

Митрополит Антоний (Паканич)

ИСКУССТВО СЛЫШАТЬ БОГА

ИЗБРАННЫЕ ПРОПОВЕДИ

Издательский отдел
Украинской Православной Церкви
Киев
2017

ББК 86.372

А72

По благословению
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины
ОНУФРИЯ

Антоний (Паканич), митр.

А72 Искусство слышать Бога. Избранные проповеди. — К. :
Издательский отдел Украинской Православной Церкви,
2017. — 352 с., [1] л. ил.

ISBN 978-966-2371-43-7

Настоящий сборник составляют проповеди ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония, произнесенные в период с 2009 по 2016 год в различных храмах Киевской, Бориспольской, других епархий Украинской Православной Церкви. Тематика проповедей разнообразна: это двенадцатые праздники, воскресные евангельские чтения, Великий пост, Святая Пятидесятница, дни памяти святых, монашеский постриг. Все проповеди владыки основательно продуманы, составлены в простых и убедительных словах, отличаются яркостью и выразительностью.

Книга будет интересна священнослужителям, мирянам, преподавателям и учащимся духовных школ и вообще всем, кто жаждет духовного наставления.

© Антоний (Паканич), митр.

© Издательский отдел
Украинской Православной
Церкви, 2017

ISBN 978-966-2371-43-7

I.
ПРОПОВЕДИ
НА
ДВУНАДЕСЯТЫЕ
ПРАЗДНИКИ

Христианская вера — источник подлинной радости¹

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**Р**ождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной»². Такими словами сегодня Святая Церковь воспевает событие, ставшее, по словам преподобного Андрея Критского, началом благодати и истины для всего человечества. Рождество Преподобной Владычицы нашей Богородицы стало источником радости, прежде всего, для Ее родителей, которые многие и многие годы терпели поношение от своих сродников и близких за свою бездетность. В то время родители Божией Матери еще не понимали, что

---

¹ Проповедь, произнесенная 21 сентября 2009 г., в день Рождества Пресвятой Богородицы, в Академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы Киево-Печерской Лавры.

² Тропарь Рождества Пресвятой Богородицы.

подобное поношение является некой подготовительной почвой для подлинного смирения, которое так необходимо для того, чтобы получить от Бога Его благодать.

Рождество Божией Матери стало началом радости и для тех, кто на протяжении всей ветхозаветной истории ожидал и надеялся, что вот-вот наступит время пришествия обетованного еще прауродителям в раю Избавителя человечества от проклятия, греха и смерти. Еще святой пророк Исаия предрекал, что придет время, когда чудесным образом Дева родит Сына, Которого назовут Эммануил, что значит «с нами Бог» (см. Ис. 7:14). Кроме того, в книге Бытия описывается символическое пророческое видение святого патриарха Иакова, в котором изображена Дева Мария под видом некой лестницы, соединяющей Собою Небо и землю. Оттого и богослужение Православной Церкви неоднократно в своих молитвословиях именует Пресвятую Богородицу Небесной Лестницей, соединяющей Бога и человека.

Из Ветхого Завета мы также знаем пророчество святого пророка Иезекииля, который в одном из своих видений созерцал Дверь Затворенную, Которой не мог пройти ни один человек, но через Которую прошел Сам Господь, чтобы спасти Свой народ. Но самое первое пророчество, отно-

сящееся к Деве Марии, это пророчество, которое было возвещено праматери Еве сразу же после грехопадения прародителей в раю. Это пророчество еще называют Первоевангелием, потому что в нём Господь впервые возвещает о пришествии в мир Спасителя, Который сотрет главу змия, то есть уничтожит власть дьявола над человеческим родом (см. Быт. 3:15). И в этом Первоевангелии Спаситель именуется Семенем Жены. Таким образом, первой жене Еве, введшей человечество в грех, дается обетование о пришествии иной Жены, Семя Которой уничтожит грех в человеке. Рассуждая об этом в своем слове на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, преподобный Иоанн Дамаскин восклицает: «Ныне праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы переменялась в радость».

Придя сегодня в храм Божий, для того чтобы прославить Владычицу нашу Богородицу, мы из всех сил должны стараться вникнуть в то событие, о котором говорит нам священная история сегодняшнего праздника. Мы видим, как сегодняшнему событию радуются лучшие представители Ветхого Завета, но при этом сами мы не всегда ощущаем ту радость, к которой нас призывает православное богослужение. В этот день родилась

Мать нашего Бога, а мы, вместо того чтобы радоваться и ликовать, переполнены какими-то своими личными заботами, проблемами, тревогами. Думая о себе, мы не даем шанса Богу войти в наше сердце и озарить его Своей неизреченной радостью. Отчего это происходит? Наверное, потому, что мы с вами ищем радость, но не там, где она поистине есть. Точнее, мы и радость-то ищем совсем не истинную. Мы ищем радость не Небесную, не духовную, которая может преобразить нас изнутри и наполнить наши сердца любовью и благодарностью к Богу, а радость земную, временную, материальную, которая только на мгновение может порадовать нас, да и то в каких-то меркантильных, низменных категориях. К сожалению, мы всё чаще забываем, что настоящая радость приходит к человеку только тогда, когда наша душа соприкасается с Божественной любовью. И именно эту радость мы должны искать всегда.

Но как и где искать подлинную радость? Святые отцы неоднократно нам говорят, что источником духовной радости может быть и должна быть только наша вера. Преподобный Пётр Дамаскин говорит: «Насколько возрастает в человеке вера, настолько возрастает в нём и радость, и любовь, и мир». И тот факт, что мы не испытываем подлинной радости, свидетельствует, прежде все-

го, о том, что наша вера, к сожалению, очень слаба. Мы вроде бы и верим в Бога, но если только вдруг возникают перед нами какие-нибудь трудности, мы сразу же начинаем роптать и обижаться на Бога, чем показываем, насколько наша вера мала. Чтобы укрепить в себе веру, мы должны чаще молиться, ведь молитва — это диалог с Богом. Чем больше мы молимся, тем больше мы утверждаемся в вере во Христа, в вере в Его всемогущество и надежде на Его помощь. Молитва — это та дверь в душу человека, через которую к нам пробивается луч Божественной благодати. И если человек искренне молится Богу, он не может не ощутить в своем сердце ту тихую радость, которая наступает от общения с Богом, от ощущения единства с Ним. По словам преподобного Исаака Сирина, если человек молится и очищает свое сердце, то он не может не увидеть в нём своего Творца.

Чтобы хоть несколько улучшить нашу молитву, мы должны стараться избегать рассеянности. Приходя в храм, мы должны оставлять за его порогом все наши проблемы, всю ту суету, которой, чаще всего, переполнено наше сердце и которая не дает нам возможности поговорить с Богом. Очень часто бывает так, что наши внутренние заботы не дают нам сосредоточиться на тех словах, которые мы слышим в храме во время богослужения.

А ведь эти слова как раз и обращены к каждому из нас, и их задача — открыть перед нами путь спасения. Цель богослужбных песнопений — открыть человеку путь к той радости, которую возвещает Святая Церковь на протяжении практически уже двух тысячелетий: радости о том, что каждый из нас, если, конечно, сам того захочет, может быть спасен от греха и смерти Господом нашим Иисусом Христом, Сыном Преподобной Владычицы нашей Богородицы и Девы Марии, Рождество Которой мы сегодня столь славно празднуем. Пресвятая Богородице, спаси нас. Аминь!

Крест отвергают те, кто не способен любить³

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия (1 Кор. 1:18). Такой завет святого апостола Павла из глубины веков обращен сегодня к нам, христианам XXI века.

«Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия». Именно отношение к Кресту является разделительной линией между теми, кто спасается, и теми, кто погибает. Церковь всякий раз напоминает нам эти слова, когда мы торжественно празднуем обретение и Воздвижение Честного и Животворя-

---

³Проповедь, произнесенная 27 сентября 2012 г., в праздник Воздвижения Креста Господня, в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» Киево-Печерской Лавры.

щего Креста Господня. Событие это происходило в IV веке. Закончилось время великих гонений на Церковь Христову. В 313 году в Милане был издан эдикт, согласно которому христианская вера была уравнена в правах со всеми существующими в то время религиями и культурами. В 325 году состоялся I Вселенский Собор, на котором был утвержден Символ веры — основные вероопределятельные истины, которые Церковь хранит до сих дней и будет хранить до скончания века. В Римской империи воцарился мир, и тогда император, святой равноапостольный Константин Великий, и его мать, святая равноапостольная Елена, решили найти те святыни, с которыми связана земная жизнь Христа Спасителя. Сама царица Елена, несмотря на уже преклонный возраст, отправилась в Палестину, чтобы поклониться святым местам. Она очень надеялась найти главную святыню — Честный Крест, благодаря которому на землю пришло примирение между Богом и человеком и благодаря явлению которого ее сын Константин стал убежденным сторонником богооткровенной христианской веры. Именно видение огненного и сияющего Креста и ангельский глас: «Константин, сим победишь!» — накануне битвы с Максенцием на Мильвийском мосту, стали провозвестниками победы над язычеством. Поэтому

святая Елена сделала всё, чтобы обрести Живо-творящее Древо Креста, хотя сделать это было совсем не просто. Ведь прошло почти три века после евангельских событий. Также нужно учитывать, что в 70-м году, после многомесячной осады Иерусалима, римский полководец Тит приказал разрушить Святой Град до основания. Но усердие равноапостольной царицы было вознаграждено: за пределами Иерусалима были найдены три креста. Для того чтобы определить, на каком из них был распят Спаситель мира, сначала привели больных, которые в результате прикосновения к одному из крестов мгновенно исцелились. Особое чудо произошло при встрече с похоронной процессией. К умершему стали прикладывать поочередно все три креста, и как только Крест Христов был приложен к бездыханному телу, — мертвый воскрес. Тогда все поняли, что именно это Древо и есть Животворящий Крест, на котором был распят Господь, а с Ним — и все человеческие грехи. Узнав о великой находке, множество народа направилось в Иерусалим, чтобы поклониться святыне. Народа было так много, что, по благословению Иерусалимского патриарха Макария, было сделано особое возвышенное место, на котором и был поднят Святой Крест, для того чтобы все желающие могли увидеть то Древо, на котором

в страшных страданиях был спасен этот мир. С того времени мы и празднуем Воздвижение Честного Креста Господня.

Первоначально этот праздник совершался на второй день после Пасхи. Но после того, как был построен храм Воскресения Христова, его освятили осенью, 14 сентября по старому стилю, то есть 27 сентября по стилю новому, и на этот день был перенесен праздник Воздвижения.

Кто внимательно следит за церковным уставом, тот замечает, что весь годовой богослужебный круг зиждется на двух основных праздниках, или, если можно так выразиться, на двух полюсах. Весной — это Пасха Христова, а осенью — Воздвижение Честного Креста, которое также именуется Пасхой Крестной.

Сегодняшнее евангельское чтение еще раз возвращает нас к сакраментальным мгновениям последних минут земной жизни Христа, чтобы мы еще раз задумались над тем, что сделал для нас Сам Бог и что необходимо сделать каждому из нас для того, чтобы Крестная смерть Спасителя не была для нас бесплодной. Святитель Григорий Богослов пишет: «Всё, что совершилось на Древе Крестном, было врачеванием нашей немощи, возвращающим ветхого Адама туда, откуда он ниспал, — в объятия Отца Небесного».

Господь наш Иисус Христос, как Второе Лицо Троицы Божества, согласно промыслу Божию, взял на Себя человеческую природу — нашу с вами природу. Будучи безгрешным, будучи абсолютною любовью, Он берёт на Себя наши грехи, нашу ненависть к другим, наше самолюбие и распинает их на Кресте. По замечанию преподобного Иоанна Дамаскина, именно на Кресте Господь уничтожает наш грех, побеждает нашу смертность и дает человечеству росток воскресения. Удивительно, но в то время, в момент распятия Христа, почти никто не понимал и не осознавал того, что происходит. Они не понимали, наверное, так же, как и мы с вами сегодня не отдаем себе отчета в том, что каждый наш грех усугубляет Крестные страдания Спасителя. Святитель Димитрий Ростовский предостерегает: «Каждым своим грехом мы вновь распинаем нашего Бога, вновь проливаем Его бесценную кровь». Мы, христиане, опытно знаем, что спасаемся силой крестной, но, в то же время, отказываться от собственной правоты порой не желаем. К сожалению, мы не имеем пока той любви, которая бы не раздражалась и, соприкасаясь с ненавистью, не желала бы при этом никому зла. Легко любить того, кто нас любит. А как любить того, кто нам безразличен, или вообще — того, кто ненавидит нас? Тя-

жело даже представить себе то, как Господь висит на Древе Крестном, а вокруг Него — ехидные улыбки и насмешки: «Спасайся Сам, а мы увидим и, возможно, тогда поверим Тебе!»

По словам святителя Игнатия Кавказского, Крест — это единственный ключ, который отверзает нам дверь в Царство Христово. Но почему тогда мир не принимает Креста? Почему так тяжело поверить в распятого Бога? Потому что миру, лежащему во зле, нужен другой Мессия. Такой Мессия, который мог бы обеспечить власть как в глобальном смысле — над всем миром, так и в индивидуальном — над своим ближним. Это же касается и материальных благ, наслаждений и славы. Но Божественный Мессия учит совсем о другом. Он говорит о том, что основной движущей силой в жизни каждого из нас и человеческой цивилизации в целом должна быть любовь к Богу и ближнему. И только в свете этой любви человеку открывается любовь и к себе, но любовь не эгоистическая, а подлинная. Человек должен полюбить свою бессмертную душу, которая способна жить в вечности.

Преподобный авва Исаия говорит, что Крест Христов — это как раз и есть знамя той Вечности, которая уготована нам Самим Богом. Ведь желаем мы этого или не желаем, но мы будем жить

вечно. Однако в какой вечности? В той, ради которой Христос был распят, или в той, которая не приемлет распятой любви? Крест отвергают и боятся его лишь те, кто не способен любить, потому что всякая душа, хотя бы отчасти способная плакать и сопереживать ближнему, способна проникнуть и в страшные муки и слёзы Богочеловека, висящего на Древе Крестном.

В сегодняшний день праздника, со смешанными чувствами радости от победы над смертью и, в то же время, печали от осознания того, что для нашей вечной жизни необходима была Крестная смерть Богочеловека, Церковь установила строгий пост. Мы постимся, празднуя Пасху Христову — через Крестную смерть и восстание из мертвых Христа Жизнодавца.

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим!» Аминь!

Храм — ковчег спасения⁴

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**А**нгели, вхождение Пречистыя зряще, удивившася, како Дева вниде во Святая святых»⁵.

Сегодняшнее событие окутано тайной не только для человеческого разумения, но и ангельские Небесные силы, пребывающие непосредственно у Престола Божия, удивляются нынешнему происшествию.

Настоящий день человечество ожидало многие и многие века. Из чтения вчерашних паримий и сегодняшнего отрывка из Послания святого апостола Павла к Евреям мы видим, как Господь через

---

⁴ Проповедь, произнесенная 4 декабря 2012 г., в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» Киево-Печерской Лавры.

⁵ Припев на 9-й песни канона праздника Введения.

различные прообразы долго и упорно готовил человеческое сознание к тому, чтобы мы были способны принять тайну Боговоплощения. Центральное место в этой неизреченной тайне уготовано Препоблагословенной Деве Марии. По словам святителя Григория Паламы, Дева Мария — начало, источник и корень уготованной нам на небесах надежды, ибо именно Она даст плоть и кровь Сыну Человеческому.

Согласно Преданию, по достижении трехлетнего возраста маленькая Мария приводится родителями в Иерусалимский храм. Вероятно, праведные Иоаким и Анна до конца не осознавали происходящего, но Промысл Божий вел их к Святилищу, чтобы их Дочь постоянно пребывала в храме, сохраняя чистоту помыслов, воспитывая свой ум в молитве и богомыслии, и таким образом готовилась принять *велию благочестия тайну* (см. 1 Тим. 3:16).

Храм Божий призван играть важнейшую роль в жизни человека. На протяжении всей истории через храм Господь указывает нам на Свое особое присутствие в мире. Для любого религиозного человека храм, как место особого пребывания Божия, просто необходим. Безусловно, Бог слышит человека всегда и в любом месте, если только мы взываем к Нему с упованием, верой и сердечной чистотой. В этом уверяет нас и святитель Иоанн Златоуст:

кто приходит в храм с верою и усердием, тот выходит с бесчисленными сокровищами. Однако религиозный опыт подсказывает, что без жертвенника Единому, Истинному, Вездесущему Богу человеку сложно не потерять веру. Поэтому Сам Творец повелевает Моисею устроить скинию, где Он обещает обитать посреди народа избранного (см. Исх. 25:8).

Христианский храм — это место, где совершаются церковные таинства, возрождающие человека от греховной жизни. В нём изо дня в день звучит слово Божие, просвещающее и освящающее всякого человека, приходящего в этот мир (см. Ин. 1:9). Переступая порог храма, через лицезрение ликов небожителей мы как будто оказываемся в инобытии. Здесь бессильны время и пространство. Но самое главное в том, что рукотворенный храм должен служить для воссоздания храма нерукотворенного, которым является сам человек. Святой апостол Павел взывает: *Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа?* (1 Кор. 6:19).

По словам святителя Иоанна Златоуста, в храм нужно ходить не для того только, чтобы просто побывать в нём, но чтобы вынести из него великую духовную пользу для себя. Святитель Григорий Палама говорит, что люди, приходящие в храм Божий только для разговоров или встречи с кем-то, унижают святость храма: своими поступками они низ-

водят Небо до уровня земли. История показывает, что если храм не исполняет своего предназначения, если мы им пренебрегаем, относимся к нему только формально, — он не устоит. Об этом свидетельствует судьба и первого Иерусалимского храма, который, вследствие отпадения народа израильского от веры в Единого Бога и последовавшего за этим Вавилонского плена, был разрушен. Это касается и второго Иерусалимского храма, восстановленного Иродом Великим, храма, в который входил Сам Господь наш Иисус Христос и который римляне полностью уничтожили, а иудеев рассеяли по всему лицу земли. Это касается и наших христианских святынь. Вспомним великую Византийскую империю с ее главным прекраснейшим храмом — Святой Софией, в котором до сих пор, на протяжении уже шести веков, не звучат христианские молитвословия. Вспомним и отечественную историю. На протяжении всего XX века православные храмы разрушались руками наших же соотечественников.

Слава Богу, умопомрачение закончилось, и мы являемся свидетелями и участниками восстановления храмов Божиих. Сегодня у каждого из нас есть возможность прийти в церковь, чтобы принести подлинную жертву Богу — сокрушенное сердце и смиренный дух. Один из подвижников говорил, что все христиане, приходящие в храм, яв-

ляют собой в этот момент единый жертвенник Богу. Мы действительно за Литургией призываемся стать теми жертвенниками, на которых приносится Бескровная Жертва за всё человечество. Подчас мы не отдаем себе отчета в том, что все наши поступки, и даже самые, как нам кажется, мелкие, имеют значение для жизни вечной. Но каждый поступок христианина имеет еще и космическое значение. И это не преувеличение. Господь призывает христиан быть солью, благодаря которой мир не гниет, а сохраняется в чистоте для будущих веков. Но если соль «обуяет», как говорит Священное Писание, то есть потеряет свою силу, то придет в негодность всё то, что осаливается ею.

Таковая, дорогие братья и сестры, ответственность лежит на каждом из нас. И в сегодняшний праздничный день, когда мы вместе с родителями Богоотроковицы, вместе с Ее сверстницами и вместе с Ангельскими силами пришли Ей навстречу, будем ценить православную христианскую веру и святые Божии храмы, где происходит наше спасение. Нынешний день предызображает Боговоплощение, являющееся «альфой и омегой» наших надежд, ибо «в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает»⁶. Аминь!

---

⁶ Тропарь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Рождество Христово — свидетельство величия самого человека⁷

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

***И** сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк. 2:10–11).*

Более двадцати веков прошло с того времени, как святой Небожитель принес вифлеемским пастухам эту радостную весть. И радость эта до сих пор не померкла и не померкнет никогда: пройдут десятки, сотни, тысячи лет, но радость Рождества не станет меньшей. Она не уменьшится со временем, потому что событие Рождества Христова является основой нашего спасения.

---

⁷ Проповедь, произнесенная 7 января 2014 г., в праздник Рождества Христова, в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Рождество Господа нашего Иисуса Христа — это проявление величайшей милости и любви Божией к Своему творению. Воспевая событие Рождества Христова, святитель Григорий Богослов называет Боговоплощение вторым творением, ведь в Боговоплощении Господь как бы заново пересозидает человека, воспринимая в Себя падшее человеческое естество. И поэтому радость сегодняшнего праздника — радость не для какого-нибудь отдельного человека, отдельной семьи и даже не для отдельного народа или нации: это радость для всего человечества, для всех, кто жил, живет и еще будет жить на этой земле. Эта радость — для всех тех, кто не закрывает своих духовных очей, кто не озлобляет своего сердца, то есть для тех, кто, в первую очередь, способен открыть свою душу пред Богом.

В этот день рождается Тот, Кто, по обетованию, данному еще прародителям в раю, грядет, чтобы сокрушить главу древнего змия (см. Быт. 3:15) — диавола, завистью которого человек отпал от Бога. Сегодня рождается Тот, Кого ожидали лучшие представители ветхозаветного человечества, Тот, Кто объединит Собою Небо и землю, Тот, Кто утвердит правду Божию и принесет на землю мир и благодатное Царство радости и любви. И потому неслучайно святитель Иоанн Златоуст назы-

вает праздник Рождества Христова матерью всех праздников, а Святая Церковь в своих песнопениях сегодня взывает: «Небо и земля... да возвеселятся, Ангели и человецы... да торжествуют, яко Бог во плоти явися сущим во тьме и сени сидящим... прииде бо Чаяние языков, пришед, спасе нас от работы вражия»⁸.

Вся история человечества после грехопадения была настолько печальна, что ее можно очень четко охарактеризовать краткими, но выразительными словами святого пророка Иезекииля: *плач, и стон, и горе* (Иез. 2:10). Человек, в силу своего свободного выбора, уклонился от Бога: он пожелал сам стать богом без Бога, но в результате оторвался от Источника своей жизни. Грех, повредив взаимоотношения человека с его Творцом, разрушил внутреннюю гармонию самой человеческой природы, и, как следствие, к человеку подобралась смерть. Однако вся пагубность того состояния, в котором оказался человек, выразилась в том, что прародители, даже осознав свой грех, не смогли своими силами восстановить утраченное единство с Богом. Для этого необходимо было только особое вмешательство в жизнь человека со стороны Самого Бога. Для восстановления человека потребовалось, чтобы Второе Лицо Три-

---

⁸ Стихира на литии праздника Рождества Христова.

ипостасного Божества стало человеком. И Всемогущий Господь пошел на такую жертву. Святитель Иоанн Златоуст взывает: «Для того чтобы человек ожил, нам была необходима жизнь и смерть Бога». Человек своим грехом разрушил этот мир, и поэтому необходимо было восстановить, прежде всего, связь человека с Богом. И Бог берёт на Себя человеческую природу, чтобы в Себе Самом уничтожить человеческий грех, пригвоздив его на Кресте.

Выдающийся христианский апологет II века священномученик Иринея, епископ Лионский, сказал однажды слова, которые стали знаменем всей христианской веры: «Сын Божий становится Сыном Человеческим для того, чтобы сыновья человеческие смогли стать сынами Божиими».

По мысли святых отцов, Боговоплощение и Жертва Христа были предопределены еще задолго до падения человека и даже еще до сотворения мира, на Предвечном Совете Пресвятой Троицы. Один известный христианский писатель говорил: «Бог предвидел Распятие еще тогда, когда творил первые туманности. Бог, когда творил этот мир, одновременно создавал и Вифлеемский вертеп, и Голгофу; когда Он творил первые растения, Он одновременно создавал и ту траву, которая впоследствии будет постелена Ему в ясли, и те

терния, из которых Ему же будет уготован венец, и то древо, на котором Он же и будет распят». Множество богословов и философов пытались понять, зачем Бог, предвидя падение человека, всё же создает его. И ответ на этот вопрос может быть только один: Господь, будучи Любовью, желает, чтобы у Его любви были причастники. Богу не нужен был этот мир в том смысле, чтобы Он в нём так или иначе нуждался: Бог творит мир только потому, что желает, чтобы во Вселенной появились такие существа, которые смогли бы прочувствовать на себе Его Божественную любовь и милость.

В тропаре сегодняшнего праздника говорится о том, что в день Рождества Господа нашего Иисуса Христа «миру воссиял свет разума». Таким образом, слова тропаря говорят нам о том, что с Рождеством Христовым в этот мир пришел Божественный разум, тот подлинный разум, который единственно может открыть человеку путь к Богу. Слова тропаря вовсе не говорят о том, что до Рождества Христова не существовало ни знаний, ни науки, ни каких-либо иных проявлений человеческого интеллекта. Слова церковного песнопения говорят, прежде всего, о том, что Боговоплощение принесло в этот мир истинное богопознание: человек узнал о том, что Бог есть Троица. *Я есмь путь и истина и жизнь* (Ин. 14:6), — гово-

рит Христос Спаситель святым апостолам в конце Своего земного служения. Только во Христе — абсолютный критерий истины. И потому понять смысл собственной жизни человек может только в том случае, если найдет в ней Христа. Только в случае следования за Христом человек никогда не заблудится в перипетиях этого современного мира.

К сожалению, мы с вами можем наблюдать, как современная цивилизация, изначально построенная на христианских началах, постепенно уходит от евангельской истины. Современное общество обладает колоссальными знаниями, однако что они дают? Стал ли человек от этого счастливее? Жизнь показывает, что нет. Сейчас всё чаще и чаще в нашем лексиконе употребляется слово «кризис». Однако для нас, христиан, более опасен не внешний, материальный кризис, а кризис внутренний, духовный — кризис веры, надежды и любви. Кризис внешний — это только следствие, отголосок кризиса внутреннего. Поэтому мы должны осознать, что только в случае преодоления кризиса духовного возможна победа над материальным кризисом. Внутренний же кризис можно победить только в одном случае: в случае принятия в свое сердце и в свою душу Христа. Потому и важно для нас Рождество Христово: ведь в этот

день Господь не просто родился две тысячи лет назад в иудейском городке Вифлееме. В этот день Он может родиться и в душе каждого из нас. Но произойти это может только в том случае, если мы создадим для этого все условия, о чём и говорит нам святой пророк и псалмопевец Давид: *Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит* (Пс. 50:19).

Рождество Христово — это также и то событие, которое показало величие самого человека: человек настолько ценен в очах Божиих, что Сам Бог становится одним из нас «нашего ради спасения», как гласит об этом Символ веры. В Боговоплощении Создатель берёт на Себя человеческую жизнь, чтобы Своей жизнью и, прежде всего, смертью уничтожить человеческую смерть. Грех, тяготевший над человечеством до пришествия Христа, отныне не имеет над потомками Адама такой разрушительной силы, потому что он побежден в Божественной плоти Господа. По меткому замечанию одного богослова, все люди, которые рождались или еще будут рождаться на земле, рождаются для того, чтобы жить, и только один Человек родился для того, чтобы умереть, и Человек этот — Господь наш Иисус Христос.

И поэтому, дорогие братья и сестры, взирая ныне на убогий вертеп Христа Жизнодавца, мы должны помнить, что Этот беспомощный Младенец,

Который некогда сотворил Небо и землю, сегодня всех нас усыновляет Своему Божественному Отцу. И, помня об этом, мы не можем не присоединиться к ликующему голосу Святой Церкви, которая взывает к Нему в этот день с особой радостью: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение». Аминь!

Через Боговоплощение мы становимся сынами Бога Отца и братьями Христа⁹

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**Т**о, о чём предвозвещали ветхозаветные пророки, то, чего жаждали увидеть лучшие представители всего человечества, свершилось в этот день — день Рождества Господа нашего Иисуса Христа». Именно такими словами, дорогие братья и сестры, обращается к нам в эти дни преподобный Ефрем Сирийский. Вникая в глубину этого величайшего события земной истории, святитель Григорий Богослов отмечает: «Бесплотный воплощается; Неосязаемый осязается; Безначальный получает начало; Сын Божий становится Сыном Человеческим».

---

⁹ Проповедь, произнесенная 8 января 2010 г., в день Собора Пресвятой Богородицы, в Академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы Киево-Печерской Лавры.

Ветхий Завет начинается со слов о том, что Бог есть Творец неба и земли, Новый же Завет, с первых своих страниц, сообщает нам нечто более важное: Бог есть Любовь. И именно Божественная Любовь является причиной создания этого мира, видимого и невидимого. По Своей любви Бог творит образ Самого Себя — человека — и наделяет его высочайшими качествами. И в течение всей своей земной жизни человек должен использовать эти качества настолько полно, чтобы достичь подобия Божия. Однако, к сожалению, уже в раю человек избирает совсем иной путь: вместо того, чтобы ответить на Божественную любовь своей любовью, прародители нарушают богоустановленную заповедь, чем обрекают всё человечество на болезни, страдания и смерть. Но Божественная любовь потому и называется Божественной, что даже на отказ творения любить своего Творца всё равно отвечает благодеянием: когда человек грехом обрекает себя на смерть, Господь решает последовать за ним до самого предела — до самой смерти. Святитель Игнатий Кавказский говорит: «Цель пришествия Христова на землю состояла в том, чтобы освободить души человеческие от обладавшего ими греха и восстановить в нас падший Божественный образ». Об этом говорится и в богослужебных песнопениях праздни-

ка Рождества Христова: «Христос рождается прежде падший возставити образ»¹⁰, — поет Святая Церковь, чем показывает, что именно благодаря Боговоплощению в человеке восстанавливается образ Божий, помраченный грехом.

По мысли одного современного богослова, Божественная любовь во сто крат трагичнее от того, что Бог знал, чем закончится дарование свободы Его творению, но Он всё равно пошел на этот «риск»: Он создал человека и даровал ему свободу любить Своего Бога либо же отвергнуть Его. Когда Господь творил этот мир, Он одновременно создавал и вертеп Вифлеемский, и Голгофу. Когда Господь творил растения, Он одновременно давал земле силу произращать и траву полевую, и терновник, который впоследствии будет венчать Его страждущую главу, и Древо Крестное, на котором будут пригвождены грехи всего человечества. Этот мир, к сожалению, никогда не сможет понять и принять, почему Бог становится человеком и рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в том месте, куда на ночь пастухи загоняли свой скот. Позже человечество еще ужаснее встречает своего Создателя: услышав о рождении Мессии, Ирод намеревается убить Его. Таким образом, мы видим, что Бог становит-

---

¹⁰Тропарь предпразднства Рождества Христова.

ся нежеланным в человеческом обществе. Происходит жуткий парадокс: Бог творит человека, а человек изгоняет Его из своей жизни. По мысли святых отцов, Бог не пожелал родиться в дорогих царских палатах, потому что большое богатство чаще всего связано с неправдой, обманом и предательством. Бог не нуждается в таком богатстве. Ему нужно одно — чистота и смирение, и потому Бог выбирает самое чистое место — место обитания кротких и смиренных пастухов, которые одни только и предоставили Святому Семейству свою пещеру на ночлег.

Из столетия в столетие люди старались создать для себя представление о том, каков же их Бог на самом деле, и в подобных образах воплощались все их самые возвышенные качества. Однако такого Бога, Который явился нам в Вифлееме, человек никогда не смог бы придумать, ведь такой Бог — это вовсе не возвышенная мечта, а, скорее, трагическая реальность. Всё земное горе ложится на плечи, казалось бы, хрупкого, немощного Человека, в Котором, по слову святого пророка Исаии, не было *ни вида, ни величия* (Ис. 53:2). И именно для того, чтобы понести на Себе это бремя проблем и страданий человеческих, Он и становится одним из нас. Святитель Григорий Богослов так и говорит: «Бог, став человеком, страдает как че-

ловек и обнищает до восприятия плоти, чтобы мы обогатились Его нищетою».

Кроме того, Боговоплощение являет нам одну великую истину — истину величия самого человека. Человек настолько велик в очах Божиих, что Сам Бог может стать Человеком, и человек при этом останется собой. Другими словами, всё человеческое естество способно быть богоносным, то есть соединиться с Божеством и при этом остаться самим собой. Через воплощение Сына Божия, по слову преподобного Симеона Нового Богослова, мы становимся сынами Бога Отца и братьями Христа: отныне исчезает та пропасть, которая разделяла Бога и человека, и более нет непреодолимых препятствий для встречи между человеком и Богом один на один, лицом к лицу.

Таким образом, мы видим, что Рождество Христово является центральным событием всей человеческой истории. Человек всегда искал Бога; но во всей полноте Бог Сам открыл Себя человечеству только в воплощении Своего Единородного Сына. Многие религии мира обещали человеку, что он в той или иной мере сможет прикоснуться к Богу, испытать некое чувство Его присутствия и близости. Но ни одна религия, кроме христианства, не дала человеку возможности познать Бога и стать, по слову святого апостола

Петра, причастником Его Божественного естества (см. 2 Пет. 1:4).

Христос рождается не столько для того, чтобы открыть нам нечто неведомое; Он рождается для того, чтобы исправить ту ужасную ошибку, которую Адам совершил в раю, и спасти человечество от смерти ценой Своей собственной смерти. Внимательно вслушиваясь в песнопения Рождества Христова, мы можем открыть для себя поразительную истину: каждый из нас рождается в этом мире для того, чтобы жить, и только Христос родился для того, чтобы умереть. История грехопадения Адама — это история всего человечества и каждого человека в отдельности. Грех прародителя повторяется в каждом из нас, если мы отверчаемся от Бога и впускаем в свою жизнь грех. Но и Господь воплощается также для каждого из нас, и, по словам святых отцов, воплотился бы даже и в том случае, если бы на земле жил только один-единственный человек, а потому и спасение, совершённое Христом, это наше спасение. Святитель Афанасий Великий пишет: «Слово воплотилось для того, чтобы людей, обратившихся в тление, снова возвратить в нетление и оживотворить».

Весьма интересную мысль приводит в своих сочинениях святитель Григорий Богослов, когда

называет Боговоплощение «вторым творением», в котором Бог как бы заново творит человека, воспринимая на Себя человеческую плоть. В воплощении Слова происходит то, что, по выражению преподобного Ефрема Сирина, называется «обменом» между Богом и человеком: Бог воспринимает от нас человеческую природу, а нам дарует Свое Божество.

Дорогие братья и сестры! Величайшее чудо Боговоплощения заключается в том, что, совершившись однажды в нашей истории, оно возобновляется в каждом человеке, приходящем ко Христу. Благодаря Рождеству Спасителя стало возможным всецелое обновление человеческого естества. Но оно стало возможным не только в том единственном Рождестве, которое произошло две тысячи лет назад в Вифлееме: наше обновление совершается также благодаря и тому Рождеству Христа, которое вновь и вновь происходит в наших душах. Душа человека — это те ясли, которые Бог соделывает Своим храмом. В грехопадении человек уподобился «скотам несмысленным» (см. Пс. 48:13), но Бог приходит к падшему человеку, и наша душа становится местом таинственной встречи между Ним и нами.

То, что Христос родился в тесной пещере, в яслях, показывает, что для рождения Христа не нуж-

но много места: Ему нужны только человеческая душа и сердце. Святые отцы говорили: «Христос мог хоть тысячу раз родиться в Вифлееме, но нет тебе в этом никакой пользы, если Он однажды не родится в твоей собственной душе». И подобно тому, как внезапно и неожиданно Господь вмешался в жизнь человечества двадцать веков назад, когда Своим рождением перевернул весь ход истории, точно так же Он рождается вновь и вновь в наших душах, изменяя их и преображая всю нашу жизнь, делая нас верующими из неверующих, святыми из грешных, спасающимися из погибающих. Аминь!

Крещение Господне возвращает человеку утраченную славу и честь¹¹

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня, дорогие братья и сестры, второй день великого двенадесятого праздника — Богоявления, или Крещения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот праздник именуется Богоявлением в связи с тем, что, когда Христос Спаситель входил в воды Иордана, произошло, как об этом сказано в церковном песнопении, «Троицы явление»¹²: людям явилось одновременно действие Отца, в виде гласа, и снисхождение Духа, в виде голубя, на крещаемого Сына. Таким образом, в Иордане в момент крещения Христа впер-

---

¹¹ Проповедь, произнесенная 20 января 2010 г., в день Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

¹² Тропарь 8-й песни канона праздника Богоявления.

вые явно, а не прикровенно, человечеству открылась Троичность Бога. Отныне человек смог познать, что Бог — это не некий безличный Абсолют, не некая трансцендентная Реальность, а Личность, именующая Себя Любовью.

Кроме того, праздник Крещения Господня именуется также и Просвещением, потому что Бог, по слову святого апостола Павла, послал в этот мир Своего Сына, чтобы *просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа* (2 Кор. 4:6). Святитель Григорий Богослов пишет: «Мы именуем Крещение Просвещением, потому что оно приносит нашим душам, прежде всего, светлость и просвещение».

Читая Ветхий Завет, мы можем увидеть, что Бог в нём, по большей мере, предстает пред нами как недоступный, грозный Владыка, карающий человека за уклонение от данного Им же Самим закона. Подобное представление связано с тем, что человек, к сожалению, не смог сохранить своего величия, заключавшегося в общении с Богом, и потому, как следствие, Бог вынужден был изолировать его от древа Жизни, дабы человек, утверждаясь во грехе, не обессмертил его. Со временем человек укоренился во грехе настолько и дошел до такой степени развращенности, что даже языческие философы стали говорить о том, что толь-

ко вмешательство Самого Бога в жизнь человечества может изменить сложившуюся ситуацию. Но проходят времена, и грозный Бог Ветхого Завета вдруг Сам Себя облакает в человеческую природу. Поэтому праздник Крещения — это, прежде всего, свидетельство о том, что Бог пришел к Своему творению, чтобы его спасти и обожить.

Именно победа над грехом и смертью стала главной целью воплощения Бога. Преподобный Ефрем Сирийский пишет: «Господь приходит на землю, становится человеком и принимает Крещение, чтобы возратить нам ту славу и ту светлость, которые мы утратили преступлением заповеди». Таким образом, мы видим непосредственную связь между грехопадением и Крещением. Об этом же говорит и святитель Иоанн Златоуст: «Владыка Ангелов сходит в струи Иордана, чтобы уврачевать всю вселенную». Своей смертью, а главное, Своим Воскресением Господь разрушает власть греха и дьявола над родом человеческим, и каждый из нас воспринимает эту победу, совершённую Христом, в нашем личном Крещении, когда мы таинственно умираем для греха и заново рождаемся для жизни в Боге. Господь однажды и навсегда победил грех. Наша же задача заключается в том, чтобы победить его в своей душе. И сделать это можно только в том случае, если мы впустим в свою жизнь Бога.

Господь всегда призывает каждого из нас вступить в общение с Ним, раскрывая пред нами бесконечное богатство Своих даров. И делает Он это в течение всей нашей жизни. Господь зовет нас в начале нашей духовной жизни — в Крещении. Точно так же Он зовет нас и в продолжение жизни: если мы оказываемся неверны тем обетам, которые мы давали Богу в Крещении, Он призывает нас к Себе через таинство Покаяния. Таким образом, по словам преподобного Максима Исповедника, Бог призывает нас идти всё далее и далее — к тому идеалу святости, которым является Он Сам. Христос не перестает звать нас к Себе. Однако мы, к сожалению, зачастую просто не хотим слышать Его голос. Нам намного удобнее и комфортнее жить нашей измененной, греховной жизнью, наполненной какими-то временными, мелочными ценностями, забывая о том, что мы созданы для Вечности.

Крещение — это новый завет человека с Богом. Однако Крещению должно предшествовать Покаяние. Об этом говорит нам и Святое Евангелие. Креститель Господень Иоанн, память которого мы сегодня празднуем, прежде чем допускать к крещению приходивших к нему, требовал от них покаяния: *Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное* (Мф. 3:2). Прежде чем увидеть Бога,

человек должен измениться. Именно так, кстати, и переводится с греческого языка слово μετάνοια (покаяние) — «перемена». Покаяться — это значит отвернуться от греха и обратиться к Богу. Ведь пока мы не познаем всю губительность греха, мы не поймем, насколько мы нуждаемся в спасении.

Дорогие братья и сестры! Приняв однажды в таинстве Крещения в свою жизнь Христа, мы должны помнить, что отныне каждый наш грех вновь распинает Его, делает Его Жертву бесплодной для нас. Но в то же время мы должны осознавать, что никакой наш грех не сможет превысить милосердие Божие и Его любовь к нам. Господь любит нас настолько, что даже отдал Свою жизнь для того, чтобы мы вновь смогли стать участниками блаженства и вечной жизни с Богом. И потому всякий раз, когда перед нами встает выбор: совершить грех или явить правду Божию, мы должны усердно молить Бога, дабы Он дал нам Свою всемогущую благодать, могущую нас защитить и избавить от всякого греха. Аминь!

Праздник Благовещения — праздник свободы и надежды¹³

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**Р**ожду Безплотного... да возведет человека...
в первое достояние»¹⁴.

Сегодня каждый из нас духовно переживает те минуты, которые изменили жизнь всего мира.

Именно с того мгновения, когда Пресвятая Дева Мария сказала: «Се раба Господня», — Бог соединяется с человеком. Таким образом началась новая эпоха — эпоха жизни Бога на земле. В результате Боговоплощения всякий человек имеет благодатную возможность соединиться с Богом.

---

¹³ Проповедь, произнесенная 7 апреля 2016 г., в день Благовещения Пресвятой Богородицы, в Покровском храме г. Березани.

¹⁴ 3-я стихира на «Господи, воззвах» на великой вечерне праздника Благовещения.

Благовещение Пресвятой Богородицы — это то событие, которого ожидало человечество с момента своего грехопадения. Избрав грех, человек утратил непосредственную связь с Богом. Человек добровольно оторвался от своего Творца и пожелал жить без Него. По словам священномученика Иринея Лионского, грех первых людей состоял в том, что они, не став еще людьми, захотели уже стать богами. Однако Господь не отворачивается от Своего творения, а обещает спасти его.

Многие поколения надеялись, что в их роде, в их семье появится Мессия — долгожданный Избавитель, Который спасет людской род от греха, проклятия и смерти. Однако прошло много времени, прежде чем Бог обрел человека, способного исполнить эту великую миссию. Из всех многочисленных народов, населявших землю за весь ветхозаветный период, только Пресвятая Дева Мария оказалась Тем чистейшим сосудом, Который смог принять в Себя Божество.

Именно к Ней, в маленький город Назарет, Господь и послал Своего Ангела, чтобы сообщить: наступает время, когда Господь будет действовать в этом мире реально и телесно, как Один из земнородных.

Таким образом, в день Благовещения в Назарете Галилейском соединились Божественная лю-

бовь с человеческой преданностью воле Божьей. Нам тяжело даже вообразить, что было бы, если бы Дева Мария не дала Своего согласия родить Бога Слово. А такая вероятность существовала, потому что каждый человек имеет свободу выбора. Святитель Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без воли Божией. Величие человека как образа и подобия Божия — именно в этом: Господь настолько нас любит, что не хочет нарушить нашу свободу. Если человек желает жить с Богом, — это рай. Если человек не хочет жить с Творцом, — такая возможность тоже есть, и она называется адом.

