

Жизнь во Христе согласно учению святителя Григория Паламы архим. Мефодий (Алексиу)

Предисловие к греческому изданию Высокопреосвященного митрополита Фессалоникского господина Анфима

Тропарь святителю Григорию Паламе, архиепископу Фессалонитскому, глас 8

Православия светильниче, Церкве утверждение и учителю, монахов доброто, богословов поборниче непреоборимый, Григорие чудотворче, Фессалонитская похвало, проповедниче благодати, молися выну спастися душам нашим.

Священная Фессалоникская митрополия

Кафедральный храм святителя Григория Паламы

Отрывки из текстов святого Григория, рассмотренные на собраниях молодёжи Духовного Центра кафедрального собора

© Кафедральный собор святителя Григория Паламы

Ул. Св. Софии, 6 – Салоники – ТК 546 22 – Греция

Αγ. Σόφιας 6 – Θεσσαλονίκη – ΤΚ 546 22

Тел. +30 2310–271520

Предисловие к греческому изданию Высокопреосвященного митрополита Фессалоникского господина Анфима

С особым интересом я прочёл настоящую книгу, изданную стараниями Духовного Центра кафедральный храма Священной Фессалоникской митрополии. Этот Духовный Центр представляет собой особый проект православной миссионерской деятельности, обращенный к юношам и девушкам, духовным чадам нашей Церкви. Этот миссионерский проект осуществляется под духовной ответственностью Его Высокопреподобия архимандрита Мефодия (Алексиу), настоятеля кафедрального храма святителя Григория Паламы в Салониках.

Этот миссионерский проект начался восемь лет назад. К этому наше смиление побудило отца Мефодия (Алексиу), с которым мы обсуждали этот вопрос и вместе решили создать специальную приходскую программу в рамках нашей

пастырской работы с молодёжью. Эта программа началась и продолжается благословением и Промыслом Спасителя нашего Иисуса Христа и молитвами нашего небесного заступника, великого Отца нашей Церкви, святого Григория Паламы, архиепископа и покровителя Церкви града Салоники. Благоволением и благодатью Архипастыря Господа Иисуса Христа эта молодёжная программа в гостеприимных стенах нашего Духовного приходского Центра оказалась удачной и она постоянно продолжается в том же направлении, во славу Господа.

Один из плодов этого проекта – настоящее издание, увидевшее свет стараниями архимандрита Мефодия (Алексиу). В этой книге собраны отрывки из проповедей и писаний святителя Григория Паламы, переведенные на современный новогреческий язык. В этих текстах содержится глубочайший духовный смысл, и они ведут к пониманию благодеяний Святого Бога, осознанию нашей ответственности за собственную душу и к осуществлению наших духовных стараний, чтобы каждый из нас достиг великого результата – спасения своей души.

Богословская мысль, глубочайший ум, христоцентричный путь, достоинство добродетелей, целомудренная чистота, смирение, надежда и все другие благодатные дарования человеческого бытия подаются нам из святых рук святого Григория Паламы, который в свою очередь принял их в бескрайнем небесном Раю во время своих молитв.

Радуйтесь о Господе и благоденствуйте.

С молитвами и благими пожеланиями,

Митрополит Фессалоникский Анфим

Святитель Григорий Палама и кафедральный храм города Салоники, освящённый в его честь

Святой Григорий Палама родился в Константинополе в 1296 году. В очень юном возрасте он стал монахом на Святой Афонской Горе. В 1325 году вместе с другими двенадцатью монахами он прибывает в Салоники, где его рукополагают во священника. Ради аскетических подвигов и трудов он удаляется в пустынное место недалеко от Верии. Позже он вновь возвращается на Святую Афонскую Гору, откуда вступает в полемику с неправославными идеями Варлаама Калабрийского. Святой Григорий излагает духовный опыт Православной Церкви о нетварных энергиях Божиих. Эти энергии освящают человека, который живет в простоте, покаянии и смирении, пребывает в непрестанных аскетических подвигах и непрестанно приступает к спасительным таинствам исповеди и Божественной Евхаристии.

В 1346 году святого Григория рукополагают в архиепископа Фессалоникского, и он становится для этого города духовным пастырем и возродителем.

Святитель почил о Господе в ноябре 1359 года и был погребён в кафедральном соборе Святой Софии.

Синодальным решением Вселенской Константинопольской Патриархии святитель Григорий Палама был торжественно причислен к лику святых всего через десять лет после кончины.

С конца XIII века на месте нынешнего кафедрального храма святого Григория Паламы находилась большая трёхскатная базилика с деревянной крышей, посвящённая сначала Пресвятой Богородице, а затем святому великомученику Димитрию. В конце XVI века этот храм стал кафедральным собором города Салоники и сохранялся в своём неизменном виде до 1890 года, когда был уничтожен огромным пожаром.

Через год по проекту немецкого архитектора Циллера, профессора Афинского политехнического института, был заложен нынешний храм, спроектированный по типу

византийского восьмиугольника. Основной храм имеет вид креста. Византийские архитектурные элементы в сочетании с неоклассическими придают этому памятнику архитектуры уникальный вид.

Внутри этого святого храма слева от входа покоятся святые мощи святого Григория Паламы, в честь которого и освящен храм.

Введение

Его Высокопреосвященство благословил нам проводить встречи с молодёжью в нашем Духовном Центре. Во время этих бесед мы попытались изучать просвещенные слова святителя Григория Паламы, попытались уразуметь его духовное послание современному человеку – человеку, который жаждет истины.

Несомненно, нынешняя молодёжь и вообще современные верующие ищут подлинного учения, которое находится в русле святоотеческого предания Православной Церкви, и таинственной жизни во Христе. Святые отцы знали, в чём состоит глубочайший смысл христианской жизни, поскольку они были людьми молитвы, соединенными со Христом и между собой, они пламенели духом, и потому их дело продолжает жить сквозь века.

В современной реальности наблюдается поверхностная и формальная связь верующих людей с духовно глубокой и истинной жизнью Церкви. Люди живут во внутренней и внешней сумятице. Абсолютизировав человеческие знания и земные достижения, люди предприняли попытку обмирщения христианской жизни. Результат этого эксперимента очень ясно виден в нынешней реальности. Люди сейчас видят своими глазами, как построенный ими карточный домик рушится, а земля при этом уходит из-под ног.

Можно сказать, что сегодня более осязаема необходимость внутреннего общения души с таинственным опытом православной реальности. Православие касается человеческого сердца, очищает и возрождает его, разогревает его и даёт ему надежду. Согласно святому Григорию Паламе, «Опыт по природе своей более надёжен чем доказательство... Тот, кто хочет описать словами ощущение и энергию сияния Божия тем, кто сам не вкусили этого, похож на человека, который пытается описать вкус мёда тем, кто его никогда не пробовал... Цель и начало жизни во Христе и духовного созерцания Бога есть неведение, которое превосходит ведение и которое соединено с чистотой и простотой сердца – ведение, превосходящее всякий

смысл. Это сокровенное покаяние и невыразимое прозрение, таинственное и неизреченное созерцание вечного света, которого достигает тот, кто преодолел человеческую природу силою Духа, кто видел и стал причастным сияния Божия...

Человек, всецело обратившийся к Божественной любви, чувствует, что в нём живёт чудо свободы во Христе. Тогда по собственной воле он уже не сообразуется с духом мира сего, не пленён мыслью и не подчиняется делом сладострастию и слабости тела. Его сердце устремляется ввысь. Его ум обновляется, преображаясь к высшему, и если такой человек когда-нибудь забудется и будет увлечён лукавым, который подстерегает его на пути, то он тут же замечает свою ошибку и покаянием вновь достигает смирения по Богу. Так постепенно в человеке начинает действовать решительное изменение и спасение».

В эпоху смешения понятий и духовного безразличия, результатом которых являются внутреннее оскудение, современный кризис (во всех смыслах этого слова), отсутствие подлинной радости, депрессивное и многопопечительное восприятие мира, в эту сложную эпоху слово святого Григория Паламы возвращает нас к истине. Это слово просто, и его способен воспринять каждый из нас. Это слово святителя Григория наполнено истинной мудростью и опытом благодати Святого Духа. Оно способно убедить даже самого предубеждённого человека в той истине, которую скрывает в себе. Оно открывает неподдельное ведение Бога, подавая человеку тишину, внутреннюю уверенность и надежду уставшей душе.

Настоящее издание представляет собой отрывки из проповедей, писем и трактатов святого Григория¹, которые были прочитаны и разобраны на собраниях молодёжи Духовного Центра кафедрального митрополичьего храма и опубликованы на нашем сайте. Мы убеждены в том, что эта попытка поможет нам и научит тому, как нам следует жить и вкушать истинную жизнь во Христе, а также тому, как мы можем радоваться внутреннему освобождению, которое приносит только Христос. Если мы примем решение осуществить слова святого Григория

в нашей ежедневной жизни, то мы быстро почувствуем, что каждый из нас может стать причастником истинной радости Христова Воскресения и причаститься истинной Жизни, которую Он нам подаёт.

Архимандрит Мефодий (Алексиу)

Духовное наследие святителя Григория Паламы и вневременность его учения

В XIV веке Византии угрожали три опасности: во-первых, западная схоластика, представленная Варлаамом, который учил тому, что человек не может по настоящему соединиться с Богом, во-вторых, оттоманские взгляды на Византию и, в-третьих, славянские набеги на Македонию, соединённые с духом эгоцентризма и суеверий, которые господствовали в тех краях. Таковы были обстоятельства, в которых подвизался святой Григорий Палама.

Святитель Григорий почитается нашей Церковью в воскресенье, следующее после Недели Торжества Православия, как образец православной жизни и учения. Действительно, если бы в его эпоху возобладали воззрения Варлаама, то жизнь христианина была бы не путём к обожению, а простым человеческим движением, лишенным свежести веяния Духа Святого. Личность боговидца святого Григория Паламы и его православное богословие, которое основывается на обожении человека посредством нетварных энергий в Церкви Христовой, делают святого исключительным явлением и в его эпоху, и сейчас. Святой Григорий Палама отвечает на основной вопрос каждого христианина: «Могу ли я увидеть Бога?» И его ответ таков: «Да, ты можешь увидеть Его в себе, увидеть духовно, если со всем своим покаянием и смирением, с болью душевной, ты обратишь к Нему свою молитву: „Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя“».

В своих проповедях святой Григорий никогда не ставит себя самого вне человеческой немощи. Он обращается к Богу с сильным чувством и глубоким смирением. Чем больше святитель преуспевал в аскезе и чем больше он принимал внутреннее просвещение, тем меньше он был подвластен тем немощам, которые характерны для человеческой природы. Однако, его сокрушение и смирение были глубоко укоренены в нём благодаря вниманию к сердечным движениям. Именно по этой причине он ощущал себя слабым грешником и не готовым к

тому, чтобы пережить внутреннее озарение Божественным Светом. Находясь в таком смиренном расположении духа, святитель Григорий в молитве своей просил: «Пресвятая Богородице, просвети тьму мою».

Святой Григорий неуклонно верил в то, что очищение и исцеление человека может осуществиться, если он будет заниматься умной молитвой, которую должен полюбить и ради стяжания которой должен трудиться каждый верующий христианин. Вот как сам святой говорит в проповеди, произнесённой во вторую Неделю святой Четыредесятницы: «Поскольку пришло Царство Божие, которое у нас внутри и вскоре настанет, давайте соделаем себя достойными его делами покаяния. Давайте принудим себя к тому, чтобы отсечь наши злые привычки и предубеждения. Давайте будем ревностными в терпении, в смирении и в вере наших отцов. Давайте умертвим наши земные уды, всякую злую страсть и любостяжание, особенно же в сии дни поста. Церковь напомнила нам о будущем Суде и изгнании Адама для того, чтобы мы стали более собранными. Не будем предаваться невоздержанию. Не будем отворять двери перед страстями. Не будем разрушать нашу внутреннюю гармонию своими слабостями. Давайте возлюбим путь, который ведёт в вечную жизнь».

Описывая свою радость от того, что христиане Салоник собираются на богослужение туда, где он служит как архиерей, святитель Григорий пишет: «Предстоя в священном храме пред Богом вместе с вами и поворачиваясь, чтобы взглянуть на вас, я вижу, как вы воссылаете гимны и моления к Богу с пониманием и умилением. Или же, видя, как кто-то из вас стоит молча и слушает со вниманием, я тут же воодушевляюсь и от одного этого зрелища преисполняюсь веселием и прославляю Небесного Отца Христа, без Которого человек не может сотворить ничего доброго. Давайте же постараемся и мы помочь тем, кто видит нас в час, когда мы славословим Бога, – чтобы и они познали, что дом сей имеет в себе Христа, и отсюда человек восходит на небо, туда, где постоянно пребывает Тот, от Кого мы получим воздаяние и наследие».

Может ли современный человек легко почувствовать актуальность, содержащуюся в этом духовном наследии святого Григория Паламы? Несомненно веруем, что да. Автономность человека, его желание самодостаточности и независимости от Бога не смогли дать ему ответ на его глубочайшие вопросы и поиски. Эту трагедию переживает современный человек, при этом он не имеет сил преодолеть её самостоятельно. Духовная раздробленность, ощущение пустоты, одиночество и скорбь доказывают наше божественное происхождение. Все люди сегодня чувствуют слабость перед современной тенденцией насадить дух глобализма, который считает человека не личностью, а биологической единицей. Святой Григорий Палама показывает нам путь внутреннего освобождения от современного кризиса. Согласно учению святителя, мы сами содействуем происходящему смешению, поскольку живем скучной духовной жизнью. Исцеление может начаться только изнутри нас самих. Там, внутри себя нам надо работать для того, чтобы контролировать наши страсти и слабости, чтобы вновь обрести смирение и покаяние как высочайшие ценности, необходимые для каждой человеческой личности.

Совершая эту борьбу, мы сможем на собственном опыте приобщиться Христа и просветиться нетварными энергиями Святого Духа. От нас самих требуется произволение воли, чтобы мы смогли открыть своё сердце. Мы должны прибегать к человеколюбивой благодати Божией посредством исповеди, поста, ежедневного молитвенного усердия и чтения Слова Божия. Всё это – средства, которые лучше подготовят нас к Божественной Евхаристии, которая соединяет нас со Христом, Тела и Крови Которого мы причащаемся в этом Таинстве.

Такое духовное усердие будет с нашей стороны лучшим способом оказать честь святителю Божию Григорию Паламе, который предпринял столь много трудов и подвигов ради того, чтобы сохранить неискажённой истину в Церкви Христовой.

Архим. М.А.

Послание к своей Церкви

Велик Промысл Бога о нас и велика Его мудрость. Высота и глубина этой мудрости непостижимы. Есть некоторые люди, которые, по причине слабости ума, вращаются – словно у них кружится голова – в вещах мира сего, и отвергают этот Промысл, с нечестием обвиняя и добродетель, и самую веру. Человек же здравомыслящий, чем больше всматривается в бездну и в высоту любви Бога к нам, и чем больше старается прикоснуться к этой любви в меру своих возможностей, тем больше он желает повествовать о видимом и о невидимом. По Промыслу и домостроительству Божию в людях становятся явными дела Господа нашего Иисуса Христа и Бога всех.

Я верю, что вы желаете слушать то, что я пишу вам, потому что дети хотят узнать новости от своего отца. Когда я был с вами, трудясь в слове как в беседах наедине, так и обращаясь ко всем публично, я учил вас пути, который ведёт ко спасению. Я делал это без колебаний, не смущаясь тем, что моё учение может показаться кому-то тяжёлым. Так и сейчас, находясь вдали от вас и будучи обуреваем искушениями, я пишу вам без колебаний и напоминаю вам о том, что у нас есть Христос – Бог Живой и Истинный. О Христе свидетельствует не только Бог Отец и пророки, но и сами Его дела. Итак, справедливо, что Он требует от нас, Его последователей, чтобы наша вера была живой и истинной. У нас получится это, если мы будем жить по евангельским заповедям. Так мы получим свидетельство о том, что мы подлинные дети Бога. А если мы Его дети, то и наследники Божии и сонаследники Христу (Рим. 8:17).

Это и есть наша живая вера, которую должны сопровождать наши дела. Тот, чья вера мертва (а мертва она, когда человек не творит благое) и сам мёртв, потому что Он не живёт в Боге и не пребывает в Нём – Единственном Подателе истинной и нетленной жизни. Человек, принявший решение жить со Христом, подобно спасшемуся блудному сыну понимает, что значит лишить себя истинной жизни, удалившись от Отца. Возвращаясь к Богу делами покаяния, он слышит слова

евангельского отца из притчи о блудном сыне, обращенные непосредственно к нему: «Это сын мой, который был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся» (Лк. 15:24). Какая польза, если человек говорит о том, что у него есть вера, но его дела не согласны с ней? Разве сможет вера спасти такого человека? Конечно, нет. Ты веруешь, что Христос – Истинный Бог? Хорошо, что ты веруешь. Но и бесы тоже веруют и трепещут (Иак. 2:19). И при всей своей вере бесы совершенно враждебны Богу, потому что они противятся Ему своими делами.

Можешь ли ты объяснить мне, каким образом человек неверующий поверит, что ты действительно веруешь в Родившегося от Девы Марии Бога, когда сам ты не живешь целомудренно? Как пьяница и раб невоздержного чрева может быть истинным чадом Того, Кто сорок дней постился в пустыне и установил закон воздержания Своей жизнью? Как человек немилосердный к другим может быть подобен Тому, кто учит: «Будьте милосердны» (Лк. 6:36)? Возможно ли, чтобы человек, у которого отсутствуют сострадание, незлобие и смирение, следовал за Христом, Сказавшим: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Мф. 11:29)?

Кто-то из вас может возразить: «Но Христос ведь был Богом и потому был чужд всякого греха». Да, это так, только я прошу от тебя не Божественной, а всего лишь человеческой добродетели. Начни: покажи сперва сам своё добре расположение, положи добре начало, а Бог в Свою очередь подаст тебе завершение добродетели. Удались от зла и переселись в страну добродетели. Прими решение осуществить дела покаяния, и чудодейственным образом ты приобретёшь божественные добродетели от Духа Святого. Таким-то вот образом и обожествляется человек. Тот, кто прилепляется к делам добродетели, становится един с Богом, благодатью Святого Духа, да пребудет она со всеми вами.

О мире между собой

Все мы между собою братья, потому что все мы происходим от Единого Отца и Создателя. Только мы созданы по образу Бога. Также все мы происходим от одного земного отца – Адама. Кроме этого, все мы живём в одном месте и у нас одна общая Мать – Церковь. Начальник Церкви и Совершитель – Христос, Подлинный Сын Божий. И Он нам не только Бог, Он Сам захотел быть ещё и нашим Братом, и Отцом. Когда Он явился женам, пришедшим на Его гроб после Его тридневного воскресения из мёртвых, то сказал им: «Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня» (Мф. 28:10).

Апостол Павел пишет: «Как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр. 2:14). Все мы благодатью Святого Духа крестились в одно Тело. У нас одна вера, у нас одна надежда на Единого Бога, Который любовью Своей собирает нас вокруг Себя, делая всех нас членами и Своими, и друг друга.

По действию лукавого, к несчастью, среди нас появляется равнодушие и даже подчас ненависть. Любовь ушла. Сейчас мы прекратили общение между собой и становимся враждебными друг к другу. Именно по этой причине возникают междуусобные противостояния, смущения и волнения. Мы живём в одном городе и при этом становимся неприятелями друг другу. Если бы на наш город посмотрел человек со стороны, то он решил бы, что его захватили враги! Многие рыщут по городу и разрушают дома, расхищают не принадлежащее им имущество, с бешеным безумием вытаскивают на улицу домовладельцев и набрасываются на них с убийственными и бесчеловечными намерениями. Какое безумие! И кто измерит степень нашего окаянства? Град наш сам воюет с собой и сам разрушает себя своими руками! Люди благородные замолчали от страха, тогда как люди подлые и злонравные овладели всем!..

Не расстраивайтесь от того, что слышите, потому что я говорю вам правду. И говорю я вам её для того, чтобы вы осознали, какая немощь нами овладела, чтобы вы поискали и нашли её причину. Я пытаюсь помочь вам, чтобы вы захотели исцелиться, чтобы вы устремились к этому исцелению и, получив его, хранили бы. Ведь по какой причине вы потеряли любовь к своим ближним и к Богу? Ни по какой иной, как только от того, что вы, будучи склонны ко греху, избрали грех. Господь в Евангелии говорит, что по причине умножения беззакония, во многих охлаждает любовь (Мф. 24:12). Однако, когда любовь совсем охлаждает, от нас отступает и благодать Божия, и Его попечение о нас.

Чтобы было понятнее, приведу вам такое сравнение. Душа каждого из нас подобна масляному светильнику. Масло, которое горит в этом светильнике – делание блага, его фитиль – любовь. На верхушке любви, как горящий огонёк почивает благодать Святого Духа. Когда в светильнике заканчивается масло, – то есть человек когда перестаёт творить благо, – любовь, которая уподобляется в светильнике души фитилю, охлаждается и огонь гаснет. Таким же образом гаснет огонь и свет благодати Божией в людях, которые сами отогнали от себя любовь. Соблазны и смущения между нами происходят от того, что Бог отвратил от на Своё лицо. Мы сами предпочли грех. По этой-то причине нас обуревают междуусобные браны и волнения. Руку свою прилагает к этому и начальник злобы, который старается сделать из людей зверей, старается, чтобы они приобрели бесовский нрав, восставая против Живодавца Христа и сопротивляясь Ему.

Так вернитесь же на путь Евангелия Христова! Пусть между вами всегда царствует единодушие – тогда к нам вернется Господь. Только тогда Он почиет на вас вместе с миром и благодатью Святого Духа. Мы же приходим к вам как представители пред Христом, потому что Он утешает вас при нашем участии. Примирайтесь с Богом. Осознайте, что вы родня между собой не только по духу, но и по плоти. Не мыслите злого и никогда не желайте воздать злом за зло. Победите зло добром и от всего сердца возлюбите любовь друг к другу, дабы

приобрести Божественную любовь. Те, кто не любит своих братьев, не могут иметь любви к Богу, и сами лишают себя Его благодати и попечения.

Братья, послушайтесь моих слов. Я проповедую вам мир и прошу вас стать моими сотрудниками в деле достижения этого мира. Простите друг другу всевозможные обвинения и станьте чадами мира. Христос заповедал Своим ученикам – а через них и каждому из нас, – приносить и провозглашать мир, входя в любой город или дом. Апостол Павел пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» ([Евр. 12:14](#)). Так все мы будем жить в дружбе, объединённые миром, любовью и согласием. Так мы будем иметь между собой Господа нашего Иисуса Христа и Его сладкое обетование. И тогда Сам Он ради нас разрешит любую трудность нынешней нашей жизни и дарует нам жизнь истинную и вечную.

Проповедь о естественных и богословских, нравственных и практических вопросах

Этот мир не вечен, он имеет начало. Этому учит нас природа, подтверждение этому мы находим в истории. Истину сию яснейшим образом подтверждают нам как изобретения искусств и ремёсел, так и последовательность возникновений цивилизаций и государств. Мы ведь по большей части знаем, кто именно стоял у истоков того или иного искусства, или при зарождении того или иного ремесла или изобретения, знаем кто именно установил тот или иной закон, кто стоял во главе того или иного государства.

Кроме того, мы, по большей части зная, где и от кого родились писатели, размышлявшие обо всём на свете, не видим, чтобы один из них смог изъяснить проблему появления мира и времени, как сделал это пророк Моисей в Ветхом Завете. Ведь святой пророк, описав начало бытия мира и приведя нам неоспоримые свидетельства описанного им, убедил в истинности слов своих почти весь род человеческий и помог людям с презрением отринуть тех, кто хитростью измышляет обратное. Естеству мира сего, для того чтобы действовать по установленным законам, необходима сила от Бога, и без силы этой оно никак не сможет существовать.

Пророчества всех одухотворенных мужей Ветхого Завета, а также Самого Бога всех – Иисуса Христа – учат нас тому, что мир сей имеет не только начало, но и конец. Ибо природа разными частями своими непрестанно умирает, ни на мгновение не делая остановки в этой частичной смерти. Непреложно и неопровергимо то ведение, которое даёт нам Бог. Необходимо, чтобы в Него уверовали не только благочестивые, но и нечестивые, поскольку сегодня очевидна непреложность того, что предрекли пророки.

Единственная разумная душа есть душа человеческая. Она не небесная, но наднебесная, ибо природа её есть умная сущность. Достоин восхищения и внимания и тот факт, что из

временного и осязаемого в душе рождаются непременяемые красота или стыд, богатство или нищета, слава или бесславие, умный свет, содержащий в себе вечную жизнь, или же – умная адская мука и тьма.

Посредством ощущения и воображения мы собираем в своём уме самые разнообразные знания. Это знания о луне, о солнце, о сочетаниях и вариантах расположения планет на небе, о масштабах и многовидных пространственных формах, имеющихся во Вселенной. Также умом мы собираем законы природы, все многообразие ремёсел и искусств, да и вообще любого рода ведение предметов. И несмотря на всё это, абсолютно ни одно из знаний мира сего не могло бы называться духовным знанием, поскольку это естественные знания, не вмещающие в себя духовного.

Откуда же мы узнали о Боге? Откуда мы узнали обо всём мире? Откуда, наконец, узнали о самих себе – причём узнали именно то, в чём мы уверены и в чём невозможно сомневаться? Разве не от научения Духом? Несомненно: именно научение Духом (и ничто и никто больше) научило нас тому, что Бог есть и существует. Тому, что Он, Бог, Сущий сущих и вечно Сущий, и непреложно Сущий. Тому, что Он не восприял бытие Своё от несуществующего, и тому, что Он никогда не перестанет существовать. Бог Триипостасен и Всесилен. Словом Своим Он из несуществующего извёл существующее. Как говорит Моисей, «в начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Итак, в начале Бог сотворил небо и землю. Тем самым, Он посрамил всех тех, кто говорит, что материя якобы предсуществовала ещё до того, как небо и земля появились на свет Божий.

Затем Бог распределил творения в своём чине по шести дням. Он сделал это для того, чтобы дополнить мир, для того, чтобы гармонично соединить части одну с другой таким образом, чтобы они подходили друг ко другу.

Землю Бог поместил в центре. Так, премудро соединяя, связывая между собой всё существующее на вечно движимом небе, Он определил, чтобы мир пребывал одновременно неподвижным и движимым. Искуснейший Художник, Он определил своё место каждому телу, с благолепием расставив

всё по своим местам и придав миру движение. С тех самых пор небесные светила не перестают единообразно скользить по высшим пределам Вселенной ради того, чтобы Вселенная, в буквальном смысле этого слова, могла называться «космосом», то есть «упорядоченной».

После же того, как был сотворён весь мир, был создан человек. Человек был удостоен от Бога великой чести, окружён необыкновенной заботой. Перед тем, как создать человека, Бог создал весь мир, и Он создал этот мир именно для человека. И Царство Небесное тоже было создано для человека перед созданием мира. Бог захотел создать человека Свою рукою и по Своему образу ради него самого. Человек получил своё бытие не только от материи, подобно другим животным. Вместе с телом он – посредством неизреченного вдуновения – получил душу от Самого Бога. Потому человек, если он берёт на себя подвиг и приемлет Божественную благодать, способен соединиться с Богом.

В словах, которые я вам говорю, находится истинная премудрость и спасительное ведение, которое приводит человека к вечному блаженству. Кто из эвклидов, маринов, птолемеев мог бы обладать этим знанием? Какие эмпедоклы и какие сократы, какие аристотели и платоны смогли бы постичь сию небесную мудрость, используя инструменты логики и доказательства математики? Какой ум смог бы прикоснуться к мудрости Божией? Итак, сия истинная и надмирная мудрость и учение Духа несравненно превосходит любое иное знание.

Возможность познавать истинного Бога несравненно выше эллинской философии. Да уже одно только понимание того, какое место человек занимает рядом с Богом превосходит любую человеческую мудрость. Ведь из всего земного и небесного творения один лишь человек был создан по образу Создавшего, так, чтобы быть в состоянии смотреть на Него. Создан быть способным любить Его, создан быть способным хранить Его тайны и Ему поклоняться. Веря в Бога и устремляясь к Нему, человек сохраняет в себе свою подлинную красоту. Всё остальное человек Божий считает низшим, а зачастую и бесполезным. Этого совсем не смогли уразуметь все

те мудрецы, которые следовали методам древних греческих философов. Даже наоборот, они проявили нечестие по отношению к Богу и поклонились творению больше, чем Творцу. Они додумались даже до того, что зрячие, но не осязаемые звёзды наделили умом и достоинством: чем крупнее была звезда, тем якобы больше у неё ума и достоинства. Они назвали эти звёзды богами – большими и малыми.

Таким образом, до Христа люди пребывали в нищете и тьме. А вот мы теперь знаем, что созданы по образу и подобию Бога. И потому обожествлять не только чувственный, но и умопостижимый мир недопустимо.

Исследователи природы, звёздочеты и любые другие учёные, похвалявшиеся тем, какие они всезнайки, не смогли понять ровным счётом ничего, создав храмы идолам, принося им жертвы и подчиняя себя этим идолам, оставаясь в проклятом надменном хвастовстве и отдаляя себя всё дальше и дальше от спасительной истины.

Для нас же, христиан, возможно не только познание Бога и самих себя, но и осознание собственной немощи, приводящее к стремлению исцелиться при помощи благодати Божией. А это несравненно выше всякого рода знания и исследования. Ведь человек, который знает свою немощь, научается путём, приводящим ко спасению Божию, научается способом приближения к свету ведения. Он способен принять истинную мудрость, которая пребывает непомрачаемой и неподпадающей под воздействие растления мира.

Каждый человек имеет сущность и жизнь, а также энергию, которая оживотворяет тело. Умное естество ангелов такой энергией не обладает, ведь ангелы не получили тела, созданного из земли, и их естество не получило той животворящей силы, которую получило человеческое тело. И у животных, хотя и есть тело, Божественной энергии тоже нет. Когда животные умирают, их жизнь заканчивается, тогда как душа любого из людей обитает в живом теле, будучи наделена при этом сущностью и животворящей энергией. Именно поэтому, когда смерть разлагает человеческое тело, энергия Божия не

разлагается вместе с ним. Ведь эта энергия – дуновение Бога, которое имеет жизнь независимо ни от кого и ни от чего.

Сущностью разумной души человеческой является жизнь. Однако при этом душа способна воспринимать в себя как зло, так и благо. Она то во зле, то во благе – в соответствии со своим расположением к одному и другому. Когда получившая от Творца свободу самоопределения человеческая душа обратится к Нему и станет жить согласно с Его волей, она приобретает благость.

Бог есть Истина и Абсолютное Благо, то есть Он имеет в Себе благость, будучи Сам источником всякого блага. В Нём есть жизнь, поскольку Сам Он есть Жизнь. Любая мысль, любое дело человеческое благо настолько, насколько оно согласно с Богом. В природе Бога есть мудрость, блаженство, вечность и, вообще, в ней есть всё доброе, что только можно себе представить. Все эти блага сочетаются в Боге едино и предельно просто. Сам Бог именуется и есть Один и Истинный. Те, кто мыслит Божиим умом, те, кто богословствует языком духовным, ощущают это и именно так говорят о Нём.

Создатель и Владыка всего творения есть Благость по Своей сущности. Он не способен воспринять в Себя никакого рода противоположную силу, поскольку Сам Он не может быть противоположностью никакой иной сущности. Бог не может быть описан нашим интеллектуальным словом, а также не может быть постигнут человеком. Поэтому Сын Божий и становится Человеком: для того чтобы через Него мы познали Истину Божию и тоже пережили общение с Ним.

Иисус Христос, пожив с нами во плоти, показал нам на Отца и на Духа Святого: «Дух Истины, Который от Отца исходит» (Ин. 15:26). Так мы узнали о том, что от Одного Отца происходит не только Слово, но и Дух. Три Лица Святой Троицы связаны между Собой любовию. Мы же научены Христом поклоняться Единому Богу в трёх Ипостасях – Ипостасях Истинных и Совершенных. Сия Святая Троица Единого Бога определяет всё, простирается за пределы всего, и невозможно, чтобы вне Её пребывало что-либо из существующего.

