Благонравие христиан или о том, как подобает и как не подобает поступать христианам
преподобный Никодим Святогорец (Калливурцис)

Изложил в тринадцати словах касательно исправления дурных нравов христиан на основании главнейших заповедей Ветхого и Нового Заветов и впервые издал незабвенный и мудрейший монах Никодим Святогорец в Венеции в 1803 году

Предисловие. Преподобный Никодим Святогорец и его «Благонравие христиан»

Обращение преподобных Никодима к читателям

Как злые портят словеса обычаи благие
(То говорит в науку нам апостол, дивный Павел),
Так христиан по всей земле обычаи презлые
Слова прекрасные сии, других подобных лучше, –
Их Благонравие сие содержит всечестное
Благочестивых христиан, составленное ныне, –
Во благо изменяют и предивно улучшают,
Облагораживают их, и дивно образуют.
Коль хочешь ты, христианин, свои дурные нравы
Переменить, к которым ты привык, приобучился, –
Усердно книгу изучай вот эту постоянно,
И то, что хочешь, обретешь, и в краткий срок при этом!

Предисловие. Преподобный Никодим Святогорец и его «Благонравие христиан»

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809), без сомнения, был одним из величайших греческих церковных писателей эпохи турецкого владычества. Он прожил сравнительно краткую жизнь[1], но эта жизнь была исполнена непрестанных трудов во имя просвещения греческих христиан в духе Православной Церкви.

Преподобный Никодим отличался даже от своих именитых просвещенных современников (таких, например, как Евгений

Вулгарис или Никифор Феотоки, если говорить о тех греческих авторах, которые хотя бы в некоторой степени известны широким кругам русских читателей) совершенно невероятной в то время святоотеческой эрудицией и в то же и время, как они, прекрасно знал богословскую, учительную, экзегетическую литературу, созданную уже в годы «туркократии». Но, несмотря на знакомство со схоластическим методом (и даже умеренное его использование в отдельных изданиях), преподобный Никодим всегда оставался по преимуществу «византийским» богословом: он был верен традиции византийского святоотеческого богословия, усвоил его дух, и от того многие сложные проблемы разрешал, руководствуясь творениями древних святых и выказывая при этом глубокое их понимание. Любимыми церковными писателями святого Никодима, насколько можно судить по его трудам, были великие каппадокийцы, святитель Иоанн Златоуст, Дионисий Ареопагит, но особенно – преподобный Максим Исповедник, святой Григорий Палама и преподобный Исаак Сирин (последнего он нередко именует «мой богоносный философ»). Уникальность святоотеческой эрудиции святого Никодима заключается еще и в том, что он был знаком с большим числом текстов, которые стали известны ученым лишь на исходе XX столетия, а некоторые из них до сих пор не найдены, так что преподобный Никодим остается для нас единственным свидетелем их существования[2]. Им было осуществлено полное собрание творений святителя Григория Паламы, которое, к несчастью, не увидело свет в связи с разгромом типографии, куда была доставлена рукопись для печати[3]. В результате православные христиане смогли познакомиться с большинством творений великого Фессалоникийского святителя лишь в последние десятилетия XX века, в то время как святой Никодим знал их и цитировал в своих трудах задолго до опубликования. Нельзя не упомянуть и о том, что преподобный Никодим Святогорец читал в рукописи и тексты других византийских авторов, в том числе сподвижников и последователей святого Григория Паламы, таких, например, как Иосиф Калофет, Феофан Никейский и Каллист Ангеликуд. Он ссылается на их сочинения, из которых

часть была опубликована лишь два столетия спустя, а некоторые не изданы по сей день. Знакомство с таким обширным кругом византийских текстов стало результатом кропотливой работы святого в библиотеках афонских монастырей – начиная с обители его пострига, монастыря Святого Дионисия, и заканчивая книжными собраниями небольших скитов и келий. Это, конечно, давало ему возможность рассматривать византийскую традицию в куда большей полноте, чем это было доступно для подавляющего большинства православных богословов XVII–XX веков.

В свете только что сказанного не покажется удивительным, что большинство подготовленных преподобным Никодимом Святогорцем к изданию книг (лишь часть которых увидела свет при его жизни) представляет собой публикации древних текстов (по большей части в новогреческом переводе-пересказе), снабженные обширными дополнениями и множеством примечаний (содержащих подчас ценнейшие сведения и ссылки, в том числе на рукописные источники). В этом смысле затруднительно говорить об оригинальных сочинениях преподобного Никодима: таких весьма немного. Более или менее под это определение подпадает один из самых замечательных памятников аскетической письменности Греции поствизантийского периода – «Увещательное руководство» (греч. Εγχειριδιον Ευμβονλευτικον), однако и в отношении него возможны некоторые оговорки, что связано прежде всего с обильным цитированием различных авторов: античных и христианских, древних и новых, а также существованием возможных прототипов[4]… Что же касается других трудов преподобного Никодима Святогорца, то им всегда в той или иной степени присуща компилятивность (не говорим уже о тех случаях, когда речь идет об издании антологий древних текстов – «Добротолюбия» и или «Евергетин» (греч. Ευεργετινος; в полном русском переводе издано под названием «Благолюбие»)[5], здесь преподобный предстает уже исключительно как редактор).

Несколько особняком стоит гимнографическое наследие святого. Его перу принадлежит значительное число различных

служб, канонов, акафистов, стихир[6]. Преподобный Никодим предстает здесь как подлинный наследник византийской гимнографической традиции. Язык его гимнов не содержит каких-либо новаций, хотя иногда используются смелые образы,прикровенно апеллирующие к реалиям Нового времени. В целом же в песнотворчестве, как и в предисловиях к «Добротолюбию» и «Евергетину» («Благолюбию»), святой Никодим являет свое виртуозное владение древнегреческим языком.

Однако все остальные труды преподобного Никодима Святогорца (за исключением отдельных пассажей, но таковых всегда весьма немного) написаны языком нарочито простым, ориентированным на широкие круги греческих христиан.

Удачно описывает стиль и язык преподобного Никодима отец Климент (Зедергольм): «Все сочинения Никодимовы (за исключением немногих, изданных на эллино-греческом языке) написаны простым и правильным народным (новогреческим) наречием. … Никодим сумел найти надлежащую середину. Если сравнить язык его с языком новейших любителей аттицизма, то он может показаться слишком простым и неклассическим; если же сравнить его с тем, как говорит большинство греков на Афоне, в Константинополе, Иерусалиме и т. д., и даже с книжным новогреческим языком конца прошедшего столетия (то есть XVIII века. – О.Р.),то нельзя не оценить в этом отношении заслуг Никодима: при глубоком знании эллино-греческого языка он во всех своих сочинениях заботился о возможной чистоте и правильности грамматической, насколько это возможно без ущерба в ясности и общедоступности изложения; он писал, по возможности придерживаясь правил эллино-греческой догматики, но так, что его могут без труда понимать все читающие греки»[7]. Именно таким языком написано и предлагаемое русскому читателю «Благонравие христиан».

Что же это за сочинение? Оригинальное его название (согласно первому изданию) таково: «Книга, называемая «Благонравие христиан», содержащая тринадцать душеполезных Слов, исправляющих к лучшему дурные нравы христиан, а также главнейшие заповеди Ветхого и Нового

Заветов. Труд ничтожнейшего из монахов Никодима Святогорца...»[8]. Согласно свидетельству автора жития преподобного, иеромонаха Евфимия, с которым согласуются и сведения второго биографа, монаха Онуфрия Ивирита, Никодим Святогорец написал «Благонравие» на Капсале, в каливе Святого Василия, где поселился в 1794 году[9].

«Благонравие христиан» впервые было напечатано в Венеции в 1803 году. Первый тираж составил тысячу экземпляров и разошелся очень быстро, так что уже четыре года спустя преподобный Никодим в своем письме священномученику Григорию V, патриарху Константинопольскому, поднимает вопрос о новом издании. Святой Никодим посылает патриарху свой экземпляр книги (единственный!) и просит, если книга покажется тому «благоугодной и общеполезной», «подвигнуть какого-нибудь христолюбца... чтобы тот издал ее вторично, без убытка для себя». Далее святой Никодим сообщает любопытные детали». Ибо спрос на эту книгу из-за ее редкости таков, что многие отдали бы с радостью восемь и десять грошей, только бы заполучить ее. Напечатал тысячу книг преосвященный Янинский, но у него осталось только десять из них, как он писал мне, – те, что были переплетены; а другие выхватывали прямо из его рук. Многие написали мне, чтобы я им послал, но у меня ничего нет»[10]. Иными словами, книга оказалась весьма востребованной. Несомненно, интерес был вызван тем, что она представляла собой «учебник жизни», написанный с исключительно христианских, православных, даже, как часто пишут современные греческие исследователи, «консервативных» позиций.

Дело в том, что в XVIII веке достаточно широко были распространены учебные руководства, направленные на нравственное воспитание юношества и научение «добрым нравам». Так, например, хождение имела книга с названием, почти идентичным тому, которое дал своему труду преподобный Никодим: «Благонравие» Антония Византийца (преподавателя риторики в Константинополе в 1720-е годы). Это «Благонравие» было вдохновлено знаменитым трудом Эразма Роттердамского

«О приличии детских нравов» (De civilitate morum puerilium. Амстердам, 1526) и стало одним из самых распространенных руководств в школах Греции и дунайских княжеств. Труд Антония Византийца был впервые напечатан в Венеции в 1780 году в «Энциклопедии» Иоанна Патусаса[11].

И вот на это же поприще выходит великий учитель греческого народа преподобный Никодим Святогорец. Что из себя представляет его труд, каково его значение? Монах Феоклит Дионисиатский, автор известнейшей биографии преподобного Никодима, дает «Благонравию христиан» следующую характеристику: «Что такое «Благонравие»? Гимн чистым христианским нравам и немилостивое бичевание всего растленного, всех предрассудков, суеверий, дурных обычаев, волшбы и всяких бесовских измышлений. Когда читаешь «Благонравие», кажется, будто некая полноводная река знаний, мудрости и благодати проходит через эту книгу. Все, чему преподобный научился в школах, или прочитал сам, или стяжал в высшей школе пустынного жития как мудрость, сходящую свыше (ср.: Иак.3:17), как самопремудрость, – все это использовано с чудесным изяществом и точностью в этом духовном труде. Подражая Василию Великому, он приводит множество примеров из жизни народа, щедро использует поучения, истории, изречения из Ветхого и Нового Заветов, из греческой и латинской философии, иногда ссылается на эллинские заблуждения для научения от противного, иногда же открывает богатство своих познаний в святоотеческой письменности, а иногда предлагает высказывания греческих и латинских философов и поэтов, которых он знает в совершенстве. Современные христиане и богословы могли бы почерпнуть из «Благонравия» множество поучений, касающихся как православной духовности, так и нравственного и догматического характера и уяснить природу многих странных явлений, которые, под именем «психических феноменов»,смущают ныне души верных и колеблющихся братьев.

В «Благонравии» преподобный предстает великим знатоком общества, изучая с христианской точки зрения все стороны

нравственной и духовной жизни. Когда он пишет о происхождении добра и зла, он излагает свои идеи с великой простотой и этим напоминает поучения священномученика Космы Этолийского. Однако простота его учения таит в себе великие христианские истины, в то время как в высокопарности мудрецов века сего кроется никчемная пустота. <…>

Стиль святого, при всей его простоте, – образцовый. Учение же его назидательно, оригинально и раскрыто очень убедительно, при помощи спокойной и логичной связи идей»[12].

В своем предисловии преподобный Никодим с предельной ясностью излагает те принципы, которыми он руководствовался при составлении этой книги. Приведем несколько отрывков в нашем переводе.

«Примите же благосклонно настоящие простые и душеполезные Слова, братья мои во Христе возлюбленные, примите [Слова], которые мы судили приличным назвать «Благонравием христиан», так как по большей части они направлены на то, чтобы исправить нравы нынешних христиан, и я сообщаю вам, что если вы будете их постоянно изучать и читать, а также на деле осуществлять читаемое, то в краткий срок претворите извращенные, и дурные, и антихристианские нравы, которые вы теперь имеете, и стяжаете иные нравы, правые, благие и поистине христианские. А посредством таких нравов вы и самих себя спасете, и язычников и неверных, которые смотрят на вас, подвигните к тому, что они будут дивиться внешним добродетельным нравам жизни вашей и внутренним догматам веры вашей. А что язычники будут дивиться этому – не малое дело, но [напротив] великое. Ибо от этого они подвигнуты будут к тому, чтобы удивляться и Христу, в Которого веруют христиане, и мало-помалу привлечены будут к тому, чтобы веровать в Него… Ведь жизнь и вера, нравы и догматы эти… являются причиной одно для другого и сопутствуют друг другу, так что если кто имеет одно из этого, по необходимости должен иметь и другое… Поэтому если христиане имеют добрую жизнь и благие нравы, этим они дают понять и взирающим на них язычникам, что, следовательно, они имеют и веру истинную, и догматы правые; если же имеют

жизнь дурную и нравы лукавые, то дадут повод язычникам говорить, что у христиан вера – ложная и догматы непрочные. Ведь жизнь и нравы суть доказательства веры и догматов, а не наоборот… А какое осуждение и мучение приимет тот, кто станет причиной обвинения и хулы от язычников в отношении веры и догматов христианских, язык человеческий не может высказать»[13].

Преподобный Никодим совершенно сознательно отталкивался от «либертарианского духа» своей эпохи, противопоставляя концепциям тогдашних «просветителей» идеальный образ христианина, живущего в миру не по законам «мира сего» и преследующего только одну цель – претворить свою жизнь в «жизнь во Христе»[14].

Несомненно, в основе предлагаемого преподобным Никодимом нравственного учения лежит отнюдь не некая отвлеченная «мораль», а «мораль жизни во Христе»[15], и таким образом «Благонравие христиан» – это попытка упорядочить нравы в соответствии со святоотеческим аскетическим идеалом[16]. Собственно, именно эта позиция свойственна большинству трудов преподобного Никодима, изданных «для общей пользы православных христиан». Подобные мысли содержатся и в сочинениях, посвященных толкованию литургических текстов («Новая Лествица», «Эортодромион», «Сад благодатей»), и в тех творениях, где немалое место уделяется покаянной дисциплине («Эксомологитарий», «Пидалион»), и в известной «Книге душеполезнейшей о непрестанном Причащении». Христианин, стремящийся к богообщению, сознательно сторонится всего, что отсекает его ум от беседы с Богом. Это аскетика «хранения чувств» (каковому посвящено главное сочинение святого Никодима – уже упоминавшееся выше «Увещательное руководство»), которая имеет целью единение с Богом, а не «негативное» отстранение от «моральной чистоты».

При этом необходимо помнить, что преподобный Никодим, несмотря на то, что с младых ногтей жил на Святой Горе, лишь изредка и ненадолго покидая ее, в основном по издательским делам, обращаясь к теме «исправления нравов», выступает

отнюдь не как теоретик, лишенный реальных знаний о положении вещей в миру. Дело в том, что преподобный Никодим еще при жизни получил славу рассудительного наставника, способного помочь духовным советом. Вот как описывает иеромонах Евфимий это общение святого Никодима со страждущими: «…Почти все уязвленные грехами оставили архиереев и духовников и все устремились к оборванцу Никодиму, чтобы обрести исцеление и утешение в скорбях своих. Не только из монастырей, и скитов, и келлий, но и многие христиане-[миряне] приходили из разных стран, чтобы увидеть Никодима и получить [от него] утешение в скорбях своих»[17].

Таким образом, можно констатировать, что преподобный Никодим Святогорец хорошо знал современное ему греческое общество. Но читающий «Благонравие христиан» в наши дни не должен упускать из виду, что это было общество совершенно иного типа, чем сейчас, и даже чем в Греции после восстания 1821 года. Современники преподобного Никодима на греческом Востоке жили бок о бок с представителями иных религий (и здесь в первую очередь, конечно, должен быть упомянут ислам) и носителями иных культурных традиций. Имело место и взаимовлияние культур. Как справедливо отмечает отец Георгий Марнеллос, «Благонравие христиан» – весьма ценно для познания жизни христиан Востока тех времен[18]. Святой Никодим бичует те нравы, которые ему представляются глубоко чуждыми христианскому идеалу, однако обычаи, способствующие «хранению чувств», приветствуются им, хотя подчас таковые обычаи могут вызывать недоумение у современных христиан, живущих в совершенно ином мире. Очевидно, что еще и в силу этого «Благонравие» следует рассматривать в одном ряду с иными трудами преподобного, в первую очередь с «Увещательным руководством».

Как уже было разъяснено выше, позицию преподобного Никодима никоим образом нельзя считать «морализаторской», «законнической», «чуждой православному преданию и благочестию». Напротив, Святогорец исходит из фундаментальных предпосылок христианской аскетики и в этом смысле в самом деле выступает как наследник тех отцов,

которые писали по преимуществу на нравственные темы, и в первую очередь Златоуста. Тем не менее в последние десятилетия XX века в адрес преподобный Никодима (и именно по поводу его творений, направленных на «исправление нравов»: «Благонравия христиан», «Эксомологитария» и «Пидалиона») были высказаны резкие обвинения в том, что его «морализаторство западного типа» будто бы способствовало «юридизации» морали и «обмирщению» греческого общества.

Известный философ и публицист Хр. Яннарас изложил свои воззрения в труде «Православие и Запад в Греции Новейшего времени» («Ορθοδοξια και Δυση στη Νεωτερη Ελλαδα»). Эта книга имела в Греции немалый резонанс. Однако обвинения Яннараса в адрес преподобного Никодима вскоре встретили сопротивление как в Греции в целом, так и на Афоне. Особенно резко выступал против них известный автор жизнеописания преподобного Никодима монах Феоклит Дионисиатский[19].

В 1993 году Священным Кинотом Святой Горы был издан особый меморандум[20], в котором опровергались соответствующие воззрения Хр. Яннараса, в частности, противопоставление им «Поучений» святого Космы Этолийского и «Благонравия христиан» преподобного Никодима Святогорца[21]. Некоторые пассажи из этого меморандума настолько хорошо характеризуют взгляды преподобного Никодима, что мы считаем полезным привести их здесь – не столько как пример аргументации афонских оппонентов Хр. Яннараса, сколько в качестве удачного изложения фундаментальных принципов, которыми руководствовался сам преподобный учитель.

«Эти [обращенные] к христианам увещевания – как святого Никодима, так и святого Космы, – чтобы они не участвовали в игрищах, плясках и прочих подобных действах, надлежит понимать и истолковывать в том смысле, в каком и божественный Златоуст увещевает христиан, чтобы они не ходили в театры и на прочие общественные зрелища его времени, учитывая, что в театрах той эпохи представлялись на сцене многие безнравственные и антихристианские зрелища, приносящие великий душевный вред христианам. Кто не знает,

что на «чистых» (согласно Яннарасу. – О.Р.) народных празднествах случалось даже до недавнего времени немало безнравственного, а иногда – даже убийства?

Ведь о святом Никодиме можно сказать то же, что приснопамятный отец Георгий Флоровский сказал о святом Иоанне Златоусте, а именно, что тот был пророком совершенной христианской жизни. Как святой Златоуст, так и святой Никодим желал, чтобы христиане жили не в полмеры, а совершенством во Христе, и к нему направлял христиан. Отсюда оправданно и его требование, чтобы христиане избегали действ, которые сами по себе не греховны, но переплетены с эксцессами, которые препятствуют жизни во Христе. Святой не только не способствовал юридизации и секуляризации полноты Церкви, но, совсем напротив, ратовал за правое ее руководство к истинному и святоотеческому благочестию, почему и по достоинству был провозглашен святым и учителем Церкви. Святой Никодим, как и все богоносные отцы, избегает обеих крайностей, то есть и законнической интерпретации Евангелия и отвержения закона, морализаторства, и отвержения какой-либо морали, так как и то и другое удаляет христианина от спасения во Христе. Если теперь святого рассматривают в качестве «законника», поскольку он не беззаконник, то виноват в этом не святой, а те, кто перетолковывают и неправильно объясняют его[22].

Думается, в завершение этого небольшого предисловия позволительно привести слова отца Климента (Зедергольма), к сожалению, по сей день актуальные: «Краткий наш очерк заключим выражением желания, чтобы те, кто к тому призван и имеет возможность, познакомили православную Россию со многими еще не известными у нас сочинениями Никодима Святогорца. «Никто на Востоке (повторим слова отца Парфения (Агеева). – О.Р.), никто не может его книг и словес до сытости насладиться, всем достает от его кладезя пити, мирским, и монахам, и безмолвникам. Только мы, русские, весьма сожалеем о том, что не сподобляемся пить от его медоточных источников»»[23].

Олег Родионов, кандидат исторических наук

Обращение преподобных Никодима к читателям

(Приводится с незначительными сокращениями)

Не стыжусь громогласно проповедовать, что я не обучен риторическому искусству и свойственной тому дивной силе убеждения. Но если я когда-либо и обучался ему, будучи еще отроком, со временем оно утекло из моей памяти и изгладилось. Отчего я особенно принялся обучаться сокровенной во Христе жизни, отринув всякое заключающееся в словах честолюбие, и слова, которые имел (если когда-то и имел), принося, как некую жертву и ничтожнейший дар Тому, от Кого, и чрез Кого, и к Кому слова всех – Предвечному Слову. И если бы было для меня позволительно, я сказал бы о моих Словах то, что изрек Григорий Богослов, которому я недостоин даже развязать ремень сандалий:

Над сим я трудился много и долгое время.
Но все сии познания, повергнув долу,
положил я к стопам Христовым[24].

И поистине, такое всенародное искусство, каковым является риторика, как ее называет премудрый Синесий Киренский[25], требует, чтобы занимающиеся им были мужами общественными. А мужу монашествующему, и грубому, и избегающему многолюдности народных толп, каков я, оно вовсе не свойственно. Отчего и Слова эти, которые мое бессилие трудолюбиво составило, ныне дерзновенно представляемые на рассмотрение миру, не украшены риторическими фигурами, не имеют вступлений искусных и величественных, не изобилуют изящными повествованиями, не украшаются четырехчленными и закругленными периодами, не гордятся великолепием так называемых фигур мысли и слова, не вызывают волнения, не богаты красивыми переходами, и просто сказать, не изукрашены цветами и различными красотами риторических лугов, благодаря которым слушатели чествуют ритора рукоплесканиями и похвалами. Но они выходят в свет типографским способом некрасивыми, нериторическими, облаченными в подобные рубищу и изодранные одежды, каковые носит и наша собственная грубость и пустыня.

[…] Подражая воистину златому ритору Церкви Христовой и преблаженному человеку [св. Иоанну Златоусту. – Примеч. ред.],и я, даже прикасаться к ногам его не достойный, составил эти Слова, используя простой и лишенный риторических украшений стиль, заботясь не о похвалах со стороны немногих и разумных, а о душевной пользе многих и неразумных христиан, во-первых, потому что похвалы и рукоплескания, растворяясь в воздухе, исчезают, польза же для души пребывает бессмертной и доставляет вечное воздаяние и говорящему, и слушающему, о чем также говорит Златоуст:«Какая мне польза от похвал, если я не буду видеть вас преуспевающими в добродетели?.. Похвала проповеднику – не рукоплескание, но ревность слушателей о благочестии... Шумное одобрение, как только вышло из уст, то, рассеиваясь в воздухе, исчезает, а исправление слушателей доставляет неоскудевающую и бессмертную награду и говорящему и слушающим»[26]. А во-вторых, потому что те, кто, ожидая похвалы от людей, составляет слова напоказ, с темными метафорами, с горгиевыми схемами и гармоничным завершением фраз[27], и со всем огнедышащим ухищрением риторического искусства, испытывают тем самым троякий вред: первый – потому что они лишают душевной пользы большинство простых христиан (ведь их уши не слышат, а следовательно, и не постигают риторических и искусно сложенных слов); второй – потому что и те немногие, которые понимают эти риторические слова, но при этом только хвалят их и не исполняют, согрешают еще больше; и третий – потому что и сами говорящие напоказ становятся достойными смеха, так как не достигают того намерения и той цели, ради которых составляют искусные слова: а это – польза слушателей; и только одно делают: превращают Церковь Христову не в училище духовное и школу, но как будто в театр, в котором бывают только рукоплескания и похвалы зрителей, и больше ничего. Так златыми буквами начертала писчая трость ритора Иоанна: «Ибо если ты хвалишь сказанное, а не исполняешь того, что хвалишь, то тебе это служит к тягчайшему наказанию и большему осуждению, а нам к стыду и посмеянию.

Здесь не театр, здесь вы смотрите не на актеров, чтобы только рукоплескать. Здесь училище духовное»[28].

Поэтому и я в составлении настоящих Слов не стал заботиться о риторическом красноречии и красоте выражений, как лишенный этого; но постарался сохранить только одну красоту, – красоту истины и дел. Ибо это – свойство внутреннего любомудрия, согласно Григорию Богослову, который говорит; «Полагаю же, что всякий, имеющий ум, признает первым для нас благом ученость, и не только эту благороднейшую и нашу ученость, которая, презирая все украшения и плодовитость речи, берется за единое спасение и за красоту умосозерцаемую»[29]. Отчего я и слова использовал неученые и простые, только лишь для того, чтобы понимали неученые и простые братья мои христиане. Ибо я вижу, что и Василий Великий в послании к Диодору хвалит такое составление речей, говоря: «Читал я книги, присланные твоею досточестностию… Простота и неискусственность слога показались мне приличными намерению христианина, который пишет не столько напоказ, сколько для общей пользы»[30]. Но и еще прежде Василия Великого божественный Апостол осуждает тех, кто говорит с простецами и варварами языком, которого они не понимают, хвалит же, напротив, тех, кто с простецами беседует простым языком, чтобы они понимали. Ибо он говорит: «Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомыхязыках, то какую принесу вам пользу?» (1Кор. 14:6) и «Если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец» (1Кор.14:11), а также: «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет: «аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается» (1Кор.14:16). И еще: «В церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (1Кор. 14:19). И еще: «Все сие да будет к назиданию» (1Кор.14:26). Итак, примите благосклонно настоящие простые и душеполезные Слова, братья мои во Христе возлюбленные, примите Слова, которые мы судили приличным назвать «Благонравием христиан», так как по

большей части они направлены на то, чтобы исправить нравы нынешних христиан, и я сообщаю вам, что если вы будете их постоянно изучать и читать, а также на деле осуществлять читаемое, то в краткий срок претворите извращенные, и дурные, и антихристианские нравы, которые вы теперь имеете, и стяжаете иные нравы – правые, благие и поистине христианские. А посредством таких нравов вы и самих себя спасете, и язычников, и неверных, которые смотрят на вас, подвигнете к тому, что они будут дивиться внешним добродетельным нравам жизни вашей и внутренним догматам веры вашей. А что язычники будут дивиться этому – не малое дело, но, напротив, великое. Ибо от этого они подвигнуты будут к тому, чтобы удивляться и Христу, в Которого веруют христиане, и мало-помалу привлечены будут к вере в Него. Потому и сказал Златоречивый: «Ведь язычники судят о догматах не по учению, а по делам и жизни... А это не маловажное, но весьма большое дело – чтобы наше учение уважалось за наше поведение»[31].

Ведь жизнь и вера, нравы и догматы – всё это, говорю, является причиной одно для другого и сопутствует друг другу, так что если кто имеет одно из этого, по необходимости должен иметь и другое, как сказал Григорий Богослов в мыслях, написанных элегическими двустишиями:

Для меня равно худы – и негодная жизнь и негодное слово.
Если имеешь одно, будешь иметь то и другое[32].

Поэтому если христиане имеют добрую жизнь и благие нравы, этим они дают понять и взирающим на них язычникам что, следовательно, они имеют и веру истинную, и догматы правые; если же имеют жизнь дурную и нравы лукавые, то дадут повод язычникам говорить, что у христиан вера – ложная и догматы непрочные. Ведь жизнь и нравы суть доказательство веры и догматов, а не наоборот. Ибо Брат Господень апостол Иаков говорит: «Я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак.2:18). А какое осуждение и мучение постигнет того, кто станет причиной обвинения и хулы от язычников в отношении веры и догматов христианских, язык человеческий не может высказать.

Не удивляйтесь же, братья мои христиане, видя, что Слова эти по объему весьма велики. Ведь это мы сделали, во-первых, чтобы дать материал и многочисленные доказательства тому, кто просил составить эти Слова, – преподобнейшему и благоговейнейшему во иереях господину Георгию, происходящему из селения в Кесарии, называемого по-турецки Нем Сеер, а также любому другому неопытному священнопроповеднику Божественного Евангелия; и во-вторых, потому что благословенный божественный Златоуст, мой ритор, сладчайшею сиреною благоречивого своего языка и магнетической и действенной силою златых своих словес (которые мы излагаем целиком, как они написаны на древнегреческом языке, ради достоверности, и из которых мы заимствовали большинство доводов), настолько нас привлекал и очаровывал, что, когда мы хотели найти какое-нибудь златое его изречение, подходящее для рассматриваемого нами предмета, часто мы старались (исповедую страсть, которой я страдаю) отказаться от включения этого отрывка в книгу, и не могли. Отчего и помимо нашего желания Слова сделались весьма пространными, за что и просим у читателей прощения. Однако умеряет их величину и облегчает труд читателей разделение этих Слов на различные главы и разнообразие многочисленных изречений из Священного Писания и мыслей божественных Отцов. И в особенности то слово, которое изрек Василий Великий, что «таковым слушанием не может насытиться Церковь», подтверждая тем самым слова Екклесиаста: «не исполнится ухо слышания»» (Еккл. 1:8)[33].