От чего зависит наша свобода выбора? Прежде всего — от жизненных приоритетов. Нам иногда кажется, что мы абсолютно свободны в выборе своих поступков. И теоретически это правильно. Но на практике человек ограничен многими условностями, которые порой очень мало согласованы с законами Божиими. И нужно иметь сильную волю и чистую совесть, чтобы поступать вопреки ложному общественному мнению, сохраняя верность Богу. Каждый малый грех, кажущийся слабенький, «оправданный» компромисс с ним, неправдивое слово, полуправда, в конечном ито-

ге, ограничивают нашу свободу. Поэтому, чтобы быть подлинно свободными, нужно постоянно вести борьбу с грехом, разрывая мелкие звенья порочной цепи, опутывающей и связывающей наши руки и ноги, но не с внешней стороны, а внутри нас. Ведь можно быть, казалось бы, свободным человеком, но одновременно с этим — быть бесильным против собственных же страстей, раболепствовать перед ними. Сколько загубленных жизней прошли этим путем! Игромания, kleптомания, пьянство, наркозависимость и другие пороки — это современные болезни свободного общества.

С другой стороны, перед нашими глазами — примеры проявления внутренней свободы многих людей, совершенно не свободных перед внешними обстоятельствами, однако оказавшихся несломленными ими. Тысячи православных христиан в XX веке, прошедших лагерь, тюрьмы, ссылки, сохранили верность Богу, Церкви и евангельским нравственным принципам. Они на опыте собственной жизни ощутили силу свободы во Христе, той свободы, которая открывается сегодня во время встречи Архангела Гавриила и Пресвятой Девы Марии.

Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благовословенна Ты между женами (Лк. 1:28), — звучит

ныне в Назарете. Не противореча ангельскому благовещению, Пресвятая только смиренно задает вопрос: *Как будет это, когда Я мужа не знаю?* (Лк. 1:34). Видя сердечную чистоту Девы, Господь через Архангела возвещает: *Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя* (Лк. 1:35). *Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему* (Лк. 1:38), — таков краткий, смиренный и свободный ответ человечества. По словам святителя Афанасия Великого, именно благодаря этому ответу Бог смог стать человеком, чтобы человек впоследствии стал богом.

Во время Великого поста, когда всё наше существо настраивается на борьбу с грехом, мы особенно чувствуем свое бессилие. Возможно, нам и хочется стать лучше, но наши пороки настолько врастают в наш характер, что становятся, говоря языком современной психологии, практическим проявлением нашего второго «я». Мы уже не можем не отвечать злом на зло, грубостью на грубость, хоть при этом и понимаем, что подобное поведение противоречит христианской жизни. Однако не нужно отчаиваться. Бог никогда не оставляет Своих верных чад.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы — праздник надежды. Каждый человек, признающий Христа своим Спасителем, получает

благодатную возможность побороть свои недостатки и грехи. Поэтому все мы ныне переживаем особую радость: дорога в рай открыта. Пресвятая Дева становится Богородицей, и через церковное песнопение Она всему миру взывает: «Рожду Безплотнаго... да возведет человека... в первое достояние». Аминь!

**Власть Христа
не в силе и могуществе,
а в кротости, любви
и смирении¹⁵**

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Благословен Грядущий во имя Господне! (Мф. 21:9). Такие радостные восклицания сегодня звучат в древнем Иерусалиме. Весь город пришел в движение: и все его жители, и пришедшие паломники вышли навстречу Тому, Кого на протяжении трех последних лет именовали Учителем и Мессией. И вот к этому Мессии обращены все взоры и восклицания, достойные истинного Царя и Владыки: *Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!*

Великий двенадцатый праздник Входа Господня в Иерусалим — это именно тот праздник, который в очередной раз открывает пред нами мис-

---

¹⁵ Проповедь, произнесенная 13 апреля 2014 г., в Неделю Вайй, в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

сию Бога на этой земле, ту миссию, которую вот уже на протяжении практически двух тысяч лет исполняет Его Святая Церковь. Но правильно ли мы понимаем эту миссию?

Осанна Сыну Давидову! — эти слова звучат сегодня и из наших уст, ведь сегодня мы уподобляемся тем детям, которые встречали Христа пальмовыми ветвями. *Осанна Сыну Давидову!* Понимаем ли мы значение этих слов? «Осанна» — слово еврейское, и означает оно «спасение». Таким образом, как иудеи практически две тысячи лет назад, так и мы сегодня признаём, что только во Христе возможно наше спасение. Но было ли представление о Нём у иудеев тех времен таким же, как у нас? К сожалению, нет. Ведь если бы иудеи подлинно веровали в то, что Иисус Христос их Спаситель, они бы, наверное, не смогли спустя несколько дней кричать Пилату: *Распни Его!* Подобная переориентация взглядов иудеев обусловлена тем, что они обманулись в своих ожиданиях: иудеи ждали политического избавителя, который освободил бы их от власти иностранных захватчиков, а пришел Царь Небесный, Который обещает Своим «подданным» свободу иного характера — свободу от тирании диавола, греха и смерти. Иудеи, видя множество чудес Христа, подумали, что Он и есть именно Тот, Кто спасет их от римлян.

Но ведь ветхозаветные пророки, предрекая о пришествии в мир Спасителя, никогда не говорили, что Мессия придет для того, чтобы даровать иудеям именно политическую независимость. Иудеи обманули самих себя: они пытались выдать желаемое за действительное, и потому, когда иудеи увидели, что Христос — вовсе не такой Мессия, которого они ожидали, они с легкостью отдают Его на распятие.

Что делает в этот момент Сам Господь Спаситель? Пытается ли Он переубедить иудеев в том, что Он и есть Тот Христос, о Котором говорят весь Закон и пророки? Вовсе нет. Господь являет Свою абсолютную власть над жизнью и смертью тем, что идет на добровольную смерть — на Крест, дабы до конца исполнить Евангелие — благую весть о том, что Бог прощает человека и ждет от него, прежде всего, любви. Сам Христос ранее говорил: *Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода* (Ин. 12:24).

На первый взгляд нам кажется, что Вход Господень в Иерусалим — это триумфальное шествие, но на самом деле Вход Господень в Иерусалим — это кульминационный этап Крестного пути Спасителя. Господь являет делом то, ради чего Он

пришел на эту землю: чтобы спасти человека не от политического плена, но от плена духовного. А именно этого иудеи и не поняли, и через шесть дней они будут просить у Пилата распять своего Создателя.

Если мы задумаемся над собой, мы увидим, что подчас поступаем точно так же, как и иудеи: не получив от Бога желаемого, мы отворачиваемся от Него и становимся Его врагами, в то время как Он хочет нас спасти. Господь Сам выходит к нам навстречу, Он приходит в этот мир, становится человеком, чтобы нас спасти от наших грехов, а мы закрываем пред Ним двери наших сердец. Господь восходит на Крест и проливает Свою бесценную Кровь, малая капля которой, по словам преподобного Иустина (Поповича), дороже всех миров, а мы не хотим уделить Ему ни минуты своего внимания.

Многие святые отцы отмечали, что событие Входа Господня в Иерусалим, кроме исторического смысла, имеет еще и смысл духовный, а посему — и нравственное значение для каждого современного православного христианина. Так, в соответствии с духовным смыслом этого священного события, Иерусалим означает, прежде всего, человеческую душу, а вход в него Христа — это вхождение Бога в душу каждого из нас. рассу-

ждая об этом, святитель Игнатий Кавказский пишет: «Человеческая душа будет жить только тогда, когда в ней будет жить Дух Божий». Вход Господень в Иерусалим был совершён на осленке, и это яркая иллюстрация того, что первое пришествие Христа в этот мир было тихим и скромным. Точно так же скромно и тихо Господь приходит и в наши души, как скромно Он вошел во Святой Град. И этим Он показывает, что Его главная власть — не в силе и могуществе, а, прежде всего, в кротости, любви и смирении. Именно Своей любовью Бог покоряет наше сердце.

Основной признак принадлежности ко Христу — не власть, не могущество, не влияние, а именно любовь: *По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою* (Ин. 13:35). По словам преподобного Марка Подвижника, Бог создает этот мир по любви и по любви же его и спасает. Один мудрый человек сказал, что если даже на земле зло будет побеждать всюду, это вовсе не означает, что любовь перестала быть любовью. И в этом смысл сегодняшнего события, в этом смысл человеческой жизни и суть нашего спасения.

Дорогие братья и сестры! Все мы в своей жизни призваны встретить Христа. Мы должны уподобиться тем детям, которые искренне радовались,

встречая шествие Христа на осленке и постилая под Его ноги ветви пальм. Подражая им, и мы точно так же должны выйти навстречу Богу, но при этом сделать это мы должны не просто, так сказать, напоказ, а искренне, по любви к Нему. Преподобный Андрей Критский в своей проповеди на Неделю Ваий говорит: «Вместо ветвей пальм мы должны вручить Господу свои добродетели». Памятуя эти слова преподобного, мы не должны стремиться выражать свою радость только внешне и поверхностно, в то время как наше сердце будет пустым. Богу не нужны наши слова. Ему нужна наша искренность. И Он ее видит. И потому главное, что мы должны сегодня сделать, вспоминая священное событие Входа Господня в Иерусалим, это открыть пред нашим Творцом и Спасителем свое сердце, чтобы Бог смог войти в него и соделать его Своим жилищем. Аминь!

Вознесение Господне принадлежит всем¹⁶

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

***В**си языцы, восплещити руками, воскликните Богу гласом радования¹⁷, — такими прекрасными словами богослужебного песнопения Святая Церковь призывает своих верных чад к славословию вознесшегося от земли на Небо Христа Жизнодавца.*

Наше сегодняшнее торжество необычное, ведь по земным меркам мы должны были бы печалиться, прощаясь со своим Господом, Который уходит от нас на Небо. В этот день апостолы проводили своего Божественного Учителя туда, откуда

---

¹⁶ Проповедь, произнесенная 8 июня 2016 г., в день Вознесения Господня, в Вознесенском Флоровском женском монастыре г. Киева.

¹⁷ Стих прокимна на утрени праздника Вознесения.

Он пришел, ведь Бог Сын, Второе Лицо Троицы Божества, как истинный Бог изначально имел и имеет бытие вместе с Отцом и Духом Святым. Исполнив подвиг земной жизни, в сороковой день после Своего славного Воскресения Он возносится в обители Отца Небесного, и ученики Его прощаются с Ним. Но, к великому удивлению, они не печалются. Святые апостолы еще накануне страданий и распятия Господа нашего Иисуса Христа получили обетование: *Я... иду к Пославшему Меня... Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам* (Ин. 16:5, 7). Таким образом, памятуя обетование о пришествии иного Утешителя, святые апостолы покинули гору Елеонскую с радостью. И эта радость передается в сегодняшний день всем поколениям верующих, которые следуют учению Сына Божия.

Христос приходит в этот мир и становится человеком, чтобы приготовить нас к жизни в инобытии, к жизни в единстве с Богом. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Господь мой сошел с Неба на землю, чтобы я мог взойти с земли на Небо». А святитель Димитрий Ростовский, словно продолжая мысль Златоуста, восклицает: «Господь вознесся от нас на Небо для того, чтобы устроить нам путь на Небо и быть нашим путеводителем

в горние страны». И именно духовное осмысление того, что через Вознесение Господне Творец уготовляет каждому из нас место одесную Себя, и дает нам основания не печалиться. Ведь Бог оставляет нам не только Свое учение, не только память о Себе, но и, прежде всего, Самого Себя.

Вознесение не обедняет человеческий род, а наоборот: каждый из нас обогащается им, потому что с этого момента человеческая природа, человеческое тело становится способным унаследовать Вечность. Именно с этого момента каждый из нас, веря словам Христа Спасителя, осознаёт: для того чтобы мы имели возможность приобщиться к плодам спасительного подвига Иисуса Христа, Он возносится и ниспосылает нам Духа Своего Святого, Который становится Утешителем и Помощником для человека в его нелегком шествии к обителям Царства Небесного.

Как же мы можем ответить на подобную безмерную любовь Божью к каждому из нас? Полноценно на любовь Творца творение ответить не может. А наши заверения перед лицом правды Божией — ничтожны. Человеческие слова вообще ничего не стоят, они легковесны: мы полагаем, говорим, считаем, что наши слова хороши и верны, но меняются обстоятельства, — и наши слова обретают совершенно иное значение. К сожалению,

современный человек очень быстро научился меняться в угоду обществу, которое постепенно отрекается от христианских истин, заповеданных Богом в Священном Писании. И поэтому для верующего человека очень важно вопреки всему оставаться верным тем христианским идеалам и принципам, которые возведены Самим Божественным Учителем.

Каждый из нас, надеюсь, понимает и верит, что наш мир, да и сам человек, были сотворены не как некая необходимость, а исключительно по свободному волеизъявлению Божию и по Его любви. Господь по милости Своей создает весь видимый и невидимый мир, и венцом этого мира является человек. По мысли преподобного Максима Исповедника, человек — более совершенное творение, даже чем ангелы, потому что человек, в отличие от Небесных бесплотных сил, имеет способность творить. Человек был создан как образ Божий, он должен был восходить к Богу путем самосовершенствования, но однажды человеку показалось этого мало. Он отказался от Бога и попытался найти дорогу к иному познанию — познанию добра и зла, вопреки Божественному повелению. В результате же человек оказался вдали от Источника своей жизни и таким образом обрек себя и своих потомков на смерть. Изначально Адам не знал, что

такое зло, ведь познание, в богословском смысле этого слова, это не теоретические знания. Познание — это, прежде всего, практика, некий опыт, который предполагает причастность познаваемому объекту. Поэтому и святые отцы всегда говорили, что познание Бога — это вовсе не получение знаний о Нём, а причастность Ему. Таким образом, познав зло, то есть причастившись злу, человек нарушил заповедь Божию и, как следствие, лишился возможности богообщения.

Но даже несмотря на это Бог не оставляет Свое создание: Он любит нас настолько, что старается сделать всё возможное для того, чтобы мы вновь обрели вечную жизнь. Господь самоумалется до того, что принимает *зрак раба* (Флп. 2:7), становится одним из нас и претерпевает всё то, что свойственно каждому человеку, все тяготы и лишения человеческой жизни, кроме греха. Господь наш Иисус Христос, будучи таким же, как и мы, человеком, не сотворил никакого греха, и это значит, что и мы также можем избрать вместо пути древнего Адама иной путь — путь нового Адама — Христа. Да, это сложно. Но ведь и Спасителю было нелегко. Стоить вспомнить один только сорокадневный пост в пустыне, где сатана пытался помешать Христу выполнить Его спасительную миссию. А Гефсиманское борение, а Крестные

страдания и смерть Богочеловека!.. Но смерть оказалась бессильной пред Богом! Христос восстал из мертвых!

Завершением этой спасительной миссии как раз и стало Его Божественное Вознесение. Бог возносит человеческую природу на Небо и восседает в Божественной славе. Таким образом Господь как бы говорит каждому из нас: «Не ропщи ни на что!» Каждый из нас в определенное Богом время обязательно восстанет из мертвых, душа каждого из нас обязательно воссоединится со своим телом для того, чтобы жить с ним в Вечности. По словам святителя Григория Паламы, Вознесение Господне принадлежит всем людям: все воскреснут в день Его Второго пришествия, однако вознесены будут только те, кто распял свой грех через покаяние и жизнь по Евангелию. Жизнь по Евангелию — это и есть как раз тот путь, ступая на который человек сможет стать подлинно «человечным». Ведь само слово «человек» является совершенно точной калькой греческого слова ἄνθρωπος, что можно перевести как «чело или лицо, обращенное к небу, к вечности».

К сожалению, во время своей земной жизни мы нарушаем свое предназначение: порой нам становится тяжело стоять прямо, взирать ввысь, на Небо, ведь намного легче под тяжестью греха склонить

свою голову и уподобиться тем тварям, которые ходят на четвереньках или ползают по земле. Зачастую подобный путь нам кажется единственно правильным. Но это не так. Господь всегда говорит: «Человек, избери другой путь, стань настоящим “чело-веком”, обрати свое лицо к Небу». Однако человек — такое существо, которое неохотно приступает к переменам. И тогда Сам Бог выходит к нему навстречу и предлагает ему новую жизнь. Новая жизнь возможна только в Церкви Христовой, ведь только в ней присутствует спасительная благодать Святого Духа, «всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая».

Дорогие братья и сестры! Господь сказал, что место в Небесных обителях уготовано для каждого человека. Но будем ли мы достойными этого места? Святитель Николай Сербский предостерегает: «Тот, кто в этой жизни, в жизни земной, носил в себе ад, в ад и попадет, а тот, кто носил в душе своей небо, на небо вознесется». Никто не сможет вознестись на небеса, кроме тех, в ком есть небо; и никто не попадет в ад, кроме тех, в ком есть ад. Вот этого мы и должны по-настоящему бояться. Бояться оказаться недостойными Божественной любви. И поэтому именно неспособность попасть на Небо должна быть единственной причиной человеческой печали.

Но если мы живем в Церкви, значит мы должны быть уверены в том, что в нашей жизни действует Сам Христос, Который, несмотря на нашу несовершенную человеческую природу, исправляет каждого из нас, если мы, конечно, дадим Богу такую возможность — исправить нас. Только в Церкви Христовой человек обретает свое подлинное величие, потому что только в Церкви он становится сыном Божиим и сонаследником того вечного Царства, место в котором уготовал для каждого из нас Христос Спаситель.

И поэтому в сегодняшний праздник мы опять и опять взываем к Богу словами церковного песнопения: «Слава низхождению Твоему, Спасе, слава Царствию Твоему, слава Вознесению Твоему, Едине Человеколюбче»¹⁸. Аминь!

---

¹⁸ Седален по 1-м стихословии на утрени праздника Вознесения.

Дух Святий робить і нас святими¹⁹

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа!

Виллю від Духа Мого на всяку плоть (Іоїл. 2:28). Саме такі слова від імені Божого пролунали з вуст святого пророка Іоїля ще за багато століть до пришествя у світ Бога Слова. І саме ці слова збуваються нині, в ці дні, коли Церква Христова святкує П'ятидесятницю, або Зішестя Святого Духа на апостолів. Цей день, за словами церковних піснеспівів, є днем довгоочікуваним: «Пятидесятницу празднуим, и Духа пришествие, и предложение обещания, и надежды исполнение»²⁰. Таким чином, Свята Церква свідчить про те, що зіше-

---

¹⁹ Проповідь, виголошена 20 червня 2016 р., в день Святого Духа, в Свято-Троїцькому храмі м. Переяслава-Хмельницького.

²⁰ 1-ша стихира на «Господи, воззвах» малої вечірні свята П'ятидесятниці.

стя Святого Духа — це та подія, на яку чекало все благочестиве старозавітне людство, бо в цей день виповнюється людська надія: після довгих тисячоліть гріховного розриву людина знову може з'єднатися зі своїм Творцем і Богом.

Сьогодні, на другий день після Святої П'ятидесятниці, ми святкуємо день Святого Духа. Святий Дух — Третя Іпостась Пресвятої і Живоначальної Трійці. Саме Його зішестя обіцяв Господь наш Ісус Христос своїм апостолам незадовго до Своїх спасительних страждань, смерті і Воскресіння. Христос Спаситель, підбадьорюючи Своїх учнів, говорить їм: *Утішитель же, Дух Святий, що Його пошле Отець в ім'я Моє, навчить вас усього і нагадає вам усе, що Я говорив вам* (Ін. 14:26).

Ми дуже рідко замислюємося над цим, але саме Дух Святий наповнює наше життя сенсом. Всі ми знаємо, що для того, щоб спасти людство від гріха, прокляття і смерті, Син Божий, Друга Іпостась Святої Трійці, стає людиною і приносить Себе в жертву на Хресті. Син Божий, взявши на Себе людську плоть, возносить її на Небо і цим показує нам, де знаходиться наша справжня Батьківщина. Священномученик Кіпріан Карфагенський так і говорить: «Справжня Батьківщина людини — це Небо, рай, який вона втратила своїм гріхом». Але, незважаючи на величність Жертви Христової, са-

ма ця Жертва не врятує нікого від смерті і влади диявола, якщо ми у своєму житті не прийнемо її. Для того, щоб Жертва Сина Божого мала дійсну силу для кожного з нас, потрібно, щоб вона була нами засвоєна. І саме це робить Дух Святий: через життя в Церкві, через участь у святих таїнствах ми стаємо причасниками Божої благодаті. Власне, Дух Святий і подає нам ту благодать, яка відновлює нас, робить нас дітьми Божими і нащадками Царства Небесного. Не що інше, як благодать Святого Духа, допомагає нам долати в собі силу гріха, допомагає нам відчувати ту свободу, що приніс нам Христос, — свободу від гріха і смерті. Дух Святий відкриває нам одну важливу істину: життя людини — це лише початок, тому що земне життя, за словами святих отців Церкви, це такий собі тренувальний плацдарм перед відходом у Вічність. І тому ми повинні намагатися прожити його так, щоб наша Вічність стала Вічністю життя у Богові, а не вічністю вдалині від Нього.

Преподобний Іоанн Дамаскін пише: «Святі, по благодаті Божій, стали тим, чим є Бог по Своїй природі, тому що Дух Святий зробив їх Своїм вмістилищем». Таким чином, головна мета Святого Духа — зробити кожного з нас богом по благодаті, тобто завершити той процес обоження, який був початий Ісусом Христом. Але що таке обожен-

ня? Преподобний Максим Сповідник відповідає: «Обожнення — це участь усієї людини у всьому Божові». Святий апостол Павло в одному зі своїх послань говорить: *Чи ви не знаєте, що ви — храм Божий і Дух Божий живе у вас?.. Храм Божий святий, а цей храм — ви* (1 Кор. 3:16–17). Таким чином, Дух Святий робить і нас святими, наповнюючи наше життя Своїми благодатними дарами. Він робить те, чого не може зробити в цьому житті жодна ідеологія, жодна філософія, жодна політична система. Він очищує людську природу від гріховного бруду і відновлює втрачену прабатьками гармонію між людиною та Богом. Саме завдяки благодаті Божій, за словами священномученика Іринія Ліонського, і в самій людині відновлюється гармонія духа, душі і тіла: тіло підкорюється душі, а душа підкорюється духові.

Наскільки благодать Святого Духа може змінити людину, ми можемо побачити, насамперед, на прикладі святих апостолів. Коли апостоли пішли за Христом Спасителем, вони були звичайними рибалками. Більшість із них були навіть безграмотними. Вони щиро вірили в те, що говорив їм Спаситель, вони намагалися уважно Його слухати як свого Вчителя, та все одно вони так і не зрозуміли Його Жертви. Коли розіп'яли Христа, вони не згадали Його слів, що заради цієї миті Він

і прийшов у цей світ: страх подолав їхню любов до Христа, і вони, за словами святого пророка Захарії, наче вівці після поразки Пастиря, розсіялися в різні сторони (див. Зах. 13:7). Але в ту мить, коли Дух Святий зійшов на них у невеликій Сіонській горниці, вони вражаюче змінилися. Нещодавно боязкі, малограмотні рибалки перетворилися на безстрашних проповідників Слова Божого. Віднині сенсом життя святих апостолів стала проповідь Воскреслого із мертвих Христа Життедавця. За словами митрополита Антонія Сурозького, після Зішестя на апостолів Святого Духа вони збагнули, що відтепер головна мета їхнього життя — це намагання дійти навіть до межі Всесвіту, але щоб тільки донести до кожного народу, кожної людини звістку про спасіння. Саме тому в одному зі своїх послань святий апостол Павло зауважує: *Горе мені, якщо не благовіствую!* (1 Кор. 9:16). Ми, як нащадки віри святих апостолів, маємо зробити все для того, щоб Дух Святий зробив і нас Своїм живим храмом. А задля цього ми повинні дотримуватися слів того ж Первоверховного апостола, який застерігає: *Духа не вгашайте! Не гордуйте пророцтвами! Усе досліджуючи, тримайтеся доброго!* (1 Фес. 5:19–21).

Святі отці говорять, що для того, щоб Дух Божий постійно був у нашому житті, треба, насампе-

ред, якомога частіше читати Святе Письмо, тому що Святе Письмо, за словами святителя Григорія Ниського, це письмо Самого Святого Духа, і ціль його — спасіння людей. І тому ми повинні кожного дня, хоча б по невеличкому уривку, та все ж намагатися прочитувати Святе Письмо, особливо Новий Заповіт. І якщо ми будемо читати його, Господь обов'язково відкриє нам те, що так необхідно для нас саме в цей момент нашого життя, і, в першу чергу, те, що є необхідним для нашого спасіння.

Крім того, святі отці наголошують, що для того, щоб Дух Божий перебував у нас, треба постійно молитися. Святитель Феофан Затворник так і пише: «Є молитва — є і Дух Божий, немає молитви — немає і Духа Божого». Наша молитва повинна бути, перш за все, щирою, тому що тільки щирість відкриває шлях Богові до нашого серця. Молитва — це розмова з Богом. І якщо під час нашої розмови з тими чи іншими людьми ми можемо злукавити, то в молитві це є неприпустимим. Господь, як Всезнаючий Суддя, бачить серце кожного з нас таким, яким воно є насправді, і тому всі наші намагання щось від Нього приховати або в чомусь Його ввести в оману — це справжнє безглуздя. Господь говорить: *Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать* (Мф. 5:8). За богослужінням ми часто чуємо слова святого царя і пророка Давида: *Серця скорє-*

ного та смиренного Бог не зневажить (Пс. 50:19). Саме таке серце приємне Богові: смиренне і скорене, тому що тільки та людина, яка відчула свою немічність, свою слабкість у боротьбі з гріхом, може отримати допомогу від Бога, на відміну від того, хто вважає себе всесильним і тому згадує Бога тільки в деякі моменти свого життя. Бог бачить наше серце, і тому нещира молитва не потрібна ні Богу, ні нам самим. Кожен з нас має знаходити протягом дня хоча б декілька хвилин, щоб звернутися до Бога. Ми повинні дякувати Йому за кожен прожитий день і просити Його милості на день прийдешній. І навіть якщо ми не знаємо церковних молитов, ми можемо повторювати про себе слова дуже простої молитви: «Господи, помилуй», і це вже буде крок назустріч Богу. Головне, щоб ми робили це щиро, а не задля «галочки». І бачачи нашу щирість, Господь неодмінно нам допоможе.

Але в той же час молитва — це не єдина умова нашого спасіння. Преподобний Єфрем Сирін застерігає: «Не обмежуй своє спілкування з Богом одними тільки словами молитви: нехай все твоє життя стане богослужінням». Таким чином, ми повинні набувати Духа Божого усім своїм життям, розуміючи, що Господь звершив наше спасіння, але без нашої участі воно для нас неможливе. Преподобний Антоній Великий на прохання одного

з учнів молитися за нього відповів: «Ні я, ні навіть Сам Бог не жалиться над тобою, якщо ти сам не попідкуєшся про своє спасіння».

Саме тому, дорогі браття і сестри, кожний день нашого життя має проходити у відчутті Божої присутності, у відчутті, що Сам Дух Святий живе в нас і що ми — Його храм. І тому кожен наш вчинок, кожне наше слово, кожна наша думка мають бути співставленні з тим, про що говорить нам Слово Боже. Ми, насамперед, християни, — і християнами маємо бути всюди і завжди: і в храмі, і вдома, і в суспільстві. Христос Спаситель говорить: *Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі* (Мф. 5:16). І тільки якщо ми будемо жити таким чином, Дух Божий буде присутнім у нашому житті. *Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами!* (2 Кор. 13:13).
Амінь!

II.
ВЕЛИКО-
ПОСТНЫЕ
ПРОПОВЕДИ

Страсти — всепожигающий огонь²¹

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**Н**ыне наста время святых постов, начнем се-
го в добрых пребываниях»²², — такая чуд-
ная молитва сегодня звучала за утренним богослу-
жением, и через этот тропарь, так же как и через
многие другие песнопения, Святая Церковь на-
путствует своих верных чад, вступивших на по-
прище святого Великого поста.

Святая Четыредесятница — это великая доро-
га, дорога, которая преисполнена разных внезап-

---

²¹ Проповедь, произнесенная 14 марта 2016 г., в поне-
дельник первой седмицы Великого поста, после чтения Ве-
ликого канона прп. Андрея Критского, в Академическом
храме Рождества Пресвятой Богородицы Киево-Печерской
Лавры.

²² Тропарь 9-й песни канона утрени в понедельник
1-й седмицы Великого поста.

ностей, испытаний, но это, прежде всего, дорога, которая обязательно должна привести нас к Гефсиманской пещере, чтобы мы могли встретиться с воскресшим из мертвых Господом нашим Иисусом Христом. Именно встреча с воскресшим Христом Спасителем определяет смысл всего нашего земного бытия. Если Воскресший Христос присутствует в нашей жизни, значит жизнь наша обоготворена, и, несмотря на все сложности земного бытия, человек имеет надежду на то, что воскресший из мертвых Жизнодавец обязательно воскресит и наши падшие души и соделает их способными жить в Царстве Небесном. Именно поэтому Церковь установила великопостный период, когда мы должны готовить себя к встрече со своим Создателем и Богом.

Многим из нас этот период знаком, и, тем не менее, каждый год нам дается еще одна возможность проанализировать свою жизнь, заглянуть в тайники своих мыслей, своих душевных чаяний, чтобы еще и еще раз подумать: куда мы идем? Живем ли мы теми ценностями, которые дают человеку возможность подлинно осознать себя чадом Божиим, и не напрасен ли поиск всей нашей жизни? Великий пост — это всегда экзамен, но экзамен необычный, ведь на нём мы предстанем и экзаменуемыми, и экзаменаторами. При таком

подходе не стоит даже пытаться кого-то перехитрить, тем более — свою совесть. Такие экзамены дают человеку возможность определить, насколько он готов к переходу в инобытие.

Пост — это тот особый период, когда через ограничение себя в пище, через ограничение себя в удовольствиях, через усиленную молитву, через самоконтроль мы пытаемся быть такими, какими желает нас видеть Сам Христос. Это очень сложно. Сложно потому, что мы привыкли к той жизни, которая наполнена грехом, нам приятно жить во грехе, ведь он приносит нам призрачное удовольствие. По словам преподобного Исаака Сирина, грех подобен яду, который кажется сладким, приятным, но при этом мы не замечаем его смертоносности. Из-за этого яда мы никогда не сможем стать такими, какими хочет нас видеть наш Творец: образом и подобием Божиим.

Великий пост — это именно то время, когда мы, как никогда, должны увидеть всю пагубность греха и постараться победить его в себе. Без этого весь наш путь к Страстной седмице и Воскресению Христа Спасителя будет тщетным. Как бы нам ни было трудно, но мы должны постараться уничтожить в своей душе всё то мерзкое, что удаляет нас от Бога и Его спасительной благодати. И лучше всего это делать в тот момент, когда

грех еще не перерос в страсть, ведь чем меньше он пустит смертельных корней, тем проще нам будет с ним справиться.

Святые отцы всегда говорят о том, что страсти — это неестественное для человека состояние, ненормальное и губительное явление, требующее его немедленного преодоления и решительной борьбы с ним. По мысли преподобного Максима Исповедника, страсть — это противоестественное движение души, которое нарушает замысел Божий о человеке. А по яркому замечанию преподобного аввы Исаии, страсти суть раны души, которые отделяют ее от Бога.

Очень часто святые отцы сравнивают страсти со всепожирающим огнем, который постепенно испепеляет человека изнутри. Если грех еще приносит человеку хоть какую-то временную удовлетворенность, то страсть никогда не может его насытить: человек перестает получать удовольствие от привычных ему грехов и начинает впадать в более тяжкие прегрешения. В душе такого человека наступает духовный голод: он пытается хоть как-то насытить свою страсть и для этого идет на самые низкие поступки.

Период Великого поста — время, как никогда подходящее для ознакомления со святоотеческим наследием и аскетической литературой. Подоб-

ная литература помогает нам понять, как бороться с грехом и страстями, как найти выход из того духовного тупика, в который завел нас грех. Чтение творений святых отцов помогает нам определить наш духовный уровень, помогает увидеть наш грех. И самое главное, что мы должны в себе увидеть и с чем должны бороться прежде всего, это гордость. Гордость — это корень всех грехов. По словам святителя Иоанна Златоуста, гордость — начало всякого греха; в гордости грех начинается и в ней же он находит свою опору.

Гордость — это тот грех, из-за которого в мире появилось зло, потому что именно гордость превратила Денницу, самого светлого ангела, в дьявола. Святитель Иоанн Златоуст, сравнивая падение дьявола и падение человека, пишет: «Первый человек впал в грех от гордости, возжелав быть равным Богу, и за то не удержал и того, что имел». Гордость — это не просто грех, это попытка стать богом без Бога. Именно такое желание стало причиной падения наших прародителей. Гордость ужасна еще и тем, что гордый человек никогда не признает своего бедственного положения в грехе, а потому и никогда не сможет обратиться к Богу с мольбой о помощи: «Спаси меня, я погибаю».

Гордость — это та сила, которая движет современной псевдокультурой. Из всевозможных

средств массовой информации на человека с самого момента его рождения обрушивается: «Ты лучше, чем другие, а следовательно, ты достоин самого лучшего в этой жизни». И, к сожалению, человек зачастую забывает, что без Бога он не может ровным счетом ничего.

Сегодня, дорогие братья и сестры, когда мы находимся на первой ступеньке Великого поста, давайте еще раз задумаемся над своей жизнью и попробуем проанализировать наши мысли и наши поступки, насколько они соответствуют тому идеалу, который указан нам в Евангелии. Мы должны внимательно слушать голос Божий, те слова, с которыми Он к нам обращается через богослужebные песнопения этих спасительных дней. Ведь если мы внимнем в то, о чём говорится в великопостных молитвословиях, мы поймем, что время Великого поста — это то подходящее время, когда мы можем стать хоть чуточку ближе к Богу, когда мы можем очистить свое сердце и свою душу, чтобы в них могла пребывать спасительная благодать Святого Духа. Аминь!

Гордость и уныние всегда рядом²³

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«**С**огреших, Господи, согреших Тебе, очисти мя», — такими словами сегодня взывает к Богу христианская душа. Очень важно, чтобы эти слова преподобного Андрея Критского, как и другие слова священников песнопений, не были для нас просто данью богослужебной традиции, но чтобы они стали искренним воплем, исходящим из нашего сердца.

Мы вступили на поприще Святой Четыредесятницы, в этот великий период, который всячески способствует возрождению человеческой души.

---

²³ Проповедь, произнесенная 15 марта 2016 г., во вторник первой седмицы Великого поста, после чтения Великого канона прп. Андрея Критского, в Спасо-Преображенском монастыре с. Княжичей.

Сегодня только второй день поста, и мы видим, как Церковь в своих молитвословиях постепенно, шаг за шагом, открывает перед нами его спасительные плоды. Точно так же постепенно Святая Церковь, по мере нашего духовного выздоровления, открывает пред нами и глубину нашего падения, мерзость того греха, в котором погрязла наша душа. Святые отцы объясняют подобный подход тем, что Господь, будучи Сердцеведцем и зная нашу духовную слабость и несовершенство, не дерзает открыть нам наш грех сразу. Святой праведный Иоанн Кронштадтский так и говорит: «Если бы Господь сразу открыл человеку то, что есть внутри него, такой человек тотчас же сошел бы с ума». Господь постепенно приоткрывает пред нами глубины нашего сердца, и мы становимся более податливыми для духовной перемены. Только в таком случае мы начинаем видеть свое несовершенство, начинаем ощущать свою беспомощность пред силой греха. И только после того, как мы увидим и осознаем свой грех, мы получаем надежду на встречу с Богом. Именно для этого и нужен Великий пост, ведь пост — это время, когда мы особенно строго вглядываемся внутрь самих себя. Пост — это время духовного суда над самим собой, и на этом суде мы не сможем лукавить, потому что обвинителем выступит наша

собственная совесть. И чем строже мы к себе отнесемся на этом суде, тем больше у нас будет шансов в конце великопостного периода встретить Воскресшего Христа.

Но в то же время мы должны отдавать себе отчет в том, что подобное стремление будет осуществить весьма нелегко. Несмотря на то, что страсти, по словам святителя Василия Великого, являются чуждыми человеческой природе, они суть нечто, приходящее извне, но человеческая природа, вследствие грехопадения прародителей, настолько подвержена греховной порче, что мы уже не в состоянии самостоятельно бороться со своими грехами. Грех, в отличие от добродетели, дается человеку без каких-либо излишних усилий и затруднений. И даже больше: грех кажется человеку более привлекательным и приятным, отчего противостоять ему становится еще тяжелее. Грех зачастую сулит человеку те или иные наслаждения, радости и удовольствия, которых человечество лишилось в раю. Грех — это некий суррогат счастья, обманка, которая только внешне напоминает человеку о радости, внутренне же навечно удаляет своего носителя от истинно блаженной жизни.

Очень часто мы стараемся оправдать себя тем, что даже если и грешим, то только какими-то не-

значительными, мелкими грехами. Святые же отцы единогласно говорят о том, что в процессе духовной борьбы с большим грехом намного проще справиться, чем с множеством мелких, которые, подобно небольшим язвам, разъедают человеческую душу. Погрязая в, так сказать, мелких грехах, сердце человеческое становится грубым, невосприимчивым к Божественной благодати. Греховность обрамляет душу неким панцирем, из-за которого Бог не может проникнуть в нашу жизнь, и чем больше у нас грехов, тем плотнее становится этот панцирь.

По мысли святых отцов, существуют четыре основные греховные страсти, чаще всего поражающие человеческую душу: гордость, уныние, гнев и сребролюбие. И первой из них является гордость. Один современный богослов говорит о том, что в человеческом обществе есть только один порок, который кажется столь отвратительным в других и в то же время наименее заметен в нас самих, и порок этот — гордость. По меткому выражению святителя Феофана Затворника, гордый человек подобен древесной стружке, свернутой вокруг своей собственной пустоты. Гордому человеку кажется, что он чрезвычайно велик и важен, и всё в этом мире вращается вокруг его собственного «я». Гордость — это начало грехов, но в то же

время это и вершина, пик человеческой греховности, потому что для гордого человека не существует уже никого другого: ни Бога, ни ближнего. Он живет исключительно ради себя самого.

По мнению святителя Иоанна Златоуста, для преодоления гордости, прежде всего, необходимо постоянно контролировать себя, пытаться увидеть свои греховные помыслы и деяния и стараться ни в чём не давать себе поблажки, потому что даже незначительная уступка самому себе может в один миг перечеркнуть весь духовный подвиг человека. Святитель говорит о том, что мы не должны оправдывать себя тем, что другие поступают так же: мы должны помнить, что ответим мы не за других, а только за самих себя, за свою собственную жизнь.

Кроме этого, не менее важным средством для борьбы с гордостью, по мнению того же святителя, является непрестанное памятование о смерти. Святитель Иоанн Златоуст так и говорит: «Помни о смерти, и она будет предохранять тебя от гордости, потому что, кем бы ты ни был, ты умрешь, как и все остальные люди». И там, за гробовой доской, для человека начнется подлинная жизнь, в которой уже не будет места тому, что порой так радовало нас на этой земле: ни гордости, ни богатства, ни славы.

Третьим средством для борьбы с гордостью, по совету святителя Иоанна Златоуста, является стремление к познанию Бога. Слава Богу, мы сейчас живем в такое время, когда уже нет недостатка в богословской и духовной литературе. Сегодня мы уже не можем сказать, что мы не знаем о Боге, о христианстве, о догматических истинах Православной Церкви, потому что нам неоткуда об этом узнать. Сейчас мы имеем свободный доступ к полноте святоотеческого наследия и потому можем и даже обязаны изучать творения святых отцов Церкви, для того чтобы уметь отличать истину от лжи. Но при этом мы должны помнить, что богопознание — это не просто изучение книг о Боге. Богопознание — это всегда опытный процесс, творения же святых отцов — это только некие указатели, путевые столбы, указывающие нам дорогу к Богу.

Если же человек не сможет победить в себе страсть гордости, если он пренебрежет приведенными советами святителя Иоанна Златоуста, в таком случае его может ожидать падение в другую страсть — уныние. Уныние — это вторая грань гордости, и потому святые отцы нередко говорят, что если человек горделив, — обязательно жди уныния. В одном художественном произведении один из героев говорит своему собеседнику о том,

что главным доказательством бытия Божьего является наличие в этом мире смерти. На недоумение собеседника, почему именно в смертности заключается доказательство бытия Бога, он отвечает: потому что смерть бывает внезапна. Зачастую мы строим множество планов, но только Богу известно, что произойдет с нами завтра или в ближайшем будущем. Мы пытаемся расписать свою жизнь по минутам, но в итоге, если что-то выходит из-под нашего контроля, мы расстраиваемся, забывая о том, что на всё есть Промысл Божий. Гордый же человек, когда видит, что его планы рушатся, впадает в уныние, так как ему не на кого больше надеяться, кроме как на самого себя. Не имея опоры в Боге, он теряет всякую опору и в этом мире, и последствия у этого могут быть очень трагичными.

По словам преподобного Иоанна Лествичника, причиной уныния могут быть два обстоятельства. Первое из них — гордость, когда человек впадает в уныние от того, что он переоценил свои собственные силы; в итоге, так и не достигнув желаемого и не имея веры в Бога, человек теряет веру и в себя самого. Очень хорошо об этом говорит святитель Игнатий Кавказский: «Человек, пребывающий в унынии, отвергает прежде всего всемогущество Божие». Если мы начинаем свой путь

к Богу, мы должны помнить, что на этом пути пред нами непременно предстанут трудности и проблемы, но мы не должны из-за этого отчаиваться. Наоборот, подобные испытания призваны еще больше укрепить нашу веру в Бога и Его спасительный Промысл. Мы должны помнить, что наше спасение — только от Бога, но в то же время без наших усилий оно также недостижимо. Только когда мы осознаем свое бессилие, только тогда Господь пошлет нам Свою всемогущую помощь. «Спаси меня, Господи, погибаю!» — вот средство против уныния и крик истинно смиренной души. Только смиренный человек может преодолеть в своей душе страсть уныния. Христианское смирение — это, прежде всего, чувство правды, и правды, в первую очередь, о самом себе. Смирение — это отказ от всякого приукрашения самого себя. Смирение — это мужественное принятие себя таким, каков я есть на самом деле. Преподобный Макарий Египетский замечает: «Смиренный человек никогда не падет, да и куда ему падать, когда он и так, по своему собственному представлению, ниже всех?»

Второй причиной уныния, по мнению преподобного Иоанна Лествичника, является отчаяние, когда человеческая душа начинает утонать во глубине безнадежности от осознания множественности своих грехов. Очень часто мы не замечаем

или же стараемся не замечать своих грехов, но от этого они не исчезают, постепенно накапливаясь в нашей душе. И такая душа постепенно начинает унывать, разуверившись в возможности своего спасения. Главное средство борьбы с подобным явлением — покаяние, молитва и пост. Пост — это не просто воздержание от каких-либо продуктов питания. Пост — это воздержание от того, что не является жизненно важным для нас. Пост — это освобождение от того, что делает нас пленниками суеты. Согласно православной святоотеческой традиции, душа без тела спастись не может. Человек — существо двусоставное, и поэтому спастись он может только в единстве этих двух составляющих. Если спасется душа, — спасется и тело, и если погибнет душа, — суждено погибнуть и телу. И подтверждение тому, что христианство высоко ценит человеческое тело, — вера в будущее воскресение из мертвых, ведь если тело не важно, за чем ему воскресать?

По словам священномученика Иринея Лионского, смерть — это, прежде всего, раскол, несущий разделение между душой и телом. И поэтому пост призван к излечению этого раскола. Цель поста заключается в выздоровлении тела, ведь только после излечения тела может последовать излечение души. И именно об этом, дорогие бра-

тья и сестры, говорит нам Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, чтение которого установлено Церковью в эти первые дни спасительного поста. Слушая слова этого канона, мы должны внимательно вдумываться в то, о чём в них идет речь, ведь каждый его тропарь — это крик человеческой души, осознавшей тяжесть собственного греха. Неслучайно этот канон носит наименование Великого: как по причине своего размера, так и по глубине богословской мысли. И сегодня этот канон настраивает нас на одну главную мысль, без которой наш пост будет просто невозможен и бессмыслен: «Согреших, Господи, согреших Тебе, очисти мя». Аминь.