Когда душа человеческая, отвергая рабскую связь со страстями и со грехом, любовью прилепляется к Троичному Богу, подчиняется Ему делами и различными способами осуществления добродетели, она приемлет от Него просвещение. Тогда душа действительно хорошеет и облагораживается, чутко отзыаясь на Божии советы и увещевания. Тогда она приемлет истинную и вечную жизнь. Если же человек не собирается отказываться ни от греха, ни от своего падения, то он отчуждается и от Бога, и от истинной жизни. Поскольку душа духовна и наделена умом, ей необходимо хранить своё достоинство. Это возможно, когда она послушна только Богу, когда она следует Ему и подчиняется Ему. Им она убеждаема, в Его лишь сторону устремлён её взор. Так душа, постоянно памятью о Боге и постоянным созерцанием Еgo, горячей и огненной любовью к Нему украшает саму себя и привлекает к себе таинственное и неизреченное сияние Бога. Если это происходит, то она действительно душа по образу и подобию Божию, то она становится благодатнорадостной, мудрой и божественной. Живя так, человек научается Богом тому, как ему любить Бога сильнее, чем самого себя, а ближнего – как самого себя.

Нет ничего несправедливее и пагубнее нежелания помнить, чувствовать и любить Того, Кто тебя сотворил. Сила ведения, истины и любви есть врождённая человеческая сила. А злейший враг нашей души – ангел лукавства, который исподволь старается поработить каждого из нас духу неподчинения. Только вот сам-то он оказался ниже и хуже всех, потому что вздумал – насколько же это гордо! – встать вровень с Тем, Кто его сотворил. Этим намерением он оставил Бога, а вследствие этого и Бог оставил его. Результатом стало то, что он стал противоположностью Бога и Его открытым врагом. Ибо Святой Бог есть живая, всё оживотворяющая Благость. А тот, кто стал диаволом есть мёртвая злоба, которая всё, к чему прикасается, превращает в мертвечину. Оставаясь в злобе своей, он пребывает бессмертным, поскольку Бог до его падения наделил его свободой произволения.

Во всем творении нет ничего выше человека. Каждый из нас волен свободно мыслить, свободно иметь собственное мнение и блюсти то, чему он научился от Бога и от нашего Спасителя Христа. Человек стоит на таком месте, что одновременно и находится под началом Бога и сам начальствует всем земным творением. На эту силу и власть человеческую диавол смотрит с завистью. Он пытается сделать всё, что от него зависит, чтобы человек эти силу и власть потерял. Он щедро и лукаво предлагает людям самооправдание на любой вкус, старается ввести их в заблуждение или, лучше сказать, убедить человека презреть заповедь Божию как якобы бесполезную или невыполнимую. А ещё он борется за то, чтобы человек противостоял Богу и делал то, что противоречит Его заповедям. Лукавый знает, что если ему удастся этого добиться, то человек станет его соотступником, причастником того же мрака и мертвчины, которые являются непременными диавольскими атрибутами.

Часто бывает так, что душа человеческая умерщвляется духовно и лишает себя радости о своём духовном Женихе. Если уж такое произошло, то остаётся единственный путь – покаяние. Ведь если попавшая под духовное умерщвление душа впредь не станет жить в самоограничении и скорби, если она не примет решение вернуться к Богу, пройдя по узкому и скорбному пути, а вместо этого будет рассеиваться по миру, расточать себя по наслаждениям, растрачивать свои силы, то оставшись внешне живой, она умрёт.

Праотцы наши по собственной воле отдалили себя от памяти Божией и Его созерцания. Они презрели данную им заповедь и вступили в согласие с мертвящим духом сатаны. Вкусив от запрещённого плода, презрев заповедь Создателя, они обнажились от светлых одеяний и сияния зари Божественной. А ещё они стали мертвы духом. Ведь сатана не только мёртв духом сам – он ещё и умерщвляет дух в тех, кто к нему прикасается.

Смерти же Бог не сотворил. Он только дал людям особую заповедь послушания и провозгласил, что отступление от этой заповеди повлечёт за собой смерть. Ведь Бог не только любит

человека – Он ещё и знает, что полезно каждому из творений, а также может устроить всё к этой пользе. Поэтому решение, сделанное с помощью нашей воли, и принимаемое нами, наделёнными от Бога способностью делать выбор, имеет соответствующие последствия и результаты. Сейчас каждый из нас призван к тому, чтобы взять на себя ответственность за это послушание или непослушание Богу.

Те, кто не расположен мужественно противостоять греху, идут в противоположном направлении, не беря в расчёт Божественные заповеди. Естественно, что вместо Закона Божиего они начинают жить по собственному закону, всё ближе и ближе подходя к пропасти внутренней и вечной смерти. И если те, кто предпочёл этот путь, с искренним покаянием не восстановят из глубины души правильную связь с Богом, то они так и останутся вне Божией жизни. Допустим, что кто-то не хочет возвысить себя к созерцанию Бога и к общению с Ним. Полагаю, что даже в этом случае нетрудно понять, что от преслушания Бога человеку нет никакой пользы. Нет сомнений: искушение влечёт к себе человека, однако результат сосложения с ним – боль и скорбь.

В раю росло древо, а на древе том – плод, самый сладкий из всех плодов, что росли на всех райских деревьях. Но мы ведь и сами часто можем убедиться в том, что самая вкусная для наших чувств пища не всегда и не для всех полезна. Оттого полагаю необходимым оценивать созданный нами выбор по его результату. И дабы не умолчать о преизбытке человеколюбия и глубине премудрости Божией, давайте погрузимся в факт Его любви.

Каким бы ни было наше духовное состояние, Он даёт каждому из нас благоприятную возможность покаяния, которое утешает душу от печали, вызванной духовной смертью. Итак, ныне каждый из нас стоит перед заповедью Божией о покаянии. Пойдя на поводу у собственной воли, мы сами отсекли себя от рая и потеряли всякую надежду туда вернуться. Но Бог не стал вконец осуждать человека, наоборот: по преизбытку человеколюбия и благости, по милостивой любви к каждому, Он Сам снизошёл на землю навстречу нам. Став Человеком таким

же, как мы, но без греха, Он смог ещё раз дать человеку жизнь и спасение. Первым советом Иисуса Христа и одновременно первой Его заповедью стало покаяние: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2). До Воплощения Слова Божия Царство Небесное было от нас столь далеко, сколь Небо отстоит от земли. Однако, когда к нам пришёл Христос, когда Он соединился с нашим естеством, то Он всех нас приблизил к Своему Царству.

Велико снисхождение Бога ко всем нам. И потому не будем удаляться от сего великого дарования, живя без покаяния. Нам необходимо осознать, в каком жалком состоянии находится человек, пребывающий во тьме неведения и в сени смертной и избежать этого состояния, творя дела покаяния. Смиренное мудрование, умиление и духовная скорбь, сердце, выполненное милости и любящее справедливость, – вот чего ждёт от нас Бог.

Мы должны иметь сердце, стремящееся к чистоте, сердце мирное и миротворческое, терпеливое и воздержное в скорбях, в гонениях, поношениях, клеветах и страданиях. Ныне Царствие Небесное, а точнее сказать, не Царство, а Сам Небесный Царь «внутрь нас есть» (См. Лк. 17:21). Совершая дело покаяния и терпения, мы, насколько это для нас возможно, проявляем свою любовь к Нему.

Любовь к Богу характеризуется отсутствием страстей и изобилием добродетелей. Отрицательное расположение к лукавым делам даёт нам возможность того, чтобы наши страсти ушли, и родилось желание стяжать добродетели. Человек, который любит добродетельную жизнь, имеет в себе любовь к Источнику всякого блага, то есть к Богу. Любовь – это лучший способ привлечь в себя Бога. Как сказал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, «пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог пребывает в нем» (1Ин. 4:16). Любовь рождается и умножается от умножения добродетелей. Господь наш говорит в Евангелии: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14:21). Дело хранения добродетелей само по себе – то есть без любви – не достойно похвалы и не полезно для своих делателей. В Послании к коринфянам святой апостол

Павел пишет: «Если я сделаю всё, а любви не имею, то нет мне в этом никакой пользы» (1Кор. 13:3).

Бог есть Дух, и потому Он бестелесен. По этой-то причине Он не находится в какой-то определённой точке пространства и Он не поддаётся описанию в понятиях человеческой логики. Как бестелесный Он не находится ни в каком месте, но при этом как Бог Он пребывает везде одновременно. Один и Тот же Самый, Он – и в Себе Самом, и везде, и над всем, поклоняемый от людей в Своём Собственном Духе и Своей Собственной Истине. Ангелы и души людей тоже бестелесны и не находятся в какой-то определённой точке пространства, но при этом они и не пребывают везде, подобно Богу. Они ведь не содержат в себе всё и потому сами имеют нужду в Том, Кто есть Вседержитель.

До преступления заповеди Адам был причастником Божественного света и сияния. Он был украшен славным облачением. Он не был наг. Он был прекраснее тех, кто облачён в драгоценнейшие одежды и украшен драгоценными камнями. Эти сияние и благодать святой апостол Павел считает естественным облачением и обиталищем человека. В своем Послании к коринфянам он пишет: «Оттого мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетыми не оказаться нагими» (2Кор. 5:2–3). И сам Павел, когда он шёл из Иерусалима в Дамаск, сверхъестественным, Божественным вмешательством принял от Самого Бога обручение этого Света и соответствующее сему обручению одеяние.

Божественная благодать и энергия Бога согревает, просвещает, животворит, Светом своим просвещает тех, в ком находит предпосылки, необходимые для своего проявления. Святой и Великий Василий говорит: «Каковы действия Духа? Они неописуемы словами по причине своего величия и неисчислимы по причине своего множества. И как мы логически постигнем сии таинства, которые вне времени и над временем?» Силы и энергии Святого Духа нетварны. Их хватает на многих, но при этом они не разделяются. Они подаются тем, кто своей внутренней духовной жизнью удостаиваются

вхождения в обоживающее сияние. Святой Иоанн Златоуст сказал: «Капля благодати наполняет всё ведением. Сей благодатью произошли чудеса, ею были разрешены и прощены грехи мира». Отсюда становится ясным, что имел в виду святой апостол Павел, говоря: «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).

Как свет солнца неотделим от солнечного луча, так и энергии Бога неотделимы от Его сущности. Солнечные лучи не могут увидеть те, у кого нет глаз, чтобы видеть. Чудо обожения восприяли те, кто благоугодил Богу. Конечно, Бог всех нас сотворил для того, чтобы сделать причастниками Своего Божества. Однако, чудо это осуществляется в тех, кто решительно и честно вступает в подвиг. Эти люди в Боге. Они обожествляются Им, становятся причастниками Его Божественных энергий, и Бог пребывает в них.

Пресущностное и прежизненное, пребожественное и преблагое естество Божие не может быть ни описано, ни постигнуто, ни наблюдаемо, поскольку оно не похоже ни на что сверхнепознаваемо. Оно пребывает над небесами и неразрывно связано с неуловимой силой, причём понять или описать его невозможно. Богословы полагают, что самым близким к подлинному определению Бога будет определение «абсолютная непостижимость». Бог есть причина всех вещей, а всё остальное находится вокруг Него, ибо Сам Он существует прежде всего и всех. Если бы кто-нибудь захотел наречь Богу имя, то ему следовало бы использовать следующие слова святого Григория Богослова о Божественной природе: «Богатства податель – естество Бога моего». А святой Дионисий Ареопагит говорит: «Естество благого Бога в том, чтобы производить и спасать». И свойство сие присуще Богу естественным образом.

Даже малая часть сущности Божией обладает всеми Его силами. Это как вылетевший из огня уголёк: он обладает характеристиками огня, обжигает всех тех, кто к нему прикасается. Любой уголёк имеет все свойства огня, из которого он произошёл. Или, например, одна капля жидкости: она имеет

все свойства жидкости, из которой она произошла. А мы получили от Бога возможность причащаться Его энергий, и когда это происходит, становимся всесильными. Представим, что кто-то возжёг много свечей от одной горевшей – каждая из этих свечей будет ипостасно гореть одним и тем же огнём. Общая сила и энергия Триипостасного Божества, разнообразными и пригодными способами повсюду разделяемая между теми, кто причащается сей силы и энергии, способна вместиться и почивать в тех, кто способен принять в себя эту благодать.

Троичный Бог Един. Но одновременно Он существует в Трёх Лицах, в трёх Ипостасях, которые соединены между собой и вмещаемы друг другом всецело, вечно, без смешения и без слияния. Энергия у этих Божественных Ипостасей – одна. Вне Бога невозможно увидеть ни одного подобного непостижимого примера. Мы исповедуем, что Сын Божий – наша Жизнь, и Он же – Жизнь всего сотворенного. Он есть Жизнь, оживотворяющая нас, Он есть та Причина, по Которой живёт всё сотворённое, Он сохраняет всё посредством Своей Божественной энергии. Богословие, которое описывает непостижимого Бога, делает это катафатически, поскольку Бог не имеет ничего, что соответствовало бы нашему образу понимания.

Бог есть Начало и Владыка творения. Его невозможно причислить к тому, что сотворено. Он есть жизнь всего того, что Им создано. Своим ученикам Господь сказал: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, пока не увидят Царство Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1). По прошествии шести дней, Господь, взяв с Собой Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору Фавор. Там Он просиял как солнце, а одежды Его стали ослепительно белыми, как свет. Будучи не в состоянии смотреть на сие ослепляющее их чудо, ученики Господни пали ниц. Но одновременно они ощутили в этом Божественном и неизреченному Свете сияние Царства Божия. Святой Григорий Богослов и святой Василий Великий сказали о Боге так: «Божество есть Свет, который явился ученикам на горе. Сей Свет есть также и умозрительная красота, любоваться которой могут только святые силою Духа Святого. Любоваться и

наслаждаться этим Божественным Светом святые будут в бесконечном веке».

Проповедь о вере в Бога и доверии Ему

Мы и веруем в Бога, и верим Богу. Это не одно и то же. По-настоящему верить Богу значит доверять Ему, то есть считать несомненными и истинными обетования, которые Он нам дал. А веровать в Бога значит право мудрствовать о Нём. Нам должно иметь и первое и второе, быть настоящими и в вере в Бога, и в доверии Ему, и вести себя соответственно этой вере и доверию. Христос пообещал нам наследство вечной жизни, славы, Царства и радости. Но при этом Он заповедал нам, что если мы хотим достичь этого Царства, то нам следует быть готовыми по собственной воле пригвоздить самих себя ко кресту вместе с нашими страстями и похотями. Нам должно нищенствовать, поститься, жить в бедствиях и скорби по причине наших грехов, должно быть готовыми даже и к самой смерти. Если мы совершаем всё вышеупомянутое с готовностью, это значит, что мы действительно уверовали в Бога. Поступая так, мы получим оправдание.

Целомудрие, праведность и смиление, которые мы храним и возделываем ради заповедей Божиих, а также терпение любого рода озлоблений утверждают в нас веру. Приношение своих благ другим, а также предание тела злостраданиям посредством постов и бдений, да и вообще, распятие себя вместе с собственными страстями и похотями есть доказательство того, что мы истинно верим обетованиям Христовым. Это, если можно так выразиться, делает Бога нашим должником, и обязывает Его воздавать нам вечной и нетленной жизнью и пищею, и славою Его Царства.

Если же мы по-настоящему доверяем Богу, то это даёт нам защиту от плотских страстей и от ловушек, которые расставляет на нашем пути лукавый. Также доверие Богу защищает нас от страшных людей, которые хотят увлечь нас в погибель страсти. Поэтому наша общая Мать, Церковь Христова, с похвалою возглашает и почитает имена тех, кто, просияв благочестием и добродетелию, изложил божественные догматы, утверждённые Всесвятейшими Соборами. Тех же, кто последовал нечестию, а

также их лукавые учения, святая Церковь во всеуслышание отвергает.

Потому и мы должны отвращаться от всякого заблуждения и следовать нашим православным отцам. Мы веруем во Единого Бога в Троице – в Отца и Сына и Духа Святого. Бог Отец – безвременен, безначален и вечен. Он есть корень Божества, сосуществующего и в Сыне и в Духе Святом. Он и только Он – Отец Единородного Сына и Единственный, от Кого исходит Дух Святой. Сын же, существующий, не смешиваясь с Отцом, есть Живое Слово, Истинный Свет, Причина и Начало всего, что сотворено. Сей Бог Сын стал подобен нам во всём, кроме греха. Он бесстрастен и бессмертен. Как Человек, Он ради нас принял крестную смерть и умер. Был погребён и воскрес, упразднив таким образом, господство смерти над человеком. Он вознёсся на Небо и воссел одесную Отца, сделав таким образом нашу человеческую природу единочестной и единопрестольной Своей. И в Своё время Он вновь придёт на землю во славе, дабы судить живых и мёртвых и воздать каждому по его делам.

Проповедь о добродетелях и противоположных им страстиах

Посеяв семя во вспаханную землю, каждый пожнёт именно то, что он посеял. Если человек посадит деревья или посеет пшеницу, посевное или посаженное им приумножится и принесёт плоды. Если же земля останется невспаханной и невозделанной, если в ней не будут посажены саженцы или семена, то и вырастут на ней не просто бесполезные травы, но даже и колючки с чертополохом. Если представить на месте земли человеческую душу, то происходит ровно тоже самое. Какие наклонности, расположения всеваются в человеческую душу, такие плоды в ней и вырастают.

Я, братья мои, делаю всё возможное, трудясь ради вас и словом, и духовным поучением. Поучаю как тех, кто приходит ко мне в митрополию, так и возглашаю поучения во всеуслышание в церкви. И это поучение поможет вам выкорчевать из души лукавую поросль, сделать явными страсти и глубины грехов, так, чтобы вы смогли воспринять спасительное знание и идти по правильному пути.

Церковь Христова, а тем более Церковь сего великого града Фессалоники, имеет своими членами не только людей знатных и мудрых, но и простецов. Да и любой человек, кем бы он ни был, будучи внимателен к слову Христову и слушая его, не отвлекаясь, сможет понять то, что я говорю и применить это в своей жизни.

Исполнение предлагаемого вам поучения предохранит душу от всякой злобы и сохранит всякое сердце, которое приняло в себя слово Божие. Я покажу вам и лукавые страсти, и добродетели. Вам станет понятно, что у страстей один корень, а у добродетелей – другой, и, поняв это, вы сможете выкорчевать один и окружить заботою другой.

Корень и начало любой добродетели есть любовь к Богу, тогда как причина всякой злобы – любовь к миру. Возлюбленный Христов ученик Иоанн говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё что в

мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – не от Отца, но от мира сего» (1Ин. 2:15–16). Причина того, что человек любит мир, – это любовь к собственному телу. Мы любим мир потому, что хотим побольше позаботиться о слабости нашего тела и обо всём том, что имеет к нему отношение.

А вот причина того, что человек любит Бога, в том, что человек любит живущий в нём дух, то есть душу. Из этой любви к собственной душе произрастает и любовь к Богу. Подлинно верующие люди легко ощущают в себе эту истину. Они ощущают в себе страх бесконечного мучения, которое переживает удалившаяся от Бога душа. Это мучение похоже на сильный огонь, который жжёт человека. Верующий в Бога хочет погасить этот огонь своим сильным устремлением к Царству Божию и к торжествующему в этом Царстве вечному радованию. Именно поэтому истинно верующие люди удаляются от похотей и посредством жёсткой борьбы освобождаются от страстных и подпадающих под осуждение земных связей. С трепетным нетерпением они спешат прилепиться к Богу и возносят Ему свои долгие молитвы. Они делают это потому, что уверены: Один лишь Он обладает силой и властью, достаточной для того, чтобы освободить человека от боли греха и подать ему радость – дар, следующий за нашей любовью к Богу. Тогда Бог начинает действовать в человеке, тогда, Его благодатью, в человеке произрастает какая угодно добродетель. Если же Бог не начнёт в нас действовать, то любое из собственных наших действий будет грехом.

Те, кто духовно трудится ради добродетельной жизни, не считают эгоистично своим ни одно из своих достижений. Наоборот, они с радостью смиряют себя и славят Бога. Согласно святому апостолу Павлу, истинно верующие люди – это благоухание Христово, от них веет Христом (См. 2Кор. 2:15). Свою жизнью и своими добродетелями они проповедуют Того, кто призвал их из тьмы в чудный Свой Свет. Боголюбивая душа, стремясь к своей цели, со страхом и трепетом использует инструмент непрестанной молитвы и моления. Тогда душа

становится сладко, и она вкушает единственное истинное наслаждение.

А теперь поговорим о тех, кто любит тело. Тело желает земного, временного и связанного с миром. Те, кто живут, будучи рабами своего тела, принимают наслаждение, которое начинает действовать в них посредством чувств и страстей. Страсты бывают разными: страсть зрения, страсть слуха, страсть обоняния, страсть осязания и страсть вкуса. И нам не обойтись без конкретного примера. Причина страстей, связанных со вкусом, не в пище, а в отсутствии меры пищи. Страсть – это наслаждение, которого ищет человек, наслаждаясь изысканной пищей, обедаясь или упиваясь. И человек, который предаёт себя страстям чрева, легко бывает увлечён в любой другой ненасытный и страстный грех. И вот, вскоре такая телолюбивая душа, которая ищет – где бы ей ещё получить чувственного наслаждения, начинает ощущать в себе позывы к иным страстям, например, к накоплению денег и имущества, для того чтобы постепенно разбогатеть и предаться другим наслаждениям и страстям, среди которых будут эгоизм, возношение, хвастовство, человекоугодие и тщеславие.

Наслаждение, которое даёт душе Бог – это подлинная радость, чистая и бесстрастная. Люди, вкушившие этой радости, отличаются внутренней мирностью, где бы они ни находились: в собственном ли доме, в городе ли, или в храме Божием. Они не стремятся к мирскому восприятию вещей, насквозь пропитанному иронией, заискиванием, лестью и лицемерием. Они ясно видят заблуждение и обман мира сего, видят, каким количеством зла этот мир наполнен и как легко это многообразное зло может стать препятствием между человеком и Богом.

Вы только, пожалуйста, не думайте, что лукавый господствует над небом и землёй. Нет. Мир сей не находится под абсолютной властью лукавого. Есть Тот, Кто измеряет всё Свою дланью и удерживает всё в Своих руках. Он – Единственный Творец мира. Причина всех зол – наше собственное злоупотребление, а также страстное распоряжение нашей внутренней свободой. И если мы говорим, что в наши

дни мир находится под властью диавола, то это значит только одно: мы сами неправильно распоряжаемся свободой собственного произволения, мы сами используем мир неправильно. Поэтому тот мир, который сами мы творим нашим свободным выбором, естественно находится под господством сатаны. Этот мир мы создали по своим грехолюбивым представлениям, и помогал нам в этом диавол.

Те, кто не освободил себя покаянием и исповедью, сами и по собственному предпочтению возводят диавола на трон миродержца. Мы же, сочетавшиеся Христу, должны возжелать Горнего мира и Христова Царства. Давайте держаться подальше от наслаждений, которые раскалывают и разрушают единство нашей души. Давайте будем избегать наслаждения, пьянства, блуда, разврата, многостяжания, гордыни, ненависти, гнева и нечеловеколюбивого обращения с нашими братьями. Давайте увернёмся от этого прельщённого и прельщающего мира и от миродержца диавола. Добрьими же делами своими покажем, что мы по своей собственной воле предали себя во всеблагие руки Бога. Поступая так, мы будем жить в предвкушении истинной радости и, не злоупотребляя всеми теми благами, которые приносит нам мир, научимся правильно ими пользоваться. А одновременно давайте не сомневаться в том, что в своё время, когда Бог призовёт нас к себе, мы насладимся и благ вечных.

Проповедь о молитве и сердечной чистоте

Божественное пребывает превыше всего, что человек способен именовать и определять, над всем, о чём он способен мыслить. Однако посредством молитвы к Богу человек соединяется с божественным, общаясь с Богом посредством моления и славословия. Сила молитвы священодействует и приводит устремление человека к Богу, соединяет с Ним. То есть молитва выступает здесь в качестве соединительного узла между разумными тварями и их Творцом. Безусловно, предпосылкой этой связи должно быть преодоление верующим своих страстей и помыслов, совершенное горячим умилением и напряжённой молитвой. Невозможно, чтобы страстный ум соединился с Богом. Пребывая прилепившимся ко страстям, ум может молиться, но принять милость Божию у него не получится. Однако, чем больше человек стремится избавиться от страстей, чем больше у него получается преодолевать свои помыслы, тем сильнее он просвещается и приобретает скорбь о грехе, этой скорбью полагая безопасное охранение той милости, которую он получил через призывание имени Божия. А когда душа смирением утвердится в этом занятии, внутреннее состояние верующего человека начинает становиться иным.

Совершая такое духовное делание, человек пребывает в себе самом и в Боге, он наслаждается бьющим изнутри источником духовного радования. Если человек продолжает это делание и, стараясь изо всех сил, пытается раздавить страшные мысли, умозрительно приближается к Богу, то он достигает того, что невозможно описать словами, вкушает вечной жизни и приобретает духовное чувство. Тогда он переживает в себе благость Господню, как написано в псалме: «Вкусите и видите, яко благ Господь» (Пс. 33:9). Только вот оставаться в этом состоянии постоянно – очень и очень непросто. Труд по хранению любой добродетели мал по сравнению с трудом сохранения благодати. Потому-то, многие и отчаиваются, видя, насколько тяжело приобретается та добродетель, которая приходит через молитву. Но те, кто

терпит, принимают от Бога большие помощь и содействие, которые утверждают их и влекут их вперёд. А вкушаемое ими духовное наслаждение даёт им способность считать этот труд необыкновенно лёгким. Борьба за молитву взращивает в этих людях ангельские свойства, которые придают человеческому естеству сверхчеловеческие силы, так что человек становится способен к разговору с Тем, Кто пребывает превыше естества.

Людям, которые предают себя молитве, а тем более непрестанной односложной молитве «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» даруется глубочайший внутренний мир и очищение. Душа ведь обладает не одной, а многими силами. Если с ней случается какое-то падение, то она вся целиком становится грязной от зла. Однако, если постараться, душу можно очистить. Напряжённая молитва – вот что вновь просвещает человека и дарует ему свет ведения.

Необходимой предпосылкой для этого делания будет вот что: человек должен не на словах, а на деле считать себя грешным и нечистым. Если это условие не выполняется, то возделывающий молитву впадает в прелесть и, превозносясь, открывает дверь тому, кто всегда хочет нас прельстить. Если же верующий человек ведает свою сердечную нечистоту, то превозношение им никогда не возобладает. Произойдёт обратное: его нечистота поможет ему преуспеть в смирении, а ведь именно со смирения и начинается наше духовное исцеление.

Ведя такую борьбу, человек постепенно достигает непременяемой чистоты сердца и ума. Эта чистота так и оставалась бы недосягаемой для человека, если бы не упорное упражнение в молитвенном делании.

Проповедь о Божественных энергиях

Солнце неоскучно передаёт свет и тепло тем, кто подставляет свои лица и руки под его лучи. Подобно этому энергии Божии передаются человеку, который желает общения с Ним. Только те, кто коснулся сего Божественного Света, могут стать причастниками благодати, которая обожествляет человека и посредством которой человек может соединиться с Богом. Мы научены от отцов тому, что все энергии Бога нетварны. И самое Имя – Бог (Θεός) есть Имя энергии, Имя действия. Это слово берет своё происхождение или из глагола θέειν, что означает «бежать», либо «управлять всем», или от глагола αἴθειν, что означает «жечь, палить».

По сущности Своей, Бог пребывает выше всех этих энергий и по сущности Он неприступен для любых живых существ. Однако, по энергиям Богу можно быть причастным. Святитель Василий Великий подчёркивает, что мы говорим о Боге, познаём Бога благодаря Его энергиям, но не утверждаем при этом, будто бы приближаемся к Его сущности, которая есть причина этих энергий. Духовный дар, обитающий во святых, это боготворящая и нетварная благодать. В этом опыте святых Божиих проявляется Его бытие. Те, кто не приемлет общения с Богом таким духовным способом общения, останутся в неведении и о том, что Он есть. Люди Божии, вознося свои души к Божественным и бессмертным лучам энергий Божиих, уподобляются Ему. Пришествие Вездесущего Духа Святого есть не что иное, как Его явление во святых, в которых Он открывается таинственным образом. Это откровение благодати и энергии Духа осуществляется только во святых.

Этот боготворящий дар Духа есть Царство Божие. Царство это безначально и нетварно. Говоря, что человек способен к обожению, мы имеем в виду как раз это – возможность для человека войти в Царство Божие. Жизнь людей, ставших причастниками этого Царства, превыше всякого знания и всякой науки. Святой Максим Исповедник, описывая реальность вечности, говорит: «Всё бессмертное, как и само бессмертие,

всё живое, как и сама жизнь, всё святое, как и сама святость, и всё добродетельное, как и сама добродетель, и всё сущее, как и сама способность существовать, очевидно, произошли от Бога. Творец всяческой жизни и бессмертия, святости и добродетели есть Бог, поскольку Он превыше всего, что возможно произнести и помыслить». Итак, всё изложенное здесь для вас есть результат нашего законного долга перед нашими духовными отцами и уважения к ним. Это уважение и благодарность детей к отцам необходимы. Святой Дух, соделавший наших отцов святыми, побуждает и нас к благодарности и к отдаче долга. Мы отдаём его, возвещая вам истину и веру в Него и в Вышнего Отца».

Проповедь на Введение во Святая Святых Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

В вопросах, превосходящих человеческие силу и слово, мудрецы не стоят выше тех, кто совершенно необразован. Если бы даже все, спасённые Сыном Божиим, вдруг собрались бы вместе и стали бы «едиными устами», то и они не нашли бы, что сказать пред Матерью Бога, Которая входит ныне во Святая Святых. И даже всё творение остановилось бы в бессилии, осознавая свою неспособность воспеть достойную славу Той, Кто стала Матерью Создавшего всё. Итак, приношение достойных похвал Высшей всего творения Пресвятой Богородице выше моих сил. Однако я попытаюсь от сердца и от всей моей силы воспеть Её безмерные дарования. К этому побуждает меня любовь к Ней, к этому обязывает меня мой перед Ней долг. Данная от Неё благодать позволяет мне всегда надеяться на Её прощение и человеколюбие. Эта благодать, всё содержащая и поддерживающая, всегда пребывает рядом с теми, кто призывает Её неустанно молить Родившегося от Неё Бога.

Через Неё мы получили уверенность в вере. С этой верой призываю Её и я, надеясь, что Она будет моей Помощницей до самого конца моего старания. Не думаю, что мне нужно оправдываться перед вами, стоящими сейчас вокруг и меня слушающими. Ведь приняв во внимание и скучные таланты проповедника и чрезмерное достоинство темы проповеди, вы легко меня простите. Однако все мы вместе и каждый из нас обязан принести, если можно так выразиться, пожертвование для Матери Божией. Если все вместе и каждый по отдельности на всякий час будем приносить Ей духовные песни, то мы получим от Неё ответ. Давайте же день ото дня воспевать Богородицу, давайте составим вокруг Ее небесного чертога стройный и сладкогласный хор.

Итак, за мной, божественное войско, воспой, лик, настроенный Духом Небесным! Прошу вас, станьте моими

сопроповедниками, давайте произнесём эту проповедь вместе!.. Мы сможем сделать это, если вы не только откроете слову свои уши и обратите к нему своё внимание, но и посодействуете мне искренней молитвой. Так поступая, вы поможете мне не уклониться в неподобающее, но составить слово, гармонично звучащее для ваших боголюбивых ушей.

Итак, Бог сотворил человека, дав ему силу и возможность преуспеть. Однако никто из людей не оказался достойным вместить в себя Бога. И тогда Бог по Своему благоволению построил для Себя Всесвятую – этот Приснодевственный Царский дворец. Всесвятая благодаря Своей предельной чистоте смогла телесно стать вместилищем полноты Божества. Да и не только: ибо Она стала Причиною родства с Богом для всех людей – как до, так и после Неё.

Преосиянная Богородица есть божественнейшее начало, переселившее род человеческий от земли на Небо. Она соделаала всех людей небесными, соделаала их чадами Божиими. Таинство сие осуществилось через Всесвятую, Которая неизреченным рождеством соделаала Сына Божия Сыном Человеческим, а Сама стала Царицей всего творения – как в мире сем, так и за его пределами.

Подготовка пути к этому преславному таинству шла медленно и постепенно. Обетование, данное Богом с юности неплодным святым Иоакиму и Анне о том, что в старости они рожат дитя, было результатом их моления. А обет, который сия чудеснейшая супружеская пара дала Богу, пообещав принести Ему рождённое дитя, исполняется сегодня. И сегодня мы воспеваем их восхождение в Божественный Храм вместе с трёхлетней Отроковицей, Царицей мира, Которая преславно вошла во Святая Святых. В это место, предназначеннное только для Бога, в место, откуда Бог говорил к первосвященникам, которым можно было входить туда всего лишь единожды в год, сегодня входит трёхлетняя Дева-Матерь и остаётся там ради нас. Вот это-то событие мы сегодня и празднуем.