Итак, читая и получая пользу от этих Слов, не забывайте, прошу [вас], братья, молить Господа о прощении грехов того, кто совершил этот труд, того, кто побудил его к этому, и того, кто издал [книгу] типографским способом.

Желаю вам здравия!

Слово I, в котором говорится о том, что христианам следует избавляться от дурных нравов и обретать добрые

Вступление

Благословенные христиане, существуют две пары понятий, которые враждебны и непримиримы между собой. Это добродетель и благо, с одной стороны; грех и зло, с другой. Дело в том, что добродетель и благо произошли от Бога, Который есть начало, причина и корень всякой добродетели и всякого блага; грех же и зло не от Бога, а от дьявола, первого родоначальника и виновника всякого порока и всякого зла. Добродетель и благо суть вещь и сущность; грех же и зло невещественны и несущностны, лишены вещественности и сущности, как тьма лишена света. Как говорит божественный Григорий Нисский, «сущее отличается от несущего, и нельзя сказать, что реально несущее противопоставляется сущему, а говорим, что несуществование различается от существования; таким же образом и порок противоположен понятию добродетели не как что-либо по себе существующее, но как нечто разумеемое под отсутствием лучшего» (Большое огласительное слово. Гл. 6). Добродетель и благо суть понятия естественные и входят во все неписаные законы природы, поскольку поддерживают и соблюдают всю природу и все, что есть на небе и на земле. Грех же и зло неестественны, но существуют вопреки природе, и все законы природы воюют против них и отвергают их, ибо они не только не укрепляют, но вредят и разрушают природу и все естественные вещи. Добродетель и благо внесены во все писаные законы Бога, в древние установления Ветхого Завета и в новые евангельские, и утверждены и закреплены в них. А грех и зло не внесены ни в один Божий закон, ни Ветхий ни Новый, и не утверждены ими. Более того, все Божьи законы отвергают, осуждают и лишают их силы. Добродетель и благо вписаны во все законы людей, то есть божественных пророков, духоносных апостолов, вселенских и поместных соборов вкупе, святых отцов, благочестивых православных царей, благоразумных судей и законодателей, мудрых учителей, досточтимых советников и других им подобных мужей и всех тех, с чьим голосом

считаются люди, малые и великие своими благодеяниями и добротой. Грех и зло не внесены ни в один из законов: ни у православных, ни у кого из благоразумных и мудрых, ни у кого из имеющих здравое рассуждение, поскольку они вне закона, неразумны и лишены какого-либо здравого смысла. Короче говоря, добродетель и благо почитаются и восхваляются всеми законами природы, всеми божественными и всеми человеческими законами, а тот, кто творит добродетель и благо, прославляется и увенчивается в настоящей жизни согласно этим трем видам законов, а в жизни иной получает поистине полноценную награду – Царство Небесное и вечное. А грех и зло осуждаются всеми законами природы, всеми божественными и всеми человеческими законами, и тот, кто творит грех и зло, уже в нынешней жизни получит суровейшее наказание по всем вышеупомянутым законам, а в жизни иной обречены на вечные муки.

Как утвердилось в мире зло

Итак, если грех и зло не утверждены никакими законами, ни естественными, ни божьими, ни человеческими, но, более того, отвергаются всеми законами, тогда как же они получили власть в мире и теперь властвуют над несчастными людьми? На это я скажу вам, братья мои, что грех не имеет под собой никакого основания и распространился он по миру через скверные нравы глупых и развращенных людей, через бессмысленные суеверия некоторых безумцев, через беззаконные и неразумные предания, которые выдумали древние и которые слепо хранили и передавали потомки. Так, например, чей-либо прадед измыслил злое и сотворил его; то же повторил и дед, а затем это беззаконие воспринял отец. Позже повторил и его СЫН, и таким путем один за другим поочередно они, воспринимая этот порок и следуя ему, утвердили его и превратили в постоянную и долговременную привычку. Привычка же, в свою очередь, стала предрасположенностью, а предрасположенность стала законной и естественной, как, с одной стороны, говорит Соломон: *потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был как Закон* (Прем.14:16), а с другой, Василий Великий: «обычай, утвердившийся долговременностью, получает силу природы» (Правила, пространно изложенные... 6). А премудрый Нил (Синайский) замечает: «...от привычки происходит навык, а навык обращается в природу; превратить же и изменить природу трудно» (Слово подвижническое. Гл. 54). Что же из этого получится? То, что эти несчастные люди станут считать беззаконное законным, неразумное разумным, недостойное достойным, вредное полезным, словом, зло принимать за добро, а грех за добродетель. О несчастные, заблудшие люди! О горе, достойное плача! О душевредная беда! Вот куда завела их страшнейшая слепота! Но терпение: если она ослепила эллинов, евреев, османов и другие неверные народы, то они, будучи слепы и невежественны в вере и обрядах, следовательно, слепы и невежественны в жизни и злых обычаях. Но чтобы эта слепота и невежество злых

обычаев господствовали над православными христианами, которые суть чада света, которые созерцают Истину и веру имеют светлее солнца, то это невыносимо и недопустимо для Истины! Поэтому и я, братья мои христиане, решил сегодня поговорить в целом о добрых и злых обычаях и призвать вас хранить добрые и душеполезные нравы, а злые и душевредные отвергать и ненавидеть. Итак, я начинаю.

Размышления

Почему христианам не следует придерживаться обычаев, которые противоречат заповедям и канонам

Помимо иных злых обычаев и преданий, бытовавших у книжников, фарисеев и еврейских старцев, было и два таких: один – мыть руки перед едой, а другой – учить детей не почитать, не кормить и не помогать своим родителям, когда те в старости терпят горе и нужду, (то есть не так,) как велит закон Божий, а оставлять их без помощи и заботы в старости. А чтобы иметь для этого предлог и благовидное оправдание, они учили детей: то, что у них есть, жертвовать в корван, то есть в священную сокровищницу храма. Если же родители все-таки обращались к своим детям за помощью, те отвечали: «Мы отдали в храм все наше имущество, и у нас больше нет возможности тратиться и на помощь вам». И как только они жертвовали имущество в корван, книжники и фарисеи распределяли вместе с детьми пожертвованные деньги, и таким образом бедные родители оставались без помощи и поддержки, как говорит священный Феофилакт.

Итак, когда Господь наш Иисус Христос пришел в Иудею и учил, тогда подошли к Нему некоторые книжники и фарисеи и, желая под благовидным предлогом найти обвинение против Него, самодовольно спросили: *Зачем ученики Твои преступают предание старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб* (Мф.15:2). Господь же сказал им в ответ: *Зачем же и вы преступаете заповедь Бога, ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет, вы же говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим* (Мф.15:3–6).

Христианам не следует придерживаться обычаев, которые противоречат заповедям и канонам

Чему научились мы, братья, из этой истории и ответа, который дал Господь наш? Тому, что заповеди Господни и повеления Святого Евангелия надобно исполнять всеми нашими силами; обычаями же и преданиями людей, которые противны Божьим заповедям, нужно пренебрегать и не считаться с ними, ибо лучше нам внимать Богу и исполнять слово Его, чем слушаться людей и соблюдать их развращающие обычаи и предания. Как сказали святые апостолы, *должно повиноваться больше Богу, нежели человекам* (Деян.5:29). Поэтому и божественный Григорий Богослов говорит: «Следует пренебрегать человеческими законами ради закона духовного» (Слово 6). По этой же причине, по словам Василия Великого, христианам не стоит соблюдать даже сам закон Божий, потому что христианин, соблюдающий праведность по ветхому закону, осуждается как прелюбодей. Что еще нужно сказать про обычаи людей, кроме того, что их должно не соблюдать, а отвергать и что осуждается всякий, кто будет их исполнять? Если же (иудейская) *подзаконная праведность, практикуемая кем-нибудь из исповедовавших в Крещении уже не для себя жить, но для за нас Умершего и Воскресшего* (2Кор.5:15), влечет за собой осуждение в прелюбодеянии, как это и из вышесказанного становится видно, то кто бы что сказал о преданиях человеческих?» (О Крещении. Кн. 1, гл. 2) Не только должно пренебрегать такими злыми обычаями, которые противоречат словам Самого Бога, то есть ветхому и новому Писанию, но полагается также презирать и отвращаться от всех других людских обычаев и преданий, которые противоречат священным канонам святых вселенских и поместных соборов и канонам и божественным словам богоносных отцов и святых учителей нашей Церкви. Потому что и священные соборы, и святые отцы не говорили от себя и не проповедовали по духу мира сего, как делают миряне, но проповедовали светом и

благодатью Святого Духа, и слова их суть божественные наставления, которые ведут людей к спасению души и в Царство Небесное. Поэтому император Лев Мудрый в своей шестой новелле[34] повелел сторониться и не соблюдать обычай, который воспрещен божественными и священными канонами. Но и первый канон святого Сардикийского поместного собора определяет, что до самого основания следует искоренять обычай, который растлевает и разрушает церковные устои, – не столько сам дурной обычай, сколько вреднейшее растление дел следует вырывать с корнем.

Противоречащие правому слову обычаи, нужно отвергать как душевредные

К сказанному добавлю, что если какой-нибудь обычай, который зарождается, не противоречит ни Писаниям, ни священным канонам соборов, ни словам божественных отцов, но не соответствует только естественному и правому слову, но вреден душе, то обычай этот надо пресечь и отвергнуть; так советует божественный Иоанн Златоуст: «Ни в чем не смотри на обычай, а изыскивай всегда полезное, недушевредное» (Беседа 56 на книгу Бытия). К сказанному об обычаях добавлю еще несколько обобщающих слов. Если, братья мои возлюбленные, дело доброе, полезное для нашей души и подобающее, то пусть оно по слову нашему станет обычаем, хотя бы и издревле не утвердилось в качестве обычая; если же оно злое, вредное для нашей души и бесполезное, да не будет нашим обычаем, даже если оно и утвердилось издревле, но подобает его ненавидеть и отвращаться от него. Как советует Златоуст, «пусть никто не говорит мне, что таков обычай: где совершается грех, там не упоминай об обычае, но если совершаемое дурно, то хотя бы и давний был обычай, оставь его; если же не дурно, то, хотя бы и не было обычая, введи и насаждай его» (Беседа 1 о браке).

Ответ возражающим

Когда и какие обычаи бывают выше закона

Но что возражают нам некоторые люди? Одни говорят, что местный обычай главней закона. Другие утверждают, что царские законы предписывают, чтобы обычай имел силу, равную неписаному закону. Послушайте, неразумные люди, сколько бы ни было вас, отвечающих таким образом! Да, царские законы предписывают, чтобы обычай считался за неписаный закон. Но какой обычай? Обычай разумный, обычай законный, обычай справедливый, обычай, который возобладал благодаря здравому смыслу и был испытан мудрыми и досточтимыми мужами. Как говорит юрист Арменопул[35], ««нет» недостойным обычаям, «нет» обычаям неразумным и неполезным, ибо такие следует не принимать и не исполнять, но презирать и пренебрегать ими, как говорит сам Арменопул». Тогда в каких случаях обычай получает силу неписаного закона? Не сразу и не без разбора, но только когда он утвердился и укрепился юридически, в судах или там, где нет писаного закона, и лишь когда он не противоречит писаному закону. Так записано во второй книге Василиков[36] (см.: Кн. II, гл. 41). А те обычаи, которые не были утверждены подобным образом, и те, которые противоречат писаному закону, не должны преобладать, но их следует презирать и считать ничтожными.

Есть и такие недовольные, которые, оправдываясь, спрашивают: тогда что же нам делать, когда злой и разрушительный человеческий обычай получает силу обманывать людей и бывает трудно уберечься от него. Так же говорит об этом Василий Великий и божественный Златоуст. «Следовательно», – считает Василий, – «обманывает нас эта злейшая привычка, следовательно, причиною великих бед служит для нас это превратное человеческое предание» (Слово суде Божием). «Привычка», – добавляет Златоуст – «дело важное; трудно отстать от нее и уберечься» (Слова огласительные. 1) Таким недовольным отвечаем: да, знаем и мы, что обычай обладает силой обманывать людей. Так считает Златоуст. Однако такую же, и даже большую, силу, чем та,

какую имеет дурной обычай, человек должен направлять на разрушение этого скверного и устоявшегося нрава и на избавление от него, чтобы вместо дурного установить добрый и душеполезный. «Итак», – продолжает Златоуст, – «чем более ты знаешь силу привычки, тем более старайся освободиться от худой привычки и приучай себя к другой, полезнейшей» (Там же). Поэтому воистину крайне стыдно, что скверный обычай, иными словами, зло, грех и невежество, имеет такую силу и власть вводить людей в заблуждение, а добрый, иначе говоря, добродетель, благо и мудрость, бывает, терпит поражение и унижение, не в силах направлять людей к свету и истине. Поэтому по всем законам было бы справедливей всего, если бы добро всегда побеждало зло, мудрость – невежество, а зло никогда не одолевало бы добро, невежество – мудрость. По словам Соломона, *премудрость не превозмогает злоба* (Прем.7:30).

Вот почему, братья мои христиане, давайте всей душой возненавидим и отвратимся от злых обычаев, которые преобладают у нас. Так повелевают Святые Евангелия, божественные и священные каноны, святые отцы и законы царей. Да не останемся глухи к стольким свидетельствам, на которые мы ссылались выше. Не будем подражать нововведениям, которые изобретают некоторые неразумные христиане и вносят как в обустройство своих домов, так и в еду, питье, мужскую и женскую одежду. Насчет этих новшеств апостол Павел предупреждает Тимофея: *Юношеских похотей убегай, и держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца* (2Тим.2:22). Что же представляют собой юношеские похоти? На этот вопрос отвечает священный Феофилакт. По его словам, всякая непристойная страсть, будь то сластолюбие, тщеславие или сребролюбие, – все это неумные выдумки, свойственные неустойчивому уму. Ведь безумны они, эти страсти и выдумки мятежных мыслей.

Какие зловредные обычаи вселили в христиан языческие заблуждения

Поскольку новшества и злые обычаи подобны тлетворным и смертоносным ветрам: кто подышит ими, и сам заражается и умирает и заражает других, приближающихся к нему, обрекая их на погибель, постольку и те, кто следуют злым обычаям и новшествам, сначала сами растлеваются душой, затем растлевают и других, подражающих им, даже если они того не замечают. Хорошо сказал по этому поводу Василий Великий: «Как в странах нездоровых понемногу вдыхаемый воздух неприметно зарождает в жителях болезнь, так знакомство с людьми негодными вносит в душу великое зло, хотя вред в настоящее время и неприметен для ощущения» (Беседа о том, что Бог не виновник зла). А теперь подобные злые обычаи и новшества внедрились в святую жизнь христиан. Это суеверия и заблуждения, присущие неверным и язычникам. Но посмотрите сами, друзья мои, разве не языческое заблуждение у христиан строить сегодня высокие и величественные жилые здания с изощренными архитектурными украшениями, яркие и живописные снаружи? Божественный Златоуст обличает христиан, которые возводят богатые дома: «Не будем ненасытны, неблагодарны, не станем сооружать великолепных домов. У нас нет здесь постоянного жилища, мы находимся в пути. И кто помнит, что настоящая жизнь есть как бы странствование и воинская служба, что это, как некоторые выражаются, яма, тот не станет наживать себе великолепных палат» (Беседа 23 на Послание к Ефесянам). И Соломон говорит: *Кто высоким делает дом свой, тот ищет падения* (Притч. 17:19)[37]. Не языческий ли обычай у христиан (как у мужчин, так и у женщин) носить не в меру яркие и дорогие наряды, вычурную обувь, драгоценные, золотые, серебряные украшения? Не языческий ли обычай, христиане, доносить, лжесвидетельствовать, клеветать и предавать друг друга? Не языческий ли обычай играть в шашки, кости, карты и тому подобные затеи, заниматься пустословием, плясками и

смехотворством? Не языческий ли обычай скакать верхом на молодых бычках и умащать себя мазями и ароматами, чтобы источать благоухание? Не языческий ли обычай для христиан быть изнеженными, кутилами, заниматься безудержным обжорством и краснобайством? Одним словом, не напоминают ли почти все обычаи нынешних христиан нравы безбожников и язычников? Не пляшут ли, не поют ли и не произносят ли христиане непристойных речей, подобно язычникам? Не гоняются ли за колдунами и колдуньями, не занимаются ли ворожбой, не играют ли в карты и не рассказывают ли анекдоты, подобно язычникам? Не читают ли безбожную литературу, не носят ли «волшебные» амулеты, в которые верят, подобно безбожникам и нечестивцам? Не скачут ли верхом, как необузданные молодые жеребцы? Не ходят ли поглазеть на всякие зрелища, на охоту, скачки неразумных животных и на людей, которые так же и бегают, и прыгают, и борются, и мечут камни, подобно язычникам? О, горе мне! Где теперь найдешь такого же Иеремию, чтобы оплакать нынешних христиан, как некогда он оплакивал евреев и говорил им: *Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее! Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделиями рук горшечника!* (Плач. 4:1–2).

Как потускнело и наше золото добродетелей! Как почернело чистейшее серебро благодати! Как раскидали по дорогам драгоценные камни и святыни? Как золотые дети Сиона стали подобны глиняной посуде горшечника? И впрямь, язычникам и безбожникам следовало бы подражать добрым обычаям христиан, а не наоборот – христианам подражать ложным обычаям язычников. Потому что народные обычаи – это медь и свинец, христианские же – золото и серебро. Поэтому как выплавляется медь и свинец из золота, и поэтому оно очищается и становится блестящим, так следовало бы и язычникам очищать и украшать себя добродетелями и благочестивыми обычаями из христианской жизни. Однако сегодня, увы, все происходит наоборот, и христиане, которые

суть чистое золото, окуриваются и загрязняются медью языческих обычаев. Серебро стало свинцом, драгоценные камни превратились в дешевые осколки, и те, кому следует очищаться светом веры, становясь, как снег и молоко, делаются по своей жизни и трудам, как сажа и черный уголь. Вот за это их и обличает плач Иеремии: *Князья ее были чище снега, белее молока: они были телом краше коралла, вид их был как сапфир, а теперь темнее всего черного лица их; не узнают их на улицах* (Плач. 4:7–8). А пророк Давид добавляет: *Смешались с язычниками и научились делам их* (Пс. 105:35).

Скверные обычаи христиан мешают язычникам уверовать в Бога Христиане дадут ответ не только за себя, но и за язычников

Бог заповедал христианам быть святыми, как и Он Сам свят: *Святыми будьте, ибо свят Я Господь* (Лев.19:2). Поэтому необходимо следовать этой заповеди, чтобы все вы стали святыми, благочестивыми, послушными, богобоязненными, чтобы, глядя на вас, неверующие и язычники хвалили вас как благословенное семя Божие. Как говорит Исаия, *и будет известно между народами семя их, и потомство их среди племен; все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом* (Ис.61:9). Кроме того, нужно также побуждать их уверовать и принять веру христианскую. Однако теперь неверующие и язычники, видя, что христиане живут по их обычаям, не стремятся к вере в Христа и к прославлению Бога и Отца. Как говорит наш Господь, *так да светит свет ваш перед языками, чтобы они видели вас и ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного* (Мф.5:16). Напротив, сейчас наши обычаи побуждают их говорить: «Христиане хвастаются тем, что со времени Слова они лучше нас в вере, но при этом оказались подобны нам, потому что их дела и нравы такие же, как и у нас». Именно из-за наших нравов и дел, когда мы поступаем так же, как язычники. Тем самым нехристи хулят Бога и святое имя христиан. И виновники богохульства мы сами. Господь с сожалением говорит об этом: *И постоянно, всякий день имя Мое бесславится* (Ис.52:5). Поэтому мудро и истинно некий отец заметил, что мы, христиане, должны дать ответ Богу не только за наши слова, но и за язычников и нечестивых. Ведь если бы наша жизнь была так же свята, как и вера наша свята, то, несомненно, нам захотелось бы привлечь язычников и неверующих к нашей христианской вере. Это и есть то основание, о котором Господь говорит в притче о Царстве Небесном в Святом Евангелии, где уподобляет его закваске: *Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв,*

положила в три меры муки, доколе не вскисло все (Мф.13:33). Он говорит так, чтобы объяснить нам с помощью сравнения, что, подобно закваске, когда ею заквашивают муку, изменяется весь состав в муке, и вся она становится закваской; другими словами, закваска имеет силу изменить всю муку, и та превращается в закваску. По образу этой притчи Господь послал сначала апостолов, подобно закваске веры, к трем племенам, я имею в виду иудеев, язычников и самарян (самаряне жили среди иудеев и язычников и были не полностью иудеи и не полностью язычники), и они заквасили нас и закваской, подобно им самим, то есть христианами. Остальных же людей, неверующих и нечестивых, Он оставил для того, чтобы мы, христиане, изменили их и привели к вере в Христа и, будучи закваской, заквасили всех остальных и стали, как и мы, закваской, то есть верующими христианами. Теперь подумайте, какого осуждения мы достойны. Ибо апостолы, которых было совсем немного, научили громадное количество людей благочестию. А мы, христиане, хотя нас довольно много, не в силах обратить немногих, придерживающихся нечестивых взглядов, которые живут среди нас. От чего так происходит? Все из-за наших лукавых дел и нашей языческой и развратной жизни. «Потому», – добавляет божественный Златоуст, – «смешал Господь множество народов с верующими в Него, чтобы мы передали другим наше здравое понимание... Ведь если двенадцать человек заквасили всю вселенную, пойми, насколько велико в нас зло, если мы в таком множестве не можем исправить оставшихся людей, которым нам нужно помогать всеми возможными средствами и стать для них закваской» (Беседа 46 на Евангелие от Матфея)[38].

Какое наказание получают последователи языческих обычаев

Хотя, братья, до сего дня мы следовали злому и душевредному образу жизни язычников и безбожников, то теперь, наконец-то, покаемся и откажемся от порочного пути. Так же и убоимся наказаний, которые грозят нам по определению святых апостолов. За языческий образ жизни ими предусмотрено следующее: «Кто следует эллинским обычаям или иудейским басням, тот или пусть отстанет от сего, или да будет отринут» (Постановления апостольские. Кн. 8, гл. 32). Слышите, христиане, что предписывают святые апостолы? Они говорят, что последователь обычаев эллинов и язычников или еврейских мифов, должен отказаться от них и прекратить жить по-старому. А если же не откажется, да будет отлучен от таинств, от Церкви и общения с христианами и воспринимается как безбожник. Самое удивительное, что святые апостолы поступают точно так же и в отношении неверующих, которые стремятся к вере в Христа. Одним словом, если какой-нибудь неверующий или язычник решил принять христианскую веру и креститься, то он должен или прекратить жить по эллинским обычаям, или, если не прекратит, да будет отвергнут. Давайте послушаем, что говорит по этому поводу апостол Павел. Он велит нам, христианам, не поступать так, как другие народы, которым присуще расстройство и помрачение ума и удаление от Бога за их невежество и сердечную черствость: *Потому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их* (Еф.4:17–18).

Давайте откроем в самих себе, братья, очевидные черты, которые выделяют и отличают нас от язычников и по которым нас узнают другие. Как отличить крещенного от некрещенного; христианина от язычника; благочестивого, верующего и православного от нечестивца, безбожника и идолопоклонника? Каковы признаки этого отличия? Ответ на этот вопрос дает

божественный Григорий Нисский. Он говорит, что в человеческой природе даже тело христианина не претерпевает изменений. У христиан и язычников – одна человеческая природа, одни и те же телесные признаки. Какие они были у христиан до крещения, такими же остались и после, ибо человеческая природа после крещения остается неизменной. Явные признаки христиан состоят в изменении их сознания и образа мыслей и устремления к лучшему: к чистой и святой жизни, изменению своих прежних дурных нравов на новые, добрые, подобающие святой жизни по заповедям Христа. Вот чем новый человек отличается от ветхого. Вот какими признаками христиане отличаются от язычников, крещеный во имя Христа от некрещеного: «Покажите мне после (получения) таинственной благодати перемену нравов, и чистотой образа жизни дайте знать о различии изменения к лучшему. Ибо в том, что видимо для глаз, ничто не переменилось: черты тела остаются теми же самыми, и наружный вид видимого естества не изменяется. Но вполне необходимо какое-нибудь ясное указание, по которому мы признали бы только что рожденного человека, по каким-нибудь ясным признакам различая нового (человека) от ветхого. Такие признаки, думаю я, состоят в свободных движениях души, по которым она, отдаляясь от древнего привычного образа жизни и вступая на новый путь ее, ясно покажет знающим ее, что она сделалась другою, не оставив на себе никакой ветхой приметы» (Слово на день Светов, в который крестился наш Господь).

Христианам нельзя уподобляться выдумщикам скверных обычаев, но также им и не следует бороться с разрушителями скверных обычаев, иначе они сами превратятся в таких же разрушителей

Поэтому если какой-либо христианин, будь то клирик или мирянин, мужчина или женщина, захочет ввести новый скверный обычай или нечто новое, неприемлемое для христиан и вредное для души, относящееся ли к пище, питью, одежде, домашнему обустройству или к каким-либо другим вещам, будьте очень внимательны и осторожны, братья мои, чтобы не подражать такому изобретателю. Не одобряйте его затеи, не говорите, ах, как это здорово. Ибо в таком случае вы становитесь соучастниками того же греха, что и выдумщик скверного обычая, и заслуживаете одинакового с ним наказания. Как предупреждает Василий Великий, негоже нам следовать многим губительным суевериям и утверждаться во зле соучастием в подобных делах. Добавлю еще вот что. Не только никогда не стоит делать и подражать дурному обычаю и новшеству, но следует всей душой ненавидеть и отвращаться от них. «Не говори мне об обычае», – замечает божественный Златоуст. – «Если это – дело порочное, то пусть оно не бывает и однажды; если же доброе, то пусть будет постоянно». (Беседа 12 на 1-е Послание к Коринфянам). Если же, напротив, обнаружился некий богобоязненный христианин, будь то священник или мирянин, мужчина или женщина, который осуждает и обличает какой-либо скверный обычай и стремится любым разумным способом разрушить его, потому что он вредит и губит души христиан, будьте крайне осторожны и внимательны, братья мои, чтобы не превознестись над этим обличителем, не презирайте и не осуждайте его за то, что он хочет упразднить древний нрав, который соблюдает довольно много людей. Ведь если вы так поступаете, то уподобляетесь беззаконным евреям, распявшим Бога, которые, лжесвидетельствуя против святого первомученика и

архидьякона Стефана, утверждали, будто он говорил, что Иисус Назорей хотел разрушить обычаи, переданные евреям Моисеем: *Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит «место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей* (Деян.6:14).

Что к этому следует добавить? Сколько таких людей, которые судят и стремятся причинить зло человеку, желающему искоренить скверные и душевредные обычаи христиан и установить иные, душеполезные и добрые. Такие люди поступают хуже бесов. Подтверждением тому служат Деяния, где описано много случаев из странствий святых апостолов. Приведу один из них. Как-то, проповедуя Евангелие, Павел вместе с апостолами Силой и Тимофеем пришли в Филиппы. Там у одного эллина была служанка, одержимая духом Пифона, то есть духом прорицания. Увидев апостолов, направлявшихся на молитву, она пошла вслед за ними. Сидевший в ней нечистый принялся кричать: *Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения* (Деян.16:17). Услышав это, Павел всей душой возмутился и изгнал демона из несчастной женщины. Ее хозяева, увидев, что они лишились дохода, который им приносили демонские прорицания, обозлились на апостолов, схватили их, отвели на площадь и предали властям, крича, что эти евреи возмущают город и проповедуют обычаи, чуждые и вредные для римлян: *И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять* (Деян.16:20–21). Теперь, братья, рассудите сами. Демоны говорили (правду), что апостолы возвещают путь спасения, а люди говорили, что апостолы проповедуют новые, чуждые обычаи. Поэтому христиане, осуждающие людей, стремящихся упразднить древние скверные обычаи и установить другие, благие и святые, поступают намного хуже демонов.

Послесловие

Однако вам, братья мои возлюбленные, не стоит уподобляться хозяевам служанки-прорицательницы, ни тем более поступать, как кричавший в ней злой демон, но следует хвалить словами, и подражать делами и следовать за теми, кто трудятся и борются с душевредными обычаями, которые укоренились в ваших краях! Познакомьтесь с ними, дабы сделать добрыми и благожелательными свои души и жизнь ради вечного спасения и общими усилиями искореняйте скверну из страны и из жизни христиан. С одной стороны, давайте будем вырывать с корнем укрепившиеся вредные нравы, а с другой, насаждать деревья добрых, высоконравственных и душеспасительных нравов наших древних святых христиан и праотцов. Со временем эти деревья вырастут и укрепятся благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава и сила со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Слово II, в котором повествуется о том, что христианам не следует играть на музыкальных инструментах, плясать и петь[39]

Вступление

Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином; и цитра и гусли, тимпан и свирель и вино на пиршествах их; а на дела Господа они не взирают и о деяниях рук Его не помышляют. За то народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою[40]*. За то преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою: и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их и всё, что веселит их* (Ис.5:11–14).