Гневливое сердце всегда горделиво²⁴

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Великий пост — это время особого самоуглубленного внимания к собственной жизни. Пост — это время сугубой молитвы. Великий пост — это, конечно же, время усиленной борьбы со страстями и пороками. Страсти — это противоестественные силы души, в клочья разрывающие человеческое естество. Согласно опыту великих подвижников, существуют четыре основные страсти, в которых, как в клубке, сосредоточены все грехи, вообразимые и невообразимые. Эти страсти: гордость, уныние, гнев и сребролюбие.

---

²⁴ Проповедь, произнесенная 16 марта 2016 г., в среду первой седмицы Великого поста, после чтения Великого канона прп. Андрея Критского, в Вознесенском Флоровском женском монастыре г. Киева.

Преподобный Антоний Великий говорит: «В очах Божиих любой грех мерзостен, но более всего мерзостна в глазах Божиих гордыня человеческого сердца». И по-другому быть не может, потому что грех гордости — это противопоставление себя Богу. Горделивому человеку Бог не нужен, он сам для себя бог. Всё, что происходит в этом мире, как в глобальном плане, так и в обыденной жизни, горделивый человек оценивает с высоты собственного «я»: насколько это мне выгодно, насколько это меня удовлетворяет, насколько я в этой ситуации выгляжу правильно и насколько я значим в этой ситуации.

К сожалению, в той или иной мере каждый из нас горделив. У каждого из нас есть примесь этой страсти, которая губит нашу жизнь и не дает нам правильно оценить себя, и в то же время она не дает нам правильно посмотреть на другого человека. Гордость — это путь, который ведет в бездну. Вот почему святые отцы так убедительно говорят нам, что человек должен внимательно относиться к своим помыслам и чаяниям души, чтобы вовремя заметить и попытаться искоренить эту страсть, ведь гордость приходит не внезапно, не из ниоткуда: человек не мог быть вчера смиренным, а сегодня уже стать гордецом.

Очень важно для каждого из нас рассмотреть в себе ту грань, за которой уже начинается грех. Как говорят святые отцы, очень часто грех гордости за-

рождается из тщеславия. Это еще не гордость, это только, так сказать, ее зародыш. Тщеславный человек еще нуждается в мнении других, ему нужна еще слава от окружающих, в то время как гордец самобытен и самодоволен. Тщеславец страдает, если рядом нет того, кто мог бы его похвалить. Гордецу же слава от других в принципе не нужна. Он вообще не нуждается в ком-либо другом. И потому, если для человека оценка окружающих уже ничего не значит, если их мнение для него уже не важно, если он сосредоточен исключительно на самолюбовании, это значит, что такой человек пребывает в гордости.

Некоторые пороки, такие как пьянство или игромания, могут на некоторое время объединять людей, ведь люди объединяются одной страстью в достижении общей цели. И только гордость — исключительно индивидуальная страсть. Она развивает в человеке лишь враждебность: враждебность к окружающим и даже к Самому Богу.

И если гордый человек не достигает желаемого, он впадает в другую страсть — уныние. Верующий человек, если сталкивается с трудностями, всегда надеется на помощь Божию. Гордец же, надеющийся только на себя, как только оказывается в тяжких обстоятельствах, которые он сам изменить не в силах, сразу же впадает в уныние, думая, что если он не может исправить случившегося,

значит этого не может сделать никто. Уныние — это признак бессилия человека самостоятельно справиться со своими проблемами.

Таким образом, уныние — это вторая грань гордости. Чтобы справиться с унынием, необходимо приложить очень много трудов. Преподобный Ефрем Сирийский говорит: «Уныние побеждается только двумя способами — покаянием и молитвой». Только в Церкви и ее спасительных таинствах, таких как Покаяние и Евхаристия, человек может освободиться от того тяжелого груза греха, который тяготеет над ним всю жизнь. Только в Церкви человек может получить ту духовную радость, которая способна преодолеть всякое уныние.

Но в то же время, если в человеке очень глубоко укоренилась гордость, если он при этом пытается справиться с унынием своими собственными силами, но из этого ничего не выходит, такой человек может впасть в следующее проявление гордости — гнев.

Гнев проявляется тогда, когда гордый человек напрасно пытается достигнуть чего-либо желаемого, надеясь при этом исключительно на свои собственные силы и не давая Богу возможности помочь ему.

Стоит заметить, что гнев — это сила раздражительной части души. Он изначально был дан че-

ловеку Богом для того, чтобы сопротивляться злу и противодействовать порокам. Преподобный Иоанн Дамаскин так и пишет: «Бог создал человека совершенным, и человек должен любить Бога и ненавидеть грех». Но, к сожалению, грехопадение извратило эту первоначально благую силу, и таким образом гнев превратился в греховную страсть. Подобно гордости, гнев также бывает малозаметен на первых порах своего появления в человеке. Сначала проявляется слабая раздражительность, которая только со временем перерождается в гнев. Но и гнев — это не вершина страсти: всякий гнев, если его вовремя не остановить, рано или поздно может превратиться в злобу. А злоба — это уже состояние бесовское, это признак совершенного отсутствия в человеке любви, и из подобного состояния человеку выйти очень непросто. Святой апостол Павел предупреждает христиан: *Солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу* (Еф. 4:26–27). Злой человек спастись не может. Он не может быть вместе с Богом, потому что там, где зло, там уже нет Бога. Злоба — это то, что связывает человека с диаволом, и такой человек помимо своей воли становится игрушкой в его руках.

Святитель Василий Великий, размышляя над тем, как преодолеть страсть гнева, рекомендует

следующее: не признавать себя достойными чего-либо великого и не думать, что другие ниже нас по достоинству, — в таком случае наносимые нам обиды никогда не приведут нас в раздражение.

Вторым средством, которое поможет нам преодолеть страсть гнева, является терпение. Очень часто все наши проблемы происходят от того, что мы попросту не умеем терпеть. Нам всегда хочется ответить нашим обидчикам, а ведь именно с этого и начинается цепочка большинства наших грехов. И потому неслучайно Великим постом чаще, чем в другие дни, звучат такие слова молитвы: «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих». В этой молитве мы просим Бога, чтобы Он помог нам стерпеть: стерпеть тогда, когда, как нам кажется, нас обидели, когда нас в чём-то обвинили, когда по отношению к нам поступили неправильно или несправедливо. Мы просим Бога: «Господи, помоги нам сохранить любовь к ближним, помоги нам промолчать и тем самым сохранить наш душевный мир!» Любовь — это главное оружие против гнева. Гнев проявляется только там, где уже нет любви, где ее огонь угас. А если в нас нет любви к ближним, значит в нас нет любви и к Богу, потому что, по словам святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, невозможно любить Бога, Которого не видим, если мы

не любим при этом человека, который находится рядом с нами (см. 1 Ин. 4:20).

Рассуждая об этом, мы должны непрестанно понуждать себя к тому, чтобы возгревать в себе любовь к ближним, а через них — и к Самому Богу. Ведь только грех приходит в человеческое сердце свободно, легко, без каких-либо усилий, добродетель же никогда не придет сама по себе: она достигается только непомерными трудами, в ней нужно упражняться, ее нужно развивать.

Дорогие братья и сестры! В эти спасительные дни Великого поста мы должны непрестанно молиться о том, чтобы Господь очистил наши сердца от всякой скверны и соделал их достойными Своего пребывания. Основная цель Великого поста в том и заключается, чтобы мы могли правильно проанализировать и оценить свою внутреннюю духовную жизнь, подвергнуть строгому экзамену свои мысли, чувства и поступки. Пост — это лучшее время задуматься над тем, что грех, столь привлекательный для человека, наносит непоправимый вред его жизни — и не только духовной, но и физической. И поэтому мы должны непрестанно стараться воспитывать в себе те добродетели, которые помогут нам преодолеть греховные страсти. Только таким образом мы сможем достойно встретить Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Аминь!

Противовесом сребролюбию является милосердие²⁵

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Самое ценное, что есть в жизни человека, это свобода. Святитель Григорий Богослов в одном из своих произведений говорит: «Бог почтил человека тем, что даровал ему свободу». Возможностью свободного волеизъявления человек отличается от всех прочих творений. Именно в свободе человека более всего усматривается образ Божий. Святитель Василий Великий, рассуждая о сотворении Богом человека, говорит, что человек — это животное, получившее повеление стать богом. Каждый из нас получил от Бога повеление

---

²⁵ Проповедь, произнесенная 17 марта 2016 г., в четверг первой седмицы Великого поста, после чтения Великого канона прп. Андрея Критского, в Воскресенском храме г. Киева.

стать богом по благодати. Но в то же время Божественное повеление — это не некий детерминизм. В этих словах есть только одно — призыв, обращенный к человеческой свободе. Богу не нужен мир рабов, которые только механически, бездушно будут исполнять Его волю. Бог желает, чтобы Его творение совершало Его волю исключительно по любви к своему Творцу. В Священном Писании говорится: Бог не ищет рабов, Он ищет сыновей (см. Гал. 4:4–7). Господь творит этот мир по Своей безмерной любви, и именно любви Он и жаждет от Своего творения. И именно по причине любви к нам Бог не дерзает нарушить нашу свободу. По словам священномученика Иринея Лионского, Бог всегда уважает закон человеческой свободы, установленный Им же Самим. Один религиозный философ прошлого века говорит об этом еще откровеннее: Бог оказывается пленником человеческой свободы.

Именно поэтому и возможно существование в мире зла: ведь если живые существа Богом наделены свободой, значит они в полной мере могут избрать для себя жизнь и без участия в ней Бога. Только поэтому и существует зло, только поэтому и существует смерть, только поэтому и существует ад. По словам одного современного христианского богослова, ад — это ничто иное, как памятник

человеческой свободе, пример того, насколько человек может извратить свою собственную волю. Бог не хочет гибели человека, Он просто дает ему право выбора: избрать вечную жизнь с Богом или же пойти в вечную гибель вместе с дьяволом и ангелами его. В последнем случае человека в вечности ждет только плач и скрежет зубов (см. Мф. 8:12).

Свобода — это, действительно, самое ценное, что есть у нас. И поэтому святые отцы непрестанно предупреждают нас о том, что в случае неправильного устройства нашей жизни мы можем довести себя до такого состояния, в котором наша свобода окажется парализованной. Если мы не живем церковной жизнью, в нашей душе постепенно накапливаются грехи, которые, подобно чешуе, заслоняют доступ к нам Божественной благодати. А если благодать перестает действовать в сердце человека, то такой человек оказывается в состоянии постепенного духовного умирания. Тело такого человека еще проявляет признаки жизни, в то время как душа, будучи удаленной от источника Своей жизни — Бога, задыхается. По мысли святых отцов, ни один грех так не удаляет человека от Бога, как гордость, потому что гордый человек добровольно закрывает пред Богом двери своего сердца. Гордый человек живет только собой, у не-

го только один ориентир в жизни — его собственное «я», и потому в душе такого человека просто нет места для Бога. Гордый человек в принципе не нуждается в бытии Бога, ему не нужны какие-либо помощники и спасители, потому что он — сам для себя бог. Но в то же время подобная сверхсамонадеянность приводит к весьма плачевным последствиям: оказавшись пред лицом тяжелой, возможно даже, по человеческим меркам, безвыходной ситуации, гордец, не имея надежды на помощь Божию, впадает в отчаяние. Наши гордость и самонадеянность не позволяют нам обратиться к кому-то (пусть это будет наш ближний или даже Сам Бог) за помощью, и из-за этого наш единственный выход — замкнуться в себе и унывать. Человеку, подверженному страсти уныния, бесы как бы подсказывают: всё погибло, выхода нет, Бог отвернулся от тебя. Из-за подобных мыслей в душе человека появляется раздражительность, со временем перерастающая в следующую весьма опасную страсть — гнев.

По словам святителя Иоанна Златоуста, гнев — это то состояние, которое помрачает сердце человека, вследствие чего он перестает адекватно мыслить. Если с гневом не бороться, он может перерасти в практически непоправимое состояние — озлобленность. Злобный человек всеце-

ло оказывается во власти дьявола, становится игрушкой в его руках, и выйти из подобного положения очень трудно.

Кроме указанных трех страстей: гордости, уныния и гнева, есть еще одна страсть, которая внешне кажется не столь опасной, но в итоге может привести к не менее губительным последствиям. Страсть эта — сребролюбие. В отличие от прочих страстей, которые зарождаются в самой душе, страсть сребролюбия приходит к человеку извне. Преподобный авва Серапион говорит, что страсть сребролюбия чужда человеческой природе, она привносится извне, и поэтому вначале ее легче победить, чем другие страсти. Однако, если она укоренится в душе, то станет могущественнее всех иных страстей, взятых вместе. Человек, оказавшийся заложником сребролюбия, начинает жить постоянными мыслями о том, как бы побольше заработать денег, как бы побольше богатства сосредоточить в своих руках и т.п. Но Евангелие предупреждает нас: *Не можете служить Богу и маммоне* (Мф. 6:24). Если сердце человека занято богатством, в нём нет места для Бога. По словам святителя Игнатия Кавказского, сребролюбие переносит любовь сердца от Бога к деньгам, делает деньги богом, а истинного Бога уничтожает для человека. Человек обманыва-

ет сам себя, если думает, что может одновременно любить Бога и богатство. И даже более того: сребролюбец оказывается никем иным, как предателем, ведь он предает Самого Бога, в своем сердце отдавая предпочтение более материальным благам, чем духовным.

Желая побороть в себе страсть сребролюбия, мы должны, прежде всего, найти в своей душе противовес ей. А противовесом сребролюбия является милостыня. Человек, осознавший грех сребролюбия, должен стремиться к милосердию. Святитель Иоанн Златоуст, размышляя над притчей о десяти девах, учит, что только милостыней мы можем заслужить себе Царство Божие, ведь только у нищих мы можем купить себе тот елей, который необходим для наших светильников, и таким образом, помогая нищим, мы покупаем себе Небо. В житии святого мученика Лаврентия есть очень похожая мысль: нищие — это те сосуды, в которых Церковь хранит свои сокровища. И все, кто влагает свои сокровища в эти сосуды, с избытком получают их в Царстве Небесном.

У нас никогда не получится преодолеть сребролюбие мгновенно, сразу. Борьба с грехом — процесс постепенный и далеко не быстрый. Мы должны научиться творить милостыню постепенно: по словам святителя Иоанна Златоуста, став на

путь милосердия, прежде всего, мы должны начать с отдачи того, что нам не жалко будет отдать, с того, что не является для нас жизненно важным, а со временем мы сможем отдавать и большее. Таким образом, чтобы приучить себя к милосердию, чтобы смочь отдать ближнему то, что необходимо нам самим, сначала мы должны научиться отдавать то, без чего мы можем прожить сегодня.

Борьба со страстями — вот главная цель Великого поста. И неслучайно, дорогие братья и сестры, в эти первые дни спасительного поста мы слышим слова канона преподобного Андрея Критского. Каждый тропарь этого канона — это яркий пример всем нам, насколько губителен грех, насколько духовно опасна страсть и насколько приятна жизнь в Боге и в соблюдении Его заповедей. И поэтому Великий канон — это тот ориентир, следуя которому душа никогда не сойдет с дороги, ведущей к подлинной свободе во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь!

III.

**ПРОПОВЕДИ
В ПЕРИОД ПЕНИЯ
ЦВЕТНОЙ ТРИОДИ**

Всякий, дерзающий говорить о любви, дерзает говорить о Боге²⁶

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Христос Воскресе!

На протяжении многих тысячелетий разные религии пытались определить: что такое или Кто такой Бог? Каждая религия пыталась раскрыть в Боге тот или иной аспект Его бытия, то или иное Его свойство. Но только христианство открыло миру, что *Бог есть Любовь* (1 Ин. 4:8). Преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Всякий, дерзающий говорить о любви, дерзает говорить о Боге».

Священное Предание открывает пред нами одну важную истину: безграничная любовь Бога Творца

---

²⁶ Проповедь, произнесенная 15 мая 2016 г., в Неделю жен-мироносиц и в день памяти свв. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в Борисо-Глебском храме г. Вышгорода.

к Своему падшему творению — первая и наивысшая причина пришествия в этот мир Второго Лица Триипостасного Божества, Господа нашего Иисуса Христа. Святитель Иоанн Златоуст восклицает: «Именно любовь спасла вселенную, именно она прекратила застарелую на земле вражду, и именно она соединила землю с Небом». Таким образом, именно любовь была причиной сотворения этого мира, она же является причиной и его спасения, обожения. Только благодаря любви Божией был ниспослан Дух Святой, Который поддерживает этот мир, животворит его, дает надежду каждому человеку стать причастным жизни Воскресшего из мертвых нашего Господа и Спасителя.

Любовь, будучи началом всего существующего, станет и его завершением. Святой апостол Павел пишет: *Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится* (1 Кор. 13:8). Эти слова Первоверховного апостола означают то, что для всякого человека, особенно же для христианина, главный смысл его бытия должен заключаться в приобщении к любви и воспитании всего себя в ней. Ибо если мы не будем любить, то в таком случае мы и не вправе называть себя христианами.

Заповедь о любви к Богу и ближним — краеугольная заповедь, на которой утвержден весь

Ветхий Завет. Но только Христос Спаситель раскрывает подлинный смысл этой заповеди и возводит ее на небывалую высоту. Господь уточняет: нужно любить не просто ближнего, нужно любить всех людей, вплоть до тех, кого мы считаем своими врагами. Христианская любовь — любовь, прежде всего, жертвенная. В Евангелии сказано: *Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас* (Мф. 5:44). И поэтому христиане призваны любить не только тех, кто исповедует христианскую веру, но и тех, кто не разделяет христианские убеждения, тех, кто ненавидит само христианство. Примером такой безграничной любви является Сам Господь наш Иисус Христос, висящий на Древе Крестном. Господь на Кресте страдает за тех, кто Его распинает, — эта мысль так и не смогла уложиться в голову ни одному философу того времени. Это и понятно: подобные мысли невозможно понять, — их можно только принять. Человек не может понять: как Божество может страдать, как Оно может умереть? Ведь Божество — это Абсолют, это нечто высшее, бесстрастное и бессмертное. Христианство не объясняет, каким образом Божество может пострадать, оно лишь предлагает человеку принять тот факт, что Бог есть Любовь, и по-

тому Он может страдать, ведь любви свойственно страдать. Даже на высоте Креста Воплощенная Любовь оставалась Любовью, моля Своего Небесного Отца: *Отче! Прости им, ибо не знают, что делают* (Лк. 23:34). И это — достойный пример всем нам, ведь Сам Господь показывает, что если мы будем отвечать злобой на злобу, враждой на вражду, этим мы только погубим самих себя.

Святитель Николай Сербский, размышляя над словами Христа Спасителя, отмечает, что подлинная злоба не знает, что делает, пытаясь уничтожить праведность. Злой человек, истребляя праведника, уверен, что на этом правда прекратит свое существование. Но на самом деле праведник в момент смерти не умирает: он рождается в новую, несравненно лучшую жизнь. Что же служило стимулом для тех людей, которые предпочитали пострадать, но не предать своего Бога? Опять-таки, любовь. Именно любовь к Богу дает человеку силы преодолеть свой страх и остаться верным своему Божественному Учителю. И подлинными примерами такой самозабвенной любви являются ныне прославляемые святые жёны-мироносицы, праведные Иосиф и Никодим и святые страстотерпцы Борис и Глеб.

Независимо от исторических событий и социальных условий, главная задача, которая стоит

перед каждым человеком, — определить смысл и цель своей жизни. Всё остальное — второстепенно. Святые жёны-мироносицы остались верны своему Божественному Учителю даже тогда, когда, казалось, весь мир отвернулся от Него, даже тогда, когда Его ближайшие ученики, видевшие и принимавшие участие в Его чудесах, предали Его и отреклись от Него. Мироносицы не просили Христа, подобно апостолам: *Дай нам сесть у Тебя... по правую сторону... и по левую в славе Твоей* (Мк. 10:37), а просто искренне любили Его. В их сердцах зародилась подлинная любовь, перед которой иссякает всякий страх. И даже в самую трудную минуту для мироносиц важным было лишь то, чтобы до конца исполнить свое служение Христу.

Сегодня мы также празднуем память святых Никодима и Иосифа Аримафейского — знатных людей иудейского общества, которые, как говорит Святое Евангелие, тоже чаяли пришествия Царствия Божия. Любя всем сердцем Христа, они, не побоявшись утратить свой статус в обществе, пошли к Пилату и попросили тело Иисуса, чтобы предать его, согласно иудейским законам, последнему помазанию и погresti в пещере.

Пример сегодняшних святых говорит нам о том, что не важно, какой мы имеем статус в этой земной жизни. Главное — чтобы мы имели любовь

к Богу. Каждый из нас должен руководствоваться тем принципом, который изложен еще в пятом веке блаженным Августином. Принцип этот гласит: люби Бога и делай, что хочешь. Человек не может любить Бога и творить беззаконие. Если мы кого-то любим, мы стараемся угодить ему, стараемся не обидеть его своими поступками. Точно так же и с Богом: если мы Его любим, мы должны стараться исполнить Его волю. Тем более, что воля Божия всегда направлена только на благо человека.

Если человек научится слышать голос Божий в своем сердце, он будет счастлив даже тогда, когда всё вокруг будет против него. По словам одного христианского писателя, тот, кто имеет Бога и всё остальное на свете, не богаче, чем тот, кто просто имеет Бога. Счастье христианина заключается не в материальном благополучии, не в том, что его окружает, но в том, что находится у него внутри. Преподобный Исаак Сирийский об этом говорит: «Если ты чист, то Небо в тебе; тогда внутри себя ты узришь ангелов и Господа ангелов».

И поэтому человек не должен опасаться за свою жизнь, чрезмерно заботиться о своей безопасности. Если мы выбрали христианство, — тем самым мы обрекли себя на борьбу, ведь неслучайно в посланиях святого апостола Павла образ

христианина представляется как образ воина: *Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной* (Еф. 6:11–12). Христианин сражается не против людей: его единственный враг — это диавол. Именно так рассуждали святые братья — князья Борис и Глеб. Будучи любимыми народом, они легко могли занять великокняжеский престол своего отца — святого равноапостольного князя Владимира. Однако святые братья не пожелали пожертвовать ни единой жизнью своих подчиненных, чтобы укрепить свою власть. Они решили, что лучше уступить власть своему старшему брату — Святополку, впоследствии получившему прозвище Окаянный, но при этом сохранить человеческие жизни. Святые благоверные Борис и Глеб понимали, что сопротивление Святополку неизменно превратит их противостояние в междоусобную войну, в которой будут убиты многие люди, и поэтому они смиренно приняли смерть как волю Божию, не противясь своему брату. Со стороны святых братьев не было сопротивления, потому что в Святополке они видели не врага, но брата, до последнего своего вздоха они ожидали его об-

ращения и исправления. У братьев-страстотерпцев была возможность защитить себя, по крайней мере, уйти от смерти и, восстановив земную справедливость, стать великими князьями киевскими, но они выбрали другой путь. Братья побоялись нарушить Закон Божий, ту заповедь, которой были исполнены их сердца и ум: *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15:13). Вот почему мы прославляем святых Бориса и Глеба в этот день, вспоминая их страдания и их кончину.

Сегодняшнее воскресенье, дорогие братья и сестры, это воскресение любви. Любви к Богу и к ближнему. И дай Бог всем нам, переживающим Христово Воскресение, то чувство особой радости, которая берёт свое начало в Пасхальной ночи, той радости, которая может помочь нам полюбить всё то, что ниспослано нам от Господа, а через это — поможет нам научиться по-настоящему любить Бога и своего ближнего. Аминь!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Человек — это тот, кто готов служить своему ближнему²⁷

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Христос Воскресе!

Хочешь ли быть здоров? — спрашивает Господь расслабленного человека и в ответ слышит: «Да, Господи, хочу!» (см. Ин. 5:6–7).

Чудо, описанное в сегодняшнем евангельском чтении, было совершено Господом нашим Иисусом Христом в тот момент, когда Он проходил мимо Овечьих ворот — тех ворот, возле которых продавались жертвенные животные и через которые эти животные, собственно, и прогонялись к Иерусалимскому храму. По закону Моисееву, перед

---

²⁷ Проповедь, произнесенная 22 мая 2016 г., в Неделю о расслабленном, в храме Рождества Пресвятой Богородицы с. Грушевки Николаевской обл.

тем как принести в жертву то или иное животное, сначала требовалось его омыть, поэтому недалеко от Овечьих ворот была устроена специальная купальня, получившая наименование «Овчая купель» или, по-другому, Вифезда, что переводится как «Дом милосердия». Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов уточняет, что во времена земной жизни Спасителя Овчая купель заключала в себе пять специальных крытых коридоров, и эти коридоры были переполнены больными людьми. Людьми, которые не имели более надежды на врачей. Людьми, надежда которых заключалась только в Боге и Его всемогущей чудесной помощи. Находившиеся в Овчей купели люди рассчитывали только на чудо: по словам всё того же евангелиста, однажды в год Ангел сходил в купальню и возмущал воду, и тот, кто по возмущении воды первым погружался в нее, тотчас исцелялся, независимо от рода болезни и ее стадии.

Церковное Предание гласит, что целебные свойства воды в Овчей купели были связаны с тем Животворящим Древом, на котором впоследствии был распят Господь наш Иисус Христос. История Древа Креста Господня переносит нас в далекие ветхозаветные времена — времена святых праотцев Авраама и Лота. После гибели Содома и Гоморры дочери Лота, считая, что больше не оста-

лось людей на земле, и боясь остаться бездетными, вступили в незаконную связь со своим отцом, дабы продолжить человеческий род. Проснувшись и осознав свой грех, Лот пошел к Аврааму на покаяние. Авраам, чтобы помочь племяннику искупить свой грех, вручил ему три чудесных посоха. Сам же патриарх получил их накануне гибели Содома и Гоморры, когда Господь явился ему в виде трех Ангелов у дубравы Мамре. Авраам повелел Лоту посадить эти посохи и поливать их водой, а когда дерево оживет, то это и будет знамением его прощения. На протяжении сорока лет Лот нес большие труды, пытаясь искупить свой грех: каждое утро он шел далеко за водой и лишь к вечеру возвращался с живительной влагой. В итоге из трех посохов выросло необычное дерево, которое имело единый ствол с тремя разделениями наверху. При постройке Иерусалимского храма Соломоном это дерево срубили, но для строительства оно так и не пригодилось, так как при каждой попытке строителей употребить его оно чудесным образом меняло свои размеры. В итоге, как непригодное, дерево было брошено в ту купель, которая была устроена рядом с храмом, где оно и пролежало около 700 лет. И именно это Древо, особым Промыслом Божиим, было использовано для распятия Господа нашего Иисуса Христа. Таким об-

разом, целительные свойства воды в Овчей купели были напрямую связаны с тем Древом, которое лежало в ее глубинах.

И вот, придя к Овчей купели, Христос Спаситель встречает там одного расслабленного: бедный, парализованный человек на протяжении 38-ми лет надеялся получить исцеление от своего недуга, но так и не обретал желаемого. Расслабленный не мог двигаться сам, и, к величайшему ужасу, рядом с ним не было ни одного человека, который смог бы, точнее — пожелал бы ему помочь. Когда Господь спрашивает расслабленного: *Хочешь ли быть здоров?* — тот сначала изъявляет свое желание, свою надежду на исцеление, однако сразу же с горестью добавляет: *Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню* (Ин. 5:7). Святитель Игнатий Кавказский рассуждает: слова расслабленного: «Не имею человека», прежде всего, являются указанием для нас, что мы не должны надеяться на человеческие силы в деле своего исцеления. Ни врачи, ни ближние наши, ни сами себе мы не можем помочь в том, чтобы очиститься от греха. И только Господь по милосердию Своему очищает душу нашу от скверны и дает нам полное исцеление.

Слова расслабленного: «Не имею человека», поразительно созвучны с тем, что говорил в Древних Афинах греческий философ Диоген, когда

в самый разгар дня ходил по городу с зажженным фонарем и восклицал: «Ищу человека!» Мы живем в такое время, когда мимо нас каждый день пробегают сотни и тысячи людей. С одной стороны, нам очень трудно побыть наедине с самими собой, но с другой — чаще всего случается так, что люди, которые находятся рядом с нами, нас даже и не замечают: у каждого из них свои цели, свои интересы, свои проблемы. И в итоге нам очень сложно найти человека, который смог бы нам помочь в трудную минуту. Как говорил один мудрец: «Людей вокруг много, а человека — нет!»

Каждый из нас может стать человеком в полном смысле этого слова только в том случае, если он научится развивать в себе образ Божий, то есть те задатки, которые вложены в нашу природу Самим Творцом. Если мы стараемся преодолевать в себе грех и его последствия, — мы становимся человечными, если же мы сдаемся под его напором, мы теряем и то, что имеем, расчеловечиваемся. Человек — это тот, кто готов служить своему ближнему, даже в ущерб себе, своим интересам.

Расслабленный говорит Христу: *Когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня* (Ин. 5:7). Современный секулярный мир, в отличие от христианства, на каждом шагу пропагандирует не жертвенность, не любовь к ближнему, а собствен-

ную выгоду, первенство и эгоизм. «Бери от жизни всё», «Стань первым» — вот те лозунги, которые мы встречаем в современной рекламе. И эти слова — девиз нынешнего человека. Заразившись эгоистической идеологией, человек нередко и в отношении к святыне проявляет подобное стремление к первенству: зачастую, теряя всякое благоговение, мы стараемся подойти к святыне первыми, нарушая при этом даже элементарные этические нормы. Так, например, даже находясь возле Чаши, мы можем себе позволить обидеть ближнего, оттолкнуть его, опередить его, забывая при этом слова молитвы перед Причащением: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз». Мы должны осознавать себя первыми, но не в качестве совершенства по сравнению с другими, а в том качестве, о котором сказано в молитве: мы первые из грешников и потому нуждаемся во всемогущей помощи Божией. Таким образом, первый — это не тот, кто первым подходит к святыне, оттесняя других, а тот, кто исповедует себя первым из грешников и по этой причине свое положение считает самым безнадежным, ведь только к такому человеку и приходит Христос.

Господь исцеляет расслабленного в ответ на его надежду, за то, что он не озлобился, не возроп-

тал на Бога и на людей. Находясь в болезни, человек должен осознать: болезнь — это не наказание, болезнь — это следствие, и следствие, в первую очередь, греховного повреждения человеческой природы. По словам преподобного Исаака Сирина, грех — это та рана, которую человек, возможно, даже сам того не осознавая, наносит себе же самому. А святитель Макарий, митрополит Московский, говорит: «Болезнь призвана показать безобразие греха, его пагубность для человека». Несмотря на современные достижения в области медицины мы понимаем: как бы человек ни старался, он всё же не сможет уничтожить болезни и смерть. Мы можем их приостановить, приглушить, но победить их может только Христос, для чего Он и принес Себя добровольно в жертву.

Святитель Николай Сербский пишет: «Страдания являются Божиим методом лечения душ от греховной проказы и смерти». Поэтому только неразумный думает, что страдание есть зло. Разумный же знает, что страдание — не зло, но лишь проявление зла и лечение зла. Каждый из нас должен помнить, что, совершая грех, человек постепенно разрушает свою личность. Зависть, спор, агрессия — это всё то, что уничтожает нас изнутри. И подтверждением тому является тот факт, насколько тяжело человеку, вернувшемуся с бое-

вых действий, реабилитироваться. Послевоенная реабилитация очень сложна по той причине, что в человеке произошел внутренний надлом — надлом в его душе. Человек на протяжении долгого времени привыкал к яду злобы, агрессии, ненависти, и теперь этот яд дает свои последствия.

Но мы знаем, что у Господа нет ничего невозможного, и если человек искренне обращается к Нему, то обязательно получит Его помощь. Господь обязательно поможет, но для полноценного «выздоровления» есть одно условие, о котором мы слышали в сегодняшнем евангельском чтении: *Вот, ты выздоровел; не грехи больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже* (Ин. 5:14). Святитель Николай Сербский объясняет эти слова так: «Ныне Бог тебя помиловал и простил тебе грех; поэтому более не искушай Бога, ибо вместо милости ты можешь навлечь на себя меч правды Божией». Таким образом, однажды почувствовав на себе милость Божию, мы должны стараться больше не грешить, чтобы не случилось с нами чего-либо намного хуже того, от чего мы милостиво были избавлены.

И это также очень важное указание нам, дорогие братья и сестры. Подобно расслабленному, мы тоже в своей жизни можем встретить Христа. Однако в нашем случае такая встреча может произойти только в храме. Только в храме чело-

век встречает Христа. Храм — это место воссоединения Бога и человека, место возобновления того утраченного единства с Богом, которое было в Раю до грехопадения. Поэтому храм — это самое важное место в жизни человека.

Зачастую нам кажется, что мы в своей жизни делаем очень много важных дел, но подлинно важное для человеческой жизни происходит только в храме. Святитель Иоанн Златоуст предостерегает: мы не должны выходить из храма до тех пор, пока не ощутим, что мы получили в нём то, что необходимо нам для нашей духовной жизни. Мы должны помнить о том, что всё, что происходит в храме, всё, о чём мы слышим за богослужением, это всё, прежде всего, предназначено для нас, для нашего наставления и спасения. Да и сам храм, по меткому выражению одного современного богослова, это только стены, выстроенные вокруг самого главного, что только есть в этом мире, — вокруг Евхаристической Чаши.

Помня об этом, дорогие братья и сестры, мы должны стараться всё более и более усердно прибегать к тем *глаголам вечной жизни* (Ин. 6:68), которые и создают нашу внутреннюю гармонию и делают нас подлинно верующими людьми в Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе. Аминь!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

**Каждый человек
должен найти
«колодец Иакова»²⁸**

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Христос Воскресе!

Сколько было сказано Господом Иисусом Христом прекрасных, вечных слов народу, который несколько тысяч лет был изнуряем жаждой духовной! Сколько произошло разных встреч Христа с людьми, которые ждали Мессию, с людьми, которые ожидали спасения народа Израилева! Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит, что если бы всё то, о чём говорил Спаситель, пожелали записать в книгу, то не хватило бы всех существующих в этом мире книг и библиотек.

---

²⁸ Проповедь, произнесенная 29 мая 2016 г., в Неделю о самаряныне, в Успенском женском монастыре с. Райковщины.

И тем не менее, до нас дошли очень важные слова Христа Спасителя. Мы знаем о многих встречах Иисуса Христа с различными людьми, и каждая такая встреча была исполнена той живительной водой Божественного слова, которого так жаждал каждый человек, живший в ту или иную эпоху.

Сила Священного Писания заключается в том, что это не просто повествование о событиях, которые когда-то произошли и были важны только для людей, живших во времена Христа. Сила Евангелия состоит в том, что каждое его слово, каждое его выражение имеет отношение ко всем нам и к каждому из нас в частности. Слово Божие адресовано каждому из нас, независимо от нашего пола, независимо от рода наших занятий, независимо от нашего социального статуса или каких-то иных различий, которые существуют между людьми. Человек — творение Божие, и потому каждый из нас переживает одни и те же чувства. Каждый из нас создан для вечности, и поэтому каждый из нас должен вести внутреннюю борьбу с самим собой, для того чтобы очистить свою природу и сделать ее способной жить в единстве с Воскресшим Господом и Спасителем нашим. И в этом отношении нет никакого различия между людьми, которые жили много-много веков тому назад, и между нами.

Опыт жизни в Церкви показывает нам, что с течением времени грех изощряется, становится более тонким и обманчивым. Раньше было, наверное, гораздо проще определить зло как зло, а добро как добро. Сейчас, как никогда, цивилизация научилась обманывать человека, подавать ему грех под красивой оберткой. Святитель Василий Великий говорит, что диавол не может сделать привлекательным для человека ад, потому что человеку свойственно избегать адских мучений. Для каждого из нас ад — это нечто ужасное, то, что, возможно, никогда не прекратится. И поскольку, как говорит об этом святитель Василий Великий, диавол не может сделать привлекательным ад, он делает привлекательной дорогу в ад. Диавол, будучи лжецом и отцом лжи (см. Ин. 8:44), употребляет все усилия, чтобы человек даже не заметил, что находится на пути в ад. По словам одного христианского писателя, самая верная дорога в ад — та, по которой спускаются постепенно, дорога пологая, мягкая, без внезапных поворотов и без указательных столбов. И, к сожалению, над подобной дорогой мы чаще всего не задумываемся. Мы не хотим думать о том, что за красивой оберткой может быть яд и что минутная сладость греха может привести к вечной смерти. Для того чтобы спасти человека от таких ловушек, в этот мир и пришел

Сын Божий. Вторая Ипостась Пресвятой Троицы восприняла в Себя человеческую природу, чтобы каждый из нас смог миновать ловушки, расставленные сатаной, и найти тот единственный путь, который ведет к Богу.

По мысли святых отцов, Господь, чтобы спасти человека, Сам выходит ему навстречу. Духовными свидетелями подобной встречи сегодня являемся и мы с вами. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали рассказ о встрече Христа Спасителя с самарянкой. Кто такая самарянка, о которой говорится в Евангелии? По меркам того времени эта самарянка — блудница или, по крайней мере, такая женщина, жизнь которой никак не могла быть привлекательной или примерной для остальных, тем более — для иудеев. О том, что эта женщина была презираема своими соплеменниками, говорит и тот факт, что она пришла к колодцу в полдень, то есть в самое жаркое время суток. В Палестине обычно за водой приходили либо рано утром, либо вечером, когда солнце не так сильно печет, и то, что самарянка пришла за водой в «шестой час дня», — признак того, что она не хотела с кем-либо встречаться в людных местах.

Феномен христианства заключается в том, что христианский Бог — это, прежде всего, Бог любви, и Он любит каждое Свое создание и не гну-

шается никем и ничем. И потому Спаситель Сам начинает Свой разговор с той женщиной, к которой брезгливо относились даже односельчане. Христианство — это благая весть о том, что каждый человек может измениться и из закоренелого грешника стать подлинным святым. Каждый человек достоин того, чтобы войти в чертоги своего Небесного Отца. А для этого нужно только одно — покаяние и всецелое переформатирование своей собственной жизни с целью настройки ее на жизнь Божественную. Поэтому и каждый из нас должен стараться найти тот «древний колодец», духовный «колодец Иакова», возле которого мы сможем встретить своего Спасителя — Христа, ведь только Он сможет утолить нашу духовную жажду — жажду богообщения.

Тот «древний колодец», о котором говорит святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, это Церковь Христова, которая источает свои спасительные дары алчущему и жаждущему человечеству уже на протяжении практически двух тысяч лет. И колодец этот никогда не пересохнет и никогда не загрязнится, потому что его Устроителем и животворящим началом является Сам Бог Дух Святой. Древность колодца — это само Священное Предание, которое идет к нам от святых апостолов, и древность эта, насыщенная Божественной благо-

дателью, никогда не стареет. И то, что мы сейчас находимся в храме, свидетельствует о том, что и каждый из нас, подобно самарянке из сегодняшнего евангельского чтения, также пришел к этому колодцу для утоления собственной духовной жажды.

Но при этом мы должны избегать всякой формальности: мы не должны уподобляться тем самарянам, которые ежедневно приходили к своему колодцу за водой, но при этом так и не могли утолить свою жажду. Приход в Церковь не должен стать чем-то формальным, традиционным, когда мы просто по привычке приходим в храм каждое воскресенье или по большим праздникам. Приход в храм должен быть осознанным. Мы должны понимать, куда и зачем мы идем. Ведь человек приходит в храм не потому, что этого хочет Бог, или потому, что Богу это нужно, а потому, что это нужно самому человеку. Человек в храме становится участником Божественной благодати, той животельной воды, которая является источником жизни вечной. Без таинств Святой Церкви душа человека жить не может, ведь как телу нужна материальная пища, так и душе нашей нужна пища духовная. По словам священномученика Иринея Лионского, именно в таинствах создается Церковь, а следовательно, только в таинствах мы можем встретить Самого Христа.

Кроме того, участвуя в церковных таинствах, мы должны показывать пример и другим, которые, возможно, не ощущают пока в себе духовной жажды общения с Богом. Такие люди, в основном, приходят в храм только по большим праздникам: на Пасху, Рождество, Троицу, Преображение, да и то, по большей мере, исключительно для того, чтобы что-то освятить. Но здесь мы должны поразмыслить над собой: возможно, такие люди не становятся более частыми прихожанами наших храмов только потому, что они не видят результатов в нашей собственной жизни? Мы говорим о пользе и необходимости жизни в Церкви, но как такая жизнь проявляется в нас самих? Является ли наша жизнь реализацией слов Христа Спасителя: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5:16)? Маловерующему человеку от человека верующего нужна, в первую очередь, не теория, ему нужна практика, опыт, пример, а мы, к сожалению, так устроены, что подчас, даже зная много хороших вещей, вовсе не стараемся их выполнять. Истинно церковный человек должен стать светом миру. Если человек живет подлинной церковной жизнью, он не может ощущать в себе никакой агрессии, потому что в нём живет Дух Божий, им руководит Сам Бог. Из уст такого

человека никогда и ни по какой причине не может звучать проклятие. Церковный человек — человек духовный в подлинном смысле этого слова.

Сегодня с телеэкранов и из прочих средств массовой информации нам говорят о важности и величии духовного человека. Но что такое духовный человек для современного секулярного общества? Сегодня духовный человек — это такой человек, который достиг определенных познаний в области культуры, это человек интеллектуально развитый, могущий рассуждать на всевозможные темы. Однако истинный смысл выражения «духовный человек» совершенно иной. Духовный человек — это тот человек, в котором живет Дух Божий, а Дух Божий может жить только в таком человеке, который принимает Истину. Истина — это Сам Христос, Который так и сказал: *Я есмь путь и истина и жизнь* (Ин. 14:6).

Именно в следовании этим путем и заключается духовная жизнь христианина. Только Христос может дать каждому из нас воду бессмертия. Порой мы не осознаём, насколько мы счастливее других, тех, кто находится вдалеке от Церкви. Но при этом мы вполне заслуживаем осуждающих слов Христа, сказанных иудейским законоучителям: *Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался* (Ин. 8:56). Сегодняшний

пример женщины-самарянки да будет каждому из нас напоминанием и даже укором в том, что мы не используем своего, так сказать, преимущества, ведь мы не прибегаем к тому спасительному источнику, который дан нам Самим Христом. Мы не отдаем себе отчета, насколько мы подчас впустую тратим те возможности, которые получаем в храме и особенно — в таинстве Евхаристии. По словам священномученика Иринея Лионского, Евхаристия — это единственное лекарство бессмертия, и насколько мы причастны Телу и Крови Господним, настолько мы причастны жизни вечной.

И в эти пасхальные дни, дорогие братья и сестры, да будет нам сегодняшнее евангельское чтение напоминанием о том, насколько важно жить жизнью Церкви для того, чтобы непрестанно утолять духовную жажду богообщения и получить возможность стать участником вечной и бессмертной жизни в нескончаемом веке Царства Христова. Аминь!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Если человеческая душа не видит Бога, она слепа²⁹

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Христос Воскресе!

***В**еруешь ли в Сына Божия?.. А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему (Ин. 9:35–38). Таким диалогом заканчивается сегодняшнее евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос исцелил слепого от рождения человека.*

Сегодняшним воскресеньем завершается тот сорокадневный послепасхальный период, в течение

---

²⁹ Проповедь, произнесенная 5 июня 2016 г., в Неделю о слепом, в Архангело-Михайловском монастыре г. Переяслава-Хмельницкого.