Там-то, в священнейших и сокровеннейших храмовых местах, Пресвятая Дева, согласно словам Псалмапевца, «положила восхождения в сердце Своем». Молитвы Её

действительно дошли до Небес, откуда привлекли к нам небесного Владыку. В этом факте проявилась вся слава и превосходство Всесвятой, поскольку, избрав Её, Бог избрал сотворение нового человека – творение, удостоившееся Его Собственного достоинства.

Всесвятая приняла высшее достоинство, высочайшую силу и рукоположение с Небес, дабы стать Высочайшей Царицей и быть украшенной тою красотой, что украшает землю и небо. Бог создал Пречистую Деву настолько удивительно прекрасной, впервые в истории взяв всю имеющуюся и по каплям рассеянную по украшенному Им творению красоту целиком, в совокупности и всю эту красоту вложив в украшение Её лика. Пресвятая Богородица никогда не перестанет любить всех людей и подавать нам Свою богатую и полезную помощь.

Какое же слово, о Богоматерь Дева, способно описать Твою божественную красоту? Нет, Твои качества невозможno определить с помощью определений и слов. Все они превосходят человеческий ум и слово. И всё-таки у нас есть возможность воспевать Тебя, раз уж Ты настолько человеколюбиво принимаешь наши гимны и молитвы.

Дева, Которой предстояло родить Того, Кто будет «красен добротою паче сынов человеческих», и Сама должна была быть несравнимой ни с кем и непревзойдённой никем, так, дабы всякие способные видеть глаза признавали бы в Пресвятой Богородице Мать Иисуса и слышали бы в Ней непрекращающуюся проповедь пришествия во плоти Того, Кто родился без участия плотского отца. По этой причине, Бог, украшающий полевые цветы изысканней, чем одежды царя Соломона, преукрасил Деву и сделал так, что весь мир теперь любуется Ею, затаив дыхание.

Род человеческий был создан Богом для того, чтобы через созерцание неба, земли и всего того, что есть на небе и земле, он переходил умом на восхитительную красоту невидимых сил, которые непрестанно воспевают нашего общего Бога и Создателя. Но и Пресвятая Дева была создана и украшена Богом для того, чтобы убедить видящих Её восхищаться Создателем, поскольку Она явилась на земле как Чудо из

чудес. Сиянием Своим Пречистая Дева превосходит и сами небесные светила.

Ещё будучи в материнской утробе, Всесвятая была наделена как естественными, так и благодатными дарованиями. Она ведь не получила какого-то особенного образования, да и вообще, не училась у учителей. Наоборот, вверив Богу главенствующий, как и у всякого человека, ум, всецело предав Себя в послушание Ему, Она совсем оставила знания человеческие в стороне и восприяла преизобильную Божественную мудрость.

Когда Она вошла во Святая Святых, Ей было всего только три года. Встречавший Её первосвященник сказал Ей пророческое слово Давидово: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоей» (Пс. 44:11). Услышав эти слова, Всесвятая Дева на мгновение замерла в благоговейном смущении, но уже через мгновение решительно пошла вперёд, оставив за спиной всех: родителей, нянек, сверстниц... Совсем одна Она шла за первосвященником, детскими жестами и шёпотом подтверждая то, что Она без остатка предала Себя Богу.

Там, во Святая Святых, Всесвятая постигает Бога. Она остаётся во Святая Святых, душа Её охвачена священным и божественным рачением. Первосвященник оставляет Её там Одну, предварительно убедившись сам и убедив других в том, что происходит всё это по воле Бога. Это Его избранным Сосудом предстояло стать Пречистой Деве, это Ей предстояло принять в Себя и выносить в Своём чреве Того, даже Имя Которого чудесно. Чрез Всесвятую Деву стало явным обновление мира. Небо вновь открыло для нас свои двери, проливая в наслаждение наших душ неприступный и неподдающийся знанию человеческому Свет, который «просвещает всякого человека грядущего в мир».

Серафимы стоят окрест Бога, а совсем рядом с Ним – Всесвятая, Которая восхваляется Им Самим, словно словами из Песни Песней: «Се еси добра, ближняя Моя» (Песн. 4:1). Она цветёт краше, чем райский сад, Она украшена прекрасней, чем

видимый и невидимый мир. Она не просто рядом с Богом, но одесную Своего Сына, Который воссел «одесную величия Отча». Пречистая Дева – слава и наслаждение тех, кто находится на Небе, Она – украшение и красота всего творения.

Полагаю, что мне следует ещё продлить моё слово, заглянуть в таинственные глубины и явить увиденное вам, моим слушателям. Давайте вместе помолимся, чтобы Приснодевственная Невеста помогала моим словам. Итак, во Святая Святых Владычица наша Всесвятая Богородица жила, не на земле, а на Небе. Свои годы во Святая Святых Она проводила, возложив все Свои заботы на Бога, беспопечительно, непричастная печали, непричастная низким страстям, стоящая выше наслаждения, которое всегда влечёт за собой скорбь. Она жила для Одного только Бога, видел Её Один только Бог, питал Её Бог, покрывал Её Бог и только на Него Одного Она взирала.

Любовь ко священному безмолвию – плод здоровой души. Это стояние ума пред Богом, это забвение нижних и священное устремление в превыспренние. Любая добродетель есть лекарство от немощей души и от лукавых страстей, которые укоренились в душе из-за её нерадения и лености. Тогда как созерцание Бога есть добродетель, соделывающая человека богом по благодати и дающая ему разрешение от дольного и обращение к Богу. Упражняясь в созерцании, мы поднимаемся на самый верхний уровень жизни, где денно и нощно, пребывая в молитвах и молениях, если можно так выразиться, прикасаемся к неприкасаемой и блаженной природе Бога. Те, кто очистил свои сердца священным безмолвием, просветились Светом, который превыше ума и чувства. Они видят, как Бог отражается в них, словно в зеркале. Сему- то деланию и отдала Себя с самого детства Всесвятая Дева, предавшая Себя с младых ногтей священному безмолвию, оставшись Одной посреди многих ради того, чтобы воспринять в Своё чрево и выносить Богочеловека.

Ум человеческий обычно интересуется тем, что находится вокруг него и ниже его. Однако он способен, отдавшись высшей энергии, соединиться с Богом. Безусловно, это делание

сопряжено с трудностями. Ведь человек по природе своей состоит и из тела, смешан с разнообразными знаниями, имеет многообразные земные и житейские связи, от которых ему бывает трудно отказаться. Всесвятая же в самом начале Своей земной жизни оборвала эти связи и отдалилась от людей. Она возвысилась над жалением своего тела и соединила Свой ум с непрестанной божественной молитвой. Созерцая таким образом Божественную благодать и преодолевая многообразное пресмыкание помыслов, Она видит новый неизреченный путь, который ведёт на Небеса. Если мне будет позволено, то я определил бы этот путь как молчание ума. Потому-то Всесвятая и воспевается как «заря таинственного дня» и «огнеобразная колесница Слова».

Пречистая Дева Сама и становится Светом, и соединяется со Светом, и видит сей Свет. Тем же самым образом, любой верующий, сподобившийся причастия Божественной энергии и внутреннего преображения, полученного в результате аскетической борьбы, весь уподобляется Свету. Он ощущает, видит и узнаёт небесные таинства, которые невидимы никому из тех, кто непричастен неизречённой Божественной благодати. Так ныне способны видеть Бога те, кто очищен божественною любовию.

Кто сможет описать Твои величия, Дева? Ты содела Бога Сыном Человеческим, а человека – сыном Божиим. Ты примирила мир с его Создателем. Ты опытно научила нас тому, что видеть можно не только чувством, и даже не только помыслом, но и с помощью очищения ума и причащения Божественной благодати, посредством которой мы углубляемся в боговидную красоту и наслаждаемся ей.

Так будем же хранить единство как с Богом, так и между собой. Будем всегда взирать к Небу. Давайте научимся не прилепляться к земле, потому что земле мы уже не принадлежим. От земли был первый человек, а мы – от Неба, как Человек Второй – Господь наш Иисус Христос. Давайте возвысим к Небу наши сердца. Давайте увидим сие великое зрелище, как наша природа невещественным образом вступает в ту же самую вечность, где разливается Свет Божества. Пусть

каждый из нас твёрдо посвятит себя Богу и докажет таким образом святость земли, на которой он стоит. Сделав это, мы будем иметь дерзновение с жаждой бежать к просвещению высшим Светом трисолнечного и единоначального Сияния.

Проповедь на Благовещение Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Велик и божествен, неизречен и непостижим – причём не только людям, но и ангелам и архангелам – тот факт, что через Иисуса Христа наше естество стало богоподобным, тот факт, что человеку даровано возвращение в рай. Таинство это начинается с события, которое мы празднуем сегодня (См. [Лк. 1:26–38](#)). Архангел приносит Деве Благую Весть о зачатии Иисуса Христа. Дева же, в изумлении вопросила Архангела о том, каким образом это произойдёт. «Как со Мной произойдёт это, когда Я не знаю мужа?» – спросила Она. Архангел же в ответ на это призвал на помочь Бога и сказал: «Дух Святой найдёт на Тебя и сила Вышнего осенит Тебя». Это архангелово исповедание пред Девой содержит в себе величайшую тайну: ради того, чтобы спасти человека, Спаситель и Освободитель человеческого рода Сам становится Человеком.

Нарушив заповедь Божию, мы опустились до самого ада, и многие беды посыпались на нас – одна за другой. Род человеческий вкусили печали, жизнь наша наполнилась скорбью. И вот Бог, сотворивший нас по Своему благоутробию и человеколюбию, приклонил Небеса и снизошёл на землю для того, чтобы нас отыскать. Нашу природу Он взял от Святой Девы и, взяв, обновил. Посыпая Архангела к Деве, Бог одним лишь словесным приветствием, слышимым сегодня, делает Её Матерью Христа. Ведь если бы зачатие Христово произошло естественным для людей образом, то новым человеком Христос бы не был. А сейчас Он пришёл к нам и стал Человеком от Святого Духа, воплотился в утробе Девы, оставшись неизменным Богом и став Человеком.

Имя Девы было Мариам, что означает «Госпожа». Она действительно была Девой – как телом, так и душой. Ни одно из Её телесных чувств не имело примеси нечистоты. О Ней было написано пророчество о том, что эта дверь останется

заключённой и никто не пройдёт через неё, кроме Христа (Иез. 44:2).

Но Всесвятая Дева считается Госпожой и по другим причинам. Она владычествует над всеми, поскольку Сама Она свободна, Сама Она – Корень свободы рода человеческого. Потому-то, явившийся Деве Ангел обращает к Ней такое приветствие: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, Ты благословенна среди жен». Боясь, чтобы вместо ангела не стать собеседницей обманщика, Дева не приняла это приветствие без тщательного исследования. Она смущилась и спросила его, как это возможно. Архангел же немедленно рассеял Её боголюбивый страх, сказав: «Не бойся, Мария, поскольку Ты удостоилась благодати Божией».

Дева подвергла слова Архангела сомнению не потому, что она не верила Богу. Нет, она пыталась понять, как возможно осуществление этого чуда. Именно поэтому, получив объяснение Архангела, она спешит к Богу и обращается к Нему в молитве, а потом говорит Архангелу так: «Что же, если, как ты говоришь, на Меня найдёт Святой Дух, для того чтобы очистить меня ещё больше, так, чтобы Я могла стать Носительницей спасительного Плода, если Меня осенит сила Вышнего, которая образует во Мне как Человека Того, Кто есть Бог и Царь веков, то Я верю, что для Бога нет ничего невозможного. Итак, вот Я – раба Господня, и пусть со Мною произойдёт то, что сказано тобой». После этого, Ангел покинул Деву, оставив в Её чреве соединившегося с Ней Творца мира.

После этого события Всесвятая стала единственным существом, стоящим на границе тварной и нетварной природ, стала Вместилищем Невместиимого. Отныне Её, после Бога, будут воспевать все верующие в Него. Она – причина всякого блага на земле, Она – наша Покровительница и Подательница благ вечных. Она – начало апостолов, Она – утверждение мучеников. Она – слава земная и веселье небесное. Она – украшение всего творения. От Неё получаем надежду и мы. Пусть Её непрестанными молитвами обо всех нас придёт слава и радость Того, Кто, родившись от Отца прежде всех веков, воплотился от Неё – Владычицы нашей Пресвятой Богородицы.

Ему же, Господу нашему Иисусу Христу, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Проповедь о святых и страшных Тайнах Христовых, произнесённая за четыре дня до Христова Рождества

Слово содействует спасению наших душ, оно действует в нас как семя. Земледельцы сначала возделывают землю, и только потом бросают в неё семена. Так и мы вначале должны возделать и приготовить себя к приятию небесного семени – слова духовного учения. Безусловно, наши души это не бездушная и бесчувственная земля, которая принимает возделывание и семена от других. Мы – земля одушевлённая, земля живая и наделённая разумом, и потому нам следует самим приготовить себя к приятию слова. Это можно сделать покаянием, так чтобы посевное в нас слово Божие стало плодоносным. Дабы подсказать вам в чём начало покаяния и возделывания души, позвольте напомнить вам то, что самостоятельно делали те, кто по собственному произволению приходил принять крещение Иоанново. Евангелие говорит нам, что они «приходили и крестились во Иордане, исповедуя грехи свои» (Мф. 3:6).

Итак, исповедь в грехах – это и есть начало возделывания души. С помощью покаяния и исповеди человек совершает необходимое приготовление и принимает в себя спасительное семя, которое (если душа должным образом вспахана) может принести плод. Земледельцы придумали вспахивать и боронить землю потому, что, если земля не возделана, то на ней вырастают и развиваются разнообразные дикие и бесполезные растения, а в её глубине остаются их дикие корни. То же самое, что и вспашка земли, совершает на разумном поле сердца таинство исповеди. Плуг исповеди вытягивает из глубины души скрытые в ней лукавые страсти и искореняет их. Вспашка исповедью делает землю души готовой и пригодной для того, чтобы принять священные семена и произрастить плодоносящие добродетели. Оставаясь же невозделанным человеческое сердце порождает постыдные и лукавые страсти, помыслы и грехи.

Вот по этой-то самой причине, братья мои, каждому из нас необходимо иметь духовного отца. К духовному отцу надо приходить с верой, надо смиряться перед ним и открывать перед ним лукавые страсти своего сердца. Только поступая так, вы ощутите, что принимаете лечение, которое даёт вам Христос, что вы искореняете из себя колючки и чертополох греха, взлелеянные страстью и исполненной наслаждений жизнью. Прибегая к духовнику на исповедь, вы сможете всегда иметь свои уши готовыми принять духовные поучения. Послушайте меня, братья, поверьте тому, что я вам проповедую и предлагаю к вашей пользе! Получив прощение и благословение от вашего духовного отца, вы примиритесь с Тем, Кто по безбрежному величию человеколюбия Своего приклонил Небеса и сошёл на землю. Сам Он всеял в сердца благополучных людей спасительные семена. Итак, пусть ни один из вас не уклоняется от исповеди – спасительного начала покаяния.

Для того чтобы ваша душа стала возделанной, вы прежде всего должны проявить личную ревность. Эти сорок дней поста перед Рождеством Христовым даны нам богоносными отцами в предочищение, которое приводит нас к ежегодному празднованию Рождения по плоти Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Обычно в праздник Рождества Христова почти все христиане причащаются Святых Тела и Крови Господних и таким божественным способом становятся единым духом и единым телом. Слова, которые я говорил только что и которые скажу чуть позже, помогут вам ясно понять, что без исповеди и следующего за ней покаяния христианин недостоин не то, что подходить ко Святой Чаще, но даже и просто воспринимать слова божественных научений. Как же человек сможет принять в себя Кровь и Тело Христовы, не очистившись прежде исповедью и покаянием, принесёнными в соответствии со своими падениями?

О причащении Святых Таин Христовых так же учит и великий апостол Павел, который даёт всем христианам следующую заповедь: «Да испытывает человек себя, и только тогда вкушает от Хлеба и пьёт от Чаши. Потому что тот, кто ест

и пьёт недостойно, принимает в себя своё осуждение, будучи не в состоянии различить Божественные свойства Тела и Крови Господа». Слова апостола Павла означают, что человеку, не подготовившемуся к Причастию подобающим образом, вкушаемые им Святые Тело и Кровь Господни не впринимаются. Христос не согласится жить в теле, обременённом грехами. Даже молиться правильно человек не сможет, не очистив прежде сердце своё от греха и не вычистив из себя помыслы ненависти и злобы. Не сделав этого, он не будет иметь неосуждающей его совести, и как следствие этого – дерзновения к Богу. Как мы сможем принять в себя Христа и стать с Ним сотелесными, не вычистив прежде исповедью из себя свои грехи? Итак, для того чтобы в нас жил Христос, сначала необходимы покаяние, прощение, воздержание, молитва с умилением, и прочие дела покаяния.

По этим причинам, братья, давайте сперва очистимся. Очистившись и телом, и устами, и мыслями, приступим к Нему с добной совестью. В противном же случае, то есть приступая к Нему, не получив прежде оставления грехов, мы получим от Него осуждение и сами, своими руками, отдалим от себя Божественные щедроты и Христово терпение ко всем нам. С Божественными Дарами, если их примет недостойный, ничего плохого не случится – они ведь бесстрашны. Однако, принимая Их без должной подготовки, мы словно невидимо выплескиваем из себя благодать Святого Духа, по слову святого апостола Павла: «Миро не может пребывать в грязном сосуде».

Таинства Церкви – это действия, посредством которых освящаются верующие. Таинствами же они называются потому что это не просто некая последовательность того, что можно увидеть глазами, но и некая духовная реальность, превосходящая слово и уразумение. Итак, давайте приуготовим себя таким образом, чтобы через покаяние стать достойными участия в этих таинствах. Давайте принесём всю нашу силу и приступим ко Спасу Христу с надеждой и верой, входя во Святая Святых и причащаясь Тела и Крови Христовых. Так мы сможем духовными очами увидеть освящающий нас Хлеб, причащаясь Которого, мы причащаемся самой Жизни. Хлеб этот

есть истинная Пища, сходящая с Небес, Живая и дарующая жизнь миру.

Об этом Хлебе Господь говорил не только Своим ученикам во время Тайной Вечери, но и во всеуслышание, при собрании народа в синагоге ясно сказал всем так: «Хлеб, Который Я дам вам, это Моя Плоть, Которую Я принесу ради жизни мира» (Ин. 6:51). А ещё Он сказал так: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и не будете пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Тот, кто ест Мою Плоть и пьёт Мою Кровь, имеет вечную жизнь» (Ин. 6:53–54). Какое чудо! Сколь необъемлемо величие любви, излитой на нас Богом! Он возродил нас, и мы стали с Ним одним духом. И не только одним духом, но и одним телом. Мы теперь плоть от Плоти Его, мы кость от костей Его.

Любовь брачного союза имеет в себе нечто большее, чем другие виды любви, поскольку эта любовь освящена Церковью. «Тайна сия велика, – подчёркивает святой апостол Павел, – я же говорю по отношению ко Христу и к Церкви». В браке двое соединяются в одну плоть, но при этом не соединяются в один дух. А в причащении Божественных Таин мы не просто прилепляемся ко Христу, но и смешиваемся с Ним, чтобы стать с Ним одним телом и одним духом. В этом видна великая любовь Бога к нам. Христос становится нашим Братом, Христос выкупает нас Своими Кровью и Телом. Он вводит нас в круг Своих друзей, связывая и сочетая нас с Собою посредством Божественной Евхаристии. Мы осязаем Его, впускаем Его в себя, наслаждаемся Им. Он сам зовёт нас на Божественную Литургию, воскликая: «Ешьте Тело Моё, пейте Кровь Мою все, кто желает вечной жизни». Облачайтесь в Меня – Царя и Бога Небес. Так вы станете страшны для демонов, так вами станут восхищаться ангелы. Вы станете Моими истинными детьми и «приятной обителью Высочайшей Троицы».

Давайте же срастворим нашу кровь Крови Христовой, дабы таким образом очистить себя от нашего внутреннего тления. Польза сего велика и неописуема. Кровь Его делает нас из ветхих новых, из временных – вечными. Она делает нас вечноцветущими – как те деревья, которые растут при источниках вод. Благодаря сей священной трапезе в человеке

не могут обитать ни бесы, ни страсти. Души становятся светлыми и возносятся до Небес. Поэтому сначала необходимо себя очищать, а потом уже – приходить к Нему. А после причащения Святых Тайн Христовых нам надо быть внимательными к себе, чтобы оставаться выше страстей и немощей. Нам надо помнить о том, с Кем мы соединились, о том, сколь великое достоинство сподобились мы приять от Бога. Нам надо сообразовывать свои дела и слова согласно воле Божией, благой и благоугодной, и совершенной.

Будем послушливыми и внимательными, дабы неумаленной сохранить в себе благодать Божию. Это будет возможно, если мы со своей стороны сделаем всё от нас зависящее. Смирив себя под крепкую десницу Божию, храня любовь друг ко другу, мы сможем с большей лёгкостью распинать свою плоть «со страстями и похотями» (Гал. 5:24). Если мы умертвим члены наши для всего злого: «пьянства, блуда, нечистоты, любостяжания и любой лукавой страсти» (См. Кол. 3:5), то начнём жить в добродетели. Этому учит нас Тело Распятого Христа, пред Которым мы предстоим. Причастимся Его добродетелей и Его страданий. Так мы сможем непреткновенно шествовать по дороге любви к Богу и ближнему.

Бог принял смерть как Человек и живётечно. Он – источник Жизни для тех, кто прилепляется к Нему в вере и добродетели. Он прославляет прославляющих Его, Он даёт им общение со безначальным Отцом и Всесвятым и Благим и Животворящим Духом и ныне, и во веки веков.

Проповедь на спасительное по плоти Рождество Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Я вижу, как сегодня уравниваются достоинством Небо и земля, вижу, как то, что находится ниже земли, возносится туда, где пребывает то, что выше всего на свете. Какими бы необыкновенными не были естество, состояние и честь надмирного, нет ничего необыкновеннее и восхитительнее Вифлеемской пещеры с её яслями и пеленами Христовыми. Если взять всё, от века соделанное Богом для человека, то не найдётся ничего более полезного и более божественного, чем Рождество Христово, которое мы празднуем сегодня.

Предвечный и неописуемый Сын Божий рождается по плоти в пещере. У Него нет Своего дома. Ему негде жить, и Его, Богомладенца, кладут в кормушку, из которой едят бессловесные животные... Невидимый становится Видимым. До Бога можно дотронуться, Его заворачивают в пелёнки. Однако плоть Его родилась не для того, чтобы вскоре разложиться. С природой человеческой соединился Бог во втором Лице Святой Троицы. Произошло это таким образом, что природы Божественная и человеческая не слились в одну, но создали одну божомужную Ипостась, Которая жила в девственном чреве и родилась, не нарушив целомудрия Богоматери. А Сама Пречистая Дева, пребывшая во время зачатия Сына Божия выше всякого страстного наслаждения, во время рождения Его явилась выше всяких связанных с родами страданий. Исследованию не поддаётся не только Божество, но и тот способ, которым Бог Слово соединился с плотью. Понять это умом невозможно. Это снисхождение Бога неописуемо, оно превосходит всякий ум и слово. Сейчас Христос – Тот же Самый и Совершенный Бог, что и до воплощения, и одновременно – совершенный Человек. Увидев, как Его разумные создания падением и грехом привели себя в негодность, Он даровал Себя им, дав им возможность получать оставление грехов.

Диавол не мог смириться ни с тем, чтобы быть ниже кого-то из ангелов, ни даже с тем, чтобы быть ниже Самого Бога. Итак, он захотел стать равным Самому Творцу. Тут то его и ждало его страшное падение. Пав, но не в силах будучи терпеть того, что с ним случилось, он с завистью стал враждовать против человека и лестью соблазнил Адама на непослушание. Так начальник зла выступил как пример зла, которому подражают и соучастниками которого становятся те, кто предпочитает его Богу. Человеколюбивый Бог благоволил освободить Свои creation от гордой злобы диавола. Он снизошёл с высоты, смирился и обнискал ради нас, соединив человеческое и Божественное естество. Так Он показал всем, что смирение – это путь, возводящий на Небеса. Теперь даже ангелы научились от Владыки Христа тому, что путь уподобления Ему это не возношение, но смирение. Люди могут легко исправить свои ошибки, признавая, что смирение – это путь, возводящий их к Богу. Так они получают возможность исправиться. Рождество Христово посрамило и победило диавола. И теперь его попирают те, кто прежде были у него под ногами.

Определяющий всему границы и ничем не ограниченный ныне обвивается бедняцкими пелёнками. По Собственной воле Он становится нищим и, желая вновь увидеть человека богатым, принимает перепись в числе рабов. Поэтому тот, кто осознал и постиг честь, воспринятую от Бога нашим естеством, тот кто постиг Его человеколюбие, с нетерпением поспешит к Нему. Такой человек будет слушать и учить Его заповеди. Будет изумляться таинству нашего воссоздания.

Сопровождавшая волхвов звезда останавливалась, когда останавливались они, и продолжала движение, когда они начинали идти дальше. Она была их вождём, она ни на мгновение не оставила их, пока они не дошли до того места, где был Христос. Волхвы поклонились Христу и принесли Ему золото, ладан и смирну. Эти дары были принесены Ему, потому что Своей смертью, символом которой является смирна, Он даровал нам Божественную жизнь, которую символизировал ладан, а также Божественное сияние и Царство, которое символически изображало золото. Пастухи же составляют

сегодня единый хор с ангелами ради Новорожденного Христа. Причина нынешнего общего славословия в том, что мир получил радостную весть о Рождении Спасителя людей. Благоволение и радость пришли для всех.

Братья, мы получили в наследство от Спасителя нашего Иисуса Христа дух усыновления. Мы стали наследниками Бога и сонаследниками Христовыми. Давайте же иметь между собой мир. Будем целомудренными, будем всегда говорить и делать истинное и праведное, будем посвящать себя молитвам и молениям. Давайте воспевать песнь Богу не одними лишь устами, но сердцем. В себе будем хранить внутренний мир и будем подчинять плоть духу. Давайте с любовью и снисхождением относиться к нашим братьям, будем приносить им любовь, подражая Христу, Который принёс любовь нам. Мы освобождены от тления. Мы – дети нашего Небесного Отца, так давайте же насладимся небесных и вечных благ. Молитвенно желаю, дабы все мы сподобились сего наслаждения, радости и славы, которые готовит для нас в Своём будущем Пришествии Господь наш Иисус Христос.

Проповедь, произнесённая на святой праздник Богоявления

В Евангелии, которое читалось сегодня, все мы слышали, что крестившись, Иисус немедленно вышел из воды. В это мгновение окрылись небеса и Иоанн увидел, как Дух Божий спускается в виде голубя и опускается на Иисуса. И одновременно с неба послышался голос, говорящий: «Это Мой любимый Сын, Которого Я избрал» (Мф. 3:17). Велико и высоко, братья мои, таинство Крещения Христова, о котором повествуется в тех немногих словах, которые только что прозвучали. Несмотря на то, что истолковать и постигнуть это таинство трудно, давайте последуем призыву Того, кто побуждает нас исследовать Писания и постараемся, насколько это возможно, постичь смысл празднуемого сегодня евангельского события.

Дух Святой, Явившийся в этом событии схождением с Небес, а также услышанный голос Отца открыли тайну Святой Троицы. Иисус был крещён не тремя погружениями, как мы, а лишь одним погружением. Погружение Христа в воду предызображало Его схождение в ад. Когда Он только выходил, но ещё не вышел из воды, открылись Ему небеса. Они отверзлись для того, чтобы показать нам, что и над небесами, в горнем мире, нет ничего выше, чем открывшийся ныне в Крещении Христос. Мы должны уразуметь и то, что одно лишь Естество и Господство Святой Троицы наполняет Собой всё, не оставляя ничего вне Себя. Оно всё сдерживает, всем владеет и всё животворит. Небеса, словно всемирные уста, отверзлись только над Иисусом, дабы возвестить всем, что Сын Божий обладает тем же Естеством и Господством, что Отец и Дух Святой.

Святой первомученик и архидиакон Стефан во время своего мученичества, преклонив колени в молитве и воздев очи вверх, увидел отверстые небеса и Иисуса в славе Отца Своего. Святой первомученик смог увидеть это таинственное зрелище, потому что Иисус Сам привлёк его к Себе, и первый диакон

удостоился стать Его первым мучеником. А Святой Дух, Который сходит в виде голубя, хочет явить чистоту Того, на Кого Он сходит. Голос же, услышанный всеми, возвещает, что Тот, Кого крестит во Иордане Иоанн, есть Возлюбленный Сын Божий.

Иисус Христос дарует радость каждому из нас, Он хочет, чтобы абсолютно все мы были спасены. Делами, словами и страданиями Своими Он показал нам путь спасения. Каждому из нас, если мы только действительно веруем в Него, Он во Святом Крещении подаёт оставление грехов. Покаянием, хранением Его заповедей, причащением Его Святых Тела и Крови Он обновляет не только человеческую природу, но и ипостась каждого из нас. Все мы удостоились принять Святое Крещение, во время которого дали обеты Богу и познали Истину. Этим данным нами обетам должны абсолютно соответствовать наши дела и слова. Ведь если не следуют дела, то от данных Богу обетов нет никакой пользы. Христос – Живой и Истинный Бог и от нас Он ждёт истинных обещаний и живой, а не мёртвой веры. Однако «вера без дел мертвa».

Начало и конец жизни во Христе есть покаяние. Покаяние заключается в том, чтобы возненавидеть грех и возлюбить добродетель. Однако исповеди духовнику предшествует осуждение самого себя за грехи и испрашивание прощения у Бога, к Которому кающийся прибегает с сокрушенным сердцем. В таинстве исповеди нам открывается безбрежный океан благоутробия Божия. И мы, приступающие к этому таинству, от сердца повторяем пред Ним слова кающегося блудного сына: «Господи, я недостоин называться Твоим сыном, но сделай меня подобным одному из Твоих работников» (Лк. 15:19).

Братья мои! Я, говорящий вам эти слова, испытываю не меньшую душевную боль, размышляя о том, что мы, удостоившиеся во Христа креститься, ещё не приобщились опытно Его величию. В Крещении Господа мы получили духовную купель, которая омывает и просвещает всех нас, освобождая нас от греха и даря вечную жизнь. Давайте молитвенно пожелаем каждому из нас удостоиться стать причастником этой жизни, жизни, которая сокрыта в Царе веков – Христе, Которому подобает всякая слава, честь и поклонение,

со Безначальным Его Отцом и Всесвятым и Благим и
Животворящим Духом.

Проповедь о деле человеческого спасения, совершённом благодаря воплощению Господа нашего Иисуса Христа

Христос приходит креститься ради послушания Тому, Кто послал Иоанна, а также ради того, чтобы явить Себя миру, начать спасительное руководство народом Божиим и уверить тех, кто принимает крещение, в том, что им подаётся Святой Дух. Так, посредством Своего Крещения, Он делает наше крещение лекарством, очищающим нечистоты, проросшие в нас по причине страстного рождения и образа жизни. Хотя Сам Господь Иисус и не нуждался в очищении (даже как Человек Он в нём не нуждался, поскольку родился от Нескверной Девы и жил вне любого греха), Он совершает очищение, поскольку ради нас Он пришёл в мир. Итак, Христос принимает Крещение от Иоанна, а всё, что происходит во время этого Крещения, свидетельствует о том, что Он – Истинный Сын Божий. Вода Крещения приемлет Его Собственную благодать, благодать Отца и благодать Духа Святого. Так, крещающимся по Его примеру подаётся именно эта благодать, возрождающая, обновляющая и воссозидающая их таинственным образом.

Крещёные во Имя Святой Троицы больше не относятся к роду ветхого Адама и больше не наследуют Адамово проклятие. Они родились от Нового Адама – Христа, и вместо проклятия наследуют благословение. Они уже не дети плоти, но дети Божии, они родились не от крови, не от плотской или мужской похоти, но от Бога, посредством Иисуса Христа. И если ради подвига, испытания и исправления они и бывают обременены грузом тленной плоти, то всё равно они невидимо облечены во Христа. Так, христиане уже здесь, на земле, могут, приложив старания, жить, уподобляясь Христу, а в вечности стать причастниками Его блаженства, сияния и нетления.