Вот, возлюбленные мои христиане, какие страшные слова сказал Дух Святой через пророка Исаию о тех, кто ест и пьет под звуки лир и тимпанов. Вот какой страшный приговор выносит Сам Бог играющим на разных инструментах, плясунам и певцам. Вот какие горькие выражения употребляет Вседержитель, оплакивая развлекающихся игрой, плясками и пением. Горе тем, кто поднимаются утром от сна и бегут пить вино. Горе тем, кто сидят допоздна в трактирах, ибо вино и водка погубят их: они пьют вино под звуки лиры, гуслей, тимпанов и свирели и даже вспомнить не хотят ни о заповедях Господа, ни поразмыслить о делах Божьих. Из-за этого народ будет пленен, и многие умрут от голода и жажды, потому что не знают и не боятся Господа, и ад раскрыл и расширил свою пасть, чтобы поглотить их.

Этими словами пророк показывает, какие три Божьих наказания грозят тем, кто забавляется играми, плясками и песнями: l) рабство: *за это народ мой будет пленен*; 2) смерть от голода и жажды: *и будет множество мертвых из-за голода и жажды*; 3) наказание и осуждение в самой глубине ада: *и расширил ад утробу свою и раскрыл пасть свою, чтобы не пропустить* [никого]. И три этих наказания поистине страшны и ужасны, поскольку подвергают мучениям не только тело, но и душу, и не только в этой жизни, но и в будущей. Разве есть на свете еще что-нибудь хуже рабства? Есть ли какое-либо другое зло страшнее ненасытности и кара ужасней адской тьмы и

нескончаемых мучений? Поэтому Бог заранее предупреждает (о грозящей опасности) музыкантов, плясунов и певцов, восклицая: *увы*[41] и *горе,* которые, по словам Василия Великого, *есть плачевный возглас* (Беседа на упивающихся). И в самом деле достойны плача забавляющиеся игрой на инструментах, пением и плясками, потому что в рабстве от голода они лишаются не только настоящей жизни, но вдобавок еще и Царства Небесного и наследуют лишь кару и мучения в аду. Поэтому я и вознамерился сегодня побеседовать с вами, братья мои христиане, дабы показать, какие несчастья причинили и продолжают причинять вам игры, пляски и пение, и, следовательно, христианам негоже увлекаться ими. Итак, слушайте внимательно, чтобы понять все это.

Размышления

Какие несчастья приносят игры и пляски

Первое и самое большое зло, которое причинили и продолжают причинять игры и пляски, это идолослужение. Хочешь убедиться в этом? Тогда следуй за мной – мы пойдем на гору Синай. Пророк Моисей поднялся на ее вершину, чтобы получить Богописанный Закон. Он беседует с Богом сорок дней и сорок ночей, а находящийся внизу еврейский народ, видя, что Моисей медлит сойти с горы, восстал против Аарона, брата Моисея, требуя изготовить им бога из золота. Аарон, собрав золотые серьги еврейских женщин, расплавил их в плавильне и отлил по форме и по подобию молодого тельца и сказал людям: *Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской* (Исх.32:4). Народ, увидев идола, обрадовался и, сев, ел и пил, а потом поднялся и начал играть, плясать и петь, принося свои игры, пляски и пение в качестве службы, поклонения и почитания идола: *и сел народ есть и пить, а после встал играть* (Исх.32:6). По словам Василия Великого, «игра их была идолослужением» (Беседа на упивающихся). Второе зло, которое причинили и продолжают причинять игры и пляски, это ложные клятвы и проклятия. Ибо в Книге Судей читаем, что после того, как одиннадцать колен израилевых начали войну с коленом Вениаминовым из-за великого нечестия, какое те совершили с женой [см.: Суд.19:1] левита, и никого из этого колена не оставили в живых, кроме шестисот мужей, поклялись перед Богом и прокляли тех, кто отдаст своих женщин этим оставшимся шестистам: *ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Вениамину* (Суд.21:18). И не только это. Еще произошло нарушение самой клятвы, и проклятие обратилось против них самих, хотя и не прямо, а косвенно, из-за плясок. Некоторые женщины из живущих в Силоме собрались и пошли поплясать в праздник Господень. Тогда одиннадцать колен сказали вениамитянам, чтобы те пошли и похитили этих плясуний, отвели к себе и взяли их в жены: «*Пойдите,* – советовали они своим мужчинам, – *и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут*

девицы Силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждый жену из девиц Силомских и идите в землю Вениаминову» (Суд. 21:20–21).

Третье зло, к которому приводили и приводят пляски и пение, это кровопролития и убийства. И не к простым и случайным, но к убийствам пророков и предтеч. И показать это очень легко. Для этого достаточно открыть Евангелие от Матфея. Там в 14-й главе каждый может прочесть и увидеть: только исключительно из-за того, что нечестивая дочь прелюбодейки Иродиады плясала перед Иродом и угодила ему своей пляской, она смогла убедить Ирода послать воина и обезглавить самого большого из всех пророков – божественного Предтечу Иоанна и принести ей в качестве платы и вознаграждения за пляску священную, всечестную и пророческую главу, которой в пустыне оказывали почести и поклонялись даже дикие звери, в том числе и львы.

А сколько еще другого зла причиняют пляски, игры и пенье? Ради них люди наряжаются, надевают украшения – все самое яркое и сверкающее, будь то мужчины или женщины, и только после этого отправляются веселиться, не забыв еще и обильно окропить себя духами и всякими благовониями. В итоге это приводит к нескромным и нечестивым взглядам, оскорбляющим слух блудным разговорам, похотливым шуткам и смеху, сквернословию и безобразному поведению, разжигающему плотскую похоть. И в человеческих сердцах совершаются блуд и прелюбодеяния: *всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем* (Мф.5:28). Даже если человек просто случайно встретит женщину и, увлеченный ее красотой, почувствует вожделение к ней, он блудодействует и прелюбодействует с нею в сердце своем, то насколько больше согрешают в своем сердце, будь то мужчина или женщина, те, кто намеренно ходят на пляски только для того, чтобы посмотреть на красоток или благообразных мужчин? К тому же, во время пляски мужчины обнимают женщин, ощущают их телесное тепло, и между ними еще сильнее вспыхивает похоть и вожделение. Больше того, нередко бывает, что мимолетные страсти, вспыхнувшие во

время плясок и пения, потом на самом деле переходят в блуд и прелюбодеяние. Вот почему, с одной стороны, мудрый Сирах советует совсем не встречаться с певицами, чтобы не впасть в блуд: *Не оставайся долго с певицею, чтобы не пленяться тебе искусством ее* (Сир.9:4). Со своей стороны, Василий Великий добавляет, что плясуньи, если приходят девами, то после увеселенья утрачивают свою девственность, а замужние женщины теряют целомудрие. «Дергаешь ногами и пляшешь как безумная? Пляшешь, когда должно печалиться и преклонять колена в поклонении? О ком стану плакать? О девах, не изведавших брака, или о находящихся в брачном союзе? Если первые возвратились уже не имея девства, то и вторые не вернулись к мужам целомудренными» (Беседа на упивающихся).

На что похожи игры и пляски. – Где пляски, там и дьявол. – Во Святом Крещении христиане дают обет не участвовать в играх, ибо в играх и плясках выражается гордыня сатаны

Поэтому справедливо было бы назвать игры, пляски и пение сатанинским училищем, в котором главный учитель – сам сатана, или дьявол, а служащие ему демоны – помощники учителя. Отличники же в этой школе – играющие на лирах и прочих инструментах, а ученики и ученицы мужчины и женщины, которые пляшут и поют. Преподаваемые в училище предметы – это распутство и невоздержанность, сквернословие, пустословие, блуд, прелюбодеяние, мужеложство и прочие грехи. Игры, пляски и пение можно даже назвать дьявольским состязанием и борьбой, а здание, где все это происходит, местом и поприщем. На самом высоком месте в заведении сидит устроитель состязаний и раздаватель наград – сам дьявол. Зрители, которые с радостью следят за выступлениями, – демоны. А борцы и состязающиеся – это музыканты, плясуны и певцы, неважно, мужчины они или женщины. Кто из них сыграет, спляшет или споет лучше всех, тот объявляется победителем и в качестве награды получает грех и вечное мучение. Поэтому решительно и в высшей степени точны и мудры слова, сказанные Златоустом: «Там, где затеваются песни и пляски, тут же является дьявол. «Я дерзаю говорить, – поясняет святитель, – что там, где ты пляшешь, там и диавол, и что блуд порождает не только нечестие, но и убийства» (Беседа 14 на Евангелие от Матфея). И далее Златоуст отмечает: «Что ты делаешь, неразумный человек? Приглашая в свой дом шутов и плясунов, ты делаешься вторым Иродом, потому что подражаешь тому Ироду и приводишь на свое пиршество словно другую Иродиаду, пляшущих женщин и мужчин, и хотя не умерщвляешь Иоанна, но умерщвляешь члены Христовы, а именно, что еще хуже, многие души тех, кто пляшет, и тех, кто сидит за столом и смотрит, потому что тот же дьявол, который посредством пляски дочери Иродиады умертвил тогда Иоанна,

он же плясками умерщвляет души празднующих: «И если не умерщвляется Иоанн, то умерщвляются члены Христовы, и с еще большей жестокостью. Пляшущие ныне не голову просят на блюде, но души пирующих с ними, и если нет здесь иродиадиной дочери, то диавол, плясавший тогда в ней, теперь пляшет и в них и, схватив души пирующих,уводит в плен» (Беседа 48 на Евангелие от Матфея). Домом непотребства называет Златоуст дом того человека, который приводит к себе блудниц, чтобы те плясали: «Дом твой сделался домом непотребства, бешенства и неистовства. И ты не стыдишься называть это удовольствием?» (Беседа 1 на послание к Колоссянам).

Вот почему, мои возлюбленные братья христиане, ради Божьей любви, крови Иисуса Христа и ради собственного спасения остановите убийства! Прошу вас, прекратите убивать себя играми, плясками и пением, ибо они – дела дьявола, наказание вашей жизни, погибель вашей души и спасения. Они дела и поступки, присущие не христианам, ученикам Иисуса Христа, чадам света и наследникам Царства Небесного, но козни и происки эллинов, иудеев, турок, неверующих и язычников, которые омрачены дьявольским заблуждением и не понимают, что думают и творят. Если до сего времени вы были преданы таким сатанинским и языческим занятиям, то отныне и впредь оставьте и возненавидьте их. Ну а если какой-нибудь христианин станет заставлять и принуждать вас пойти и развлечься играми, поплясать или попеть в подобном заведении, будьте очень осторожны, не слушайте его, даже если он большой начальник, священник или мирянин, поскольку он не может помочь вам в День Суда, ни избавить вас от мучений в аду.

Вы, когда принимали во святой купели Крещение во имя Святой Троицы, давали обещание Богу, ангелам и людям, что отвратитесь и возненавидите все дела дьявола. Почему же теперь нарушаете свое обещание? Хочешь убедиться в том, христианин, что ты обещал при Святом Крещении не участвовать в играх, не плясать и не петь? Слушай. Когда ты крестишься, то исповедуешься перед Богом и людьми такими

словами: «Отрицаюся сатаны, и всех дел его, и всея гордыни его». Что значит сказать «отрицаюся»? На этот вопрос отвечает святой Кирилл Иерусалимский. Он говорит, что это значит сказать: «Я отвращаюсь и оставляю то согласие и сосложение, которое сделал Адам, а вместе с ним всяческое человеческое существо, – по совету дьявола нарушать заповедь Бога вкушать от запретного плода древа познания; именно от этого согласия с сатаной я отказываюсь в принимаемом мною Святом Крещении и плюю на сатанинскую славу и силу, отвергаю дружбу и союз с ним, отвращаюсь от всех дел его, то есть от всех грехов, и ненавижу их; отвращаюсь и ненавижу всякую гордыню его». А какова гордыня и слава сатаны? Это всяческие торжественные шествия пороков, с которыми он является на зрелища, различные игры, бесовские пляски, сатанинские песни, бега бессловесных животных, охоту и тому подобные развлечения. После этих обетов ты сразу же произнес: «Сочетаюся Христу». А что значит «сочетаюсь со Христом»? Ответ находим у святого Кирилла в огласительном слове, где он говорит: «Это значит, что я изъявляю согласие и даю обещание быть рабом Христа, подчиняться всем Его поведениям и исполнять Его волю». К сказанному святые апостолы в своих постановлениях (Кн. 3, гл. 18) добавляют: «Итак, крестившийся да пребывает чуждым нечестия, бездейственным по отношению ко греху, другом Божиим, врагом диавола, отрекшимся сатаны, сил и заблуждений его и всех дел его, непорочным, чистым, праведным, боголюбивым, сыном Божиим».

Ответ возражающим

Почему христианам не полагается играть и плясать на Пасху, в праздники и во время заговенья

Слышали, братья, какие страшные признания и обещания вы дали при Святом Крещении? Так постоянно думайте и никогда не забывайте о них. Если забудете, то Бог напомнит. Ведь они записаны у Него в книге, и ничем никак их невозможно оттуда извлечь, ни стереть, ни уничтожить. Вот на них-то и предстоит вам дать ответ в День Суда. За них вас будет судить страшный Судия, и Он спросит: вы обещали во Святом Крещении возненавидеть дьявола, и все дела его, и всю гордыню его, и всю славу его? Почему вы не сдержали свое обещание? *Лукавые рабы, от уст ваших буду судить вас: свяжите им руки и ноги и бросьте их во тьму внешнюю* (Мф.22:13). Вот какая ужасная беда! Вот какое достойное слез горе! Поэтому, братья мои, дабы избежать такого приговора, впредь, когда услышите об играх, плясках и песнях, лучше заткните уши, чтобы не слышать этого, и бегите прочь, как от огня, от того места, где развлекаются подобными вещами. Если же дьявол и порочный помысел склоняют ваше сердце «пойти и просто посмотреть», не слушайтесь никого и скажите: «Мы дали обет Богу ненавидеть такие забавы и гордыню дьявола, и наше обещание записано в книге Бога. Как же мы можем теперь нарушить свое слово и накликать на собственную голову несчастья и наказания? Отойди от нас, сатана и порочный помысел, не желаем слушать тебя и следовать за тобой». Но что нам говорят некоторые по этому поводу? Пусть будут дни, когда непристойно забавляться играми, плясать и петь. А как быть в праздники и торжественные дни? На Пасху, в Светлую седмицу или заговенье? Как нам выразить свою радость? Как мы покажем, что торжествуем, празднуем и заговляемся, без игрищ, без плясок и песен, если не постреляем из ружей, не покричим что-нибудь эдакое в честь праздника и в знак нашей душевной радости? Все это жалкие оправдания некоторых глупцов. Лучше послушайте, неразумные, пытающиеся подобными доводами исказить торжества и празднования

святых, которые проводятся только ради одной цели и ни для какой иной, чтобы в этот день христиане собирались и слушали о подвигах святых и, насколько это возможно, подражали бы им. Таким образом они обрели бы в душе благочестие, а в жизни исправление и строгость. Это же говорит Златоуст: «Праздник есть явление добрых дел, благочестие души, строгость жизни» (Беседа 28 на 1-е послание к Коринфянам).

Вот почему, христианин, если в праздники ты поступаешь не так, а зовешь к себе шутов, пляшешь и поешь, то больше не прославляешь и не почитаешь празднуемых святых, даже бесчестишь их. Ибо творишь дела, которые ненавистны и отвратительны святым. И ты подражаешь не святым, а язычникам. Да что там говорить? Играми, плясками и пением, которые ты устраиваешь в праздники, прославляешь не святых, а дьявола. И все это гордыня и слава дьявола. Ты же оказываешься подражателем не святых, но бесов. Подобно этому и Пасха, и Светлая седмица бывают для того, чтобы христиане помышляли о том, как Сын Божий Своими Страстями, Крестом, смертью и святым воскресением выкупил их из рук дьявола, вызволил из ада, освободил от смерти и даровал им воскресение и Небесное Царство, и таким образом благодарили бы за все эти благодеяния и за благодать Христа, Который пострадал, распялся, умер и воскрес по Своей Собственной любви к ним.

Христианам не подобает в Светлую седмицу палить из ружья

Теперь, братья мои христиане, спрошу вас, как ваша душа переносит, когда вместо того, чтобы благодарить и славить сладчайшего Иисуса Христа, Бога и Отца и Создателя вашего, вы бесчестите и оскорбляете Его диавольскими делами, которые совершаете в дни Его воскресения? Он столько страдает, чтобы умертвить грех, а вы опять оживляете этот грех? Он воскресает, чтобы воскресить вас от пороков, а вы опять падаете в ту же грязь? И когда? В те самые дни, когда Он воскресил вас? О, великое нечестье! О, неслыханное жестокосердие христиан! Вы всю Великую Четыредесятницу и Страстную седмицу простираете ваши руки, молитесь и творите образ креста, а когда наступает Пасха, даже дерзаете те же самые руки делать орудиями греха и играть на струнах, бить в бубны и другие дьявольские игры? Вы этим вашим языком и устами приобщаетесь Телу и Крови Христа и поете столько духовных и божественных песен в день Пасхи, а потом теми же самыми языком и устами поете и произносите песни блудные и дьявольские? Вы вашими ногами стоите в Божием храме, творите поклоны и, преклоняя колени, поклоняетесь Богу Вседержителю, а когда наступает Светлая седмица, то как переносит ваше сердце, что [в плясках] теми же самыми вашими ногами стучите по полу? Что вы прыгаете, как козлы? Что пляшете, как помешанные и бесноватые? И что этими вашими бесчинными движениями вы поклоняетесь дьяволу? И наконец, в святые дни Четыредесятницы и Пасхи делаетесь храмом Богу и Духу Святому, а потом опять вы те же самые своими сатанинскими играми, плясками и пением превращаетесь в капище дьяволу и лукавым духам? Это вещи несогласные и несовместимые, ибо какое единство может быть у света с тьмой? У дьявола с Христом? У Божьего храма с идольским капищем? Как говорит Павел, *какое общение праведности с беззаконием? И какое общение света со тьмой? Какое согласие Христа с Велиаром? Или какая часть*

верному с неверным? (2Кор. 6:14). И как мы говорим, что на Пасху и в дни Светлой седмицы христианам не полагается предаваться забавам, плясать и петь, также мы говорим, что на Пасху христианам не следует палить из ружей, пистолетов, пускать петарды и пользоваться другими подобными огнестрельными (средствами), поскольку воскресший Христос не только не нуждается в этом, но к тому же ненавидит и отвращается от таких затей, потому что 1) от этого многие люди получают ранения, а нередко и смерть; 2) своим шумом и грохотом мешают христианам слушать последование и духовные тропари и песни Воскресения. Порох и огнестрельное оружие были и раньше, и христиане на Пасху тоже палили из ружей, но и тогда все святые божественные отцы, конечно же, писали и боролись за отмену этого языческого обычая. Ибо устраивать пальбу в праздники свойственно язычникам, а вовсе не христианам, которым скорее следует звонить в священные колокола и петь «Христос воскресе» и другие радостные песнопения святого Воскресения.

Христиане своими забавами и плясками в святые праздники гневят Бога

Поистине, братья, за бесчинства, устраиваемые в праздники и на Пасху, вы так гневите Святого Бога, что вынуждаете Его устрашать вас теми же словами, которые Он некогда сказал против евреев через пророка Амоса, а именно, что ваши торжества и празднества обратятся в плач и печаль, а духовные ваши песни – в рыдания и слезы: *Обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши – в плач* (Ам.5:21). Так на деле и произошло во времена Маккавеев, о чем сказано в Писании: *Святыня Иерусалима опустела подобно пустыне, праздники его обратились в плач, субботы его – в поношение, честь его – в уничижение* (1Мак.1:39). Своими играми, плясками, песнями, пьянством, бранью, драками и прочим злом, которое совершаете в праздники и на Пасху, вынуждаете Бога говорить, что Он возненавидел и больше не желает ваших торжеств и отвращается от ваших праздников: *Я возненавидел, отвернулся от праздников ваших и не обоняю жертв на торжествах ваших* (Ам.5:21).

Если Бог за грехи евреев возненавидел и больше не пожелал слушать ни их божественные песни, которые Ему пели, ни священные инструменты и духовные мелодии, которые игрались посреди Его Храма, и это при том, что их исполняли в качестве славословия, чествования и величания Его святому имени в дни праздников, ибо Он говорит через пророка: *Удали от Меня голос песен твоих, и звуков инструментов твоих я не послушаю* (Ам.5:23). Если, повторяю, Он возненавидел их пение, то насколько больше, несравнимо больше, ненавидит Он и отвращается от дьявольских забав, которые вы, христиане, устраиваете на праздники вовсе не ради прославления Бога, но для славы, чести и гордыни сатаны. Насколько больше Он ненавидит и отвергает пляски и песни нечестивых женщин и мужчин за одно только чувство, полное похоти, соблазна и жажды плотских утех. Как говорит Василий Великий, «у невоздержанных и одно только слышание непристойной

женщины, опьянением доведшей себя до распущенности и поющей услаждающие напевы, может произвести всякое разжжение удовольствия» (Беседа на упивающихся).

Какое зло творят христиане на заговенье

Кто расскажет о тех бесчинствах, которые христиане устраивают на заговенье да и в посты тоже? Воистину не ошибется тот, кто скажет, что в такие дни христиане просто безумеют, даже дряхлые старики пускаются в пляс, играют и поют до потери совести, а кто не пляшет и не поет, считается сумасшедшим. (Поразительно, но это так), мужчины надевают женское, а женщины мужское платье; каждый напяливает на себя чужую одежду и маску, или, как ее называют, личину, – так исчезает различие между днем и ночью, потому что заканчивается день, наступает ночь, а пляски, забавы, бесчинства и непристойности продолжаются, как ни в чем ни бывало; и (в этой суматохе) мирянина не отличить от клириков и священника – все становятся одинаковыми. И над всем торжествует разврат распущенность, радуется пьянство, веселится наслаждение и пресыщение, пляшет дьявол, то и дело меняя одеяния, и вместе с ним веселится множество бесов. (Еще бы!). Только за одно заговенье получить столько прибыли, какой у этой нечисти не было за весь год. Но от этого печалится добродетель, краснеет от позора целомудрие, рыдает христианская скромность и благочиние, изгоняется страх Божий, страх наказания и Суда, скорбит Христос и плачут ангелы и все святые и праведники. О, да и как тут не заплакать? Какое сердце не обольется слезами, видя погибель и безумие стольких христиан? Они так неразумны, что, вместо того, чтобы стяжать что-нибудь от поста Святой Четыредесятницы, терпят сплошной ущерб в заговенье. А если и приобретут чего-нибудь немножко, тут же теряют с лихвой. Они поступают, как неразумные торговцы, работая себе не на пользу, а во вред. И этот вред, полученный ими в заговенье, превышает пользу, какую они приобретут от наступающей Четыредесятницы. Да будет милостив, милостив, милостив наш Бог! И да просветит Он святых архиереев, духовников и наставников, чтобы они запретили это зло с помощью отлучений и епитимий, как

предписывает 62-е правило Шестого святого Вселенского Собора.

Как подобает радоваться христианам в праздники и на Пасху

Братья христиане, хотите по-настоящему порадоваться и повеселиться в праздничные дни, на Пасху и в заговенье? Тогда не забавляйтесь играми, не устраивайте пляски и не пойте. Но пойте какие-нибудь короткие тропари или гимны, какие найдете, Христу и Пресвятой; пойте «Христос воскресе», «Ангел вопияше» или «Достойно есть». Так поступать христианам заповедует апостол Иаков: *Весел ли кто, пусть поет псалмы* (Иак.5:13). Словом, кто радостен и у кого доброе сердце, пусть поет, но только не песни. Так Бог благословит вашу трапезу, ангелы сойдут к вам и будут хранить вас. Ваша пища и питие, ваши праздники и заговенье – все пойдет во славу Бога, как подобает христианам и как заповедует божественный Павел, *все, что делаете, делайте во славу Божию* (1Кор.10:31). Как замечает Златоуст, где грязь, там и свиньи, а где благоухание, там пчелы. Точно также можно сказать, где песни, там толпятся бесы, а где звучат духовные песнопения, там царит Божья благодать: «Как туда, где грязь, бегут свиньи, а где цветы и благоухание, там пребывают пчелы, так и туда, где развратные песни, собираются бесы, а где песни духовные, туда нисходит благодать Духа и освящает уста и душу» (Беседа на псалом 41).

Праздники и застолья христианам полагается проводить с Божьим страхом и трепетом

Поэтому и божественные апостолы совокупно в своих постановлениях ясно указывают христианам не творить никаких нечестивых ни слов, ни дел в Господни и другие праздники. Но чтобы пища и питье были, по заповеди, со страхом и трепетом и чтобы при этом никто из христиан не пел языческих и пошлых песен, иначе может случиться, что в их сердца, вместо Духа Святого, войдет бес и лукавый дух: «Во дни Господни, и во дни радостей не позволяем вам ни говорить, ни делать что-либо бесчестное, ибо Писание говорит в одном месте: *работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему со трепетом* (Пс.2:11). Посему и радости ваши должны быть со страхом и трепетом, ибо верный христианин не должен износить из уст своих ни пения народного[42], ни песни блудницкой, потому что во время пения приведется ему вспомнить бесовские имена идолов, и на него, вместо Духа Святого, нападет дух лукавый» (Кн. 5, гл. 10). О том же предостерегает и Иоанн Златоуст. В Слове (Послание к игумену) о молитве он объясняет, что упомянутое выше выражение Давида *радуйтеся Ему со трепетом* понимается как радость, которую получает человек, когда ест и пьет, такой радости всегда следует быть преисполненной страха, трепета и великого внимания, чтобы от преизбытка чувств и пресыщения пищей и питьем не склонился бы человек к блудным помыслам, пляскам, пенью и другим грехам, как это произошло с израильтянами, о чем в Писании сказано, что он растолстел, начал брыкаться и оставил Творца своего Бога: *И ел Иаков, и насытился и стал упрям возлюбленный; утучнел, отолстел, разжирел и оставил Бога, сотворившего его, и отступил от Бога Спасителя своего* (Втор.32:15).

Зачем благодарить Бога после трапезы

Для этого и божественные отцы Церкви написали для нас в молитве к трапезе, которая напечатана в Часослове и начинается так: «Благословен Бог, милуяй и питаяй ны от юности нашея…» и так далее, а в конце говорится: «Да обретемся пред Тобою благоугождающии и да не постыдимся, внегда воздаси каждому по делам его», чтобы научить нас, что когда мы встаем от трапезы и чрево наше наполнено пищей и питьем, нам следует помышлять о Дне Страшного Суда Божия, на котором нам предстоит дать ответ, что мы сделали, сказали и подумали. И чтобы этим страхом и помышлением мы обуздали порывы и вожделения нашего насыщенного тела и изгнали постыдные помыслы, которые от наполненности чрева во множестве беспокоят нас. Так и божественный Златоуст премного хвалит благодарственную молитву за эти слова и велит христианам произносить ее после трапезы (Беседа 55 на Евангелие от Матфея).

Как христианам молиться во время работы

Занятым ремесленным трудом мужчинам и женщинам, конечно же, не полагается ни петь на работе, ни болтать, ни затевать неуместных и праздных разговоров, потому что в День Суда вам придется не только представить оправдания за празднословие, о чем Господь предупреждает вас: *Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда* (Мф.12:36). И к тому же вы не преуспеете в своем ремесле. Как же быть в таком случае? На работе временами молитесь в уме и говорите: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Временами же произносите это своими устами и про себя пойте какой-нибудь тропарик, например «Достойно есть яко воистину...», «Богородице Дево...», «Святый Боже...». Одним словом, всякое ремесло и всякое дело, которым занимаетесь, приправляйте, как солью, молитвой и святым именем Иисуса Христа и Богородицы, чтобы благословились Богом ваши дела и имущество, и чтобы оно возрастало и приумножалось.

Как поступать в различных случаях, вам заповедуют святые апостолы в своих постановлениях: «Не будь ветрен, не броди, не скитайся по улицам, чтобы безвременно наблюдать за живущими худо, но, занимаясь своим мастерством и делом, всячески старайся делать любезное Богу и, вспоминая изречения Христовы, непрестанно поучайся, ибо Писание говорит тебе: *в законе Его поучайся день и ночь», ходя в поле и сидя в доме, лежа и вставая, чтобы понимать во всем* (Кн. 1, гл. 5). Так делать вам советует божественный Златоуст: «Ремесленник ли ты? Пой псалмы сидя. Но ты не хочешь петь устами? Делай это мыслью. Псалом – великий собеседник: от этого ты не подвергнешься ничему опасному, но (и в мастерской) будешь сидеть, как в монастыре, потому что не удобство мест, но строгость нравов доставляет нам спокойствие. Так, Павел, занимаясь рукоделием в мастерской, не потерпел никакого вреда для своей добродетели» (Слова

огласительные. 2). Так же поступать советуют и Василий Великий (Письмо второе).