которого воскресший Господь являлся Своим ученикам и беседовал с ними о Царствии Божием (см. Деян. 1:3). На протяжении этих сорока дней Господь наш Иисус Христос укреплял веру святых апостолов в то, что Он — истинный Сын Божий, Спаситель мира, Который пришел для того, чтобы разрушить власть диавола над человеческим родом.

Послепасхальный период наполняет наше сердце небывалой радостью — той радостью, на которой утверждается жизнь. Ведь если бы не было Воскресения, если бы не было Пасхи Христовой, то вся проповедь христианства была бы просто обманом. Своим Воскресением Христос преодолел то самое ужасное, что только может быть в этом мире: Своим Воскресением Он преодолел смерть. Для Ветхого Завета смерть — это некая точка невозврата: за гробовой доской умерший терял всякую надежду на возможность приобщения к жизни Божией. И только смерть Христова, только Его тридневное Воскресение преобразили человеческую смерть и соделали ее шагом навстречу Богу. После смерти Христовой смерть человеческая становится нестрашной. Пример тому — сотни тысяч мучеников-христиан, которые стремились разрешиться от этой временной, земной жизни, чтобы в вечности встретиться со своим Господом и Творцом. Но в то же время мы с грустью можем

отметить разницу: насколько желанен был переход в вечность для первых христиан и насколько он нежеланен для нас — христиан последних времен. Мы, современные христиане, перестали жить Евангелием. Мы перестали соразмерять нашу жизнь с тем, что говорит нам Слово Божие. Мы утратили веру в то, что смерть — лишь переход на более высокий уровень жизни. И потому, если мы боимся смерти, значит мы не доверяем нашему Богу, Который был распят и умер ради того, чтобы каждый из нас уже не боялся смерти.

Болезнь и смерть — вещи, неестественные для человека. Они вошли в этот мир только по причине грехопадения первых людей. В Священном Писании сказано, что Господь не является Творцом смерти: ее причиной является зависть диавола к человеку. Премудрый Соломон пишет: *Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его* (Прем. 2:23–24). Поэтому всё, что связано с болезнями и страданиями, изначально является чуждым для человека и потому, естественно, вызывает в каждом из нас страх и неприязнь.

Причина болезней — грех человека: знание именно этой истины вызвало среди учеников Христовых тот вопрос, который звучит в сегодняш-

нем евангельском отрывке. Евангелие говорит нам о том, как однажды, проходя через Иерусалим, Господь наш Иисус Христос увидел человека, слепого от рождения. Апостолы также заметили этого страдальца и задали своему Божественному Учителю волнующий их вопрос: *Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?* (Ин. 9:2). На этот вопрос Господь, к удивлению апостолов, ответил: *Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божию* (Ин. 9:3). Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая в одной из своих проповедей над ответом Спасителя, говорит: «Слова Христа: *Не согрешил ни он, ни родители его...* более верно понимать так: “Согрешил и он, и его родители, но не в том причина его слепоты”». Неправильно думать, что грехи передаются по наследству от родителей к детям. По учению Православной Церкви, каждый из рожденных на земле унаследует от Адама не грех, а склонность ко греху, что выражается в несовершенстве нашей природы. Говоря о состоянии человека после грехопадения, блаженный Августин приводит следующее сравнение: если первозданный Адам, в силу той благодати, которую он имел от непосредственного богообщения, мог и не совершить грех, был от него абсолютно свободен, то теперь потомки Адама, наследуя искаженную грехом человеческую природу, уже не

могут не грешить. После совершённого грехопадения грех тяготеет над человеком, о чём и вздыхает святой апостол Павел: *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... Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?* (Рим. 7:19–20, 24).

Вполне естественно возникает вопрос: если люди не живут добродетельной жизнью, то, тем более, как их дети могут унаследовать стремление к добродетели? Дети не отвечают за грехи родителей, об этом сказано было еще в Ветхом Завете, у пророка Иеремии: *В те дни уже не будут говорить: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина», но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие* (Иер. 31:29–30). Но дети могут унаследовать от своих родителей, вместе с некоторыми чертами характера, склонность к тем или иным порокам. И прежде всего, они наследуют от них смертность и тленность человеческой природы как следствия греха. Потому мы должны всегда помнить о том, что грех, по словам святителя Иоанна Златоуста, ни при каких обстоятельствах не может быть оправдан. Грех — это рана души, и мы должны стараться искоренить его в себе, мы должны трудиться над тем, чтобы преодолеть в себе зло греха.

Своими силами мы никогда не сможем победить в себе свой грех: для этого нам необходима всемогущая помощь Божия, ведь только Бог имеет власть исцелять грехи. От человека требуется только одно — желание очиститься. Потому Господь наш Иисус Христос и исцеляет слепорожденного, ведь Спаситель увидел в нём ту искру надежды на силу Божию, которая единственно была способна помочь страдающему человеку. Господь, умилосердившись над слепцом, дарует ему зрение. Казалось бы, страдания человека окончены, он получил желаемое всей его жизни, но вдруг на несчастного обрушиваются другие, более сильные страдания: страдания за веру. Будучи исцеленным от слепоты Самим Христом, человек оказывается перед сложным выбором: признать перед всеми, в первую же очередь — перед враждебно настроенными против Христа книжниками и фарисеями, Божественное достоинство своего Исцелителя и за это быть отлученным от синагоги, либо же произнести хулу на Христа, объявив Его грешником и лстецом, но при этом сохранить уважение среди иудеев. Фарисеи, замкнувшись в своей злобе против Христа Спасителя, стремятся увлечь на свою сторону и других. Они призывают слепого признать Христа грешником за то, что Он, исцелив больного, нарушил тем самым заповедь о субботнем покое.

Вот до чего доходит безумство и упорство фарисеев и книжников: даже откровенные чудеса и дела Божии они стараются очернить и представить их как нарушение Божественных законов. В своей злобе против Христа иудеи перестают различать, что такое действительный грех. Грех — не исцеление страждущего, а сама причина его болезни.

После того как слепорожденный, выдержав натиск фарисеев, сумел отстоять достоинство своего Спасителя, он был изгнан ими из синагоги. Евангелие повествует нам, что сразу же после этого его находит Сам Христос и обращается к нему с вопросом: «Веруешь ли в Сына Божия?» Этот вопрос является, наверное, самым главным вопросом в истории всего человечества. «Веруешь ли ты в Сына Божия?» — обращается Господь сквозь века к каждому из нас. И мы, подобно слепцу из сегодняшнего евангельского чтения, отвечаем: «А кто Он, Господи, чтобы нам верить?»

Святитель Николай Сербский рассуждает: «Каждый человек от своего рождения получает две пары очей: телесные, коими видит мир вокруг себя, и духовные, коими познаёт Создателя мира». Таким образом, все мы имеем, кроме телесных очей, еще и духовные очи. Духовное зрение есть видение Бога. Человеческая душа отличается от души животных тем, что призвана к бессмертию. Однако душа

наша, по причине грехопадения, потеряла способность видеть Бога. И для того чтобы вновь научиться «видеть» душой, человеку, прежде всего, необходимо омыть очи своей души слезами покаяния, как говорят нам об этом святые отцы. Грехи и смерть разделяют душу и тело, лишают человека единства. Христос же воплотился с одной единственной целью — чтобы дать человеку возможность прозреть, ведь только чистое сердце способно увидеть Бога внутри себя (см. Мф. 5:8). Преподобный Серафим Саровский однажды сказал: «Если бы знал человек, что значит увидеть Бога, то согласился бы идти к Нему через любую тьму. Ведь если человеческая душа не видит Бога, значит она — слепа, подобно человеку, слепому от рождения».

Евангельское повествование об исцелении слепорожденного — это повествование, в первую очередь, о человеческой вере, о ее важности и силе. О той вере, которую должен проявить каждый человек в этой земной жизни, чтобы стать достойным наследником жизни вечной. Зачастую современное общество считает, что полноценная человеческая жизнь — это жизнь в материальном комфорте. Но истинно счастлив лишь тот, кто живет в комфорте духовном, то есть в гармонии с Богом. И только подобная гармония открывает человеку его духовные глаза на всё происходящее

вокруг. Только духовные глаза помогают человеку увидеть грех, который нас окружает и который, если мы ему это попускаем, поражает нашу природу, подобно раковой опухоли. Нужно признать, что такое зрение не всегда приносит радость его обладателю, ведь, поистине, крайне неприятно видеть вокруг себя грехи и пороки. Но только такое видение может воспитать в человеке отвращение от греха и уберечь его от следования путем греха.

По словам святителя Игнатия Кавказского, один Бог может даровать человеку зрение его грехов. Увидев свои грехи, человек начинает понимать, что никто, никакая человеческая сила не может его освободить от греха, тем более не может он этого сделать своими собственными силами. Человеку необходимо осознать мерзость своего греха, раскаяться в нём и вступить с ним в борьбу. Поэтому и прозрение наше заключается только в том, что мы начинаем видеть себя исполненными грехов. Наше прозрение — в том, что мы начинаем видеть мир таким, как он есть, — лежащим во зле. Наше прозрение — в том, что мы начинаем видеть и ценить в этом мире великое милосердие Божие к нам и ко всему слепому человечеству. А если мы всего этого не видим, значит нам только кажется, что мы прозрели, а на самом деле мы остались по-прежнему слепы.

Дорогие братья и сестры! Жизнь духовная — очень сложная жизнь! Весьма сложно уберечь себя от всевозможных искушений, которые ожидают нас на каждом углу и в каждый момент нашей жизни. Спасение души — дело крайне сложное, но мы должны помнить слова Христа Спасителя: *Невозможное человекам возможно Богу* (Лк. 18:27). Мы должны только надеяться на то, что воскресший Христос Господь, поправший Своею смертью смерть всего человечества, даст нам ощущение той благодати и того блаженства, которые откроются каждому верующему после Его Второго и славного пришествия. Ведь во Втором пришествии все мы, независимо от того, хотим мы этого или нет, воскреснем, подобно нашему Спасителю, несмотря на то, верили мы в Него или нет, стремились мы к Нему или же напротив — избегали Его. От нас сейчас зависит только то, хотим ли мы стать зрячими, чтобы увидеть в своей жизни Бога, или же мы пожелаем всё также оставаться в духовной слепоте. Только от нас зависит, как мы ответим на вечный вопрос Христа: «Веришь ли ты в Сына Божия?» Будем же молить Господа, чтобы Он помог нам ответить не словами слепца: «А кто Он, Господи?», но словами другого евангельского страдальца: *Верую, Господи! Помоги моему неверию* (Мк. 9:24). Аминь!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Вера православная — вера богооткровенная³⁰

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Отче! Пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя (Ин. 17:1). Эти слова, произнесенные Господом нашим Иисусом Христом в Гефсиманском саду накануне распятия, по-особенному звучат сегодня, когда мы радостно прославляем воскресшего из мертвых и вознесшегося на Небеса Христа Спасителя. А тогда, практически две тысячи лет назад, в преддверии страшных мучений, Сын Божий умолял Своего Небесного Отца, чтобы Он Его прославил той славой, которую Сын имел прежде создания мира. И Отец прославляет Сына. Но прославляет не такой славой, о которой мы часто слышим в со-

---

³⁰ Проповедь, произнесенная 5 июня 2011 г., в Неделю святых отцов Первого Вселенского Собора.

временном мире. Слава Христа — слава крестная. Отец прославляет Сына смирением и самоуничтожением точно так же, как прославлял даром чудотворения. Отец прославляет Сына смертью точно так же, как прославлял Его в совечном бытии трех нераздельных Божественных Лиц. Отец прославляет Сына среди людей точно так же, как прославлял Его среди Ангельских сил.

Недавно отпразднованное нами Вознесение Господне завершило самый сакральный период земной истории, когда Сам Бог, Творец неба и земли, стал человеком и принес Себя в жертву ради спасения всех людей. И сегодня, в неделю после Вознесения и в преддверии пришествия в мир Духа Божия в день Святой Пятидесятницы, Церковь молитвенно прославляет отцов Первого Вселенского Собора. Этот Собор был созван святым равноапостольным Константином Великим в 325 году в Никее. Памятником этого Собора стали первые восемь членов Символа веры, которые святые отцы утвердили в противовес еретическому учению Ария, учившему, что Сын Божий, Вторая Ипостась Пресвятой Троицы — не Бог, а творение. Осознавая важность этого вероучительного документа, Святая Церковь включила его, как обязательный элемент, в чинопоследование Божественной литургии. Впоследствии Никейский Сим-

вол веры был дополнен еще четырьмя членами на Втором Вселенском Соборе, проходившем в Константинополе в 381 году.

Символ веры — это собрание основных вероучительных истин, исповедание которых требуется от каждого православного христианина. Эти истины в Церкви именуются еще догматами и имеют четыре свойства: богооткровенность, церковность, общеобязательность и неизменность. Преподобный Максим Исповедник говорит: «Догматы — это те единственные богооткровенные истины, которые даруют человеку свет боговедения». Богооткровенными догматы называются потому, что они вовсе не являются плодом неких человеческих рассуждений или умозаключений: догматы открыты Самим Богом. Человек никогда не смог бы сам познать истины Божии, и поэтому Бог открывает человеку то, что необходимо для его спасения. А так как догматы открыты Самим Богом, следовательно, они неизменны. Церковность догматов заключается в том, что именно в Церкви и только в Церкви человек может познать Божественные слова, и если мы хотим унаследовать спасение, мы просто обязаны следовать учению Христову, это учение является для нас обязательным.

Современные либеральные течения негативно относятся к церковному догматическому созна-

нию, считая его каким-то архаизмом. Мир меняется, — говорят они, — поэтому должна меняться и Церковь, модернизируя свою вероучительную доктрину в направлении плюрализма и веротерпимости. Церковь, по их словам, должна также отказаться и от признания своей исключительности, то есть, другими словами, Церковь должна отречься от своей богоучрежденности, сказать, что она — вовсе не Тело Христово, а просто некая общественная организация. Святитель Феофан Затворник еще в позапрошлом веке писал: «Подлинная веротерпимость — это, прежде всего, соблюдение и сохранение своей веры». Но в то же время истинно верующий человек с терпимостью относится к вере другого человека вовсе не потому, что считает ее равнозначной для спасения, а потому что понимает человеческую немощь, человеческие ошибки и заблуждения, и при возможности старается на них указать.

Для современной культуры главной ценностью является свобода, свобода во всём: в поступках, в поведении, в мыслях. Не вдаваясь в анализ подобного отношения к самому основному Божественному дарованию человеку — свободе, мы видим, что такой подход приводит мир только к саморазрушению. Человек создан для вечной жизни. Но свобода сама по себе, как показали это

события, происшедшие в раю на заре человеческой истории, не является гарантией спасения.

Подлинная свобода заключается не во вседозволенности, а в богоуподоблении, в стремлении отвращаться от греха и заблуждения. Святой апостол Павел пишет: *К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти* (Гал. 5:13). Рассуждая об этих словах апостола, святитель Иоанн Златоуст говорит: «Христос освободил нас от ига рабства и предоставил нам свободу, только чтобы мы сию свободу употребляли не на зло, но средством к получению большей награды — жизни вечной». Христос сказал: *Познаете истину, и истина сделает вас свободными* (Ин. 8:32). Таким образом, не свобода определяет истину, а истина, явленная через воплощение Сына Божия, соделывает нас свободными. Дверь в райские обители открывает только богооткровенная православная христианская вера, ведь только в ней возможно подлинное богообщение. Именно поэтому мы должны твердо хранить свою веру и не поддаваться ни на какие соблазны и уловки.

Враг рода человеческого, чтобы отвратить людей от спасительного пути, внушает им мысль о том, что вовсе не обязательно знать догматы веры, достаточно только соблюдать заповеди, не

разбираясь в том, во что и в Кого мы верим. Подобное явление называется адогматизмом, то есть отрицанием важности церковного учения. Его пагубность заключается в том, что вера и добродетели взаимосвязаны. Если человек не знает, во что он верит и куда идет, его путь — ложен. И наоборот, если человек не живет по заповедям Божиим, не пытается очиститься от греха, то он не сможет стать сосудом Духа Святого и усвоить догматы веры. Из церковной истории мы знаем, что все, кто достиг духовного совершенства, свято хранили православные вероопределения. Так, в «Отечнике» святителя Игнатия Кавказского есть повествование об одном египетском подвижнике V века — преподобном авве Агафоне. Отцы-пустынники, зная о духовных преуспеваниях преподобного, решили испытать его смирение. Однажды они пришли в его келию и начали обличать его в величайших грехах, которых он не совершал. На все упреки отцов Агафон кротко отвечал: «Простите меня, я исправлюсь», но когда его обвинили в ереси, преподобный наотрез возразил: «Нет, я не еретик». Когда отцы спросили Агафона, почему он со всеми грехами согласился, а обвинение в ереси отказался признать, авва ответил: «Всякому человеку свойственно погрешать, и все мы, по испорченной природе нашей, невольно увлекаемся

пороками, а ересь есть богоотступничество, это самовольное отречение от истины Божией». Действительно, церковный опыт показывает, что всякий грех исправим, но только не ересь, потому что впавший в ересь самозамыкается и не желает более возвращаться в русло церковного единства. Еретик погрешает против Святого Духа, потому что не воспринимает голоса Церкви, голоса ее служителей, пытающихся вразумить падшего. Такой человек вовсе не изгоняется из Церкви, нет: закосневая в ереси, он сам себя извергает из этого единого Богочеловеческого организма.

Празднуя сегодня память святых отцов Первого Вселенского Собора, постараемся сделать в своей жизни всё, чтобы вера православная всегда торжествовала на этой земле. Святитель Николай Сербский говорит: «Если человека поместить среди учеников, обладающих обширными знаниями, но при этом сохраняющих скромность и воспитанность, он будет судить об их учителе как о человеке мудром и высоконравственном. Если же человека поместить в общество мужественных и благородных воинов, готовых жизнь свою отдать за отечество и близких людей, то он также высоко оценит их военачальника, даже в том случае, если не будет знать его лично. Поэтому точно так же должны жить и мы, православные христиа-

не, чтобы люди, видя нашу жизнь, захотели узнать о нашем Боге».

В этот праздничный день, находясь в пути с Елеона к Сионской горнице, мы уже как бы предвкушаем возможность вечной жизни с Богом в инобытии. Поэтому мы должны ценить и хранить богооткровенную истину, данную нам через святых апостолов и сохраненную для нас святыми отцами Вселенских Соборов, чтобы ни наша человеческая слабость, ни внешнее давление не смогли стать причиной ее повреждения, ибо вера наша православная — вера апостольская, вера отеческая, вера, утверждающая всю Вселенную. Аминь!

Святость — признак действия Духа Божия в человечестве³¹

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

В преддверии Своих страданий, распятия и Воскресения из мертвых Господь наш Иисус Христос, обращаясь к святым апостолам, сказал: *Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много... Я иду приготовить место вам* (Ин. 14:1–2). Услышав эти слова, святой апостол Фома спросил: *Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?* (Ин. 14:5), на что Господь ответил: *Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня* (Ин. 14:6). Таким образом, Сам Господь открывает, что никто не может прийти к Богу, как только через Его Единородного Сына.

---

³¹ Проповедь, произнесенная 7 июня 2015 г., в Неделю Всех святых, в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

В этих словах Христа Спасителя заключено религиозное упование всего человечества. Поэтому евангельская история и показывает нам, что Боговоплощение — это единственно возможный способ открытия человеку Бога. Всё, что мы можем узнать о Боге, всё, что мы должны знать о Нём, открывается нам только Иисусом Христом. Но в то же время Бог открывает нам только то, что мы можем вместить, поэтому некоторые богословские истины, такие как учение о Троичности Божества, являются для нас непостижимыми. Однако это вовсе не следствие того, что Господь что-то от нас намерен скрыть, — это, прежде всего, свидетельство о том, что наш человеческий разум ограничен и есть вещи в этом мире, которые ему неподвластны. Задача же человека — научиться различать то, что открывается нам Самим Богом, а следовательно — различать то, что необходимо для нашего спасения, то, что необходимо для нашей духовной жизни, от того, что приходит к нам «со стороны» и приносит нашей душе один только вред.

Святитель Василий, епископ Кинешемский, сравнивает человеческую жизнь с неким открытым пространством, которое каждому человеку на протяжении его земного поприща необходимо пересечь. На такой местности, по словам

святителя, человека всегда поджидает опасность в виде болота, и сугубая опасность его заключается в том, что болото это чаще всего очень тщательно замаскировано. Через такое болото обычно пролегает только одна дорога, и только следуя этой тропой человек может избежать опасностей. Только тот человек, который однажды проходил уже через такое болото, может знать о спасительной тропинке, другие же, полагаясь исключительно на свой личный опыт и не доверяя опыту других, имеют все шансы погибнуть в вязкой трясине.

Но даже для тех, кто выбирает следование спасительной тропой, путь через болото всё еще представляет немалую опасность. Если человек в этой жизни более прельщен теми или иными временными благами, значит он идет на свет ложных болотных огоньков, которые, как мираж, затягивают его всё дальше и дальше в смертельную топь. Есть и такие люди, которые, будучи поражены гордостью и обладая завышенным самомнением, считают, что они сами могут найти дорогу через такое болото, без посторонних подсказок, не обращаясь к опыту своих предшественников, которые так или иначе сумели преодолеть зыбкую топь и передали этот опыт последующим поколениям. Такие люди, к сожалению, и сами погибают в болоте, и затягивают в него своих последовате-

лей. Они пытаются создать некий суррогат спасительного пути, однако в тот момент, когда человек встает на такой путь, земля под его ногами мгновенно растворяется, превращаясь в трясину.

Православная Церковь на протяжении практически двух тысячелетий свидетельствует о том, что спасительная дорога через болото — это не мираж, а реальность, и открывает эту дорогу всем, кто с верой ищет ее. Только Церковь обладает опытом прохождения через болото смерти, и опыт этот принадлежит ее святым. Именно святые своими подвигами, своими трудами, своими писаниями оставили нам те указательные столбы, следуя которым мы сможем безопасно пересечь греховное болото этой жизни.

Сегодня, в первое воскресенье после дня Пятидесятницы, Святая Православная Церковь празднует память всех святых, от века просиявших. Почему именно этот день выбран для торжества в честь всех святых? Потому что вполне естественно после празднования дня Сошествия Святого Духа на апостолов, как дня рождения Церкви Христовой, установить и празднование всем святым, ведь святые — это и есть плоды пребывания Духа Божия в лоне Церкви. Преподобный Иустин (Попович) так и говорит: «Дух Святой — это душа Церкви». А священномученик Иринеи Лионский

утверждает: «Благодать живет только там, где действует Дух Святой, и потому только там может быть и Церковь Христова».

Святость — первый признак действия Духа Божия в человечестве. Но в то же время мы не должны думать, что святость равна безгрешности. Безгрешных людей не бывает: все, кто жил когда-либо на этой земле, за исключением Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, имел какие-нибудь личные грехи. Но несмотря на это все те подвижники, память которых мы сегодня чтим, сумели победить в себе склонность ко греху и уготовить в своем сердце место для Бога. Преподобный Ефрем Сирий так и пишет: «Дух Святой смиренно ждет у дверей сердца, чтобы войти, вселиться и освятить его, и для этого Он обходит все двери, ища Себе входа».

Только благодаря действию в нас Духа Святого мы можем стать наследниками вечной жизни, ведь если Божественная благодать не преобразит нашу душу, если она не изменит нас изнутри, ничто не поможет нам стать участниками Царства Христова. Именно в этом и заключается задача Церкви: освящать людей, соделывая их способными вместить в себя дар Христовой жизни. За каждой Божественной литургией мы слышим слова: «Святая святым!» Эти слова означают, что Боже-

ственные Тело и Кровь Христовы, как величайшая Святыня, преподаются только святым. Следовательно, тот, кто дерзает подходить к Чаше, по определению уже должен быть святым, ведь каждый православный христианин призван к святости. Святитель Кирилл Иерусалимский так и говорит: «Кто не свят, тот да не приступает к Чаше Христовой».

Как же тогда мы смеем дерзать причащаться Святых Тела и Крови Господних, будучи столь грешными и недостойными людьми? Ответ на этот вопрос содержится в молитве, которую священник произносит во время пения Херувимской песни. В этой молитве священнослужитель повторяет: никто из людей, связанных плотскими похотями, не достоин ни приблизиться, ни тем более служить Царю Славы — Христу, и только по неизреченному и безмерному человеколюбию Бога мы можем приступать к Нему. Один современный богослов писал: «Утверждать, что в нынешние времена больше нет святых, — значит утверждать, что Дух Святой перестал действовать в Церкви».

Дорогие братья и сестры! Все мы должны стремиться к тому, чтобы стать лучше, чтобы стать чище. Святость — это идеал, однако идеал, хоть и трудный, но вполне достижимый. Если только мы будем просить Всемилостивого Бога помочь

нам очистить нашу душу от греховной заразы, Он обязательно нам поможет. Каждый из нас призван стать героем, но мы должны стать не такими героями, о которых нам рассказывают в средствах массовой информации или которых нам показывают по телевидению. Подлинный герой — это герой духа, это тот человек, который победил самого себя, тот, кто победил свои страсти, свою гордость, свое самолюбие.

Сегодня у каждого из нас день Ангела, ведь сегодня мы празднуем память всех святых, от века просиявших на этой земле. И потому я искренне поздравляю всех нас, дорогие братья и сестры, с именинами и желаю, чтобы тот святой или та святая, имя которых мы носим, стал для каждого из нас подлинным героем и тем путеводителем в нашей под час очень сложной жизни, чей пример будет всю жизнь вести нас к нашей главной цели — жизни вечной во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь!

IV.
ПРОПОВЕДИ
НА
ВОСКРЕСНЫЕ
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ
ЧТЕНИЯ

Вера — проявление человеческой свободы³²

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

В одной из своих проповедей святитель Николай Сербский задает риторический вопрос: если человек не исполнит глубокого смирения, кротости, самоумаления и послушания Богу, как ему спастись? Ведь благодать Божия не почиет на людях гордых, которые возвышают себя и противятся Богу. Ответ на заданный вопрос заключен в тех словах Священного Писания, которые мы с вами, дорогие братья и сестры, только что слышали. В Послании к Римлянам святой апостол Павел пишет: *Освободившись от греха, вы стали рабами праведности* (Рим. 6:18).

---

³² Проповедь, произнесенная 17 июля 2016 г., в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Наверное, трудно найти в современной культуре общения такое слово, которое столь часто бы употреблялось, как слово «свобода». Ради достижения свободы поднимались восстания, за нее боролись и погибали тысячи людей. Свобода для современного общества стала неким своеобразным идолом. Но если мы проанализируем все те последствия в истории, к которым приводила борьба человека за свободу, то вряд ли мы сможем сказать, что свобода в том смысле, как ее понимает современное общество, стоила таких жертв и стольких человеческих жизней. Из отечественной истории мы знаем, что начало XX века также было отмечено борьбой за так называемые «свободу, равенство и братство», но в итоге всё закончилось жесточайшей диктатурой, репрессиями, террором и уничтожением тысяч и миллионов людей. Стали ли мы после этого более свободными? Вовсе нет. Почему? Да потому что в сознании человека совершенно спутались два основополагающих понятия: свобода и выбор.

По словам преподобного Ефрема Сирина, Бог создал человека свободным, сотворив его по образу Своему. И потому свобода — это один из величайших даров Творца Своему творению. А вот выбор человека — это уже наше личное умение пользоваться богодарованной свободой. Каж-

дый из нас, возможно, даже сам того не осознавая, ежеминутно стоит перед возможностью выбора. Человек — это не некий автомат: все его действия не запрограммированы откуда-то сверху, не навязаны ему, но вполне им осознанны. И потому, хотя мы того или нет, всякое наше действие, всякий наш поступок — это плод нашего личного выбора, и только мы отвечаем за него.

Церковное Предание говорит нам о том, что абсолютной свободы не бывает. Человек всегда стоит перед возможностью выбора: мы выбираем либо Бога, либо грех, а следовательно — либо жизнь, либо смерть. Бог даровал нам возможность и способность свободного выбора между добром и злом. Поэтому человек становится либо рабом греха, либо рабом праведности. Вот поэтому апостол сегодня и говорит нам, что подлинная свобода — это свобода от греха, и в том случае, если человек обретет праведность, он обретет и связь с Богом.

Святитель Василий Великий говорит, что в человеке не могут одновременно царствовать и Бог, и грех. Эти слова вовсе не означают, что мы должны делить весь мир на грешников и святых, ведь даже святые люди не были безгрешными: только один Бог является абсолютной Святостью. Своими словами святитель Василий указывает нам на

то, что грех не должен царствовать в нашей душе. Ключевое слово здесь «царствовать», ведь в таком случае грех будет полностью определять нашу жизнь. Итогом же подобной жизни в рабстве греху, по словам святого апостола Павла, может быть только смерть (см. Рим. 6:23).

Говоря о смерти, апостол Павел имеет в виду, прежде всего, смерть нашей свободы, потому что самое губительное свойство греха заключается в порабощении человеческой плоти. Там, где царствует грех, там царствует и смерть, но смерть, прежде всего, духовная. По словам святителя Григория Паламы, совершив грех, человек сначала умер духовно и лишь со временем, спустя много лет, телесно. Таким образом, подлинная смерть — это духовная смерть, как удаление души от своего Создателя. Подлинная смерть — это жизнь без Бога, и потому, когда человек совершает грех, он умирает духовно. Такой человек превращается в животное, лишается свободы выбора, поскольку он всецело управляется собственными влечениями и инстинктами.

Когда человек становится рабом своего греха, ни о какой свободе даже и речи быть не может. Совершая грех, мы сковываем самих себя собственными желаниями и похотями. Очень часто мы живем так, как нам указывают жить те или иные

политические или социальные силы. Находясь в таком состоянии, мы зачастую становимся зависимыми от тех стереотипов, которые предлагаются нам современным секулярным миром, главные ценности которого, по словам святого апостола Иоанна Богослова, это *похоть плоти, похоть очей и гордость житейская* (1 Ин. 2:16). В итоге наша душа затвердевает и становится невосприимчивой к воздействию на нее благодати Божией. Нам может казаться, что только какие-нибудь большие грехи удаляют нас от Бога, делают нас пленниками смерти. Однако мы забываем, что, по мысли святых отцов, мелких, незначительных грехов не бывает, ведь каждый грех — это уже отклонение от Бога. Именно то, что мы считаем «мелкими грехами», более всего опутывает нашу душу, сковывает нас и лишает свободы — свободы выбора добра.

Подлинную свободу человек может получить только в Церкви, в ее святых таинствах, особенно же в таинствах Покаяния и Евхаристии, участвуя в которых человек разрешается от тяготеющих над ним уз греха и таинственно соединяется со Христом, причащаясь Его Животворящих Тела и Крови. Но для этого человек должен, прежде всего, победить самого себя, свою гордыню, свое «я», и задача эта — не из легких. По словам святителя

Николая Сербского, самый главный враг человека — это он сам. Бог всегда выходит нам навстречу. Мы же, чтобы сделать встречный шаг к Нему, должны, прежде всего, насколько бы тяжелым это ни было, победить в себе свою гордость, ведь, по словам святого апостола Петра, *Бог гордым противится, а смиренным дает благодать* (1 Пет. 5:5). Сегодняшнее апостольское чтение как раз и говорит нам о том, что только в том случае, если мы удалимся от греха и откроем себя для Бога, мы можем стать «рабами праведности».

К сожалению, для современного человека неприемлемо слышать ни о каком рабстве, и потому слова апостола о «рабстве праведности» также воспринимаются с неким отрицательным оттенком. Но что значит быть рабом Бога? Это значит быть рабом Всеобъемлющей и Всепокрывающей Любви. Но можем ли мы сказать, что любящий человек — раб объекта своей любви? Конечно же нет, ведь каждый из нас может подтвердить, что в те моменты, когда мы чувствуем любовь к кому-то, мы одновременно и зависим от этого человека, и в то же время ощущаем невероятную свободу. Это чувство и есть свобода любви, и именно таковым является рабство Богу.

Самая главная задача в жизни каждого христианина — это стремление к Богу и борьба с гре-

хом. Эта задача сегодня усложняется еще и тем, что в нынешнем обществе всё то, что связано с грехом и низменными инстинктами человеческой души, всё более и более пропагандируется и культивируется. Современное общество не желает противостоять греху, потому что грех ему приятен. Противостоять же греху может только праведность. И потому во все времена, когда нравственность и моральные устои в обществе начинали падать всё ниже и ниже, первейшим врагом объявлялась именно праведность. Религия — вот тот объект, против которого сразу же объявлялась война в атеистическом обществе, потому что именно она указывала на гибельность выбранного пути без Бога.

Совсем недавно на одном телеканале было показано интервью некой общественной деятельницы, которая ратовала за то, чтобы прекратить преподавание христианской этики в средних школах. Ее аргументом было следующее: изучая подобную дисциплину, человек может стать верующим, а верующий человек никогда не воспримет тенденций современного общества, таких как одобрение однополых браков и прочих факторов гендерной политики. Иными словами, верующий человек никогда не примет грех как норму, никогда не будет его пропагандировать, как это дела-

ют современные средства массовой информации. И потому верующий человек, по мысли многих «прогрессивных» политиков и общественных деятелей, это препятствие для развития современного социума. По мнению многих «сильных мира сего», религия — это некий тормоз прогресса, следовательно, чтобы социум развивался в нужном для них направлении, необходимо исключить религию из его среды.

Что может быть безрассуднее подобного заявления? Но именно такими принципами руководствовались все без исключения гонители веры: начиная от императоров-язычников и заканчивая политическими диктаторами прошлого века. Более чем двухтысячелетний опыт показывает нам, что только вера способна сохранить человека человеком. Без веры же человек, погрязая во грехе вседозволенности, спускается до таких низин существования, что уподобляется, по словам церковного песнопения, «бессмысленным животным». Но мы должны помнить, что только подлинная вера способна восстановить утраченное единство человеческой души с Богом.

Насколько важна для человека вера, показывает и сегодняшнее евангельское чтение об исцелении слуги сотника. Святитель Иоанн Златоуст восклицает: «Вера открывает даже врата смерти,

заключает небо и изменяет пределы природы!» В Евангелии мы неоднократно видим, что практически все исцеления происходят только в результате некоего контакта больного человека со Христом Спасителем. И только ситуация, описанная в сегодняшнем евангельском повествовании, является совершенно необычной. Римский сотник, выказывая уважение и почтение ко Христу как к великому иудейскому Пророку и Учителю, говорит: «Тебе не надо идти ко мне домой, но скажи только слово, и мой слуга исцелится». Услышав эти слова, Спаситель удивился, ответив, что и во всём Израиле Он не встретил такой веры.

Святитель Николай Сербский, рассуждая над данным евангельским отрывком, спрашивает: почему Спаситель был удивлен ответом сотника? И сам же отвечает: Он удивился великой вере человека, которая является прекраснейшей вещью на земле. Ибо верою раб становится свободным, наемник — сыном Божиим и смертный человек — бессмертным.

В Священном Писании мы нигде больше не встретим подобных слов, которые бы говорили нам о том, что Всемогущий и Всеведущий Господь может чему-то удивиться. Святитель Иоанн Златоуст так и говорит: «Ничему не удивляется Господь, ничьей мудрости, ни уму, ни красоте этого

мира, ни дивным событиям, которые происходят в истории. Он удивляется только вере и ее только ищет. И если Он находит веру хотя бы с зерно горчичное, то совершает великое чудо».

Вера — это единственное чувство человека, которое проявляет его свободу. Бог не может заставить нас поверить в Него. Вера зависит только от нас самих и потому уже является первой ступенью к добродетели. Бог только помогает нам раскрыть нашу веру, Он может лишь защитить ее от треволений века сего и в ответ на нашу веру подает нам Свою милость. Святитель Игнатий Кавказский так и пишет: «Милости свойственно рождать веру, и наоборот: вере свойственно рождать милость». Таким образом, вера и милость — это те два прекрасных человеческих качества, которые помогают человеку воссоздать в своей душе подлинную свободу: свободу выбора Бога, а не греха.

И поэтому, дорогие братья и сестры, мы всегда должны помнить о том, что совершил Господь ради нашего спасения, и потому дорожить той главной свободой — свободой от рабства греху, проклятию и смерти, которую даровал нам Христос Спаситель Своими страданиями, смертью и славным Воскресением. Ведь только таким образом мы сможем выполнить наше призвание: стать святыми, подобно тому как свят наш Господь, Который сказал:

Будьте святы, ибо Я свят (Лев. 11:44). И именно об этом в сегодняшнем апостольском чтении говорила нам Святая Православная Церковь: Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 6:22–23). Аминь!

Только Бог способен насытить человека³³

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Каждый год, из поколения в поколение, в воскресные дни церковного летоисчисления Святая Православная Церковь предлагает нашему вниманию круг определенных евангельских чтений, которые повествуют нам о делах, совершённых Господом нашим Иисусом Христом во времена Его земного служения. И несмотря на то, что эти отрывки из года в год повторяются, каждый раз мы слышим как бы новое Евангелие. Почему так происходит? Потому что Евангелие — это не обычная книга: каждый православный христианин считает своим долгом ежедневно прочиты-

---

³³ Проповедь, произнесенная 26 июля 2015 г., в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, в храме в честь св. Архангела Гавриила г. Киева.

вать по одной или несколько глав из Нового Завета, и каждый раз он как будто читает новую книгу. Подобное явление объясняется тем, что всякий раз, когда мы вдумчиво, с верой и молитвой, читаем Слово Божие, Сам Господь открывает нам то, что так необходимо для каждого из нас в нашей духовной жизни. Мы можем читать Евангелие десятилетиями, но в один прекрасный момент, помолвившись, мы можем найти в нём то, чего раньше даже не замечали, но что так важно для нас в данную минуту. Поэтому мы не должны относиться к тексту Священного Писания как к обычной, обыденной литературе. Священное Писание выше всех иных произведений хотя бы только потому, что его автор — не человек, а Сам Бог, говорящий с нами через святых пророков и апостолов. Святитель Феофан Затворник предостерегает: «Не нужно читать Писание только для того, чтобы просто что-нибудь почитать; Писание нужно читать, в первую очередь, для того, чтобы напитать свою душу».

Сегодня перед нашими духовными очами Господь совершает чудо: насыщает более пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбками. Читая Евангелие, мы видим, что Христос совершил множество чудес перед глазами иудеев, однако это, в итоге, не помешало им впоследствии кричать

в Его адрес: «Распни, распни Его!» Богоизбранный народ, по замечанию святого первоученика архидиакона Стефана, это народ жестоковыйный, люди с необрезанными ушами и сердцами (см. Деян. 7:51). Бог за всю историю существования Израиля совершил множество чудес, но народ иудейский не прекращал отступать от Своего Творца. Чудеса останавливали евреев лишь на какое-то время, но немного погодя грех и противление Богу всё равно брали верх в их душах.

Но в то же время мы не должны думать, что чудеса — это только некие магические приемы, которыми Бог пытается удержать Своих людей в сфере собственного влияния. Чудеса — это, в первую очередь, попытка со стороны Бога вразумить Своих чад, направить их на путь истины. Преподобный Ефрем Сирийский говорит: «Господь никогда не совершал чудес просто по причине Своего всемогущества; Господь творил чудеса только в той мере, в которой они были необходимы в каждый конкретный момент человеку». Когда мы слышим о тех или иных евангельских чудесах, у нас невольно возникает вопрос: а почему сейчас, в наше время и в нашей жизни, не происходит тех чудес, которые имели место во времена Моисея и Христа?

Задавая такой вопрос, мы, видимо, забываем, что вся наша жизнь — это уже чудо. Каждое утро

мы должны благодарить Бога за то, что мы живем, видим, слышим, осязаем. И даже если наша жизнь не всегда складывается так, как хотелось бы этого нам, мы должны благодарить Своего Создателя за то, что мы просто существуем. Хоть мы этого и не видим, но Господь Своим всеблагим Промыслом непрестанно заботится о нас, и не только о наших душах, но и о наших телах, посылая нам пищу как духовную, так и телесную.

Именно по этой причине — заботы о человеке — было совершено то чудо, о котором мы только что услышали из евангельского рассказа. Евангелист сообщает нам, что тысячи иудеев, желая услышать Христа Спасителя, вышли к Нему в пустынное место. День уже стал клониться к вечеру, а народ не желал покидать своего Божественного Учителя: жажда духовной пищи превозмогла всякую телесную алчбу. Но Господь никогда не перестает заботиться о человеке, и потому Христос обращается к Своим ученикам с вопросом: есть ли у них что-нибудь съестное? Апостолы в смущении отвечают, что у них есть всего-навсего пять небольших хлебов и две рыбы, однако что это для такого количества людей? Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов уточняет, что хлеб и рыбешки были взяты у некоего мальчика. Некоторые толкователи Евангелия предполагают, что,

возможно, запасы еды были и у других слушателей, но, скорее всего, никто не захотел расстаться с ними, и только маленький мальчик, ребенок, у которого нет ни хитрости, ни лукавства, ни жадности, решает поделиться своей едой со всеми. И вот именно благодаря такому самопожертвованию, по мнению святых отцов, и происходит чудо. Бог проявляет Свою милость в ответ на милость человеческую, ибо еще в Ветхом Завете сказано: *Милости хочу, а не жертвы* (Ос. 6:6). Священномученик Киприан Карфагенский говорит: «Кто не проявляет милосердия в этой жизни, не сможет ощутить его и на себе в жизни будущего века». Когда человек главным своим приоритетом имеет Бога и служение Ему, он никогда не потеряет своей награды и в этой земной жизни, и, тем паче, в жизни вечной. Если мы не доверяем Богу на все сто, если мы в своей жизни надеемся только на себя, мы, к сожалению, никогда не ощутим на себе действие Его всемогущей помощи.

Евангелие сообщает нам, что, после того как Господь насытил многочисленный народ, Он уходит на гору. Согласно святому евангелисту Луке, Христос уходит на гору для того, чтобы помолиться там в уединении. Однако евангелист Иоанн Богослов отмечает еще одну подробность: Христос уходит потому, что иудеи, увидев, точнее, испытав

на себе чудо умножения хлебов, решают провозгласить Его своим царем. Но почему иудеи не подумали об этом тогда, когда Христос исцелял желелобольных, когда воскрешал мертвых, изгонял бесов? Потому что такие чудеса касались непосредственно только Спасителя и исцеленного человека. При таких чудесах иудеи оставались всего лишь посторонними зрителями: «жестоковыйному» народу не было дела до тех, кто получил телесное, а главное — духовное исцеление от Господа. Но когда они сами на себе испытали чудо насыщения, тогда они и признали власть Христа. Иудеи рассуждали следующим образом: если Христос совершил такое чудо, значит Он вполне сможет совершить и другие чудеса во благо еврейского народа: освободить его от власти римлян, и даже более того — сделать его самым могущественным народом на земле вплоть до захвата иных территорий. Христос наверняка может сделать так, что иудеям впредь вообще не нужно будет трудиться и возделывать землю: по одному мановению руки Мессии провизия чудесным образом умножится, и никто никогда не будет ни в чём иметь недостатка.

Однако еще в Ветхом Завете Господь обращается к Своему народу с такими словами: *Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои*

(Ис. 55:8). Иудеи желали сделать Христа царем только из низменных, так сказать, потребительских побуждений, но Господь отказывается действовать в соответствии с их представлениями. Он не желает играть роль Мессии по их сценарию. Один из современных поэтов как-то написал: «Если не можешь сделать людей счастливыми, то хотя бы дай им хлеба». Бог же говорит совершенно о другом: *Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек* (Втор. 8:3).