Через одного человека – прародителя Адама – его потомки становились повинны смерти. Сейчас, посредством Одного

Богочеловека – Христа Слова – всем, кто от Него возродился, передаётся благодать вечной и небесной жизни. И Небо открыто для этих людей, чтобы принять их в своё время, когда они преуспеют в вере по Христу, тогда они станут наследниками Божиими и сонаследниками Христовыми. Ведь раньше Небо было для нас закрытым, а сами мы были чадами гнева. Бог оставил нас справедливо по причине нашего греха и непослушания. А ныне нам открылось Небо благодаря Иисусу Христу, через Которого наша природа стала безгрешной, через Которого мы благоповинуемся Богу Отцу, как дети благоволения и сыны возлюбленные. Крестившись, Иисус немедленно вышел из воды и отверзлись Небеса. Видите, святое крещение есть дверь, через которую крещаемые входят на Небеса. Всё, что произошло при Крещении Господа, произошло ради нас. Ради нас открылись Небеса, нашего входа они ждут. Христос обновил не только человеческую природу в целом, но и ипостась каждого из нас, то есть отдельно взятого человека. Однако достигается это обновление, когда человек получает оставление прегрешений Божественным крещением, хранением Его заповедей, покаянием и причащением Пречистых Тела и Крови Христовых.

Проповедь на Евангелие о десяти прокажённых

Евангелист Лука пишет: «Когда Иисус, поднимаясь в Иерусалим, входил в один город, то Его издалека увидели десять прокажённых. Они возвысили свои голоса и стали кричать: „Иисус, Наставник, помилуй нас!“» (Лк. 17:13). Крик прокажённых вызывает сострадание, однако их просьба об исцелении свидетельствует о том, что они люди, которые не знают, что просят об исцелении Самого Бога. Господь умилосердился над ними. Он исцеляет их от проказы, говоря им: «Пойдите, и покажитесь священникам». По дороге эти несчастные и очистились от проказы. Итак, Господь заповедал им предстать перед священниками, а когда они послушались его, даровал им исцеление. Прокажённый, получивший исцеление, должен был обязательно сходить к священникам, чтобы те, убедившись, что его тело чисто, удостоверили это, и он мог бы считаться полноценным членом народа.

Под проказой иносказательно подразумевается грех. Необходимость показать себя священникам означает, что никто из тех, кто совершает грехи перед Богом, даже удалившись от греха, даже уравновесив совершенные грехи делами покаяния, не может получить прощения грехов от самого себя. Необходимо, чтобы грешник пришёл к тому, кто имеет от Бога власть разрешать грехи. Такую власть имеет священник, которому грешник, исповедуя свои грехи, должен показать свою прокажённую душу. Исповедав грехи свои, он получит от священника удостоверение прощения. По этой-то самой причине, Иисус и посыпает прокажённых к священникам, чтобы те их осмотрели.

Только один из исцелённых прокажённых, осознавая принятное от Христа благодеяние, возвратился к Нему. Он упал лицом вниз пред ногами Господа, чтобы поблагодарить Его и прославить Бога. Этот исцелённый был не иудеем, а самарянином. Очень верно сказал святой пророк и псалмопевец Давид о роде иудейском, что в ту эпоху «не было

человека, который понимал бы или искал бы Бога. Все уклонились от Него, один был хуже другого» (Пс. 52:4). Девять невозвратившихся иудеев не поняли того, что Иисус – Бог. А один самарянин, ассириец родом, увидев чудо, воздаёт за него словами, делами благодарности и веры, падает в ноги своего Благодетеля и прославляет Его как Бога.

Да и правда, насколько велик грех неблагодарности! Мы можем увидеть это и сейчас на нашем собственном примере. Очистившись Христом от прародительского проклятия, которое мы носили на себе, получив крещением во Христа чистую природу, мы не прилепляемся Ему добродетельным образом жизни и тем не приносим Ему должную славу. Наоборот, мы удаляемся от Него всё дальше и дальше, нашими гордыми и беззаконными делами.

Неблагодарные прокажённые похожи на весь род человеческий. Все мы впали в грех. Апостол Павел говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией». Итак, мы должны поверить в то, что соблюдение Его заповедей необходимо, должны жить согласно этим заповедям. Поступая так, мы будем идти по пути Божия мира, станем мудрыми и познаем истину. Мы будем совершать праведные дела, предаваться молениям и молитвам, воспевая Богу не только устами, но и сердцем. Плоть наша станет повиноваться духу, наш образ жизни будет в согласии с нашей совестью. Помыслы наши придут в стройную и благородную гармонию. Мы будем со снисхождением и терпением относиться друг ко другу, проявляя благоутробие и любовь.

Прошу вас, братия, давайте жить так, чтобы быть благоугодными Богу, чтобы быть достойными Его любви. Мир Христов, живущий в Его Церкви, да будет явственно и среди нас. И мы, служители наследия и благодати Его, пришедшие к вам, дабы послужить Христовой Церкви, благовествуем вам мир. Это заповедь, через апостолов данная Христом всем его священникам. Вместе с тем Он дал нам заповедь собирать рассеянных членов Церкви ко Иисусу. Делая это, мы освобождаем каждого верующего от болезни ненависти и недуга греха. Мы с вами – во Христе, мы – представители ваши пред

Ним. Это Он умоляет вас нашим голосом: примиритесь с Богом! Уразумейте, что вы родня друг другу не только душою, но и телом. Так вы станете детьми мира и наследниками Бога.

Мир – это то, ради чего Христос пришёл на землю. И Сам Он оставил Своим ученикам мир, сказав им: «Мир Мой даю вам, мир Мой оставляю вам. Имейте мир между собой и со всеми. Из этого – если между вами будут мир и любовь – все узнают, что вы Мои ученики» (См. Ин. 13:35; 14:27; Мк. 9:50). Апостолы тоже начинают свои послания словами: «Благодать вам и мир от Бога». Апостол Павел говорит: «Стремитесь к миру и освящению, поскольку без них никто не увидит Господа» (Евр. 12:14). И поэтому, братья, пусть никто не будет лишён созерцания Господа. Примирившись и сочетавшись воедино миром по Богу и любовию между собой, мы будем иметь между собой сладкое обетование Господа нашего Иисуса Христа. Он выравнивает и исправляет любую неровность и трудность этой жизни и в своё время дарует жизнь вечную и славу Царствия Своего.

Проповедь на Сретение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

До Христа любой человек своими личными делами привлекал к себе порицание или похвалу от Бога. Но при этом никто не мог победить общего проклятия и осуждения – этого горького наследства, передававшегося из поколения в поколение. И вот пришёл Христос, Освободитель нашей природы. Он обратил всеобщее проклятие во всеобщее благословение. Он возвестил покаяние, заповедал Божественное крещение, дал нам Своё Тело и Кровь. Этими средствами Христос оправдывает и освящает каждого из нас. Своим снисхождением, восприятием и обновлением нашей природы Он вернул нас в послушание Небесному Отцу.

К делам спасения, совершенным Христом ради нас, относится и сегодняшний праздник. Ныне Христос приносится в ветхий Иерусалимский храм, где Его встречает богоприимец Симеон и пророчица Анна. Исполняя Моисеев закон, Пречистая Дева Мария и Праведный Иосиф пришли в Иерусалимский храм, чтобы представить новорожденного Младенца Иисуса Богу. Это тоже было делом послушания и посвящения, согласно написанному в законе Господнем: «Всякий младенец мужского пола, выходящий из материнской утробы, да будет посвящённым Богу» (Исх. 13:12; Лк. 2:23).

В день этого посвящения родители новорожденного мальчика должны были принести в храм двух горлиц или двух птенцов голубя. Так произошло и со Христом. Горлицы символизируют целомудрие родителей, а птенцы – ясно указывают на Деву, навсегда пребывшую Девой, и на Рождённого от Неё. Старец Симеон, будучи человеком праведным и благоговейным, получил вдохновение от Святого Духа и вышел навстречу Христу. Поцеловав одновременно небесного и земного Младенца, Симеон как Богу принёс Ему гимн и моление. Он попросил Его о том, чтобы мирно разрешиться от тела, возвещая всем, что увидел Того, Кто есть спасительный Свет, данный на падение неверующим и на

воскресение верующим. После этого Симеон обратился к Деве и предрёк Ей скорбь, через которую Ей предстояло пройти, стоя при Кресте Её Сына. А пророчица Анна, дочь Фануила, вдова, которой было восемьдесят четыре года и которая не оставляла храм, пребывая в постах и молитвах, тоже просвещённая Духом Святым, возблагодарила Бога и благовествовала, что освобождение от Христа будет дано всем людям, конечно при условии, что сами люди захотят это освобождение принять. Таковых духовных горлиц – Симеона и Анну – Дух Святой предposлал на Сретение, то есть на встречу, Богомладенцу Христу, явив нам пример целомудренной жизни.

Посему, бегите от блуда, братья! Эта страсть подталкивает человека ко всякому нечестию, чему немало свидетельств имеется в ветхозаветной истории. Тем более христианину, для того чтобы в нём обитал Дух Святой, необходимо жить во внутренней чистоте, распиная плоть свою со страстями и похотями. Так все мы сможем принять спасительные блага, принесённые нам Христом и вечно быть с Ним в радости, чего да сподобимся предстательством Приснодевы и Всенепорочной Его Матери, девственно Родившей Его нашего ради спасения.

Проповедь на Евангелие о хананейской женщине

Однажды Христос проходил через языческие земли древних городов Тира и Сидона. И вот некая женщина вышла из города и ещё издалека начала кричать, умоляя Его о помощи: «Помилуй мя, Господи, Сын Давидов!» ([Мф. 15:22](#)). Она слышала об Иисусе и с верою пришла просить Его об исцелении своей дочери, которую мучил бес. Язык хананеянки, именующий Христа Господом, воистину был движим Духом Святым ([Ср. 1Кор. 12:3](#)). Однако сначала Господь оставил её просьбу без ответа, желая, чтобы её вера и добродетель проявились ещё сильнее. И даже, когда ученики сказали Ему: «Помоги ей, потому что она кричит нам вслед», Господь опять медлит прийти ей на помощь. Тогда хананейская женщина подходит к Нему близко и кланяется Ему со словами: «Господи, помоги мне!» – а в ответ на это получает от Него отказ и унижение: «Неправильно забрать хлеб у детей и отдать его собачкам». Будучи язычницей, она приравнивается не просто к собаке, а к жалкой собачонке, однако всё равно не отчаивается и, презирай саму себя, соглашаясь со своей убогостью и ничтожностью, со смирением продолжает просить: «Господи! Но и собаки едят крошки, которые падают со стола их хозяев!» И вот эти-то слова женщины были действительно мудры и благоразумны. Тогда Христос исцеляет вместе с её дочерью и её душу, сопровождая похвалой причину чуда: «Женщина, вера твоя велика, пусть будет так, как ты хочешь».

Давайте научимся от этой учительницы тому, как быть в молитвах настойчивыми, терпеливыми, смиренными и сокрушенными.

Даже если мы недостойны, даже если нас выгоняют из-за того, что мы испачканы нашими грехами, научимся не отходить от Него, но настаивать со смирением, от всей души прося помочи Божией. Тогда мы получим от Него просимое. Такого рода настойчивость в молитвах никогда не бывает без великой веры и глубочайшего смирения. Если увеличивается одно, то

увеличивается и другое. Только верующий может иметь смиление, и только смиренный способен явить сильную веру.

Так давайте же, братья, смиrimся по собственной воле, придём ко Христу, осознаем нашу врождённую немощь и приступы греховных помыслов. Давайте падём пред Ним на колени и не вставанием с них, пока не получим милость, которая подаётся смиренным. Такое смиление сделает явной нашу веру во Христа, вознесёт нас и укрепит на диавола, который, подобно ядовитой змее, каждый день норовит вонзить в нас свои смертоносные зубы. Не нужно трусить, возьмём себя в руки и непрестанным упрашиванием Бога, смилением и воздержанием позволим благодати Божией войти в нас.

Духу мира сего присуще возношение и порабощенность страстям. Для многих людей смысл жизни заключается в погоне за наслаждениями, богатством, суетной славой и властью над другими. Человек, почтённый разумом, делается ниже безгрешных животных, когда рабски повинуется похоти, гневу, сребролюбию. Но есть немногие, кто сохранил священное достоинство человека, кто сумел подчинить животные инстинкты. Такие люди стали мудрыми и целомудренными, с помощью Бога и Его благодатью они умиrotворили свою душу. Но это удел смиренных. «Смиренным Бог даёт благодать» (Притчи 3:34; Иак. 4:6). Доказала это и восхитительная хананейская женщина, ставшая сегодня нашей учительницей. Только смиренные люди стоят выше бессловесных животных, и только смиренных людей можно по-настоящему назвать людьми. А гордый, хоть и носит человеческий облик, не может быть назван человеком.

Стало быть, братья, если человек гордится каким-то своим природным качеством, или же какое-нибудь внешнее событие увлекает его в заносчивость, то ему следует помнить, что тем самым он уклоняется от веры, отпадает от благодати Божией и почти теряет свойство быть человеком. Так пусть каждый как можно скорее исправит себя, вернётся к Богу покаянием и смилением, дабы Бог помиловал Его и похвалил как Своего верного и разумного раба. Такой человек будет прославлен

Сыном Божиим, Который смирил Себя ради нас и даровал нам истинную и неизменную славу.

Проповедь на Господню притчу о блудном сыне

Когда человек страдает от голода и жажды, то он где только можно ищет хотя бы кусок хлеба, хотя бы стакан воды. Даже если найденный хлеб окажется заплесневелым или выпеченым из муки самого низкого качества, голодный всё равно ему необыкновенно рад – ведь этот хлеб, способный утолить голод. Если же человек голодает духовно, то, ощущая чего он лишён, алчет духовной пищи и готов обойти целый свет, лишь бы найти того, кто, имея в себе Бога, может Его показать. Да, и вот о чём ещё нельзя забывать: совершенно исключено, чтобы тот, кто ищет спасительного слова Божия, его не нашёл. Христос сказал: «Тот кто просит, получит, тот кто ищет, находит, и тому, кто стучит в дверь, дверь откроется» (Мф. 7:8; Лк. 11:10).

И тем не менее есть люди, потерявшие аппетит к этой духовной пище и не понимающие, какой вред они из-за этого терпят. Есть и такие, кто, найдя человека, который может привести их ко Христу, не хотят его слушаться. Такие люди проводят жизнь блуднее и греховнее самого блудного сына. Блудный сын, оказавшись без своего отца и господина, в какой-то момент осознал, что он сделал, и вернулся назад. Покаяние наполнило его радостью, и он вновь получил дарования Святого Духа.

Теперь давайте рассмотрим саму евангельскую притчу (Лк. 15:11–32). У одного человека было два сына. Здесь Христос называет человеком Себя, поскольку ради всех нас, Он действительно стал Человеком. Ради нас Бог из ничего сотворил всё: начиная со служебных духов, ангелов, и заканчивая животными. Господь позаботился о теле человека, сотворив землю, воду, огонь, воздух, светила. Душе же Он дал незаблуждающегося наставника – совесть, а помимо неё и многих других наставников: ангелов-хранителей, отцов и пророков, Закон. Да и самий видимый мир служит человеку зеркалом, в котором отражается мир невидимый. Но поскольку мы всё это презрели и даже о Самом Боге позабыли, то Он, по

любви к нам, взял на Себя нашу природу. И вот Господь в притче сравнивает Себя с отцом, любовь которого к своим сыновьям приводит как пример Своего человеколюбия.

Итак, отец, по благоутробию своему, разделил между сыновьями богатство. Младший сын, получив свою долю, ушёл в далёкую страну. Давайте-ка вспомним, как часто лукавый враг нашего спасения хитро нашёптывает нам в уши: «Ты ведь и сам, не ходя в церковь и не внимая словам Христова учения, сможешь без Его помощи понять, что такое хорошо и что такое плохо». Однако, братья, если мы даже чуточку приоткроем дверь перед страстями, то нам придётся потом блуждать в чащобах страстей, погрузившись в материальное, в страстных мыслях и помыслах. Пройдёт какое-то время, и мы начнём ощущать, что мозги наши уже не мыслят разумно, но рассеиваясь, бросаются к первому попавшемуся плотскому греху, а ум жаждет похоти и нетерпеливо поворачивается к ней. Душа любит Бога всё слабее и слабее, и в результате этого сама становится слабой. Наконец любовь к Богу совсем исчезает, и в душе не остаётся уже ни капли силы. Когда это происходит, человек сам не свои: он, как сумасшедший, готов на все, лишь бы напитать свою похоть, будь то излишеством пищи, или бесполезными вещами, или мирской славой. Человека тогда словно на мелкие кусочки изрубили внутри, он чувствует себя совсем окаянным. А кроме того, он живёт, погрузившись в заботы мира сего и не может уже ни на солнце взглянуть, ни воздуха полной грудью вдохнуть, хотя даже вдыхать воздух мы должны с благодарностью. Да, короче говоря, на что он теперь ни взглянет, ничто не воспринимается им с добрым расположением. Если ум наш не пригвоздить к заповедям Божиим, то он превращается в дикого зверя и хочет растерзать всех тех, кто не согласен с его безумными устремлениями.

Так вот, младший сын растратил всё, что у него было, и начал голодать. Чтобы хоть какую-то пищу найти, даже свиней пасти пошёл. Под свиньями Христос имеет в виду любую нечистоту, любую страсть, в которых люди могут валяться подобно тому, как свиньи любят валяться в грязи. Однако

опустившись даже в самую грязь страсти и валяясь в ней, насытиться ей невозможно. Как же так: выходит, что и самого человеческого тела недостаточно для того, чтобы насытить бесстыдные порывы телесной похоти? Выходит, что недостаточно: чем сильней разгорается устремление к страсти, тем невозможнее и невозможнее ей насытиться. Степень ненасыщения похотью возрастает потому, что диавол хочет, чтобы постыдные похоти оставались ненасыщаемыми. Вот поэтому блудный сын, работая свинопасом, и не мог никак насытиться от тех рожков, которые ели свиньи.

Но в один прекрасный день он пришёл в себя. Всё понял и начал плакать. «Многие из работников моего отца едят досыта и ни в чём не нуждаются, – сказал тогда он, – а я погибаю от голода». Придя в ужасное состояние, этот молодой человек смиряется, каётся и принимает решение: «Встану и пойду. Упаду перед отцом на колени и скажу ему: „Отец, я согрешил. И сыном твоим называться я уже недостоин!“». Но когда он подходил к отеческому дому, отец, увидев его издалека, умилосердился над ним и побежал ему навстречу. Он обнял его и расцеловал.

Отец велел одеть сына в его прежние одёжды, то есть сыновнее достоинство, полученное во святом крещении. Под рабами одевающими сына Господь имеет в виду священников. Перстень на руке сына – это залог будущего наследия в вечной жизни. Обувь означает способность наступать на невидимых скорпионов и змей. Упитанный телец, которого отец велел заколоть, чтобы устроить пир, – это Сам Христос, Который закалается ради всех нас, грешников, и раздаёт нам Себя, чтобы мы ели Его Плоть и жили.

Этой притчей Христос говорит всем нам: «Дети Мои! Идите сюда, будем есть и веселиться. Насладитесь Моей любовию к вам».

А старший сын гневается. Он не понял ни чуда любви своего отца, ни величия покаяния и возвращения своего блудного младшего брата. Так давайте же, братья, и мы осознаем и начнём дело покаяния! Давайте презрим свои страсти, ненасытность, алчность. Наш Отец ждёт нас – побежим же к Нему со всех ног! Смирением и целомудрием давайте

останемся с ним навсегда и будем бережно хранить то неоценимое сокровище, которое Он снова и щедро нам дарует.

О смерти. (Отрывок из проповеди на Крестном Ходе 1 августа)

Бог не сотворил смерти, и поэтому Он не причина тех скорбей и бед, которые явились следствием смерти. Итак, откуда же к нам приходят болезни и прочие беды, появившиеся с тех пор, как появилась смерть? От нашего изначального преслушания Бога и от нашего первородного греха в раю. Немощи и тяжести искушений в нашей жизни происходят от греха. По причине греха мы облеклись в кожаные ризы, то есть в болезненное, смертное и уязвимое тело, по его же причине мы переселились в сей временный и тленный мир, и последней остановкой на этом пути будет смерть.

Сразу же, как только Бог создал и оживотворил человека, Он дал ему заповедь, ведущую к бессмертию. Бог ясно провозгласил, что за нарушение этой заповеди последует смерть. Причём, смерть не только телесная, но и душевная: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь» (Быт. 2:18). Обратите внимание: Бог говорит не в повелительном наклонении «умрите в день, когда вы вкусите плод преслушания», но предрекает, что смерть овладеет человеком как результат нарушения им Божественной заповеди. Ведь вольно принимая послушание и избегая преслушания, человек мог бы избежать смерти. Давая тогда заповедь, Бог имел в виду не телесную смерть, а смерть души. Это становится явно из того, что первозданные люди не умерли телесною смертью в день преступления ими Божественной заповеди.

Однако мы должны исследовать и вопрос телесной смерти, чтобы узнать, откуда она происходит. Как и в случае с душевной смертью, не Бог в ней виноват. Он не сотворил смерти и не желал её. Итак, если Бог не замышлял смерть, если не Он причина телесных немощей, то откуда же к нам приходят болезни и немощи? Откуда приходит к нам смерть нашего тела?

Мысленный змей, диавол, изначально оставив добродетель и поспешив ко злу, лишился истинной жизни. Ненасытно устремляясь ко злу и не насыщаясь этим устремлением,

лукавством он соделал человека причастным своему умерщвлению. Согласившись с сатаной, наши праотцы совлеклись светлых одежд и Божественной славы и стали духовно мертвы, подобно ему. Впоследствии эта мертвность передалась и их телам. Итак, телесная смерть не происходит от Бога, она – результат греха. Однако Бог силен по любви к нам любое зло претворять в добро. Человеческие падения, происходящие от нашего вольного уклонения ко злу, Он прощает и исправляет. «Мне дана вся власть на небе и на земле» (Мф. 28:18), – говорит Он. То есть, всю ту власть, которая всегда извечно была у Него как у Бога, Божественную силу и славу Он приемлет ныне и как Человек. И Сам Он говорит нам так: «Я воскрес из мёртвых в Своём человеческом теле, и смерть больше не царствует во плоти, поскольку её смертность поглощена во Мне жизнью. Я воскрес и отныне конец и завершение жизни человека уже не смерть. Через Меня человек унаследовал бессмертную жизнь, через Меня все уверовавшие перейдут со Мною после смерти в вечную жизнь. Смерть больше не будет господствовать над телами тех, кто умер земной жизнью. Я воцарю Моё земное Тело над небесными, Я с Телом Моим буду царствовать на Небесах, и Я вернусь для того, чтобы вновь судить всю землю. Я с телами возьму с Собой на Небеса всех тех, кто уверовал в Меня и дарую Им Своё вечное Царство».

Итак, ныне мы, созерцая посредством нашей веры во Христа зрелище смерти, можем приходить к покаянию и размышлению над тем, что ждёт нас после смерти. Хотя каждого из нас и ждёт смерть, теперь она – последняя боль каждого человека.

Проповедь на Евангелие о Втором Пришествии Христовом

Мы можем каждый день стараться осуществлять всё для нас возможное, дабы принимать милость Божию и прощение от Него, вкушая сладость Его человеколюбия. Страшный Суд произойдёт уже после того, как Бог сделает всё возможное для нашего спасения. По этой причине, естественно, мы не сможем оправдаться или выпросить ещё какое-то время на то, чтобы взыскать Его милости. Ведь если во время земной жизни мы небрежем о возможности спастись, которую Он нам ежедневно подаёт, как мы сможем попросить Его об этом в страшный час грядущего Суда? В тот страшный день Суда способом, неведомым для людей, и в час, непредопределённый заранее, произойдут события, которых не видел глаз и не слышало ухо человеческое, и которые человек был неспособен представить, если душа его была непричастна Духа Божия. Молния и облака, труба и Престол Божий появятся на Небе. Насколько же тщательно мы должны подготовиться, ожидая сего страшного дня Божия. Если мы возлюбим святость как образ жизни, если предпочтём её и будем общаться с теми, кто побуждает нас к этому, то ещё в сей земной жизни мы вкусим райскую радость.

Апостол Пётр говорит, что «небеса с шумом прейдут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2Петр. 3:12). А перед тем будет царствовать жестокая власть над людьми человеконенавистника и врага Божия диавола, который дерзко возжелает увлечь всех нас с собой в погибель. Тогда ради немногих христиан, оставшихся верными, Бог решит осуществить этот Суд. В тот день Он потрясёт всё. Разрушит высшие пределы Вселенной, сожмёт небесное пространство, смешает землю с огнём, всё приведёт в замешательство, переворачивая всемирные основания. Тогда явится Сам Христос в неизреченной славе и при гласе небесной трубы. Вместе с живыми на этот Суд пред Христом предстанут и воскресшие усопшие. Всё преисполнится лучами Божественного Света, всё соберётся на Его суд.

А во время самого Суда главным критерием будет любовь, человеколюбие и сердечная милостыня к ближнему. Только ради них Он подаст человеку благословение и наследство в Своём вечном Царстве. Человеколюбие достойно всяческой похвалы потому, что оно есть образец и плод любви, потому, что оно превыше всякой иной добродетели. Маслом в светильниках неразумных дев из евангельской притчи была любовь. Если человек приобретёт все добродетели, но не будет иметь любви, то добродетели эти остаются бесполезными. Праведники по своему глубокому смирению с трудом осознают то, что они попадут в рай, и поэтому спросят Христа во время Страшного Суда: «Когда мы видели Тебя без одежды или больным или странником и подставили тебе плечо?» Ведь смирение – это чадо любви. И наоборот, осуждаемые на вечную муку с эгоцентричным расположением выкажут своё недоумение такими словами: «Это когда же мы видели Тебя страдающим и не помогли Тебе?»

Давайте же со вниманием будем слушать эти евангельские слова. Пусть каждый из нас обличает самого себя. Ведь и я сам, говорящий вам эти слова, обличаем своей совестью, поскольку я тоже не вполне чужд страсти самолюбия. И в то время, когда многие дрожат от холода и лишены самого необходимого, я сыт и одет. В большей степени надлежит быть внимательными тем, кто, обладая богатствами, превосходящими их реальную нужду, заботится о том, чтобы эти богатства приумножить. Ведь к таким людям тоже обращена заповедь о необходимости любви к ближнему. Если мы удерживаем у себя то, что нам не необходимо, мы становимся бессердечными.

Видите теперь, что гордыня шествует рука об руку с равнодушием и отсутствием сострадания к близким? Так же и смирение соединено с любовью. Не убоимся же, братья, того, что раздавая милостыню, мы станем бедными. Давайте всеми способами, словами и делами показывать любовь между собой.

Проповедь о посте

Отцы Церкви охарактеризовали пост как средство молитвы, говоря: «Первое вещество молитвы есть голод». Моисей, держа многодневный пост, увидел на горе Бога лицом к Лицу и разговаривал с Ним, подобно тому, как обычный человек разговаривает со своим другом. Постясь, пророк Илия увидел Бога в веянии тихого ветра, а также удостоился того, чтобы вознестись над землёй, ясно прообразуя тем самым Вознесение Господа Иисуса Христа от земли на Небо. Сам Христос, постясь в пустыне, победил общего искусителя, разрушил его направленную против людей силу и сокрушил его злое владычество, освободив человека.

Видите ли, каковы дарования поста? Видите ли, приятия сколь великих благ удостаивается посредством поста человек? Даже противоположные воздержанию страсти, то есть ненасытность и развращённость, ясно показывают пользу, которую пост приносит человеку. Наслаждение – это причина не только греха, но и нечестия. И наоборот, пост и воздержание помогают не только в добродетели, но и в богопочитании, которое должно быть постоянно рядом с постом и воздержанием. Когда человек насыщается сверх меры, это мешает его душе печаловаться по Богу о своих грехах и находиться в умилении, которое помогает твёрдому покаянию, необходимому для спасения. Ведь без сокрушенного сердца невозможно покаяться по-настоящему. Сокрушает же сердце и заставляет скорбеть о своих грехах ограничение себя в пище и сне, а также очищение чувств.

Богач, о котором повествует Христос в Евангелии, говорил себе так: «У тебя много добра, ешь, пей, веселись» (Лк. 12:16–21). Этими словами он соделал себя не только достойным вечного наказания, но и недостойным даже сей земной жизни. Давайте же, братья, говорить себе противоположные слова: «Будем воздерживаться и поститься, бодрствовать и быть собранными, смиряться и злострадать ради нашего спасения».

Постясь и молясь, давайте уберём из нашей души всё злое, что мы имеем против кого-то. Давайте без остатка отдадим себя любви. Постараемся как можно лучше понять друг друга. Воодушевимся любовью и благоделанием, говоря друг о друге доброе. Будем размышлять только о добром пред Богом и людьми. Тогда наш пост будет безукоризнен и достоин похвалы пред Богом, а наши прошения Ему во время поста станут Ему благоприятны.

Диавол зачастую всеми силами пытается сделать наш пост бесполезным, внушая нам быть эгоистичными, пытаясь сделать нас подобными евангельскому фарисею, который, хотя и постился, и молился, оказался без Божественной помощи. Давайте же будем молиться и поститься с сокрушенным сердцем, зная о том, что всякий гордец нечист и Господь его не принимает. Давайте признавать за собой долг перед Господом за Его многие и великие благодеяния. Тогда наш пост станет понастоящему чистым и богоугодным. Если мы будем держать именно такой пост: духовный и телесный – и при этом молиться, то в нас погаснет пламя плотской похоти, гнев приучится подобно льву, и мы сможем наступать на всю силу вражью.

Пост дарует очень многое. Любая иная добродетель, например молитва, кротость или целомудрие, украшает либо душу, либо тело. Пост же и воздержание укрощает восстания телесные. Он угашает бешенство гнева и похоти, делает мысль чистой и безоблачной, поскольку очищает её от испарений, которые происходят от множества пищи, и от тяжести, которую она вызывает. Постом и воздержанием смиряется внешний человек, тогда как одновременно обновляется человек внутренний. Где-то сказано: «Толстое брюхо не рождает тонкого ума». Когда живот посредством поста и воздержания, становится тонким, то ум тоже не может не утончиться. Пост и воздержание – двойная ограда, и тот, кто живёт в посте и воздержании, наслаждается обильным миром. Итак, устремляясь к этим добродетелям, будем избегать чревоугодия, возлюбим воздержание и облобызаем наступившие постные дни. Пост делает слух тела чутким по отношению к душе, он очищает мысли. И тогда человек с любовью поспешает к Богу.

Апостол Павел говорит о себе, что в голоде и жажде, в посте он провёл много времени.

Для тебя, брат, пост не длится бесконечно. Ты воздерживаешься от пищи и воды лишь до захода солнца². Так разве пост в определённые Церковью дни не под силу почти каждому человеку – в меру его собственных сил? Или же ты жалеешь свою плоть и избегаешь поста, полагая, что он приводит к истощению? Нет, на самом деле пост приводит к противоположному результату. Насыщение, по природе своей, вызывает боль в суставах, много иных заболеваний происходят от невоздержанного питания, человек, злоупотребляющий пищей, чувствует себя очень плохо. А вот пост, напротив, родитель здоровья. Чревоугодник же разрушает своё тело, делая его слабым и болезненным.

В невоздержании участвуют все чувства. Давайте же будем поститься всеми чувствами. Если ты постишься, воздерживаясь от скромных яств, то будь внимателен и к помыслам, появляющимся в глубине твоей души, к любопытству и недоброжелательству. Пусть твой слух будет закрыт для осуждений других людей и разного рода злословий. Ведь иначе злоба, которую ты избегаешь, ограничивая воздержанием одно чувство, может проникнуть тебе в душу через чувство другое. Мы стоим из души и тела. Истинный пост тот, в котором участвуют все чувства, который очищает и исцеляет всего человека. Исцеление души постом, братия, поистине человеколюбивое дело. Потому-то отцы Церкви и побуждают нас к посту в эти священные дни.

Во время поста на постяющихся нападают злобные видимые и невидимые звери. Откровенно нападает желание пищи и телесного наслаждения. Тайно нападают тщеславие, гордыня и лицемерие. Пост и невоздержание находятся по отношению друг к другу в таком же положении, как жизнь и смерть. Пост есть заповедь жизни, и эта заповедь была дана ещё первому человеку. Бог заповедал Адаму поститься в раю, для того чтобы сохранить жизнь и Божественную благодать, данную ему от Бога. Диавол, желая вытолкнуть Адама и Еву из жизни и сделать их чуждыми Божественной благодати, лукавым образом

нашёптывает совет не воздерживаться. Бог не создал смерти, Он не получает удовольствия от того, что гибнут люди. Итак, кто хочет обрести жизнь и благодать от Бога? Пусть такой человек избегает смертоносного невоздержания и прибегает к боготворящему посту и воздержанию, чтобы вновь, радуясь, вернуться в рай.

