что все его мысли, все его дела, все его поступки стали пронизаны миром Христовым. Когда мы сопоставляем жизнь святого со своей собственной жизнью, то, с одной стороны, мы поражаемся величию подвигов святых, а с другой, нередко сами приходим в уныние, осознавая свою слабость. Нам кажется, что мы никогда не сможем спастись. Святость представляется нам недостижимой целью. Однако святость — это идеал, к следованию которому призывается каждый человек. «Будьте святы, потому что Я свят», — говорит Господь через пророка Моисея (Лев. 1:45). Все мы призваны к святости, пото-

му что без святости жизнь человека бессмысленна. Цель жизни человека, по словам преподобного Макария Великого, состоит не в том, чтобы получить что-то от Бога, но, прежде всего, в том, чтобы соединиться с Ним. Святость — это перспектива жизни каждого человека, каждого, кто носит имя Христово. И желая достичь общения с Богом, мы должны стать похожими на Него, стать богоподобными, а значит — стать святыми.

Читая жития святых, мы видим, что некоторых Своих угодников Господь избирает с самого момента их рождения. Так, святитель Николай, во время крещения, самостоятельно, без чьей-либо поддержки, простоял в купели целых три часа, в ознаменование веры в Триипостасного Бога. В младенчестве он отказывался принимать молоко матери в среду и пятницу, делая это только после захода солнца. Современному человеку подобные примеры могут показаться просто красивой легендой, сказкой. К тому же, нам зачастую говорят: да, нравственность — это хорошо, но зачем настолько углубляться? Зачем нужно такое усердие в вашей вере? Зачем нужны посты, зачем нужны храмы?

Если ребенок воспитывается в Евангельских истинах, если в его семье царит мир и любовь, если он с детских лет приучается к молитве, тогда

есть надежда, что он вырастет хорошим христианином и просто хорошим человеком. Но если в семье совсем другая обстановка и атмосфера: ссоры, несогласия, обиды; если в семье культивируются совсем другие идеалы, идеалы ложные, которые проповедует современный эгоистический мир, современная антихристианская цивилизация, то, конечно же, ребенок вырастет совсем другим.

Христианские идеалы — бесценны, их невозможно сравнить ни с чем иным. Христианские идеалы не терпят полумер. Мы не можем быть, по словам святого апостола Иоанна Богослова «теплохладными» (см.: Откр. 3:15). Святитель Феофан Затворник, рассуждая над тем, что такое теплохладность, пишет: «Теплохладность — это стояние между добром и злом, между жизнью безбожного мира и жизнью в истинной вере, между святостью и грехом, между Христом и сатаной». Истинными христианами мы сможем стать только тогда, когда наша вера не будет расходиться с нашими поступками. Наша вера должна проявляться в нашей жизни. Наше общество станет поистине христианским только в том случае, если мы будем жить Христом, а не только говорить об этом.

Но как жить так, чтобы Дух Божий обитал в нас? Как нам стать, по словам святого апостола Павла,

живыми храмами Святого Духа (см.: 1 Кор. 3:16)? Ответ прост: мы должны жить так, чтобы соответствовать тому образу жизни, который видим на примере святых, и в частности, на примере святителя Николая. В нашей жизни не должно быть клеветы, не должно быть лицемерия. Ежеминутно мы должны соизмерять свою жизнь с тем, что сказано в Евангелии. Ежесекундно мы должны устремлять свой взор внутрь себя, испытывая, достойны ли мы имени христианина? Ведь практически все наши плохие поступки, вся наша душевная тьма происходит от нашей лености: мы ленимся следить за своей духовной жизнью, не хотим стать хоть чуточку лучше. Всё, что мы говорим, всё, что мы делаем, всё, что мы слушаем и смотрим — всё это определяет наше внутреннее состояние.