Какая епитимия предназначена игрокам и плясунам

Для вас, братья мои христиане, уже наступает[43] время, в которое вы обычно играете, пляшете и поете совсем не как святые христиане и чада Божии, но как нечестивцы, неверные и язычники. В наступающие (праздничные) дни на будущий год всей душой возненавидьте такие обычаи, чтобы вам не подпасть под страшные наказания, отлучения и проклятия и Божий гнев, какие установили святые апостолы, Вселенские Соборы и Сам Бог для тех, кто устраивают беззаконные дела. Ибо святые апостолы отлучают играющих на лире, плясунов и всех вообще игроков и устроителей забав. В своих постановлениях они предупреждают: «Если кто, мужчина или женщина, приходит к вере, будучи начальником игрищ или участником олимпийских игр (то есть борец и состязающийся), или игрок на свирели, кифаре или лире, плясун, то или пусть прекратят свои занятия, или да будут отвергнуты» (Кн. 8, гл. 32). Значит, раз уж апостолы отвергают неверных за игры и не допускают их к вере Христовой, когда те не прекращают свои забавы, то насколько строже святые наказывают верных, которые забавляются такими делами? А святой Шестой Вселенский Собор в своем 62-м правиле запрещает женщинам плясать перед людьми, а кто нарушит запрет, подлежит отлучению от церкви. Седьмой святой Вселенский Собор так же точно вместе с играющими отлучает и тех христиан, которые приглашают игроков к себе домой и предаются забавам. Одинаково с ними наказываются и те, кто едят и пьют под пошлые песни и пляски и не воздают подобающего благодарения Богу, Который дает им пищу: «Живущим в браке, с детьми, в мирском состоянии не предосудительно есть мужам и женам вместе, только да приносят благодарение Дающему пищу, но есть не с какими-либо позорищными вымыслами или с сатанинскими песнями, певцами и блудными возгласами, на каковых падает пророческое проклятие, говорящее: *Горе с гуслями и певницами вино пиющим, на дела же Господни не взирающим и дел рук Его не помышляющим*. И если где будут

таковые в христианах, да исправляются, если же не исправятся, да будет в отношении к ним соблюдено канонически поставленное бывшими прежде нас» (Правило 22), то есть наказание отлучением. А Святой Поместный Собор, состоявшийся в Карфагене, в своем 71 правиле постановляет, чтобы в праздники и в дни памяти мучеников не было бы плясок и игр ни в жилых домах, ни вне – в храмах мучеников, поскольку все это – эллинские обычаи.

Василий Великий в отношение упомянутых нарушителей ввел такие правила и наказания: если мужчины или женщины преданы пьянству, пусть постятся столько же времени, сколько пели[44], да образумятся и читают столько же псалмов из Псалтири, а если они неграмотные, то пусть произносят молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя»; те, кто бесчинно смеялись, пусть плачут и проливают слезы; мужчины и женщины, которые плясали, пусть делают столько же коленопреклонений, то есть великих[45] поклонов; рукоплескавшие пляскам да ударяют себя в грудь многажды раз; наряжавшиеся и отправлявшиеся на пляски пусть смиряются и каются; и сверх того, соделавшие все вышеуказанные бесчинства да творят милостыню во избавление от греха: «Пусть постом врачуется пьянство, псалмопением – постыдные напевы, слеза да будет лекарством от смеха, вместо пляски пусть преклоняется колено, вместо рукоплескания пусть ударяются перси, вместо украшения одежд – смирение, и надо всем сим да искупит тебя от греха милосердие» (Беседа на упивающихся).

Большее же из всех вышеназванных правил, о которых говорит в том же Слове святой Василий, состоит в том, чтобы все христиане никогда не предавались играм, пляскам и песням; если же увидят тех, кто раньше забавлялись играми, плясками и пением, а теперь раскаются, то пусть все сострадают им, как своим немощным собратьям; если же те станут поступать своевольно и с пренебрежением и снова возьмутся за старое, то больше не общаться с ними и избегать и не приветствовать их, чтобы тем самым заставить осознать свое зло и раскаялись: «Если вы увидите кающихся в тех

неуместных делах, какие ими соделаны, сострадайте, как своим разболевшимся членам, а если [увидите] поступающих самоуверенно и пренебрегающих вашей о них печалью, то выйдите из среды их, отделитесь от них и не прикасайтесь к нечистому, чтобы таким образом сии, устыдившись, пришли в осознание собственного зла, а вы получили бы награду Финеесовой[46] ревности» (Там же). Таковы наказания[47] и правила, какие ввели апостолы, Вселенские Соборы и святые отцы в отношение игроков, плясунов и певцов.

Как Бог наказывает игроков и плясунов

Каковы же наказания[48], которые Бог установил для них. Это проклятия и печали, как Он говорит это через Амоса и Исаию: *горе [вам], рукоплещущие звуку свирелей, думающие, что это длится вечно, а не кончается*[49]*, пьющие отборное вино и мажущиеся лучшими ароматами* (Ам., гл. 6); *горе [всим], под звуки гуслей, цитры, тимпанов и свирелей вино пиющие* (Ис.5:12). Это гневы Божии, по которым радости таковых превратятся в печаль; песни их преложатся в слезы и рыдания; игры и лиры их и пляски их обратятся [в противоположное] и станут плачем и воздыханиями; это звучит через уста Иова: *гусли мои обратились в плач, а песни мои у меня в рыдание*[50] (Иов.30:31), и через уста Иезекииля: *и прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен* (Иез.26:13), через уста Иеремии: *прекратилась радость сердца нашего; хороводы наши обратились в сетования* (Иер.5:15), и через Маккавеев: *и отнято веселье у Иакова, и не слышно стало свирели и цитры* (1Мак.3:45).

Сказать мне и о других, бóльших наказаниях, которые определяет для них Бог? Те, кто пребывают в играх, плясках, песнях и гулянках, предаются Богом в руки врагов, неверных, нечестивых, пленяются и умирают от голода и жажды. Так говорит Бог устами пророков Исаии и Амоса: *Поэтому народ мой пойдет в плен, и будет множество мертвых из-за голода и жажды водной* (Ис.5:13); *за то ныне будут они пленены князьями сильных* (Ам.6:6); как [мне] кажется, в этом состоит причина и основание, по которым и мы, христиане, оказываемся плененными и теперь находимся под игом рабства неверным – именно из-за таковых и других подобных им неуместных дел наших.

Последнее же, самое последнее наказание, которое получают играющие, пляшущие и поющие, бывает тогда, когда они, если не перестанут [от таковых дел] и не покаются и не примут правила, какие определил выше Василий Великий, но умрут нераскаянными, они после смерти совершенно точно идут

в ад и мучаются. Это говорит Бог через Исаию, [а именно,] о чем мы уже сказали [в начале]: *и расширил ад утробу свою и раскрыл пасть свою, чтобы не пропустить* [никого] (Ис.5:14).

Видите, братья, [какие] несчастья? Видите страшные наказания? Видите бедствия, какие приемлют от Бога те, кто играют, пляшут и поют? Впредь, христиане, давайте устрашимся, чтобы и нам не получить от Бога те же самые наказания. И в будущем не только давайте не будем играть сами, не будем плясать и не будем петь, но давайте совершенно не будем даже и ходить туда, где играют на инструментах и бывают пляски и пение. Потому что если только пойдем туда и посмотрим, то и мы вместе с ними будем иметь тот же грех и получим те же наказания, хотя и не примем участия ни в играх, ни в плясках, ни в пении, – поскольку если мы пойдем и будем на них смотреть, то этим дадим им основания плясать и петь, так что мы становимся для них проводниками [к сему] и петлей. Если же мы не пойдем туда, то и они вынуждены будут прекратить игру на инструментах и удалиться; так что мы, когда идем и смотрим на них, мы являемся основанием погибели этих несчастных, а особенно если даем им в качестве вознаграждения [еще] и какую-нибудь мелочь.

Послесловие

Да, да, со слезами прошу вас, прислушайтесь, братья мои христиане, к этим словам Бога и святых, и не огорчайте Духа Святого и ангелов Его, и не доставляйте радости диаволу и служителям его бесам, таковыми языческими и антихристианскими вашими бесчинствами! Да не раздражите Бога и да не сделаете так, что Он прогневается и пошлет на вас в настоящей жизни голод, немощь, рабство, смертельные болезни, нищету, несчастья и другое подобное зло, а в будущей жизни пошлет лишение Царства Его и вечное мучение: *ибо за таковое грядет гнев Божий на сынов противления,* как говорит божественный Павел (Кол.3:6)! Но, напротив, давайте укротим гнев Божий и давайте умилостивим Его воздержанием от вышеуказанных неуместных дел, покаянием, смирением, благочинием и скромностью, как подобает святой жизни христиан, – через сие да избавимся вечного мучения и да удостоимся Царствия Небесного, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава со Отцом и Духом вовеки. Аминь.

Слово III, в котором рассказывается о том, что христианам не подобает устраивать игры, плясать и петь на своих свадьбах

Вступление

Человеческий язык и даже самый искусный оратор не в силах воздать достойную хвалу блаженному Павлу, избранному сосуду, восхищенному до третьего неба, учителю народов и верховному апостолу! Ибо, имея в своем сердце Христа глаголюща и действующую благодать Святого Духа, он не только законоположил и научил нас всем таинствам нашей православной веры, но и подробно разъяснил, что христианские браки должны быть не беззаконными и безобразными, а благочестивыми, законными и честными. И не просто честными, а честными во всех отношениях. В своем Послании к евреям Павел с превеликой мудростью говорит: *брак у всех да будет честен и ложе непорочно* (Евр.13:4). Причем честен во всем. И не только у старых людей, но и у молодых – у всех. Честен во всем не на какое-то время, а навсегда, до благословения союза мужа и жены, во время благословения и после благословения. Брак честен во всем, не только в чем-либо одном и не в одном месте, но во всем и во всяком месте: в еде, в питье, в одежде, в церкви, дома, за трапезой – везде. Точно так же толковали слова Павла великий Златоуст и его последователь Феофилакт Болгарский: «Итак, честен во всем, и не так, чтобы у пожилых – да, а у юных – нет, но у всех, во всяком виде и во все времена; чтобы не только в скорби честен, а в благополучии нет, не только в один определенный день честен, а в другой нет, но весь во всем честен»[51].

Так что все христианские браки, которые теперь устраиваются с игрищами, плясками, песнями и прочими безобразиями, больше не являются честными и благочестивыми, как это установил апостол, но, по словам его божественных толкователей Златоуста и Феофилакта, – нечестными и недостойными для христиан, поскольку они позорят сами себя такими безобразными игрищами, нечестивыми плясками и пошлыми песнями. Вот почему, братья, я и решил сегодня ради вашей любви поговорить с вами об этом и показать, почему христианам не подобает участвовать

в игрищах, плясках и песнопеньях на своих свадьбах. Итак, я начинаю.

Размышления

О том, почему брак называется таинством

Святые богословы считают брак таинством по трем причинам. Во-первых, это союз по любви душ мужа и жены. Во-вторых, образ духовного единства Христа с Церковью. И по словам Павла, *тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви* (Еф.5:32–33). И в-третьих, поскольку сам брак наделен Божьей благодатью, как и другие таинства, и потому он освобождает супругов от блудного греха, точно так же, как и покаяние и молитва. Поэтому Павел говорит: *Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа* (1Кор.7:2).

Почему игрища и пляски противны самому духу брака

А теперь, поразмыслив, мы поймем, что игры с песнями и плясками противоречат трем вышеупомянутым признакам, а значит, чужды и вредны таинству Брака. Почему? Во-первых, они разрушительны для союза любящих сердец мужа и жены, так как на свадьбе жених видит других женщин, пускается с ними в пляс, и его душа и сердце возжигаются страстью к какой-нибудь из них, особенно если она к тому же моложе и красивее его невесты. То же самое может случиться и с новобрачной. Она видит вокруг себя много мужчин, вовлекается в пляску с ними, и ее душа и сердце могут также воспылать вожделением к кому-нибудь из них, тем более если тот окажется моложе и красивее ее жениха. Таким образом, где брак объединяет сердца, там дьявольские игры и пляски разрушают духовный союз супругов.

Во-вторых, игры, пляски и песни искажают образ духовного единства Христа и Церкви. А как они искажают его, об этом полезно послушать всем, особенно женихам, следующие слова: «*Христос освятил и очистил Церковь святым крещением, чтобы,* – как говорит Павел, – *освятить ее, очистив банею водною посредством слова*» (Еф.5:26). Ты же, как муж и жених, устроив на своей свадьбе игры и разрешив пляски и песни у себя дома, вместо того, чтобы очистить и освятить свою невесту и жену, оскверняешь и делаешь ее душу нечистой, да к тому же оскверняешься сам и становишься нечистым. Христос основал свою славную и прекрасную Церковь, не имеющую никакого изъяна, недостатка или какого-нибудь иного порока. Как говорит Павел, *чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна* (Еф.5:27). Ты же, муж, игрищами, плясками и песнями, которые допускаешь на своей свадьбе, растлеваешь доброту, красоту и славу твоей жены и делаешь ее безобразной, бесславной, прескверной и исполненной пороков и сам становишься подобен ей, дурным и безобразным.

Христос настолько возлюбил Церковь, что ради этой любви Самого Себя отдал на смерть. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее (Еф. 5:25). А ведь ты как муж не любишь жену такой же истинной любовью, ты, напротив, ненавидишь ее. Если бы ты по-настоящему любил ее, то не допустил бы на своей свадьбе сатанинских игрищ, плясок, песен и прочих безобразий, оскверняющих ее душу. Нужно ли еще говорить, что ты ведь сам себя не любишь, а скорее ненавидишь, раз позволяешь такие душевредные бесчинства у себя дома. Одним словом, пьянство, безобразия и зло, которое ты, человек, допускаешь на своей свадьбе, все это оскверняет и бесчестит духовный брак Христа и Церкви, тот самый брак, чьим образом и подобием является твое собственное венчание. Так, согласно Василию Великому, «чествование образа переходит к первообразу» (О Святом Духе. Гл. 18). А божественный Златоуст добавляет: «Если размышляешь о браке, думай о Христе и о Церкви, чей образ есть брак, и не вноси в него игры и пляски, ведь брак не театр. Это – таинство и образ великой вещи. Если тебе не стыдно перед ним самим, постыдись хотя бы того, образом чего он служит... Пляски – в эллинских мистериях, а в наших таинствах – тишина и благопристойность, скромность и сдержанность. Великое таинство совершается: вон, блудницы, вон, скверные!.. А брак – благовонная мазь. Как же ты туда, где приготовляешь благовонную мазь, приносишь смрадную грязь?.. Все должно быть проникнуто благоразумием, благочестием и скромностью. Теперь же я вижу совершенно противное: скачущих, как верблюды или как мулы... Поэтому и хочу очистить брак, возвести его на ту степень благородства, какая ему приличествует, и этим заградить уста еретикам. Посрамляется дар Божий, корень нашего бытия!.. Скажи мне: ты совершаешь таинство и призываешь дьявола?» (Беседа 12 на послание к Колоссянам). В-третьих, игры, песни и пляски на свадьбе оскверняют и противны благодати, которая содержится в таинстве Венчания, чтобы освободить и избавить супругов от блудного греха. Поэтому дьявольские инструменты, пляски и песни делают брак не избавлением от блуда и греха, а

посредником и причиной блудных извращений, прелюбодеяний и всяких прочих пороков. Разве они не становятся причиной стольких тайных прелюбодеяний у женатых людей и стольких блудных помыслов в душе? Как сказал Господь, разве не прелюбодействуют вожделениями в душе те, кто играет? И те, кто поет? И те, кто пляшет? А разве не прелюбодействуют в своих помыслах те, кто приходит на свадьбы ради праздного любопытства поглазеть на женщин, приставать к ним и послушать пошлые и развратные песенки? Позволю себе сказать и о других грехах, творящихся на свадьбах из-за игрищ и плясок. Я имею в виду непристойные слова, нечестивые пляски, пошлые разговоры, пьянство, соблазнительные одежды и украшения, накрашенных женщин, злоупотребляющих благовониями и прочими неприличными средствами. Если кому-нибудь захотелось бы подробнее описать все это, то получилась бы целая книга. Когда же свадьбы затягиваются не на один, не на два, не на восемь, а на пятнадцать дней, да к тому же в нескольких местах, кто же тут сможет сосчитать, сколько понаделано грехов и зла? Господи, помилуй! Подытоживая сказанное, отмечу, что нынешние христианские свадьбы из-за устраиваемых на них безобразий и бесчинств рискуют лишиться благодатного и честного таинства, какими они поистине являются по определению Святой Церкви. В таком случае свадьбы превращаются в обычные языческие и эллинские балаганы, нечестивые и скверные, как притон и сеть, в которые враг рода человеческого заманивает людей, дабы ввергнуть их в грех и страдания и тем самым обречь на неминуемое наказание.

Почему брак нужно охранять от всякого бесчинства

О, как тут не плакать и не скорбеть? Ведь на наших глазах дьявол перевернул с ног на голову спасительные христианские труды и таинства, ополчился позорить и разрушать их, особенно брак, который следовало бы охранять больше всего от каких бы то ни было бесчинств. Ибо Создатель для Своих творений первым делом ввел брак: *И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. …и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю* (Быт.1:27–28). Позднее Христос возвеличит его Своим святым пришествием, будучи на браке в Кане, и началом Своих чудотворений: Так, положил Иисус начало своим чудотворений в Канне Галилейской. Вот почему брак – это начало умножения и распространения людей на земле. Браком наполняется и удерживается весь мир, а без брака он бы опустел. Одним словом, брак – это естественная основа, корень всего человечества. Как только брак и корень станут святыми, освятится целиком и (древо) с ветвями, то есть рожденные в браке люди. Как говорит Павел, *если корень свят, то и ветви* (Рим. 11:16). Если же брак в корне нечист, то и такими же негодными и нечистыми обязательно будут и ветви, рожденные в браке. Именно в этом я вижу причину того, что многие люди сегодня впадают в грех, потому что рождаются от порочных и нечестивых браков.

Как в других таинствах не уместны игры и пляски, так не должно их быть и в таинстве брака

Теперь уразумели ли вы, возлюбленные мои братья, почему на христианских свадьбах негоже играть, плясать и петь? Однако это станет для вас еще понятнее после моего дальнейшего рассказа. В нашей кафолической православной вере есть семь таинств: Крещение, Миропомазание, Евхаристия, Священство, Покаяние, Елеосвящение и Венчание. Итак, если было бы удобно и законно играть, плясать и петь во время венчания, которое является одним из семи таинств, тогда полагалось бы творить то же самое и на крещении, и на миропомазании, и на священстве, и на остальных тоже. Однако же этого нет, потому что христиане не играют на музыкальных инструментах, не пляшут и не поют песен ни во время крещения, ни во время миропомазания, ни во время причащения, ни при покаянии и елеосвящении. Так же не подобает им играть на инструментах, плясать и петь при вступлении в брак. Если же на свадьбе все-таки играют и устраивают пляски и песнопенья, наступает одно из двух неизбежных последствий: или брак перестает быть таинством, как и шесть остальных, или и на остальных шести надобно точно таким же образом играть, плясать и петь, поскольку все таинства равны. Вот почему на свадьбах христианам не к лицу играть, плясать и петь!

При каких условиях брак считается законным

Наконец-то вы, братья мои, в общих чертах познакомились с образом и порядком брака у всех христиан, как установлено Святой Христовой Церковью. Чтобы брак был законным и каноничным, необходимо выполнить одиннадцать условий. Недопустимо родство ни в каком виде: ни плотское, ни от святой купели, поскольку родство препятствует церковному браку. Необходимо согласие и договоренность между собой родителей желающих пожениться, поскольку браки, заключающиеся без воли родителей, согласно 38 канону Василия Великого, равносильны блуду. Вступившие в такой брак отлучаются от причастия на три года после примирения родителей. Необходимо также согласие и взаимная любовь жениха и невесты. Обязательно проводится по обычаю сватовство с молитвословиями обручение с целованием, которым обмениваются жених и невеста. Муж должен быть не моложе пятнадцати лет, а жена – тринадцати, в соответствии с указом патриарха Николая и примером императоров Алексея Комнина и Льва Мудрого. Если же обручение проводится только со словами и подарками, то такой обряд не признается обручением и сватовством не называется. Однако обратите внимание на то, что брак может быть и без обручения, согласно соборному постановлению патриарха Николая, а также и без обмена подарками между родителями перед свадьбой.

Женихам следует хранить девство, не оскверняя невест до свадьбы, ибо таковые подвергаются епитимии, согласно 26 канону Василия Великого, то есть на семь лет отлучаются от причастия.

Когда придет время венчаться, и мужчина и женщина должны исповедаться духовнику и постом и молитвой подготовиться к причащению.

В день венчания, перед литургией, после совершения проскомидии священник, который их будет венчать, должен выйти из алтаря в полном священническом облачении и вывести жениха и невесту на середину храма и повенчать их

согласно чину, описанному в Требнике. Однако не следует наполнять чашу хлебом и вином и не давать им пить ее до конца, как говорится в Требнике, потому что это – недавний обычай, который какие-то невежды и безумцы внесли в Требник вместо Божественного причащения, к которому должны приступать венчающиеся, если не имеют канонических препятствий.

После обряда венчания священник указывает жениху и невесте место в храме, где они стоят рядом, и, войдя в алтарь, возглашает: «Благословенно Царство» и начинает литургию.

Когда же иерей выйдет и возгласит: «Со страхом Божиим и верою приступите», жених с невестой подходят и причащаются оба.

После литургии молодожены отправляются домой в сопровождении священников, клириков и приглашенных мирян, садятся за стол, едят, пьют, веселятся и радуются с благочестием и благопристойностью во славу Божию, как подобает христианам.

Молодожены не должны спать вместе в эту ночь, потому что участвовали в Божественных таинствах, но только на следующий вечер.

Таков, братья, порядок совершения брака, который установили святые отцы нашей Церкви, но который – увы! увы! – искажается сейчас! О, нет сил говорить об этом без слез! Большинство христиан сегодня его не хранят и преступают, поэтому и не видят преуспеяния ни телесного, ни тем более душевного ни они сами, ни их дети.

Почему женихам не полагается ходить домой к своим невестам. Для чего нужно венчание

Братья мои христиане, если в ваших сердцах есть страх Божий и желание спастись, родить благочестивых и добродетельных детей, то всеми силами храните этот святой порядок, чтобы уберечь себя (от погибели), вступая в брак. Особенно это относится к родителям, намеревающимся женить своих чад. Ради Божьей любви всячески старайтесь женить своих отпрысков по описанному выше порядку. А если желаете преуспеяния детям, да чтобы и вам самим тоже было в радость, жените их сразу по достижении зрелости и не откладывайте до поры, когда они впадут в блуд или еще какое иное осквернение своей девственности. Как советует вам божественный Златоуст, «скорее будем приводить им жен, чтобы они, имея чистые и нетронутые тела, принимали невесту. Такая любовь особенно бывает пламенна. Кто был целомудренным до свадьбы, тот тем более останется таким после нее. А кто до брака научился блудить, и после свадьбы станет делать то же самое» (Беседа 9 на 1-е послание к Тимофею). И Сирах говорит так же: *развратному человеку всяк хлеб сладок, не уймется, пока не умрет* (Сир.24:23). А если какой-нибудь мирянин, одержимый в данный момент злой и мерзкой привычкой, мешает вам следовать установленному порядку, не слушайте его и поступайте так, как привыкли: венчайте своих детей по правилам Святой Христовой Церкви. Особенно будьте внимательны и следите за тем, чтобы ваши сыновья не ходили домой к своим невестам. Такое поведение предписывает в своей новелле император Алексей Комнин[52]. Он обращает внимание на то, что встречи и долгие разговоры наедине женихов с невестами только разжигают в них страсти, и молодые люди вступают в связь, не дожидаясь брака. И святым архиереям нужно позаботиться и потрудиться, чтобы покончить с этим злым и скверным, распространившимся во многих местах обычаем – частенько захаживать женихам к своим невестам домой. Дело в том, что вступающих в связь до

свадьбы не только отлучают от Церкви как блудников, о чем уже упоминалось выше. По правилам Святой Церкви они не только недостойны причаститься, но и принять на голову венцы, когда благословляется их брак. Ведь венцы – символ победы. Победы молодости над плотскими наслаждениями и страстями, торжество сохранивших девственность до брака. Как говорит великий Златоуст, «для того и возлагаются на головы венцы – в знак победы, что они, не будучи побеждены, вступают в брачный чертог, что они не были одолены похотью. Если же кто, увлеченный сладострастием, предался блуду, то для чего после этого он имеет и венец на главе, когда он побежден?» (Беседа 9 на 1-е послание к Тимофею).

А теперь, братья христиане, прошу вас сказать мне откровенно. Супружеская пара, которая благословлялась и венчалась описанным выше образом, останется ли праведной, если будет шуметь, играть, плясать и петь на своей свадьбе? И справедливо было бы, если бы слышавшие благословения и святые слова священников, благословлявших молодых, снова осквернили бы свой слух нечестивыми и скверными песнями? А стоявшие в Божьем храме, освятив свои стопы, снова осквернили бы их дьявольскими плясками? Одним словом, справедливо ли, чтобы причастившиеся в этот день Пречистых Таин не хранили в чистоте все свои телесные и душевные чувства и силы ради благодати, чести и святыни, которую они приняли? И вновь спрошу, справедливо ли, чтобы причастники еще и смотрели непристойные зрелища, игрища, пляски и прочие безобразия, в общем, позорили бы себя всякой непристойностью? Я уверен, вы единодушно согласитесь со мной: все это несправедливо и непристойно. Так оно и есть.

Вот поэтому Лаодикийский святой поместный собор, постановления которого утвердил VI Вселенский Собор, прямо запрещает христианам играть на музыкальных инструментах и плясать на свадьбах. Но рекомендует собраться всем в полдень и благочестиво и благопристойно отобедать. Так дословно говорится в 53-м правиле соборного постановления: «Не подобает христианам, на браки ходящим, скакати или плясати, но скромно вечеряти и обедати, как прилично христианам».

Даже в древности на свадьбах не устраивали игр

Вот почему, братья мои возлюбленные, впредь не придерживайтесь этого беззаконного и злейшего обычая, если хотите, чтобы в вашем доме пребывала молитва и благословение святых отцов вышеупомянутого святого собора и всей Церкви и если хотите, чтобы Бог благословил ваш брак, ваших женихов и невест, как Он благословил Авраама и Сарру, Исаака и Ревекку, Иакова и Лию, Иосифа и Асенефу, потому что эти праведники устроили свои браки благочестиво и благопристойно, а не с нечестивыми игрищами и плясками. Свидетелем тому мне будет великий Иоанн Златоуст, который говорит, что слуга Авраама привел Ревекку из Месопотамии в Ханаан для его сына Исаака без тимпанов и плясок, только при покровительстве ангела Божия: «Но посмотрим, каким образом он совершил брак, получив невесту. Взял ли он с собой кимвалы, свирели, плясунов, тимпаны, флейты и другие выдумки? Ничего такого; но, взяв только одну девицу, он отправился, имея при себе ангела, сопровождавшего и руководившего ею» (Беседы о браке, 3).

Итак, если наши древние праведные праотцы и патриархи, которые были зачинателями, подобны малым детям по сравнению с христианами, совершенными человеками Евангелия, и если, отмечу, даже они не устраивали игр и плясок на свадьбах, хотя брак их не был возведен в честь и ранг таинства, то не превеликий ли стыд устраивать пляски и игры для христиан, постигших истинность Евангелия и ставших людьми, подобными Христу? Не позор ли, что христиане бесчестят свои браки такими безобразными делами, особенно теперь, когда брак есть и именуется таинством?

От развратных свадебных пиров рождаются слабые и уродливые дети

Вот поэтому, братья, подражайте святым праотцам и прекратите бесчинства, если хотите, чтобы Бог даровал вам много хороших, здоровых, сильных, красивых и трудолюбивых детей. Если же не послушаетесь (этого совета), то вынудите Бога обрушить Свой гнев на ваши головы и вразумить вас, родителей, различными болезнями и несчастьями, а детей, которых вы родите, оставить несчастными, больными, увечными и неудачливыми, чтобы, глядя на них, вы содрогались до глубины души. Откуда можно узнать об этом? Из истории праведного Иова. Это был настоящий Божий человек. Хотя он и соблюдал все Божьи заповеди и воздерживался от всяких худых дел, как свидетельствует Сам Господь, тем не менее, когда праведник потерял детей, лишился богатства и заболел проказой, то начал проклинать день, в который родился. «*Погибни день,* – говорил Иов, – *в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек*» (Иов.3:3). По какой же причине он проклял день, в который родился? Один из толкователей (неизданных) на этот вопрос отвечает, что в те древние времена был обычай: когда появлялся на свет ребенок, родители созывали местных жителей, угощали их, отмечая радостное событие. Вот почему праведный Иов и боялся, что в день его рождения приглашенные гости так же напивались, так же пели, плясали и творили прочие безобразия и грешили. За это Бог и попустил, чтобы Иов был наказан болезнями, а его дети – смертью. Поэтому праведник проклял день и ночь, когда он родился.

Внемлите, христиане! Раз уж праведный Иов убоялся, что в день его рождения творились некие бесчинства или грехи, за что Богом он был наказан и лишен детей, то как же вы, безумцы, не страшитесь стольких своих беззаконий, которые происходят на ваших свадьбах? Как же вы не боитесь, что за зло и грехи, чинимые на ваших свадьбах, Бог накажет вас и ваших детей, которые умрут прежде времени? Воистину не могу

вас назвать другим именем, кроме того, которым пророк Исаия назвал иудеев. И я, конечно, тоже назову вас глухими и слепыми: *Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?* (Ис.42:18–19). Поэтому вы не слышите и не видите великие наказания, к которым приводят игры, пляски и песни, как в вашей душе, так и в вашей жизни, как в вас самих, так и в ваших детях и во всем, что вы имеете.