Прошло две тысячи лет, а человек остался таким же, каким был во времена Христа: мы, к сожалению, живем теми же приоритетами, что и современники Спасителя. Мы забываем, что те, кто идет путем Христовым и на первое место в своей жизни поставляет следование Его слову, не будут иметь в чём-либо нужды. Если человек главной целью своей жизни ставит стяжание даров Святого Духа, а не стяжание тех или иных материальных благ, тогда материальные блага сами собой приложатся, о чём и сказал однажды Христос Своим ученикам: *Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам* (Мф. 6:33).

Чудом умножения хлебов Господь показывает нам, что мы не должны заботиться только о своем

теле: Господь обязательно о нём позаботится, если мы будем уделять внимание состоянию своей души. Прежде всего, мы должны стараться исполнять Божии заповеди настолько, чтобы вся наша жизнь, по словам преподобного Ефрема Сирина, стала сплошным богослужением. Богу нетрудно совершить чудо в нашей жизни, однако наше внутреннее расположение должно содействовать его совершению. Всё находится в руках Божиих, и Господь всегда готов напитать нас, у Него всегда достаточно милости и щедрот, чтобы каждый из нас был насыщен.

Человек должен помнить только одно: чтобы он был поистине счастлив, ему нужен никто иной, как Сам Бог. И до тех пор, пока Господь не пришел к нам и не вселился в нас, мы алчем и жаждем. Когда же Он приходит, мы начинаем ощущать ту полноту жизни, о которой Христос говорит в Своем Евангелии: *Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком* (Ин. 10:10). Тот Хлеб, которым нас питает Господь наш Иисус Христос, это не только хлеб земной, дающий жизнь нашему телу, но это, прежде всего, тот Хлеб, который «сходит с небес» (см. Ин. 6:32 и далее), — Тело Христа Спасителя, причастниками которого мы становимся в таинстве Евхаристии. По мысли святых отцов, в Евхаристии каждый раз происходит

нечто подобное чуду умножения хлебов, ведь с маленькой частичкой Святого Хлеба мы таинственно принимаем в себя Самого Христа, Который входит в нас, становится с нами единым телом и единой кровью. А значит, и Его Тело становится нашим телом, а Кровь Его — нашей кровью.

Дорогие братья и сестры! Пусть наше участие в таинстве Евхаристии поможет нам обновиться духовно и телесно, а обновившись — соединиться со своим Творцом и Спасителем Христом, ведь только единение с Ним может нас подлинно насытить и наполнить нашу жизнь смыслом. А до тех пор пока мы не соединились с Ним, душа наша непрестанно будет алкать и жаждать. Будем же как можно чаще прибегать к этому спасительному таинству Церкви с искренней молитвой о том, чтобы Господь помог нам жить по Евангелию и сподобил нас достичь того духовного состояния, к которому призывает нас в одном из своих посланий святой апостол Павел: *Уже не я живу, но живет во мне Христос* (Гал. 2:20). Аминь!

Вера — основание человеческого спасения³⁴

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Только что, дорогие братья и сестры, мы услышали удивительное евангельское повествование о том, насколько важна в жизни человека вера. *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). Эти слова Спасителя были вызваны тем, что Его ближайшие ученики, непрерывно находясь рядом со своим Божественным Учителем и будучи свидетелями практически всех Его чудес, однажды не смогли помочь ребенку, ско-

---

³⁴ Проповедь, произнесенная 1 августа 2010 г., в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

ванному и мучимому бесовской силой. По словам митрополита Антония Сурожского, подобное бессилие апостолов говорит вовсе не о том, что они были плохими учениками своего Учителя, а только об одном — о том, что человек, даже искренне верующий, ничего не может сделать сам, без помощи Божией. Отец маленького страдальца неоднократно просил апостолов исцелить его ребенка, но, несмотря на все усилия учеников, они так и не смогли этого сделать. И тогда отец ребенка в слезах падает ниц перед Самим Христом и умоляет Его помочь его сыну. Преподобный Силуан Афонский как-то сказал, что именно горе и скорбь научают многих людей подлинной молитве. Отец ребенка умоляет Христа помочь его сыну, и Господь одним Своим словом сразу же исцеляет бесноватого отрока. Немного погодя апостолы спросили у Спасителя: «Почему мы не смогли исцелить этого ребенка?». В ответ на это Христос произнес очень важные слова: *Если вы будете иметь веру... ничего не будет невозможного для вас.*

Таким образом, сегодняшнее евангельское повествование открывает пред нами одну очень существенную истину: именно вера является началом спасения человека. Только через веру человек может приобщиться к Божественным тайнам. Вера соединяет человека с Богом, замыкая ту цепь,

по которой к нам течет сила Божественной энергии. Вера насыщает нас Божественной жизнью, и потому только благодаря ей мы оказываемся способными побеждать грех и власть дьявола над нами. Рассуждая о значении веры, святитель Филарет Московский пишет: «Без веры душа человеческая подобна пустому сосуду, закрытому изнутри от действия Божественной благодати, и только вера способна открыть наши души для принятия Бога».

Вера — это та сила человеческой души, которая единственно может помочь в деле нашего духовного исцеления. Без веры наше исцеление невозможно, но не потому, что сама вера — это некая гарантия исцеления, а потому что вера — это та сила, благодаря которой человек содействует Богу в деле нашего спасения. Чтобы понять, что такое вера, можно привести одну аналогию из мира медицины. Всем известно, что человек получает телесное выздоровление от той или иной болезни только в том случае, если принимает соответствующие медикаменты. Но в то же время мы понимаем, что не сами медикаменты побеждают нашу болезнь: лекарства только задают нашему организму, так сказать, соответствующий вектор, они дают ему нужную силу, чтобы организм сам в себе победил опасный для нашего здоровья

вирус или инфекцию. Таким образом, в деле исцеления организма главную роль играет вовсе не медикамент, а сам организм. Точно так же происходит с духовным оздоровлением: вера дает нам силу победить гнездящийся в нашей душе грех и открыть ее для воздействия благодати Божией. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, что вера — это ничто иное, как руки и уста, приемлющие от Бога дар Его благодати. Другими словами, именно наша вера дает Богу возможность совершить над нами чудо исцеления.

Где же нам взять такую веру? В Послании к христианам города Эфеса святой апостол Павел пишет: *Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар* (Еф. 2:8). Толкуя эти слова, святитель Иоанн Златоуст замечает: «Апостол говорит, что вера — не от нас, она не наше достояние, а дар Божий». Человек не является творцом своей веры. Вера — это то, что дано нам Самим Богом, что возвещено нам через Его святых пророков и апостолов и передано через святых отцов Церкви.

Сегодня, дорогие братья и сестры, мы совершаем память святых отцов шести Вселенских Соборов, тех Соборов, на которых было утверждено подлинное православное учение о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе. По замечанию одного церковного историка, главным вопросом всех

Вселенских Соборов был вопрос о том, Кто такой Иисус Христос. Был ли Он Богом или же человеком? А если был и Тем, и другим одновременно, то как это можно объяснить? И вот именно благодаря титаническим трудам святых отцов учение о Личности Иисуса Христа приобрело ту единственно возможную огранку, которая соответствует Священному Писанию и церковному Преданию. Святые отцы не создавали новое учение, они, по словам преподобного Викентия Лиринского, просто назвали старые вещи новыми именами. Святые отцы изъяснили для нас те Божественные истины, которые изначально хранятся в лоне Церкви. Они дали нам те формулы человеческого восприятия, через которые Божественное Откровение становится доступным нам, земнородным. Благодаря нелегким усилиям святых отцов, многие из которых жизнь свою положили за чистоту церковного вероучения, мы верим в Триединого Бога, верим в Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога и истинного Человека, в Котором Божеская и человеческая природы соединены неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно, верим в то, что во Христе действует не одна воля, а две: и Божеская, и человеческая, ведь в противном случае восстановление нашей падшей человеческой природы и наше спасение было бы просто невозможным.

Помня о подвиге святых отцов, дорогие братья и сестры, мы в то же время не должны забывать о том, что истинная вера — это вера деятельная. *Вера без дел мертва* (Иак. 2:26), — говорит нам святой апостол Иаков. Мы не можем просто верить и никак не подтверждать своей веры, потому что такая вера, вера без дел — это всего-навсего теория. И если мы будем внимательны к самим себе, если будем верны тем Божественным истинам, которые мы приняли, и попытаемся соблюдать их, то мы поистине станем обладателями веры, способной изменить этот мир. Однако сначала нужно изменить самих себя, иначе ничего хорошего не выйдет. В противном случае мы уподобимся законникам и фарисеям, которые знали весь Закон, но сами жили совершенно иными ценностями.

Мы должны помнить, что только действенная вера, вера, подкрепленная добрыми делами, способна изменить нашу жизнь, ведь именно об этом говорит нам сегодня Господь наш Иисус Христос: *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). Аминь!

«Кто имеет уши слышать, да слышит!»³⁵

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Умирают философские системы, забываются идеологические теории, ветшают и теряют свою актуальность политические лозунги, но слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные (Евр. 4:12). Такова, по слову святого апостола Павла, сила Священного Писания. Поэтому Господь наш Иисус Христос в сегодняшнем евангельском чтении и говорит: *Кто имеет уши слышать, да слышит!* (Мф. 13:9).

---

³⁵ Проповедь, произнесенная 28 октября 2012 г., в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Создатель и Спаситель мира напоминает нам, что мы наделены особым даром, благодаря которому слышим своих родителей, близких и даже Самого Бога. Мы можем различать шум дождя, ветра, морской волны. Через слух человек особым образом познаёт этот мир, но самое главное — благодаря слуху мы можем слышать Слово Божие. И не просто как информацию, которая накапливается в тайниках нашего рассудка. Оно имеет возможность проникать в сердце, ум, самые глубокие клетки человеческой природы. Для того чтобы мы руководствовались и жили Словом Божиим, Святая Церковь преподает его нам за каждым богослужением.

Сегодня святой апостол Павел свидетельствует: *Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня* (Гал. 2:19–20). Быть Христовым последователем — это предполагает необходимость сораспятия Христу. Это важнейший аспект нашего спасения. Но ведь многие скажут, что сораспятие предполагает смерть. Сам Господь наш Иисус Христос распял жизнь Свою на Кресте, чтобы всякий верующий имел жизнь вечную. Как тогда нам быть сораспятыми Христу, если мы еще хотим жить?

Сораспятие Христу — это предание в жертву самого главного, чем живет наша душа. Это не

просто нравственный акт следования заповедям и формальное их соблюдение. Сораспятие Христу, как говорит об этом святитель Феофан Затворник, это теснейшее, существенное соединение человека со Христом. Это привитие нас, как «дикой маслины», к тому Древу, которое единственно имеет корни жизни вечной. Причем теснейшее единение со Христом не лишает нас наших личных, индивидуальных качеств. Соединяясь со Христом, человек становится таким, каким он был задуман Творцом. Именно живя со Христом и во Христе, человек воссоздает гармонию с самим собой, с природой, а главное — с Богом.

Только что прозвучала простая и доступная всем евангельская притча (см. Мф. 13:3–23). Для того чтобы что-то выросло, необходимо посеять, и Господь сеет обильно, независимо от того, какова почва. Поэтому одно зерно падает на дорогу, которая есть образ душ, неспособных принять Слово Божие. Они — как истоптанная твердыня, от которой отскакивает зерно. По мысли святых отцов, под дорóгой можно понимать разные типы людей. Чаще всего это люди грубые, живущие, в основном, сухим, рациональным восприятием мира. Очень сложно или даже почти невозможно достучаться до их сердец. Что недоказуемо рациональным путем, они отвергают и отталкива-

ют, и потому зерну веры практически нереально попасть в подобную почву.

Другое зерно падает на каменистую почву, то есть в такую среду, в которой только сверху есть небольшой слой земли, а дальше — сплошной камень. Растение не может укорениться в такой почве и после первых признаков жизни сразу же засыхает. Обычно на такой почве растет только мох. Деревья же и высокая трава в таких условиях расти не могут. Каменистая почва — это образ тех душ, которые вроде бы и не прочь принять евангельскую истину: Слово Божие их иногда привлекает, но не очень сильно. Святитель Василий, епископ Кинешемский, говорит, что для таких людей вера сродни модной одежде: сегодня в моде такой фасон, и все стараются ему соответствовать, но спустя некоторое время мода меняется, и мы больше не надеваем этот пиджак или это платье: они больше не в моде. Определенным стереотипам следуют обычно люди со слабой волей, люди, религиозные убеждения которых не имеют глубоких корней, и потому любые неприятности и, тем более, притеснения и гонения за веру неприемлемы для их жизни.

Иное зерно упало в землю, на первый взгляд, плодородную, но в результате, как оказалось, к сожалению, не обрабатываемую и потому — зарос-

шую сорняками и терниями, которые заглушают культурные злаки. Православная вера предполагает постоянную и тщательную работу над собой. Главным смыслом жизни может быть только Христос. Душа человеческая проста, она не может делиться, поэтому Евангелие настаивает на том, что человек *не может служить Богу и маммоне* (Мф. 6:24). Душа не может раздвоиться, иначе мы приобретем двоедушие — психическую болезнь, разрушающую человека изнутри. Двоедушный неспособен к целостному целеполаганию.

Сорняки — это житейские заботы, которые очень часто заглушают наше рвение к Богу. Мы должны помнить, что христианство не против заботы о материальном благополучии людей. В Евангелии нет призыва к борьбе с теми, кому Творец дает таланты улучшать земную жизнь. Евангелие говорит только о том, что заботы о земной жизни не должны стать ее смыслом, иначе Слово Божие заглушается житейскими попечениями.

И, наконец, иное зерно *упало на добрую землю и принесло плод* (Мф. 13:8). Только обработанная земля — душа, изобильно поливаемая водой благодати Духа Божия, — плодоносит, причем в меру личного усердия: *кто-то во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать* (Мф. 13:23). Таков закон духовной агрономии. Вникая в свое вну-

треннее устроение, мы должны трудиться над своей душой. Господь, зная каждого, не перестает сеять, ведь в разных ситуациях душа человеческая может быть разной. Иногда она бывает сухой и безучастной дорóгой, иногда — каменистой и тернистой почвой, когда вере мы отводим второстепенное место. Но если Бог не является приоритетом нашей жизни, Его вовсе нет в жизни. К вере нельзя относиться по остаточному принципу. Поэтому Господь ожидает от нас обработки нашей земли — нашей души. Прежде всего, для того, чтобы земля была плодородной и не стала дорóгой, по которой носятся толпы животных и людей, ездят вереницы транспорта, ее необходимо оградить. Чтобы бесовская сила не питалась душевным зерном и не затоптала голос Божий в человеке, свою жизнь нужно оградить высоким забором Закона Божия. При обнаружении в почве камней необходимо их выкапывать, и как можно чаще нужно выпалывать всякого рода сорняки, чтобы они не заглушали плодоносные ростки. Для этого у нас есть таинство Покаяния. Как можно чаще необходимо напоминать себе, что мы живем для вечности, а земные заботы, какими бы важными они ни были для нас, для нашей семьи, это всё преходящее по сравнению с тем, что уготовано для нас Самим Богом. Уготовано же нам вечное спасение.

Дорогие братья и сестры! Постараемся быть доброй землей, чтобы духовное зерно, всеваемое Господом, нашло в нашем сердце плодородную почву и дало изобильный урожай, которого хватит на земную жизнь и жизнь вечную. Будем вникать в каждое выражение Слова Божия, звучащего в православных храмах, ибо Спаситель мира всем нам заповедал: *Кто имеет уши слышать, да слышит!* (Мф. 13:9). Аминь!

Притча о богаче и Лазаре — призыв к милосердию и терпению³⁶

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Деньги являются неотъемлемым спутником человека на протяжении всей его земной жизни. Опыт свидетельствует, что если мы где-то увидим богатство и роскошь, совсем рядом мы можем наблюдать противоположное: бедность и нищету. Земное бытие человека именно так и проходит: между двух полюсов — между богатством и бедностью. И если нищета и бедность устрашают человека, являются нежелательными для него, то богатство и всё, что с ним связано, зачастую становится смыслом и целью нашей жизни. В некоторой степени подобное устремление вполне

---

³⁶ Проповедь, произнесенная 8 ноября 2009 г., в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

естественно: человеку свойственно стремиться к счастью, ведь человек — венец творения, и всё, что создано в этом мире, — создано, по мысли святых отцов, ради человека. Однако однажды произошла катастрофа: человек отпал от Бога, и всё то, что ранее приносило ему радость, стало для него недоступным. Человек был изгнан из рая, и потому желание комфорта — это попытка вспомнить райское состояние. При этом мы не должны забывать, что подлинное счастье — вовсе не в каких-нибудь материальных и физических наслаждениях. Подлинное счастье может дать нам только общение с Богом. Именно в этом заключалось блаженство первых людей, и именно это мы, к сожалению, пытаемся подменить различными временными удовольствиями. Грех уничтожил связь с Богом и вместо этого предложил душе человека ложную альтернативу — временное счастье, приобретаемое благодаря земным благам. И главное пособие в достижении таковых благ — именно богатство.

Сегодня мы слышали притчу Господа нашего Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Эта притча научает нас, прежде всего, тому, как мы должны пользоваться тем, что Бог вверяет нам, ведь, по словам святителя Григория Богослова, человек вовсе не является абсолютным владельцем своего

богатства. Святитель Григорий, рассуждая о роли богатства, говорит, что человек может быть только временным его обладателем. Человек — это некий «управитель» или «приставник», поставленный Богом для распоряжения Его достоянием, и потому он должен, в первую очередь, заботиться о том, чтобы правильно и умело распределить Божественные дары между нуждающимися в них. Об этом же говорит и апологет раннехристианской эпохи Климент Александрийский: «Богатство — это оружие, и если ты правильно его используешь, оно послужит к твоему оправданию; если же неправильно, — оно станет причиной твоей гибели».

Два главных героя услышанной нами притчи весьма кардинально различались между собою: один был чрезмерно богатым, одевался в дорогие ткани, в «порфиру и виссон», ел лучшие яства, а второй рад был даже крошкам, упавшим со стола богача, но и тех не получал, потому что слуги богача всегда отгоняли его от дома. Рассуждая над этой притчей, святитель Василий Великий говорит: «Чем больше у человека богатства, тем меньше у него любви». Это правда. Неужели богач не имел возможности помочь тысяче бедных, которые нуждались в пропитании? Конечно же, мог. Но он не хотел этого делать. Его сердце настолько

огрубело, что он был глух к просьбам нищих. Святитель Григорий Богослов говорит, что высшее человеческое благо — это милосердие, потому что если человек уделяет из своего имущества ближним, он таким образом жертвует Самому Богу.

Наверное, каждый из нас, когда мы слышим эту притчу, сразу же начинает размышлять о том социальном неравенстве, которое мы в ней видим. Мы начинаем думать: почему так несправедливо устроен этот мир? Почему некоторые живут столь шикарно, а другие, наоборот, еле сводят концы с концами? Почему Господь попускает быть такой вопиющей несправедливости? Думая так, мы, незаметно для самих себя, начинаем обвинять Бога в подобной всемирной несправедливости, забывая о том, что проблема человечества, прежде всего, заключена в нас самих, а не в Боге. Господь создал этот мир идеальным, но человек впустил в него грех, а с грехом в этот мир вошли и все беды и несчастья. По этой причине всякая кажущаяся нам несправедливость — это, прежде всего, наша вина. Человек, подпав под губительное действие греха, начинает думать только о себе, о своей личной выгоде, которая зачастую может быть ущербной для ближних. Заботясь о своем личном обогащении, мы забываем о любви к ближним. Удивительно,

но то, что мы считаем приобретением большей силы и власти, на самом деле — признак нашей слабости. Так, старец Симеон Афонский говорил: «Богатый и властный — самый бессильный человек, ибо не имеет сил и решимости освободиться от наслаждения богатством и властью». Человек становится зависимым от своего имущества, он перестает думать о чём-либо ином, кроме денег, и таким образом со временем они превращаются для их обладателя в некое божество. Именно об этом еще на заре христианства говорил священномученик Поликарп Смирнский, предостерегая, что сребролюбие — это, в первую очередь, ничто иное, как идолослужение.

Удивителен тот факт, что в притче только бедняк назван по имени — Лазарь, в то время как имя богача не упоминается. Как в прошлом, так и в наше время люди всегда знали имена самых богатых представителей человеческого рода: их всевозможно прославляли, возвеличивали, хвалили, в то время как нищие рождались и умирали столь незаметно, что о них практически никто и не вспоминал. Однако суд Божий — это вовсе не человеческий суд, и потому в глазах Божиих подлинным человеком был как раз не богач, погрязший в роскоши и богатстве, а тот нищий, который переносил все свои беды безропотно и смиренно.

Для Бога важно не то, насколько мы богаты материально, а то, каково наше внутреннее богатство, богатство духовное. Святитель Василий Великий говорит, что земное богатство — это только призрак, мираж. По мысли святителя, жизнь человека похожа на плавание корабля в бурном море. И потому в деле спасения человеческой души богатство может представить серьезную помеху, стать тем грузом или якорем, который помешает кораблю человеческой души достичь нужной пристани — Царства Христова.

По мнению святых отцов, богатство и бедность являются категориями нравственно нейтральными, так как сами по себе не приближают нас к Богу и не удаляют от Него. Ни богатство, ни бедность не делают человека хорошим или же плохим: всё зависит от нашего собственного сердечного расположения к материальным благам. Доказательство тому — множество примеров святых, которые были богатыми людьми. Однако эти святые никогда не ставили свое личное богатство во главу угла земной жизни. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что Христос никогда не порицал богатство само по себе, но только тех, кто к нему пристрастился.

В сегодняшнем евангельском чтении мы не слышали о том, чтобы Лазарь роптал на Бога, что-

бы он спрашивал у Него, чем заслужил подобную нищенскую жизнь. Наверное, очень многие богатые люди делами милосердия вошли в Царство Божие, точно так же, наверное, и многие из бедняков попали в ад из-за ропота на свою жизнь, осуждения и отчаяния. По словам преподобного Петра Дамаскина, терпение — это главная христианская добродетель, открывающая нам вход в Царство Божие. Лазарь верил, что истинная жизнь начнется после, если только он сможет потерпеть в этой земной жизни. Для него страдания и боль были незначительными по сравнению с теми благами, которые открылись после смерти, *на лоне Авраамовом* (Лк. 16:22).

Дорогие братья и сестры! Из услышанного нами сегодня евангельского отрывка самое страшное то, что в инобытии мы уже не сможем изменить свою участь. Так, богач просил Лазаря омочить хотя бы перст в воду и утолить его непомерную жажду (Лк. 16:24). Но Лазарь не мог этого сделать. И вовсе не потому, что не хотел помочь богачу, нет. По мнению одного современного христианского писателя, двери ада закрыты изнутри, и поэтому никакая помощь пребывающим там просто невозможна. Как бы это ни звучало жестоко, но человек по своему собственному желанию убегает от Бога, пытается всю жизнь скрыться от

Него, а единственное место, где это можно сделать — это именно ад.

Покаяние как всецелое изменение собственной жизни возможно лишь здесь, на земле, и в этой земной жизни. После смерти изменение невозможно. И поэтому мы должны стараться как можно чаще обращаться к этому спасительному таинству, которое даровано нам Самим Господом нашим Иисусом Христом, ведь только каюсь мы становимся всё ближе и ближе к своему Творцу и Спасителю. В деле приближения к Богу ничто иное нам не поможет, ведь даже чудо бессильно изменить человека, если человек внутренне не настроится на перемену. Евангельский богач просит Авраама: «Сделай чудо, пошли Лазаря к оставшимся в живых моим родственникам, чтобы они образумились и изменили свою жизнь», на что ветхозаветный патриарх ответил: «Если даже кто из мертвых воскреснет, всё равно не поверят и не обратятся» (см. Лк. 16:27–31). И правда: сколько в нашей истории происходило чудес, но человек как грешил, так и продолжает грешить. Иудеи, будучи богоизбранным народом, всегда помнили о том, что случилось с городами Содомом и Гоморрой, но это не препятствовало им нравственно падать всё ниже и ниже. Да и сколько было чудес в новозаветное время, и разве они кардинально

изменили мир к лучшему? К сожалению, нет. Поэтому говорить о том, что чудо может изменить людей, — только пустая надежда.

Помня об этом, дорогие братья и сестры, будем ценить всё, что дает нам Творец в этой земной жизни. Если есть достаток, — не пройдем мимо нищего Лазаря, ведь его нам послал Сам Бог, чтобы за малую жертву приобрести лоно Авраамово. Но если чего-то не хватает, не позволим своим помыслам и устам роптать на Небо: видимо, только таким способом возможно наше спасение. Научимся за всё благодарить, и мир Божий всегда будет с нами. Аминь!

Подлинная жизнь начинается с приобщения дарам Духа Святого³⁷

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова (Еф. 4:7). Такими словами сегодня святой апостол Павел обращается к христианам города Эфеса, а через них — и к каждому из нас. Всем нам дана благодать Божия. Это значит, что каждый человек, живущий на этой земле и принявший Крещение во имя Пресвятой Троицы, получает от Бога особую помощь, особые дарования, причем дарования эти в каждом человеке отличаются. Особенность этих дарований в том, что они даны нам не за те или иные наши заслуги, а совершенно даром. Бог дает Свою спасительную благо-

---

³⁷ Проповедь, произнесенная 26 января 2014 г., в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, в Архангело-Михайловском храме г. Днепропетровска.

дать человеку только за то, что он открывает Ему свое сердце.

Господь всегда щедр к человеку: Священное Писание говорит нам о том, что при творении человека Бог вдыхает *в лицо его дыхание жизни* (Быт. 2:7). В еврейском оригинале слово «жизнь» в этом стихе стоит во множественном числе, что понимается библейскими толкователями как указание на то, что Бог ниспосылает человеку Свои дары с избытком. Об этом же в Евангелии говорит и Сам Христос: *Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком* (Ин. 10:10). Блаженный Феофилакт Болгарский под жизнью с избытком понимает не что иное, как причастие дарам Святого Духа. Так, блаженный Феофилакт пишет: «Во Христе все имеют жизнь, ибо все воскреснут и будут жить; а праведники получают и нечто большее, именно: Царство Небесное».

По словам святых отцов, человек начинает подлинно жить только тогда, когда приобщается дарам Духа Святого, ведь только благодать Духа воссоздает гармонию человеческой природы, нарушенную грехопадением прародителей. Избрав путь следования греху, человек таким образом отказался от помощи Божией и Его всемогущей благодати. Избрав жизнь без Бога, человек отделился от своего Творца и стал уходить от Него

всё дальше — *на страну далеке*, со временем всё более и более помрачая в себе образ Божий. Вся трагедия подобной ситуации заключалась в том, что, покинув Бога, человек не смог своими силами вновь приблизиться к Нему. Грех настолько извратил духовно-физическую природу человека, что даже самого праведного из людей, живших до пришествия Христа Спасителя, ждала посмертная участь в шеоле — месте, далеком от света Божественной благодати.

Шло время, проходили сотни и тысячи лет, и тогда, когда, по словам святого апостола Павла, *умножился грех, стала преизобиловать благодать* (Рим. 5:20): Второе Лицо Триипостасного Божества принимает на Себя человеческое естество, чтобы спасти каждого из нас от рабства греху и дать нам возможность вновь воссоединиться с Богом, стать причастниками Его вечной жизни. Именно такую частичку Божественной жизни мы получаем в таинствах Крещения и Миропомазания. Частичка эта, подобно зерну, всевается в нашу душу и возрастает в ней для того, чтобы принести обильный плод. И потому неслучайно преподобный Серафим Саровский говорит, что цель жизни всякого человека заключается в стяжании Духа Святого. Ведь только Дух Святой может направить нашу духовную жизнь в нужное

русло — следование путем достижения Царства Христова.

Но в то же время за каждым из нас остается право выбора: последовать за Христом, принять Его Божественный Промысл о нашем спасении или же отвергнуть Его, а вместе с Ним — и те дары, которые Он нам предлагает. Перед человеком всегда стоял вопрос выбора: следовать за велением души или поддаться на устремления плоти? В нынешнее время подобная проблема усложняется еще и тем, что современный человек, как никогда ранее, подвержен мнению общественности, социума, который всячески старается нивелировать грех в представлении людей. Современное общество старается не бороться с грехом, а оправдать его, сделать его безобидным, общепринятым. Основатель монашества, преподобный авва Антоний Великий говорил, что в последние времена отклонением от нормы жизни будут считать вовсе не грех, а праведность, потому что праведная жизнь будет идти вразрез с общепринятыми нормами.

Современный человек забывает, что первыми словами христианской проповеди являются слова святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна: *Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное* (Мф. 3:2). Только покаяние открывает перед нами дверь в Царство Христово. Царство Христо-

во — это Царство святости, которая достигается только путем умерщвления в себе греха, личным подвигом самоотречения, самоограничения и самоконтроля. Преподобный Исаак Сирин говорит: «Всякому надлежит как бы на весах взвешивать житие свое, ведь только в таком случае мы сможем победить свой грех».

Но в то же время покаяние — это вовсе не призыв человеку опустить свою голову и плыть по течению этой жизни. Покаяние — это не признак духовной слабости: духовно слабый человек никогда не сможет признать свои ошибки, и только сильный духом способен к покаянию, потому что именно благодать Божия укрепляет его в этот момент. Подлинное покаяние — это никак не банальное перечисление собственных грехов на исповеди, это попытка осознания того, насколько они пагубны для нашей души. По словам святителя Василия Великого, всякий раз, совершая грех, мы таким образом уступаем в своем сердце место дьяволу. Грех — это тот враг, которого сначала нужно увидеть. И только если человек видит грех, ощутит отвращение к нему и желание победить его, тогда Господь обязательно пошлет ему Свою спасительную благодатную помощь для борьбы против него. Принося покаяние, человек воссоединяется с Церковью, которая есть Те-

ло Христово. Пребывание в Церкви — это единственное условие участия в жизни во Христе и Его спасительных таинствах. По словам святого Николая Кавасилы, таинства Церкви — это и есть та дверь, которая ведет человека в жизнь вечную.

Дорогие братья и сестры! Спасение — это результат, высшая точка наших отношений с Богом. И потому каждый из нас должен, прежде всего, заботиться о личном спасении. Но при этом, если человек, забывая о себе, начинает наставлять других тому, как им спастись, это уже признак духовной прелести. Подлинная религиозная жизнь предполагает только личные отношения между человеком и Богом. Но это вовсе не означает, что православный христианин призывается к эгоизму. Как раз наоборот. Если человек заботится о спасении своей собственной души, он заботится о всех. Когда человек спасается сам, вокруг него спасаются и другие. Именно так мы можем помочь своим ближним — если мы откроем свет Христов в своих сердцах и душах. Потому что только в таком случае Господь Спаситель, подающий каждому из нас Свою благодать для нашего совершенствования в любви и добродетели, ниспошлет всё то, что необходимо нам для достижения *меры полного возраста Христова* (Еф. 4:13). Аминь!

Вырваться из толпы, чтобы приблизиться к Богу³⁸

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодняшнее воскресенье в богослужбном круге именуется Неделей о Закхее. В этот день мы слышали удивительно простое и в то же время глубокое и мудрое повествование о том, как, проходя через Иерихон, Господь наш Иисус Христос повстречал некоего начальника мытарей, то есть сборщиков податей, по имени Закхей.

Евангельское чтение о Закхее неслучайно установлено Святой Православной Церковью в преддверии Великого поста. В этом рассказе имеется множество факторов, очень важных для устройства подлинно духовной жизни каждого человека.

---

³⁸ Проповедь, произнесенная 2 февраля 2014 г., в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, в Академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы Киево-Печерской Лавры.

Главный из них — важность и необходимость признания человеком своей греховности как средства для того, чтобы достичь единства с Богом.

Для того чтобы увидеть Христа Спасителя, невысокому ростом Закхею пришлось преодолеть свой недостаток: ему пришлось вскарабкаться на дерево. Точно так же и каждый из нас, для того чтобы встретить в своей жизни Господа, должен попытаться преодолеть свои недостатки — в первую очередь, грехи и пороки, ведь грех — это первое препятствие на пути человека к Богу. Святитель Василий Великий замечает: «Грех отчуждает нас от Господа и сродняет с диаволом». Грех мешает проникновению в человеческую душу Божественной благодати, он как бы окутывает всего человека, закрывая доступ к нему Божественной жизни.

Но что же особенного в том событии, которое описано в сегодняшнем евангельском чтении? А особенное в услышанном сегодня то, что ко Христу обращается не духовный руководитель иудейского народа, не книжник, не священник, а мытарь, то есть человек, которого презирали и даже ненавидели иудеи. Мытарь — это сборщик налогов, которыми облагались жители подвластных Римской империи земель. Таким образом, мытари, будучи представителями иудейского народа, работали на власть народа-захватчика. Иудеи, будучи

порабощенным народом, не могли никаким образом оспорить размер налогов, который устанавливался непосредственно самими мытарями. В связи с этим отношение к мытарям ухудшалось еще и оттого, что последние, желая получить со сборов пошлин личную выгоду, облагали своих собратьев еще бóльшим налогом, чем того требовали власти Рима.

Мытари знали о том, как к ним относятся их собратья, но при этом даже и не старались что-то изменить, потому что страсть к личной наживе всегда доминировала в их мировосприятии. Они предпочитали быть изгоями, но богатыми изгоями. И вот, один мытарь, и не просто мытарь, а начальник мытарей, по имени Закхей прорывается через толпу, окружавшую Спасителя, и взбирается на дерево, чтобы увидеть Христа. В один прекрасный момент Закхей почувствовал, что главное, чего он хочет добиться в этой жизни, — это увидеть Господа.

Таким образом, пример Закхея — пример для каждого из нас. Точно так же и мы, если хотим встретить в своей жизни Христа Жизнодавца, должны вырваться из того социума, который окружает нас. Если мы хотим быть со Христом, мы должны порвать с теми греховными склонностями, к которым мы так привыкли и которые с течени-

ем времени всё более и более ухудшают наше духовное состояние. Для того чтобы спастись, мы не должны следовать ориентирам толпы, мы должны вырваться из нее, стать другими. Толпа — это идеальная среда для распространения каких-либо идеологий. Выдающиеся современные психологи утверждают: одним человеком намного сложнее управлять, чем толпой. Поэтому все средства массовой информации, всё кино и рекламная индустрия направлены на подчинение интересам толпы.

Только вырвавшись из толпы человек может обрести подлинную духовную свободу, несмотря на то, что в свой адрес будет слышать упреки и насмешки. Закхей не побоялся того, что над ним будут смеяться, он просто влез на дерево, желая видеть Христа. И за такую смелость был вознагражден: *Иисус... взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме* (Лк. 19:5). Но для того чтобы сделать такой шаг, мы, прежде всего, должны осознать свою низость, осознать бедственность своего состояния и принести Богу раскаяние. Мытарь смог это сделать. Он сказал Христу: *Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо* (Лк. 19:8).

К сожалению, очень часто мы оказываемся весьма зависимыми от мнения толпы. Собира-

ясь совершить тот или иной поступок, мы не думаем о том, будет ли он полезен для нашей души, будет ли этот поступок положительно оценен Творцом. Мы думаем только о том, как наше действие будет воспринято окружающими, что они о нас подумают, не будут ли нас за это осуждать, не будут ли над нами насмехаться. Преподобный Иоанн Лествичник однажды сказал удивительные слова о том, что тщеславный человек всегда нагл перед Богом, но при этом труслив перед людьми. Наглость пред Богом выражается в том, что внутри мы чувствуем себя лучше других, однако перед людьми мы боимся это показывать, не желая быть из-за этого осмеянными. Преподобный авва Исаия восклицает: «Горе нам, что стыдимся лица человека, когда грешим, а на стыд вечный, стыд пред Богом никакого внимания не обращаем!»

Для православного христианина такие категории, как «модный» и «современный», вообще не должны ничего значить. Человек должен заботиться только об одном: как очистить свою душу и свое сердце от греха и всего того, что мешает проникновению в нас света Христова. Всё же остальное не имеет никакого значения. И чаще всего, к сожалению, человек понимает это только на закате своей земной жизни. А поняв это, человек, естественно, не может не раскаиваться в том,

что потратил так много сил и времени только на то, чтобы просто показаться кому-то лучшим, чем он есть на самом деле.

Сегодняшнее евангельское чтение как раз и предупреждает каждого из нас, чтобы мы никогда не лукавили: ни пред Богом, ни пред людьми, ни пред самими собой. Лукавство — это грех, который, подобно ржавчине, разъедает нашу природу изнутри. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Лукавый человек наносит удар, прежде всего, себе, и больше никому». Таким образом, лукавый человек — враг самому себе. Лукавство может быть как внутренним, так и внешним. Внешнее лукавство проявляется тогда, когда мы вроде бы и делаем добро, но только для того, чтобы нас за него похвалили. Если сказать точнее, то зачастую мы делаем добро даже не ради похвалы, а по причине того, что мы попросту не хотим быть осужденными кем-либо за его неделание.

Подлинная христианская жизнь, дорогие братья и сестры, это творение добра только потому, что внутри нас живет любовь к Богу и ближним. Любовь должна стать главным движущим и мотивирующим фактором всей нашей жизнедеятельности. И поэтому мы должны просить Всемогущего Бога, чтобы Он даровал нам Свою любовь и этой любовью открыл нам путь к Себе. Господь

всегда делает первый шаг навстречу нам. Вот только мы, к сожалению, не всегда этот шаг замечаем и продолжаем жить в своей самозамкнутости, в своих страстях и пороках. По словам преподобного Ефрема Сирина, для борьбы с пороками есть только одно оружие — это смирение. Только смиренный человек, подобно мытарю Закхею, может подняться над теми пороками, которые предлагает человеку современное общество.

И если мы выйдем навстречу Богу, подобно тому, как это сделал Закхей, если мы осмелимся раскрыть пред Ним свое сердце, искалеченное грехом, мы обязательно услышим в свой адрес те слова, которые некогда были сказаны Христом Спасителем человеку, невысокому ростом, но при этом очень сильному духом: *Ныне пришло спасение дому сему... ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее* (Лк. 19:9–10). Аминь!

Господь ждет нашего первого шага³⁹

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

***Н**ыне пришло спасение дому сему... ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (Лк. 19:9–10).*

Наша повседневная жизнь с ее суетой и спешкой не позволяет нам приостановиться, оглянуться, задуматься. Груз бытовых проблем тяжелым ярмом ложится на наши плечи и давит нас к земле, причем давит так, что мы даже не имеем возможности поднять голову к небу. Каждый раз мы ставим перед собой новые цели и задачи, и, достигая их, мы на какое-то время успокаиваемся, но потом опять бежим, бежим, суетимся...

---

³⁹ Проповедь, произнесенная 17 февраля 2013 г., в Неделю 37-ю по Пятидесятнице, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

И в то же время вечная, бессмертная душа не находит удовлетворения не только в материальных благах, но и в тех, которые мы называем интеллектуальными и культурными ценностями. По словам одного современного богослова, культура — это плач человеческой души об утраченном блаженстве. Душа тоскует... Она тоскует о чём-то прекрасном, сохранившемся где-то в глубинных тайниках генетической памяти. Душа тоскует о потерянном Рае. Но, как ни странно, чаще всего именно тоска позволяет нам прислушаться к своему сердцу и услышать тихий, но настойчивый стук в двери нашего сердца и побуждает их открыть, чтобы вошел в нашу жизнь Творец и Спаситель. С этого момента в жизни появляются совсем другие цели и задачи. Сама жизнь становится просто иной.

Жизнь во Христе — это подлинная жизнь, которой осознанно и неосознанно жаждет каждая душа. Когда душа обретет Христа, всё то, что раньше казалось очень важным и значимым, оказывается совсем ничтожным — не только в сравнении с жизнью вечной, но и в отношении жизни временной, земной. Только жизнь в Боге, только жизнь во Христе является подлинной человеческой жизнью. Святитель Василий Великий говорит: «Христос есть истинная жизнь, и наша истин-

ная жизнь есть пребывание во Христе». Именно о таком изменении ценностных ориентиров мы сегодня слышали в евангельском повествовании (см. Лк. 19:1–10).

По человеческим меркам Закхей был человеком удачливым, счастливым. Он смог достичь определенной должности, которая, в свою очередь, сделала его богатым. Конечно, среди соотечественников мытари не пользовались хорошей репутацией, потому что сотрудничали с римскими властями и именно для них собирали налоги со своих единоплеменников. Но в то же время, видя их состояние, многие иудеи завидовали мытарям, по крайней мере, простые граждане, которые всегда находились в состоянии зависимости от государственных чиновников. Однако начальник мытарей Закхей не самоуслаждался своим положением. Его душа тосковала, и поэтому, когда он узнал, что в Иерихон входит Иисус Христос, сразу же по вступлении в город исцеливший слепца Вартимея, Закхей жаждет увидеть этого Чудотворца, жизнь Которого вовсе не похожа на его жизнь. Христос — бедный человек, как говорит Святое Евангелие, Который *не имеет, где преклонить голову* (Мф. 8:20). Несмотря на то, что мир полон ненависти, злобы и зависти, Иисус Христос находит в Себе силы проповедовать о вере, любви и милосердии.

Закхей пожелал во что бы то ни стало увидеть этого необычного Учителя. Но он был невысокого роста, а толпа постоянно окружала Иисуса Христа. Тогда сановник, вопреки своему должностному положению, обгоняет толпу народа и взбирается на смоковницу, чтобы хоть краем глаза издали посмотреть на Спасителя, вокруг Которого так много шума в Галилее и Которого многие надеются увидеть и прикоснуться к Нему. Видимо, Закхей даже и не мечтал пообщаться с Иисусом Христом. Он осознавал, что Христос — Праведник, ведь Христос совершает чудеса, и даже силы природы повинуются Ему. А праведники, как свидетельствует жизненный опыт, не общаются с грешниками, тем более, он — мытарь, который находится на службе у узурпаторов теократической власти. Закхей хотел только увидеть. Но происходит чудо, которое повторяется всякий раз, когда человек делает первый шаг навстречу своему Создателю. Человек захотел увидеть Бога, не понимая, что Бог всегда первым обращает на нас внимание. По словам блаженного Августина, мы видим Бога только потому, что Сам Бог видит нас. Он всегда видит нас, несмотря на то, что мы зачастую пытаемся Его не видеть. Христос говорит мытарю: *Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме* (Лк. 19:5). Необы-

чайной радостью наполнилось сердце грешника. Он мгновенно переоценил всю жизнь, вспомнив, как обижал тех бедных людей, с которых собирал дань не только для Рима, но и для себя, для своего обогащения. Закхей покаялся, его душа изменилась. Соприкоснувшись с Божественной любовью, его душа наполнилась такой любовью, что высказанные им слова свидетельствуют, с меркантильной точки зрения, о некоем безумии. Богатый человек обещает половину своего имущества отдать нищим, а тем, кого он обидел, а таких, видимо, было немало, возвратить вчетверо. По словам преподобного аввы Исаии, человек не может одновременно любить Бога и мир, и поэтому Закхей выбирает любовь к Богу вплоть до презрения благ этого мира. Другими словами, мытарь своими действиями обрекает себя на нищету. Но сейчас это не имеет никакого значения, ибо в его сердце вселилась Божественная любовь. Почему именно об этом Святая Церковь сегодня напоминает нам?

Неделей о Закхее начинается подготовительный период к Великому и спасительному посту. Великий пост — это удивительный период, когда каждый из нас пытается не просто более искренне молиться, не просто более внимательно относиться к собственной жизни, но, прежде всего, это по-

пытка всякий раз соответствовать христианскому призванию. Преподобный Ефрем Сирийский говорит: «Пост — это лучшее средство для предохранения души». К сожалению, на протяжении всего года мы живем в некоем духовном расслаблении и поэтому все надежды возлагаем на Святую Четыредесятницу. Учитывая это, Святая Церковь, прежде наступления Великого поста, готовит нас к этому спасительному периоду.