Сорок дней постясь на горе, святой пророк Моисей воспарил на высоты боговидения и принял от Бога скрижали богочестия. И в это самое время еврейский народ, пируя и напиваясь под горой, ниспав в нечестие, сотворил идола-тельца по образу египетского бога Аписа. И если бы Моисей не оказался ходатаем к Богу за свой народ, то Бог нисколько не пожалел бы его соплеменников. Поэтому, если мы тоже нуждаемся в милости Божией, то не будем напиваться и отяжелять себя пресыщением, поскольку за этим последует блуд и нечестие. И богоvideц Илия тоже предварительно очищал себя постом.

Давайте же убоимся того, что и мы, предавшись чревоугодию, отпадём от благословения Божия. Давайте предадим себя истинному посту. Господь наш Иисус Христос восприяв плоть, став ради нас Человеком и постясь, явил нам способ, которым одерживается победа над диаволом. Так он победил искусителя, который всяческими способами воздвигался против него. Своим ученикам Господь так сказал о бесе немом и глухом: «Сей род не исходит иначе, кроме как молитвой и постом» (Мф. 17:21). Не будем же увлекаться ненасыщаемостью чрева и наслаждением гортани. Будем отставлять от себя пищу, ещё не наевшись. Пусть человек питается тем, что у него есть, согласно со своей немощью, не прибавляя к необходимому излишества. Пусть человек довольствуется пищей, уклоняясь от наслаждения, довольствуется соразмерностью, уклоняясь от невоздержания и злоупотреблений. Цель, ради которой среди христиан был установлен пост – очищение души.

Если у тебя есть возможность, то отдавай избыток своей пищи для утешения малоимущим. Ведь ныне ты питаешь себя с воздержанием, не откладывай же избытки на завтра. Насыти

того, кто голоден. Присовокупи к посту усиленную молитву. Святые больше всех остальных добродетелей упражнялись в молитве и посте. Когда все члены нашего тела злострадают в посте, они в один голос воззовут ко Господу в молитве. И справедливым образом эта молитва станет благоприятна пред Богом, Который по справедливости воздаст тому, кто по собственному произволению предаёт себя труду поста.

Проповедь о Честном и Животворящем Кресте

Невозможно, чтобы лукавые страсти и грешный мир совершенно оставили нас, если мы не достигнем Божественного созерцания. Удостоившийся созерцать Бога освобождается от власти страстей, распинаясь миру и распиная мир в себе. Для нас это распятие плоти с её страстями и похотями есть Крест Христов. Тело мучает нас, и поэтому каждый должен возносить его на высоту Креста.

Прошу вас, братия мои, не смущайтесь, слыша такие слова. Мы возглашаем вам неискажённую, благую и благоугодную, и совершенную волю Бога. Недопустимо смущаться, полагая, будто бы всё это невозможно выполнить. Мы должны хорошенько осознать, что Царство Небесное берётся силой и прилагающие усилия обретают его (Ср. Мф. 11:12). А апостол Пётр подчёркивает, что «Христос пострадал ради нас, оставив нам совершенный пример, дабы мы последовали Его стопам» (Ср. 1Петр. 2:21). Если кто-то не в силах совершать то, что необходимо, то пусть он подвигается и делает то, что он может и хочет. А одновременно пусть смиряется перед Христом, привлекая таким образом Его сострадание. Христос восполнит всё недостающее. Нам необходимо возносить помысл на высоту Креста.

Однако давайте посмотрим, как к этому приступить. Внутренняя сила есть упование на Христа. Человек должен подвигаться, ради того чтобы отказаться от собственного тела и поднять свой крест. Видишь, например, как в тебе извивается помысл блуда? Знай, что ты ещё не распял себя. Но как же возможно себя распять? Избегая нескромных образов, греховных привычек, неподобающих разговоров. Ограничиваая себя в пище, которая усиливает страсти, отказываясь от комфорта и удобств, и, наконец, с сердечным сокрушением призывая Бога. Если ты сможешь отсечь следование страсти, однако при этом обнаружишь, что на тебя извне нападает страстный помысл, не бойся. Это венец для тебя, потому что

ты стал победителем в своей борьбе по Богу. Таковы слово крестное, премудрость и сила Божия. Ты должен победить свою немощь и вознестись смирением. Образ Креста – это священная печать, спасающая и чтимая, освящающая и делающая причастной превосходных и неизреченных благ, которые даны человеческому роду Богом. Крест есть сила, упраздняющая проклятие и осуждение, сила, разрушающая тление и смерть. В Кресте сокрыты вечная жизнь и благословение. Крест – спасительное древо, царский скипетр, Божественное знамя против видимых и невидимых врагов, и пусть последователи плотского мудрования и ереси безумно затыкают уши, не желая слышать этих слов.

Пригвождённый к этому древу Крестному умер Христос. На Кресте была разорвана долговая расписка, составленная против нас за преслушание в раю. Начала и власти нечистых духов, вконец устыжённые, удалились от Крестного древа. А мы со Христом вновь триумфально приобрели свободу. Мы через Крест примирились со Христом.

Так неужели после жертвы Безгрешного мы не станем почитать это Божественное знамя освобождения человеческого рода и пользоваться им, прогоняя бесов и посрамляя злоначального змея – диавола. Крест прославляет и величает Христа, указывая людям на Его победу.

Так давайте же вместе с преклонением колен преклоним и наши сердца. Поклонимся Честному Древу, к которому были пригвождены ноги и руки Вседержителя Вселенной, на котором рас простёрлось Его Животворящее Тело. Поклоняясь Честному Кресту и лобызая его с верою, мы всегда будем получать обильное освящение. Будем же хранить Животворящий Крест как драгоценное сокровище.

Проповедь в Неделю четвёртую Великого поста

Я много раз беседовал с вами о посте и молитве, но ещё не изложил вашему боголюбивому слуху, каких дарований сподобляются христиане, горячо упражняющиеся в этих двух добродетелях. Итак, самый великий дар поста и молитвы – это власть над нечистыми духами. В сегодняшнем евангельском чтении (Мк. 9:17–31) Господь, оставив лежащего перед Ним бесноватого ребёнка, обращается к его отцу. Спаситель хочет помочь несчастному родителю укрепиться в вере, а точнее, утвердиться в доверии Тому, Кто способен исцелить его ребёнка. Христос борется вместе с ним за это доверие и поэтому не обращает внимания на его маловерие. Христос помогает страдающему отцу уверовать, чтобы тот стал свидетелем чуда. И в конце концов отец отвечает Ему так: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Тогда Христос повелевает бесу выйти, берёт болящего отрока за руку и поднимает его – исцелённого и освобождённого от всякого диавольского воздействия.

Здесь нам следует обратить внимание на то, что мы тоже должны протянуть свою руку Христу. Это протягивание Ему руки есть выражение нашего произволения и готовности к действию. То, что после этого Христос, взяв нас за протянутую к Нему руку, поднимет нас исцелёнными от наших страстей и страданий, будет проявлением нетварной и животворящей энергии Бога, Который подает всякой душе то, чего она с любовию просит.

Так необходимы ли молитва и пост для того, чтобы из нас вышло всякое настойчивое зло, которое приносит диавол, пользующийся и нашим собственным нерадением? Безусловно, необходимы. Ведь только постом обуздывается тело и сдерживаются его восстания. Молитвой же обездвиживается и умиротворяется всякое злое движение души и всякий помысел, от которого раздражается страсть.

Подвизаясь ради того, чтобы изгнать из себя страсти, человек получает огромную пользу. Нам недостаточно освобождения только от грехов, которые мы совершаляем внешним, телесным образом. Нам необходимо очистить и внутреннюю энергию души, ибо злые помыслы исходят изнутри, из сердца. Бывает такое, что тело не участвует в грехе, однако он совершается внутри человека. А вот когда вниманием, печалью по Богу, постом и молитвой от души отвергаются приражения лукавого, тогда весь человек соучаствует в освящении. И тело его постепенно приобретает неподвижность ко злу.

Посему, прилагая всякое старание к тому, чтобы не возненавидеть о внутреннем делании помыслов, мы сможем победить и внешние страсти. Ведь если корень свят, то святыми будут и ветви. Если закваска чиста, то и хлеб, испечённый на ней, будет приятен на вкус. Человек смотрит человеку в лицо. Бог смотрит человеку в сердце. Если оно полно лукавых помыслов, то человек достоин того, чтобы Бог от него отвернулся. А если сердце чисто, то наградой этой чистоты будет бого видение, которое даруется тем, кто причисляется нищим и смиренным духом. Такие люди, подвизаясь, станут наследниками Царства Небесного.

Внутреннее смиление в сердце и благое предрасположение приносят соответствующие внешние плоды. Так умоляю же вас, братья, быть внимательными и очищать свои сердца от всякой нечистоты. Горячо возжелаем, чтобы в нас вселились молитва с умилением и мир. Без них никто из нас никогда не увидит Господа. Будем стараться делать всё возможное, для того чтобы достигнуть этого духовного созерцания, ведь Господь обещал, что чистые сердцем узрят Бога.

Проповедь в Неделю пятую Великого поста

Заповедь о посте есть заповедь о жизни. Пост заповедан Богом Адаму для того, чтобы тот сохранил Божественную благодать, которая была дана ему Богом. Невоздержание – одна из причин смерти тела и души. Так что же, неужели найдётся человек, не желающий обрести жизнь и благодать от Бога? Господь показывает нам путь победы над тлением. Постясь и воздерживаясь во всём, Он победил искусителя.

Итак, братья, вам должно знать, какой пост является богоугодным и истинным. Телесный пост сам по себе не имеет ценности, он похвален лишь тогда, когда служит средством к душевной пользе. Апостол Павел подчёркивает, что телесное упражнение мало полезно (Ср. Тим. 4:8). Богоносные отцы, которые говорят от своего опыта, не рекомендуют полного воздержания от пищи по многу дней подряд. Они считают, что полезней, постясь, вкушать пищу один раз в день и не досыта. Очень полезно отставлять в сторону тарелку с едой, когда ты ещё не наелся. Конечно, душевное расположение и телесные силы у каждого свои. Поэтому качество и количество пищи должны быть сообразны силам каждого. Действительно, если немощной человек вкушает пищу, позволяющую ему поддерживать силы, это непорицаемо. Конечно, в этом случае ему надо быть внимательным, чтобы к необходимому не добавлять излишества. Искать пищи, а не наслаждения, пития, а не опьянения, разумного употребления, а не злоупотребления – всё это не вредит святости. Это начало истинного и богоугодного поста. Цель, ради которой пост утверждён и почитаем в христианской Церкви, – очищение души.

Во время поста надо предавать особое значение упражнению в человеколюбии. Если ты обеспечен, отдавай свои избытки в утешение тем, кто голоден. Так постясь, ты будешь страдать вместе со Христом, ради того чтобы и воскреснуть вместе с Ним. Если, постясь, ты питаешься с воздержанием, не оставляй себе лишнего. Ты голоден по своей воле – накорми же

того, кто голоден волею обстоятельств. Тогда твой пост будет подобен голубице, которая несёт в клюве масличную ветвь и благовествует благо.

Не хочешь отдавать своё? По крайней, мере воздержись от того, чтобы забирать чужое. Не будь хищником, не богатей за счёт тех, кто беднее тебя, попирая при этом законы справедливости. Хищные и несправедливые люди от стыда не смогут предстать перед лицом Христа. Богач осуждается не только в том случае, когда несправедливо повёл себя по отношению к кому-то, но даже и тогда, когда он не поделился с ближним тем, что заработал справедливо. Ведь богатство принадлежит всем людям, оно проистекает из общих сокровищниц, принадлежащих Богу. Как же может не считаться любостяжателем тот, кто присваивает себе принадлежащее всем, пусть он даже явно и не вырывает из рук других людей то, что им принадлежит?

Те, кто возлюбил нищету Христову или хотя бы возлюбил нищих, предпочтя для самих себя воздержание и довольствование малым, – делатели евангельских заповедей. Ведь Христос попросил Своего Отца дать нам благодать единства. «Дай им, чтобы все они были едино, как и Мы» (Ср. Ин. 17:11), – сказал Он. Поэтому те, кто не распределил принадлежащее им как общее для всех нуждающихся, кто не сделал дальних своими ближними, не могут считаться истинными чадами Божиими.

Всё должно внушить нам страх. Давайте же сделаем свою жизнь такой, чтобы она стала богоугодной. Сам Господь ради нас стал нищим, поэтому необходимо, чтобы каждый из нас впустил в свою жизнь нищету Христову... Давайте научимся любить людей. Самое пригодное для этого время – нынешние дни Великого поста. Давайте соединим пост с состраданием, и, поступая так, поклонимся спасительным Страстям Христовым, дабы вместе с Ним возрадоваться Его Воскресению и получить вечное спасение.

Проповедь в Великую Субботу

Воскресение Господа есть обновление человеческой природы. Его Воскресение – новое оживотворение, новое созидание, наше возвращение к бессмертной жизни Адамовой. В своё время Адама поглотила смерть. Смерть вернула обратно Адама в землю, из которой он был создан. С тех пор Богу было больно о спасении человека. Слово Божие, Предвечный и Беспределный, Вседержитель и Всесильный, Сын Божий мог бы спасти человека от смерти и рабства диаволу и без Своего вочеловечения. Однако наиболее пригодным по отношению к нашему естеству и немощи способом было наше спасение посредством вочеловечения Слова Божия. Этот способ наиболее справедлив: Бог ничего не делает несправедливым образом. Человек был оставлен Богом потому, что сам прежде Его оставил. Так в мир вошла смерть. Мы по собственной воле отдали себя в рабство диаволу. Бог желал победить диавола справедливым образом (то есть став Человеком), чтобы затем, силою Своего Воскресения и будущего Суда сокрушить его окончательно. Кроме всего прочего, это и есть превосходный порядок – сначала идёт справедливость, а за ней следует сила. Это дело нашего спасения есть дело Божественного и благого промысла, а не тирании.

А человекоубийца диавол восстал против нас из-за зависти и ненависти. И теперь Начальник Жизни Христос был побуждаем чрезвычайной любовью к людям. Творец возлюбил спасение сотворённого. Освободитель осуществил окончательную победу над злоначальным врагом и обновил Своё творение. Было необходимо, чтобы победитель-диавол был побеждён побеждённой им природой, и именно поэтому было необходимо родиться Новому, непричастному греху Человеку. И конечно, речь шла о невозможном. Священное Писание говорит, что: «Никто не безгрешен, даже если он прожил на земле всего один день» (Ср. Иов 14:4–5). Таким образом Единый Безгрешный, Сын и Слово Бога, становится Сыном Человеческим. Он не просто взял человеческую природу,

но нераздельно соединился с ней. Он родился одновременно Богом и Человеком. Если бы Он был таким же, как все мы, то не был бы ни новым Человеком, ни Начальником и Подателем новой жизни, и Ему было бы невозможно ни иметь в Себе полноту нетленного Божества, ни соделать Свою Плоть неисчерпаемым источником освящения.

Христос неизменно пребывает Богом, став по любви к людям совершенным Человеком. Поэтому в начале победивший человека диавол оказывается побеждён Человеком. Враг низринут с высоты своего возношения, а человек воссоздан после душевной и телесной смерти. Сатана по справедливости оставлен Богом, а мы освобождены от умерщвления. По своему смирению Он стал нашим Учителем и показывает нам путь, ведущий к жизни. По причине нашего греха и непослушания мы были чадами гнева. Сейчас, прилепившись ко Христу, мы стали чадами благоволения. Для нас открылось Небо. Дух Божий пребывает в нас, поскольку Тот, Кто воскресил Христа из мёртвых, оживотворил и наши смертные тела. Над воскресшим Христом уже нисколько не царствует смерть, а вместе с Ним осуществилось начало будущего воскресения всех нас. Теперь наша человеческая природа находится одесную величия Троичного Бога на Небесах, превыше всякого начала и власти.

Если бы, вочеловечившись, Христос не пострадал плотию и не перенёс смерть, если бы Он не воскрес и не вознёсся на Небо, то мы не познали бы и превосходство любви Бога к нам. А сейчас, живя в послушании и на собственном опыте переживая и осознавая таинство благодеяния Божия, мы становимся всё смиреннее и смиреннее. От нашего смирения зависит и наше спасение. Жертва Христа примерила нас с Богом Отцом и очистила нас. Освобождение Воскресением дано нам – всем тем, кто пришёл в эту жизнь, и всем тем, кто придёт в неё после нас. Умерев, Христос спустился в ад, где проповедал Евангелие всем жившим до Него, дабы и им дать возможность стать соучастниками Божественного домостроительства. Свою Кровию Безвинный и Безгрешный Бог освободил нас от вины, простив наши грехи.

Мы получили освобождение, поскольку был побеждён диавол, а на Кресте было разорвано рукописание наших грехов. Воскресение Его освободило нас от смерти. После всех этих священных событий каждый верующий человек должен радоваться с упоманием. А кроме того, нам следует сознательно терпеть окаянство земной жизни. Нам должно с терпением противостоять греху, причём, если это необходимо, то даже до крови. Ведь для человека нет большего зла, чем грех; грех страшнее самой смерти. Святые претерпевали всё, мученики отдавали свою жизнь ради того, чтобы не лишиться Христа. Христос воскрес из мёртвых, дабы мы тоже жили новой жизнью. Эта новая жизнь ныне видна как бы в мутном зеркале, а тогда мы увидим Бога лицом к Лицу. Да поможет Он нам Своей благодатию и человеколюбием сподобиться вкусить Божественного сияния и просвещения. По любви ко всем нам Он стал Человеком, претерпел страдания, был погребён и воскрес. В Своём Вознесении Он вознёс на Небеса нашу падшую природу, где она пребывает в общении с Его Безначальным Отцом и Всесвятым и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Проповедь на Вознесение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Вот мы и отпраздновали Пасху – переход нашей природы посредством Иисуса Христа от смерти к жизни. Теперь пришло время праздновать Господне Вознесение. Во время этого исключительного события Господь благословляет Своих учеников и удаляется от них, хотя совсем недавно они видели Его рядом с собой и слышали Его голос, говорящий им: «Мир вам!» Внезапно Он стал возноситься на Небо на облаке, словно на колеснице. Вознесшись, Он вошёл во Святая Святых и воссел одесную Отца – превыше всякого начала и власти. Так Он соделал человеческую плоть сопрестольной Себе – Второму Лицу Святой Троицы. Ученики в изумлении продолжали устремлять свои взоры к Небу, когда явившийся ангел сказал им: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).

В Вознесении мы празднуем переход нашей воспринятой Христом человеческой природы не от преисподних на поверхность земли, но от земли на Небо. До Христа было много воскресений и много вознесений. Пророк Иеремия был восхищен Духом, а пророк Аввакум – ангелом, пророк Илия вознёсся на Небо на огненной колеснице. Однако Христос, воскреснув из мёртвых, вознёсся на Небо и воссел одесную Отца со Своей Человеческой природой. Мы не празднуем ни одного воскресения и ни одного вознесения, кроме Воскресения и Вознесения Господа Иисуса Христа. Ведь это не только Его, но и наши собственные воскресение и вознесение! Они имеют непосредственное отношение к каждому из тех, кто верует во Христа, подтверждая эту веру своими делами. Христос ради наших грехов предал Себя на смерть. Ради нас Он воскрес и вознёсся. И теперь каждый из нас, если захочет и станет подвизаться, может победить все свои страсти. Если человек захочет, он может стать причастником Воскресения и Вознесения Господня, а также наследником Божиим. Мы радуемся, переживая эти события, поскольку вместе со

Христом вознесена наша человеческая природа, и для каждого верующего человека уже начались его собственные воскресение и вознесение.

Ученики, радуясь, вернулись в Иерусалим. Они постоянно пребывали в храме, устремляя свои умы к Небесам. Так ведь это, братья, и есть настоящая христианская жизнь: непрестанно пребывать в молениях и молитвах, непрестанно обращать свой ум к Небесному Владыке. Воспевать Его, благословлять Его своей неукоризненной жизнью. А одновременно каждый из нас не должен забывать о том, что Христос победил смерть и дьявольскую злобу Своими смирением и бесславием. Апостол Павел говорит о Христе так: «Он унижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2:7–11).

Итак, раз Сам Христос превозносится по той причине, что Он смирился, был обесчещен и искушён, то как Он спасёт и вознесёт нас, если мы не выберем для себя путь смирения и если не проявим это смирение посредством живущей среди нас любви? Другого пути, по которому можно следовать Его стопам, не существует.

Наше спасение преисполнено надежды. У него нет ничего общего с отчаянием, поскольку Христос сделал его возможным для всех. Для нас, вручающих себя Ему в сей жизни, не бывает времени для отчаяния, поскольку каждое мгновение жизни земной – это время покаяния и прощения наших грехов. Бог не хочет смерти грешнику, Он желает его возвращения и жизни. Согрешая, мы не тотчас же лишаемся жизни по той причине, что есть надежда на наше возвращение. А там, где есть надежда, совсем не находится места отчаянию. Христос уже обновил человека в Своём естестве. Теперь всё зависит от нас самих.

Давайте немного задумаемся и вот о чём: все мы желаем жить на земле долго и счастливо. И всё же, рано или поздно,

земная жизнь любого человека заканчивается. Так почему же мы не хотим вожелать вечной, непрекращающейся жизни? Люди предают себя стольким трудам, зачастую готовы даже и на смерть пойти – и ради чего? Ради жалкого, временного и земного. Гонясь за ничтожной выгодой, люди становятся рабами. Так неужели нам тяжело оказать послушание Богочеловеку и человеколюбцу Господу? Почему мы не хотим освободиться от лишнего? Почему мы не можем довольствоваться самым необходимым? Ведь поступая так, мы сможем уповать на небесное и нетленное богатство. Неужели мы не можем потерпеть голод и жажду ради того, чтобы питаться Небесным Хлебом? Почему мы не хотим очистить очи нашей души от всякой скверны плоти и духа? Давайте же не будем предпочитать Свету тьму, Богу – диавола, Божественному веселию – временное наслаждение, ведущее к тлению и смерти. Давайте будем жить, как жил на земле Христос, как Он показал нам, как научил нас, став подобным нам Человеком и живя среди людей.

Так давайте же распнём плоть с её страстями и похотями, дабы спрославиться с Ним, дабы вместе с Ним воскреснуть и вознестись к Нему. Станем подражать Его ученикам, чтобы удостоиться пришествия Святого Духа: пусть среди нас и в нас живёт кроткая любовь, дабы мы находились в мире с самими собой и друг с другом. Взойдём в Сионскую горницу, то есть в верхнюю часть нашего естества – в ум, и будем пребывать там, молясь в простоте сердца. И когда Богу будет угодно, примем Утешителя и поклонимся в духе и истине Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.

Проповедь о явлении и раздаении Святого Духа в день Пятидесятницы

Несколько дней назад мы видели, как Христос в теле возносится от земли на Небо. Сегодня мы увидели Его в Духе Святом, Которого Он послал Своим ученикам. Из этого события мы можем понять, где сейчас Христос и сколь великого достоинства удостоил Он воспринятую человеческую природу. Посланный Им Святой Дух снизошёл с Неба и был дан апостолам по благоволению Отца, по неизреченной милости человеколюбия Единородного Сына. Господь восседает ныне в превыспренных и оттуда громко взывает ко всем нам: «Тот, кто хочет пребывать в сей славе, кто желает стать соучастником Небесного Царства, именоваться сыном Божиим, улучить бессмертную жизнь, нетленное наслаждение и неистощимое богатство, пусть услышит то, что Я сказал вам и пусть по силе подражает Мне. Пусть он живёт так, как жил Я во время Моей земной жизни. Пусть делает то, что Я делал и чему учил. Я оставил вам Свою жизнь как образец для подражания».

Схождение Святого Духа с Небес на учеников Христовых произошло на пятидесятый день после Его Воскресения. В тот день все ученики Его были вместе и единодушно пребывали в Сионской горнице. Кроме того, каждый из них вошёл в свою личную горницу, то есть в горницу своего ума, поскольку каждый из них пребывал в безмолвии и посвящении себя молению и воспеванию Бога. Евангелист Лука пишет: «Вдруг с неба послышался звук, подобный шуму сильного ветра, который наполнил дом, где находились ученики» (Ср. Деян. 2:2). Этот шум был тем самым шумом, о котором пророчествовала принявшая обетование о Самуиле святая Анна, сказавшая, что «Господь взошёл на небеса и возгремел» (Ср. 1 Цар. 2:10). Этот самый звук предвозвещало и видение пророка Илии, когда ему было веяние тихого ветра, в котором был Господь (Ср. 3 Цар. 19:12). Это веяние предызображало то сильное дуновение, которое ныне громогласно и преизобильно излилось с Небес, призывая всю землю черпать Божественную благодать. Этой

благодатью Господь наполняет всех тех, кто приходит к Нему с верой. Это дуновение обладает непреодолимой силой, оно побеждает всё, оно проникает за любые выстроенные лукавым стены. Оно берёт города, оно разрушает вражеские крепости. Это дуновение смиряет гордых и возносит смиренных сердцем. Оно заново скрепляет воедино то, что было бесчинно разрушено. Оно разрушает те греховные узы, которые не может разрушить больше никто. Оно разбивает всё злое. Оно становится духовной купелью и наполняет собою дом, в котором были собраны ученики. Услышав сей шум, ученики Христовы по настоящему стали сынами Громовыми. Дух почил на них в виде огненных языков, вычистил из них всё требующее очищения и наполнил их Собой.

Но по какой же причине Дух явился апостолам в виде огненных языков? Дабы показать Своё родство со Словом Божиим. Ведь нет ничего более родственного слову, чем язык. А Христову благовестнику необходим не просто язык, но язык облагодатствованный. Но почему же языки были огненными? Как огонь имеет свойства светить и опалять, так и проповедь апостолов должна была просвещать слушающих, а непокорных предавать вечному пламени. Следует заметить и то, что эти языки были «как-бы» огненны, то есть по виду напоминали огонь, но на самом деле не имели природы материального огня.

По какой же причине языки явились разделёнными между апостолами? По той, что Одному лишь Христу «не мерою» подаётся Дух от Отца. Один лишь Христос восприял всю Божественную силу и энергию, в том числе восприяв их и по Своей Плоти. Никому другому кроме Христа невозможно восприять всю силу Духа Святого. Потому все кроме Него получили её частично.

В час сошествия Духа Святого апостолы начали разговаривать на иных языках и наречиях с теми иноплеменниками, которые обступали их в это время. Апостолы уже стали инструментами Святого Духа, действующими по Его воле и Его силой. В них зажглись светильники, освещающие весь мир и то, что лежит за его пределами. Просвещается вся Вселенная. С этого момента Церковь, через рукоположения

передавая сей Свет от апостолов к их преемникам, передаёт благодать Святого Духа всем поколениям и просвещает всех, кто вверил себя духовным пастырям и учителям. Эту благодать и дар Божий приносит в каждый город каждый из епископов. Те, кто отвергает своего епископа, лишают себя благодати Божией, прерывают Божественную преемственность и отделяют себя от Бога. Если бы Христос не ниспослал Святого Духа, то Евангелие благодати не было бы проповедано среди всех народов. Ныне Святой Дух новотворит и обновляет всё, и содержит всё творение. Он вездесущ, Он наполняет Собой всё, и так будет до скончания века.

Так давайте же поспешим, давайте предпримем подвиг ради нашего внутреннего очищения покаянием. Так нам будет сострадать Дух Всесвятой. Давайте вновь вернёмся к непритворной любви между собой. Если мы впали в тяжкие грехи, давайте удалимся от них и очистим себя исповедью, постом, слезами и молитвами. Тот, кто ворует, отнимает чужое или занят любостяжанием, пусть остановится, если хочет видеть дни благие и спастись от приближающихся к нам бед. Давайте возвратимся к истине. Только живя так, мы сможем праздновать сошествие Всесвятого Духа на апостолов в Церкви Христовой.

Проповедь об исхождении Святого Духа

Духовные дарования и Божественные энергии – это результат приятия Святого Духа, Который подаётся через Сына. Эти дарования подаются не только от Сына, но и от Самого Вышнего Отца Светов, от Которого «происходит всякое дарование совершенное» (Ср. Иак. 1:17). Богословнейший из апостолов Иоанн говорит: «Мы знаем это от Духа, Которого прияли от Него» (1Ин. 3:24). Согласно святому Василию Великому, «нет ни одного дарования, нисходящего на творение без Святого Духа». Перечислив все дарования и подаяния и энергии Духа Святого, святой Василий продолжает: «Всё это имеет Святой Дух, но Дух, исходящий от Бога – это Божественное Лицо, тогда как всё, произливающееся от Него, – Его энергии». Тот же святой говорит нам о том, каковы энергии Духа: «Они неописуемы словами по причине своей огромности, и неисчислимы по причине своего множества. Во Святом Духе всё совершенно: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, разум, произволение, благонадёжность, благочестие, ведение, освобождение, вера, действования чудес, дарования исцелений и много другого подобного вышеперечисленному. В Нём нет ничего приобретённого, но всё, что в Нём есть, вечно и постоянно, поскольку Он – Дух Божий и происходит от Бога».

Желая явить Себя единосущным по Божеству со Отцем и Духом, Господь наш Иисус Христос даром даёт Своим ученикам эту естественную энергию Божества. Только Отец обладает свойством предвечно изводить из Себя Святого Духа. Те, кто учат противоположному, – безумцы в доктринах. Мы, будучи научены от святоотеческой мудрости «не закрывать глаза» на неправославные измышления, которые совершенно неизвестны многим, ни за что не можем принять ни их, ни тех, кто их распространяет, и никогда не признаем их соучастниками нашей веры.

Перед Своим Вознесением Христос дал обетование Своим ученикам, сказав им: «Вскоре вы будете крещены Духом Святым». Он сказал это, человеколюбиво утешая Своих

учеников и говоря им: «Для вас лучше, чтобы Я пошёл, поскольку если Я не пойду, то на вас не придёт Дух Святой. Когда придёт Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне» (Ин. 15:26; 16:7). В день Пятидесятницы Дух был послан от Отца и Сына в определённое время и по определённой причине. Сей же Дух исходит только от Отца, вне времени и безо всякой причины. Бог Отец – Един Нерожденный, искони Он рождает Сына и только от Отца исходит Дух Святой. Но кто-то может спросить: как «везде Сый и вся Исполняй» может посыпаться? Очевидно, что здесь речь идёт о Его явлении и действиях Его благодати. То есть по отношению к Богу слова «посыпаться» и «подаваться» значат не что иное как «проявляться».

Мы как бесценное сокровище сохранили всё это исповедание веры, следуя не человеческим рассуждениям, а богоизбранным словам. Мы знаем, что Дух Святой приходит и Сам по Себе, но не принимаем того, что Он от Себя и исходит. Когда творилась вселенная, Святой Дух ещё не был явлен. Однако, при сотворении человека, этого бренного тайнозрителя, которому предстояло поклоняться Богу, ни Одному из Лиц Святой Троицы не подобало оставаться неизвестным. Ипостась Духа становится явной, когда Бог вдунул Его в первозданных людей. В трёх Лицах Святой Троицы скрыто Таинство домостроительства Божия. Первым явил Себя Отец, Который даром давал пророкам Божественные энергии. После Него явил Себя Сын, давая Своим ученикам те же самые великолепия Божественной природы, свойства Божества, Его естественные энергии, от которых происходят дарования исцелений, действия сил и всё связанное с этим. После Сына явил Себя Святой Дух, Который умудрил и облёк духовной силой учеников, для того чтобы соделать их способными воспринять истину о Нём. Впоследствии эти апостолы и ученики проповедали всем спасительную весть о Христе. Бог богат по природе Своей и не нуждается ни в чём. Богатство Божества проявляется через Иисуса Христа, Который живёт в сердцах достойных Его. Там,

посредством духа и ума невещественно Он зрится, образуется и является.

Я изложил всё это в простых словах для тех, кто будет читать всё это с добрым расположением. Тот, у кого есть уши, кто способен различать правое и неправое, пусть, по силам будет посвящён в глубину таинства Божия. Те, кто не может воспринимать сказанное выше, пусть лучше залепят свои уши глиной. Если вы колебитесь принять слова тех, кто получает силы от Бога возвещать вам истину, прошу вас всё же постарайтесь изо всех сил. Христос есть Тот, на Кого почивает Дух Святой, поскольку Он Раздаятель Духа, и естественно, что через Него Святой Дух посыпается, является и сходит на достойных.