Ответ возражающим

Однако что возражают нам те, кто считает себя умнее других? Так они утверждают: вот, мол, в 54-м постановлении упомянутого Лаодикийского собора говорится, что священникам и клирикам не подобает на свадьбах и застольях смотреть непристойные зрелища. И в таких случаях им положено встать и уйти до того, как придут скоморохи и начнут свои представления. По их мнению, выходит, что, согласно этому закону, на свадьбах и при застольях позволительно устраивать всякие забавы. На это мы отвечать не станем. Только приведем ответ нашего Господа фарисеям, которые Его искушали и говорили, что Моисей разрешил мужьям давать разводное письмо женам и отпускать их по любой причине: *Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так* (Мф.19:8). То же самое говорим и мы тем, кто прикрывается Моисеевым законом: по жестокосердию и непослушанию христиан святой собор проявил снисхождение и сказал так. И не по какой иной причине, кроме икономии[53] и снисхождения. Это можно понять из предшествующего, то есть предшествующего, то есть 53-го, постановления собора. Ибо в его постановлении ясно сказано, в чем состоит важное намерение собора и его решения и какую цель он преследовал: чтобы христиане совершенно не участвовали ни в каких играх и плясках на свадьбах, но, как им подобает, скромно и благопристойно полдничали и ужинали. Тем не менее нашлись некоторые жестокосердные и непокорные христиане, чада непослушания, которые стремятся исполнять свою волю и развращающие обычаи. На свадьбы они приносят музыкальные инструменты, пренебрегая законами святого собора и святой Матери Церкви. Вот почему этот божественный собор и вынужден был проявить снисхождение. В своем 54-м постановлении он предписывает: если такие непокорные христиане принесут на свадьбу музыкальные инструменты, то священнослужителям надлежит встать и удалиться, дабы не участвовать в таком бесчинстве и грехе.

Ах, христиане, христиане! Даже после всего сказанного вы не понимаете, что игры и песни на свадьбах оборачиваются безобразием и злом. Поэтому святой собор предписывает священникам и клирикам избегать подобных затей. Если игры и песни на свадьбах были бы пристойны, то собору, конечно, следовало бы разрешить им оставаться на зрелищах. Но, увы, братья! Он не сделал этого.

Как выдерживает ваше сердце, когда вы видите, что служители Бога Вышнего покидают вашу свадьбу, а на их место приходят плясуны и скоморохи? Как ваша душа выносит, что ваш дом оставляют рабы Божии, которые благословляют и ваш брак, и вашу трапезу, и за ваш стол усаживаются прихвостни сатаны, чтобы осквернять ваши души нечестивыми плясками? Безумные! Неужели вы не осознаете, что творите? Ваши дела – это все равно, как если бы вы выгнали со свадьбы святых, чтобы пригласить грешников; изгнали бы благословляющих вас и позвали проклинающих вас; выставили бы за дверь просвещающих вас и собрали ввергающих вас во тьму; выпроводили бы ангелов и позвали демонов; прогнали бы Христа и позвали дьявола?

О, как ужасно отсутствие страха Божия у нынешних христиан! И от этого может ли не произойти еще большего позора, большего пренебрежения и большей неправедности? Думаю еще вот о чем: вышеупомянутый святой собор определил священникам и клирикам уходить со свадеб, когда приходят скоморохи, для того, чтобы, видя, как они уходят, христиане, устроившие свадьбу, устыдились и изгнали скоморохов, а служителей Божьих удержали бы в своем доме.

Там, где игры, нет Христа

Не хотите ли узнать, что Господь наш Иисус Христос не входит в дом, где устраивают игрища? Следуйте за мной. Мы отправляемся в Иерусалим. Вот и пришли. Здесь умерла девочка, и ее отец, которого звали Иаир, пришел к Иисусу, умоляя Его прийти к нему в дом и воскресить дочь. И милостивейший Иисус Христос, сочувствуя его горю и несчастью, пошел к нему. Но там Он увидел большое бесчинство: музыкантов, играющих на свирелях и дудках не для того, чтобы облегчить страдания, но чтобы вызвать печаль грустными песнями, которые они пели. Как говорит историк Иосиф, в то время у евреев был обычай приглашать скоморохов на похороны, чтобы они пели печальные песни и этим заставляли людей еще больше горевать и плакать (Иудейская война. Кн. III, гл. 30). То же самое говорит и Златоуст в толковании на 9-ю главу от Матфея. Увидев их, Господь не вошел в дом Иаира, нет, но велел всем выйти вон. И как только те удалились, Он вошел в дом и, взяв девочку за руку, тотчас воскресил ее всемогущей властью Своего Божества. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: *выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним. Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала* (Мф.9:23–25). Теперь пусть каждый из вас уразумеет разницу между свирельщиками и скоморохами на современных свадьбах и на древних похоронах, поскольку последние играли, чтобы вызвать печаль, воздыхания и слезы, которые не вредны для души, но даже полезны. А современные скоморохи играют на свадьбах, чтобы вызвать радость, смех, пляски и песни, которые вредны и предосудительны для души. Те, играя, делали дом местом скорби и печали; эти же, играя, превращают дом в место пьянства и греха. Ибо лучше войти в дом скорби, чем в вертеп пьянства. Как говорит Соломон, *лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира* (Еккл.7:2). Помимо всего сказанного, Господь наш не вошел в дом с скоморохами. Он

вошел в него только после того, как те удалились, дабы таким образом научить нас, насколько Ему ненавистны и отвратительны всякие скоморохи, как вызывающие радость, так и навевающие печаль. Он показал пример, что и нам следует поступать так же, то есть ненавидеть подобных музыкантов и не пускать их к себе на порог.

Что теперь скажете вы, молодожены? Христос хочет войти вместе с ангелами к вам в дом, благословить ваш брак, как Он это совершил в Кане, благословить вашу трапезу, претворить воду в вино, то есть доставить духовную радость Своим святым пришествием и вселить всякое благо в души ваши и ваших родных и всех гостей на вашей свадьбе. Что вы ответите нам? Разве вы не хотите, чтобы Христос посетил ваш дом и даровал благословение и милости? Если хотите Христа, то не устраивайте игр и плясок. Если же вы предпочитаете игры и пляски, то Христос не останется в доме, где творят бесчинства, и тотчас же уйдет от вас, а за Ним последуют Его священники, клирики, а вместе с ними и все блага покинут дом, из которого ушел Христос и Его служители, и в доме не останется никого, кроме сатаны и его приспешников демонов, носителей всякого зла, греха и несчастья. Если же вы истинные христиане, подражатели и ученики Иисуса Христа, то должны, братья, тысячу раз пожелать, чтобы скоморохи, плясуны и певуны исчезли из вашего дома и с вашей свадьбы, нежели предпочесть, чтобы ушел Христос и Христовы рабы и священники и вместе с ними вы лишились бы всякого блага, душевного и телесного, земного и небесного, временного и вечного. Как говорит божественный Златоуст, «если ты удалишь эти (беспорядки), то придет к тебе на такое брачное торжество и Сам Христос; а где присутствует Христос, там, конечно, является и лик ангелов. Если хочешь, и ныне Он совершит чудо, как тогда (в Кане Галилейской), и ныне претворит воду в вино». (Беседа 12 на послание к Колоссянам).

Как приличествует христианам веселиться на свадьбах

Но что возражают нам некоторые? Если брак – это радость, то как же нам выразить ее, если не играми, не плясками и не песнями? Послушайте меня, высказывающие подобные слова! Я научу вас, как правильно веселиться и радоваться. Братья мои христиане, новобрачные, когда вы устраиваете свадьбу, пригласите певчего с хорошим голосом и попросите его спеть какой-нибудь ирмос или гимн Христу, Богородице или святым; призовите священников и клириков, чтобы спели они и каждый из них какой-нибудь ирмос или тропарик; а лучше пусть споют какую-нибудь духовную песнь, соответствующую таинству вашего брака. Например, настоящие величания и седальны, которые мы приводим ниже.

На Честнейшую

Благослови, Господи Боже, рабов Твоих, ныне сочетающихся друг другу, якоже благословил еси древле Авраама и Сарру, Исаака и Ревекку, и от всякия скверны их огради.

Сохрани рабов Твоих, Иисусе, супругов сих, в любви непорочней, души единомыслии и мире духа, и царствия божественнаго сих сподоби.

Честен брак сей, Христе, во всем соблюди, и чисто и непорочно ложе ныне венчавшихся сохрани, и богоугодный кончины их сподоби.

Подаждь, Человеколюбче Иисусе, ныне сочетавшимся друг другу изобилие благих, многочадие и благочадие, яко да Тя с любовию присно славят.

Седален, глас 1. Гроб Твой, Спасе:

Благослови, Христе, брак сей от высоты небесныя, якоже благословил еси древле праведных, ихже возлюбил еси, и праотцев всех: Авраама вкупе со Исааком и Иаковом, Сарру же и Ревекку и Лию, яко един Человеколюбец.

Слава:, тойже

Прославим, братие, Христа единым гласом, древле в Кану Галилейскую пришедшаго и брак благословившаго, и чудо сотворшаго, воду преславно вином показавшаго и званных на браки сим возрадовавшаго.

И ныне:, богородичен, тойже

Дево Марие, Невесто Неневестная, невесту красную сию сохрани, Отроковице, от всякаго обстояния, и супруга ея, благочадие подавая и всякое изобилие благих Сына Твоего, и конец спасительный.

Будем петь эти песнопения и подобные им, не страстные и нечестивые, а только благочестивые, божественные и духовные, как и приличествует христианам и как призывает апостол Павел: *Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте* (Флп.4:8).

Итак, братья мои, радуйтесь в Господе и веселитесь; таким образом, и ваша свадьба, и песни, и трапеза, и все будет во славу Бога и Отца, в благодарение Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа, и в похвалу и честь Всесвятого и Животворящего Его Духа, Единосущной и Нераздельной Троицы.

Чтобы не искушаться ревностью, новобрачным лучше не устраивать игр на своих свадьбах

Мне осталось добавить еще несколько слов, которые хотел сказать, и затем закончить это Слово. Знаю, что женатым мужчинам, особенно молодоженам, присуща одна неотъемлемая особенность. Больше всего на свете они заботятся о соблюдении чести и целомудрия своими женами и готовы скорее потерять богатство, дом и даже жизнь, чем допустить, чтобы измена и интриги опорочили их брак и супружеское ложе. Вот что Соломон говорит о таких мужьях: *Потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров*. (Притч.6:34). Поэт Овидий сказал, что у двух венцов не бывает товарищей: «Афродита и трон не любят друзей», – то есть не бывает общим ни трон, ни брак. Итак, внимайте, молодые мужья, и если все, что мы сказали, не убедит вас не устраивать игр на ваших свадьбах, пусть позже вас убедит ревность о чести и целомудрии ваших жен, которых вы, естественно, имеете в своих сердцах. Поэтому, устраивая игры и затевая пляски и песни, вы делаете не что иное, как собираете отовсюду в свой дом растлителей ваших жен, осквернителей вашего непорочного ложа, оскорбителей вашей чести, разрушителей вашего брака. Разумеющий да разумеет: *кто имеет уши слышать, да слышит* (Мф.13:43).

Послесловие

Господь наш Иисус Христос сотворил человека, сначала мужчину и затем женщину, и Он соединяет жену с мужем, как говорит Соломон: от Господа сочетается мужу жена. Да осветил бы Он ум ваш, братья мои христиане, светом Божественного знания и истины и убедил ваши сердца и волю сладостью своей действенной благодати, чтобы вы поняли сказанное. Вы должны желать истинного, праведного, подобающего и претворять это в жизнь, отвращаясь от всяких игр, плясок, песней, пьянства и всякого иного беспорядка на свадьбах! И да удостоит вас Господь по вашему послушанию пребывать в своем доме. Да будут мужи, подобно высоким финиковым пальмам, цветущими и плодоносными и, подобно кедрам ливанским, крепкими и благоуханными: *Праведник яко финикс процветет и яко кедр, иже в Ливане, умножится* (Пс.91:13). Да сподобит Господь ваших жен пребывать в вашем доме, подобно виноградным лозам, благоплодным. А детей ваших – сидеть вокруг стола, подобно новым ветвям масличным. Ибо так благословляется человек, боящийся Бога: *Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей: так благословится человек, боящийся Господа!* (Пс.127:3). И мужей вкупе с женами и детьми да сохранит Господь в настоящей жизни всех едиными в доме вашем: всех мирными, любимыми[54], единомысленными и едиными душой и сердцем: Бог вселяет единомысленных в дом. И когда вы будете так едины, да обрящется и Он посреди вас, как обещал Неложнейший: *Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них* (Мф.18:20). Под двумя же и тремя подразумеваются муж, жена и чадо, согласно толкованию великого Климента Александрийского. А в будущей жизни да сподобит вас Господь вкусить блага горнего Иерусалима: и узриши (то есть вкусишь, по толкованию Григория Нисского) благая Иерусалима вся дни живота твоего, то есть всегда и вечно, говорит Господь. Ему же подобает слава и держава со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь.

Слово IV, в котором речь идет о том, почему христианам непристойно клеветать, предавать, доносить и лжесвидетельствовать

Вступление

Благословенные христиане! Клевета, предательство, доносы и лжесвидетельство – это такое страшное зло, что даже великие мудрецы и праведники боялись его. Пророк Давид ничего другого так не опасался, как клеветы. Он горячо молил Бога избавить его от наветов и за оказанное благо клялся неотступно соблюдать все Его заповеди. «*Избави мя,* – просил пророк, – *от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя*» (Пс. 118:134). Премудрый Соломон призывал свой народ изучать закон Божий и пребывать в божественных заповедях. Для чего? Чтобы через изучение закона Господня получить просвещение своей души, знание, рассудительность и таким путем защитить себя от клеветников, лжесвидетелей, предателей и доносчиков: *Ибо светильник – заповедь закона и свет, и путь жизни, и обличение, и наказание, чтобы сохранить тебя от клеветы чужого языка* (Притч. 6:23–24)[55]. Другим великим грехом пророк считает лжесвидетельство, которое называет дубиной, смертоносным мечом и ядовитой стрелой: *Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего* (Притч. 25:18). Премудрый Сирах в молитвах больше всего благодарит Бога за свое освобождение от языка клеветника и уст лжеца, как если бы Господь избавил его от некоей смертельной западни или иной страшной опасности: *Прославлю Тебя, Господи Царю, и восхвалю Тебя, Бога, Спасителя моего; прославляю имя Твое, ибо Ты был мне покровителем и помощником и избавил тело мое от погибели и от сети клеветнического языка, от уст сплетающих ложь*. (Сир. 51:1–2).

Апостол Павел также осуждает клевету и доносительство, как превеликий грех, советуя женам, освободившимся от этих грехов, становиться диаконниссами, а еще не избавившимся от пороков – воздержаться от такого зла. Ведь подобные изъяны отдаляют женщин от чина клириков и посвященных Богу. Поэтому Павел писал Тимофею, чтобы тот поставлял в Божьей церкви диаконниссами *жен честных, не клеветниц, трезвых,*

верных во всем (1Тим.3:11); и Титу советовал: *Чтобы старицы также одевались, прилично святым, не были клеветницы* (Тит.2:3). Вот почему и я решил сегодня, братья, побеседовать с вами о клевете, предательстве, доносительстве и лжесвидетельстве, дабы показать вам, сколько зла они причиняют и самим творцам, и другим людям, и тем самым убедить вас в том, что христианам неприлично быть клеветниками, предателями, доносчиками и лжесвидетелями. Итак, я начинаю.

Размышления

Какое первое зло клеветники и лжесвидетели наносят самим себе

Первое зло, которое причиняют себе клеветники, предатели, доносчики и лжесвидетели, состоит в том, что в своем сердце они сами порождают дьявола и называют себя сынами дьявола, а его самого своим отцом. Потому что творящие грехи и дела усыновляются дьяволу через подражание ему. Наш Господь говорит о них*: Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего* (Ин.8:44). Возлюбленный ученик Христа Иоанн добавляет: *Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил* (1Ин.3:8).

Но в еще большей степени клеветники, предатели и лжесвидетели являются и называются сынами дьявола за то, что учатся и подражают нечистому в клевете и предательстве.

За что дьявол получил свое прозвище

Дьявол называется так потому, что он – отец лжи и ложью умертвил человека: *Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи*. (Ин. 8:44). Так и клеветники и лжесвидетели: своими словами они убивают безвинных людей. Более того, клеветники и предатели называются не только сынами дьявола, но и прямо дьяволами. И по заслугам! Ибо как они уподобились дьяволу в зле, так унаследовали и самое имя его. Поэтому все люди: и старые, и молодые, и благочестивые, и нечестивцы – называли их и называют предателями, а доносчиков клеветниками и дьяволами, поскольку так назвали нечистого[56]. Во-первых, за то, что он оклеветал и обвинил Бога перед людьми, сказав Адаму и Еве, будто Бог из зависти запретил им вкушать от древа познания, чтобы они не стали богами: *Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло* (Быт.3:5). А во-вторых, за клевету на людей и обвинение их, особенно святых, перед Богом, за что, как говорится в святом Апокалипсисе, *и низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною... Клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь* (Откр.12:9–10). Поэтому и божественный Златоуст сказал: «Ибо диавол, братия, есть наименование не природы, а произволения: ибо он не был диаволом от начала, но был сотворен как ангел. Диаволом же был назван как клевещущий на Бога перед людьми и на человека пред Богом и как враждующий на Господа» (О праведном и блаженном Иове. Слово 3)[57]. Повторяю, раз дьявол получил свое имя за клевету, то и предатели и доносчики называются дьяволами, потому что клевещут и осуждают невинных людей как злых и развратных, предают их в судилища и в руки правителей, представляют ложные доносы на честных граждан и порочат имя добродетельных христиан, называя их злодеями.

Какое второе зло причиняют себе клеветники и лжесвидетели

Итак, второе зло, которое совершают над собой клеветники, предатели и лжесвидетели, состоит в утрате человеческого облика – они становятся звероподобными и чудовищными:

1. Их глаза – как у василиска, из которых, по словам ученых, разбрызгивается яд, поражая на расстоянии все живое. Предателям, клеветникам и лжесвидетелям глаза тоже служат не для любования Божественными творениями, для радости и прославления Создателя, но для того, чтобы замечать чужие пороки и клеветами, предательствами и лжесвидетельствами травить людей.

2. Уши у них, как у аспида, потому что змей закрывает свои уши, чтобы не слышать игры на флейте и не подчиняться заклинателю: *Подобно глухому аспиду, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя* (Пс.57:5), предатели, клеветники и лжесвидетели также закрывают свои уши, чтобы не слышать слово и учение Бога и не отказываться от своих злодеяний и не вразумляться. Они открывают глаза только для того, чтобы узнать, чем там занимается их новая жертва, и тотчас бегут к судьям, дабы предать, оклеветать и дать ложные показания.

3. Их уста – как пропасть или глубочайший колодец: угодивший в него уже не сможет выбраться оттуда. Как говорит Соломон: *глубокая пропасть – уста беззаконников: на кого прогневается Господь, тот упадет туда* (Притч. 22:14); гортань их подобна открытому гробу, источающему смрад и зловоние клеветы, лжи и доносов.

4. Их язык – как остро заточенный меч, ибо хитростями, предательствами и лжесвидетельствами, творимыми ими в судах, они ранят и убивают невинных людей. Как говорит божественный Давид, *гортань их – открытый гроб, языком своим льстят* (Пс.5:9). «*Гибель,* – продолжает пророк, – *вымышляет язык твой; как изощренную бритву, ты сотворил коварство*» (Пс. 51:2). *Свидетель же неправедных льстив*

(Притч. 12:17), замечает Соломон и добавляет: *Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык – только на мгновение* (Притч. 12:19)[58].

5. Уста их подобны западне: попавший в нее застрял безнадежно. Вот так же клеветники и лжесвидетели своими словами расставляют ловушку, в которую человек попадается, когда меньше всего того ожидает. Дело в том, что на языке у клеветника мед, дабы обманывать, а на душе яд, чтобы губить. Он приветливо встречает только для того, чтобы убить, как поступил предатель Иуда. Своим поцелуем и приветствием он предал на смерть Господа, сказав: *Радуйся, Равви! И поцеловал Его* (Мф.26:49). Как заметил Павел: «Яд аспидов на губах их» (Рим.3:13). «Они,– сказал пророк Давид, – *умягчили слова свои больше елея и те суть стрелы*» (Пс.54:21).

6. Их руки замараны грязными деньгами, полученными от судей в награду за предательство и лжесвидетельство. Их руки по локоть в крови искалеченных и убитых невинных людей, ставших жертвой лжецов и доносчиков, обличает этих отщепенцев Иов. «*Руки ваши,* – говорит божественный Исаия, – *осквернены*» (Ис.59:3). Иеремия добавляет: *На руках твоих – кровь* (Иер.2:34).

7. Ноги клеветников и лжесвидетелей ходят не прямыми стезями блага, добродетели и истины, как устроил Бог, а кривыми путями лукавства и лжи. Они мечутся туда-сюда, ища, кого бы из христиан предать, избирают дороги по камням, обрывам и буграм и потому постоянно спотыкаются, скользят и падают. Как сказал Соломон, *ноги их бегут ко злу* (Притч. 1.16). А по словам Иеремии, *ноги твои погрузились в грязь* (Иер.38:22).

Вот такой чудовищный внешний облик у клеветников, предателей и лжесвидетелей. Думаете, они изнутри чем-нибудь лучше? Ничем, братья мои христиане. Потому что сердце у них холодное и твердое, как камень, как наковальня. Это престол, логово и обиталище хитрости и лукавства сатаны. Как сказал Иов, *сердце его твердо, как камень, и жестко, как наковальня* (Иов.41:16). А по словам Соломона, *коварство – в сердце злоумышленников* (Притч.12:20). «*Развращенно же сердце*, –

продолжает царь, – *кует злая: на всякое время таковый мятежи составляет граду*» (Притч. 6:14).

Поскольку предатели и лжесвидетели внутренне тверды, как железный щит, то и все их внутренние органы грубы, подобно камню корунду. Как написано у Иова, *внутренности его – щиты медные, состав же его как корунд камень* (Иов.41:7). И хотя Иов имеет в виду змея и дьявола, его слова применимы и к клеветникам и лжесвидетелям, чьим воспитателем, как мы уже упоминали ранее, является сатана. И раз у них весь облик звероподобный, чудовищный и сатанинский, то и ум и мысли у них чудовищные, бесчеловечные и дьявольские; как и то, о чем они помышляют, тоже преисполнено смертоносного яда, клеветы и лжи. А произносимые ими слова извергаются из их уст, подобно горящим светильниками и раскаленным жаровням, прожигающими несчастных нищих и невиновных людей, пострадавших от предательства и лжесвидетельства. Так написано у Иова: *Из уст его исходят как бы свечи горящие, и разлетаются как искры огненные* (Иов. 41:10); Соломон показывает, что лжесвидетели, как пожар, разжигают ложь и вызывают суды и ссоры между братьями: *Разжигает ложь свидетель неправедный и насылает суды посреди братий* (Притч. 6:19).

Какое третье зло причиняют самим себе клеветники и лжесвидетели

Третье зло, причиняемое самим себе клеветниками, предателями и лжесвидетелями, – это ненависть и отвращение, которые испытывают к ним, как к отребью мира, все люди от мала до велика: мужчины и женщины, юноши и старики, клирики и миряне. Скажу больше. Клеветники, предатели и лжесвидетели ненавидимы не только всеми людьми, но и самими судьями и царями, к которым те бегают со своими клеветами, предательствами и лжесвидетельствами. Потому что власти предержащие, хотя и любят предательство, клевету и лжесвидетельство, которые приносят им деньги и прочую выгоду, тем не менее сами ненавидят и отвращаются от этих негодяев. Юлий Цезарь любил повторять: «Мне нравится предательство, но не предатель». То же самое говорил император Август: «Я предательство люблю, а предателя не уважаю». Свое отношение к изменникам император Антигон выразил в таких словах: «Люблю предателей, пока они предают, но как только завершат предательство, всей душой их ненавижу». Почти то же самое говорил и царь македонян Филипп: «О злоключения! О беды! О несчастья жалких клеветников и предателей!

Чем клеветники и лжесвидетели вредят людям. Какое первое зло клеветники и лжесвидетели причиняют людям

Уразумели ли вы, братья мои, какое зло клеветники, предатели и лжесвидетели причиняют самим себе? И как, вместо того чтобы быть человечными и любимыми, они стали дьяволо- и звероподобными, ненавидимыми всеми? Теперь поняли ли вы, какое зло они причиняют другим? Эти несчастные вредят людям в трех вещах: в чести, имуществе и жизни. И прежде всего – в чести, ибо клевещут на честных мужчин и честных женщин, доносят и лжесвидетельствуют на них как на бесчестных, на целомудренных как на блудников, на чистых как на грязных, на праведных как на бессердечных, на храбрых и мужественных как на наглецов, на домовитых как на сребролюбцев. Проще говоря, выдают добродетельных за лицемеров, добрых за лукавых и злых[59]. Поэтому своей клеветой и доносами это человеческое отребье (старается) отделить мужей от жен и жен от мужей; натравить сыновей на отцов и отцов на сыновей, дочерей на матерей и матерей на дочерей, родственников на родственников, архиереев на иереев, иереев на дьяконов, дьяконов на клириков, а клириков на мирян. Эти потерявшие человеческий облик существа ссорят между собой друзей, смущают спокойных, разжигают злопамятство, вражду и раздоры между бедными и богатыми, власть имущими и подвластными, начальниками и подчиненными, а нередко между царями и целыми народами. Хорошо сказал о них мудрый Сирах: «Муж грешник смущает друзей и посреди мирных вводит клевету» (Сир.28:10). Соломон добавляет, что «разжигает ложь свидетель неправедный и насыпает суды посреди братий» (Притч.6:19). Подтверждением тому служат примеры из Священного Писания. В 21-й главе Третьей книги Царств читаем, что дьявольское племя клеветало и лжесвидетельствовало, будто праведный Навуфей был неправеден, благочестивый нечестивцем, послушный царю отступником, а богобоязненный – богохульником. «И посадили

Навуфея во главе народа; и выступили два негодных человека и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили: Навуфей хулил Бога и царя» (3Цар.21:12–13). А в истории Сусанны читаем, что двое беззаконных и злых еврейских старейшин свидетельствовали ложно, будто мудрая Сусанна была блудницей и прелюбодейкой, честная будто бы была бесчестной, чистая – нечистой и оскверненной, и этим вызвали волнение, смущение и скорбь между праведницей, ее мужем и сродниками, и всем еврейским народом[60].

Какое второе зло клеветники и лжесвидетели причиняют людям и какой ущерб они наносят храмам

Поистине, эти звероподобные существа вредят имуществу людей. Своими мерзкими деяниями перед судьями и властями они наносят ущерб и убивают единоверцев христиан. Ибо судьи, будучи иноверцами и несправедливыми и стремясь получить мзду, не расследуют дела, хотя по закону обязаны тщательно проверить, правдивы ли сведения, представленные предателями, лжесвидетелями и клеветниками. Но, вместо этого без разбора по ложным обвинениям власть имущие хватают преданных и оболганных христиан, избивают их, бросают в темницы, подвергают самым различным истязаниям, жестоко бьют и подвергают невыносимым пыткам. Оболганных людей грабят. У кого отнимут деньги, кого заставят продать свое поле и виноградник, кого лишат овец и скота, кого – оливковых и финиковых рощ, кого – сада, кого принудят отдать самое необходимое, на что этот несчастный жил сам и содержал жену, детей и дом.

О, сколько вдов рыдает по вине клеветников и лжесвидетелей! Как теперь они смогут прокормить своих сирот? О, сколько сирот плачет и скорбит, оставленных без хлеба насущного! О, сколько богачей, лишенных своего имущества, превращены в нищих! Многие из них дошли до попрошайничества на всю оставшуюся жизнь. О, сколько из этих неправедно преданных и наказанных впадают в такую нужду, что эти несчастные, бывает, вынуждены заниматься воровством и красть чужое! Соломон, видя великое зло и несправедливость, царящие в мире от клеветников и предателей, видя плач и рыдания оболганных и преданных, понимая, что некому их утешить и выкупить из рук клеветников, и, повторяю, видя все это, царь больше ублажил умерших, чем оставшихся в живых. А еще больше он ублажил неродившихся на свет и не пострадавших от доносчиков: И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот

слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет. «И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе; а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем» (Еккл. 4:1). А божественный Давид, отец Соломона, описывая злодейства, творимые лжесвидетелями, писал, что они выдумывают и доказывают такое, что (нормальному) человеку и на ум прийти не может, что они воздают злом за добро, которое приемлют, и что лжесвидетельствами отнимают детей у несчастных родителей. «Восстали на меня», – сетует пророк, «свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня; воздают мне злом за добро, бесчадием душе моей» (Пс. 34:11–12).

Клеветники и лжесвидетели наносят ущерб не только отдельным людям, но и целым родам и городам. Они не довольствуются причинением ущерба только мирянам и общему благосостоянию. Они доходят до такого злодейства, что становятся виновниками предательства и лжесвидетельства с целью заполучить от властей церковное имущество, монастырские имения и деньги, пожертвованные Богу и святым храмам. Хотите знать как? Прочтите Вторую книгу Маккавейскую, и там найдете рассказ об этом. В третьей главе книги читаем, что в сокровищнице Иерусалимского священного и великого храма евреев находилось на хранении имущество многих сирот и вдов и деньги, пожертвованные Богу, до четырехсот талантов серебра и до двухсот талантов золота, что составляет огромную сумму. Как-то клеветник, предатель и лжесвидетель по имени Симон, слегка повздорив с первосвященником Онией, пришел к военачальнику Сирии и Финикии Аполлонию и выдал ему, что в иерусалимской сокровищнице лежит бесчисленное множество денег, которые царь может взять себе. Но он утаил правду, не сказав ни о количестве денег, то есть что там находится только четыреста талантов серебра и двести золота, ни о том, что это отданное на хранение имущество сирот и вдов, но лжесвидетельствовал, будто денег там не счесть и будто они собственность храма: «и

объявил ему, что Иерусалимская сокровищница наполнена несметными богатствами, равно как несчетное множество денег скоплено, и нет в них нужды для приношения жертв, но все это может быть обращено во власть царя» (2Мак. 3, 6).