Святость не приходит сама по себе. Признание человека святым — это не просто некая инициатива церковного священноначалия. Канонизация святого — это свидетельство Церкви о том, что человек прожил святую жизнь, свидетельство о том, что человек смог соделать себя достойным вместилищем Святаго Духа. И если человек не живет такой жизнью, Господь не сможет назвать его Своим другом (см.: Ин. 15:14). Мы должны научиться, хотя бы понемногу, исполнять то, что написано в Священном Писании, а это значит, что

мы должны быть готовы к постоянным внутренним борениям. Святой апостол Павел об этой борьбе пишет: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех... Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божиим; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7:19–23). Побороть грех сам человек бессилен, поэтому каждый из нас должен взывать к Богу: «Господи, я не могу сам победить в себе грех, помоги мне в этом, пожалуйста». Христианство вовсе не обещает беспечную жизнь. Оно настраивает на путь непрестанной борьбы, и только победители удостоиваются награды — вечной жизни с Богом. Основой святой жизни святителя Николая была непоколебимая стойкость в вере. Святитель мужественно переносил гонения за веру в период правления императора Диоклетиана, одного из самых ярых противников христианства. Спустя некоторое время после окончания гонений, когда христианская вера, при святом равноапостольном императоре Константине, стала дозволенной, святитель вновь проявил свое мужество, теперь уже против внутренних врагов

Церкви: на Первом Вселенском Соборе он выступил против ересиарха Ария, отрицавшего Божественное достоинство Второй Ипостаси Пресвятой Троицы — Сына Божия. Кроме того, из жития святителя Николая мы знаем, что он неоднократно бесстрашно выступал в защиту обездоленных и оклеветанных. Мы помним рассказ об избавлении от смерти трех несчастных мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником. Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный над головами осужденных. Впоследствии и сам правитель, обличенный святителем в неправоте, раскаялся, осознав, насколько опасно преждевременно выносить окончательный вердикт и брать на себя больше, чем нам дано Богом.

Удивительно, но необычайное мужество в святителе всегда сочеталось с его кротостью. Так, даже в церковных песнопениях святитель Николай именуется «образом кротости». Когда человек подлинно смирен пред Богом, тогда ему дается настоящая стойкость и мужество. Не гордость, нет, именно смирение и кротость — основа подлинной смелости и мужества, потому что гордость сама по себе слаба и бессильна. Гордый человек зачастую всего боится, и только смиренный понимает, что всё в нашей жизни зависит от Бога,

а следовательно — бояться нечего. Святитель Григорий Нисский говорит: смирение — это вовсе не слабость, а великая сила. Это победа человека над самим собой, над демоном эгоизма и всесилием страстей. Это способность открыть Богу свое сердце, дабы Он воцарился в нем, освящая и преображая Своею благодатью нашу жизнь. И даже если Господь попустит нам испытания, они будут нам во благо, потому что, смиренно преодолевая их, мы этим выражаем свою надежду на Бога и Его всемогущую помощь.

Помня об этом, дорогие братья и сестры, мы должны молиться, чтобы святитель Николай, великий угодник Божий и великий помощник каждому нуждающемуся, помог нам вернуть в наше общество смирение, а через смирение — братолюбие. Ведь из жития святого мы видим, что он никогда не оставался равнодушным перед призывами о помощи. Через молитвы святителя Николая, Господь да услышит нас и дарует подлинную стойкость в вере в Бога Отца, Бога Сына, и Бога Святого Духа. Аминь!

Содержание

I. Проповеди на великие праздники

«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». <i>Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апреля 2009 г.</i> . . .	5
Жить жизнью Бога. <i>Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апреля 2013 г.</i>	11
Благовещение — начало нашего спасения. <i>Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апреля 2014 г.</i>	18
Введение во храм Пресвятой Богородицы открывает путь ко спасению. <i>Проповедь на Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 4 декабря 2014 г.</i>	24
Человек рождается, чтобы встретиться с Господом. <i>Проповедь на Сретение Господне. 15 февраля 2015 г.</i>	30
Апостольская радость в день Вознесения Господня. <i>Проповедь на Вознесение Господне. 21 мая 2015 г.</i>	38

II. Великопостные проповеди

Христианская праведность всегда смиренна. <i>Проповедь в неделю о мытаре и фарисее. 1 февраля 2015 г.</i>	45
На Страшном Суде Господь будет изыскивать как оправдать человека. <i>Проповедь в неделю мясопустную. 23 февраля 2014 г.</i>	56
Четыредесятница — протест против греха. <i>Проповедь в понедельник первой седмицы Великого поста. 23 февраля 2015 г.</i> . . .	61
Великий пост — период особой борьбы с дьявольским обманом. <i>Проповедь во вторник первой седмицы Великого поста. 4 марта 2014 г.</i>	66
Пост — это раскрытие первоизданной красоты души. <i>Проповедь во вторник первой седмицы Великого поста. 24 февраля 2015 г.</i>	74