Боже наш! Ты Единственный отверзающий очи слепым, подавай, если не всем вообще, то, по крайней мере, всем тем, кто этого действительно ищет, познание истины в Твоём незримом созерцании и Твоих неслышимых ухом умных поучениях. Яви Себя тем, кто этого желает, во время благоприятно, дабы мы все познали Твою истинную славу. Да насладимся же мы духовным и неизреченным созерцанием трисолнечного и единого сияния, непрестанно по силе нашей прославляя Тебя ныне и присно и в бесконечные веки веков. Аминь.

Проповедь о святых

Святые люди, борясь за очищение от страстей и самолюбия, достигают глубокого смирения и удостаиваются того, что изгоняют дух тьмы. По мере сил своих, они сосредотачивают душевые силы и, трезвясь, хранят движения сердца. В борьбе своей они приобретают душевые очи и ум Христов. Тогда, став чистыми сердцем, благодатью совершающегося у них внутри Божественного явления, они познают, что Бог существует и что Он подобен Свету, или, лучше сказать, Он Сам Источник умного и невещественного Света. Таинственным образом они видят то, что «око не видело», как проповедует об этом великий Павел (I Кор. 2:9), который духом созерцал невидимый Свет. За это они благодарят не себя, а Того, Кто их просвещает. Все святые видят невидимое и разумеют неуразумеваемое. Все они имеют единый образ мыслей, потому и мы должны бескомпромиссно следовать их стопам.

В своём преуспеянии святые не останавливаются на достигнутом, но двигаются всё дальше и дальше, поскольку их огромное устремление к Богу не останавливается, а благодать укрепляет их для больших откровений. Иисус, отдающий каждому верующему Самого Себя, Безграничен. Он приносит Себя щедро и не скупясь, дабы сыны будущего века не останавливаясь двигались к богосозерцанию. Они воспринимают благодать к благодати и благоугодно восходят по неутомительному пути к Небу.

Господь приходит и поселяется в людях разнообразными способами, в соответствии с достоинством и внутренним расположением тех, кто к Нему стремится. Одним способом Он приходит к человеку, упражняющемуся в деятельной добродетели, другим – к тому, кто ведёт трезвенную и созерцательную жизнь. И в состояние божественного видения Господь приводил людей по-разному. Например, кому-то из пророков Бог являлся во сне (Числ. 12:6; 3Цар. 3:5), другому в видении (Дан. 8:2), а Моисею «лицом к лицу, а не посредством

намёков» (См. [Втор. 34:10](#)). В нетленном же веке святые, созерцая Свет невидимой и превосходящей всякое определение славы, становятся преемниками блаженной чистоты вместе с небесными силами.

Святые превосходят пределы своего «я» и достигают непостижимой простоты, они неким простым и смиренным способом общаются с Богом. Те, кто достиг Бога и обожения, видят не так, как мы. Чудесным образом они видят духовным чувством то, что превосходит чувства, а посредством ума зрят то, что лежит за пределами ума. В человеческих способностях становится укоренённой сила Духа, посредством которой святые видят то, что выше их чувств и разума. В вечном Царстве Бога святые премирным соединением соединяются с Единым Святым Богом и Царём всех. Святые вознесли свой ум к божественным и бессмертным лучам Бога Отца. Они возродились по благодати и носят в себе полное уподобление Богу, Который их возродил. Так они приобрели божественные и блаженные свойства, которые преобразили их существование.

Проповедь в Неделю всех святых

Человек всегда восхищается святыми и прославляет Бога, Давшего им так много сил и благодати, что они смогли вступить в борьбу и одержать в этой борьбе победу. Пророк Давид сказал: «Дивен Бог во святых Своих» (Пс. 67:36). Каждому человеку Бог даёт Свою силу, но прославляется Он только во Своих святых, подобно тому, как солнце с высоты посыпает свои лучи всем людям, но видят его только те, чьи глаза открыты. Сладким светом зари Христовой наслаждаются только те, кто имеет чистые глаза и сильное зрение. Бог с высоты непрестанно подаёт всем помощь благодатью Святого Духа. Силу и действие этой благодати ощущают те, кто, имея благое произволение, своими делами доказывает свою любовь к Богу и веру в Него. Такие люди по собственному выбору совершенно отвращаются всего ложного и нечистого. Одновременно они устремляют свои умы ввысь, к Солнцу Правды, Иисусу Христу, Который не только протягивает оттуда подвзывающимся невидимую руку помощи, но и слышимо разговаривает со всеми нами словами Своего Евангелия. Об этом говорит Господь наш Иисус Христос: «Кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным» (Мф. 10:32).

Сами по себе без силы Христовой и Его содействия, мы не можем с дерзновением исповедать веру во Христа. Однако для того чтобы дать нам силу и оказать содействие, Он сначала должен найти в нас какие-то основания для этого. То есть нашим благим противостоянием злому, терпением и готовностью соблюдать Его заповеди мы сочетаемся Христу и принимаем Его благословение. Ведь тот, кто по-настоящему любит Бога, осуществляет и проявляет своё исповедание, а Бог при этом прославляет его.

Каждый из святых – раб Божий. Со дерзновением он исповедует в сей временной жизни перед смертными людьми свою веру во Спасителя Христа. Воздаяние и венцы, приготовленные за это Богом, не может увидеть око, услышать ухо и почувствовать сердце никого из людей. Однако для

святых и в нынешней, земной жизни воздаяние восхитительно. Кто может достойно описать славу, которую получают от Бога останки святых, их мощи? Непрерывно от них к нам исходит священное благоухание, источается миро и дарования исцелений болезней, происходят многообразные спасительные явления и чудотворные вмешательства. Святые очень короткое время с дерзновением подвизались, исповедав веру во Христа перед князьями и царями. Они не отреклись от Христа и претерпели всё. Сейчас цари, князья и все верующие воспевают и величают, почитают, прославляют и покланяются не только мощам святых, но и их священным изображениям. Святые принимают в сем мире честь, большую, чем цари и князья. К ним непрерывным потоком приходят верующие, преклоняют колена перед их иконами, причём совершая это с душевною теплотой, с великой радостью и трепетом. Все христиане желают оставить своим детям богатое наследство, превосходящее любую драгоценность, – веру во Христа и почитание святых.

Освящение и благодетельное присутствие тех, кто благоугодил Богу, открывают нам то, что Господь наш Иисус Христос, отдавший Свою Жизнь ради нашего спасения, хочет, чтобы мы подвизались и презрели бы в сей жизни всё, что препятствует нашей жизни во Христе. Ради жизни во Христе стоит принести в жертву всё, если это окажется необходимым. Во время мира человек призывается к подвигу, дабы с помощью добродетели умертвить лукавые страсти и похоти, со смирением и любовию поднять свой крест и последовать за Господом. А во время гонения на христиан каждый призывается и к тому, чтобы презреть и самую свою жизнь. Осуществить все эти великие вещи трудно, подходит это лишь тем, кто решил на деле осуществить заповедь Христову и распять плоть со страстями и похотями. Тот, кто воистину возлюбил Христа, готов принести Ему в жертву и самую жизнь свою. Одновременно такой человек чувствует в себе духовное утешение, которое даётся всем подвзывающимся.

Каждый верующий, почитающий святых, получает великое духовное воздаяние. Ведь он принимает и почитает не только

их. Одновременно со святыми, он принимает Отца и Сына и Святого Духа. Слушаться живых святых, доставлять им утешение и принимать их в свои дома – для нас честь и благословение. Воздаяния того, кто принимает и утешает человека Божия, будут велики. Церковь Христова всегда почитает тех, кто истинно жил по Богу. Каждый день года она совершает память разных святых и представляет их жития в наше назидание. А в Неделю всех святых, следующую за святой Пятидесятницей, Церковь возглашает гимны, обращённые ко всем святым, поскольку все святые соединены между собой. Так Церковь показывает, сколь много прекрасных плодов соединены в ней благодатию Святого Духа.

Все мы, братия, призваны к почитанию святых. Это воплотится на деле, если мы будем им подражать, очищая себя от всякой скверны и отвращаясь от всего, что препятствует нашей святости. Итак, пусть наш язык перестанет пустословить, и наши уста пусть не произносят ложь и клевету. Давайте очистим себя. Невозможно дерзать поминать имена святых и прославлять их подвиги и добродетели и одновременно ненавидеть добродетельную жизнь, изгоняя из себя чистоту душевную и телесную. Вера, так уничижаемая неподобающими делами, неприятна и святым Божиим.

Как же очиститься человеку, впавшему в тяжкие грехи? Покаянием, исповедью, многолетней молитвой к Богу и благоделанием. Когда в дни памяти святых по церковному уставу нельзя работать, наши занятия должны состоять в том, чтобы отступить и освободиться от тех скверн и грехов, в которые мы ранее впадали. Мы должны позаботиться о том, чтобы стать людьми, свободными от духовного рабства. А если несмотря на всё это, мы продолжаем небречь о своей душе и наносить ей вред, то как мы можем утверждать, что празднуем память святых? Давайте же, братья, будем внимательными и станем почитать святых нашей святой жизнью. Поступая так, мы по молитвам святых тоже станем причастниками той неописуемой славы, радости и торжества, которыми они наслаждаются в вечной жизни. Все мы можем унаследовать эту

жизнь благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа.

Проповедь на праздник святых и верховных апостолов Петра и Павла

Память каждого из святых – это повод и причина для великой радости и пользы. Когда ночью мы зажигаем большую свечу, её свет даёт радость и помогает всем, кого он освещает, делать необходимое и не пребывать в темноте. Подобно этому и богоугодная жизнь, блаженная кончина и полученная от Бога благодать пожившего в чистоте на земле любого из святых сияет подобно факелу, подавая всем духовную радость и пользу. Когда земля даёт изобильные плоды, то радуются не только земледельцы, но все люди, поскольку земные плоды произрастают ради питания и наслаждения всех людей. Святые и тогда, когда живут на земле, побуждают нас к исполнению добродетели и, когда мы видим и слышим их, подают нам силу. Ведь они – живые образы добродетелей. Вспоминая и почитая святых, мы исполняем свой долг перед ними. Духовная польза от этого огромна.

Обычный человек не может ничего добавить к тому, что уже есть у святых, потому что все мы слабы и немощны. Сами святые, насколько это было возможно для них, подъяли любочестный подвиг, дабы прожить так, чтобы это превосходило всякое слово. Для нас польза будет состоять в том, что, приближаясь ко святым, мы станем возвышаться и просвещаться. Делая это, мы будем в состоянии больше постичь нашу собственную слабость и приять силу, которая исходит от них.

Память каждого из святых мы совершаём гимнами и похвалами. В праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, общих отцов и руководителей всех тех, кто носит имя христианина, мы принимаем великую духовную помощь и просвещение. Эти святые первоверховные апостолы – наставники и руководители и всех остальных апостолов, мучеников, преподобных, священников, иерархов, учителей и всех христиан. Они – строители благочестия и добродетели, они просвещают мир, распространяя слово Жизни через Священное

Писание. Распространяя это слово, они всех людей делают причастниками Света. Оба этих святых апостола, став причастниками Христа, стали одновременно причастниками славы и сияния.

Апостол Павел одно время был противником и боролся против Христа. Апостол Пётр от Христа трижды отрёкся. И один и другой смирились глубочайшим образом. Будучи искушены и увлечены ко злу, они победили того, кто ненавидит Бога и непрестанно старается низринуть ко злу каждого верующего. Однако как им удалось победить диавола? Укорением себя, глубокой печалью и покаянием. Слезами, истекавшими из чистого сердца, – этим сильным оружием против диавола и лекарством умилостивления. Псалмопевец говорит, что «сердца сокрушенна и смиренна Бог не уничтожит». Печаль по Богу приводит к решительному покаянию и спасению.

И в том и в другом апостоле можно увидеть, что они не только исцелили покаянием и скорбной печалью отречение, в которое были увлечены, но и совершенно искоренили из своих душ всякое зло. И тот и другой прияли честь от Христа за своё смирение и сокрушение. Давайте вспомним о том, что Пётр незадолго до того, как отрёкся от Христа, ставил себя выше других учеников Христовых. С уверенностью он говорил: «Господи, даже если все отрекутся от Тебя, я этого не сделаю» (Мф. 26:33). Однако прошло совсем немного времени, и он, будучи трижды спрошен, связан ли он со Христом, трижды ответил отрицательно. Но Господь, видя глубину его сердца, его глубокую любовь и смирение, дал ему такое обетование: «Ты – Пётр и на камне сем Я созижду Церковь Мою» (Мф. 16:18).

Любовь Бога к нам огромна. Ему достаточно и того, чтобы каждый из нас захотел пойти по пути, ведущему ко спасению.

Изменение, произошедшее после как с одним, так и с другим апостолом, невозможно понять умом. Какой язык смог бы описать терпение ради Христа до смерти, показанное святым Павлом? Ведая, какова любовь Христова, он не только почитал всё кроме неё бесполезным, но и объяснил это такими словами: «Я убедился, что ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее не смогут разлучить нас от любви Бога, подаваемой

нам через Иисуса Христа» (Рим. 8:38). А по отношению к самому себе святой апостол со стольким смирением говорит: «Я последний среди апостолов и недостоин даже называться апостолом» (1Кор. 15:9). Павел одинаков с Петром и в смирении, и в исповедании веры, и в любви. Тот факт, что они равны в сиянии славы свидетельствуется и из того, что Церковь воздаёт им равную честь и совершає празднование их памяти в один день.

Итак, со вниманием исследовав то чудо, которое свершилось на обоих великих апостолах, давайте станем подражать их житию. Возможно, у нас не хватит сил подражать им во всём. Но по крайней мере, сделаем это в отношении их смирения, их покаяния и исправления себя. Исправление себя и покаяние нам нужны больше, чем им. Каждый из нас ежедневно совершает много грехов. И спасения нам ждать неоткуда, кроме как от непрестанного покаяния. Покаянию предшествуют осознание своих грехов. В конце концов наши грехи становятся поводом для очищения души и получения прощения. Ощущая свой грех, святой псалмопевец Давид говорит Богу: «Помилуй мя Боже... яко беззаконие мое аз знаю» (Пс. 50). Осознанием своего истинного состояния привлекается Божия милость. Самоукорение и исповедание прегрешений приводят к совершенному оставлению грехов. За познанием наших грехов следует самоосуждение, а за ним – печаль о наших грехах. Этую самую печаль апостол Павел именовал печалью по Богу. Далее естественным образом следуют сокрушение сердца, исповедь, моление к Богу и обещание впредь избегать всякого зла. Это-то всё и есть покаяние.

Этим покаянием каялся апостол Пётр. И он не только поднялся после своего падения и улучил оставление грехов, но и стал покровителем Христовой Церкви. И святой Павел после своего обращения, преуспеяния и примирения с Богом, тоже стал покровителем Церкви. Если покаяние истинно, если оно действительно исходит из сердца, то само оно убеждает кающегося более не предаваться грехам, и не прилепляясь сердцем к настоящему веку, посвящать себя будущему, подвизаясь против страстей. Затем такой кающийся человек

благодатию Божией начинает любить добродетель, воздерживается во всём, не перестаёт молиться Богу, отстоит далеко от всякой неправды и проявляет милость к тем, кто перед ним виноват.

Да благословит же нас Бог быть благосклонными и милостивыми к тем, кто просит нас помочь им в какой-либо нужде. Давайте будем готовы откликнуться на нужды наших ближних и поможем им всем тем, что имеется в нашем распоряжении. Человеколюбивая душа приносит ближнему всё: слова, дела, деньги. Она преклоняется перед всеми и каждым из глубины своего бытия. Таким человеколюбием преклоняется на человеколюбие Бог. Любя своего ближнего, каждый из нас может получить любовь от Бога, привлечь к себе Божие благоволение и вечную милость – источник всякого благословения и радости.

Проповедь на Евангелие в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, об искушении Петра и хождении по воде

Апостол Иаков говорит: «Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения» (Иак. 1:2). Святой апостол, безусловно, не советует нам быть бесчувственными, но предлагает включать в работу богоугодный помысел. Терпя искушения, мы упражняемся в добродетели и становимся угодными Богу.

Терпение в час испытаний основывается на подлинности нашей веры Богу. Искушения – это необходимые средства, посредством которых укрепляется наша вера. Упражнение в добродетели зависит от нас и находится в нашей власти. А впадение в искушение не зависит от нас, но без искушений не бывает преуспеяния, без искушений наша вера немощна. Правильное отношение к искушениям – признак совершенной веры.

Святой евангелист Матфей повествует о том, что Иисус понудил своих учеников войти в лодку, дабы отпустить народ, который Он незадолго до того накормил пятью хлебами и двумя рыбками. Этих людей было пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Все насытились и осталось ещё много пищи. Иисус оставил Своих учеников в лодке, а Сам поднялся на гору, чтобы помолиться Одному (Мф. 14:20–33). Слова «понудил учеников» имеют огромное значение. Они значат, что Христос заранее знал, что произойдёт после. А перед тем Он показал, что необходимо быть с людьми и делать всё ради пользы их душ и телес. Уединившись же на горе, Он показывает, что следует пребывать наедине с Богом и устремляться к Нему, будучи освобождённым от всего земного. Этому очень содействует уединение, пустынность и безмолвие. Итак, там, в пустынном одиночестве, Христос молился.

Ученики же Его одни были в лодке, посреди волнующегося моря. Это произошло для того, чтобы они узнали, что им надлежит некоторое время плавать по морю мира сего, исполненному разнообразными скорбями и искушениями, а

также для того, чтобы они преодолели верой любую трудность. Конечно, они не смогли бы это сделать без помощи Иисуса. Лодка находилась посередине моря и её метало волнами. Христос оставил Своих учеников долгое время помучиться от шторма для того, чтобы воспитать в них терпение и сделать их более выносливыми.

В четвёртую стражу ночи (уже почти на рассвете) Иисус пошёл по водам, ища Своих учеников. Они, увидев Спасителя, приняли Его за призрака, а Он показывает им, что прежде всего Он – Бог и подаёт руку помощи всем, кто Его призывает. Море обуревается штормом для того, чтобы исполнилось предречённое пророком Давидом о Христе: «владычествуяй державою морского, и возмущение волн его укрощаяй» (Пс. 88:10), – именно это сделает Христос несколько мгновений спустя. Увидев Своих учеников испугавшимися, Он сказал им: «Это Я, не бойтесь». В этих словах скрыт ещё один смысл. Христос словно говорит: «Я всегда Бог, а в эти времена Я стал ради вас Человеком. Вы видите Меня, вы слышите Меня и уверяетесь в том, что Моя сила превосходит всё. Поэтому Я иду и по волнам, и другим тоже могу повелеть это сделать». И сказав это, Господь повелел Петру прийти к Нему по воде.

Пётр пошёл по воде. Но, начав думать о себе, он уступил искушению страха и немедленно начал тонуть. Тогда Иисус сказал ему: «Петр, зачем ты испугался?» – и, поспешив к нему на помощь, протянул ему Свою руку. Они вместе вошли в лодку, и тогда ветер утих, а они пристали к берегу. Тогда все бывшие в лодке поклонились Иисусу, говоря: «Воистину Ты Сын Божий».

Приходящие искушения приносят пользу не только совершенным в вере, таким как Иов, Пётр и Павел. Искушения приносят пользу и несовершенным. Находившиеся в лодке ученики Иисуса уверовали только после этого страшного события и поклонились Ему, исповедуя Его Божество.

Искушения, которые приходят людям разнообразны. Худшие из них – это искушения наслаждением, славой и богатством. Подвергаясь таким искушениям, человек подвергается опасности забыть Бога. Есть и иные искушения,

приходящие извне. Это похоть, грех и злоба, которые царствует в мире сем и обрушаются на верующего человека вместе с врагом нашего спасения, который стремится победить подвизающегося в добродетели человека.

Братия! Увещеваю вас насколько возможно избегать этих искушений, поскольку это находится в нашей власти. Безусловно, искушения, которые приходят к людям в виде приражений, не делают людей виновными, поскольку и Господа Иисуса Христа искушал диавол своими приражениями. Но в искушении может быть и грех: это когда человек увлекается грехом, будучи влеком к нему и своею собственной похотью. Сослагаясь со грехом, человек низвергается в вечное отлучение от Бога, то есть духовно умирает. Поэтому, по немощи уступая подобным искушениям, давайте скорбеть о своих отступлениях и готовить себя к покаянию, которое вновь даст нам радость спасения. Давайте молиться Богу и просить Его словами, которым научил нас Сам Христос: «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого» (Лк. 11:4).

Проповедь на всечестное Успение Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Сегодня по причине моей к вам любви я намереваюсь и обязан принести вашему боголюбивому слуху слово спасения. Безусловно, словами невозможно выразить то, что превосходит человеческую логику. Однако, мы должны, по силе своей воздать Богоматери гимны и похвалы.

Сегодня мы празднуем событие святого Успения, или Преставления, Богородицы. В несоизмеримую меру Дева превзошла и людей, и ангелов, и архангелов. При Её участии осуществляется таинственнейшее домостроительство Божие, которое исцеляет проклятие Евы и Адама и отменяет их осуждение. Бог снизошёл и, осенив Богородицу, вселился в Неё так, что между Ей и Им не было никакого препятствия. Она становится Матерью Сына Божия, рождением Которого – Совершенного Бога и Совершенного Человека – спасается падший человек. Именно поэтому смерть Богородицы живоносна, а память Её Успения есть радостнейший праздник и всемирное торжество.

Собравшиеся от концов земли апостолы с похвалами шествуют перед Её приявшим Бога телом, телом, которое стало спасительным лекарством нашего рода и предметом похвалы всего творения. Сам Господь Саваоф и Сын Пречистой Девы невидимо присутствует на сем погребении, воздавая Матери Своей погребальную честь. В Его руки Дева предала Свой дух, который вскоре вместе с телом перенесётся в вечно живое и небесное пространство. И ныне только Она одна находится между Богом и всем родом человеческим. Обитая на Небесах, куда Она перенесена сегодня, Она встала одесную Своего Сына, облачённая в златотканые одеяния и украшенная всяческими добродетелями. Находясь там, Она ниспосыпает тем, кто Её почитает, обильное благословение и благодать, не прекращая ни на мгновение подавать нам эти драгоценные для нас дарования.

Какое слово сможет описать Твою богосиянную красоту, о Богоматерь Дева? Твои добродетели нельзя охватить мыслью и описать словами. Все они превосходят и ум и слово. Однако воспевать Тебя возможно. Всё творение воспевает Приснодеву, причём не только в прошедшие времена, а и в сем веке, и во веки веков. А из сего мы можем понять, что и Ты никогда не перестанешь во веки веков благодетельствовать всему творению.

До Пресвятой Богородицы Бог на земле был незрим. Ныне же для всех людей стали возможными любые откровения Божественных таинств и подаяние Божественных дарований. Пресвятая Дева приняла в Себя Сына Божия и сделала Его способным вместиться в любого человека, подавая каждому благословение в соответствии с мерой его чистоты. Она – начало и источник, и корень неизреченных благ. Она – вершина и совершенство святых.

Всесвятая Дева, Твоя память освящает тех, кто Тебя поминает. Ты соделалась раздаятельницей сокровищ и вместилищем благодеяний, причём не для того, чтобы оставить всё это Себе, а для того, чтобы наполнить всё благодатью. Итак, подай Своему народу все Свои дарования. Разреши обуревающие нас скорби. Ты видишь, сколько на нас обрушилось бед и страданий: и наших собственных и чужих, и внешних и внутренних. Обрати же все их Свою силой во благо. Нас, живущих в сей стране, соедини единодушием. Подай Свою помощь и исцеление, способные помочь нам в наших страстях. Облагодетельствуй наши души и телеса. Защищи нас от тех, кто на нас нападает. Устрой всё, Всесвятая, таким образом, чтобы мы, спасаемые и получающие силу от Твоей благодати, прославляли Предвечное Слово, Которое воплотилось от Тебя ради нас, со Безначальным Отцом и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков..

Проповедь, произнесённая во время жатвы, в которой говорится и о жатве духовной

Творец всех непостижим. По богатству премудрости Своей Он создал человека. Он создал его столь удивительным образом, что в таком маленьком создании как человек сосредоточилось всё творение. Человек был создан последним из всего творения, и он причастен обоим мирам – видимому и невидимому. В человеке есть ум, чувство, воображение, интеллект и воля. То есть Бог сотворил одно живое существо одновременно и умозрительным, и видимым. По способу своего создания человек и мир принадлежат Одному и Тому же Творцу. Бог украсил природу человека и почтил его многообразными способностями. Бог дал человеку силы познания, даровав ему ум и чувство. Созданному Богом человеку предстояло стать одеянием Бога, поскольку в человеческую природу облёкся Христос Бог, восприяв её от девственных кровей Пречистой Марии. Господь исцелил нашу природу и вознёс её на Божественную высоту, выше всякого начала и власти, и всякого имени и в сем, и в будущем веке.

Сейчас время жатвы, приходящее ежегодно. Я призываю вас устремить ум ввысь и подумать о жатве умной и духовной. Об этой-то жатве я и скажу несколько слов, обращённых к вашей любви. Каждый год, когда наступает жатва, я вижу, как большинство горожан спешат из города на поля, вижу, как некоторые трудятся, собирая урожай и перебирая плоды... Эти картины наводят меня на следующие мысли: я начинаю думать о том, что есть и иная жатва – жатва людей. Эта жатва пожинает каждого человека из сей убегающей жизни и переводит в жизнь будущую и постоянную. Одновременно я думаю и вот о чём: кто из тех, людей, пожинающих бездушные колосья или нанимающих работников для сбора урожая, помнит об этой духовной жатве? Ведь она наступит для каждого из нас. Но кто из нас заботится о том, чтобы оказаться угодным пред Возделывателем наших душ и достойным того, чтобы оказаться

в Небесных житницах и обителях? Не происходит ли того, что каждый из нас придавлен к земле, словно приклеен к ней, и никогда не возвышается над земным? Если это происходит, то мы ничем не отличаемся от тех, кто не уверовал во Христа.

Обычно мы видим вокруг себя людей, которые всеми силами души и тела прилепились к земным делам и заботам. Причина этого в том, что они совершенно не берут в расчёт то, чему предстоит произойти, в том, что у них нет веры и они не задумываются о небесной реальности. Таким образом, вся человеческая жизнь нечестиво и равнодушно растрачивается на заботу об окружающих вещах, а вещи эти временны и тленны. Именно поэтому Христос сказал нам в Евангелии: «Не заботьтесь о жизни вашей, о том, что вы будете есть и что пить. Ни о теле вашем, во что вы оденетесь» (Мф. 6:25). Этими словами Христос не побуждает человека пренебречь своими обязанностями и делами, но помогает ему избавиться от излишней многозаботливости, научая его возлагать свою надежду на Бога. Слушаясь этой заповеди Христа, человек становится способным трудиться с упоманием, но при этом не полагаясь исключительно на свои труды.

Что же происходит с человеком, движущимся в этом духовном направлении? Даже в то время, когда человек устал, но куда-то идёт или что-то делает, он способен удерживать свой помысел в важных вещах. То есть телом мы можем трудиться, чтобы обеспечить себя необходимым для нашего земного существования, но одновременно, обратившись к Богу душой, мы можем просить у Него небесного. Именно поэтому Христос сказал нам: «Ищите прежде Царства Божия и всё земное дастся вам» (Мф. 6:33). Этими словами Христос показывает, что ты способен обратить свою душу к божественному поучению и при этом не потеряешь ничего, в чем имеет нужду твоё тело. Но и это ещё не всё. Человек, двигающийся по направлению к Богу, вместе со спасением своей души будет одновременно и непрестанно получать и материальные блага – ведь и первое и второе подаёт человеку Бог.

Итак, братья, мы видим, что у нас есть возможность во время жатвы думать не только материальной жатве, но и о

жатве духовной. Земледелец духовного поля – Сам Бог. Слово духовного учения – это духовное зерно. Для того чтобы это зерно принесло богатый урожай, необходима вера. Как колосья, высыхая под солнечным жаром, теряют свой зелёный цвет и становятся белыми и готовыми к жатве и сбору зерна, так и души людей убеляются, очищаясь в подвиге. Так рассеиваются омрачение и разлад, которые возникают в душах от преходящей и исполненной наслаждений земной жизни. Так души людей готовятся к духовной жатве. Это приуготовление помогает людям удалиться от нечестия и неверия и присоединиться к истинной вере в жизни вечной.

Всё это осуществляется с того самого дня, когда Бог стал Человеком. Силою Своего присутствия Он может сделать сердца людей отзывчивыми к истинной вере и богочестию. Давайте подумаем о том, что в эпоху Христа никто, кроме иудеев, не признавал Единого Бога как Творца всего мира. Все поклонялись солнцу, луне, звёздам и прочим творениям, почитая идолов за богов. Сила пришествия Христова убедила всех людей, принявших Его, исповедовать Единого Бога. Те люди из разных народов, кто уверовал в Него, Истинного Бога, спешат к Нему, внимательно слушают Его слово и проповедь Его апостолов и исследуют Писания.

Люди, живущие равнодушно и нечестиво, не сохранили заповедей Божиих и не очистили себя от безумных похотей плоти. Они не смогут понять, в каком направлении должна двигаться их жизнь, если они, конечно, не получат оставление грехов покаянием и исповедью. Чревоугодие и пьянство, животное устремление к наслаждению – это источники несдерживаемой похоти страстей, коренящихся в подчревии, порождениями которых затем станут блудодеяния, супружеские измены и блудные страсти разнообразного вида. Всё это переходит в несдерживаемые похоти. Из уст таких людей исходят гнусные слова, песни и шутки. Они то размазывают по своим лицам разные краски, то с помощью разнообразных ухищрений украшают своё тело и без этого уже не могут жить. Все вышеуказанные грехи и страсти требуют немалых расходов. Люди, поработившиеся им, вынуждены превращаться в воров и

многостяжателей, в несправедливых и хищников. Стоит ли мне упоминать ещё и о том, к скольким ссорам, распрям и дрязгам приводят несправедливые взыскания денег? О том, какому безмерному множеству душевных страстей и бесчестных помыслов рабствуют эти люди? Те, кто не сохранил себя от упомянутых выше страстей, либо впав в них, затем не умилостивил Бога исповедью и покаянием, будут жить жизнью, хуже, чем и самая смерть. Они будут преданы печали, скорби, расстройству и вечному стыду. Их обымет то мрачное и неугасимое пламя, которое, по слову пророка, никто не сможет угасить (Ис. 66:24).

Те, кто правильно веруют в Господа нашего Иисуса Христа, то есть доказывают веру делами и очищают себя исповедью и покаянием, не оставляются без защиты от страстей, которые мы упомянули выше. Наоборот, такие люди живут в воздержании, целомудрии, любви, милостыни и истине. Все они будут соцарствовать Христу, наследуя Его непоколебимую небесную радость и вечно живя в неописуемом свете, который светит всегда, и которые не прерывает никакая ночь. Эти люди будут вечно жить со святыми, в неописуемом наслаждении небесной жизни, там где нет никакой боли, печали и вздохания.

Для бездушных колосьев жатва наступает один раз в году. Для колосьев разумных, то есть для рода человеческого, жнецы – это апостолы и их преемники, учители Церкви в каждую историческую эпоху. Они получат воздаяние от Бога, поскольку собирают в вечную жизнь тех, кто ее принимает. Смерть каждого человека – это время жатвы. После жатвы зёрна отделяются от плевел. Давайте будем молиться, чтобы нам тоже улучить эту вечную жизнь, чтобы нам стать зёрнами, отделёнными от плевел и соединёнными с Господом нашим Иисусом Христом.

Проповедь на Евангелие от Матфея о двух исцелённых слепцах

Господь наш Иисус Христос исцелил много слепых. Он исцелил их как телесно, так и душевно. Исцеление душевной слепоты есть перемена человеческого неверия на веру, изменение неведения людей на ведение ими Божественной Истины. К таким исцелённым относятся бесчисленные бывшие слепцы, душам которых Господь даровал зрение. Исцелённых Христом слепых телесными очами тоже было немало. Некоторые из них исцелились одним Его словом, другие – Его прикосновением, трети – приблизившись к Нему, а иные – помазанием из брения.

После того как Христос воскресил умершую дочь Иаира, Он отправился в путь, и к Нему приблизились двое слепых, которые громко кричали: «Помилуй нас, Сыне Давидов!» Господь вошёл вместе с ними в дом и спросил: «Вы верите, что Я могу сделать то, о чём вы Меня просите?» – «Да, Господи», – ответили они Ему. Тогда Христос коснулся их глаз и сказал: «Да будет вам по вере вашей». И слепцы исцелились (Мф. 9:27–31).