Какое третье зло клеветники и лжесвидетели причиняют людям

Аполлоний сказал об этом асийскому царю Селевку, и тот послал высокопоставленного придворного по имени Илиодор в Иерусалим, приказав забрать все сокровища, какие он там найдет, и доставить во дворец. Илиодор тотчас отправился в Иерусалим исполнять царский приказ. Он вошел в сокровищницу с явным намерением забрать все, что там было. Тем самым он обобрал бы целый город и весь народ, если бы Господь по молитвам и слезам первосвященника и народа не сотворил чуда, которым устрашил Илиодора и заставил его немедленно просить прощения за свое намерение. Вот какое разорение и зло причиняют предатели и лжесвидетели. И наконец, эти негодяи отравляют жизнь людям клеветой и лживыми показаниями властям, становясь виновниками несправедливости и убийства граждан. Так, мужи халдейские пришли к царю Навуходоносору и оклеветали трех юношей, что те якобы не покланяются его изображению, за что царь повелел бросить их в раскаленную печь (см.: Дан. 3, 8). Также советники и сатрапы царя Дария оклеветали пророка Даниила, что он покланяется Богу три раза в день, и поэтому царь осудил его и вверг в ров со львами (см.: Дан. 6). Так же поступили те двое лжесвидетелей, которые оболгали невиновного Навуфея, будто бы он хулил Бога и царя, и стали виновниками побиения его камнями, и он скончался, как написано (в Библии) (см.: 3Цар. 21, 12). Двое других негодяев ложно и неправедно свидетельствовали против Иисуса Христа и стали повинными в убийстве невиннейшего Сына Божия, как сказано (в Писании) (см.: Мф. 26, 60). Наконец, по вине лжесвидетелей был побит камнями несправедливо и безвинно первомученик и архидьякон Стефан, как явствует из Деяний (см.: Деян. 6,13). И не один, не двое, но многие погибают из-за клеветников и лжесвидетелей, даже целые народы. В подтверждение своих слов я вновь обращаюсь к Священному Писанию. Как рассказывается в книге Есфирь, когда евреи были рабами, находясь под игом

Артаксеркса, царя персов и мидян, один большой вельможа, второй после царя, по имени Аман, разгневался на еврея Мардохея, человека праведного и добродетельного, за то, что тот не поклонился ему. Но Мардохей поступил так не по своему высокомерию, но чтобы не кланяться человеку и не делать его подобным Богу. Вот поэтому, повторяю, разгневался Аман на Мардохея и оклеветал перед царем весь род еврейский и предал его, свидетельствуя ложно, будто евреи не хранят царских законов, что они непокорный народ и враги царя, и будто законы их враждебны всем народам. Помимо этого, вельможа привел царю и другие вымышленные доказательства и убедил повелителя разослать повсюду царские грамоты, предписывающие властям на местах убить всех евреев, включая женщин и детей, дабы без всякой жалости искоренить их род в четырнадцатый день двенадцатого месяца. Услышали об этом, несчастные евреи и прямо там, где находились, постились три дня, спали на вретище, посыпали голову пеплом, громко плакали, рыдали и умоляли Бога избавить их от неправедной смерти. Но больше всех скорбели и молили Господа упомянутый Мардохей и его племянница Есфирь, царица и жена Артаксеркса. Видя их усердие, внял Господь их молитве и освободил от смерти через царицу Есфирь.

Клеветники и лжесвидетели губят и священников

Но этим не исчерпываются злодейства клеветников и лжесвидетелей.

Они вредят не только мирянам и простолюдинам, но и дерзают – о, ужасная утрата страха Божия, более того, какое бесчестье! – становиться виновниками убийства священников. И не просто одного, двух или многих, но целого народа и города священников. В этом убеждает нас божественное Писание. В 21 и 22 главах Первой книги Царств повествуется о том, что пророк Давид, когда был гоним царем Саулом, добрался до города под названьем Номва, зашел к священнику Ахимелеху и сказал ему, что послан Саулом. Ахимелех, услышав, что его послал сам царь, принял Давида и не только отдал ему найденный им меч иноплеменника Голиафа, которого убил Давид, но и угостил священным хлебом предложения гостя и его спутников. И они ели этот хлеб, потому что были изможденны и голодны, а другой пищи у хозяина в этот час не было. Тем временем там случайно оказался раб по имени Доик, пасший мулов царя Саула. Пастух увидел, что Ахимелех принял царского врага Давида, пошел и донес об этом Саулу, утаив однако правду о том, как все происходило на самом деле. Он свидетельствовал ложь. «Я, – сказал раб, – видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа иноплеменника отдал ему» (1Цар.22:9–10). Услышав это, царь потребовал доставить к нему Ахимелеха вместе со всеми священниками города. Когда их привели, царь обругал несчастных за то, что те приняли Давида, и приказал своим слугам и клеветнику Дойку убить священников. И весь город вместе со священниками был уничтожен, и в нем не осталось в живых ни мужчины, ни женщины, ни грудного младенца, ни вола, ни осла, ни овечки. «И пошел Доик Идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день восемьдесят пять мужей, носивших льняной ефод; и Номву, город священников, поразил мечом; и мужчин и женщин, и юношей и младенцев, и волов и ослов и

овец поразил мечом» (1Цар. 22,18–19). Пророк Давид написал об этом 51-й псалом, который начинается словами: «Что хвалиишся во злобе, сильне?».. В нем Давид проклинает Дойка и просит Бога стереть его с лица земли живых, ибо предательством и лжесвидетельством тот превратил свой язык в острый меч и умертвил целый священнический род.

Дьявол причинил демонам такое же зло, какое клеветники и лжесвидетели причиняют внимающим им

Вы видели, братья мои христиане, какое зло причиняет клеветник, предатель и лжесвидетель? Вы поняли, сколько бесчестья, сколько вреда и крови они проливают в мире? И наконец, осознали ли вы, что предатель, доносчик и лжесвидетель – это тот же Иуда Искариот, лжец, хитрец и неправедный, человекоубийца, главный враг всей человеческой природы; чума, которая уничтожает человеческий род; противник чести, имущества, жизни людей; бешеная собака, которая кусает и убивает кого ни попадя. Поэтому все мы должны ненавидеть его, отвращаться от него и указывать на него пальцем как на чудовище, как на меченого и недостойного пребывать среди людей. Поэтому клеветник, предатель и лжесвидетель, хотя каждый из них снаружи вроде бы человек, но внутри это (сущий) дьявол. И как дьявол существует среди ангелов, точно так же и среди людей найдется клеветник и лжесвидетель. Вот почему наш Господь назвал предателя Иуду дьяволом: «Но один из вас Диавол» (Ин.6:70). И заметьте, братья мои, Он не сказал, что предатель Иуда – демон, то есть один из помощников дьявола, но назвал его дьяволом, значит, первым и верховным над всеми демонами, дабы тем самым показать нам то зло, которое причинил дьявол подчиненным ему ангелам и демонам, прельстив и заставив их восстать против Бога, превратив ангелов в демонов. Такое же зло причиняет клеветник и лжесвидетель людям, слушающим его ложь и клевету. Вот почему следует быть крайне осторожными всем слушающим таких клеветников, предателей и лжесвидетелей, в особенности правителям и судьям, имеющим дело с клеветой, предательством и лжесвидетельством. Они не должны верить на слово без тщательного и строгого расследования, не убедившись в достоверности и правдивости показаний заслуживающих доверия свидетелей[61].

Подражайте императору Александру. Он советовал, когда слушаете клевету, держите одно ухо открытым для клеветника и обвиняемого, а другое закройте рукой, сохраняя слух чистым и готовым выслушать обвиняемого и оклеветанного. Когда станет понятно, что перед вами клеветник, доносчик или лжец, отвратитесь, гоните его подальше от себя и полностью избавьтесь от желания слушать эту скверну. Поступайте по заповеди, данной Соломоном: «Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя» (Притч. 4, 24). Еще лучше для вразумления и наказать их, как советует Соломон: «Свидетель лживый без наказания не будет, клевещущий же неправедно не избежит его» (Притч. 19.5). Делайте так, как велят божественные в своих постановлениях (Кн. 2, гл. 5). Не принимайте подобных отщепенцев благосклонно и не позволяйте им дерзко говорить и клеветать на кого-либо своим ядовитым языком: «Ветер северный воздвигает облака, лицо же бесстыдное язык раздражает» (Притч. 25:25). Поэтому если судьи и правители внимают лживым доносам клеветников и лжесвидетелей и на таком основании вершат неправедный суд, карают и перевоспитывают невиновных, то стражи закона совершают общий грех и получают наказание вместе с клеветниками и лжесвидетелями. Как говорит Василий Великий, если кто оговаривает другого, допускает, и слушает оговоры, то оба достойны отлучения от Церкви: «Кто клевещет на брата, или кто слушает клеветника и терпит сие, оба достойны отлучения» (Правила, кратко изложенные. 26). Бог говорит, что неправедны судьи, которые соглашаются с клеветой неправых и лжесвидетелей, становясь соучастниками их злодеяний, даже если их окажется очень много: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды; и бедному не потворствуй в тяжбе его» (Исх. 23:1–3). У одного учителя Церкви возникло недоумение: кто согрешает больше – кто оговаривает или кто с радостью внимает наговорам? И сам разрешает свое недоумение: у оговаривающего дьявол на языке, а у восторженно слушающего – в ушах. Ведь стоило ему только

нахмурить брови или рассердиться, как доносчик и клеветник вряд ли дерзнул бы даже открыть рот.

Чем клеветник и лжесвидетель похож на дьявола

Божественный Златоуст говорит, что дьявол в Священном Писании назван диким или вепрем за его свирепость и нечистоплотность (Беседа 6 на послание к Филиппийцам). Клеветник, предатель и лжесвидетель подобны этому зверю, ибо, как вепрь, мечутся туда-сюда, ища, какую бы клевету состряпать на брата. Мало им, что сами все по уши в грязи и нечистотах, они стараются еще замарать и других, особенно чистых, изображая их как грязнуль. Дьявола еще сравнивают со львом за его хищный нрав. Тут я снова сошлюсь на Златоуста: «Клеветник и лжесвидетель схожи с хищником, ибо, точно свирепый лев, рыщут повсюду, ища, кого поглотить с помощью своих доносов и лжи» (Там же). Дьявол, по словам Златоуста, также сродни змею и скорпиону за их смертоносный, губительный яд. И клеветник и предатель похожи на змея: «своими доносами и ложью, они, точно змеи, убивают ядом, то, как скорпион, нападают и жалят» (Там же). Как говорит Златоуст, дьявол подобен дракону и аспиду за их силу и смертоносный яд. Клеветник, предатель и лжесвидетель такие же: втайне они, как большой и сильный дракон, скрывают в своем сердце погибель на брата, а внешне – как аспид, ибо своими вежливыми и сладкими речами одурманивают, а потом убивают тех, кто слушает их. Они и действуют как аспид – укус его сладок, но смертелен. Так говорят ученые. Одним словом, дьявол – это многоликий зверь, который баламутит весь мир, «Потому что», – говорит Златоуст, – «зверь этот хитер, разноцветен, и имеет большую силу; он все приводит в движение, все возмущает, все извращает» (Там же).

Поэтому каждый клеветник, предатель и лжесвидетель – такой же многоликий и хитрый зверь. Он затевает судебные тяжбы, разрушает семьи, подстрекает – такой же многоликий и хитрый зверь. Он затевает судебные тяжбы, разрушает семьи, подстрекает правителей, толкает к отступничеству, натравливает людей друг на друга, разлучает друзей, проливает человеческую кровь, вредит, крадет, творит несправедливость,

делает богатых бедными, обирает сирот, притесняет вдов, разоряет дома, разрушает деревни, опустошает города и истребляет целые народы. Поэтому когда Диогена спросили, какой зверь вредит больше всех, ответил: «из диких – доносчик, а из домашних – льстец».

В чем клеветник и лжесвидетель хуже дьявола

Скажу больше: клеветник, предатель и лжесвидетель хуже самого дьявола, ибо у нечистого одно собственное его зло, то есть лукавство, а клеветник, предатель и лжесвидетель вдобавок к лукавству дьявола, которое сидит в его душе, прибавляет еще и свою собственную наклонность, и тем самым зло становится двойным. Вот почему пророк Давид молит Бога избавить его не от льва и дракона и не от дьявола, но от лукавого и развращенного человека, то есть клеветника, предателя и лжесвидетеля: «Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедна избави мя» (Пс.139:1). Поэтому это отребье во зле превосходит не только зверей, но и дьявола: а) тем, что дьявол знает и боится Бога и трясется: «Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий» (Мк.1:24). Если человек поминает Бога или осеняет себя крестным знамением, рогатый тотчас изгоняется и убегает прочь; б) Когда Бог попускает и повелевает дьяволу сделать человеку какое-нибудь зло, тот совершает только одно (разрешенное) зло и ничего не может ни прибавить, ни убавить. Как говорит Василий Великий, толкуя 13-ю главу Исайи, «Господь им [демонам] заповедал. Услужишь ты или нет – демон исполнит приказания: ему невозможно преступить положенных пределов. Он не убавит лютости и не прибавит ничего от себя». (Толкование на пророка Исаию). А клеветник, предатель и лжесвидетель Бога не боится, людей не стыдится, не проявляет милосердия, не слышит мольбы, не уступает слезам, не умягчается от стенаний. У него лишь одна цель: прибавить клевету к клевете, предательство к предательству, донос к доносу и лжесвидетельство к лжесвидетельству и всем этим навредить, уничижить, заставить страдать и довести человека до смерти. Поэтому божественный Златоуст в отдельной беседе на 139-й псалом говорит: «Замечательно, что пророк не молился об избавлении от демонов, львов или драконов, но – от лукавого человека. Очевидно, значит, лукавые люди хуже львов». И продолжает: « Но злой человек хуже злого ангела, потому что злой ангел исполняет повеления Божии, а

злой человек искажает Его повеления» (Собеседование на 139-й псалом).

Клевета и лжесвидетельство не свойственны христианам

Несчастные клеветники, жалкие предатели, бедные доносчики, злосчастные лжесвидетели, слышите ли вы, какое зло творите? Поняли ли вы, сколь велико ваше беззаконие? Уразумели ли, что вы подобны дьяволу и даже хуже него? Итак, теперь, когда вы поняли, как страшен ваш грех, от всего сердца покайтесь, братья, и прекратите клеветать, ради любви к Богу и Отцу. Прекратите предавать, ради любви к Иисусу Христу, Сыну Божию, распятому ради любви к вам. Прекратите доносить и лжесвидетельствовать ради любви к Святому Духу, чьей благодатью вы были освящены в таинстве Крещения. Но если вы не покаетесь и не прекратите клеветать, предавать и лжесвидетельствовать, то будете недостойны называться христианами. Клевета, предательство и лжесвидетельство свойственны демонам, эллинам, евреям, оттоманам и другим язычникам, А от христиан они далеки и противоположны им, как небо и земля, огонь и вода. Ибо христианин, согласно апостолу, – тот, кто совлекся ветхого человека, то есть предрасположенности к греху, и облекся в нового человека, то есть в добродетель и благие дела: «Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3, 9–10). Вы же, клеветники, предатели и лжесвидетели, совлеклись нового человека и добродетели и облеклись в ветхого человека посредством клеветы, предательства и лжесвидетельства. Христианин, согласно Афанасию Великому, «есть истинный дом Христов разумный, делами благими и догматами правыми составляемый» (Книга определений, или Об определениях). Вы же, клеветники, предатели и лжесвидетели, стали логовом антихриста из-за лукавых и злых дел, кривых и развращенных помыслов ваших. Христианин призван подражать Христу, насколько возможно человеку. Василий Великий спрашивает: «Что такое христианство? Это уподобление Богу в той мере, в какой это возможно для природы человеческой» (Беседа 10 на

Шестоднев). Вы же, клеветники, предатели и лжесвидетели, были призваны подражать дьяволу и делам его. Христианин получил заповедь от Христа не судить ни одного человека, даже если видит его согрешающим явно: «не судите, да не судимы будете» (Мф.7:1). Не лгите и не клевещите на брата: «Не лгите, и да не клевещет каждый на ближнего» (Лев.19:1). Не давайте неправедного и ложного показания против другого человека, как записано в восьмой заповеди Декалога, в которой говорится: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх.20:16). Вы же, клеветники, доносчики и лжесвидетели, поступаете совсем наоборот: осуждаете и клевещете на брата судьям и ложными доносами и лжесвидетельствами предаете его. Короче говоря, христианин – тот, кто подвизается и стремится соблюдать все повеления и заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Но прежде всего в особенности две первые великие заповеди, а именно: любить Бога всей душой и всем сердцем и любить брата своего, как самого себя. Вы же, клеветники, предатели и лжесвидетели, напротив, подвизаетесь и стараетесь преступить почти все заповеди Господа. А самое главное занятие у вас – это не любить своих братьев, как самих себя, как велит ваш долг, а ненавидеть их и причинять им зло неправедной клеветой, предательством и лжесвидетельством. Вы даже не подозреваете, несчастные, все зло, которое причиняете вашим бедным братьям своими предательствами, чем раздражаете Самого Бога и вынуждаете Его гневаться на вас. Как говорит Соломон, «клевещущий на бедного раздражает сотворившего его» (Притч. 14,31).

Итак, поймите же, наконец, из-за ваших злодеяний вы больше недостойны называться христианами. Поэтому вам остается одно из двух: или покаяться и прекратить клеветать, предавать и лжесвидетельствовать, или не каяться, продолжать делать свое и стать недостойными звания христиан.

Ответ возражающим

Однако (посмотрим), что возражают нам некоторые люди. Один говорит, что я, мол, обеднел и ничем не могу содержать свой дом, кроме клеветы и лжесвидетельства. В ответ приведу слова Соломона: «Неразумный политик великим клеветником [бывает]» (Притч. 28:16). Другой жалуется: дескать, мне самому не нравится заниматься клеветой, предательством и лжесвидетельством, но как можно стерпеть, когда кто-то первый пошел и оклеветал меня перед судьей? Я же пострадал от него! И чтобы отплатить ему, я тоже пошел и оклеветал его. Таковы оправдания, с помощью которых дьявол делает некоторых людей клеветниками, предателями и лжесвидетелями. Первому мы ответим следующее: ты безумец, кто бы ты ни был, раз говоришь такое! Разве исчезли все другие ремесла и рукоделья, дабы ты мог зарабатывать на жизнь себе и содержать свой дом? Разве осталось только дьявольское занятие – предательство и лжесвидетельство, чтобы тебе жить этим? О, неразумие твое! Неужели ты не видишь, несчастный, как все люди в мире живут своим трудом, и не хочешь подражать им? Но я знаю, какая причина заставляет тебя быть клеветником, предателем и лжесвидетелем. Ты беспечный и ленивый и не хочешь работать, как другие. Поэтому, чтобы избежать труда, ты нашел себе способ и ремесло самое необременительное, дабы получать деньги и так жить. Но я знаю еще и то, что неправедные деньги и богатство, сколоченные предательством, лжесвидетельством и кровью нищих, сирот и вдов, ты скоро изблюешь. Как говорит Иов, «богатство неправедно собираемое изблюется» (Иов.20:15). «Потому что ты либо еще при жизни потеряешь его, либо, когда умрешь, лишатся его твоя жена и дети. Как говорит Соломон, обижающий бедного много себе зла творит, дает же богатому во оскудение [себе]» (Притч.22:16). И в конце концов, если ты несчастен, болен и не можешь работать, ищи милости и помощи на пропитание у других христиан, потому что в тысячу раз лучше тебе стать попрошайкой, чем предателем, клеветником и лжесвидетелем. Ибо если ты попрошайка, то не

получишь наказания, более того, спасешься. Если же станешь предателем и лжесвидетелем, непременно будешь наказан. А тем, кто предают других, потому что сами были преданы, мы ответим: христианам не подобает ни мстить, ни воздавать злом за зло, но делать добро вместо зла и оставить суд Богу, и Он вскоре совершит воздаяние. Как говорит божественный апостол, никому не воздавайте злом за зло… Немстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим.12:17–19).

Господь призывает нас любить своих врагов и благодетельствовать им и не делать зла: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас» (Мф.5:44). Да что там я говорю? Сам Соломон, который был под сенью закона, уделяет этому особое внимание и призывает иудеев не лжесвидетельствовать и не предавать никого, даже предавшего тебя, и не лжесвидетельствовать на него, но терпеть и не мстить. «Не будь лжесвидетелем на гражданина твоего», – сказал он, «и не распространяйся устами твоими. Не говори: «как он поступил со мною, так и я поступаю с ним, воздам ему тем, чем он меня обидел» (Притч.24:28–29); …не говори: «отомщу врагу», но предоставь Господу и поможет тебе» (Притч.20:22). Но раз уж евреям, которые были как младенцы по сравнению с христианами, воспрещалось клеветать, предавать и лжесвидетельствовать на оклеветавших, предавших или оболгавших их, то тем более вы, христиане, ученики благодати и Евангелия, достигшие человека совершенного в меру полного возраста Христова, вправе ли клеветать и предавать оклеветавших и предавших вас и воздавать злом за зло? Ведь если вы так поступаете и не воздаете злом за зло, то станете подобны Богу и Отцу вашему, Который велит солнцу светить злым и добрым и проливает дождь на неправедных и праведных. Как сказал Господь, «да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает «солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф.5:45). Если же предаете предавших вас и воздаете злом за зло, то вы больше не

христиане и подобны не Богу, но нечестивым и неверным, точнее, самому дьяволу.

Клевета и доносы нетерпимы

Да, я знаю, клевета и доносы – деяние крайне тяжкое и почти невыносимое. Оно способно привести в замешательство даже самых совершенных и добродетельных людей, смутить и низвергнуть их (с высоты). «Ибо, – говорит Василий Великий, – действительно клевета унижает мужа, и клевета вводит в заблуждение убогого... столько зла от клеветы, что низводит с высоты и совершенного» (Письмо 215 (223). Против Евстафия Севастийского). Но я знаю и то, насколько велика и зла клевета, настолько же великую награду и венец получает претерпевший ее со смирением и благодарением. Поэтому, как говорит святой Исаак, «истинно смиренно мудрствующий, когда терпит несправедливость, не смущается, не пытается защититься в том, в чем потерпел несправедливость, но принимает клевету как истину и не заботится о том, чтобы убедить людей в том, что был оклеветан, но просит прощения» (Слово 58).

Итак, братья мои, оставьте ваши оправдания, которые внушает вам дьявол, враг вашей души, чтобы навредить вам, и, вняв моим словам, с этого дня впредь прекратите клеветать, предавать и доносить. Исповедавшись духовнику, покайтесь и через духовника тайно верните деньги и имущество, которые клеветой и лжесвидетельством вы отобрали у брата, если хотите получить прощение, подобно Закхею, мытарю и доносчику. Он покаялся и не только раздал половину своего имения в качестве милостыни, но и воздал обиженным за нанесенный ущерб вчетверо. Как он сам объясняет в Евангелии, «половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19:8). А не воздадите, не получите прощения у духовника. Однако если у вас нет возможности вернуть все, поспешите к оклеветанному и оболганному вами и попросите у него прощения. Убойтесь епитимий и канонов, оставленных вам, клеветникам, доносчикам и лжесвидетелям, божественными апостолами. Убойтесь проклятий и анафем, посылаемых на вашу голову оклеветанными нищими. Трепещите Божьего гнева и наказания,

которыми Бог покарает вас в настоящей жизни и в будущей. Ради всего этого покайтесь и прекратите ваши злодеяния.

Какие епитимии налагаются на клеветников и лжесвидетелей

Святые апостолы для вас, клеветников, предателей, доносчиков, лжесвидетелей и прочих лжецов, ввели различные наказания. На первый раз лишают общения, то есть отлучают от Христовой Церкви. Если после этого вы покаетесь, то назначают пост и так возвращают Церкви и призывают впредь блюсти себя от подобных дел. Если же во второй раз вы совершите те же грехи, то вас полностью изгоняют из Церкви и лишают христианского общения, точно зараженных чумой. В апостольских постановлениях епископам предписывается поступать следующим образом: «Такого ты отлучи от Церкви, как убийцу брата. Потом, спустя время, если он скажет, что кается, назначьте ему посты, а после сего примите его через возложение рук, предостерегши его, однако, чтобы опять не возмутил кого-либо. Если же, по вступлении в Церковь, он опять творит мятеж подобным образом, не переставая возмущать и поносить брата, по сварливости выдумывая преступления, то извергните его, как заразу, чтобы не опустошал Церкви Божией; ибо таковой производит возмущения в городах» (Постановления Апостольские. Кн. 2, гл. 43).

За такие преступления клеветников вон! Предателей вон! Доносчиков вон! Лжесвидетелей вон! Вон из Церкви, ибо вы недостойны находиться в ней.

Какие проклятия уготованы клеветникам и лжесвидетелям

Нищие, сироты и вдовы, которых вы унизили, обобрали, лишили имущества с помощью своей клеветы, предательства и лжесвидетельств, о, как они проклинают вас! О, как анафематствуют вас и со слезами и стенаниями вопиют и взывают к Богу, чтобы Он покарал вас и совершил возмездие. Как говорит Иов, «от множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют» (Иов.35:9). Эти несчастные проклинают вас такими же словами, какими пророк Давид проклинает клеветника и предателя Дойка, о чем мы говорили ранее: «Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду; ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный: за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища [твоего] и корень твой из земли живых» (Пс. 51:5–7). И праведный Иов предупреждает о том, что постигнет клеветника: что он сеет, да пожнут другие, пусть плечо их отпадет от ключицы, и рука пусть отломится от локтя, на жен их пусть польстятся другие и дети их да будут унижены, да будут люди эти на земле без корня и прочие подобные проклятия (см.: Иов. 31).

Пострадавшие от наветов каждый день читают в Псалтири особое проклятие Давида, то есть 108-й псалом. Он начинается словами: «Боже, хвалы моея не премолчи». Давид составил его, пророчествуя о клеветнике и предателе Иуде. Поэтому псалом содержит тридцать проклятий, поскольку Иуда получил тридцать сребреников за предательство Христа. В другом месте оклеветанные и оболганные вами с болью в сердце вопиют к Богу, произнося те же слова, что и Сусанна, оклеветанная двумя еврейскими старейшинами: «Боже вечный, ведающий сокровенное, знающий все прежде бытия его! Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня. И вот, я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня» (Дан.13:42–43).

Какие Божии наказания получают клеветники и лжесвидетели на земле

Господь, внимая молитвам и стенаниям оклеветанных и оболганных вами, применяет различные наказания: отбирает у вас все имущество и передает его тем, кого вы предали и оклеветали, а конец жизни попускает вам в виде повешения, побиения камнями и тому подобной мучительной и позорной смерти. И в яму, вырытую вами для других, по Божьему попущению вы попадете сами. Так, Он отобрал деньги и имущество у Амана, о котором мы говорили выше, и отдал Есфири. Сам Аман по Его повелению был повешен на дереве, на котором этот несчастный намеревался повесить Мардохея. «И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея… И в тот день даровал царь Артаксеркс Есфири все, что было у Амана клеветника» (Есф. 7:10; 8:1). Точно так же были осуждены и брошены в ров со львами и съедены те, кто своим предательством готовил такую казнь пророку Даниилу. Как сказано в Писании, «и приказал, царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их; и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их» (Дан.6:24).

Внял Господь и голосу мудрейшей Сусанны и возбудил святой дух пророка Даниила и осудил тех двоих лжесвидетелей, старейшин еврейских. Так смерть, которую готовили для праведной Сусанны, получили сами незадачливые лжесвидетели, Народ побил их камнями. Об этом в Библии сказано: «И поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего, по закону Моисееву, и умертвит их; и спасена была в тот день кровь невинная» (Дан.13:62).

Таково всеобщее и вселенское Божье повеление: кто станет лжесвидетельствовать на брата и будет уличен, получит такое же наказание и осуждение, какого он всеми неправдами добивался для своей жертвы: «Если выступит против кого свидетель несправедливый… судьи должны хорошо

исследовать, и если свидетель ложный свидетельствовал неправедно, восстал на брата своего. И сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и измите лукавого из среды своей» (Втор. 19, 16, 18–19). Так Господь попустил на все будущие времена. Иуда, клеветник и предатель Его, повесился и удавился. Как написано в Новом Завете, «и, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф.27:5)[62].

Какие Божии наказания клеветники и лжесвидетели получают на небесах

Таковы страшные наказания, которые посылает Бог к этой жизни вам, клеветникам, предателям и лжесвидетелям. Какие же наказания пошлет Он вам после смерти? Вечные муки, огонь неугасимый, червя неусыпающего, тьму вечную, тартар негреемый, отделение и разлучение с Богом, ангелами и святыми и вечное пребывание с бесами и предателем Иудой. Ибо так определяет Дух Святой через премудрого Соломона: «Свидетель неправедный погибнет» (Притч.21:28), и чрез Давида: «Изчезнут оклеветающие душу мою» (Пс.70:13). В священном Апокалипсисе Бог еще суровее изгоняет вон из царства всех лжецов и ввергает их в озеро неугасимого огня: «а вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду» (Откр.22:15) и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая (Откр.21:8). Горе вам, несчастные предатели, клеветники и лжесвидетели! Лучше было бы вам вовсе не родиться на свет, чем родиться и потом получить такие наказания. Ибо и вас касаются сострадательные и страшные слова, которые Господь сказал о предателе Иуде: «Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться» (Мф.26:24).