В течение нескольких недель через Святое Евангелие нам будут указаны примеры добродетельной жизни, будут показаны те опасности, которые обязательно появятся на этом пути. Но чтобы Великий пост и предписания церковного устава не казались ограничением нашей свободы, навязанным нам извне, человек должен сам захотеть подвига, захотеть спасения, захотеть идти тесным, узким путем, ущемляя свой эгоизм, свою гордыню, свое своеволие и свое тщеславие.

Сегодня, в первую неделю подготовки к духовной весне, Господь ждет нашего обращения, Он ищет нашего желания идти к Нему. Он хочет, чтобы первый шаг мы сделали сами, подобно тому как этот шаг сделал Закхей. Постараемся же, дорогие братья и сестры, воспользоваться этой возможностью. Несмотря ни на что побе-

жим навстречу своему Создателю. Очистим свой ум и сердце, чтобы они были способны услышать сладчайший глас Христа Спасителя: *Ныне пришло спасение дому сему... ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Аминь!*

V.

**ПРОПОВЕДИ
В ДНИ ПАМЯТИ
СВЯТЫХ**

Страх Божий — это страх оскорбить явленную на Кресте Божью любовь⁴⁰

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня Святая Православная Церковь празднует память преподобных отцов, почивающих в Дальних пещерах святой Киево-Печерской Лавры. Печерские подвижники жили в разное время и потому отличались друг от друга по многим характеристикам: кто-то был из княжеского рода, а кто-то был простолюдином; кто-то был из богатой семьи, а кто-то был обречен на нищенствование; кто-то был образованным, а кто-то не умел даже читать. Но все они были объединены одной важной чертой: каждый подвижник, чью память

---

⁴⁰ Проповедь, произнесенная 10 сентября 2010 г., в день памяти преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

мы сегодня совершаем, стремился очистить свою душу от греха и соделать ее достойным вместилищем Живого Бога. Стремление к Небу и Киевские пещеры объединили столь разных людей настолько, что они презрели земную жизнь и поселились в неудобных землянках для служения Богу и для молитвы за весь мир. Таким образом, те, которых, по словам святого апостола Павла, был недостойн весь мир (см. Евр. 11:38), ушли из мира, чтобы попытаться его изменить.

Каким образом преподобные могли изменить мир, сами находясь в затворе пещер? Таким, о котором говорил приходящим к нему преподобный Серафим Саровский: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Именно своим личным примером, примером собственного жизненного подвига преподобные вразумляли окружающих.

Главным принципом жизни преподобных стало смирение, которое, согласно христианской традиции, есть всецелое предание себя и всей своей жизни в руки Божии. Подлинное смирение — это жизнь в страхе Божиим, но страх этот вовсе не означает боязнь Бога, как некоего тирана. Страх Божий, по словам преподобного аввы Дорофея, это страх оскорбить явленную нам на Кресте Божию любовь. И именно поэтому, живя в смирении и стремясь исполнять заповеди Божии, пре-

подобные, в итоге, подобно предшествовавшим им подвижникам, удостоились такой чести, о которой могут только мечтать сильные мира сего.

За сегодняшним богослужением мы слышали слова святого апостола Павла, обращенные к христианам Галатии. Этот апостольский отрывок читается всякий раз, когда Церковь чтит память преподобных и богоносных отцов, прославленных в иноческом подвиге. Главная мысль сегодняшнего апостольского чтения заключается в следующем утверждении: ветхозаветный закон с пришествием Христа становится бессильным, а следовательно — ненужным. Эти слова, в первую очередь, говорят о том, что Закон, бывший детоводителем ко Христу на протяжении всей истории Ветхого Завета, с пришествием Завета Нового утрачивает свое значение. Но почему святой апостол Павел так говорит о том Законе, на который уповал весь богоизбранный народ? Свяtitель Иоанн Златоуст, размышляя над словами апостола, говорит: «Павел отрицает значение Закона не потому, что Закон плох, а потому, что в Новом Завете человеку открывается такая бездна благодати Божией, благодати свободы, что ветхозаветный Закон действительно становится малым для новозаветного человека». Немного далее святой апостол Павел указывает, кто освобождает

ется от действия Закона: Закон не действует на тех, кто уже в этой жизни приобщился Духу Божию и имеет в себе Его плоды. Согласно апостолу, плоды Духа следующие: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание (см. Гал. 5:22–23). И если человек обладает указанными дарами, ветхозаветный Закон над ним не имеет власти, потому что такой человек, по слову апостола, уже в этой жизни распял свою плоть вместе со страстями и похотями. Такой человек умер для греха и ожил для Бога.

Если мы посмотрим внимательно на все те указания относительно Закона, которые имеются в Ветхом Завете, то мы увидим, что, по большей мере, Закон воспитывал в человеке, прежде всего, страх пред Богом. Ветхозаветный человек, благодаря Закону, боялся совершить грех и этим прогневать Бога. На протяжении всего Ветхого Завета видна нить: если согрешишь — умрешь, но в этих словах, прежде всего, говорится о смерти духовной, как разлучении человеческой души с Богом, и уже потом — о смерти телесной, которая нередко посылалась представителям богоизбранного народа за те или иные тяжкие преступления. Однако подобное явление объяснялось вовсе не тем, что Бог был более жестоким в Ветхом Завете, чем

сейчас. Нет. Просто иудеи, как об этом говорит святой пророк Иеремия, это «народ с необрезанным сердцем и ушами» (9:26 и 6:10), народ, который, несмотря на непрестанное присутствие в его среде Самого Бога, легко уклонялся в языческие заблуждения. И потому, чтобы сохранить в среде иудеев богооткровенную религию, нужны были столь жесткие меры. Именно поэтому апостол Павел и говорит, что для того, чтобы угодить Богу, человек оказывался в плену Закона.

Человек, оказавшийся в плену Закона, освобождается ничем иным, как новозаветной благодатью, ведь только благодать может дать человеку такую свободу, которая покрывает все ветхозаветные предписания. Если главным критерием ветхого закона был страх, то критерием нового становится любовь. По словам преподобного Иоанна Лествичника, любовь — высшая из всех добродетелей, она даже выше молитвы, как общения с Богом, потому что молитва — это добродетель частная, а любовь — добродетель всеобъемлющая.

После грехопадения человек устремляет все свои интересы, в первую очередь, на себя, на свое благоустройство. Любовь же помогает человеку переориентировать свои взгляды, она помогает ему увидеть вокруг себя других, осознать, что мир создан не только ради него. Любовь дает человеку

возможность отрешиться от себялюбия и тщеславия: любя, человек начинает замечать и чувствовать радости и печали других, сопереживать боли своего ближнего. Любящий находится в мире с самим собой, с окружающими и с Богом. Он понимает, что этот мир не может дать человеку того, что может дать ему Бог, и в то же время понимает, что в этом мире без воли Бога ничего не может произойти. Святитель Феофан Затворник говорит: «Земную радость человек испытывает от общения к материальным благам, духовную же — от приобщения к любви Божией». Именно к этой радости призван стремиться православный христианин. За каждой Божественной литургией мы взываем: «Миром Господу помолимся». Мир, о котором мы просим Бога, это, прежде всего, внутреннее умиротворение, внутренняя духовная радость, которая приходит к человеку в результате переживания любви Божией. От человека же требуется только одно — терпение и надежда на Бога. По словам святителя Феофана Затворника, терпение — это та стена, которая ограждает в сердце человека и любовь, и радость, и мир.

Святые отцы нередко говорят о том, что в христианстве все добродетели взаимосвязаны. Вера порождает надежду, надежда, в свою очередь, порождает терпение, терпение порождает кротость,

а кротость порождает любовь. Пройдя указанные стадии, человек перестает грешить, но не потому, что боится гнева Божия, а потому, что не хочет Его оскорбить своим грехом. Любящий Бога не хочет нанести Ему еще одну рану, ведь, по словам святого апостола Павла, согрешая, мы таким образом вновь распинаем в себе Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Не желая оскорбить Бога, подлинно верующий человек не может согрешить и против ближнего, так как видит в нём образ и подобие Божие.

Именно поэтому, дорогие братья и сестры, мы так торжественно и горячо чтим память преподобных Печерских, в Дальних пещерах почивающих. Ведь само именование «преподобные» указывает на то, что эти подвижники в высшей мере исполнили человеческое предназначение — стать образом и подобием Божиим. Помня об этом, мы должны непрестанно просить Всемилостивого Бога, чтобы Он сподобил нас стать достойными подражателями наших славных предков, просиявших своими подвигами в этой святой Лавре.

Преподобные отцы наши Печерские, молитесь Бога о нас! Аминь!

Церковь — это тайна преодоления одиначества⁴¹

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16:18). Такое обетование дает каждому из нас Господь наш Иисус Христос, открывая при этом пред нами возможность выбора: выберем мы путь жизни или же путь смерти. Существует только один путь, который может привести нас к нашему Небесному Отцу, и это путь Самого Христа, истинного Бога и истинного Человека. Чтобы привести нас к Богу, Вторая Ипостась Живоначальной Троицы берёт на Себя человеческое естество, воспринимает наши чувства, мысли, же-

---

⁴¹ Проповедь, произнесенная 13 сентября 2014 г., в день празднования положения Честного пояса Пресвятой Богородицы, в Ризоположенском мужском монастыре с. Томашовки.

лания, воспринимает наши страдания и все те несовершенства человеческой природы, которые привнесены в нее вследствие грехопадения. И всё это Господь делает только ради одного: чтобы избавить нас от греха. По словам великого богослова IV века святителя Афанасия Александрийского, Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы в Своей плоти победить грех и смерть.

Насколько плачевным было состояние людей до Боговоплощения, мы видим из самого Священного Писания, которое неоднократно говорит нам о том, что до пришествия в мир Христа Спасителя человечество было подвержено одному закону — закону греха и смерти. Святой апостол Павел в своем Послании, адресованном римским христианам, с горечью признаётся: *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* (Рим. 7:19–20). На вопрос, почему так происходит, сам же апостол и отвечает: *потому что в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих* (Рим. 7:23).

Сила греха в человеке была настолько велика, что никто никогда не имел даже малейшей возможности победить в себе грех. Человечество бы-

ло обречено на смерть без надежды увидеть Своего Творца, поэтому даже ветхозаветные праведники, несмотря на святость жизни, видели за гробом вовсе не райские обители, а шеол — некое мрачное, пустое место вдали от Бога. Совершив грех, Адам, сам того не желая, вверг человеческий род во власть «человекоубийцы от начала» — дьявола, и своими собственными силами человеку из этой власти вырваться было невозможно. Но приходит время, и, по словам святителя Григория Богослова, Сам Бог ради каждого из нас соделывается совершенным Человеком, чтобы в Себе уничтожить грех и умертвить умертвившего нас, то есть дьявола.

Но в то же время спасение, совершённое Второй Ипостасью Пресвятой Троицы, Сыном Божиим, не может просто так быть вменено человеку: каждый человек должен его пожелать и принять. Человек, для того чтобы унаследовать спасение, должен впустить в свою жизнь Христа, принять Его путь и следовать им. Но мы должны помнить, что этот путь — не из легких. Сам Господь предупреждает: *Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее* (Мф. 16:24–25). Святитель Игнатий Кав-

казский пишет: «Кто хочет быть истинным христианином, тот должен, прежде всего, отречься от себя, забыть о себе, ведь только тогда в нашу жизнь может войти Христос».

Господь призывает нас забыть о себе, но не потому, что Ему безразлична наша жизнь. Богу не безразлична человеческая жизнь, Он ею не пренебрегает, а только желает показать нам, что те идеалы, к которым мы так часто стремимся, являются малозначительными по сравнению с жизнью вечной. Бог знает, что мы, будучи подвластны влиянию этого мира, который, по словам святого апостола Иоанна Богослова, *лежит во зле* (1 Ин. 5:19), ставим перед собой ложные цели и ориентиры, и потому пытается показать нам их мелочность и ничтожность. К сожалению, зачастую мы стремимся не к тому, что полезно для нашей души, но, напротив, к тому, что ее может погубить. Для многих из нас главным является то, что может сделать нас счастливыми в этой земной жизни. Нас более привлекают удовольствия, достигая которых мы забываем о Боге, о душе, о своих ближних. И наоборот: мы всеми силами стараемся избежать опасностей, скорбей, болезней, которые подчас, как говорят об этом святые отцы, только лечат нашу душу, не дают ей возгордиться и замкнуться в своей самодостаточности.

Священномученик Иринеи Лионский писал: «Только в Церкви человек может найти самое необходимое для своей жизни, ведь только в ней мы обретаем своего Спасителя Христа». По сравнению с этим все прочие блага этого мира — только сор и тщета. Только в Церкви Христовой сосредоточено всё, что необходимо человеку для его спасения. И поэтому, приходя в храм Божий, мы чувствуем, что на душе становится легче, и мы забываем о своих проблемах, обидах и невзгодах. Только в Церкви мы испытываем необъяснимое чувство, что здесь мы — как дома. И происходит это оттого, что каждая человеческая душа, по словам христианского писателя Тертуллиана, — христианка по своей природе.

Современный религиозный философ С. Фудель однажды сказал: «Церковь — это тайна преодоления одиночества». Возможно, эти слова покажутся нам не слишком понятными. Но если мы внимательнее посмотрим на свою жизнь, тогда, возможно, где-то в глубине души мы поймем: несмотря на то, что ежеминутно нас окружают сотни людей, тем не менее, мы одиноки. И это одиночество страшит нас. Сами того не осознавая, мы боимся оставаться наедине с самими собой. Вся современная развлекательная индустрия направлена на достижение одной-единственной цели: избавить

человека от одиночества. И здесь мы видим удивительное совпадение со словами отечественного философа о том, что Церковь — это тайна преодоления одиночества. Оказывается, Церковь также призвана избавить человека от одиночества, но делает она это совершенно другими методами. Развлечения, музыка, кино, азартные игры — всё это лишь средства для того, чтобы человек не считал себя одиноким, чтобы его мысли всегда были чем-то заняты. Церковь же спасает человека от одиночества другим путем: она его не развлекает, не забивает его голову и душу ложными ценностями и стремлениями. Церковь открывает человеку Христа, а душа, соединившая себя со Христом, никогда не будет одинока. В Церкви мы никогда не будем одиноки: здесь есть Бог, но кроме Бога, здесь есть еще и святые, и есть другие христиане, которые так или иначе помогают нам обрести в своей жизни Бога.

Присутствие Бога в нашей жизни преобразует ее, наполняет ее подлинным смыслом существования. Один христианский писатель однажды так и сказал: «Если у одного человека есть только Бог, а у другого — Бог и что-нибудь или кто-нибудь еще, то первый ни на сколько не беднее второго, потому что если в нашей жизни есть Бог, — большего нам и не нужно».

Дорогие братья и сестры! Только пребывание в нашей жизни Бога может принести нам подлинную радость: не временную радость, которую мы испытываем от тех или иных земных, временных удовольствий, а истинную радость, о которой говорил Сам Христос Своим апостолам: *Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас* (Ин. 16:22). И вот эту радость мы можем ощутить только в Церкви Христовой, только участвуя в спасительных таинствах Господа нашего Иисуса Христа. Мы должны помнить, что подлинная радость приходит в душу человека только в результате приобщения к жизни Божией, только в причастии Телу и Крови Господним. Святой мученик Иустин Философ наставляет: «Благодать, подаваемая христианам в святых таинствах, не делает их сильнее, богаче или знаменитее других; она дает намного больше: смертных делает бессмертными, а сынов человеческих — сынами Божиими». Помня эти слова, мы должны стараться как можно чаще приходить в храм, мы должны как можно чаще участвовать в богослужении, ведь только в Церкви и ее таинствах мы можем преодолеть в себе нашу греховность и обрести подлинную радость и спасение своей души. Аминь!

Тільки через Христа відкриваються двері вічності⁴²

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа!

Я є двері: хто увійде Мною, той спасеться (Ін. 10:9). Такими словами сьогодні Господь наш Ісус Христос звертається до кожного з нас. Христос Спаситель говорить, що Саме Він є тими дверима, єдиними дверима, які відкривають нам шлях до спасіння й життя вічного. Але чому Господь стверджує подібне?

З Божественного Одкровення ми знаємо, що Господь створює людину як вінець усього творіння і поселяє її в раю, де вона отримує все необхідне для земного життя. Та найголовніше, що вона отримує у раю, це можливість безпосереднього

---

⁴² Проповідь, виголошена 17 вересня 2016 р., в день пам'яті свт. Іоасафа Білгородського, в соборі на честь Різдва Пресвятої Богородиці м. Кропивницького.

спілкування зі своїм Творцем. Бог створює людину для вічності, але, на жаль, нашим прабатькам цього здалося замало. Піддавшись диявольській омані, вони зажадали стати рівними Самому Богу. В серцях перших людей виникло протистояння Творцю, і це протистояння відокремило людей від Бога. Піддавшись спокусі диявола, людина опинилася поза межами раю і, як результат, поза межами вічності. Скоївши гріх, людина відрізала себе від Джерела життя і почала помирати. За словами святителя Григорія Палами, після гріхопадіння людину очікувала не тільки смерть тілесна, внаслідок відділення душі від тіла, але й смерть духовна — внаслідок відділення душі від Бога. Гріх, як протистояння Богу, спрямував розвиток людської цивілізації не до Бога, а від Бога. Обравши гріх, людина забула, що вічне життя можливе тільки з Богом та в Богові, і відтоді жодна людина, якою б праведною вона не була, не мала змоги повернути собі втрачене спілкування з Богом. І тому, якщо ми уважно читаємо книги Старого Заповіту, ми бачимо, що вся історія боговибраного народу — це історія плачу людини за втраченим раєм та визнання людського безсилля якимось виправити наслідки тієї катастрофи, що сталася на початку людського буття.

Але те, що є неможливим для людини, не є неможливим для Бога. Господь, будучи абсолютною

Любов'ю, Сам виходить назустріч заблукалій людині. Син Божий, Друга Особа Трипостасного Божества, стає Сином Людським, щоб урятувати людину від духовної смерті. Через Боговтілення Господь відновлює людську природу, і вона знову отримує можливість жити вічно. Але ми не повинні забувати, якою ціною нам дарована ця можливість: ціною страждань і смерті нашого Бога. Господь задля спасіння людини бере на Себе не тільки людське життя, — Він бере навіть і людську смерть. Святитель Іоанн Златоуст так і говорить: «Для того, щоб я зміг ожити, мені потрібні були життя і смерть мого Бога». Саме тому Господь і говорить сьогодні кожному з нас: *Я є двері: хто увійде Мною, той спасеться.*

«Я є двері». Незважаючи на простоту цих слів, вони одночасно вражають нас і пронизують нашу свідомість і наше серце. За всю історію людства лунало безліч лозунгів та політичних гасел, котрі обіцяли людині щастя на цій землі, але, врешті-решт, ні до чого не приводили. Час ішов, і гасла змінювалися, тому що були безсилими перед основною проблемою людства — смертю. Смерть, неначе Дамоклів меч, висіла над людиною протягом багатьох тисячоліть, і тільки у Христі вона долається. Чому? Тому що, за словами святителя Іоанна Златоуста, задля спасіння людини Сам Бог

стає слугою Свого творіння. Жодне політичне гасло не могло допомогти людині подолати свою смертність, і тому, якщо ми намагаємося покращити тільки земне своє життя, ми однозначно зайдемо у глухий кут, бо земне щастя без духовних благ — ніщо. І тільки ті слова, що лунають з вуст Божих, це справжні слова Вічності. Тільки Євангеліє відкриває перед нами шлях подолання головної проблеми людства — смерті для гріха та життя в Богові.

Словами Господа нашого Ісуса Христа, що Він є дверима у вічне спасіння, дуже багато сказано. Можливо, ми навіть не замислюємося над цим, але все наше життя проходить від дверей до дверей. Наше народження — це двері в земне життя. Смерть — це також двері, тільки вже у життя вічне. Кожен наш крок — це наш свідомий вибір, це двері в ту чи іншу реальність, яку ми самі для себе обираємо. Преподобний Іустин (Попович) так і говорить: «Для Бога головне, щоби людина саме з любові зробила свій вибір — врятуватись від гріха». Поза Христом щастя неможливе. Поза Христом — тільки ілюзія щастя. Двері, що відкриває перед нами Христос Спаситель, це та система загальнолюдських цінностей, яка має привести нас до повноти життя і спасіння. І якщо ми свідомо оберемо Христа, перед нами відкриються двері

у життя вічне. Святитель Григорій Ниський пише: «Тільки той, хто шукає Христа, знаходить у Ньому все, чого шукав раніше, тому що Христос — це наше справжнє життя».

Христос — це Двері до вічного життя. Але, крім вічного життя, Господь дає нам ще й пізнання справжньої Істини. В цьому житті нам пропонують дуже багато істин або, навпаки, говорять, що справжньої, єдиної істини не буває. У кожної людини, у кожного громадського угруповання є свої критерії і погляди на істину. Подібне явище призводить до того, що людина поступово втрачає розуміння того, що може бути тільки одна істина, яка і визначає життя всіх людей. На жаль, наша свобода і наша істина закінчуються там, де починаються свобода і правда іншої людини. І саме тому, що люди відмовилися від єдиної Істини, якою є Христос, в цьому світі так багато зла і так багато страждань.

Всупереч безлічі лжевчителів, які сьогодні нам говорять про те, що існує багато істин, Господь наш Ісус Христос стверджує, що тільки Він — справжня Істина, тільки Він — справжній шлях до спасіння і пізнання Бога. Але для кожного з нас недостатньо тільки стати на цей шлях: ним потрібно йти все життя. Шлях у Вічність — це зовсім не широка, простора дорога, що вкрита килима-

ми та квітами. За словами одного християнського письменника, тільки шлях до пекла — це шлях, яким рухаються поступово, тому що дорога до пекла, на відміну від райської дороги, полого, м'яка, без раптових поворотів і вказівних стовпів. Шлях у Вічність — дуже вузький, на ньому дуже легко оступитися, зірватись у прірву, але іншого шляху до Бога просто не існує.

Шлях до Бога — єдиний, але Господь відкрив його нам. І шлях цей — приналежність до Церкви Христової, яка так само, як і Сам Бог, може бути тільки одна. Тільки в Церкві можливе спасіння і поєднання з Христом. Тільки в Церкві ми можемо здолати власний гріх, і робимо ми це зовсім не своїми силами, а за допомогою Божої благодаті. Святитель Іоанн Златоуст пише: «Хто хоче отримати Вічність, повинен увійти в церковну огорожу». А святитель Ігнатій Кавказький підкреслює: «Хочеш отримати спасіння — маєш бути членом Церкви Христової і виконувати всі її настанови».

Українська Православна Церква є єдиною канонічною Церквою на території нашої держави, яка має зв'язок з усіма іншими Православними Церквами світу. Сучасне ж суспільство говорить про те, що всі церкви однакові, тому що Бог — один. Так, Бог один, і саме тому шлях до Нього може бути також тільки одним. Священномученик Іларіон Ве-

рейський говорить: «Церква єдина, і одна вона тільки має всю повноту благодатних дарів Святого Духа. Всі, хто від неї відступає, втрачають причастя благодаті Божій». Таким чином, відірватися від Церкви — значить померти. У Церкви одна мета — привести людину в єднання з Богом, а не переслідувати ті чи інші політичні інтереси. З історії Церкви ми бачимо, що відбувалося з тими «церквами», які були створені як альтернатива істинної Церкви: з часом вони самі по собі руйнувалися, бо в них не було тієї сили, яка об'єднує людей, роблячи їх єдиним організмом, і сила ця — благодать Святого Духа. За словами святих отців, саме Дух Святий є тією силою, яка оберігає істинну Церкву від будь-якої омани.

Крім того, головною ознакою, що відрізняє людей, які належать до істинної Церкви, від тих, які до неї не належать, є, перш за все, любов. Сам Христос говорить: *По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою* (Ін. 13:35). Справжні християни, а тим більш священники, не можуть силою захоплювати храмів, тому що справді віруюча людина ніколи не буде проявляти агресії по відношенню до релігійних почуттів іншої людини. Справжня Церква може вчити людей тільки любові та повазі до своїх ближніх, свого народу та своєї Вітчизни.

Дорогі браття й сестри! Бог є Любов, і всяке розділення або будь-які спроби відвести з Церкви хоч одну людину — це дії, спрямовані проти Самого Бога. Ми повинні пам'ятати слова святителя Іоанна Златоуста, який сказав: «Немає нічого сильнішого від Церкви Христової. Хто захоче з нею боротися, той неминуче загине, адже це все одно, що озброїтися війною проти Неба». Церква покликана нагадувати кожному з нас про найголовніше, що є у нашому бутті: про те, що ми творіння Боже, про те, що Бог нас любить, і про те, що всіх нас чекає Вічність. Але в цю Вічність ми зможемо увійти тільки тоді, коли ще тут, на землі, розкриємо в собі любов, тому що тільки любов може привести нас до зустрічі з Тим, Хто є шляхом, істиною та життям для кожної людини. Амінь!

Покаяние открывает Царство Божие⁴³

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня Православная Церковь молитвенно чтит память святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, ставшего предвозвестником пришествия в этот мир Божественного Спасителя. Из Священного Писания мы знаем, что родители Иоанна Предтечи были уже в таком преклонном возрасте, в котором пропадает всякая надежда на рождение детей. Однако у праведных Захарии и Елизаветы было нечто, что отличало их от других людей: надежда на Бога и вера в Его всемогущество. Как говорится в одном церковном молитвословии: «Иде-

---

⁴³ Проповедь, произнесенная 6 октября 2016 г., в праздник Зачатия Иоанна Крестителя, в Предтеченском храме г. Киева.

же хочет Бог — побеждается естества чин»⁴⁴. То, что кажется невозможным для человека, вовсе не является таковым для Творца, потому что *невозможное человекам возможно Богу* (Лк. 18:27). Именно так произошло и с родителями святого Иоанна Предтечи.

И мы всегда должны помнить об этом событии, дорогие братья и сестры, чтобы не отчаиваться в те моменты, когда у нас что-то не ладится и нам начинает казаться, что Бог отвернулся от нас. Бог никогда не отворачивается от нас, и всё, что с нами происходит, происходит, в первую очередь, для нашей же духовной пользы. В житии преподобного Антония Великого есть рассказ о том, как однажды преподобный находился в настолько сильном борении с бесовскими искушениями, что под конец, обессиленный, просто упал на землю. Придя в чувство, он сразу же воскликнул к Богу: «Господи! Где же Ты был, когда я был в таком страшном борении? Неужели Ты не мог мне помочь?» На это Спаситель ответил: «Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый тебе помочь, если бы только поколебалась вера твоя». Мы должны помнить, что если Бог и посылает нам те или иные скорби, Он делает это для чего-то высшего. И если мы сможем при этом не роптать, если мы

---

⁴⁴ Богородичен 4-й песни канона прп. Андрея Критского.

пройдем подобные искушения с терпением, значит, мы окажемся достойными именоваться чадами Божиими.

Скорби нужны человеку, во-первых, для того, чтобы он смог обнаружить в себе внутренний раздражитель — грех, который в течение всей жизни разрушает человека изнутри. По словам святого Василия Великого, скорбями Бог истребляет в человеке зло. Скорбями Господь как бы стучит в наше сердце, пытаясь изменить нас, сделать нас хоть чуточку лучше. По меткому замечанию одного современного христианского писателя, в сердце каждого человека на протяжении всей его жизни создается некий идол, который может быть разрушен только скорбями и терпеливым перенесением их.

Бог желает дать нам только одно — Свою вечность, и потому всё, что ниспосылается Им, připravляет нас именно к принятию вечности. И потому неудивительно, что святой Иоанн Предтеча, «большой из рожденных женами», как о нём сказал Сам Христос Спаситель (см. Мф. 11:11), также проходит путь своей жизни через непрестанные скорби. Еще в младенчестве его хотели убить ищущие души Богомладенца Христа, но чудесным образом он был спасен от смерти. Вся последующая жизнь Предтечи проходит в подвиге

и посте в пустыне, где единственной пищей Пророка были акриды и дикий мед.

Таким образом, благодаря скорбям и подвигам святой Иоанн Предтеча становится тем *гласом вопиющего в пустыне*, который призван уготовать путь для Господа (см. Ис. 40:3). Христос приходит для того, чтобы открыть людям Свое Царство, но Царство это — необычное, непривычное для нашего представления. В Царстве Христовом человека ожидает то, чего, по словам святого апостола Павла, *не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его* (1 Кор. 2:9). В это Царство богатые люди не попадают только потому, что они богаты. Это Царство не гарантировано влиятельным, одаренным, сильным, ведь богатство, власть и слава мира сего — ничто пред Богом. Главным условием для вхождения в Царство Христа является покаяние. Именно поэтому первыми словами проповеди Иоанна Предтечи стал как раз призыв к покаянию: *Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное* (Мф. 3:2). Чтобы достойно принять Христа, от человека требуется только одно — покаяние. По словам преподобного Исаака Сирина, Царство Божие открывается лишь тем, кто очищает свою душу слезами покаяния, так как только чистая душа может вместить в себя Своего Творца.

В современном обществе упоминание о покаянии нередко вызывает у людей реакцию отторжения. Для многих покаяние — это нечто скучное и устаревшее. Однако тот факт, что Господь именно с проповеди покаяния начал Свое служение людям, свидетельствует о его особом значении в жизни каждого человека. Каждый из нас, хочет он этого или нет, несет в себе неправду и грех. На протяжении своей жизни мы настолько срастаемся со своим личным грехом, что он практически становится частью нас самих, частью нашего бытия. Но чаще всего мы используем опору на грех при достижении личных жизненных интересов и целей. Подобное отношение к жизни является главным препятствием для достижения Царства Божия, однако Господь, не желая гибели грешников, дарует нам удивительное средство для самоочищения. И средство это — покаяние. Покаяние — это, в первую очередь, осознание человеком своей собственной неправды. Покаяние — это некая критическая оценка самого себя, стремление сбросить с себя грех, открыв пред лицом Божиим и пред самим собой правду о собственной жизни.

Покаяние — это одно из основных понятий в духовной жизни человека. По словам преподобного Ефрема Сирина, покаяние — это древо жиз-

ни, плоды которого воскрешают человека от духовной смерти. Святитель Николай Сербский говорит, что только покаяние может помочь человеку воссоединиться с Богом. И поэтому, человек, желая достичь единства с Богом, должен, прежде всего, изменить свой образ жизни. Мы никогда не сможем достичь Царства Божия, если не раскаемся в своих прегрешениях, если не переосмыслим свою жизнь, если не подвергнем себя строгому анализу пред лицом Божиим. Покаяние и самоанализ — это то, чего, к сожалению, так не хватает современному человеку, ведь покаяние требует особой духовной силы и способности бросить вызов самому себе.

Святитель Иоанн Златоуст учит, что покаяние — это главное врачевство той раны, которую мы нанесли сами себе грехом. Только искренне каюсь в своих грехах, мы получаем надежду на то, что вновь сможем встретиться с Господом. Другими словами, покаяние — это наш индивидуальный ответ Богу на Его вопрос: готовы ли мы участвовать с Ним в деле нашего же спасения? Бог приходит в этот мир и воплощается только ради нашего спасения. И теперь уже только от нас зависит, принять Его или отвергнуть, стать ли соработниками Ему на этом поприще либо же остаться глухими к Его призыву.

По словам одного современного богослова, покаяние — это изъявление нашей готовности к соработничеству с Богом во имя обретения утраченного нами рая. Человек призван стать причастником вечного Царства Христова уже здесь и сейчас: мы приходим в этот мир для того, чтобы встретить Христа Спасителя, научиться Его любить и научиться быть верными Ему. Царствие Божие есть полнота всякого бытия как в этой жизни, так и в жизни будущей. Проще говоря, Царство Божие — это некое абсолютное счастье, больше которого нет ничего на свете. И христианство говорит, что для вхождения в это Царство не нужно ничего из того, что является столь вожделенным, столь необходимым, столь важным для каждого современного человека: не нужно занимать высокого, почетного места в обществе, не нужно быть могущественным, властным, не нужно быть богатым и успешным. Чтобы войти в это Царство, нужно, прежде всего, покаяться, и больше ничего. И потому Царство Христово открыто для всех: для богатых и бедных, могущественных и слабых, уважаемых и презираемых.

Дорогие братья и сестры! Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн более 2 000 лет тому назад проповедовал Царство Божие, призывая людей к покаянию, которое способно открыть пе-

ред нами дверь в это Царство. И сегодня, празднуя его память, будем просить Всемилостивого Бога, чтобы предстательством «большого из рожденных женами» Господь даровал нам силы через покаяние открыть врата Царства Небесного, где Бог пребывает с любящими Его. Аминь!

«Носите тяготы друг друга, и таким образом исполните закон Христов»⁴⁵

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Однажды, во время войны, один известный генерал решил проверить караульные посты. На одном из таких постов он обнаружил, что караульный солдат спит. Даже в мирное время подобный проступок расценивается как грубое нарушение устава, в военное же время спящий караульный может обречь на гибель всех своих сослуживцев. В связи с этим, согласно законам военного времени, уснувшего часового могла ждать только одна участь — трибунал, грозивший нарушителю устава расстрелом. Но упомянутый нами генерал поступил совершенно неожиданно: со-

---

⁴⁵ Проповедь, произнесенная 8 октября 2016 г., в день памяти прп. Сергия Радонежского, в Сергиевском храме г. Киева.

чувственно отнесшись к уснувшему солдату, он поднял его ружье, вскинул его себе на плечо и занял оставленный утомленным бойцом пост.

В сегодняшнем апостольском чтении святой апостол Павел призывает: *Носите тяготы друг друга, и таким образом исполните закон Христов* (Гал. 6:2). Святитель Феофан Затворник пишет: «Заповедь носить тяготы друг друга естественно вытекает из другой заповеди — той заповеди, которая является главной для всех христиан и которая прозвучала многие тысячелетия тому назад, — заповеди о любви». На этой заповеди, по словам Самого Христа Спасителя, утверждены *весь закон и пророки* (Мф. 22:40). И потому именно эта заповедь определяет нашу принадлежность ко Христу и Его Святой Церкви.

Господь обращается к Своим ученикам: *По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою* (Ин. 13:35). Христианский Бог — это Бог любви; соответственно, всякий, кто хочет приблизиться к Богу, должен иметь в себе это прекрасное чувство и по отношению к Богу, и по отношению к своему ближнему. Особенность любви состоит в том, что она предполагает жертвенность: чтобы проявить свою любовь, человек в какой-то степени должен быть готовым пойти на самопожертвование, на огра-

ничество себя ради ближнего. Но каждый из нас понимает, что зачастую достичь такого состояния бывает очень непросто: для того чтобы усовершенствоваться в любви, необходимо иметь еще и терпение. Преподобный Ефрем Сирийский говорит: «Кто обрел терпение, тот обрел путь жизни». Терпение — это и есть способность человека почувствовать тяжесть своего ближнего, но при этом не осуждать его за те или иные недостатки. По словам святителя Иоанна Златоуста, человек, сам будучи несвободен от недостатков, не должен быть строгим судьей своего ближнего. Лучший пример тому — Господь наш Иисус Христос, Который, Сам будучи безгрешным, безропотно взял на Себя наши грехи и пострадал за них на Кресте, не осудив и не обвинив при этом ни одного человека. Господь добровольно взял на Себя падшество нашего состояния, чем показал нам, что и мы, подобно Ему, должны носить бремена друг друга. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет: «Так как, будучи человеком, невозможно быть безгрешным, то не нужно относиться строго к грехам ближнего, но переносить их, чтобы потом и наши грехи мог переносить кто-нибудь другой, ведь именно этого требует закон любви». Таким образом, слова святого апостола Павла: «Носите бремена друг друга», означают, прежде всего, не-

обходимость осознания собственной ограниченности и греховности.

Но в то же время терпение, которое мы выражаем в адрес своего ближнего, вовсе не должно быть проявлением исключительно одной только жалости к нему. Очень часто жалость является своеобразным оттенком человеческой гордости: мы терпим человека только потому, что осознаём некое собственное превосходство над ним. Церковь же говорит нам совершенно о другом. Она говорит о том, что истинным источником нашего терпения и снисхождения к ближнему может быть только любовь. Мой ближний — такой же человек, как и я. Он точно такой же образ и подобие Божие, и потому его недостатки — это вовсе не повод к презрению. Святой апостол Павел говорит нам сегодня о том, что те, кто проявит в своей жизни такие добродетели, как любовь, милосердие, кротость и терпение, будут исключены из-под действия всеобщего закона суда Божия (см. Гал. 5:22–23). Преподобный Симеон Новый Богослов наставляет: «Тот, кто ведет праведную жизнь, жизнь в Духе Святом и любви, тот не имеет нужды в законе, так как закон уже находится внутри него». Таким образом, если главной движущей силой в нашей жизни будет любовь, значит мы стоим на пути исполнения закона Христова.

Но что же такое путь исполнения закона Христова? Это, прежде всего, искание Царства Небесного и правды его (см. Мф. 6:33). Это вхождение в таинственное и спасительное единение с Живым Богом. Это принятие спасающей благодати Святого Духа. Искание Царства Небесного и правды его должно быть нашим главным приоритетом, так как именно в нём выражается и осуществляется наше стремление к вечности. Человек — духовно-физическое существо, которое живет в этом суетном мире. Но в то же время мы не должны закрывать свою жизнь на материальном, временном, меркантильном. Жизнь дается нам всего один раз, и от того, как мы проживем ее здесь, на этой земле, будет зависеть наша участь в вечности. Один мудрец так и сказал: «Жизнь — это всего лишь подготовка к переходу в вечность». И потому все наши усилия должны быть направлены к тому, чтобы приобрести именно те качества, которые способствуют нам унаследовать бессмертие во Христе. Вся наша жизнь должна быть соткана из добродетелей. Только в таком случае Господь пошлет нам всё то, что необходимо для жизни вечной.

Жизнь в Боге и с Богом открывается только в Церкви Христовой. Для того чтобы соединиться с Богом, необходимо постоянное очищение себя. Поэтому жизнь в Боге — это постоянное по-

нуждение себя к осознанию собственной немощи и, как следствие, готовность к покаянию. Склонность ко греху преодолевается только в таинстве Покаяния, участвуя в котором человек старается вырвать из своей души всё то мерзкое, что мучает нас и не дает нам духовного покоя. Очень часто грех настолько въедается в нашу природу, что становится практически частью нас самих, свойством нашего характера. По словам святителя Игнатия Кавказского, грех настолько усвоился нам после падения, что все свойства, все движения нашей души просто пропитаны им. Единственный способ искоренить грех — открыть свою душу действию благодати Божией. Стяжание Духа Божия — это цель человеческой жизни. Без благодати Божией человек обречен на погибель. И потому главное, что Церковь, и только каноническая Церковь, может предложить человеку, это благодать Духа Божия, которая дает нам возможность вырваться из объятий греховной жизни.

Благодать Божия открывает человеку предчувствие той радости, которая ожидает нас в инобытии: человек уже в этой жизни начинает жить Вечностью. И это не эйфория, не самообман. Преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Для тех, кто живет Духом Святым, Царство Божие уже пришло и открылось, — и открылось оно в их сердце». Лю-

бовь Божия всегда обильно изливается на нас, но проблема в том, что мы сами не всегда хотим принять ее. Своими грехами, своей злобой, ненавистью мы сооружаем вокруг себя некий духовный панцирь, через который благодать не может проникнуть в наше сердце. И получается невообразимое: мы не просим у Бога защиты от грехов, а сами с помощью грехов защищаемся от Бога и Его благодатных даров.

Дорогие братья и сестры! Мы всегда должны помнить, что любовь Божия направлена ко всем нам, к каждому человеку, который жил, живет или же еще будет жить в этом мире. Бог никогда не отнимет от нас Своей любви, если только мы сами не закроем пред Ним дверь души. Мы должны сами отречься от греха, сами выйти навстречу Богу, иначе наше спасение будет просто невозможно. Святитель Феофан Затворник взывает: «Вы ищете Господа? Ищите, но только в себе. Он недалеко ни от кого, но близок всем, призывающим Его искренно». Наша задача состоит в том, чтобы постоянно стремиться к Богу. Достичь же этого возможно только путем исправления самих себя, ведь исправление собственной жизни — это неперемнное условие развития как отдельной человеческой личности, так и всего человеческого общества. Поэтому, если каждый из нас совершит

над самим собой тот подвиг, к которому сегодня призывает нас святой апостол Павел, если каждый из нас постарается делом явить любовь к Богу и ближним, только в таком случае мы сможем полноценно исполнить закон Христов. Аминь!

«Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его»⁴⁶

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня Святая Церковь торжественно чтит Преблагословенную Владычицу нашу Богородицу в ее Казанском образе.

Как повествует Евангелие, однажды Господь пришел в дом Своего друга Лазаря, сестрами которого были Марфа и Мария. Бесспорно, как Лазарь, так и Марфа и Мария считали Христа своим Учителем, и поэтому посещение их дома столь высоким гостем предполагало и соответственное приготовление к этой встрече. Марфа, увидев Христа, сразу же бросилась суетиться об угощении для Него, Мария же с того момента, как Спаситель вошел

---

⁴⁶ Проповедь, произнесенная 4 ноября 2015 г., в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, в Георгиевском храме г. Киева.

в их дом, не отходила от Него ни на шаг, слушая Его спасительные словеса. Таким образом, мы видим, что Марфа стала беспокоиться о земном, в то время как Мария — о духовном. Спустя некоторое время Марфа, видя, что не успевает приготовить кушанье, укоряет свою сестру в бездействии, в нежелании помочь ей по кухне, и косвенно — даже Самого Христа. Она говорит Спасителю: *Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне* (Лк. 10:40). В представлении Марфы Мария бездельничает: она просто сидит у ног Христа и слушает Его. Однако на самом деле именно Мария, как об этом впоследствии скажет Спаситель, *выбрала благую часть*. Мария, в первую очередь, заботится о своей душе, о том, чтобы услышать каждое слово своего Божественного Учителя, ведь *Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих* (Мф. 20:28).

На примере двух сестер, Марфы и Марии, мы видим два способа встречи Христа в нашей жизни, две реакции на присутствие в нашей жизни Самого Бога. Христос Спаситель с любовью отвечает на укор Марфы: *Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не от-*

нимется у нее (Лк. 10:41–42). Христос не говорит Марфе: ты занимаешься не тем, чем следует. Спаситель ей говорит, что она лишь суетится больше необходимого, в то время как ее сестра избирает для себя более важное: она отдает предпочтение духовному насыщению.

Еще раз обратим свое внимание, дорогие братья и сестры, что Господь не осуждает деятельность Марфы, Он лишь старается указать ей на более важные акценты в жизни. Святая Церковь никогда не говорила о том, что материальные заботы — это что-то противоестественное, ненужное и даже вредное. Подобные заботы становятся губительными только тогда, когда человек начинает думать о материальном больше, нежели о духовном. Материальное богатство не должно стать целью нашей жизни, оно лишь должно содействовать нам на нашем пути к достижению богатства духовного, вечного, которое сокрыто не в этом мире, но в мире грядущем.

Сегодняшнее евангельское чтение еще и еще раз напоминает нам: когда Господь приходит в дом нашей души, мы должны постараться достойно Его встретить. Однако при этом мы не должны суетиться, подобно Марфе, более заботясь о различных жизненных мелочах. Мы должны, подобно Марии, настроить свою душу на ти-

шину, чтобы услышать голос Божий, обращенный к нам. В противном же случае, если мы будем суетиться, мы можем Его не расслышать. Именно поэтому, когда мы молимся, мы должны освободиться от всякого постороннего бремени, не думать ни о чём временном, преходящем: в молитве мы должны настроить свою душу на Вечность.