- Покаяние — это Божий праздник. *Проповедь в среду первой седмицы Великого поста. 5 марта 2014 г.* 80
- Покаяние — это отказ от греха. *Проповедь в среду первой седмицы Великого поста. 25 февраля 2015 г.* 87
- «Агнче Божий... даждь ми слезы умиления». *Проповедь в четверг первой седмицы Великого поста. 26 февраля 2015 г.* 93

III. Проповеди на воскресные евангельские чтения

- Крепость веры — в силе любви. *Проповедь в неделю 3-ю по Пасхе. 4 мая 2014 г.* 101
- Христос открывается в духе и истине. *Проповедь в неделю 5-ю по Пасхе. 18 мая 2014 г.* 108
- Христос — свет миру. *Проповедь в неделю 6-ю по Пасхе. 25 мая 2014 г.* 117
- Господь зла не сотворил. *Проповедь в неделю 10-ю по Пятидесятнице. 9 августа 2015 г.* 124
- Кто мой ближний? *Проповедь в неделю 24-ю по Пятидесятнице. 23 ноября 2014 г.* 131
- Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? *Проповедь в неделю 25-ю по Пятидесятнице. 15 декабря 2013 г.* . . . 138
- Подлинная христианская вера — удел душ благодарных. *Проповедь в неделю 26-ю по Пятидесятнице. 22 декабря 2013 г.* 145
- Боголюбие — источник подлинного человеколюбия. *Проповедь в неделю 28-ю по Пятидесятнице. 13 декабря 2015 г.* . . . 153

IV. Проповеди в дни памяти святых

- «Не бойся, малое стадо!» *Проповедь в день памяти сщмч. Макария, митр. Киевского. 14 мая. 2013 г.* 163

Кто повреждает учение Церкви, тот поступает против Христа. <i>Проповедь в день памяти свт. Николая, архиеп. Мирликийского. 22 мая 2013 г.</i>	170
Человек становится монахом из любви к Богу. <i>Проповедь после монашеского пострига студентов КДАиС. 22 декабря 2013 г.</i>	176
«Честна перед Господом смерть преподобных Его». <i>Проповедь в день памяти свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. 18 февраля 2014 г.</i>	181
Подвиг святых страстотерпцев Бориса и Глеба. <i>Проповедь в день памяти свв. кнн. Бориса и Глеба. 15 мая 2014 г.</i>	190
Наша единственная надежда — только в Церкви Христовой. <i>Проповедь в День Святого Духа. 9 июня 2014 г.</i>	197
Христос — Хлеб Жизни. <i>Проповедь в день празднования обретения иконы «Малочернетчинский Спас» 13 декабря 2014 г.</i>	204
Взявшему на себя иго Христово открывается Бог. <i>Проповедь в день памяти прп. Герасима Иорданского. 17 марта 2015 г.</i>	213
Воскресение Христово — это дверь в новую жизнь. <i>Проповедь в Четверг Светлой седмицы, в день памяти прп. Анастасии Киевской. 16 апреля 2015 г.</i>	219
Христианские ценности неизменны. <i>Проповедь в день памяти прп. Антония Печерского. 23 июля 2015 г.</i>	225
Жизнь во Христе — жизнь с избытком. <i>Проповедь в день памяти свт. Иоасафа, еп. Белгородского. 17 сентября 2015 г.</i>	232
Христиане — граждане Неба с земной пропиской. <i>Проповедь в день Покрова Пресвятой Богородицы. 14 октября 2015 г.</i>	238
К святости призывается каждый человек. <i>Проповедь в день памяти свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца. 19 декабря 2015 г.</i>	245

Митрополит Антоний (Паканич)

Все мы призваны к святости

Избранные проповеди

Ответственный редактор
прот. Владимир Савельев

Редактор
мон. Евтропия (Бобровникова)

Корректоры
В. Н. Гайдай
В. В. Костюк

Дизайн и оригинал-макет
А. А. Лукаша

Подписано к печати 18.02.2016. Формат 60×90/16.
Гарнитура Чартер. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 16,0. Уч.-изд. л. 6,8. Тираж 3000 экз.

Издательский отдел Украинской Православной Церкви
01015, г. Киев, ул. Лаврская, 15, корп. 49.
е-mail: dtp@orthodoxbook.org.ua
Свидетельство ДК № 3569 от 01.09.2009 г.