Послесловие

Следовательно, во избежание мучений поспешите, братья мои, покаяться. Удержите ваш язык и уста от зла, дабы не лгать, как призывает Давид (см.: Пс. 33,13). Храните заповеди Господни и не мстите никому, любите своего брата, защищайте его, как своего ближнего, даже если он неправ. И не судите его, не обвиняйте, как грешника, не предавайте, дабы за братскую любовь и вам Царства Небесного удостоиться благодатью Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава и держава со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь.

Слово V, в котором рассказывается о том, что христианам не следует наряжаться, пользоваться благовониями, краситься и смотреть на других с любопытством

Вступление

«Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян» (Притч.14:16). Такие слова произнес Дух Святой устами Соломона, автора Притч, желая научить нас, что мудрым людям свойственно избегать и предупреждать причины зла, дабы потом не пострадать от последствий, остерегаться корней, чтобы не запутаться в ветвях, обходить малое [зло], чтобы не угодить в большее. Глупым же свойственно делать совершенно противоположное, ибо они, надеясь на себя, пренебрегают причинами зла и потом страдают от последствий, презирают малое и становятся рабами большего. И сколько раз пренебрегают малым, столько же раз бывают пренебрегаемы и сами попадают под иго его. Как говорит автор Притч, «кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе; а кто боится заповеди, тому воздается» (Притч.13:13).

Немало христиан и христианок, возможно, и не стремятся к разврату и прелюбодеянию, но любят наряжаться, умащаться благовониями и косметикой, а потом еще и с любопытством разглядывать, кто накрасился лучше. От этих желаний они переходят к следующим и в конце концов впадают в разврат и прелюбодеяние: от добровольного переходят к недобровольному, от желанного к нежеланному. Велико искусство дьявола совращать и губить христианские души. Нечистый незаметно подкрадывается к христианам и шепчет им: «Нет ничего плохого в том, чтобы украшать одежду, натираться благовониями, пользоваться ароматами, косметикой и с любопытством разглядывать других людей». Делает он это с намерением соблазнить и низвергнуть в разврат, прелюбодеяние или в какое-нибудь другое грязное дело. Таким образом, первое – это причина, а разврат и прелюбодеяние – ее следствия и результаты. Первое – корни, второе – ветви; первое – ничтожно, второе – велико; первое называется прямой дорогой, ведущей ко второму, второе же – обрыв, конец которого в аду: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми;

но конец их – путь к смерти» (Притч.14:12). Поэтому, братья, решил я сегодня обличить перед вами этот великий душевредный обман дьявола, которого большинство людей не чувствует, и показать вам, что христианам не подобает пользоваться всем тем, о чем сказано выше. Внемлите, и уразумеете!

Размышления

К каким порокам приводят украшения

Во-первых, тончайшие и нежные платья, изящная обувь и головные уборы делают человека томным, вялым и расслабленным. Вместе с тем расслабляется и душа. Она теряет мужественность и благородный образ мыслей. Подобно телу, и душа склоняется к наслаждениям и плотским вожделениям. От этого у мужчины, даже если он некрасив, невзрачен и в преклонном возрасте, появляется стремление к наслаждениям, хотя раньше он мог быть к ним равнодушен. Мало того, что соблазняется сам модник, но и женщины при виде такого разряженного петуха начинают тоже проникаться вожделением к нему. А если он к тому же еще красив собой и молод, то удваивается и утраивается их влечение. Одного взгляда бывает достаточно, чтобы женские сердца поразились стрелами многочисленных желаний. Все, что говорится о модниках, в полной мере относится и к слабому полу, который, несомненно, загорается страстью к мужчине, когда те смотрят на дочерей Евы. Скажу больше: ученые полагают, что в мужчинах действует активное начало, а в женщинах – пассивное. Поэтому само по себе женское тело обладает свойством притягивать к себе мужчин и нередко бывает достаточно лишь одного вида сандалий, как написано о Иудифи и Олоферне: «Ее сандалии восхитили взор его» (Иудифь. 16, 9).

Украшения на человеке – приманка для блуда

Итак, совершенно очевидно, что нарядные одежды сами по себе вызывают плотское наслаждение. Если же некоторые мужчины коварно применяют их, чтобы поймать на крючок какую-либо женщину, а слабый пол использует, чтобы поймать на такую же приманку мужчину, как поступают сегодня многие (если не сказать, все) мужчины и женщины, тогда все эти наряды и украшения не что иное, как приманка для блуда и прелюбодеяния. И мужчины и женщины, которые пользуются всем этим, объявляют о себе, даже когда молчат, что они блудники и блудницы, прелюбодеи и прелюбодейки. Мои слова подтверждают повеления святых апостолов, которые говорят, что мужам не следует украшать свой внешний облик, не нужно растить, плести, красить и укладывать волосы, а только чуть постригать их. Также им не к лицу носить изысканную одежду и обувь, золотые перстни, дабы не соблазнить ближних, равно как и не следует стричь бороду, чтобы не менять человеческий облик, соответствующий его природе, на противоестественный. Так велит Закон: «Не порти края бороды твоей» (Лев. 19:27). К этим наставлениям святые апостолы добавляют: Все это – признаки распутного поведения (Постановления апостольские. Кн. 1, гл. 3). С другой стороны, Священное Писание ясно показывает, что накрашенные и нескромно одетые жены подобны продажным женщинам. Ведь они поступают так только для того, чтобы вовлечь мужчин в разврат. Так, Фамарь, невестка Иуды, накрасилась, как блудница, чтобы соблазнить тестя: «И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима» (Быт. 38,14). По одежде и украшениям Иуда принял ее за блудницу и соединился с ней. Иудифь так же, надев на голову, руки и ноги украшения, сделала весь свой облик соблазнительным для глаз не только Олоферна, но и всякого, кто только увидит ее: «И разукрасила себя, чтобы прельстить глаза мужчин, которые увидят ее» (Иудифь. 10, 4). Так и Иезавель нарядилась и стала выглядывать в окно, чтобы завлечь царя Иуя: «И прибыл Иуй

в Изреель. Иезавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою, и глядела в окно» (4Цар. 9,30). Эсфирь тоже надела украшения для обольщения Артаксеркса: «Когда царь увидел царицу Есфирь... она нашла милость в глазах его» (Есф.5:1)[63].

Какие страсти вызывают благовония

Второе, о чем нужно сказать, это о натираниях различными благовониями и об использовании ароматов, которые также разжигают плотские чувства, размягчают душу и порождают и страсти. И многие мужчины используют ароматические вещества для ловли в свои сети женщин, которых затем склоняют к сожительству. Вот почему божественные апостолы советуют мужчинам оставить свои приманки: «Не умащивайте себя благовониями, чтобы не привлечь к себе тех женщин, которые таким образом уловляются и уловляют» (Постановления апостольские. Кн. 1, гл. 1). Также и женщины, натирающиеся мазями и пользующиеся духами, имеют не какую иную цель, как привлечь мужчин к плотским утехам. Итак, и мужчины и женщины, применяющие ароматические мази и натирки, – сущие блудники и блудницы. Премудрый Соломон рассказывает о развратной жене, которая для привлечения мужчин посыпала постель нежным шафраном и дом наполняла благоуханием корицы и приглашала мужчин. «Спальню мою», – говорила она, – «надушила смирной, алоем и корицею» (Притч.7:17). А Иудифь, чтобы вызвать вожделение у Олоферна, как повествуется в Священном Писании, «намастилась драгоценным миром» (Иудифь. 10, 3). В книге Эсфирь читаем, что жены царя Артаксеркса по закону должны были сначала в течение шести месяцев умащать себя маслом смирны, а затем еще шесть месяцев другими ароматическими средствами и только после этого входили к нему. Столько времени продолжались дни притиранья их: шесть месяцев мирровым[64] маслом и шесть месяцев ароматами и другими притираньями женскими (Есф.2:12).

Косметика развращает

Третье, о чем стоит упомянуть, – это о косметических средствах, используемых мужчинами, которые выпрямляют или заплетают волосы и выщипывают бороду, а также о женщинах, которые, в свою очередь, весьма усердно занимаются своими волосами, красят брови черной сурьмой, на лицо наносят белила и делают много подобных ухищрений, чтобы выглядеть привлекательней и красивей. Разве вы не согласны с тем, что, повторяю, все эти приемы, направленные на получение удовольствия, непристойны и приводят к растлению и прелюбодеянию? Вот почему Иезавель осуждается как блудница, ибо подкрашивала свои глаза сурьмой и использовала другие косметические средства, о которых идет речь. Поэтому царь Ииуй сказал Иораму, сыну Иезавели: «Какой мир при любодействе Иезавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» (4Цар.9:22).

Иеремия обвиняет город Иерусалим, сравнивая его с блудной накрашенной женщиной: «А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя: презрели тебя любовники, они ищут души твоей». (Иер.4, 30). Пророк Иезекииль осуждает Иерусалим, сравнивая его с блудницей, которая стремится ко всему, что есть у другого народа, умывается и красится: «И вот, они приходили, и ты для них умывалась, сурьмила глаза твои и украшалась нарядами... но приходили к ней, как приходят к жене блуднице» (Иез.23:40, 44).

Любопытные взгляды приводят к разврату

Четвертое. Любопытные взгляды ведут к разврату и прелюбодеянию. Господь первый сказал об этом: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф.5:28). За Ним божественные апостолы, которые установили следующее: «Не сквернословь, не любопытствуй[65], не упивайся, ибо от этого происходят блуд и прелюбодеяния» (Постановления апостольские. Кн. 7, гл. 6).

Поняли ли вы теперь, братья мои христиане, почему наряды, украшения, благовония, духи, косметика и любопытные взгляды – это дела недостойные, свойственные людям малодушным, причина развратной жизни и прелюбодеяний и всякой иной нечистоты? Отвернитесь и возненавидьте все это по любви к Богу, а затем прекратите прибегать к таким вещам. Ведь они чужды и несвойственны христианам. Поскольку всем нам подобает украшать человека изнутри, а не снаружи, наряжать душу, а не тело, и не тлеющими и сиюминутными нарядами, а нетленными и вечными, и не телесными и земными, а духовными и небесными. Украшения должны сопутствовать многоценной одежде любви, чистоты, кротости, смиренномудрия и других добродетелей, сообразных божественным дарам Святого Духа, добрым и целомудренным нравам, подобающим христианам. Раз христиане – дети Отца Небесного, и наряды их должны соответствовать небесным, божественным, нетленным. Как говорил Соломон, «украшение юношей – мудрость» (Притч. 20, 29)[66].

Подобно мужам, и женам-христианкам не к лицу наряжаться в дорогие платья и украшаться нужно не золотом и жемчугом и мудреной прической, а одеждой благочестия и кротости, со стыдливостью, благоразумием и добрыми делами. «Желаю», – говорит апостол Павел, – «чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию» (1Тим.2:9–10). Поскольку они

– невесты и дочери небесного царя Христа, то должны и наряды иметь украшающие душу, духовные, божественные, относящиеся к внутренней жизни. По словам Давида, «вся слава дщери Царя внутри» (Пс.44:14). Первоверховный апостол Петр считает, что женщинам подобает украшать себя изнутри и красотой сердца с кротким, молчаливым и смиренным духом. Такая красота драгоценна для Бога, испытывающего сердца людей: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1Пет.3:3–4).

Семь зол происходят от женских нарядов

Где сейчас те невежественные женщины, которые полностью преданы нарядам? Где теперь найдешь неблагородных Ев, которые пребывают во власти демона страсти к дорогим одеждам, драгоценным украшениям и жемчужным ожерельям, золотым браслетам, пышно украшенным поясом, дорогим сандалиям и другим украшениям для тела?

Где они? Выходите! Я хочу взглянуть на вас. Бесстыдные и наглые бабы! Что это за мания, управляющая вами? Неужели не понимаете, несчастные, что ваше безудержное стремление к нарядам – от дьявола, который старается погубить ваши души? Неужели не догадываетесь, что, страстно желая богатых одежд и неприличных нарядов для тела, вы навлекаете на себя много великих бед и наказаний? Во-первых, из-за того, что наполняете самомнением свою душу и тело, делаетесь крайне глупыми, как несмышленые дети, поскольку страсть ваша к нарядам подобна детским капризам. Во-вторых, потому что неумеренно тратите свое состояние и лишаете своих детей необходимого имущества из-за бесполезных украшений. В-третьих, оставляете своих нищих братьев без помощи: когда имеете возможность дать им из своего состояния и оказать помощь, в чем они крайне нуждаются, вы тратитесь на покупку пустых нарядов. В-четвертых, из-за того, что изводите и огорчаете мужей и родителей, когда уговариваете их приобрести дорогие платья и украшения, а они, не имея средств, в угоду вам, горемычные, идут и берут в долг и расплачиваются за это. Как говорит Василий Великий, «никому, кто исполняет желания женщин, не достанет богатства, даже такого, как полноводная река... когда им захочется иметь у себя привозимое от варваров миро, как масло с рынка, морские цветы, раковины, морское перо, и в большем еще количестве, нежели овечью шерсть. А золото, служа оправой драгоценным камням, составляет у них убор то на челе, то на шее, то в поясах или оковывает собою руки и ноги. Ибо златолюбивым женщинам приятно носить на руках

оковы, только бы оковывало их золото. Поэтому когда позаботиться о душе человеку, который услуживает женским пожеланиям? Как от бурь и непогод тонут непрочные корабли, так от худых наклонностей жен гибнут немощные души их сожителей» (Беседа к обогащающимся). В-пятых, из-за этой страсти вы становитесь предательницами скромности и чести для того, чтобы привлечь к себе любовь мужчин, смотрящих на вас, наряженных и накрашенных, и этим вредите не только своей душе, но и душам тех несчастных. В-шестых, вы становитесь дурным примером для остальных женщин, которые видят вас и тоже начинают досаждать своим мужьям, вынуждая их купить такие же дорогие наряды. Седьмое и последнее: это ваше демоническое неистовство и страсть к украшательству вынуждает многих несчастных женщин продавать свою честь, вести развратную жизнь и прелюбодействовать только для того, чтобы приобрести красивую одежду и не выглядеть хуже других.

Вот так, безумные женщины. Вот каковы жалкие плоды приобретенных вами нарядов! Вот каковы зловонные плоды украшений ваших! Вот семь цепей вашего порока неистового вожделения! Если бы вы обдумали ваши желания как следует, то предпочли бы лучше носить одежду из мешковины, штопаные и рваные вещи, чем быть причиной стольких грехов из-за дорогих ваших платьев. Добавлю еще несколько слов. Если бы ваши стремления не были направлены на то, чтобы ввести в глубину пороков и бед своими нарядами, то вы предпочли бы лучше ходить голыми, как преподобная Мария, чем ввергать столько душ в ад. Если бы вы были благоразумны и знающи, то поняли бы, какие несчастья происходят от ваших украшений, и опечалились бы о гибнущих ваших собственных душах, пожалели бы мужей и родителей, которые сетуют каждый день, плачут и стенают, потому что не успевают вас украшать. Пожалейте также своих детей и нищих, которых вы лишаете помощи из-за ваших нарядов. Побойтесь наказания, которому подвергаются намеренно соблазняющие других людей, им повесят на шею мельничный жернов и бросят в глубину морскую. Так говорит Господь: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы

повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф.18:6). И наконец, подумайте и пожалейте о гибели и наказании столь многих душ мужей, которые, глядя на вас, разряженных и раскрашенных, соблазняются и прелюбодействуют в сердцах своих, как сказал Господь (см.: Мф.5:28). Наконец, покайтесь и оставьте безрассудную страсть к украшениям и возненавидьте от души эти наряды, поскольку они уловка, крючок, сеть и ловушка дьявола, которыми он вводит в заблуждение, ловит и охотится на души смотрящих и соблазняющихся людей и убивает их[67].

Нужно украшать душу, а не тело, а истинное украшение – добродетель

Наряжающие и украшающие себя, вы думаете, что украшаете и наряжаете истинного человека? Какое невежество! Ваш истинный и главный человек – это не то видимое тело. «Человек есть не то, что видимо», – объясняет Василий Великий, – «а невидимая душа и внутренний мысленный (или умопостигаемый) человек»[68]. Так оно и есть на самом деле, поскольку душа животворит, кормит, движет телом, дает ему возможность чувствовать. Без души тело мертво, неподвижно и бесчувственно. Поэтому, когда вы стремитесь наряжаться, то не что иное делаете, как наряжаете одну бессловесную и бесчувственную статую, слепую и глухую, точно так же, как украшали бездушных идолов древние идолопоклонники, по свидетельству Иеремии: «Ибо уставы народов – пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом» (Иер.3:3–4). Поэтому оставьте ваше желание украшать нарядами внешнего и ложного человека и обратитесь к душе и к истинному, внутреннему человеку и украсьте его добродетелями. Ведь поистине великое невежество наряжать тлеющее тело, которое сегодня есть, а завтра его нет, и оставлять совершенно нагой душу, которая бессмертна. Порицает вас и божественный Иоанн Златоуст: «Что ты украшаешь тело, пренебрегая душой и оставаясь в нечистоте? Что же предаешь душу такому блуду, который и тело пожирает, ибо это золото приносит безобразный, позорный и гадкий плод? Откуда такая глупость? Помести украшения эти внутри и ожерельями укрась душу» (Беседа 69 на Евангелие от Иоанна). Хотите выглядеть красивыми и благовидными? Будьте довольны красотой, которой наделил вас Создатель, и не прибегайте к искусственным украшениям, поскольку тем самым вы стремитесь быть совершенными и мудрыми, не считаясь с Богом, и вопреки Ему хотите улучшить якобы несовершенство Его творения. Златоуст упрекает вас за это: «Хочешь выглядеть красивой и изящной? Храни внешность

и форму, данную тебе Создателем. Что навьючиваешь на себя золото, будто собираешься исправить творение Бога?» (Беседа 10 на послание к Колоссянам). Хотите выглядеть красивыми – облекитесь в милосердие, рассудительность, смирение и другие добродетели, и этот наряд добродетели будет ценнее золота, жемчуга и других драгоценных камней. Такой наряд делает красивую женщину еще прекрасней, некрасивую – симпатичной, а без такого наряда и весьма привлекательная выглядит поистине безобразной и отвратительной. Как пишет золотое перо Иоанна, «хочешь выглядеть красиво? Облекись в милосердие и человеколюбие, стань благоразумной и скромной. Это ценнее золота. Эти качества и красивую делают прекраснее, а нескладную преображают и делают изящной... лукавую же жену и красивую никто не сможет назвать прекрасной» (Там же).

Какое украшение делает женщин прекрасными, статными и здоровыми

В двух словах я сказал бы так. Если вы хотите быть действительно прекрасными, постарайтесь носить одежду, украшающую все ваше естество. Вместо головных платков пусть будет правая вера и благочестие, серьги замените повиновением и послушанием Богу и заповедям Его, а также и послушанием своим мужьям. Вот что советует вам первоверховный Петр: «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Как Сарра повиновалась Аврааму, господином его называя» (1Пет.3:5). Вместо ожерелий на шее кланяйтесь с почтением. Вместо повязок и украшений на груди носите в своем сердце и постоянно повторяйте имя Иисуса Христа: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня».

Точно так же храните чистые и прекрасные помыслы, избегайте постыдных бесед и лукавых расчетов. Вместо богатых одежд блюдите рассудительность и целомудрие. Вместо браслетов – добродетели и благие дела. Вместо и колец – единодушие и доверие к мужьям. Вместо поясов – пусть будут воздержание, самообладание и обуздание страстей. Вместо изящной обуви да будет смирение, так, чтобы вы считали себя ниже всех. Таково истинное украшение. Таковы главные многоценные одеяния христианок, в которых женщина и без нарядов будет прекраснейшей из всех, блистающая Божьей славой. Так Ева, будучи нагой в раю, была облачена в одежду божественной славы. И наоборот, женщина, у которой нет такого одеяния, даже если и предстанет в роскошных нарядах, устыдится больше, чем нагая. Вот что говорят по этому поводу золотые уста Иоанна: «Украшалась некогда египтянка и одета была, но оказалась нагой и безобразной, потому что не имела благоразумия… Была и Ева обнаженной, но одета славой Божьей, а когда надела платье греха, стала безобразной» (Беседа 10 на послание к Колоссянам). Женщины в таких украшениях не только становятся красивыми, но и храбрыми[69],

и не только храбрыми, но и здоровыми, без какого-либо телесного изъяна. Такими были Сарра, Ревекка, Рахиль, Валла, Зелфа и другие древние праведные жены, служившие и трудившиеся, повиновавшиеся мужьям и выполнявшие мужскую работу. Сладкоречивые уста Иоанна Златоуста говорят о них такие слова: «Ведь вместе с добродетелью души и тела девы древности были здоровы, поскольку не так их воспитывали матери, как сейчас: постоянными купаниями, натираниями благовоний, нежными одеждами и тысячами других способов портят их и делают изнеженными. Те же воспитывали дев в строгости, оттого и тела их расцветали в свое время; и цветение их было естественным, а не искусственно созданным, поэтому наслаждались здоровьем, чистотой и поразительной красотой, не испытывая ни единого болезненного беспокойства в своем теле» (Беседа 3 о браке.)

Накрашенные женщины не должны входить в Божий храм

Всегда и в любое время женам следует избегать украшений, но особенно когда они идут в Божий храм. Ведь это место и время молитвы, время слез, время стенаний, а рыдания и украшения совершенно противоположны и непримиримы. Вот почему божественный Златоуст постоянно обличает женщин, допускающих нарушения порядка: «Что скажешь? Ты приходишь молиться Богу и окружаешь и оплетаешь себя золотом… Как сможешь стенать? Как сможешь плакать? Как будешь усердно молиться в таком виде?» (Беседа 8 на 1-е послание к Тимофею). Истинно говорю вам, что женщины, входящие в храм, накрашенные, в косметике, украшениях и нарядах, получают проклятье, о котором говорит пророк Давид: «И молитва его да будет в грех». Пс.108, 7). Ведь в нарядах она не удостаивается милосердия Бога к своим грехам, но еще больше прогневляет Его.

Почему женщинам следует ходить в закрытой одежде

К сказанному добавлю еще вот что. Женам не подобает наряжаться и краситься, особенно когда они идут в церковь. Скажу также, что не следует им ходить с непокрытой головой, а подобает покрывать не только голову, но и лицо, когда они выходят из дома, и особенно когда входят в храм Божий. А что молиться с покрытой головой – это благочестиво и свято, известно из проповеди апостола Павла, который показывает, что покров на голове жен приносит славу их мужьям и честь их ангелам-хранителям: «Жена есть слава мужа... посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для ангелов» (1Кор.11:7–10). Как благочестиво и свято для жен покрывать голову во время молитвы, так для них благо и свято, полагаю, прикрывать и лицо. Этот покров будет причиной шести прекрасных дел. Во-первых, воспитает в них самих скромность, стыдливость и благоразумие. Во-вторых, принесет их мужьям честь и доброе имя. В-третьих, этим покровом они воздадут славу Христу, как и своей покрытой головой. В-четвертых, прославят своих святых ангелов-хранителей. В-пятых, прикрыв лицо, они не соблазнят мужчин, смотрящих на них, но освободят тех от плотского влечения. И наконец, шестое и последнее. Если случится, что женщина некрасива, то, покрыв лицо, она скроет свои недостатки. И все сочтут ее миловидной, что будет ей очень приятно[70]. Не думайте, что тут какое-то новшество в том, чтобы женщины, выходя из дома, закрывали свое лицо. Это очень древний обычай, которому подчинялись святые и праведные жены праотцов: Авраама, Исаака, Иакова, Иуды и других. В книге Бытия мы читаем, что Фамарь пришла к Иуде с покрывалом на лице, поэтому он не узнал ее. Конечно, она не стала бы этого делать, если бы такого обычая не было (см.: Быт.38:15). Сусанна также покрыла лицо свое на суде: «Сусанна была очень нежна и красива лицом, и эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотою ее» (Дан.13:31–32). В наше

время такой порядок процветает только у еврейских и оттоманских женщин, которые, выходя из дома и отправляясь в дорогу, покрывают лицо. Разве это не великий стыд, что жены нечестивых и язычников подражают прекрасному и святому обычаю древних праведниц, а жены христиан не хотят подражать ему? Разве это не позор и бесчестие, что не знающие истинной веры и благочестия женщины выходят из дома с покрытым лицом, чтобы не соблазнить мужчин, заглядывающихся на них, а христианки, ничуть не стыдясь, ходят с непокрытым лицом и обнаженной грудью, чтобы совращать и губить души мужчин. Воистину прекрасно сказал божественный Павел, что язычники, не знающие Закона, от природы исполняют правила его. В то же время христианки и Закон знают, и Святое Евангелие, но не хотят исполнять Закон и поступают, как беззаконники. За это и получают более тяжкое, чем язычники, наказание: «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, от закона осудятся… ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон» (Рим.2:12–14).

Вот почему прошу вас, сестры мои о Господе, христианки, примите держитесь этого прекрасного обычая, выходя из дома, и особенно в Божьем храме, покрывайте лицо свое, чтобы не быть соблазном для мужчин, заглядывающихся на вас. Поскольку особенно женщины, когда читают Святую Библию, должны прикрывать телесную наготу, чтобы явить внутреннее сердечное благоговение. Так говорит священный Златоуст: «Мы склоняемся и моем руки, когда хотим взять Библию… И жена, пусть была бы и чистой девой, облекается в покрывало, показывает пример внутреннего благоговения… Ты видишь, что и глашатай выражает внутреннее благоговение во внешней форме» (Беседа 53 на Евангелие от Иоанна). Полагаю, что больше должно облекаться женам, читающим Священную Библию и тем более входящим в храм Божий: тогда внешний покров их проявляет внутреннюю богобоязненность души. Поэтому послушайте, о чем я хочу предупредить вас. В день суда еврейские и оттоманские женщины будут обвинять вас,

потому что они, не имея истинной веры и учения, покрывали все-таки свое лицо, а вы, верующие, наставленные Писанием быть чистыми и рассудительными, выходите на дорогу непокрытыми, низводя этим в ад многие души.

Почему употребление вызывающих бесплодие трав с целью сохранить привлекательную внешность есть великое зло

Здесь я вспомнил еще два дьявольских и сатанинских поступка, которые совершают некоторые женщины. Одни едят определенные смертоносные травы и уже никогда не могут родить ребенка. Делают они это с целью всегда выглядеть миловидными, чтобы красота их не поблекла ни от мук рождения, ни от кормления грудью. Другие, родив двух или трех детей, также употребляют смертоносные травы, чтобы стать бесплодными, с той же целью сохранить привлекательность. О, прогневляющие Бога! О, порочные! О, кощунницы! Воистину дьявольское дело есть то, чем они занимаются! Воистину страшный и смертный грех есть то, что они совершают! Они убивают не одного, не двух и не трех человек, но всех детей, которые могли бы у них родиться по необходимой последовательности и закону природы, установленному Богом. Поэтому эти женщины, добровольно убившие, по 1-му правилу Шестого Вселенского Собора, по 21-му правилу собора в Анкаре и по 2-му и 8-му правилам Василия Великого, характеризуются как убийцы, и на десять лет отлучаются от причастия, согласно 21-му правилу Собора в Анкаре и 2-му правилу Василия Великого. И что иное показывают эти порочные женщины, как не то, что они готовы на открытый разврат и прелюбодеяние, что, оставаясь всегда привлекательными, хотят затянуть этим мужчин в свои дьявольские плотские сети? Бог наказывает бесплодием как проклятьем, а плодовитость и многодетность дает как благословение и счастье. Об этом Он говорит в Исходе: «Не будет преждевременно рождающих и бестыдных в земле твоей» (Исх.23:26). Об этом же читаем во Второзаконии: «Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем» (Втор.7:14). А эти злобные благословение и счастье, данное от Бога, обращают в проклятье и несчастье. Многие другие женщины, царицы, жены богатых правителей и их мужья, не имеют детей из-за бесплодия по природе, которое бывает по

Божьему Промыслу. О чем Он Сам говорит через Исаию: «Или, давая силу родить, заключу ли утробу? говорит Бог твой» (Ис.66:9). Оттого и стремятся несчастные любым способом приобрести ребенка, для этого не жалеют ни золота, ни самой жизни своей. Это открыто и в Священном Писании словами бесплодной Рахили, обращенными к Иакову: «дай мне детей, а если не так, я умираю» (Быт. 30.1). Другие женщины так хотят иметь детей, а эти невежественные и безрассудные бабенки[71], будучи плодовитыми, имея возможность, как многоплодная виноградная лоза, родить много детей, сами делают себя бесплодными, убивают прекрасный плод своего чрева, сами добровольно умерщвляют множество собственных детей и для этого жуют смертоносные травы, делающие их бесплодными. О, отсутствие страха Божия! О, какое страшное наказание получат эти жалкие женщины, если не покаются и не прекратят делать эти дьявольские и сатанинские дела!