Святой пророк Исаия, как ветхозаветный свидетель о Христе предрёк, что Господь послан от Отца и Духа «проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение» (Ис. 61:1). Отсюда рождается следующий вопрос: почему пророк сказал, что Христос проповедует прозрение слепым, а не дарует им прозрение? Ответ будет таким: Христос пришёл на землю не для того, чтобы просто отверзать телесные очи, а главным образом для того, чтобы открыть душевные очи каждому слепому человеку, который, исцеляясь евангельской проповедью, начинает видеть единственную истину и спасение. Христос снизошёл на землю по Своему человеколюбию, для того чтобы даровать нам духовное прозрение. Те, кто исцелены Им от внутренней слепоты, ушли от неверия и пришли к вере. Для того, чтобы уверовали одни, понадобились чудеса, для других же было достаточно только слова Истины.

Слепцы, о которых повествуется в нынешнем начале Евангелия от Матфея, получили это прозрение ещё до того, как они исцелились телесно. Они услышали о Христе и уверовали в Него до своего исцеления. Именно поэтому они шли за Ним и во весь голос умоляли Его о милости. Возможно, здесь уместным будет сказать и о том, что слепцы были исцелены в кипрнаумском доме, где жил Христос. Как Сам Он говорил: «И ты, Кипрнаум, вознёсся до неба...» Именно там, в Кипрнауме и было совершено это чудесное исцеление.

У нас, слышавших сегодня это евангельское начало, есть благоприятная возможность сделать всё возможное для того, чтобы обрести подаваемый Христом Свет. Имея сей Свет, мы сможем избежать любой тьмы и удалиться от того, кто покровительствуют всякому человеческому греху и радуется ему, то есть от диавола. Свет Христов подобно солнцу освещает душу каждого кающегося. Он наполняет её радостью и целомудрием, миром и состраданием, незлобием и любовью. Он украшает душу всеми добродетелями. Те, кто не обрёл этого Света, не просто находятся во тьме, но всё глубже и глубже погружаются в эту тьму. В глубинах этих кроются дела тьмы. Там – все блудники и прелюбодеи, злопамятные и немилосердные люди, бесчинники и хищники и, говоря кратко, все те, кто по собственному выбору наполнил себя разного рода злом.

Можешь ли ты назвать мне признаки, по которым мы сможем отличить верующего от неверующего, или крещёного во Христа от некрещёного? Каким бы ни был твой ответ, их отличия будут не в словах, а в делах и в образе жизни. Если человек утверждает, что он крещён во Христа, однако его дела темны, то он не принадлежит к тем, кто увидел Свет. Апостол Павел говорит, что есть христиане, которые «исповедуют, что они знают Бога, тогда как своими делами они отрекаются от Него. Они упрямы и неиспытаны во всяком благом деле» (См. Тит. 1:16). Такие люди исповедуют веру только языком, и подобны они уродливому и невообразимому двуликуму чудовищу. Вера приносит пользу, когда человек живёт по совести и подвизается ради Христа, очищая себя исповедью и

покаянием. Если человек сознательно не верит Богу и преступает заключённые с Ним заветы, то его вера превращается в неверие. Невозможно спасти человеку, который сознательно избегает крещения, хотя при этом и говорит, что якобы верует во Христа. Настолько же невозможно спасти и тому, кто сознательно живёт в неверии, хотя он и крещён. Верующий же человек, который хранит заповеди Христовы, ежедневно с терпением идёт по Его узкому пути и благодушно переносит все скорби, которые его на этом пути встречают. И когда-то наступает время, когда такой христианин радуется своему спасению.

Христос по Своему человеколюбию удостоил нас дерзнуть сказать вам эти слова, хотя мы и уязвимы теми же самыми страстями. Он позволил нам это для того, чтобы мы не продолжали быть рабами и исполнителями этих страстей и не подпали под осуждение. Во время сей земной жизни у каждого из нас есть возможность с помощью покаяния не только избежать многоболезненных плодов страстей и греха, но и противодействовать ему, уподобившись Сыну Божию, Который может из недостойных сделать достойных. Он призывает нас всех стать Его детьми по благодати и хочет сделать нас наследниками славы Его Царства.

Слово на житие преподобного и богоносного отца нашего Петра, подвизавшегося на Святой Горе Афонской

Ангелам дано послушание по силе служить Творцу. Они получили заповедь быть под началом у созданных после них людей, а не начальствовать над ними – за исключением особых случаев, по особой заповеди Вседержителя. Сатана восстал против Бога и гордо возжелал начальствовать, презрев намерение Творца. Ниспав из своего чина вместе с частью ангелов, он облекся в смерть и вечный мрак, по справедливости будучи отвергнут от поистине живоносного и просвещавшего источника – Бога.

Человек был поставлен царствовать над всем на земле. Злоначальный же и завистливый диавол изначала начал использовать все возможные ухищрения для того, чтобы отнять у человека полученную им власть. Однако сделать это силой диавол не мог – ему препятствовал Бог, давший Своему разумному творению свободу. Поэтому диавол старается обманом нашёптывать человеку свои лукавые советы, прельщать его или даже открыто убеждать его презреть Бога, не слушаться Его, отбросить данную Им заповедь или даже противостоять Ему, творя всякого рода зло. Цель диавола была в том, чтобы человек стал сообщником вечного мрака и мёртвости – свойств, присущих самому диаволу.

Имея такое расположение и будучи порабощён завистью, диавол старается устрашать людей Божиих и враждовать против них своими приражениями. Так он восстал и против преподобного Петра Афонского, обрушив на него разнообразные приражения и стараясь его поколебать. Вначале диавол принял образ военачальника. В воинских одеждах, в сопровождении огромного войска, с криками, бряцанием оружия и боевыми возгласами он напал на одного-единственного человека, который жил в пустыне и не имел не только оружия, но и вообще никакой защиты. Он напал на человека, изнурённого многолетними постами, многообразными злостраданиями, на

человека, который, в буквальном смысле слова, таял в подвигах по любви ко Христу Спасителю.

Итак, диавол ворвался в его пещеру и вызвал его на единоборство, тогда как полчище диавольских воинов стояло перед пещерой преподобного отца и сотрясало воздух своими криками. Преподобный Петр, сей великий муж, незамедлительно прибегнул к Богу и начал молиться из глубины души. Он возвёл ввысь и телесные, и умные очи и начал умолять Бога ему помочь. Видя настойчивость молитвы святого, лукавый не смог ни мгновения оставаться рядом с ним и тут же исчез. Однако чуть позже он придумал новый способ искусить преподобного. Он превратил всё своё полчище в змей. Сам же превратился в огромного змея устрашающего вида и полз впереди всего своего войска. Он угрожающе высывал свой полный разрушающего яда смертоносный язык и нападал на преподобного Петра, изрыгая смертоносное дыхание, издалека угрожая убить святого. Однако святой, воздев руки к небу и умоляя Господа Иисуса Христа помочь, даже не взглянул на диавола. Тогда сей умозрительный Амалик снова был побеждён и посрамлен, и бежал он от преподобного быстрее, чем приближался к нему с угрозами.

Тогда, отчаявшись победить святого иными способами, диавол понадеялся одолеть его, приняв ложный вид ангела. Он вновь вернулся к его пещере и, избегая встречаться со святым лицом к лицу, стал разговаривать с ним через одно из отверстий пещеры. Поздоровавшись со святым, диавол сказал ему: «Будь мужественным и крепким, Петр!» – «Кто ты и откуда?» – только подумал преподобный, как диавол тут же ответил ему: «Я архистратиг славы Господней!.. Я пришёл, чтобы рассказать тебе о том, сколь великое воздаяние ждёт тебя на Небесах за твои подвиги доселе. А ещё я хочу научить тебя тому, что тебе надо делать впредь. Ты превзошёл всех, бывших до тебя в подвиге и воздержании. Даниил чудесным образом был с хищными зверями только сорок дней, а ты живёшь с ними давно. Терпение Иова была не по его собственной воле, тогда как ты терпишь по своему собственному произволению. Ты живёшь в непригодных для жизни местах, терпишь всякое

злострадание и не отчиваешься. Итак, сейчас тебе недостаёт только одного: вернись к людям, чтобы сделать их лучше. Возможно, что ты сомневаешься в моём явлении, думаешь, что оно произошло без воли Божией. Так я предъявлю тебе доказательство того, что меня послал к тебе Бог, докажу, что тебе уже неполезно и небогоугодно оставаться здесь. Источник воды, который проистекал рядом с твоей пещерой иссох. Посмотри, ведь это я его иссушил». А диавол, действительно, незадолго до этого явления иссушил источник. Но человек Божий, вновь распознав диавольскую злобу, не придал значения его словам и остался в пустыне, продолжая подвизаться и молиться.

Сатана действительно изобретает многочисленные ухищрения и старается воспрепятствовать всякому благому расположению и делам, которые мы начинаем. И если ему не удаётся воспрепятствовать нам в начале, то он старается помешать делу в середине, изобретая всё новые ухищрения и способы, для того чтобы нам помешать. Обычно он внушает человеку, насколько болезненно упражняться в добродетели и насколько труднодостижима эта цель. Так, он пытается заразить человека нерадением и отчаянием, влагая в нас мысль о том, что мы занялись трудным и болезненным делом и никогда не сможем довести его до конца. А тем, кто продолжает подвиг, он внушает неверие даже к тем воздаяниям, которые обещал Бог истинно верующим. Однако Бог, воздавая нам за наше терпение и доверие Ему, подаёт нам Свою милость. И даже если мы падаем, он даёт нам время на покаяние, чтобы мы обратились к Нему после того, как любым образом оказали Ему преслушание. А у диавола нет возможности покаяться и его падение неисцелимо, поскольку от своего превозношения он по своей собственной воле достиг полноты злобы и отступления.

Святой Пётр примером своей жизни и подвига учит всех и многообразно благодетельствует нам. Сам он прославился как искусный победитель всякого зла, щедрый податель благ и опытнейший помощник. Он приял благодать быть прогонителем демонов, благодетелем людей и согражданином ангелов. Он предлагает себя нам как драгоценнейшее сокровище и

непрестанно действующее лекарство, исцеляющее любые болезни. Он – образ истинного любомудрия для тех, кто решил жить добродетельно. И, безусловно, никто из нас не сможет ни безукоризненно подражать ему, ни воздать ему достойную хвалу. Однако, каждый, кто хочет почтить святого, пусть совершает должное в своей жизни, так, чтобы жить, прославляя Единосущного в Трёх Ипостасях Бога, дивного во святых Своих и ныне, и в бесконечные веки веков. Аминь.

Об искушениях

Приходящие искушения приносят пользу не только совершенным в вере, но и тем, кто несовершен. Искушения проявляются по отношению к людям как наслаждением, так и скорбью, как здоровьем, так и болезнью, как богатством, так и нищетой. Искушениями называются также и нападения на человека извне, которые касаются его тела, а также печальные последствия этих нападений. Искушения – это также и греховные похоти, которыми искушается каждый из нас, как говорит об этом апостол Иаков: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть, зачав, рождает грех, а совершенный грех рождает смерть» (Иак. 1:14–15). Какую именно смерть? Вечную смерть, то есть отлучение души от Бога по причине греха. За этой смертью, от Адама и до скончания века, следует и смерть телесная. Для тех, кто не покаялся во время земной жизни, после смерти последует невыносимая и бесконечная мука отлучения души и тела от Бога.

Братия, давайте, насколько возможно, избегать этого искушения. Ведь избегать его или нет – это в нашей власти. Если же мы увидим себя впадшими в это искушение, будем скорбеть. Если мы будем скорбеть по Богу столько, сколько необходимо, то мы приустрившим себя к неизменному покаянию и спасению. Я хочу сейчас помочь вам понять, что из себя представляет это искушение, поскольку оно наносит человеку вечный вред. Господь наш Иисус Христос, Первосвященник не временных, а будущих благ, даровал нам не временное, а вечное освобождение. Это освобождение мы и хотим вам показать, если наши слова будут для вас убедительны. Мы проповедуем вам вечное освобождение от последствий не телесных, а душевных искушений. Потому что, согласно святому апостолу Павлу, «оружия воинствования нашего не плотские» (2Кор 10:4).

Однако мне кажется, что вы не понимаете, что такое освобождение от душевных искушений и тем более не

стремитесь к нему. Ведь вас больше огорчают искушения земные – те самые, из-за впадения в которые вы должны были бы радоваться (Иак. 1:2,12). Если бы мы печаловались о своих грехах сильнее, чем о земных искушениях, житейских проблемах и скорбях мира сего, то улучшили бы не только спасение души и вечное освобождение, но и освобождение от временных искушений мира сего. Зададимся вопросом: почему земная жизнь стала для нас настолько утомительной? Из-за наших проблем? Нет. Наша жизнь стала такой, потому что преступив заповедь Божию, мы сами подвергли себя запрещённому искушению, то есть греху. Итак, если покаянием мы очистим себя от всякого греха, то и в земной жизни у нас будет меньше скорбей, и во время благоприятно мы перейдём в вечную, беспечальную и свободную от искушений жизнь.

Постарайтесь принять те слова, которые я говорю вам. И вернитесь ко спасению, которое подаёт нам Христос. Давайте не будем скорбеть и сильно расстраиваться из-за наших телесных скорбей и проблем. Давайте лучше думать о душевредных страстиах – это и есть настоящие и достойные печали искушения. Тогда мы сможем, как научил нас Бог, говорить Ему: «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого» (Мф. 6:13), подразумевая под искушением запрещённое и влекущее за собой вину искушение.

К тем, кто смущается разнообразными скорбями, в которые впадает

Зло по природе, то есть грех, начинается с нашего согласия с ним. А вот то, что кажется нам злом, что кажется нам скорбным и болезненным, может быть宽恕ено Богом, Который как Врач хочет исцелить нас от действительного зла, то есть от греха. Когда совершившие грех люди хотят исцелиться, Бог попускает им разного рода скорби, цель которых помочь им в спасении. Отношение к скорбям в нашей жизни всегда связано с нашим собственным расположением и выбором. Бог – наш всегдаший благодетель, и Он освобождает человека от настоящего зла, если человек этого хочет.

В Ветхом Завете Бог говорит Своему народу: «Сокрушу досаждением вашу гордыню. И будет тщетной сила ваша. Из-за засухи и неурожая вы лишитесь всего, что у вас есть. И если, несмотря на все эти наказания, вы пройдёте мимо Меня, то и Я пройду мимо вас» (См. Втор. 28:15–68). Однако Бог милостив, долготерпелив и многомилостив, Он может благодетельствовать, не взирая на человеческое зло. Конечно, это происходит в том случае, когда люди каются и возвращаются от своих лукавств к воле Божией, потому что и Сам Он говорит: «Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам» (Зах. 1:3). А во Второзаконии говорится так: «Бог щедр и не оставит тебя, но Он будет твоим Помощником в скорби, если взыщешь Его всем своим сердцем и душою» (См. Втор. 4:29–30).

Когда человек стеснён скорбями, то для него это самое благоприятное время, чтобы попросить освобождения от зла и одновременно дать обет хранить заповеди Божии. Это самое лучшее время для того, чтобы принять Божественную помощь. Каковы же Его заповеди? Это искреннее почтение и любовь к Нему. Это внутренняя чистота и целомудрие нашего тела. Это человеколюбивое расположение к людям и тщательное старание не возжелать ничего чужого. Никто не должен ни в чём обижать своего ближнего, но должен творить ему благо изо всех

сил и поступать с ближним так, как он хотел бы, чтобы поступили с ним самим. Вонми каждому из читаемых тобой слов и услышь, как больно Богу из-за отношения людей к Нему: «Люди раздражили Меня и посчитали Меня несуществующим богом» (Втор. 32:21). Для этого тяжкого недуга – недопустимого отношения человека к Богу – есть только одно лекарство, которое может быть позаимствовано из мудрости и благодати Спасителя нашего Иисуса Христа. Это лекарство – умерщвление нашего греха покаянием и возвращение Богу нашего долга перед Ним. Подвигом добродетели мы должны облечься в нового человека во Христе. Тогда мы возродимся Его благодатью и станем внутренне свободными. Бог судит не только дела, но и помышления нашего сердца.

Жизнь во Христе призывает нас стать с Ним одним духом. Наши грехи разрушают божественное единение с Ним – а это то, в чём мы нуждаемся по природе. Однако, что происходит на самом деле? Горе нам! У меня не поворачивается язык, чтобы прилюдно описать ту беду, которая всех нас постигла. Мы не преуспеваем почти ни в чём, кроме греха, который творим друг против друга. Мы равнодушно относимся к тем, кто стоит ниже нас и бесчеловечно используем их. Один делает всё, чтобы было плохо другому. Иногда мы, конечно, притворяемся, делая вид, что между нами мир. Богатые и сильные века сего увеличивают свою несправедливость против бедняков. Они обременяют несчастных, добывающих себе пропитание тяжёлым физическим трудом, всё новыми и новыми налогами. Несправедливые и равнодушные люди, не стесняясь хвалятся друг перед другом своими несправедливостями. Они отнимают имущество у тех, кто беззащитен. Так люди страдают от тех, кто сильнее их на земле.

Мы часто спрашиваем себя, не оставил ли нас Бог, тогда как нам, наоборот, следовало бы восхищаться тому, как Он нас чрезмерно терпит. Ведь мы и правда получили несравненно мало скорбей в воздаяние за содеянные нами грехи. Бог ожидает нашего обращения. И поэтому сейчас, получив от Него назидание посредством скорбей, давайте вернёмся к Нему и отвергнем все дела тьмы. Давайте возлюбим друг друга,

давайте будем не лицемерны, а искренни между собой. Так среди нас станет жить любовь Божия. До сего дня мы никак не могли преуспеть в этом, поскольку мы сами отгоняли от себя ту заботу, которой окружал нас Бог. Он любит нас как Своих детей, и Он способен вознести нас над любым тлением и над всем, что против нас враждует. Припадём же к нашему Господу и Богу, испрашивая у Него прощения наших прегрешений. Он очистит нас и выбелит нас до снежной чистоты.

Каждый из нас в своей жизни многообразно принимал Христово человеколюбие. Мы видим это на примерах смиренного мытаря, блудного сына из притчи, благоразумного разбойника, который был распят со Христом и стал сонаследником Его Царства. Живя на земле, Христос проповедовал покаяние, и делом и словом Он учил нас, как его стяжать. Тем, кто имеет решимость последовать за Ним, Он обетовал не только освобождение от всякого зла, но и Своё Небесное Царство. Давайте же молитвенно пожелаем, чтобы все мы достигли этого Царства. Мы сможем сделать это, творя дела покаяния по отношению к Тому, Кто подаёт нам великий дар покаяния.

О подвиге чистой молитвы и о ее плодах

Мы часто говорили о том, что исполнение Божественных заповедей очищает душу от страстей и помогает чистой молитве. Чувства человека движимы внешними действиями, но когда человек обращается внутрь себя, страсти умиротворяются и мы возвышаемся к духовному.

Те, кто действительно молится, должны быть нерассеянными, должны прервать свою связь с мирскими вещами. При этих условиях они смогут достигнуть чистой молитвы без отвлечений. Когда нас снедает внутренняя жажда стяжания чистой молитвы, мы нуждаемся в труде, который происходит от поста и бдения. Так умерщвляется греховная склонность тела, а помыслы, которые разжигают страсти, становятся слабее. Эта борьба сначала приводит к священному умилению. Она делает Бога чутким, как любящий Отец, и благосыщающим к просьбе молящегося человека. Согласно святому псалмопевцу Давиду, «сердце сокрушенно и смилено Бог не унижит» (Пс. 50:19). А согласно святому Григорию Богослову, «ничем иным Бог не почитается так, как терпением напастей». Поэтому и Господь учил в Евангелии тому, что молитва, сопровождаемая постом, принесёт большие плоды.

Людям обычно приятно заниматься вещами суетными, и они пребывают в совершенном неведении о молитве. Однако те, кто удостоился жажды молитвы, знают, что эта борьба – не воображаемое старание и не кратковременное явление. Люди, жаждущие молитвы, из собственного опыта знают, что молитва даёт человеку нескончаемую энергию, которая происходит от Божественной благодати, укоренённой в душе. В человеке происходит чудо ощущения молитвы источником, рождающим священное радование. Молитва притягивает к себе ум, удаляет его от многовидных и материальных фантазий, помогает ему оставаться равнодушным ко всему плотскому, которое переходя от наслаждений в помыслы, притягивает человека к страстному наслаждению. Человек, ведущий борьбу за чистую молитву, чувствует, как его душа отбрасывает лукавые плотские

похотения и вместе с душой возносится ввысь. От этой борьбы весь человек становится духом, согласно написанному: «Рожденный от Духа есть дух» (Ин. 3:6). Опыт показывает реальность всего сказанного выше. Истинная молитва Богу вместе с непрестанной памятью Божией находит в душе благоприятное место для того, чтобы приять благодать Духа Святого. Господь говорит, что Его Отец «даст Духа Святого тем, кто просит Его день и ночь» (Лк. 11:13).

Святой Иоанн Лествичник говорит, что «конец молитвы – восхищение ко Господу». Святой Исаак Сирин называет плодом молитвы просвещение: «Молитва есть чистота ума, сквозь которую чудесным образом проходит Свет Святой Троицы». Сила молитвы священнодействует и делает совершенным устремление человека к Богу и соединение с Ним. Молитва подобна соединительному звену между умными творениями и Творцом. Посредством горячей молитвы человек преодолевает страсти и помыслы. Ведь страстному уму невозможно соединиться с Богом. Именно эта борьба и есть величайший труд молитвы. В сравнении с этим трудом любой иной труд за стяжение иных добродетелей окажется малым и не превосходящим человеческие силы. Потому-то многие, отчаявшись в тесном пути добродетели, которая приобретается молитвой, оставляют это делание и не удостаиваются широты её дарований. Те же, кто не оставляет борьбы за молитву, приемлют величайшую Божественную помощь и идут вперёд, вкушая радость и сладость молитвы. Этот молитвенный опыт постепенно делает молитвенный труд более лёгким и уподобляет человека ангелам. Опыт молитвы делает более сильной нашу природу и даёт человеку уверенность в том, что он общается с превосходящим зримую человеческую действительность.

Такова природа молитвы, которая возводит человека от земли на Небо и ставит его перед Самим Богом и Творцом всего. Она возводит его туда, где Богу приносится бескровная, великая и воистину благоприятная жертва об умилостивлении за грехи мира. Господь побуждает человека к уединённой молитве. Такая молитва усиливает общую молитву, которая

совершается в Церкви. Тот, кто хочет молиться, только приходя в храм Божий, но при этом совсем нерадит о молитве дома, или в пути, или среди толпы, в действительности не молится и тогда, когда находится в храме Божиим. Однако, если мы перед любым делом, которое нам предстоит совершить днём, обезопасим нашу душу гимнами к Богу и молитвами, то враг нашего спасения не найдёт в нас места для себя. Он уйдёт и заберёт с собой всю свою злую шайку, обстоящую и мучающую нас. Если мы будем молиться ежедневно, то Бог украсит наши души, наполнив их гармонией и целомудрием, праведностью, кротостью и смирением. Он дарует нам благодать быть соединёнными любовью друг с другом. Мы будем тогда жить жизнью мирной и благословенной, имея между собой Царя мира – Христа.

Вот по этой-то причине Церковь Божия каждое утро, раньше любого другого дела созывает христиан звоном колоколов в священные собрания молитвы. Ведь ежедневная беседа с Богом посредством молитвы и церковных песнопений успокаивает мирские страсти, сдерживает влечение к обогащению, притупляет наш эгоизм и упраздняет зависть. Ежедневная молитва Церкви дарует всяческий мир, справедливое управление и благосостояние городам, домам, душам и телам. Благодать молитвы благословляет как живущих в супружестве, так и проводящих монашескую жизнь. И вообще, молитва есть основание и надёжность всяческих благ, победа над всякой злобой и освобождение от всякого препятствия.

Слово первое в защиту священномолвствующих. О Свете, Божественном просвещении, священном блаженстве и совершенстве во Христе

Начинающие упражняться в безмолвии, оставляя духовное чтение, и посвящающие себя односложной молитве «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» могут приобрести привычку заниматься ей непрестанно в уме, даже когда их тело занято чем-то другим. Это делание подробно объясняют святые Диадох Фотикийский, великий Филимон, святой Нил, преподобный Иоанн Лествичник и многие другие отцы, в том числе и ныне живущие.

Все мы знаем, что почти каждый святой показал своими делами и словами, что молитва есть средство, прогоняющее лукавые духи и страсти. Это принимает и этому учит каждый разумный человек. Святой Василий Великий сказал, что сердце скачет и словно прыгает в молитве от восторга любви к благу. Святой Афанасий считает это признаком благодати. Святой Иоанн Лествичник также ясно подчёркивает, что после беседы незамутнённого ума с Богом человек выходит из молитвы словно объятый огнём. Об этом же учит и опыт.

О том факте, что во рту молящихся возникает ощущение наслаждения, причём не только от молитвы, но и от псалмопения, совершаемого в разуме, ясно свидетельствуют святой Исаак Сирин и многие другие. Святой Дионисий Ареопагит говорит: «Присутствие умного света единит всё просвещаемое им в истинное знание. Сей Свет знания исходит от присутствия Света благодати и освобождает человека от внутреннего разделяющего неведения». Святой Макарий назвал этот Свет благодати «умным», повергая таким образом всех тех, кто считают светом Божиим знание. Он говорит так: «Ты познаешь Свет, воссиявший в твоей душе, по его действиям, понимая, от Бога Он или от сатаны». Святой назвал бессмертием славу, воссиявшую на лице Моисея, когда Свет

Божий осиял его смертное лицо. Тот же самый святой показал, насколько гармонично проявляется сей Свет в душах людей, которые по-настоящему возлюбили Бога. Он пишет: «Подобно тому, как наши обычные глаза видят чувственное солнце, глаза души тех, кто подвизается в молитве, видят умный Свет». Конечно, этот Свет ясно проявляется в поднявшемся на Небо уме, то есть в уме такого человека, который преодолел самого себя. Человек, упражняющийся во внутреннем делании, преодолевает себя, и его ум становится бесстрастным и ангелоподобным.

Священные мужи при неизреченном посещении сияний, способных возводить к совершенству, достигают боготворящего общения с Духом и видят в себе сей богоподобный Свет. Это Свет – одежда их обожения. Ум тогда наполняет сияние и благодать Слова Божия, Которое в соединении с Его телом воссияло на горе Светом Преображения. Ведь Бог Отец дал Ему и послушным Ему Свою славу, захотев, чтобы Его ученики тоже видели её. Когда ум человека восходит на Небеса, он некоторым образом, если можно так выразиться, идёт по следам Того, Кто ради нас превознёсся над Небесами. Душа, которая явно и неизреченно соединится с Богом, сподобляется сверхъестественных и неизреченных видений. Она наполняется Светом, превосходящим всякое иное ведение. Достигший этой высоты человек уже не просто наблюдатель или знаток божественных символов. Он украшен добротворящей и вневременной красотой, он осиян Божественным Сиянием.

Великий апостол Павел для встречи с незримыми и небесными видениями в сем Божественном Свете был восхищен на Небо (2Кор. 12:2–4). Это восхищение на Небо указывает на иное таинство, известное только тем, кто его испытал. Ведь просвещение ума становится зримым для тех, кто очистился сердцем. Этот опыт совершенно отличен от человеческого знания. Святой Нил говорит: «Когда ум совлечётся ветхого человека и облачится в нового человека по благодати, тогда во время молитвы он видит, как в его душе сияет Свет. У этого Света небесный цвет. Это и есть то самое „место Бога“ (См. Исх. 33:21), Которого видели боговидцы на

Синайской Горе». А святой Иоанн Златоуст истолковывает соответствующее место из второго Послания святого апостола Павла к коринфянам следующим образом: «Бог, Который повелел свету воссиять во тьме, Сам воссиял в наших сердцах» (2Кор. 4:6). Святой говорит, что слава Моисея сияет в наших сердцах подобно тому, как некогда сияло лицо пророка. Свет, который видел Моисей, не был знанием. Он был сиянием, которое, переходя на лицо и на душу человека, покойится в его чистом уме (См. Исх. 34:29–35).

Святой Диадох говорит: «Не следует сомневаться, что когда ум начинает испытывать непрестанное действие Божиего света, он становится весь как бы прозрачным, так что сам явственно видит свой свет: ведь он весь становится светом, когда сила души овладеет страстями».

Ясно ли ты уразумел, брат, что только ум, освободившийся от страстей, видит себя во время молитвы светом, и Божественный Свет своим сиянием окружает его со всех сторон? А сейчас послушливым ухом вонми тому, что говорит святой Макарий: «Совершенное духовное озарение есть не просто какое-то просвещение помыслов, а надёжное и постоянное воссияние в душах ипостасного Света».

Конечно, Сам Бог пребывает вне любого умного света и превосходит какой угодно человеческий духовный опыт. Священные богословы именуют Бога Огнём. Нет ничего материального, что способно было бы вместить в себя Его Божественное присутствие. Ныне Бог зрим теми, кто очистился любовию, так как мы описали это выше. А в будущем веке они увидят Его «Лицом к лицу».

Некоторые из людей, не имея подобного Божественного опыта, совершенно отказываются верить, что Бог видим как Свет. Такие люди полагают, что они могут увидеть Бога посредством логики. Они подобны слепцам, которые, чувствуя на своих лицах тепло солнечного света, не верят тем, кто говорит, что Солнце сияет, что оно – свет. Ведь когда ум покрыт тёмной завесой лукавых страстей, он может ощущать ведение вещей, однако неспособен видеть Божественный Свет. Святой Иоанн Богослов сказал: «Бог обитает в тех и являет Себя тем,

кто любит Его и возлюблен Им» (Ин. 14:21,23). Конечно, Бог является таким людям, как через некое отражение, тогда как в действительности Он невидим.

Цель, к которой мы стремимся, – это обетования Бога о будущих благах. Это усыновление, откровение, стяжение будущих благ и наслаждение ими. И наоборот, знание, которое приобретается внешним образованием, сопутствует миру сему. Знание о Боге – это то созерцание, которое мы именуем богословием. Оно требует употребления и движения не только сил души, но и членов тела. Посредством сего богословия человек достигает общения с Богом и видит чистейший Свет в Духе Святом. Конечно, необходимо ещё и освободиться от любых проявлений своей воли и сосредоточить силы своей души, которая через хранение сердца становится духовно трезвенной. Чем больше человек сodelывает себя приятелищем силы Духа Святого, тем больше он видит Свет Божий. Это видение – не чувство, не мысль и не знание, но прекращение всякого действия. Это не плод воображения или интеллекта, не мнение и не результат умозаключений.

После настоящей молитвы приходит неизреченная радость, видение и простор неизреченных таинств. Тогда человек видит, как этот простор господствует над ним, и как он становится чужд не только всякой вещи и смысла вещей, но и самого себя. Святой Исаак Сирин пишет: «Над чистотой ума во время молитвы вспыхивает свет Святой Троицы и ум поднимается тогда выше молитвы: такое надо называть уже не молитвой, а рождением чистой молитвы, посыпаемой Духом, и ум молится тогда не молитвой, но в исступлении переносится в непостижимую действительность, где незнание, которое выше знания». Ум поднимается выше молитвы. Это состояние должно именоваться уже не молитвой, но рождением чистой молитвы. Умом овладевает тогда этот простор, он прозревает и видит непостижимые таинства. Человек осиян тогда Светом и не видит ему конца. Он словно видит Солнце, в бесконечное число раз превосходящее Вселенную величиною и сиянием. Поэтому Великий Макарий именует сей Свет бесконечным и наднебесным. Конечно, этот Свет не всегда виден человеку или

совокупности людей. Тот, кто не видит этот, Свет со смирением осознаёт свою слабость, которая заключается в том, что он не пришёл в совершение согласие с Духом посредством полнотой чистоты.

Но и в отношении опытных бывает такое, что у них уменьшается созерцание и тишина ума, и огонь любви к Богу, Которого они видят. Однако они не отчиваются, но непрестанно идя вперёд к сему богоугодному деянию, вниманием, молитвой и удалением от всего постороннего, с верой продолжают подвиг, чтобы вновь достичь сего благословенного опыта. Это – всецелое обращение к Богу всей душой без остатка. Опыт человека, который подвизается таким образом, есть безграничность сияния Бога и одновременно осознание собственной слабости и недостаточности сил для приближения к Свету Божию.