Преподобный Иоанн Лествичник, говоря о важности молитвы, замечает: «Молитва есть пребывание и соединение человека с Богом». Наша молитва не должна ограничиваться только несколькими минутами утром и несколькими — вечером. Вся наша жизнь должна быть наполнена молитвой, ведь молитва — это беседа с Богом. Святитель Иоанн Златоуст так и говорит: «Во время молитвы мы воистину говорим с Богом». Молитва, по словам святителя Феофана Затворника, это дыхание жизни духовной, это дыхание нашей души, и поэтому, чтобы душа наша была здоровой, чтобы она жила полноценно, ей нужно дышать как можно больше.

В наше время многие говорят: мы не можем молиться по церковным молитвословам, потому что большинство слов, встречающихся там, нам не понятны. Подобное оправдание себя в нежелании молиться происходит от нерадения, от духовной лени. Большинство из нас не знает химическо-

го состава тех продуктов, которыми мы питаемся, мы не знаем состава воздуха, которым дышим, но, тем не менее, не отрицаем важности дыхания и питания в нашей жизни. Да, мы не знаем, из чего состоит воздух или наша пища, но мы дышим и едим для того, чтобы жить. Точно так же обстоит дело и с молитвой: даже если мы не до конца понимаем те слова, которые находятся в наших молитвословах, мы не должны из-за этого переставать молиться, ведь в противном случае наша душа станет голодать и в результате может даже погибнуть. При этом для нас, людей XXI века, совершенно нетрудно выучить славянский язык, с которого начиналось наше христианское самосознание.

В то же время мы не должны обольщаться, думая, что своими молитвами мы можем принести какую-то пользу Богу. Наши молитвы нужны не Богу, они нужны нам. Святитель Игнатий Кавказский так и пишет: «Богу не нужны наши молитвы, ведь Он и так, еще до наших прошений, знает о том, в чём мы имеем нужду. Наша молитва необходима, в первую очередь, нам же самим, ведь только она усваивает человека Богу».

Сегодняшнее евангельское чтение оканчивается такими словами: *Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его* (Лк. 11:28). Мы с вами, дорогие братья и сестры, должны стараться не

просто слушать Слово Божие, мы должны его слышать. Мы должны взять себе за правило каждый день, по мере наших возможностей, прочитывать хотя бы по одной главе из Священного Писания, ведь именно в Писании нам открывается Господь. Читая Евангелие, мы слышим слова Самого Христа. Всё, что написано в Новом Завете, написано не только для современников земной жизни Спасителя: эти слова обращены к каждому из нас. И зачастую происходит так, что именно в Писании мы находим ответы на те вопросы, которые беспокоили нас всю нашу жизнь. Необходимое условие для этого только одно: внимательно читать Евангелие, задумываясь над каждым его словом. И чем чаще мы будем его читать, тем более оно будет усваиваться нашим сознанием, и тем глубже оно будет проникать в наше сердце.

«Блаженны слышащие и исполняющие»: важно не просто слушать слово Бога, важно творить Его, реализовывать в своей жизни. Именно об этом говорит нам сегодня Христос Спаситель. И примером в этом является для нас Сама Пресвятая Богородица, Которая, как сказано о Ней в Писании, сохраняла все слова Христа в Своем сердце (см. Лк. 2:51). Поэтому мы и должны молиться Ей, чтобы Она помогла нам услышать слова Ее Божественного Сына, чтобы Она по-матерински по-

могла нам прийти к Богу, открыть пред Ним наше сердце, дабы оно стало вместилищем Божественной благодати. Ведь кто, как не Пресвятая Дева, может умолить Христа спасти нас от наших грехов, кто, как не Она, может ходатайствовать за нас пред Его лицом? Будем же молиться Пресвятой Богородице пред Ее Казанским чудотворным образом, чтобы Она донесла наши молитвы к Престолу Своего Божественного Сына, чтобы Господь помиловал нас, даровал мир нашему Отечеству, о котором мы так слезно молимся всё это время, и главное — чтобы Он даровал мир нашим сердцам, ведь если мир будет в наших душах, он непременно придет и в наши дома.

Пресвятая Богородице, помогай нам! Пресвятая Богородице, спаси нас! Аминь.

«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»⁴⁷

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? (Лк. 18:18). Этот вопрос, некогда прозвучавший из уст законника, стоит перед каждым человеком. Что нужно сделать в течение временной, земной жизни, чтобы унаследовать жизнь вечную, небесную? Сравнительный анализ нынешнего евангельского чтения от Луки и отрывков из Евангелий от Матфея и Марка показывает, что законник, несмотря на молодой возраст, был довольно богатым человеком. При этом материальное благополучие не затмило его рассудка. Круг его интересов не замкнулся на поиске выгодных сделок,

---

⁴⁷ Проповедь, произнесенная 6 декабря 2012 г., в день памяти св. блгв. кн. Александра Невского, в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» г. Киева.

контрактов и приобретений. У Христа он спрашивает о вечной жизни.

Преподобный авва Исаия говорит: «Заповеди Божии — это и есть жизнь вечная». И поэтому ориентиром для определения жизненной позиции любого человека является его отношение к заповедям Божиим. Спаситель говорит богатому юноше: *Знаешь заповеди*, и перечисляет некоторые из них. Интересно, что Господь опускает первые четыре заповеди, касающиеся веры в Единого Бога, а отмечает те, нарушение которых характерно для молодых и богатых людей, тех, кого сегодня назвали бы «золотой молодежью», чье скандальное поведение дает почву для сенсационных новостей почти каждый день. Это еще раз доказывает, что богатство, особенно внезапное, рождает вседозволенность, поэтому Господь и напоминает богатому юноше: *Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою* (Лк. 18:20). Однако законник с детства был воспитан в религиозной традиции и не нарушал Божиих установлений. Тем более, с ветхозаветных позиций, материальное благополучие также свидетельствовало о его благочестии. *Всё это сохранил я от юности моей* (Лк. 18:21), — с нескрываемой гордостью говорит он Христу.

По словам преподобного Петра Дамаскина, заповеди — это неизреченные дары Божии, которые могут утешить нас на этой земле и даровать нам блаженство в жизни вечной. Именно соблюдение заповедей гарантирует нам сохранение человеческого облика. Иначе мы превращаемся в диких зверей, готовых в любой момент напасть друг на друга. Моисеево законодательство, утвержденное на вере в Единого Истинного Бога, ограждало богоизбранный еврейский народ от окончательного нравственного разложения. *Закон Господа совершен, укрепляет душу,* — говорит святой пророк Давид (Пс. 18:8). В то же время закон бессилен победить источник зла. Святой апостол Павел признаётся: *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* (Рим. 7:22–23). Бессмысленно надеяться только на закон, ибо законом невозможно достигнуть праведности (см. Рим. 9:31). Но в то же время святитель Иоанн Златоуст отмечает: «Ветхозаветный закон несовершенен не по своей сущности, но сделался таким с течением времени — со времен пришествия Христа».

Закономерен вопрос юноши, исполняющего предписания закона от рождения: «Что еще де-

лать, чтоб спастись?» Только Сын Божий, взявший на Себя человеческую природу, способен разорвать этот порочный круг и открыть путь спасения. Божественное Откровение прямо говорит: *Конец закона — Христос, к праведности всякого верующего* (Рим. 10:4). Поэтому Спаситель сегодня вознаграждает богоискательство законника и говорит: *Следуй за Мною* (Лк. 18:22), и обретешь жизнь вечную. Однако следовать за Христом, быть Христовым — не такая уж простая задача. Она предполагает, что главной и безусловной ценностью для человека является Сам Бог. *Сын мой! Отдай сердце твое Мне* (Притч. 23:26), — обращается Господь к каждому из нас. Если же сердце прилепилось к чему-то другому, то такой человек ненадежен для Царствия Божия. Вот почему после призыва Спасителя: *Всё, что имеешь, продай и раздай нищим*, богатый юноша уже не смог вместить следующих слов: *И будешь иметь сокровище на небесах* (Лк. 18:22). Законник отошел от Христа. Эту заповедь молодой и удачливый человек исполнить не может. Стремлению к вечной жизни помешало материальное богатство.

По словам преподобного Исидора Пелусиота, самыми богатыми людьми являются те, кто попрал любовь к богатству. *Трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верб-*

люду, — заключает Христос, — *пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие* (Лк. 18:24–25). Действительно, судя по сегодняшнему евангельскому примеру, очень тяжело достичь спасения богатому человеку, но не потому, что он богат, а потому, что, к сожалению, богатство и материальный достаток чаще всего поглощает всего человека. Если сравнить воскресные евангельские чтения, то как раз именно об опасности поглощения материальными благами чаще всего предупреждает нас Церковь. Отношение к богатству является как бы лакмусовой бумагой, определяющей подлинную веру христианина. А сребролюбие, как страсть, является одним из главных препятствий нашему спасению.

Мы живем в физическом мире и вынуждены заботиться о хлебе насущном. Но естественное попечение о материальном достатке в какой-то момент может стать главным смыслом жизни, когда все усилия человека переориентируются на приумножение земных сокровищ. Человек, живя в таком состоянии, может считать себя религиозным, но в системе его ценностей Бог нужен только как гарант того, что он не лишится своих денег, а удача и в дальнейшем будет ему сопутствовать. Однако в простой и неделимой человеческой душе не могут жить одновременно Бог и маммона, и каж-

дый из нас обязательно делает выбор, от которого и зависит наша будущая участь. Да, очень трудно идти христианским путем, и подчас кажется, что это невозможно: мы — люди земные и нуждаемся в земном. Но если человек избирает Бога Небесного, земная жизнь только улучшается, ведь *невозможное человекам возможно Богу* (Лк. 18:27). Главное только, чтобы мы осознавали необходимость жизни в Боге и избегали опасности поглощения себя материальными ценностями. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Богатство без благочестия не приносит никакой пользы, но только губит человека».

Задача духовной жизни состоит в воспитании в себе любви. Все заповеди Божии даны для того, чтобы человек приобрел любовь к Богу и любовь к ближнему. Богатый юноша, формально исполняя предписания закона, полагал, что в этом и заключается преданность Богу. Но сердце не обманешь! Прилепившись к богатству, оно томилось, потому что там жил совсем иной бог, от которого законник так и не смог отказаться, а значит в нём не было подлинной любви к Богу, ведь любовь к Богу всегда проявляется через любовь к ближнему: «Продай имение и раздай нищим». Великое предназначение богатства — быть полезным нуждающимся. Не быть идолом для человека, ко-

тому Господь дал талант приумножать земные блага, а именно быть полезным тем, кто обделен такими возможностями. Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу писал: «Истинно богат не тот, кто приобрел много, но тот, кто много роздал».

Сегодняшнее повествование преподается нам в период Рождественского поста не случайно. Мы готовим свое сердце стать яслями Богомладенцу Христу. Наши мысленные устремления и сердечные чаяния всецело должны быть посвящены Богу. Ничто в этой земной жизни не должно заслонить для нас Вифлеемскую звезду, указывающую верную дорогу ко Христу, ибо только Он знает правильный ответ на вечный вопрос: «Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Аминь!

Подлинная молитва — искусство слышать Бога⁴⁸

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Только что перед нашим духовным взором происходило необыкновенное событие. Духовно изголодавшийся иудейский народ, народ, который с нетерпением ожидал пришествия Божественного Мессии, грядущего избавить человечество от греха, проклятия и смерти, выходит в пустыню навстречу Тому, Кто одним только словом творит небывалые чудеса и разрешает грехи. К этому Человеку, мудрость Которого выше мудрости человеческой, собираются люди со всей окрестности Галилеи, чтобы увидеть Его и получить от Него желаемое.

---

⁴⁸ Проповедь, произнесенная 25 декабря 2015 г., в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, в храме в его честь с. Осецины Киевской обл.

Однако, к сожалению, подобное стремление ко Христу не всегда было и есть искренним. Преподобный Макарий Великий говорит: «Человек должен стремиться не к тому, чтобы получить что-то от Бога, но к тому, чтобы соединиться с Ним». Многие иудеи шли к Спасителю не потому, что верили в Него как в Божественного Мессию, а потому что просто ожидали увидеть от Него какое-нибудь чудо. Именно в этом и обличал приходивших к Нему иудеев Христос Спаситель: *Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились* (Ин. 6:26).

Сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о том, что люди приходили ко Христу, в основном, по двум причинам: чтобы послушать Его и исцелиться от своих недугов: *Множество учеников Его и много народа... пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих* (Лк. 6:17–18). Таким образом, мы можем увидеть, что указанные два фактора — слышание Слова Божия и исцеление — взаимосвязаны.

Чтобы получить желаемое, человек, прежде всего, должен научиться слышать: слышать то, что ему говорит Сам Бог. Невольно возникает вопрос: а когда с нами говорит Бог? Где мы можем Его услышать? Есть ли такое место, где Творец

мира открывает Себя человеку особым образом? По словам святителя Иоанна Златоуста, в храме Божиим, за Божественной литургией, Бог, как нигде и никогда, говорит с каждым из нас. Когда за богослужением мы слышим слова Евангелия, это именно Бог обращается к нам, подает нам Свое утешение или же Свой мудрый ответ на те или иные вопросы, волнующие нас в повседневности.

Но вместе с тем услышать глас Божий мы можем не только в храме. Всякий раз, когда мы берем в руки Священное Писание, мы как бы становимся пред лицом Божиим в ожидании Его спасительных слов. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Чтение Священных Писаний есть собеседование с Богом». А преподобный Ефрем Сирин добавляет: «Чтение Писания дарует человеку ведение о Боге». Поэтому очень важно каждый день прибегать к чтению Писания и особенно Нового Завета, прочитывая из него хотя бы по одной главе. И даже если мы с трудом понимаем прочитанное, мы не должны оставлять этого дела, ведь, по слову всё того же святителя Иоанна Златоуста, «постоянное упражнение в чтении Писания впечатлевает неизгладимо в памяти прочитанное, и часто то, чего сегодня мы не могли понять при чтении, вдруг понимаем на следующий день, по-

тому что Сам человеколюбивый Бог невидимо просвещает наш ум».

Чтение Священного Писания сродни духовной пище, отсутствие которой может привести к духовному голоду и, как результат, духовной смерти. Святитель Феофан Затворник говорит: «Ежедневное прочтение хотя бы одной главы из Евангелия насыщает душу и дает ей сил на целый день». Как заботимся мы о своем теле, кормим его, поим, одеваем, точно так же мы должны заботиться и о своей бессмертной душе. Однако чем мы насыщаем свою душу сейчас? Мы наполняем ее всевозможной информацией из телевидения, радио, газет, модных журналов, из сети Интернет, но такая информация не приносит пользы нашей душе, а зачастую наоборот — только вредит, уводя от мыслей о Боге и спасении.

Человеческая душа, по словам одного раннехристианского писателя, по природе своей христианка, и потому ей свойственно стремиться к Богу. Мы же, в свою очередь, всеми силами пытаемся заглушить такой порыв, забывая о том, что только в том случае, если наша душа будет здорова, мы сможем обрести внутреннюю гармонию и умиротворенность. Если человек живет в гармонии со своим внутренним миром, ему не страшны никакие земные потрясения, потому что он

обретает некую устойчивость в Самом Боге. Такой человек понимает, что в его жизни ничего не происходит без воли Божией, ведь даже волос человеческий не упадет без произволения Творца (см. Мф. 10:29–30).

Евангелие открывает нам одну важную истину: помощь от Бога иногда приходит к нам не тогда, когда мы подолгу просим Его об этом, но тогда, когда мы сами умолкаем и даем Богу возможность сказать нам что-то. Каждый из нас, наверное, замечал, что многословная молитва не всегда приносит утешение нашей душе. Порой можно произнести несколько слов, но слов от сердца, слов выстраданных, прочувствованных, и в душу приходят мир и покой, а можно молиться часами, но при этом думать о чём-то постороннем, — и в итоге почувствовать в душе пустоту.

Один мудрец однажды сказал: «Христианин — это не тот, кто говорит что-то Богу, христианин — это тот, кто слышит Бога». Наши отношения с Богом не должны стать какими-то потребительскими: мы не должны думать, что в ответ на нашу молитву Бог просто обязан ниспослать нам просимое, ведь своей молитвой мы сделали Ему огромное одолжение. Бог, будучи Абсолютом, не нуждается в наших молитвах. Молитвы нужны, прежде всего, нам самим, по-

тому что молитва — это выражение нашего смирения и признание нами своей беспомощности без Бога.

В то же время некоторые могут сказать, что Бог не слышит наших молитв, а если даже и слышит, то не всегда отвечает на них. Господь не всегда отвечает на наши молитвы, но не потому, что не слышит нас, а потому что, скорее всего, то, чего мы у Него просим, просто-напросто нам не полезно. Люди ищут материальных благ и удобств, но оказывается, что этого совсем не достаточно для счастья. Мы ошибаемся, когда думаем, что счастья можно достигнуть какими-то собственными усилиями и хлопотами.

Один современный писатель говорит: «Очень часто в своих молитвах мы просим у Бога счастья земного и обижаемся на Него за то, что Он нам посылает счастье неземное, небесное». Если человек просит у Бога только земных благ, — это первый признак того, что он стоит на ложном пути. Христос, прежде всего, не чудотворец, а Спаситель, и это значит, что Он пришел для того, чтобы спасти нас от чего-то. От чего? От греха и смерти. И именно это Он хочет дать каждому из нас — победу над собственным грехом. Поэтому главная цель человека — вовсе не стремление к благам, а желание освободиться от власти греха, который

сковывает нашу душу и не дает ей возможности соединиться с Богом.

Помня об этом, дорогие братья и сестры, мы должны быть очень внимательными к своей собственной жизни. Мы должны стараться не только сами обращаться к Богу, просить Его о чём-то, но и слышать Его. А для этого мы должны постоянно читать Священное Писание и вдумываться в то, что мы прочитали. Ведь только внимание к Слову Божию может помочь нам в этой земной жизни и, тем более, в жизни грядущей встретить нашего Спасителя и Бога и унаследовать Его вечное Царство. Аминь!

Облечение во Христа — задание на всю жизнь⁴⁹

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Каждый христианский праздник для человека глубоко верующего и церковного всегда является желанным и ожидаемым. Каждый церковный праздник — это не просто воспоминание того или иного события из евангельской истории или жизни святых: подобные празднества имеют непосредственное отношение к каждому из нас лично, ведь все мы верим в то, что Сын Божий — Второе Лицо Троицы Божества — стал человеком именно для того, чтобы просветить и спасти не некое абстрактное человечество, но конкретно каждого из нас. По словам препо-

---

⁴⁹ Проповедь, произнесенная 25 января 2016 г., в день памяти св. мц. Татианы, в храме в честь свв. мчч. Адриана и Наталии г. Киева.

добного Исидора Пелусиота, назначение церковных праздников заключается в том, чтобы снова и снова приводить человеку на память спасительные дела Божии и тем самым побуждать его к добродетели и благодарности Богу.

Каждый христианский праздник — это проявление особой милости Божией и напоминание нам о том, что дорога на Небеса открыта. Это напоминание нам о том, что мы не забыты Богом, о том, что, невзирая на все трудности земной жизни, она всё же не бесперспективна. Ибо если Господь даровал нам эту земную жизнь, значит у каждого из нас есть надежда и на жизнь вечную со Христом.

Согласно церковной традиции, у каждого великого праздника есть особые дни предпразднства и попразднства. Таким образом Церковь дает возможность своим чадам особенно подготовиться к празднику, настроить свой внутренний, духовный мир на восприятие того или иного священного события, совершённого «нас ради человек и нашего ради спасения».

В эти дни мы находимся как раз в рамках попразднства одного из величайших христианских праздников — Богоявления, или Крещения Господа нашего Иисуса Христа. Еще совсем недавно мы с вами особым чином освящали воду и приобщались к этой великой святыне — агиасме, свя-

той воде, которая, по словам церковных молитв, может стать в нас тем «скачущим» залогом, который введет каждого из нас в жизнь вечную. В эти дни, посвященные празднованию Крещения Господня, за богослужением мы неоднократно слышали о том, что Господь наш Иисус Христос, воплощенное Слово Божие, пришел в этот мир для того, чтобы уничтожить тяготеющую над человечеством власть дьявола. В последовании великого освящения воды говорится о том, что Господь сошел в воды Иордана, чтобы «сокрушить главы гнездящихся там змиев», то есть тех падших ангелов, которые вследствие грехопадения поработили себе весь человеческий род. И с того момента вода, освященная присутствием в ней Бога, стала той очищающей и живительной силой, которая обновляет человеческий род и освобождает его от власти греха, проклятия и смерти. Святитель Николай Сербский говорит: «Христос погружается в воду для того, чтобы потопить ветхого человека, чтобы уничтожить его грех». Освящая воду, мы таким образом свидетельствуем, что с приходом в мир Спасителя освящается не только человек, но и всё физическое естество, вся природа, которая, по словам святого апостола Павла, *с надеждою ожидает откровения сынов Божиих* (Рим. 8:19).

Освящение воды, совершающееся нисхождением на нее Божественной благодати, это символ того, что природа тоже может быть освобождена от греха, что грех не свойствен этому миру, что он навязан ему извне. И потому каждый из нас, кто прикасается к этой освященной воде, кто вкушает ее, тот обязательно получает ту Божественную благодать, которая помогает нам отвергнуть грех и открыть для себя Царствие Божие.

Кроме того, праздник Крещения Господня является напоминанием каждому из нас и о нашем с вами крещении как о необходимом переломном моменте человеческой жизни. Если до крещения человек находится во власти темных духов, во власти зла и греха, то в крещении он перерождается, становится новым человеком, умирает для греха и рождается для новой, благодатной жизни в Боге.

В сегодняшнем апостольском чтении мы слышали слова святого апостола Павла из его Послания к Галатам: *Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись* (Гал. 3:27). Этими словами апостол раскрывает саму суть таинства Крещения: в Крещении мы одеваемся во Христа, мы приобретаем Его Божественной жизни. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Христос есть одежда спасения. Посему мы одеваемся во Христа, чтобы

быть неприкосновенными для насилия смерти». Но в то же время мы должны помнить, что облечение во Христа — процесс не сиюминутный. Облечение во Христа — дело всей жизни человека, причем дело, сопровождающееся непрестанной духовной борьбой с силами зла, грехами и пороками. Облечение во Христа — это некое задание, которое человек ставит перед собой на всю свою жизнь и над которым он должен трудиться до последнего своего издыхания.

Событие Крещения Господня открывает перед нами еще одну великую истину: Бог приходит в этот созданный Им Самим мир, но делает это не в образе властелина, а в образе раба. Сам Христос Спаситель говорит: *Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих* (Мк. 10:45). Сын Божий приходит для того, чтобы спасти сынов человеческих от царства греха и смерти. Ведь только избавившись от власти греха и смерти человек может стать наследником Царства Жизни. К сожалению, власть греха распространилась на человеческий род настолько, что спасти человека могла только смерть Бога. И Господь идет на такую жертву. Он приносит Себя в жертву на Кресте, чтобы человек смог обновить в себе связь с Богом.

По мысли святых отцов, процесс спасения человека — процесс не односторонний. Дело спасения человека — дело сотрудничества Бога и человека, их синергия. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорил: «В деле спасения человека одинаково должны действовать и благодать Божия, и воля человеческая». Ни без первой, ни без второй спасение невозможно. Для того чтобы человек смог унаследовать жизнь вечную, недостаточно одной только Жертвы Христа: необходимо принятие этой Жертвы самим человеком. Принятие же человеком спасительной Жертвы Христовой, по словам святого апостола Павла, заключается в умерщвлении себя для греха (см. Рим. 8:10). Только побеждая в себе грех, умерщвляя его в своем теле, мы можем надеяться на спасение. По словам одного христианского писателя, путь ко Христу — это путь через Голгофу. И если мы не будем распинать в себе свои грехи и похоти, то мы никогда не сможем обрести путь в вечное наследие воскресшего Христа Спасителя.

Человеку, который стремится ко Христу и старается победить в себе греховное начало, обязательно даруется та удивительная сила, которая именуется благодатью Божией. Только эта сила может сделать человека истинно свободным: свободным не политически, но свободным, прежде

всего, духовно. Преподобный Симеон Новый Богослов утверждает: «Благодать — это та сила, которая делает человека свободным от страстей и похотей века сего». Мы все прекрасно понимаем, что в этом мире никогда не было и не будет социального равенства: всегда будут угнетатели и всегда будут угнетаемые. Но Христос, в отличие от каких-либо мирских идеологов и философских систем, приносит человеку подлинную свободу — свободу от греха. Христос дает человеку возможность жить свободно, жить так, как об этом говорит Священное Писание и голос совести, присутствующий в каждом из нас. Один узник, попавший в прошлом веке в заключение за веру во Христа, написал на стене своей камеры такие строки: «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа — и на воле тюрьма». Эти слова являются выражением веры многих тысяч христианских мучеников и тех святых, кто предпочел принадлежность Христу благам мира сего. Поистине, человек может жить в оковах, но при этом быть духовно свободным и от этого — более счастливым, чем те, кто обладает какими-то материальными благами, но при этом непрестанно сдается собственной совестью.

И в этот день, когда мы с вами, дорогие братья и сестры, еще находимся в свете благодати

праздника Крещения Господня, мы должны благодарить Всемилостивого Бога за тот дар, который все мы получили в таинстве Святого Крещения, — дар свободы от греха и дар жизни в Боге. Мы должны благодарить Господа за то, что можем именовать себя христианами, то есть последователями Христа Спасителя. Но в то же время мы должны стараться быть таковыми не только по имени, не только называть себя учениками Христовыми, но и всей своей жизнью показывать это. В Евангелии Господь заповедует Своим последователям: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5:16). И только если мы сможем не опорочить своей жизнью и своими поступками имя Христа, то в таком случае мы сможем сказать в конце своей земной жизни: «Я во Христа крестился, я во Христа облекся». Аминь!

Поза межами Церкви спасіння неможливе⁵⁰

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа!

Христос Воскрес!

«**Х**ристос Воскрес!» — два порівняно невеликих слова, але в цих словах полягає неабияка сила. «Христос Воскрес!» — ці два слова стали девізом життя багатьох тисяч людей, які не боялися покласти свою душу за них. Святий апостол Павло пише: *Якщо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна... ми найнещасніші від усіх людей!* (1 Кор. 15:14, 19). Якщо немає Воскресіння, тоді немає і сенсу в нашому житті, тому що Воскресіння з мертвих Господа нашого Ісусу

---

⁵⁰ Проповідь, виголошена 19 травня 2016 р., в день пам'яті прп. Іова Почаївського, в Успенському соборі Почаївської Лаври.

са Христа — це передумова воскресіння кожного з нас. Святі отці наголошують, що саме в день Воскресіння Христового кожна людина відчуває смак, потяг до вічності, тому що завдяки Воскресінню Христовому людська смерть перетворюється з чогось жахливого та фатального у безвинний сон. Святитель Ігнатій Кавказький, розвиваючи цю думку, пише: «Віднині, з моменту Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, смерть стає днем нашого народження у вічне життя».

Але для людини однієї віри у Воскресіння недостатньо: потрібно, в першу чергу, прийняти Воскресіння у своє життя. Воскресіння відбувається тільки в Церкві Христовій, оскільки через таїнство Хрещення людина вводиться в огорожу церковну, де ми стаємо частиною вічного Тіла Христа Спасителя, в якому і відбувається наше спасіння. Про це говорить священномученик Кіпріан Карфагенський, наголошуючи, що поза межами Церкви спасіння неможливе. Тільки в Церкві Христовій, в її святих таїнствах людині подаються спасительні дари Божої благодаті. Наше церковне життя починається в Хрещенні, бо саме в цьому таїнстві нам дається залог вічного життя, закваска безсмертя. І цей залог, ця закваска може розвиватися в нас тільки в тому випадку, якщо ми живемо справжнім церковним життям.

То що ж таке Церква? Святитель Філарет Московський вказує, що Церквою є спільнота віруючих, котрі об'єднуються вірою в Господа Ісуса Христа, Божими заповідями, таїнствами, та священноначаллям.

В той же час церковне життя не можна обмежити лише контурами конкретних слів. Блаженний Августин зазначає, що Церква — це Христос, Який продовжується у віках. Церква — це тайна, в якій кожен із нас перероджується, відновлює свою людську природу, щоб бути здатним жити в Царстві Христовому.

Один із сучасних богословів підкреслює, що Церква — це подолання самотності. Дійсно, сьогодні може здатися, що ми всі живемо в суспільстві, де панує гармонія. Однак, коли ми залишаємося наодинці, марево комфорту не може побороти страху самотності. Ми поринаємо в Інтернет, віддаємося перегляду різноманітних телевізійних передач, оскільки нам дуже важко залишатися з самими собою віч-на-віч, відчуваючи всередині себе безліч гріхів та наслідки їх впливу на нас.

Однак, коли ми приходимо в Церкву, Господь дає нам можливість перебороти все те, що бентежить наше серце. Він об'єднує нас навколо спільної Чаші, з якої ми черпаємо сили для боротьби за наслідування Царства Небесного. В Церкві всім

нам, інколи розділеним образами, пихою, ненавистю, гнівом або звичайною байдужістю, даються сили все це подолати та стати єдиним Тілом Христовим.

Тому кожен із нас, хто вірить у воскреслого Спасителя, має розуміти, що Церква є те єдине, заради чого справді треба жити. При цьому варто також усвідомлювати, що віруючою людиною бути дуже нелегко.

Ми, зокрема, маємо всім серцем прагнути до смирення. Однак сьогодні це вважається слабкістю. На перше місце просовуються здатність бути безжалісним та вміння йти по головах до своєї мети.

Але віруючі завжди будуть пам'ятати, що Сам Господь змирився для того, щоб урятувати нас від вічної смерті. Він — Творець Всесвіту — став Людиною, добровільно пішов на страждання та витримав усі можливі знущання. Ми ж інколи не можемо витримати навіть однієї образи. Це важко, оскільки необхідно кинути собі під ноги свою гординю. Однак іще важче, коли на важливі для тебе речі ллють бруд і неправду. У такому випадку треба пам'ятати, що Церква ніколи не може жити в комфорті, оскільки за таких умов спасіння неможливе. Людська душа йде до Царства Небесного вузькою дорогою, через терни та різноманітні

випробування. Так і Церква розвивається лише тоді, коли страждає.

Церкву можна порівняти з фортецею, в якій рятуються люди. Її увесь час атакують гріхи та сили зла. Наприклад, гоніння на Церкву можна порівняти зі стрілами, якими засипають фортецю з ранку до ночі. Вони летять просто в обличчя, і кожен може їх побачити. Однак є й інші атаки, більш болючі та підступні. Вони відбуваються зсередини, коли ті, хто має захищати мури, йдуть у розкол, встромлюючи ніж у спину своїм колишнім соратникам. Розкольники відокремлюють себе від Церкви, стверджуючи, що вони і є Церквою, і тим самим вводять в оману багато душ, не окріплих у вірі й канонічній свідомості. Але Церква Христова, як любляча мати, не прагне, щоб вони загинули. Вона завжди чекає на таких людей, щоб вони повернулися до свого отчого дому. Найголовніше — прийти до тями, усвідомити необхідність повернення додому, як це відбулося у притчі про блудного сина.

Адже Церква — це те, що переважає будь-які людські мрії та плани. Якими б вони на перший погляд не були довершеними, вони обмежуються кордонами земного уявлення про справедливість і щастя. А Церква завжди вказувала і буде вказувати на вічну Правду і вічну Істину. І її свідчень ніко-

ли не зможуть спотворити національні, політичні або ідеологічні вподобання.

Більш того, Церква ніколи не буде називати біле чорним або чорне білим, і з її вуст ніколи не будуть линути слова прокляття і ненависті. Саме тому першою ознакою того, що людина вже вийшла за церковну огорожу, є її агресія, її заклик до знищення кого-небудь або чого-небудь.

Церква виховує в нас мир та спокій. Якщо хтось проповідує інше, стверджує на рівні своєї пастви ненависть до когось, то він лише ззовні є християнином. Його серце вже не належить Богу. Виходячи з цього, кожен з нас, хто є членом Церкви та стикається з якимись обмеженнями або утисками у своєму повсякденному житті, має плекати любов до всіх — ближніх і дальніх, до тих, хто нас любить, і тих, хто нас ненавидить. Це є однією з найголовніших місій Церкви Христової, адже Сам Господь сказав Своїм учням, що основною ознакою того, що ми справді сини Божі, є любов.

І тому в ці святкові пасхальні дні, дорогі брати і сестри, коли ми зібралися тут, у стінах Успенської Почаївської Лаври, щоб прославити її великого подвижника — преподобного Іова Почаївського, ми маємо знову і знову приводити собі на пам'ять важливість життя у Христі, важливість життя в Церкві Христовій, ревним захисником

якої і був преподобний і богоносний отець наш Іов. Пам'ятаючи приклад преподобного, ми повинні захищати свою Церкву, тому що тільки в Церкві ми можемо відчувати себе справжніми людьми. В ці нелегкі часи ми повинні підтримувати один одного, для того щоб не тільки на словах, а й дієво стверджувати воскресіння з мертвих своїм життям і своєю поведінкою, тому що в цьому наше життя і в цьому наше призначення. Амінь.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Человек самовластен только тогда, когда свободен от греха⁵¹

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Христос Воскресе!

В сегодняшнем евангельском чтении Господь говорит очень важные для каждого человека слова: *Познаете истину, и истина сделает вас свободными* (Ин. 8:32). Свобода для человека — это нечто священное, заветное, ведь представление о ней и стремление к ней заложено в человеческом роде на генетическом уровне. Свобода — это то, что дано Богом человеку с момента его сотворения. Свобода — это одно из главных проявлений в человеке образа Божия, и потому только правильно используя свою свободу человек

---

⁵¹ Проповедь, произнесенная 28 мая 2016 г. в Ильинском храме г. Борисполя.

смог бы возрастать в богопознании. Преподобный Ефрем Сирийский говорит: «Бог дал свободу человеку для того, чтобы он властвовал над своим желанием». Однако на заре человеческой истории произошла ужасная катастрофа: человек, неправильно воспользовавшись своей свободой, отпал от Бога и таким образом лишился причастности к Источнику вечной жизни.

Совершив грех, человек забыл о том, что подлинная свобода может быть только в Боге. Если цель жизни человека заключается не в Боге, а в чём-то или ком-то другом, то рано или поздно такой человек обязательно попадет в сети дьявола. Адам пожелал стать богом, но без Бога. Он захотел обладать полной свободой, свободой, которая его ни в чём бы не ограничивала, ведь в раю, обладая всем и находясь, что самое главное, в общении с Богом, человек имел всего-навсего одно ограничение, одну заповедь: не есть от плодов дерева познания добра и зла. И вот от этого единственного ограничения наши прародители и пожелали освободиться.

Святитель Григорий Богослов уточняет: «Заповедь была неким видом воспитателя души и укротителя наслаждений». Таким образом, по мысли святых отцов, не в самих плодах дерева познания заключалась смерть для человека, но в его свобод-

ном выборе послушаться своего Творца. Так, подобный Иоанн Дамаскин пишет: «Не древо породило смерть, так как Бог смерти не создавал, но смерть стала следствием непослушания». Говоря о древе познания добра и зла, следует уточнить разницу между знанием и познанием. В греческом и славянском языке термин «познание» по своему смыслу не равнозначен слову «знание», как это мы видим в современном языке. Знание — это теория, приобретение знания — это получение определенной информации о том или ином объекте или явлении. Познание же — это, прежде всего, приобщение к объекту познания. Познать Бога — значит не узнать о Нем что-либо, а стать причастным Ему, соединиться с Ним. Точно так же познать добро или зло — вовсе не означает просто узнать о том, что добро и зло существуют: познать добро — означает избрать добро, точно так же и познать зло — означает стать причастным злу, избрать зло образом своего бытия. И поэтому именно посредством древа познания добра и зла человек опытно, как говорит об этом святитель Филарет, митрополит Московский, познал, какое добро заключается в послушании воле Божией и какое зло в противлении ей.

Нарушив волю Божию, человек вверг себя во власть диавола. Грех, совершённый первым чело-

веком, поработил его настолько, что, по словам святого апостола Павла, с момента грехопадения человек совершает уже не то, что хочет творить, но то, что он сам ненавидит: *Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех* (Рим. 7:15, 17). По словам преподобного Симеона Нового Богослова, человек был самовластен только тогда, когда был свободен от греха; как скоро же он предал свою свободу, то вместе со свободой потерял и самовластие и стал рабом греха.

По мысли святых отцов, диавол не может заставить человека согрешить, поэтому он делает всё возможное, чтобы сделать привлекательным сам грех. Преподобный Никодим Святогорец говорит, что если бы даже все силы ада собрались вместе, то и они не могли бы заставить человека совершить грех, потому что выбор всегда зависит от самого человека. Диавол может только подсказать человеку, он может дать ему только вектор для движения ко греху, и потому сам грех — это тот ориентир, который устремляет нас в неправильном направлении, в направлении от Бога, а не к Нему.

Святитель Тихон Задонский говорит: «Свобода от грехов — вот истинное счастье христианина». Жизнь христианина — это непрестанная борьба с грехом, однако в этой борьбе, в отличие от дру-

гих противостояний, никакого компромисса быть не может. Если человек в своей жизни делает хоть небольшую уступку греху, — грех обязательно поработит его себе, захватит его всецело, подобно раковой опухоли. Зная это, дорогие братья и сестры, мы должны помнить, что только Христос Спаситель приносит нам свободу от греха, свободу от власти диавола, который, по словам святого апостола Петра, *ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить* (1 Пет. 5:8). Преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Христос спасает нас от рабства диаволу, просвещая наш ум, и преисполняет нас силой, которой освобождает от страстей, и дает нам свободу верно следовать Его святой воле». Христос говорит нам: *Познаете истину, и истина сделает вас свободными* (Ин. 8:32). Истина, которая делает нас свободными, это Евангелие, истинно Благая Весть о том, что Сам Бог приносит Себя в жертву на Кресте для спасения каждого из нас.

Помня об этом, мы не должны бояться в этом мире ничего, кроме одного греха, который может увести нас с той единственно спасительной дороги, которая ведет к Богу. Мы должны помнить, что Истина — одна и только в Церкви Христовой, в ее святых таинствах, мы можем стать участниками этой Истины. Только в таком случае мы ста-

нем свободными от власти греха и обретем надежду на жизнь вечную.

Пусть же Всемилостивый Господь всегда ниспосылает в наши сердца и наши души ту пасхальную радость, ту радость вечной жизни, которая поможет нам на нашем нелегком жизненном поприще, чтобы и мы, подобно всем святым, от века просиявшим на этой земле, смогли достойно славить Его спасительное из мертвых Воскресение. Аминь!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Подвиг святых апостолов — подвиг свидетельства⁵²

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Господь наш Иисус Христос, будучи истинным Богом и истинным Человеком, во время Своей земной жизни сотворил множество чудес. Его слово не было похожем на поучения современных Ему раввинов — авторитетных учителей иудейского народа, потому что Христос, в отличие от раввинов, говорил вовсе не о земном, а о небесном. То, что Христос — не обычный земнородный, понимали практически все. В Евангелии мы неоднократно встречаем недоумения и споры иудеев касательно происхождения Христа Спасителя, ведь сами иудеи, слыша словеса Христовы, при-

---

⁵² Проповедь, произнесенная 12 июля 2016 г., в день памяти свв. апп. Петра и Павла, в Петро-Павловском храме г. Броваров.

знавались: *Никогда человек не говорил так, как Этот Человек* (Ин. 7:46).

Однажды Спаситель обратился к Своим ученикам с вопросом: *За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?* (Мф. 16:13). В ответ Он услышал: кто-то — за воскресшего из мертвых Иоанна Крестителя, другие считали Его возвратившимся с небес пророком Илией, третьи — пророком Иеремией или кем-то из других великих пророков. Таким образом, мы видим, что никто из иудеев не считал Христа обычным человеком, но практически все говорили о Нём как о великом Пророке, Которого слушает Бог. И тогда Христос адресует тот же вопрос самим апостолам: *А вы за кого почитаете Меня?* В ответ на это святой апостол Пётр восклицает: *Ты — Христос, Сын Бога Живого* (Мф. 16:15–16).

В приведенном евангельском отрывке из уст человека впервые звучит признание того, что Иисус Христос — Сын Божий. Сам человек, силами своего собственного интеллекта, никогда не смог бы прийти до такого предположения, и потому Христос и говорит Петру: *Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах* (Мф. 16:17).

В истории человеческой мысли было очень много разных представлений о Боге. Иудеи, будучи единственными представителями монотеизма

в древнем мире, полагали, что Бог — это некий Всесильный Дух, Который повелевает всем, что Им же Самим и создано. Говоря о величии Божию, Ветхий Завет всегда настаивал на Его трансцендентности, то есть за пределами этому миру, при которой невозможно познание бесконечного Божества со стороны ограниченного, тварного человечества. «Человек не может увидеть Бога и остаться в живых», — говорит нам книга Исход (см. Исх. 33:20).

Многие религии пытались раскрыть в Боге или богах те или иные положительные качества, такие как всеведение, вездесущие, праведность, святость, но только христианство открыло миру, что Бог — это, прежде всего, Любовь. Открывая миру любовь Божию, христианство говорит поразительные вещи: *Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную* (Ин. 3:16). То, что сказано в Евангелии, никаким образом не могло уложиться в умах интеллектуальной элиты того времени: ни в умах эллинских философов, ни в умах иудейских книжников. Таким образом, то, чего не могли постичь «мудрые мира сего», было проповедано безграмотными рыбаками всей вселенной: ради каждого из нас Бог Сам становится человеком, проживает нашу жизнь и приносит

Себя в жертву на Кресте, чтобы отныне человек вновь смог стать сыном Божиим по благодати.

Цель проповеди, да и самой жизни святых апостолов заключалась в том, чтобы донести до всего человечества две главные истины: первую — о том, что Христос Своими страданиями, смертью и Воскресением спас нас от власти диавола, греха и смерти; и вторую — о том, что спасение, совершённое Христом, может быть усвоено человеком только в Его Святой Церкви, которая, по словам святого апостола Павла, есть само Тело Его, столп и утверждение истины (см. 1 Тим. 3:15). По словам священномученика Киприана Карфагенского, человек может спастись только находясь в Церкви, потому что вне Церкви Христовой нет и не может быть спасения. Сам Господь уверяет нас: что бы ни происходило в этом мире, Церковь будет существовать всегда, и даже врата ада никогда не одолеют ее (см. Мф. 16:18). И потому совсем не случайно евангельские слова об устройении Церкви Христовой звучат именно сегодня, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, ведь вера святых апостолов, их мужество, их стойкость — это тот фундамент, который положен в основание Церкви, краеугольным камнем которой, как говорит святой апостол Павел, является Сам Христос (см. Еф. 2:20).

По словам святителя Игнатия Кавказского, спасение человека совершается лишь через соединение с Богом, что возможно только в таинствах церковных. Таким образом, Церковь — это не некая человеческая институция. Церковь — это Тело Христово, это то место, где человек спасается, место, где он соединяется с Богом. Церковь — это то место, где человек силой благодати Божией преобразуется и становится лучше: в Церкви человек становится *новой тварью* (2 Кор. 5:17). Церковь Христова живет по совершенно иным законам, которые трудно даже выразить человеческими словами. Почему? Да потому что Церковь — это богочеловеческий институт, и то, что в ней совершается — соприкосновение Бога и человека, — это таинство, тайна, недоступная человеческому восприятию.

Так как Бог есть любовь, то и сила Его Церкви также заключена только в любви. Ведь ничем иным, как только подлинной любовью, нельзя объяснить отношение апостолов к своей миссии распространения веры Христовой. Чем, кроме любви, можно объяснить то, что перенесли апостолы во время проповеди Евангелия? Об этом так ярко свидетельствуют слова апостола Павла, обращенные к христианам Коринфа: *Мы... даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и по-*

бои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доньше (1 Кор. 4:11–13).

Если бы апостолы не знали, ради чего они терпят подобные страдания, разве решились бы они пожертвовать своей жизнью? До сошествия на них Святого Духа апостолы, как мы видим из Евангелия, не отличались особым мужеством, стойкостью и преданностью Христу: мы помним, как накануне распятия Господа все ученики Его в страхе разбежались и оставили Христа Спасителя одного. Но после Пятидесятницы апостолы переменились. По словам митрополита Антония Сурожского, ученики Христовы в момент сошествия на них Святого Духа осознали, что если Христос ради всех людей принес Себя в Жертву, то единственным проявлением благодарности за это будет готовность прожить свою жизнь так, чтобы смерть Спасителя не оказалась напрасной.

Святой Дух, сойдя на апостолов, меняет их, преображая всю их личную жизнь. Ведь кем были апостолы до дня Пятидесятницы? Святой апостол Пётр был простым, безграмотным рыбаком, но встретив Христа, он бросает свои сети — единственное средство для пропитания, оставляет всё,

что было в его жизни до встречи со Христом, и следует за Ним. Этот простой рыбак, носивший ранее имя Симон, становится одним из самых преданных последователей Христовых, в связи с чем и получает от Спасителя новое имя — Пётр, что переводится как «камень». По словам святителя Илария Пиктавийского, именно вера Симона-Петра стала тем камнем, на котором воздвигнута Церковь. Но вместе с пылкостью и рвением Петра мы видим в Евангелии и проявления его слабости. Так, необдуманно бросившись однажды в море к идущему по водам Христу, Пётр в какое-то мгновение засомневался, утратил свою веру и, как следствие, начал тонуть. Позже, когда приблизился час страданий Господа нашего Иисуса Христа, Пётр, ранее многократно клявшийся в верности Спасителю, в итоге трижды отрекся от своего Божественного Учителя.

И вот, после сошествия на апостолов Святого Духа в день Пятидесятницы Пётр, бывший ранее безграмотным рыбаком, во время первой же своей проповеди обращает в христианство несколько тысяч человек. Проповедь Петра была осложнена еще и тем, что апостол обращался к своим единоплеменникам, людям, которые его хорошо знали. И даже больше того: эти люди совсем недавно предали на распятие Его Божественного

Учителя. Быть может, кто-то сделал это более осознанно, а кто-то — менее, но этим они всё равно показали свою настроенность против христианского учения. И вдруг — такой успех проповеди апостолов. Чем можно это объяснить? Только тем, что апостолы стали совершенно другими людьми и эту перемену увидели окружающие.

Другой апостол, память которого мы сегодня также празднуем как Первоверховного, — святой апостол Павел. В отличие от апостола Петра, Павел, при рождении получивший имя Савл в память о древнееврейском царе Сауле, но впоследствии добровольно принявший имя Павел в честь обращенного им же самим в христианство проконсула Сергия Павла, получил прекрасное образование. Происходя из киликийского города Тарса, Павел, таким образом, с самого рождения получил права и почетное звание римского гражданина. Будучи выходцем из состоятельной семьи, Павел еще в годы своей юности получил возможность учиться у ног самого выдающегося иудейского учителя того времени — фарисея Гамалиила. И вот однажды пылкий юноша Савл решает бросить все свои силы на борьбу с новой ересью, внезапно появившейся в Иудее в середине первого века новой эры. Ересью этой, как называли ее тогда иудейские законоучители, была христианская вера. И именно

борьбе с христианством посвящает свою жизнь будущий апостол. Но в один прекрасный момент ярый гонитель христианства становится его преданным последователем. Однажды, когда Савл разыскивал очередную христианскую общину с целью расправы над ней, Сам Христос является ему и призывает к апостольскому служению. Господь, говоря о Павле, называет его Своим избранным сосудом, благодаря которому Евангелие будет проповедано даже язычникам (см. Деян. 9:15). По словам святителя Иоанна Златоуста, бывший гонитель Церкви Христовой впоследствии стал ревностным ее защитником, оставив после себя четырнадцать посланий, которые, подобно алмазковой стене, защищают Вселенскую Церковь от опасности лжеучений.

Таким образом, дорогие братья и сестры, мы видим, что подвиг святых апостолов — это не просто подвиг учительства, это, прежде всего, подвиг свидетельства. Человек может передать идею другого человека только в том случае, если он сам будет жить ею, сможет ее до конца прочувствовать. Можно сказать множество красивых, умных слов о христианстве, но если эти слова не будут исходить из нашего сердца, если они не будут нами пережиты, мы не будем иметь успеха. Преподобный авва Дорофей однажды сказал: «Когда человек

отказывается от чего-то ради Христа, то Христос Сам становится для него заменой вместо того, чего он себя добровольно лишил». Апостолы отказались ради Христа от всего в этом мире, и Он стал для них главным и неотъемлемым сокровищем, наполнившим всю их жизнь Самим Собой.

Помня об этом, мы должны подражать примеру святых апостолов: их ревности, их вере, их любви ко Христу. Мы должны помнить, что если мы отречемся от Бога, — таким образом мы отречемся от жизни вечной. Преданность вере и Церкви Христовой — это залог нашего спасения. По словам преподобного Нила Синайского, спасение возможно только в случае нашего исповедания веры. Исповедание же — это не только и не столько слова, это сама жизнь.

И потому мы должны, по словам святого апостола Павла, *с терпением проходить предлагающее нам поприще* (Евр. 12:1), помня, что путь в Царство Небесное узок и тернист. Чтобы стать достойными гражданами Вечности, мы должны быть верными своей Матери-Церкви, мы должны быть преданными нашему земному Отечеству, потому что от того, как мы проживем эту земную жизнь, зависит качество жизни будущей. И если мы сможем быть хорошими гражданами земного Отечества, то тогда мы сможем надеяться и на унаследо-

вание того обетования, о котором сообщает нам в одном из своих посланий святой первоверховный апостол Павел: *Не видел того глаз, не слушало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его* (1 Кор. 2:9). Аминь!

Болезни и страдания, принятые с мужеством, терпением и благодарно- стью, становятся христи- анским подвигом⁵³

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня за Божественной литургией, дорогие братья и сестры, мы слышали дивный гимн любви. В своем Послании к жителям древнегреческого города Коринфа святой апостол Павел указывает на те качества, которыми обладает подлинная любовь: *Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится*, она никогда не ищет своей выгоды (1 Кор. 13:4–5). Любовь — это самая высшая радость, которой может обладать в этой земной жизни человек. Нам, как верующим людям, это понятно, ведь наш Бог — это, прежде всего,

---

⁵³ Проповедь, произнесенная 14 июля 2016 г., в день памяти свв. мчч. Космы и Дамиана, в Космо-Дамиановском храме г. Киева.

Любовь. И потому тот, кто достигает любви, пребывает с Богом.

Если в человеческом сердце нет любви, оно постепенно черствеет и отмирает. Если мы делаем что-то не во имя любви, наше дело не будет иметь успеха. Святой апостол Павел так и говорит, что даже наша готовность перенести те или иные тяготы и лишения этой временной жизни, вплоть даже до добровольных физических страданий, не принесет нашей душе никакой пользы, если подобные страдания не будут мотивированы любовью: *Если я... отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы* (1 Кор. 13:3).

Действительно, человек может страдать по разным причинам: из-за своего эгоизма, из-за той или иной греховной страсти, из-за неисполнения личных стремлений, но такие страдания не приносят душе человека самого главного — чувства собственной греховности, а потому и не вызывают внутреннего желания бороться со своим грехом. После грехопадения человеческие ориентиры диаметрально изменились: отпав от Бога, человек более возлюбил грех, нежели правду Божию, вплоть до того, что даже разговор о грехе и необходимости покаяния и духовной переменy считается сегодня чем-то угнетающим и потому,

как следствие, нежелательным и даже недозванным.

Однако, несмотря на всё это, Бог настолько любит Свое творение, что не покидает его. Бог не дает человеку окончательно морально разложиться, духовно деградировать, если только человек сам не закрывает двери своего сердца перед лицом Божиим. Господь, по неизреченной любви к нам, даже отдает в жертву Своего Единородного Сына, чтобы только человек получил возможность возвратиться в обители своего Небесного Отца. И потому мы видим в Евангелии, что Христос, прежде чем совершить то или иное чудесное исцеление, всегда спрашивает: «Хочешь ли очиститься?», «Хочешь ли быть здоров?», и никогда не совершает ничего без согласия на то человека. По словам священномученика Иринея Лионского, Бог как бы становится заложником того древнего закона свободы, данного Им же Самим Своему творению для его утверждения в добре и любви.

Совершая чудеса, Господь показывал, что истинное предназначение человека — возвращение к Богу, обожение, и потому наша истинная родина — Небо, а не эта временная земля. В одном из древнейших христианских текстов о христианах так и говорится: христиане — это граждане Неба с земной пропиской. По мысли святых отцов,

земная жизнь дана человеку как некий экзамен перед входом в Вечность, и от того, как человек пройдет этот экзамен, зависит его будущая бессмертная жизнь. Известный православный богослов прошлого века митрополит Антоний Сурожский говорил, что главным критерием последнего Страшного суда, который ожидает каждого человека перед входом в Вечность, будет только любовь. С человека не спросится, сколько он прочитал молитв, сколько он совершил постов, сколько сделал поклонов; с каждого из нас будет спрошено, помогли ли мы ближнему, накормили ли голодного, одели ли нагого, ведь в зависимости от того, как в своей жизни мы проявляли свою любовь к ближним, точно так же и в той же мере Бог проявит и к нам Свою любовь. И если в нас любви не было, мы, к сожалению, никак не сможем войти в любовь Божию и пребывать в ней.

По этому поводу очень интересную мысль высказывает преподобный Исаак Сирин, который говорит, что грешники в аду будут мучимы именно любовью Божией, которая станет для них карающим бичом по той причине, что сами грешники в своей земной жизни так и не научились любить. Когда мы слышим такие слова из уст святого отца, невольно возникает вопрос: как любовь может быть орудием мук? По-видимому, точ-

но так же, как дневной свет, который радует глаза здорового человека, может стать причиной страданий для человека с больными глазами.

Именно грех не дает нам возможности почувствовать в себе свет и тепло благодати Божией. Именно грех образует между нами и Богом ту бесконечную пропасть, которую не в силах преодолеть ни один человек. Но в то же время Сам Господь наш Иисус Христос сказал: *Невозможное человекам возможно Богу* (Лк. 18:27). Грех, по словам святых отцов, это не столько оскорбление величия Божия, сколько болезнь и рана, которую человек наносит самому себе. И именно для того, чтобы исцелить человека, Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, Сын Божий, принимает человеческую плоть, Сам становится полноценным человеком, чтобы в Самом Себе исцелить падшее человеческое естество от заразы греха и смерти.

Спасение, совершённое Иисусом Христом, может быть усвоено каждым человеком, независимо от времени и места его обитания. То, что совершил Господь, совершено для каждого из нас и продолжает совершаться каждую секунду, если только мы пребываем в Его Телe — Святой Православной Церкви. Только в Церкви Христовой возможно наше спасение, потому что только в ней мы становимся участниками жизни Божией, причащаясь Святых

и Животворящих Тела и Крови Господних. Именно Церкви в лице святых апостолов Христос заповедал миссию освящения и спасения человека: *Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте* (Мф. 10:8). И эта миссия будет совершаться до тех пор, пока существует этот мир.

Таким образом, дорогие братья и сестры, из сегодняшнего евангельского чтения мы видим, насколько важен человек в глазах Божиих. Господь посылает Своих учеников проповедовать во всём мире Евангелие — радостную весть о том, что человек после столь долгой разлуки, причина которой одна, и это — грех, вновь может вернуться к своему Богу. Доказательство тому — сотни и тысячи чудесных исцелений не только физической природы человека, но, что самое главное, и духовной тоже. Христианство, в отличие от многих восточных религий, не презирает тело человека, но говорит о том, что Господь высоко ценит не только душу, но и тело. Человек — двусоставное существо, и потому невозможно заботиться об одной природе и пренебрегать другой. Кроме того, если бы материальная природа была не важна для Бога, как в таком случае могло бы произойти Боговоплощение? Если бы Господь не ценил человеческое тело, неужели Он заповедал бы Своим

апостолам: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте»? Таким образом, вера в Боговоплощение и воскресение из мертвых — это два самых ярких доказательства ценности наших тел в очах Божиих.

Святитель Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей восклицает: «Бог дал человеку прекрасное тело, задача же человека заключается в том, чтобы в этом прекрасном теле сотворить себе прекрасную душу!» Очень часто бывает так, что духовные болезни становятся причиной болезней телесных, но редко случается так, что болезнь физическая приводит к болезни духовной. Святые отцы говорят даже о том, что физическая болезнь может послужить как предлог к лечению тех или иных болезней духа. Святитель Василий Великий так и говорит: «Зачастую поражается наша плоть, чтобы исцелилась душа, и таким образом умерщвляется грех, чтобы жила правда».

Мы должны помнить о том, что корень всех болезней, как, собственно, и всякого зла в этом мире, один, и корень этот — грех. Болезнь не возникает сама по себе, из ниоткуда, безо всяких на то причин: от того, как мы живем, насколько искренне и тщательно мы исполняем евангельские заповеди, зависит наше состояние. И в том случае, если мы пренебрегаем требованиями Христа относительно

нравственной чистоты и духовного совершенства, наша душа непременно будет болеть. А болезнь души непременно повлечет за собой и болезнь тела. Святитель Николай Сербский пишет: «Только неразумный думает, что страдание есть зло. Разумный же знает, что страдание — не зло, но лишь проявление зла и лечение зла». Болезнь — это не кара за грех; болезнь — это сигнал о том, что с нашей духовной жизнью не всё в порядке. И потому подлинное исцеление человека возможно лишь в случае освобождения от греха. Святитель Иоанн Златоуст с горечью свидетельствует: «Имея какую-нибудь телесную болезнь, мы всеми силами стараемся освободиться от нее, а будучи заражены тяжелыми болезнями душевными, медлим и отказываемся от лечения». И именно потому, как говорит святитель, мы и не избавляемся от телесных болезней, что необходимое для нас считаем мало-важным, а мало-важное — необходимым.

В то же время мы не должны забывать, что зачастую физические болезни проявляются как средства для испытания нашей верности Богу. И только страдание, принятое с мужеством, терпением и благодарностью, становится христианским подвигом. Преподобный Серафим Саровский учил: «Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвига и даже более».

И именно к такому подвигу призывает нас сегодня Святая Православная Церковь. Сегодня мы совершаем память святых мучеников-бессребреников и целителей Космы и Дамиана. Одно их наименование уже говорит нам о том, как эти святые прославили Бога. Бессребреник — это тот, кто помогает своему ближнему безвозмездно, ожидая только одной награды — блаженства во Христе. И ради этой награды святые братья Косма и Дамиан и совершали свое служение: исцеляя физические болезни приходивших к ним людей, они, прежде всего, заботились об их бессмертных душах и старались даровать больным здравие не только телесное, но и духовное.

Помня это, мы также не должны забывать о превосходстве духовного здоровья над телесным и о важности заботиться прежде о душе и только потом — о теле. В Евангелии из уст Спасителя звучит риторический вопрос: *Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?* (Мк. 8:36–37). Ответ на этот вопрос очевиден, но его смысл не просто понять человеку, погрязшему в рутине жизненных проблем: *Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее* (Мк. 8:35). Аминь!

VI.

**ПРОПОВЕДИ
НА
МОНАШЕСКИЙ
ПОСТРИГ**

Если не предашь забвению монашеские обеты и будешь ими дорожить, то спасешься⁵⁴

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Дорогой брат Феофан! Благодать Святого Духа собрала нас сегодня в пещеры преподобного Феодосия, чтобы вместе со святыми Ангелами и преподобными, подвизавшимися в этом месте, радоваться о тебе и быть свидетелями пред Богом о тех обетах, которые ты дал Церкви. Всё, что необходимо знать новонаначальному монаху, дано в удивительных молитвословиях и поучениях чинопоследования пострига. Как можно чаще вспоминай о них, чтобы возгревалось твое сердце в стремлении измениться. Чинопоследование исполнено

---

⁵⁴ Проповедь, произнесенная 2 января 2013 г. в пещерном храме прп. Феодосия Печерского, в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, после монашеского пострига студента II курса КДА Романа Меджидова, в иночестве Феофана.

глубоких наставлений, являющихся не просто путеводителями монашеской жизни, но еще и залогом того, что при твоём усердии и смиренном дерзновении Сам Бог будет вести тебя в вожделенное Царство Христово. Поэтому Церковь напомнила тебе имена великих подвижников, являющихся для всех монашествующих образцом крестоношения. Церковь предупредила тебя и о некоторых опасностях, которые обязательно будут, потому что христианская жизнь, особенно монашеская, невозможна без испытаний и искушений. Испытания — это не просто наветы злой силы, которая действительно кружится вокруг нас, пытаясь найти хоть какую-то зацепку для того, чтобы нас увести *на страну далече* (см. Лк. 15:13). Испытание дается еще и как искус, который необходим для всех, кто хочет быть искусным. По словам преподобного Петра Дамаскина, ничто так не приближает человека ко спасению, как умелое преодоление всевозможных искушений.

Чинопоследование монашеского пострига исполнено определенных символических действий, которые тоже являются очень важным моментом в иноческой жизни. Церковь тебе сегодня переименовала имя: с этого момента твоим небесным покровителем является один из выпускников Киевской духовной академии святитель Феофан За-

творник. Через пострижение волос, как бесчувственной части нашей природы, отныне всё, что связывало тебя с мирской жизнью, должно стать для тебя мертвым. По словам основателя монашества, преподобного Антония Великого, «всякий, кто хочет с успехом совершать подвиг иночества, должен всецело рассчитаться с этим миром, и блага его все оставить, и всякое пристрастие к вещам его отсечь». Церковь облекла тебя в новые одежды, которые тоже должны являться залогом твоего правильного пути. Никогда не стыдись носить монашеские одежды! Хотя, конечно, не в одеждах дело. Преподобный Ефрем Сирийский говорит: «Не пострижение и не одеяние делают монахом, но небесное желание и божественное житие, потому что в этом обнаруживается совершенство жизни». Одежды сами по себе не делают нас монахами или какими-то иными людьми. В то же время опыт показывает, что одежды ограждают человека от многих искушений. Кроме того, наш внешний вид и благоразумное поведение служат правильным ориентиром для очень многих наших современников.

Все сегодняшние молитвословия наставляют о самом главном, ради чего ты принимаешь монашеский образ: ты идешь сугубым путем личного спасения. Мы сейчас находимся в преддверии

великого праздника, события, предопределившего всё, что существует на протяжении уже двух тысяч лет, и верим, будет существовать до окончания этого мира. Ибо Рождество Христово, Боговоплощение — это тот акт Божественной любви, который дает нам возможность — не просто надежду, а возможность — быть сынами Божиими по благодати. Будем помнить, что Бог приходит на землю не ради абстрактных идей и глобальных социальных или же политических проектов. Христос приходит для того, чтобы спасти конкретного человека. Святой Николай Кавасила говорит: «Сын Божий сходит на эту землю, чтобы в грязи греха найти и восстановить утраченный человеком образ Божий». Об этом же говорит и тот прекрасный гимн, который звучит ежегодно в этот период в православных храмах: «Христос рождается прежде падший возставити образ»⁵⁵. И этот гимн сегодня, в первую очередь, обращен именно к тебе. В этом году Христос приходит конкретно для тебя, чтобы дать тебе возможность побороть в себе греховность человеческой природы. Христос приходит для того, чтобы дать тебе особую благодать, которая одна только способна вырвать нас из этой бесовской прелести. Если не предашь забвению сегодняшние обеты и будешь ими до-

---

⁵⁵Тропарь предпразднства Рождества Христова.

рожить, то спасешься! Через доброе родительское воспитание и обучение в Киевских духовных школах ты получил все возможности стать хорошим монахом. Помни также и то, что наилучшим средством для инока в его внутренней борьбе является частая исповедь. Вникай в собственную душу и доверяй духовнику. Святитель Василий Великий наставляет: «Монах, прежде всего, должен иметь уши отверстыми для слышания и руки готовыми творить услышанное». Поверь: церковный опыт показывает, что даже если слово духовника на первый взгляд и покажется непонятным или, может быть, не современным, — для тебя оно будет спасительным.

Пусть преподобные отцы Печерские, которые сегодня радуются с нами, всегда помогают тебе. Ты любишь молиться, и пусть молитва согревает твое сердце в тех испытаниях и искушениях, которые обязательно будут, и будут тебя воспитывать, постепенно возводя от силы в силу, в меру возраста Христова (см. Еф. 4:13). Новорожденный Богомладенец Христос, Которого мы с таким нетерпением ожидаем в эти дни, да дарует тебе благодать Духа Божия, очищающую, спасающую и преображающую человеческое естество. Бог тебе в помощь! Аминь!

Жизнь монаха должна быть непрерывным славословием Бога⁵⁶

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Дорогой брат Сильвестр! Сегодня, милостью Божией, исполнилось твое давнее желание: Господь принял тебя в чин иночествующих. С этого момента ты обязан быть иным, жить по иным законам, отличающимся от тех, которые предлагает современный мир.

Монашество — это поиск и жажда непрерывного богообщения. По словам одного подвижника, в иночестве Бог открывается человеческой душе через некий невыразимый внутренний покой. Поэтому всё, что отвлекает человеческую душу от

---

⁵⁶ Проповедь, произнесенная 2 апреля 2009 г. в пещерном храме прп. Феодосия Печерского, в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, после монашеского пострига преподавателя КДА А. Н. Стойчева, в иночестве Сильвестра.

покоя в Боге, должно быть тобой отвергнуто. Кроме того, Бог открывается человеческой душе еще и как неизреченная радость — радость жизни во Христе. Поэтому все земные радости, никак не сравнимые с подлинной духовной радостью пребывания в Боге, должны быть чужды твоему сердцу. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов в своих писаниях открывает нам еще одну очень важную истину: с приходом Нового Завета, Завета благодати, Бог открывается человеку, прежде всего, как Любовь. Любовь — очень важное состояние души всякого человека, а для монаха — это еще и особая задача, особое средство для свидетельства миру о подлинной христианской жизни. Таким образом, монах призван нести свидетельство о Христе в этом мире с помощью трех факторов личной духовной жизни — покоя (внутреннего мира), радости и любви.

Святая Церковь именует монахов «ангелами во плоти». Подобное именование, прежде всего, призывает иноков стать подражателями Бесплотных сил. Подражателями в послушании, славословии Бога, готовности исполнять Его святую волю. И потому вся твоя жизнь с сегодняшнего дня, чем бы ты ни занимался, призвана к славословию Бога умом, мыслями, сердцем и делами. Душа человека подобна зеркалу: она отражает то, на что

направлена. Если зеркало нашей души направлено на Небо, значит оно отражает мир Божий. Если же это зеркало направлено на землю, — в его отражении мы, к сожалению, не увидим ничего, кроме мирской суеты. Поэтому каждый монах, как образ Ангела Божия, должен, прежде всего, устремлять свой ум и свое сердце ввысь — к Богу.

В постриге человек не только переосмысливает прожитую жизнь, но и отчасти получает предощущение жизни грядущей. Постригаемый всегда должен соизмерять свои силы с тем, что Господь посылает ему. От осознания этого человек невольно испытывает определенный страх — страх перед неизвестностью и искушениями. Но ты верь, что если сердце твое будет наполнено молитвой и любовью к Богу, все испытания будут побеждены.

Не забывай также, что сердце должно постоянно очищаться, чтобы быть достойным вместилищем Бога. Преподобный авва Исаия наставляет: «Если хочешь, чтобы в твоём сердце обитал Бог, храни его непорочным». На исповеди ты всегда должен быть честен и откровенен, памятуя, что раскрываешь свою душу пред Самим Всеведущим Богом. Если же ты оставишь в сердце хоть частицу греха, если станешь им любоваться, — знай, что весь твой подвиг сведется на нет.

Главное твое послушание сейчас — это, прежде всего, педагогическая и научная деятельность. Но пусть она не станет помехой твоему монашескому подвигу. Шаг за шагом, день за днем, очищая душу покаянием, соразмеряй свою жизнь с Божественными заповедями. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, «жизнь по заповедям вкупе с покаянием — вот те средства, которыми человек стяжает дары Всесвятого Духа». Мы же все, кто принимал сегодня участие в твоём постриге, будем молиться, чтобы Господь укрепил тебя, дал тебе сил и непрестанно покрывал Своей спасительной благодатью. Божия Мать, Которая приютила тебя вместе со всеми преподобными Печерскими в Своей святой обители, пусть помогает тебе в стремлении к Божественному свету, просвещающему и освящающему всякого человека. Да хранит тебя Господь! Аминь!

Познать Бога — значит познать себя⁵⁷

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Преподобный Анастасий Синаит говорит: «Для того, чтобы познать Бога, человек должен познать самого себя, ибо в человеческом устроении, в человеческой душе, как в зеркале, отражается образ Божий, по которому создан каждый человек». Нецерковным людям может показаться, что целью жизни верующего человека является всё большее и большее постижение знаний о Боге, о Церкви, о спасении и о том, как человеку достичь спасения. Но преподобный Анастасий, не отрицая

---

⁵⁷ Проповедь, произнесенная 10 апреля 2014 г. в пещерном храме прп. Феодосия Печерского, в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, после монашеского пострига студентов КДАиС: Максима Омеляненко, в иночестве Назария, Алексия Божко, в иночестве Митрофана, Игоря Самченко, в иночестве Филарета.

важности теоретических познаний, в приведенных словах указывает, что для человека главное — познать самого себя, ведь только в таком случае, познавая себя, мы, словно в зеркале, сможем увидеть в себе черты образа Божия и, увидев их, прославить Самого Бога. Познать себя — это значит понять, что происходит в моей душе, в моём уме, в моём сердце, понять, что движет мною в жизни. Познать себя — это значит понять, каковы мои предпочтения, каковы мои ориентиры и устремления. Познать себя — это значит взять под контроль свою собственную жизнь и управлять теми процессами, которые в нас происходят. По словам преподобного Исаака Сирина, целомудрие — это и есть непрерывный контроль собственных мыслей, действий и чувств. А преподобный Иоанн Лествичник добавляет: «Целомудрие — это чистота не только тела, но и души».

Каждый человек — это образ Божий, и образ этот проявляется в высших силах души: свободе, бессмертии, разумности, творческих способностях. Однако, впустив в свою жизнь грех, мы, по словам святителя Василия Великого, затмили в себе богообразность, заглушили ее страстями и пороками и не даем ей правильно раскрыться. Но, несмотря ни на что, образ Божий всё же неуничтожим в нас. И потому человек должен при-

ложить огромные усилия, чтобы суметь раскрыть и расчистить в себе помраченный образ. В одном из церковных песнопений говорится: «Образ есмь неизреченныя Твоя славы, аще и язвы ношу прегрешений: ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и вожденное отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя»⁵⁸.

Сегодня, дорогие братья, вы приняли монашеский постриг. Сегодня, как и в таинстве Крещения, вы получили новое имя, чем показали, что хотите стать новыми людьми. Сегодня — ваше второе Крещение, и подобно тому как в Крещении восстанавливается чистота образа Божия в человеке, точно так же и в постриге восстанавливается богообразность монаха. Сегодня так же, как и в Крещении, вы вновь облеклись во Христа и потому должны стараться не совлечься Его теми или иными грехами и пороками. Сегодня вы переступили порог новой реальности и при всех нас сказали Богу, что отныне именно Он — цель вашей жизни. Данные сегодня вами обеты как раз и говорят о том, что Господь становится ориентиром всей вашей жизни, и никакое богатство, никакие ценности этого мира не должны затмить желание идти к Богу.

---

⁵⁸ Заупокойное богослужение: утренняя, тропарь по Непорочных.

Читая повествования о святых подвижниках, мы мысленно представляем себе образ некоего светозарного старца, которого все любят, все почитают, все уважают. Но воспоминания их современников говорят нам о другом: большинство святых людей трудились и спасались, будучи неизвестными даже тем людям, которые их окружали. И нам это кажется порой удивительным: как можно пройти мимо такого светоча? Уникальность христианской веры как раз в том и заключается, что свет Божий — это тихий свет. Сам Господь наш Иисус Христос приходил тихо и безвидно: «трости надломленной не переломил, и льна курящегося не угасил» (см. Мф. 12:20). Когда истинный подвижник молится, он плачет, кается, и этого никто не видит, потому что он делает это не перед людьми, но перед Богом. Молитва соединяет монаха с Богом, и большего ему и не нужно. В соединении с Богом он находит для себя успокоение, и в этом — его высшее благо и духовная радость. Один современный христианский апологет говорит, что святые оставили свой след на земле только потому, что их ум был занят мыслями о Небе. Таким образом, целью нашей жизни может быть и должно быть только Небо, и лишь при постоянном памятовании о нём, лишь при постоянном самоконтроле возможно достижение этой цели.

Все мы, здесь присутствующие и разделившие с вами радость совместной молитвы и участия в вашем монашеском постриге, поздравляем вас, дорогие братья Назарий, Митрофан и Филарет, и желаем вам всё более и более утверждаться и возрастать в жизни во Христе. Ныне вы вручены духовнику академии, и потому отныне должны всегда поступать с его благословения, ведь послушание — это первый шаг на пути к духовному миру и спасению.

Сегодня мы молились о вас преподобным отцам Киево-Печерским, чтобы они приняли вас в свое небесное воинство. Мы молились также и всем святым Киевских духовных школ, имена которых вы получили сегодня в постриге. Пусть же они помогают вам достичь той славы, которой и сами сподобились, — славы в невечернем дне вечного Царства Христова со всеми святыми. Аминь!

Монах должен стать добрым примером достижения Царствия Христового⁵⁹

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Каждый православный христианин в эти дни Святой Четыредесятницы устремляет свой взор к событиям Страстной седмицы. Весь Великий пост мы старались, с помощью Божией и в меру своих сил, более скрупулезно отнестись к тому, что происходит в нашей душе, в нашем уме и в нашем сердце, и пытались найти в себе то, что удаляет нас от Бога, — наш грех. Весь пост мы пы-

---

⁵⁹ Проповедь, произнесенная 25 апреля 2013 г. в пещерном храме прп. Феодосия Печерского, в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, после монашеского пострига преподавателя КДАиС Павла Михайловича Воята, в иночестве Пимена, а также студентов: Николая Тупкало, в иночестве Леонтия, Константина Фоменко, в иночестве Филофея, Максима Чуприны, в иночестве Софрония, Василия Трищука, в иночестве Симеона.

тались искоренить из своего сердца те греховные страсти, которые, словно камень, тянут нас вниз, подальше от Бога, и не дают нам испытать радость единства с Ним. А ведь именно эта радость, как никакая другая, предлагается человеку как итог поста, как его вершина. Что может быть выше и радостнее тех слов, которые звучат на протяжении сорока дней по окончании поприща Великого поста: «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!»? По словам одного богослова, только Пасха Христова дает нам предощущение Вечности, и поэтому мы так тщательно готовимся к принятию в свою жизнь воскресшего Христа.

Дорогие братья! Этот Великий пост, который сам по себе является особым периодом в жизни каждого христианина, для вас стал особенно важным. Весь пост вы готовились не только к встрече воскресшего Христа: весь пост вы готовились еще и к сегодняшнему событию — принятию ангельского чина. Сегодня Святая Церковь приняла вас в семью иночествующих, то есть тех людей, которые живут иной, отличной от этого мира жизнью. Вы взяли на себя особый подвиг — предстоять пред Богом за всё человечество. Сейчас вы давали обеты, касающиеся жизни каждого из вас. В этих обетах вы обещали Богу жить в нестяжании, послушании и целомудрии. Таким образом вы под-

чинили свою волю воле Божией, показывая этим, что человеческая воля греховна и единственная возможность спастись заключается в отречении от своеволия. По словам святителя Игнатия Кавказского, именно борьба с собственной волей является главным содержанием подвига монаха.

Преподобный Исаак Сирийский говорит: «Кто приобрел в своем сердце смирение, тот отрекся от мира, а кто отрекся от мира, тот отрекся от греха и диавола». *Мир лежит во зле* (1 Ин. 5:19), — говорит святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, и потому тот, кто хочет быть с Богом, должен отказаться от временных благ этого мира. По словам святителя Григория Богослова, монах — это тот, кто живет исключительно для Бога и в Нем одном находит для себя счастье. Только в Боге человек может обрести свое счастье, но, к сожалению, современный мир этого не понимает и постоянно гоняется за некоей иллюзией счастья. Поэтому только уединение и уход от интересов этого мира могут дать душе монаха возделанный покой и сосредоточение.

Монашеский постриг — это уникальное священнодействие, призывающее нас к кардинальной внутренней перемене. Поэтому не зря чинопоследование пострига по своей структуре как бы повторяет таинство Крещения. По словам священ-

номученика Илариона, архиепископа Верейского, в таинстве Крещения мы совлекаемся ветхого, греховного человека и облакаемся в человека нового, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Точно так же и в постриге вы надеваете новые одежды, которые символизируют ваше умирание для этого мира, а следовательно — умирание для греха. Именно поэтому, как и при Крещении, вы сегодня слышали песнопение: «Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь». Словами святого апостола Павла Церковь вам напомнила о том, что вы, монахи, — воины Христовы, и потому ваши монашеские одеяния — это, прежде всего, воинские доспехи, в которые вы облакаетесь для противостояния духам злобы поднебесной (см. Еф. 6:12). Ваше главное оружие против них — это молитва, а также чтение Слова Божия, которое есть меч духовный. Вы держите в руках святой крест, — и это не просто символ вашей веры: это признание вашей реальной готовности следовать путем Христа, а путь Христа, как мы знаем, устремлялся к Голгофе. Поэтому вы должны понимать, что ваша иноческая жизнь непременно будет иметь скорби, но в то же время вы всегда должны уповать на милость Божию и Его всесильную помощь. Бог никогда не оставит вас, если только вы сами не закроете пред Ним двери своего сердца.

Издревле, для того чтобы угодить Богу своей праведной жизнью, монахи искали уединения в пустынях, непроходимых лесах, отдаленных пещерах. Для вас же, как людей, получивших высшее духовное образование, подобный уход из мира едва ли возможен. Для того вы и получали образование, чтобы проповедовать евангельскую истину этому миру. Поэтому вы должны научиться, несмотря на внешнее окружение, находить внутри себя, в своем сердце, ту пустыню, в которой будете только вы и Бог. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Несмотря ни на что, ум монаха всегда должен быть направлен к Богу». Главная задача монаха — научиться жить с Богом, научиться молиться так, чтобы ничто в этом мире, никакие искушения и испытания не смогли прервать его связь с Господом.

Дорогие собратья! Желаю, чтобы в вашем монашеском подвиге те святые, имена которых вы сегодня приняли, как во втором Крещении, всегда были вашими молитвенными заступниками. Они, как никто, вас понимают, потому что так же, как и вы, некогда являлись воспитанниками или преподавателями Киевской духовной академии. Желаю, чтобы Господь всегда вас укреплял и поддерживал горение той искры, которая сегодня зажглась в вашем сердце. Господь всегда помо-

жет нам, если только мы не будем размениваться вечными ценностями в угоду ценностям этого мира, которые являются только некими суррогатами подлинного счастья. Искренне поздравляю вас с принятием монашеского пострига и желаю, чтобы вы помнили эти важные минуты всю свою жизнь. Желаю, чтобы вы никогда не забывали ту любовь Божию, которая сегодня сугубо была явлена вам, ведь сегодня, как мы слышали об этом в самом начале чинопоследования, Господь милостивно принимает вас в Свои отеческие объятия. Отныне вы — дети Божии, и потому должны стать подлинным, добрым примером для всех идущих к желанному Царству Христову. Аминь!

Содержание

I. Проповеди на двенадцатые праздники

Христианская вера — источник подлинной радости.
Проповедь на Рождество Пресвятой Богородицы. 21 сентября 2009 г. 5

Крест отвергают те, кто не способен любить.
Проповедь на Воздвижение Креста Господня. 27 сентября 2012 г. 11

Храм — ковчег спасения. *Проповедь на Введение во храм Пресвятой Богородицы. 4 декабря 2012 г. . . . .* 18

Рождество Христово — свидетельство величия самого человека.
Проповедь на Рождество Христово. 7 января 2014 г. 23

Через Боговоплощение мы становимся сынами Бога Отца и братьями Христа.
Проповедь в день Собора Пресвятой Богородицы. 8 января 2010 г. 31

Крещение Господне возвращает человеку утраченную славу и честь. *Проповедь в день Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 20 января 2010 г. . . . .* 39

Праздник Благовещения — праздник свободы и надежды.
Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апреля 2016 г. 44

Власть Христа не в силе и могуществе, а в кротости, любви и смирении.
Проповедь в Неделю Ваий. 13 апреля 2014 г. 50

Вознесение Господне принадлежит всем.
Проповедь на Вознесение Господне. 8 июня 2016 г. 56

Дух Святой робить і нас святыми.
Проповідь у день Святого Духа. 20 червня 2016 р. 64

II. Великопостные проповеди

Страсти — всепожирающий огонь.
Проповедь в понедельник первой седмицы Великого поста. 14 марта 2016 г. 75

Гордость и уныние всегда рядом. <i>Проповедь во вторник первой седмицы Великого поста.</i> <i>15 марта 2016 г.</i>	81
Гневливое сердце всегда горделиво. <i>Проповедь в среду первой седмицы Великого поста. 16 марта 2016 г.</i>	91
Противовесом сребролюбию является милосердие. <i>Проповедь в четверг первой седмицы Великого поста.</i> <i>17 марта 2016 г.</i>	98

III. Проповеди в период пения Цветной Триоди

Всякий, дерзающий говорить о любви, дерзает говорить о Боге. <i>Проповедь в Неделю жен-мироносиц и в день памяти свв. блгвв.</i> <i>кнн. Бориса и Глеба. 15 мая 2016 г.</i>	107
Человек — это тот, кто готов служить своему ближнему. <i>Проповедь в Неделю о расслабленном. 22 мая 2016 г.</i>	115
Каждый человек должен найти «колодец Иакова». <i>Проповедь в Неделю о самаряныне. 29 мая 2016 г.</i>	124
Если человеческая душа не видит Бога, она слепа. <i>Проповедь в Неделю о слепом. 5 июня 2016 г.</i>	133
Вера православная — вера богооткровенная. <i>Проповедь в Неделю святых отцов Первого Вселенского Собора.</i> <i>5 июня 2011 г.</i>	143
Святость — признак действия Духа Божия в челове- честве. <i>Проповедь в Неделю Всех святых. 7 июня 2015 г.</i>	151

IV. Проповеди на воскресные евангельские чтения

Вера — проявление человеческой свободы. <i>Проповедь в Неделю 4-ю по Пятидесятнице. 17 июля 2016 г.</i>	161
Только Бог способен насытить человека. <i>Проповедь в Неделю 8-ю по Пятидесятнице. 26 июля 2015 г.</i>	172

Вера — основание человеческого спасения.

Проповедь в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов. 1 августа 2010 г. 181

«Кто имеет уши слышать, да слышит!»

Проповедь в Неделю 21-ю по Пятидесятнице. 28 октября 2012 г. . . 187

Притча о богаче и Лазаре — призыв к милосердию и терпению.

Проповедь в Неделю 22-ю по Пятидесятнице. 8 ноября 2009 г. . . . 194

Подлинная жизнь начинается с приобщения дарам Духа Святого.

Проповедь в Неделю 31-ю по Пятидесятнице. 26 января 2014 г. . . . 203

Вырваться из толпы, чтобы приблизиться к Богу.

Проповедь в Неделю 32-ю по Пятидесятнице. 2 февраля 2014 г. . . . 209

Господь ждет нашего первого шага.

Проповедь в Неделю 37-ю по Пятидесятнице. 17 февраля 2013 г. . . . 216

V. Проповеди в дни памяти святых**Страх Божий — это страх оскорбить явленную на Кресте Божию любовь.**

Проповедь в день памяти преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих. 10 сентября 2010 г. 225

Церковь — это тайна преодоления одиночества.

Проповедь в день празднования положения Честного пояса Пресвятой Богородицы. 13 сентября 2014 г. 232

Тільки через Христа відкриваються двері вічності.

Проповідь у день пам'яті свт. Іоасафа Білгородського. 17 вересня 2016 р. 239

Покаяние открывает Царство Божие.

Проповедь в праздник Зачатия Иоанна Крестителя. 6 октября 2016 г. 247

«Носите тяготы друг друга, и таким образом исполните закон Христов».

Проповедь в день памяти прп. Сергия Радонежского. 8 октября 2016 г. 255

«Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его».	
<i>Проповедь в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.</i>	
<i>4 ноября 2015 г. . . . .</i>	263
«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»	
<i>Проповедь в день памяти св. блгв. кн. Александра Невского.</i>	
<i>6 декабря 2012 г. . . . .</i>	270
Подлинная молитва — искусство слышать Бога.	
<i>Проповедь в день памяти свт. Спиридона Тримифунтского.</i>	
<i>25 декабря 2015 г. . . . .</i>	277
Облечение во Христа — задание на всю жизнь.	
<i>Проповедь в день памяти св. мц. Татианы. 25 января 2016 г. . . . .</i>	284
Попа межамы Церкви спасіння неможливе.	
<i>Проповідь у день пам'яті прп. Іова Почаївського. 19 травня 2016 р.</i>	292
Человек самовластен только тогда, когда свободен от греха.	
<i>Проповедь, произнесенная 28 мая 2016 г. . . . .</i>	299
Подвиг святых апостолов — подвиг свидетельства.	
<i>Проповедь в день памяти свв. апп. Петра и Павла. 12 июля 2016 г.</i>	305
Болезни и страдания, принятые с мужеством, терпением и благодарностью, становятся христианским подвигом.	
<i>Проповедь в день памяти свв. мчч. Космы и Дамиана.</i>	
<i>14 июля 2016 г. . . . .</i>	316
VI. Проповеди на монашеский постриг	
Если не предашь забвению монашеские обеты и будешь ими дорожить, то спасешься.	
<i>Проповедь после монашеского пострига студента КДА Романа Междидова, в иночестве Феофана. 2 января 2013 г. . . . .</i>	327
Жизнь монаха должна быть непрерывным славословием Бога.	
<i>Проповедь после монашеского пострига преподавателя КДА А. Н. Стойчева, в иночестве Сильвестра. 2 апреля 2009 г. . . . .</i>	332

Познать Бога — значит познать себя.

Проповедь после монашеского пострига студентов КДАиС.

10 апреля 2014 г. 336

Монах должен стать добрым примером достижения
Царствия Христова.

Проповедь после монашеского пострига преподавателя и

студентов КДАиС. 25 апреля 2013 г. 341

Митрополит Антоний (Паканич)

Искусство слышать Бога

Избранные проповеди

Ответственный редактор
прот. Владимир Савельев

Редактор
С. И. Антонюк

Корректоры
С. И. Антонюк
В. В. Костюк

Дизайн и оригинал-макет
А. А. Лукаша

Подписано к печати 14.03.2017. Формат 60×90/16.
Гарнитура Чартер. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 22,0. Уч.-изд. л. 9,1. Тираж 3000 экз.

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