Те, кто поднялся на эту высоту, умным чувством видят, что этот Свет есть Сам Бог. Такие люди уверены в том, что Божественное не ограничивается человеческим знанием. Этот Свет предызображал Бог, в течении сорока лет подавая с небес манну. Этот Свет даровал Христос, подавая просвещение Духа Святого на тех, кто непреклонно верен Ему и доказывает веру эту своими делами.

«Когда душа, – говорит Макарий Великий, – со страхом, любовью и стыдом, как блудный сын, обратится к своему Владыке и Отцу Богу, Он принимает её, не перечисляя её падений, и даёт ей одежду славы (Сир. 6:32), света Христова». Святой первомученик и архидиакон Стефан, воздев очи ввысь, увидел отверстые небеса, сияние Бога и Христа, Стоявшего одесную Бога Отца. Видишь теперь, что Невидимый Бог видим теми, чьё сердце очищено неизреченной силой Духа Святого? Святой евангелист Лука говорит о святом первомученике так: «Полный веры в Духа Святого, Стефан взглянул на небеса и увидел славу Божию» (Деян. 7:55). Так и ты, исполнившись веры и Святого Духа, духовным зрением увидишь то, что невидимо даже уму. Однако, если ты совершиенно пуст и лишён веры, то не поверишь даже тем, кто будет свидетельствовать о виденном ими. Потому что имея даже малую веру, ты будешь

благоговейно слушать мужей, рассказывающих из своего опыта о том, о чём невозможно рассказывать. Поступая так, ты не будешь идти против истины, и не станешь отвергать от себя дарованную нам неизреченную благодать Божию.

Отцы именуют действие молитвы внутри сердца духовной теплотой и наслаждением. От них происходят и льющиеся по благодати Божией слёзы. Сияние это проявилось на лице Моисея, которого благодать Божия переполняла настолько, что на него не могли взирать те, кто смотрел на него чувственными очами. Святая Мария Египетская во время молитвы осязаемо поднялась телом, потому что вместе с возвышением ума тело тоже возвысилось и, отстав от земли,казалось воздушным. Когда душой владеет любовь Божия, когда душа воодушевлена этой любовью и устремлена к Нему, то она словно бурлит от неудержимого духовного рачения, а сердце человека скачет, причаствившись благодати Божией. Весь человек изо всех своих сил порывается убежать отсюда, из земной действительности, и побежать на встречу Богу. Описанное может происходить как внутри человека, силою его души, так и при участии его тела.

Во время настойчивой молитвы в человеке разгорается умопостигаемый огонь, зажигается умопостигаемая свеча. Тогда странным образом тело становится невесомым и словно огненным, воспламеняясь от пламени любви Божией. Меня даже пот Христа в час Его молитвы в Гефсиманском саду учит тому, что усердная молитва к Богу вызывает в теле ощущимый жар (Лк. 22:44). Чему же учат нас те, кто утверждает, что нет необходимости молиться с преодолением себя и неизменной настойчивостью? Расслабленная молитва и её учителя не приводят человека к Богу и не делают его лучше.

Мы знаем, что отвергая наслаждение, посредством которого мы нарушили Божественную заповедь и потеряли рай, добровольно принимая боль, воздержание и вступая в молитвенную борьбу, мы вкушаем божественное и невещественное чувство созерцания Бога. Тот, кто вкусили это наслаждение сердечной молитвы, которое и тело соделывает способным к бесстрастному и божественному рачению, изо всех сил взвывает к Богу: «Сладки гортани моей слова Твои, слаще

мёда моим устам» (Пс. 118:103) и: «Туком и мастию» насыщается моя душа, и мои уста восхвалят Тебя языком радости» (Пс. 62:6).

Верующие, дерзнувшие посвятить себя сей молитве и с её помощью привести в порядок своё сердце, поднимаются к высочайшим высотам, становясь причастниками упокоения и ангельского благородства. По этим духовным плодам их распознают люди, находящиеся рядом с ними и смотрящие на них обычным зрением. Их кроткий нрав, их сладкие слёзы, их наполненная благодатью беседа делают осязаемым то, что написано в книге Песней: «Сотовый мёд течёт из уст твоих, невеста» (Песн. 4:11). Святой Макарий, имея в виду предпосылки для такого опыта, пишет: «Не имевшие опыта не прикасались к духовному; общение Святого Духа постигается чистой и верной душой, и небесные умные сокровища являются только принявшему их на опыте, непосвящённому же совершенно невозможно даже помыслить их».

Говоря о духовном опыте с таким благовением, святой советует каждому из нас иметь терпение: «Слушай, пока сам за веру не удостоишься благодати, и тогда на действительном опыте глазами души увидишь, к каким сокровищам и тайнам уже и здесь могут приобщаться христианские души».

Святой Дионисий Ареопагит сказал, что в будущем веке тела святых будут блестать Светом Христовым, явленным на горе Фавор. Святой Макарий также говорит, что душа, соединившаяся с этим Светом, уже на земле посвящается в небесные таинства, тогда как в день Воскресения она просветится тем же самым Светом и тою же самой славой вместе с телом. Свет Божий пришел к нам плотски, но видят его те, кто чист сердцем. Если ты тоже возжелаешь приобрести такой опыт, то иди к тем, кто видит этот Свет, и научись у них. У них научился этому я и уверовал.

Тот, кто отвратился от страсти к деньгам и славе человеческой и ради жизни во Христе презрел страстные наслаждения, тот чувствует необходимость жить с Богом. Таким человеком постепенно полностью овладевает любовь Божия, и он убеждается в том, что необходимо исследовать и со

вниманием следить за телесными движениями и душевными силами – дабы не потерять общение с Богом. Когда человек навыкает в этом делании, которое заключается в обращении к себе и в хранении своих помыслов, ему легче взойти к Богу. Общаюсь с Богом, он избегает предосудительного образа жизни, бесцельных забот и попечений. Он желает молиться как можно больше, обращаясь внутрь себя. Там, в молитве, он находит неописуемую радость, глубокое желание воспарить вверх

от земных вещей и вкусить исполненной сладости тишины Божией. Ум человека выходит из своих пределов, но и Бог тоже словно выходит из Своих пределов и соединяется с человеком, показывая Своё снисхождение к нему. Это соединение Бога и человека невозможно постигнуть мыслью. Святой Макарий учит нас об этом так: «Благодаря Своей безграничной доброте, Великий и Пресущественный умаляет Себя, чтобы соединиться со Своими умными творениями, то есть с душами святых и с ангелами, так, чтобы и они могли приобщиться через Его Божественность к бессмертной жизни». Да и разве мог бы Бог не снизойти до человека? Ведь Он по истинной любви возжелал даже восприять человеческую плоть и принять смерть, к тому же смерть крестную. Он сделал это для того, чтобы упразднить завесу тьмы, которая покрыла человеческую душу после преступления заповеди.

Так неужели не боятся те неверующие и слепые, кто готов вести за собой других слепцов и уводить их от Бога? Все те, кто отвращает свои взоры от Света и устремляются во тьму, делают столь великое снисхождение Божие к человеку бесплодным, оскорбляют и презирают Его любовь. Выше человеческого знания – благодать, которая открывается человеку. Вот как пишет об этом святой Нил: «От сострадания к нашей немощи, Благодать посещает нас даже тогда, когда мы ещё не очистились. Эта благодать, увидев, что в человеке молится только лишь его ум, почивает на нем и рассеивает обступающие его бесовские полчища». А святой Макарий говорит также, что «Бог, Который добр, в крайнем Своем человеколюбии подаёт просящим просимое; и вот, кто трудится в молитве, даже если не показывает сходного усердия в других добродетелях, того

иногда посещает Божия благодать и в меру его богоискания даёт ему дар радостной молитвы, хоть он остаётся лишён всех других благ; их, конечно, не надо от этого принижать, но опытом и упражнением надо делать непокорное сердце послушным и податливым для Бога, стараясь приобрести всю добродетель, потому что тогда возрастёт и данная от Бога благодать, неся с собой в свою очередь истинное смирение, неложную любовь и все семейство добродетелей, которое человек пытался найти». Видишь рассудительность святоотеческого наставления?

Конечно, я мог бы ещё писать и писать, однако боюсь, что и уже написанного много. Эти слова написаны мной тебе для того, чтобы ты познал истину и убедился в том, что наша вера согласна со словами отцов и мы следуем им.

Слово второе в защиту священников безмолвствующих. О молитве

Большинство дарований Святого Духа подаются достойным во время молитвы. Это признает всякий разумный человек. Ведь Господь сказал: «Просите и дастанется вам» (Мф. 7:7). Тех, кто искренно молится, Бог иногда выводит за пределы их «я» и неизреченным образом восхищает их на Небо. А иногда, когда они не выходят из пределов своего «я», Он Сам сверхъестественным и непостижимым для мудрецов мира сего образом действует в них. И действительно, когда апостолы некогда пребывали в усердной молитве и молении, Святой Дух, посетив их, не вывел восхитил их на Небо, но дал их устам языки огненные. Моисей, хотя и молчал перед Богом, услышал от Него: «Что ты вопиешь ко Мне?» (Исх. 14:15). Это слово Бога показывает, что Моисей, молча устами, но молясь при этом изо всех сил своей души, находился в подлинном общении с Богом и даже не слышал криков народа.

Конечно же, никто из людей, облечённых в тело, не способен находиться в таком состоянии постоянно. Насколько нам известно, люди, достигающие подобного состояния, крайне редки. Таким образом, мы должны знать, что люди по большей части молятся, находясь во плоти и одновременно с молитвой ощущая в себе страсти. Но вместе с тем, они вкушают и священные плоды молитвы, которые делают их совершеннее и возводят к Небу.

Начало всего есть страх Божий. Он рождает спасительное умиление и блаженную скорбь, за которыми идёт баня оставления грехов, которая омывает человека слезами покаяния – возрождением его в Боге. Боголюбивая и очистительная слеза окрыляет душу, и, согласно со словами отцов, будучи соединена с молитвой, просвещает умные очи. Согласно святому Богослову Григорию, молитва со слезами призывает вернуться отступившую от человека Божественную благодать. Поэтому она называется этим святым отцом «баней священного возрождения и божественным погружением».

Конечно, это крещение слезами болезненнее первого. Но при этом оно ничуть не ниже его, а можно сказать что и выше, как ясно свидетельствует некто из отцов, говоря: «Выше крещения – открывавшийся после крещения источник слёз». Итак, эти слёзы, очищающие, восхищающие от земного к небесному, возводящие к Богу, соединяющие с благодатью возрождения в Боге – эти слёзы обоживают того, у кого они есть.

Те, кто живёт так, посвятив себя Богу, и непомутненным умом устремляясь к беседе с Ним, с лёгкостью устраниют пресмыкания лукавых страстей и собирают любовь в сокровищнице своей души. Но и живущие в миру должны принуждать себя делать мирские дела по Божиим заповедям». Это понуждение, войдя со временем в привычку, становится сладкой привязанностью к заповедям Божиим и пременяет расположение в устойчивую наклонность. А устойчивая привычка приносит плод бесстрастия, от которого рождается любовь к Единому Благому. Итак, чтобы стать живой жертвой, мы должны посвятить Богу живыми и действенными силы нашей души, как говорит апостол Павел: «Призываю вас... ради милосердия Божия представить ваши тела в жертву живую, святую, Богу угодную» (Рим. 12:1).

Каким же образом мы можем принести наше тело в живую, угодную Богу жертву? Это происходит, когда глаза наши смотрят без лукавства, когда наши уши послушливы Божественным учениям, когда мы не только слушаем заповеди Божии, но и помним, и выполняем их, дабы не было такого, что заповедь Божия в одно ухо влетает, а из другого вылетает.

Многие из святых, которых мы почитаем, из личного опыта узнали о Свете благодати Божией и научили нас этому. Мы подтверждаем их опыт Евангельским учением и приводим слова этих святых, исполнивших Евангелие. Святой Исаак Сирин, верный и нелживый истолкователь, учит нас тому, что «у нас есть два душевных ока, и неодинакова польза от видения ими: в самом деле, одним зрением мы видим скрытое в природных вещах, то есть Божию силу, Его премудрость и Его промысел о нас, постигаемый через величие Его водительства нами; другим же зрением видим славу Его святой природы, когда Бог

благоволит ввести нас в таинства духовные». Господь сказал Своему Отцу: «Хочу, чтобы сии видели Мою славу, которую Ты дал Мне, возлюбив Меня от создания мира» (Ин. 17:24); и ещё: «Прославь Меня Ты, Отче, у Себя той славой, которую Я имел у Тебя до того, как быть миру» (Ин. 17:5). Тот, в ком есть познание тварного, не всегда может иметь в себе Бога. Но через тварное он делает выводы о Боге и размышляет о Нём. А вот тот, кто имеет в себе Свет Божий, неизреченным образом видит всё, как оно есть, а не в намёках и отражениях.

Однако, давайте посмотрим, как человек может приобрести это видение славы Божественной природы. Конечно, он может достичь этого хранением Божественных заповедей. Сам Христос сказал: «Если кто любит Меня, будет блюсти слово Моё, и Отец Мой возлюбит его, и придём к нему и обитель у него сотворим» и: «явию ему Себя» (Ин. 14:21, 23). Апостолы, восшедшие со Христом на Фавор, во время Его Преображения стали из плотских духовными, хотя ещё не были чужды плотской жизни. Это произошло посредством изменения чувств, которое произвёл в них Дух.

Я даже нашу священную веру считаю сердечным зрением, если можно так выразиться, превосходящим все чувства и помышления. Говоря «вера», я имею в виду не наше благочестивое исповедание веры в Бога, но наше незыблемое утверждение на ней и на обетованиях Божиих. Те, кто своей верой прияли это внутреннее свидетельство, увидят Бога способом, превосходящим всякое помышление.

Давайте же в большей степени посвятим себя этой вере и Божественному созерцанию, которое её сопровождает. Эта вера – начало и конец любой добродетельной жизни. Эта истинная вера всегда освобождает наш род от любого рода заблуждений. Она утверждает в нас истину, которую никто не в силах поколебать – пусть нас даже считают безумцами за преданность этой истинной вере в Бога. Мы свидетельствуем о том, что мы не «гонимы ветром любого учения» (Еф. 4:14), но держимся единственного христианского познания истины и чтим простейшее, Божественнейшее и поистине неблуждающее созерцание. Оставив пока будущее, заметим на бывшем от

начала, как верою даётся видение выше ума. «В вере разумеем, что веки устроены словом Божиим, так что не из явного возникло то, что видим» (Евр. 11:3). Какой ум вместит, что Вселенная возникла из совершенного ничто, причём лишь силою Божественного слова? Наша вера вознеслась над соображениями, выведенными из наблюдения тварных вещей, соединила нас с высшим смыслом и простой истиной. И мы поняли яснее, чем при помощи каких-либо доказательств, что Вселенная создана не только из ничего, но и единственно Словом Божиим. Наша вера есть превосходящая природу сила: «Вот победа, победившая мир, – наша вера» (1Ин. 5:4).

Богопознание христиан и проистекающее из сего богопознания спасение приобретается этой самой верой, спасающей человека. Вот почему апостол Павел в Послании к римлянам сказал: «Если исповедуешь устами твоими Господа Иисуса и уверуешь в сердце твоём, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься» (Рим. 10:9). Именно поэтому все те, кто удостоился верою принять в себя таинство жизни во Христе, могут воспевать Бога и внутри Его Света видеть Его в себе. Все эти люди верою и исполнением Божественных заповедей восприяли эту превосходящую естество силу.

Письмо к монахине Ксении о жизни во Христе

Жизнь души есть соединение с Богом, подобно тому, как жизнь тела – в его соединении с душой. Душа, преступив Божественную заповедь, оторвалась от Бога и умерла. И наоборот, оказывая послушание заповедям Божиим она снова может соединиться с Ним и вновь обрести жизнь. Поэтому Господь в Евангелии говорит: «глаголы, яже Аз глаголах, дух суть и живот суть» (Ин. 6:63). А апостол Пётр сказал Ему: «глаголы живота вечного имаши» (Ин. 6:68). Слова Христа ощущаются словами вечной жизни теми, кто послужен Ему. Жизнь, которую подаёт Христос, это не только жизнь души, но и жизнь тела. Она и телу даёт вечную во Христе жизнь, беструдную, безболезненную и беспечальную, воистину бессмертную. Возвращение к Богу – это воскресение и души, и тела. За этим воскресением последует подлинное нетление тех, кто соединился с Богом.

Сын Божий стал Человеком и умер только лишь плотию. Его душа разделилась с телом, однако пребыла нераздельной с Божеством. Воскресив тело Своё, Он взял его на Небо во славе, так и пожившие здесь по Богу, при разлучении души от тела не отлучающиеся от Бога, при всеобщем воскресении возьмут и тело к Богу, входя вместе с Ним в радости неизреченной туда, куда «предтечою о нас вниде Иисус» (Евр. 6:20), чтобы вместе с Ним наслаждаться той славой, которая откроется во Христе. Ибо они не только Воскресения, но и Вознесения Господня, и всей Божественной жизни Его будут сопричастниками.

Но конечно, это произойдёт не со всеми. Те, кто жил на земле не духовно, а плотски, и до самой смерти не имел никакого общения с Богом, те умертвили свой дух своими похотями и телесными страстями. Такие люди будут преданы скорби и лишениям, которые царствуют там, где нет Бога.

Подлинная жизнь имеет своё начало в жизни земной. Пусть не обольщается тот, кто не прилагает усилия ради того, чтобы

стать сопричастником жизни вечной в сей земной жизни: там он тоже будет её лишён. И пусть такой человек не надеется на человеколюбие Божие после смерти. Бог дал нам земную жизнь как место для покаяния. И если бы не эта причина, то человек после совершения им греха тут же, немедленно мог бы умереть. Если бы не было покаяния, то разве была бы от сей жизни какая-нибудь польза? Однако сейчас, после всего дарованного Богом, человеческому отчаянию нет оправдания. Лукавый разнообразными способами ввергает людей в отчаяние, причём не только тех, кто живёт равнодушно, но и иногда и тех, кто подвизается.

Пока человек находится в сей жизни, у него всегда будет свобода произволения. Человек сам может свободно выбрать или путь покаяния, или путь, разлучающий с Богом и ведущий к смерти. Итак, где же тут повод для отчаяния? Ведь все и всегда могут, если, конечно, захотят сами, приобрести вечную жизнь.

Видишь величие человеколюбия Божия? Долготерпя нас, Он предоставляет нам возможность возвращения к Нему, то есть даёт нам для этого земную жизнь. Одновременно в сей жизни Он оставляет за нами власть быть усыновлёнными Им, если сами мы этого захотим. У нас есть возможность соединиться с Ним и стать с Ним одним духом. Однако всё это может произойти только во время нашей земной жизни – во время Его долготерпения. Если мы двигаемся в противоположном направлении, если мы любим смерть больше, чем истинную жизнь, то Бог не лишает нас свободы выбора. И не только не лишает, Он снова Сам живёт среди нас и зовёт нас к Себе, зовёт нас примириться с Ним. Христос поступает так от начала до конца нашей жизни.

Человеколюбивый Отец, посредством Сына примиряет нас с Собой и не вменяет нам наши согрешения. Он постоянно призывает нас к Себе не как прилепившихся к делам непотребным, а как ничего не делающих и праздно стоящих, хотя и праздность есть грех, так как и за праздное слово мы воздадим ответ (См. Мф. 12:36).

Бог не вменяет нам сделанные прежде грехи и призывает нас снова и снова. К чему же Он нас зовёт? Он зовёт нас

оставить праздность и работать в Его винограднике. Работать в Его винограднике значит заботиться о виноградных ветвях, то есть о самих себе. При этом, Он обещает нам заплатить за эту работу, хотя и работаем мы для собственной пользы. Неописуемая высота человеколюбия! «Придите, – зовёт Он нас, – получите вечную жизнь, Которую Я дарую в преизбытке». Я заплачу вам уже за то, что вы пришли ко Мне, за то, что вы устали в пути. За одну только решимость прийти ко Мне и получить от Меня вечную жизнь, я заплачу тебе, словно Я тебе должен.

Христос говорит: «Я пришёл для того, чтобы вы имели жизнь и имели её с избытком» (Ин. 10:10). Но что же это за избыток жизни? Избыток жизни значит не только существовать и жить силою Еgo, но и быть Ему братьями и сонаследниками. Этот избыток жизни есть награда, даваемая тем, кои притекают к животворной лозе виноградной и бывают ветвями на ней, тем, кто над самими собою трудятся и себя самих возделывают. Что делают такие люди? Они отсекают от себя всё ненужное, бесполезное и препятствующее приносить плоды, достойные житницы Божией. Они отсекают богатство, утёхи, славу суетную, всё скротекущее и преходящее, всякую страсть душевную и телесную, срамную и зловредную, всякое слышание и видение и всякое слово, способное причинить вред душе. Ибо кто всего этого не отсечёт и сердца с наивеличайшим тщанием не очистит от таких приростков, тот никогда не принесёт плода для жизни вечной.

Эту борьбу могут по силам осуществить и те, кто живёт супружеской жизнью. Все могут достичь этой чистоты.

Письмо к монахине Ксении о страстиах и добродетели

Дорога, по которой идут многие,широва и просторна. Если шествующие по ней не удержат себя воздержанием, то падут в совершенную пагубу. А тот, кто идёт путём трудным и узким, входит в жизнь. Узкими же вратами и тесным путём никто не может проходить, надмеваясь славою, рассеиваясь в удовольствиях и обременяя себя богатством и имуществами. Господь ублажает подвижников сего узкого пути, говоря: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное» (Мф. 5:3). Этими словами Христос показывает, что Он приемлет и хвалит смижение души. Это желание внутренней нищеты заметно в святых. Ибо иной может быть нестяжателен и нищ, и при том произвольно, но он делает это славы ради человеческой. Такой человек не нищ духом, а лицемерит. Кто имеет дух сокрушенный и смиренный, тому невозможно не радоваться видимой нищете и смиреннию, ибо он считает себя недостойным славы, довольства и утешений. Почитающий себя недостойным всего этого и есть ублажаемый Богом нищий. И такой воистину есть нищий, не в половину заслуживающий сие имя. И все такие суть из числа слышавших и последовавших за Господом Иисусом, Сыном Божиим, и Ему подражавших, ибо Он сказал: «Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11:29).

Душа человека состоит из трёх частей и познаётся в трёх своих силах: мыслительной, раздражительной и желательной. Все эти части подвержены недугу. Исцеляющий душу Христос начинает с последнего, то есть с желания. Желание находит пишу по причине рассеянности мысли, и поэтому раздражительная и мыслительная части души всегда больны. Христос исцеляет каждую из душевных страстей. Первое порождение желательной части души есть любостяжение. Сребролюбие появляется немного позже. Апостол Павел именовал недуг сребролюбия корнем всех последующих зол, таких как скопость, хищничество, воровство и всякого рода

любостяжание, которое становится вторым идолопоклонством. Всё это – страсти души, убивающие в ней желание добрых дел. От этих страстей нелегко избавиться, они – пример неверия в Божественный Промысл. Человек, увлекающийся этими страстями, ни от чего не получит пользы, ведь жизнь не удержишь никаким богатством. Мудрый хозяин раздаёт по силам своим, даже то, что ему самому необходимо, вводя отданное в оборот выгодной торговли, то есть любви. А любовь умножает эту прибыль в сотни раз.

Страсть сребролюбия порождает и следующую за ней страсть – славолюбие. Ибо, от младенчества приходя в юный возраст, прежде плотской любви встречает нас страсть славолюбия, как некое злое предназначение иных страстей. Я здесь разумею тот вид славолюбия, который состоит в охорашивании тела и в щеголянии нарядами, и который святые отцы называют мирским тщеславием. Все эти страсти находят совершенное врачевание через познание и любовь к вышней, Небесной почести, которую подаёт Бог, с почитанием при сем себя недостойным её и в перенесении человеческого уничижения, с почитанием себя достойным всякого уничижения и, кроме того, еще в предпочтении славы Божией славе человеческой, по слову пророка: «Не нам, Господи, не нам; но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113:9). Когда же сделаем что-либо похвальное, будем приписывать это Богу, и Ему за то благодарно воссыпать славу, а не себе её присваивать. Так поступающий человек будет радоваться тому, что получил в дар добродетель, и не станет превозноситься ею, как ничего своего не имеющий, а паче смиряться, мысленные очи свои обращёнными к Богу имея день и ночь.

Те, кто упражняются в добродетели ради человеческой славы, навсегда остаются в земле. Их молитва не восходит на Небо, все их старания падают на землю. У них нет крыльев Божественной любви, они не приемлют праведное воздаяние за свои труды. Они ощущают пленение и возмущение ума. Эта страсть членкоугодия во время упражнения в добродетели – самая тонкая из всех страстей. Человек подвзывающийся, но имеющий такую немощь, не может исследовать те уклонения,

которые происходят в его душе, и не может избежать сослужения с ними. Возможно, внешне он ведёт себя трезвенно, однако при этом своими руками готовит в себе место для гордости. Скорее всего, такой человек останется неисцелённым. Если исследовать страсти внимательно, то можно убедиться, что тщеславие лукавым образом приводит к большинству падений и разрушает человека.

Мы же научены иначе упражняться в добродетели. Мыносим имя Христа, Христос наблюдает за нашими делами. На Него взирая, Им и для Него делаем мы все наилучшее, и все во славу Его направляем, совсем не имея в виду угоджения людям, следя святыму Павлу, верховному таиннику Законоположника нашего, и нашему Законодателю, который говорит: «аще бо бых еще человеком угоджал, Христов раб не бых убо был» (Гал. 1:10).

Третье порождение недугующей души есть чревоугодие. От чревоугодия происходит всякая телесная нечистота. Чувства непрестанно приходят в движение от образов чувственных вещей, и через зрение, даже издали, увлекаются тем, что приводит к падению. Приматерь наша Ева прежде увидела, что «древо хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделено, потому что даёт знание» (Быт. 3:6), и тогда уже сосложилась с помышлением сердца, коснулась и вкусила от запрещённого дерева.

Плотские страсти начинают своё движение от страстного ума. Поэтому от него же должно начинаться и исцеление от страстей. Ибо как при пожаре, если желающий погасить его, станет как-нибудь пресекать пламя сверху, никаколько не преуспеет в тушении; если же отторгнет вещество горючее, пожар тотчас умалится и стихнет: так и в отношении к блудным страстям, если не иссушить источника помыслов внутри молитвою и смирением, а только постом и умерщвлением тела вооружиться против них, то безуспешно будешь трудиться; если же источник освятишь смирением и молитвою, как мы сказали, то сообщишь освящение и внешнему телу.

Телу постоянно необходимы аскеза и рассудительное воздержание от яств. Такого рода старание, облагораживаясь

исходящей от смиренного сердца молитвой, исцеляет все плотские страсти. И если кто-то желает стяжать подлинную внутреннюю свободу и освящение, ему необходимо подвизаться, предавать себя аскезе и молиться со смирением.

Деревья, терпящие тяжёлые условия, в холод и мороз зимой, покрытые снегом и инеем, обуреваемые сильными ветрами приносят в своё время плод. Без этих зимних трудностей ничего из посаженного в землю не могло бы принести плода. И если кто-то, пожалев их, обнесёт их оградой и покроет крышей, и они не подвергнутся всей зимней тяжести и страданиям, то они никогда не дадут плода. Их необходимо оставить в страданиях. Тогда весной они будут обильно покрыты цветами и прозябающими зелёными листочками, а затем на их ветвях появятся тонкие веточки с маленькими плодами. Позже, когда лучи солнца станут сильнее, эти плоды будут наливаться соком, зреть и становиться пригодными для употребления в пищу и сбора урожая. Точно так же человек, который мужественно терпит действительно неподъёмную тяжесть искушений, принесёт достойный плод.

Каждый верующий ревнитель жизни во Христе становится совершеннее через терпение вольных и невольных страданий и искушений. Некоторые из этих страданий и искушений приходят снаружи, иные – изнутри. Мы должны по собственному произволению выбрать послушание земледельцу наших душ, дабы получить Божественное благословение. Одновременно у нас должна появиться привычка к презрению временного наслаждения, мы должны терпеть душевные приражения. Тот, кто терпит любое искушение и радуется этому приражению, будучи убеждён в том, что оно очищает его душу и помогает ей устремляться в молении к Богу, приобретает подлинное душевное здравие. Такой человек благодарит тех, от кого принимает искушения и молится за них как за своих благодетелей. Сам же он получает не только прощение в своих грехах, но и Божие благословение. Такого христианина ублажает Господь за его терпение до конца, которое не иссякает благодаря тому, что в нём есть дух смирения. В таком человеке рождается богоугодная скорбь о каждом из возможных падений

и слабостей, а вместе с этой скорбью и соответствующее утешение. В нём рождается не просто скорбь, но и слёзы, которые умягчают жёсткость сердца и за которыми следуют сокрушение и умиление. Тогда прекращается всякая горечь, а от Бога приходит сладкая тишина и мир. Итак, польза от этой душевной скорби огромна. Бог благоутробен, Он слышит боль души каждого человека, потому что Он снизошёл к нам, жил с нами и обещал нам всякое утешение. Он Сам и есть наше утешение, потому что Он именуется и воистину есть Утешитель.

Письмо к монахине Ксении об опыте Божественного Света

Когда ум упражнением в добродетели научится отгонять от себя всякую скверную страсть, душа получает помощь и начинает принимать в себя все духовные силы. Тогда она украшается возделыванием добродетелей. С помощью Божией очищается внутренний человек, все чуждое исчезает. Аскезой человек превосходит лукавые смыслы и боголюбивым и любобожественным образом возлагает всё на Бога. Благодать Духа Святого приходит в его душу и соделывает его внутреннего человека лучше, чем прежде. Когда появляется свет этой зари и в наших сердцах восходит солнце, внутри становится виден подлинный человек, занимающийся своим подлинным делом. Такому человеку светит Свет Божий, освещаящий его путь. Такой человек взирается на вершины вечных гор. О чудо! Освещаемый этим Светом, человек становится тайновидцем превосходящих мир вещей, не разлучаясь при этом от своей материальной ипостаси. Он взлетает туда не на воображаемых крыльях интеллекта, но на самом деле летит посредством неизреченной духовной силы, получая духовную и неизреченную помощь. Он слышит неизреченные глаголы, он видит невидимое. Так человек всецело предаётся Богу и весь становится светом. Он соревнуется в гимнах с неустанными небесными певчими, он воистину становится ангелом на земле. Ему подчиняется вся тварь, поскольку он причастен Тому, Кто превыше всего.

Святой Нил говорит: «Состояние ума есть нематериальная высота, подобная Божественному и Небесному цвету. Во время молитвы ум причащается Свету Святой Троицы. Если человек хочет увидеть ум в таком состоянии, пусть он освободит его от всех помышлений.... Тогда человек увидит, как в нём сияет Свет небесного цвета, подобного сапфиру».

Однако невозможно приступить к сему, не имея бесстрастия. Необходимо содействие помощи Божией, в человеке должно повеять Божественное дыхание. Святой

Диадох Фотикийский говорит: «Святая благодать подаёт человеку в Крещении две вещи: в воде она обновляет и просвещает то, что создано „по образу“, очищая нас от каждого пятнышка нашего греха. А потом Она остаётся с нами, для того чтобы соделать совершенным то, что создано „по подобию“».

Итак, когда ум начинает вкушать благость Всесвятого Духа, в человека входит любовь. Удостоившись небесного Света, он приемлет Божественную красоту. Тогда человек находится между Божественной благодатью и дебелостью тела. Тогда человек ощущает себя недвижимым или почти недвижимым ко злу, открывая в себе Небесные таинства. Именно отсюда во святых проявляются различные чудотворения и прозорливости. То есть человек видит то, что происходит далеко, так, словно это происходит перед его глазами, и предчувствует то, что произойдёт впоследствии. Благодать Духа Святого возвращает человека в древнюю и превосходную красоту. Вот на какую высоту возносят блаженная печаль и покаяние смиренных сердцем и нищих духом. Человеколюбивый Бог да поможет нам познать Утешителя. Да утешит Он нас, а мы воздадим Ему славу со Безначальным Отцом и Единородным Сыном.

Аминь.

Конец и Богу слава

Просим молитв читателей о рабах Божиих Михаиле и Ирине, благодаря которым стало возможным это издание.

Примечания

¹ - Был использован перевод творений Святителя Григория Паламы на новогреческий язык, выполненный блаженнопочившим профессором Фессалоникийского Университета имени Аристотеля Панайотисом Христу и опубликованный в серии «Греческие Отцы Церкви» Ἐλληνες Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας (ЕПЕ).

² - Церковный устав в постные дни предписывает не только воздержание от скоромной пищи, но и вкушение постной не ранее определённого часа