Почему мужчинам не следует носить украшений. И почему священникам не подобает украшаться

Из вышесказанного, я думаю, становится очевидно, что чуждо, неподобающе и недопустимо для христианского образа жизни носить женщинам роскошные одежды. Тем более это касается мужчин. Если эти украшения и наряды являются недопустимыми для женщин, рода слабого и немощного, по природе любящего украшения: «Забывает ли девица украшение свое и невеста – наряд свой?» (Иер. 2,32), то насколько они недопустимы для мужчин, относящихся к роду решительному, отважному и по природе пренебрегающему украшениями? Украшающиеся мужчины поистине не мужчины, а ложно носящие это имя изнеженные и женоподобные существа. Хорошо сказал Василий Великий о таковых: «Посему утверждаю, что быть и называться щеголем должны мы почитать столько же срамным делом, как и жить непотребно и злоумышлять на чужое брачное ложе» (Беседа к юношам…). Таким же образом, если для простых мужей украшенные одежды запрещены, то в гораздо большей степени они запрещены для священников и клириков. Ведь эти мужи должны быть во всем прекрасным примером для народа, и долг их носить благочестивую и скромную одежду. Поэтому Седьмой Вселенский Собор говорит, что изначально священнослужители носили благочестивую одежду, не шелковую, не пеструю или разноцветную, потому что все это – признаки высокомерия и мирского блеска, которые должны быть далеки от священнослужителей. Послушай же слова из шестнадцатого правила Святого Собора: «Всякая роскошь и украшения тела чужды священнического чина и состояния… от древних времен, всякий священный муж довольствовался нероскошным и скромным одеянием: ибо все, что не для потребности, но для убранства приемлется, подлежит обвинению в суетности, якоже глаголет Василий Великий. Но и разноцветные из шелковых тканей одежды не были носимы, и на края одежд не налагались воскрилия инаго цвета; ибо слышали от Богогласного языка:

«яко в мягкие одежды одевающиеся в домах царских суть» (Мф.11:8)».

Монахам не положено украшать себя, это свойственно лишь язычникам

Если же для клириков и священников украшение одежд запрещено, насколько же более, и несравненно более, запрещено это инокам и монахам, отрекшимся от мира и всего, что в мире, умертвивших все житейское и плотское, живущих внутренней, скрытой от глаз жизнью во Христе? И проще говоря, украшения тела не свойственны христианам, но свойственны эллинам[72], оттоманам, евреям и другим язычникам, чуждым веры. Их сыновья и дочери украшены и наряжены, как статуи в храме. Оттого пророк Давид молит Бога освободить его от рук их: «Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; дочери наши – как искусно изваянные столпы в чертогах» (Пс. 143, 11–12). Христианам же свойственно облекаться в лучезарную, прекрасную и сияющую одежду, в которую мы облеклись в святом Крещении, которая есть Иисус Христос и жизнь, чистота и благодать во Христе: «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. з, 27). Если таково украшение христиан, то их и демоны страшатся, и люди перед ними испытывают почтение, о чем прекрасно сказал сладкоречивый Златоуст: «Если облечешься во Христа, то и демоны будут бояться тебя; а если в золото, то даже люди станут смеяться над тобою; а если облечешься во Христа, то люди будут уважать тебя» (Беседа 10 на послание к Колоссянам).

Употребление косметики запрещено христианам

Все, что я говорил об украшенных одеяниях, я скажу и о косметических средствах, а именно о подводках под глазами, притирках, румянах, красках для ресниц, искусных прическах и формах бороды, а также о манерности речи, изящности походки, похотливых взглядах, нечестивых жестах, услаждающих позах и прочих сатанинских ухищрениях. Совершенно понятно, что все это является неприемлемым для христианок и запрещено христианам так же, как и украшение одежд, и я бы сказал, даже еще более запрещено. Откуда это следует? Во-первых, это запрещено согласно восьмой главе первой книги Апостольских постановлений: «Лица, данного тебе Богом, не раскрашивай, ибо в тебе ничего нет такого, что нуждалось бы в украшении, потому что все, что только создал Бог, весьма хорошо (Быт. 1:13), а безмерное украшение хорошего бесчестит дар художника» (Постановления Апостольские. Кн. 1, гл. 8).

Во-вторых, из предостерегающих слов апостолов Петра и Павла. Поскольку если они предостерегают женщин от богатых одеяний, золотых и жемчужных украшений, которые являются лишь признаком богатства, то насколько более запрещают они использование косметики, которая сама по себе развращающая, дьявольская и сатанинская? Это разъясняет и божественный Златоуст: «А если он, то есть Павел, отвергает то, что служит признаком богатства, именно золото, жемчуг и многоценные ризы, то не гораздо ли более отвергает то, что служит признаком излишней суетности, – притиранья, подкрашивание глаз, жеманную походку, изнеженный голос, томный взгляд, исполненный всякого блуда... потому что все это свойственно бесстыдству» (Беседа 8 на 1-е послание к Тимофею). И если божественные апостолы воспрещают притирания и прочие косметические средства женщинам замужним, сколь же более они запрещают их девам, согласно тому же Златоусту: «Если замужним, изнеженным и богатым женам это запрещено, то насколько же более девственницам» (Там же).

Божественный Григорий порицает использование косметики

Где эти бесстыдные женщины, которые используют косметические средства, чтобы обмануть очи других людей, стараясь показаться им красивыми? Пусть послушают, как изобличает их Григорий Богослов, говоря: о неразумные женщины, перестаньте делать вашу голову подобно высокой башне, набрасывая на нее платок и надевая парик из чужих волос, которые не принадлежат вам. Перестаньте красить ваши лица румянами, белилами, сурьмой и другими красками, ведь они – образ Божий, творение Божие, а вы, вместо того чтобы обладать вашим естественным лицом, которым одарил вас Бог, носите чужие личины и рожи, из-за чего уже и не люди вы, а скорее пародия на людей: «Не стройте, женщины, на головах у себя башен из накладных волос, не выставляйте напоказ нежной шеи; не покрывайте Божия лика гнусными красками и вместо лица не носите личины» (На женщин, которые любят наряды).

Косметическая красота обманчива

Итак, как говорит св. Григорий, если природа даровала вам красоту и вы по природе красивы, не обезображивайте вашу природную красоту искусственными красками, притираниями и прочим, не извращайте и не делайте обманчивой ту красоту, которую вам даровал Бог. А иначе вы, стараясь различными способами показаться красивыми, свидетельствуете о том, что некрасивы по природе. Если же вы и вправду некрасивы, не прибавляйте к вашему лицу второе уродство и не становитесь еще уродливей с помощью обманчивых и рукотворных красок. Это та обманчивая красота, которую бедные развратные женщины покупают за несколько монет, та обманчивая красота, которая падает на землю вскоре после того, как вы умоетесь, обманчивая красота, которую разрушает капля дождя или одна-единственная слеза или капля пота. Что я говорю? Стоит вам один раз рассмеяться, и вся эта красота падает с ваших щек на землю, и в тот же час вы из красивых делаетесь безобразными, двуликими и таким образом позорите себя и смешите тех, кто на вас смотрит. «Если природа дала вам красоту, не закрывайте ее притираньями, но чистую храните для одних своих супругов, и не обращайте на постороннего жадных очей; потому что вслед за очами неблагочинно ходит и сердце. А если при рождении не получили вы дар красоты, то избегайте второго безобразия, то есть не заимствуйте красоты у рук, – красоты, которую изобличают в подлоге ручьи слез, увлаживающий ланиты страх, и уничтожает капля росы. Теперь блестят и полны прелестей твои ланиты; но вдруг (к великому смеху) являются они двухцветными, где темными, а где беломраморными» (Там же).

Добавляет к этому святой Григорий, что хотя и возможно женщинам обмануть мужчин, используя косметические средства, чтобы они считали их прекрасными, однако не следует изменять свое лицо и дарованный Богом облик человеческими и искусственными, а лучше сказать – дьявольскими средствами: «Если и достанет у тебя хитрости

сокрыть что-нибудь от супруга, хотя и неудобно Божий образ закрыть смертной личиной…» (Там же).

Что Сам Бог говорит тем женщинам, которые используют косметические средства

Посему следует, что разгневается Бог в день Суда, взирая на вас, имеющих совсем не тот облик и лицо, которые он даровал вам, придет в ярость Духом Своим и скажет каждой из вас; «Прочь, бесстыднейшая женщина, беги от лица Моего, чтобы не видел Я тебя, вон из Царствия Моего, не знаю, кто ты такая. Ты не Мое творение, ибо не Я дал тебе такое лицо, а сатана и дьявол. Зверообразная и бесстыдная, не румянами Я дал тебе облик, но сотворил по Моему образу и подобию. И как же Мне впустить в Царствие Мое тебя, которую Я сделал по Моему образу, если ты сама стала идолом дьявола благодаря румянам, белилам и сурьме?» Смотри, чтобы прогневанный Бог не сказал тебе так: «Отвечай, чуждая мне тварь! Кто и откуда этот творец? Я не пса живописал, но создал собственный Мой образ. Как же вместо любезного Мне образа вижу кумир?» (Там же).

Как Златоуст обличает женщин, использующих косметические средства. Почему в древности женщины не пользовались косметикой

Таковы обличительные слова великого отца нашего Григория. А божественный Иоанн Златоуст, обличая накрашивающихся женщин, говорит: даже Лия, жена патриарха Иакова, хотя и не была по природе красивой, хотя и не была столь же любима мужем, как ее сестра Рахиль, хотя и была воспитана язычниками в идолопоклонстве, несмотря на все оправдывающие ее причины, не осмелилась нанести на лицо косметические средства и изуродовать свой природный облик, но хранила его нетронутым. А как же ты, верная христианка, имеющая главой Христа, на это дерзаешь и придаешь своему лицу такой сатанинский облик? Как ты не подумала, что нарумяненное тобою лицо очищено святым крещением? Как ты не поразмыслила, что те самые губы, которые ты сейчас красишь, очищены Кровью Владыки Христа, которой ты причащаешься? Подумай, что ты сочеталась с Христом Господом, Который радуется не внешней красоте тела, а внутренней красоте души, и только ее Он любит. Посему, о женщина, отвратись от безумия украшений и косметики. «Так Лия, жена патриарха Иакова, не будучи красивой, не помышляла ни о каких прикрасах и, несмотря на то что была немиловидна и не слишком любима своим мужем, совсем не думала о таких вещах и не портила лица своего, а всегда сохраняла неизменным его черты, хотя была воспитана язычниками.

А ты, верная, имея главою Христа, употребляешь для нас сатанинское ухищрение! Вспомни о воде, омывавшей лицо твое, о жертве, украшающей уста твои, о крови, обагряющей язык твой! Если все это представишь, то как ни велика была бы твоя привязанность к украшениям, не дерзнешь и не захочешь этот прах и пепел возложить на себя. Знай, что ты сочеталась со Христом, и удаляйся от этого уродства; Его огорчают такие украшения; Он желает иной красоты – красоты души, которую

весьма любит. Приобретать такую красоту и пророк наставляет тебя, говоря: «И возжелает Царь красоты твоей (Пс.44:12)» (Беседа 30 на Евангелие от Матфея).

У женщин нет ни единой достойной причины для оправдания применения косметики

Да что тут много говорить? Ни единой извинительной причины нет у вас, женщин, чтобы оправдать использование косметики для украшения лиц. Если вы красивы по природе, то украшения для вас излишни[73]. Итак, если же вы некрасивы, это делает вас еще более безобразными, ибо говорит Екклесиаст: «Кривое не может сделаться прямым» (Еккл.1:15). И еще: «Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?» (Еккл.7:13). Если вы желаете стать еще привлекательнее для ваших мужей, вы обнаружите, что, напротив, этим только расстраиваете их и не нравитесь им. Если вы уже старухи и с помощью румян желаете показаться моложе, вы обнаружите, что морщины на ваших лицах, седые волосы и редкие зубы все равно будут свидетельствовать о вашей старости.

Если же вы в конечном итоге все еще желаете красить ваши лица – о, несчастные! Все это только заставит вас стыдиться и смутиться, прятаться от взглядов людей, в особенности мужчин и подобных вам женщин, Которые узнали, что вы к этому прибегли. Вот слова того же Златоуста: «Ты хочешь нравиться мужу, но это еще более печалит его, и как ему, так и другим подает случай осуждать тебя. Ты хочешь казаться молодой, но это скорее приведет тебя к старости. Ты желаешь похвалы, но это приносит тебе бесславие» (Беседа 30 на Евангелие от Матфея).

Почему страсть к нарядам подобна ребячеству

Очевидно, христиане и христианки не склонны осуждать украшательство одежд, однако стоило бы их хотя бы немного подвигнуть на то, чтобы они презирали их. Вот что я хочу сказать: подобно тому как маленькие дети и младенцы, по своей несмышлености, радуются и веселятся бубликам, жареному гороху и прочим подобным дешевым угощениям, также нечто подобное, что следовало бы осудить, случается и у людей в сознательном возрасте, когда они, словно впав в младенчество и потеряв разум, радуются и веселятся разукрашенным одеждам, что люди мудрые и сознательные презирают как нечто дешевое и недостойное. И поистине, о человек, как же тебе только не стыдиться, тебе, которого Бог создал разумным, царем бессловесных животных, как же тебе не стыдно, что ты украшаешь себя и радуешься шкурам волов, зайцев, волков, оленей, лисиц, как не стыдно, что ты радуешься нитям и произведениям чрева червей-прядильщиков? Разве не стыдно тебе радоваться кожам и краскам, которые, по твоему мнению, великолепнее и красивее полевых цветов, которые сегодня есть, а завтра ввергаются в печь, согласно слову Господню. Не стыдно ли тебе, о женщина, почтенная подобием Божиим, украшаться золотом и серебром, грязью земной? Не стыдно ли украшаться жемчугами, которые, согласно исследователям природы, являются яйцами морских моллюсков? Разве не стыдно тебе обременять себя такой тяжестью из камней и камешков, каковое дело еще тот самый языческий поэт Гомер рассматривал не как счастье и благословение, а как несчастье и проклятье, а ты все это считаешь украшением? Как говорит мудрый Синезий: «Каменную одежду, гомеровское проклятье, они тащат на себе» (Слово о царстве). Проще говоря, не стыдно ли вам, христиане и христианки, которые созданы для неба и которых недостоин весь мир, как говорит апостол Павел (Евр. 11:38), разве не стыдно вам, говорю я, быть столь пристрастными и столь падкими на украшения одежд, земные, тленные, недостойные и

подверженные тлению? Потому весьма мудро сказал Василий Великий о том, что не следует носить блестящие и разукрашенные одежды, чтобы тебя не посчитали пустым человеком, впавшим в ребячество, и не осудили. «Не видел ли ты какого-нибудь гордеца, облаченного в пестрые одежды, со сверкающим перстнем на руке, с драгоценным камнем – предметом его гордости? Если это не так, страшись, если же этот человек – прах от земли, презирай его» (Беседа 11 на Шестоднев).

И божественный Златоуст говорит: «Для ленивой и беспечной души свойственно восхищаться пышной одеждой, душа же возвышенная, чувствующая истинную красоту, презирает все эти мягкие одежды. Она желает безыскусственности, а предпочитает всему прекраснейшее благочестивое целомудрие» (Подвижнические уставы. Гл. 30).

Сколько зол приносят любопытные взгляды

Мы уже говорили о том, что не следует христианам себя украшать, пользоваться благовониями и косметическими средствами, ни мужчинам ни женщинам. Теперь же мы скажем о том, что не следует христианам с любопытством рассматривать телесную красоту. Ибо из-за любопытных взоров на красивые лица сердца их поражаются страстью и похотью, и они не только впадают в блуд и прелюбодеяние в мыслях своих, взирая с похотью, как говорит Господь (см.: Мф.5:28), но в конечном итоге блудят и прелюбодействуют уже на деле.

Посему говорит мудрый Сирах: «Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту: многие совратились с пути чрез красоту женскую: от нее, как огонь, загорается любовь (Сир.9:8–9). И всем известна следующая притча: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, сыны Божии (те, которые от Сифа) увидели дочерей человеческих (те, которые от Каина), что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал» (Быт.6:1–2). Также и Самсон увидел в Фимнафе женщину иноплеменницу, полюбил ее и претерпел от нее то зло, которое произошло впоследствии (см.: Суд. 14:1). Также и Давид, увидев купавшуюся Вирсавию, впал в прелюбодеяние и убийство (см.: 2Цар.11:2). Проще сказать, бесчисленны примеры того, как впадали в блуд и прелюбодеяние из-за нескромных взглядов, и почти неисчислимы примеры тех, которые и сегодня предаются плотским страстям, начальной причиной имея нескромность и любопытство взглядов очей своих. Это и подвигло божественного Исидора Пелусиота написать следующее: «Поскольку из зрения рождается любовь, посему и Христос указал, что допускающих! бесстыдные взоры есть прелюбодей, не только деянием, но и предпосылая деянию мысль» (Письмо 154). И еще пишет святой Исидор: «Спаситель пригрозил наказанием даже за бесстыдный взор на чужую красоту, оберегая нас от деяний и великой беспомощности, чтобы красота через посредство очей не проникла внутрь, не

поработила разум и, предварительно овладев движениями души, не убедила разум поддаться страсти. Если ее не усмирить, она произведет двойное, если не бесчисленное зло» (Письмо 181). А божественный Златоуст вынужден был сказать, что те, кто с любопытством взирают на красоту женщины, лучше бы вообще ослепли: «Лучше было бы этим несчастным быть слепыми, чем пользоваться глазами для этого» (Слово на избрание).

Как вести себя христианину при беседе с женщиной

Так же и Григорий Богослов говорит: «Закон говорит: не прелюбодействуй. А ты не имей и вожделения, не возжигай страсти любопытным и внимательным воззрением» (Слово 45). Поэтому все христиане, боящиеся Бога и любящие целомудрие и спасение своей души, не должны поднимать глаз своих на лица женщин, а равно и мужчин, будь они даже старухами и стариками, как советуют божественные отцы, именуемые пустынниками: если случится нужда беседовать с женщиной, необходимо опустить глаза вниз и тем уберечься от того, чтобы на нее смотреть, и так уже с ней беседовать. От бесед же с монахинями и взоров на них надо бежать, как от огня и дьявольской ловушки. Вот что советует делать святой Исаак монахам и христианам: «Если принужден говорить с женщинами, отврати лицо от зрения их и так беседуй с ними. А от монахинь, от встречи и от разговоров с ними и от лицезрения их удаляйся, как от огня и как от сети диавольской» (Слово 9).

Незаглядывающиеся на женщин освобождаются от вожделения

Как мы уже сказали выше, подобно тому как очень многие впадают в плотскую страсть из-за того, что предаются разглядыванию женщин, также, напротив, те, кто отвращает от них глаза и не желает на них смотреть, становятся свободными от вожделения. Весь лик святых отцов, бежавших в пустыню и не желавших взирать на женскую красоту, благополучно избавился от плотского вожделения, также нередко и те из язычников, которые не желали взирать на красивых женщин, пребывали свободными от плотских удовольствий.

Как смотреть и думать о женщине, не впадая в страсть

По этой причине великий царь Александр, одержав победу над Дарием со всей его семьей, слыша, как его друзья говорят, будто жена Дария – красивейшая из женщин Азии, приказал не приводить ее к нему, чтобы и не смотреть на нее, а Василий Великий сообщает, что Александр не пожелал видеть и дочерей Дария, также весьма выдающейся красоты (Беседа 22. К юношам…). По той же причине и Сципион Старший не пожелал, чтобы к нему приводили пленниц, захваченных солдатами на войне. По той же причине Кир, царь персов, не пожелал взирать на лицо Панфии, жены Абрадата, царя Суз, превосходящей в красоте всех женщин, как пишет божественный Иероним. По этой же причине и Сципион Африканский, римский полководец, отказался смотреть на испанских женщин. По той же причине сам пророк и царь Давид, хотя и впал в плотскую страсть из-за невоздержности очей, однако уцеломудрился и по этой причине призывал Бога, чтобы Он отвратил его глаза, чтобы не смотреть на тщетную и тленную красоту: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты» (Пс.118:37).

Итак, знайте, что в войне с плотью самый простой способ победить ее – не взирать вовсе, даже совсем избегать искушающего ее лица. Потому и апостол Павел весьма точно сказал: не стойте и боритесь, а «бегайте блуда» (1Кор.6:18). А если все же когда-нибудь случится смотреть на красивую женщину и даже возжелать ее, что же следует делать, чтобы избежать нечистой страсти?

Божественный Златоуст советует не смотреть на нее во второй раз, а свой разум занять чтением Святого Писания, ежедневными заботами, заботой о бедных, заботой о тех, с кем обращаются несправедливо, молитвой и приготовлением к смертному часу, Суду и наказанию. Он говорит так: «Итак, если ты при взгляде на красивую женщину почувствуешь к ней страсть, то более не смотри на нее – и освободишься (от страсти). «Но как я могу, – скажешь ты, – не смотреть на нее,

будучи увлекаем страстью?» Займись другими полезными предметами, привлекающими душу, читай книги, заботься о своих нуждах, ходатайствуй, защищай обижаемых, молись, размышляй о будущем веке, – к этим предметам устремляй душу» (Беседа 7 на 2-е послание к Коринфянам). Также он советует размышлять не о внешнем цветении и красоте лица, а обратить свой ум от видимой на поверхности прекрасной кожи и поразмышлять о том, что находится под ней, на что невозможно взглянуть без отвращения. Ибо под ней, если удалить кожу, находится череп, кроваво-красный, весь залитый кровью, уродливый и страшный для взора: «Так и здесь смотри не на цвет, но проникай мыслью вглубь, и, оставив без внимания красоту кожи, размышляй о том, что кроется под нею» (Там же).

Ответ возражающим

Что же могут на это ответить некоторые мужчины и женщины? Мы, дескать, украшаем себя не для блуда или прелюбодеяния, используем благовония, косметические средства или с любопытством разглядываем других, не имея при этом никаких дурных целей, нет, все это мы делаем просто по привычке.

Таковым людям мы ответим трояко, сообразуясь с божественным Златоустом. Во-первых, Бог взирает на сердца и судит не по внешности и знает, говорите ли вы это по истине или притворяетесь и обманываете. Однако, имея на сердце одно, а устами говоря совсем другое, в день Суда вы будете отвечать перед Богом, действительно ли вы все это делаете без дурных целей, говоря: «Но ты поступаешь так не ради распутства. Так ради чего? Чтобы возбуждать удивление? И ты не стыдишься, не краснеешь, когда хочешь возбуждать удивление таким образом? Но, скажешь, я надеваю это платье просто так, а вовсе не по этой причине. Знает Бог, что ты говоришь к нам. Разве мне будешь ты давать отчет? Тому, Кто присутствует при всем, Он будет оценивать» (Беседа 8 на 1-е послание к Тимофею).

Во-вторых, мы им ответим так. Предположим, украшающие себя мужчины и женщины, вы все это делаете без дурной и блудной цели, однако все равно совершенно не следует этого делать. Поскольку, пусть так, ты, мужчина, нарядился и надушился без цели блуда или прелюбодеяния, однако та несчастная женщина, которая видит тебя разодетым, надушенным и накрашенным, увлекается и впадает в вожделение в отношении тебя и из-за этого вожделения совершает с тобой блуд и прелюбодеяние. Потому ты становишься виновником ее греха и погибели и наследуешь с ней осуждение, ибо ты соблазнил душу этой несчастной. Говорю тебе, что еще много раз ты будешь принужден впасть в блуд с той женщиной, которая увлеклась тобой из-за твоих украшений, взирая на нее, ибо она постоянно за тобой следует, и хотя

изначально ты украшал себя не с целью блуда, позднее ты обязательно из-за этого впадешь в блуд. И это подтверждают божественные апостолы, говоря в своих Постановлениях: «…не наряжайся, с тем, чтобы уловить собою другую какую-нибудь. Ибо если ты, приневолен быв ею, согрешил против нее, то на тебя найдет от Бога вечная смерть, и ты жестоко будешь наказан. А хотя бы ты и не сделал мерзости, но, оттолкнув жену, отрекся от нее, то и тут ты согрешил, хотя и не сделал дела, а только нарядом своим уловил женщину к пожеланию тебя: ибо ты сделал, что чрез это она возымела желание прелюбодействовать с тобою…», и еще: «…если она поразилась в мысли и прельстилась тобою, уязвилась в сердце так, что возымела любовь к тебе от того, что ты, благообразный юноша, наряжен, – ты, как сделавшийся виновником ее соблазна, оказываешься виновным в ее грехопадении и наследником горя» (Апостольские постановления. Кн. 1, гл. 3).

Равным образом предположим, что и ты, жена, украшающая себя, помазывающая себя маслами и притираниями, целомудренна и все это делаешь без цели блуда. Однако мужчины, видящие тебя благоухающей и украшенной, поражаются в сердце и впадают в блуд и прелюбодеяние в отношении тебя, и ты становишься виновницей этого греха и блуда. Ибо ты, даже будучи целомудренной, подаешь повод к тому, чтобы тебя считали распутницей и обращались как с распутницей, и не поможет тебе твое целомудрие, что подтверждают, во-первых, божественные апостолы: «И хотя бы ты делала мерзости эти не для того, чтобы грешить, но для того только, чтобы наряжаться, то и в этом случае не избежишь наказания впоследствии, если склонишь кого-нибудь увлечься к пожеланию тебя, и не остережешься, чтобы или самой не впасть в грех, или чтобы других не ввергнуть в соблазн» (Там же).

Во-вторых, и божественный Златоуст говорит: «…так и целомудренная женщина, если она своим нарядом успеет приобрести славу (женщины) дурного поведения, не получит никакой пользы от своего целомудрия. Но отчего же я буду страдать, скажет иная, если другой станет подозревать меня? Ты подаешь повод к тому своим нарядом, взглядом,

движениями» (Беседа 8 на 1-е послание к Тимофею). Но пусть даже они не впадают в вожделение, видя тебя разукрашенной, все же они будут вынуждены говорить так: «Эта разукрасившая себя женщина – точно блудница и женщина дурная и пользуется украшениями, чтобы заставить мужчин вожделеть себя». То же самое мы можем сказать и про смотрящих с любопытством. Пусть даже ты взираешь и без соблазна для себя на чужую красоту, однако твой брат, видя, как ты разинув рот рассматриваешь красоту мужчин и женщин, соблазнится о тебе, считая, что ты блудник и бесстыдник, и таким образом согрешает он и душа этого несчастного, за которую умер Христос, как говорит апостол Павел, и ты становишься причиной греха и гибели этого человека, потому что даешь к тому повод.

В-третьих, ответим наконец утверждающим, будто они используют украшения, благовония и все в том же роде без дурной и непристойной цели, что вы, братья, говорящие такое, сами совершенно не понимаете своего собственного сердца, не видите своих страстей, которые сердце прячет глубоко внутри себя, а смотрите на все только чувственным и внешним взором и только на внешнюю сторону вещей. Оттого вы беспечны и не разумеете, вследствие каких страстей и по каким причинам вы приходите в возбуждение и волнуетесь, затем и заболеваете. И не знаете, почему испытываете недуг, ибо одни болеют потому, что они тучны, другие – потому, что безумны, третьи потому, что неразумны.

Ведь если бы вы обратили внимание своего разума на человека внутреннего и исследовали помыслы и движения сердец ваших, вы бы точно не стали говорить, будто украшаете себя, пользуетесь благовониями и всем таким прочим абсолютно без дурных и блудных целей.

И возможно ли, чтобы люди, подверженные страстям, люди, имеющие наполненные кровью вены, наполненные воздухом сухожилия, нервы и кости, полную костями тучную плоть, люди сладострастные, едящие и пьющие, предающиеся похотям плоти, – можно ли говорить, будто такие люди наряжаются в прекрасные одежды, употребляют бесчисленные благовония, косметические средства и взирают на женскую

красоту с вожделением и бесстыдством без того, чтобы тайно, в своем сердце, они не грешили и не предавались блудным помыслам? Истинно говорю вам, что проще было бы воскресить мертвых, чем не предаваться блудной страсти, используя все вышеперечисленное. Все это я утверждаю в согласии с божественным Иеронимом, который говорил, что для некоторых не водиться с женщинами и о женщинах не разговаривать – столь же странное дело, как и воскрешать умерших.

Поэтому с теплотой сердечной умоляю вас, братья и сестры мои во Христе, оставьте все эти отговорки, которые использует дьявол, чтобы погубить ваши души, и отриньте все эти одеяния, благовония и косметические средства, началом которых являются превозношение и надменность. Ведь те, кто это делает, делают это из надменности, как сказал пророк Исаия: «За то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах» (Ис.3:16–17). Итак, я говорю, что все это началом своим имеет гордыню, а концом является блуд, прелюбодеяние и плотская нечистота и составляющей частью этого является тщета и суетность; посему и Соломон сказал, что он обо всем этом думает, в следующих словах: «Суета сует и всяческая суета» (Еккл.1:2). Как же невозможно увидеть, что все эти украшения одежд, благовонные мази и все то, о чем мы говорили, всего лишь суета сует? Устрашитесь же тех епитимий, которые определили святые Вселенские Соборы за все вышесказанное, и тех страшных наказаний, которые воздает Бог всем тем, которые предаются всему сказанному, и отвратитесь от этого безумия.

Какая епитимья налагается на красящихся

Святой Шестой Вселенский Собор предписывает налагать епитимью на тех мужчин и женщин, которые выпрямляют или плетут волосы, и если не исправляются, отлучать их. Об этом говорит 96-е правило этого Собора: «Во Христа крещением облекшиеся дали обет подражати во плоти житию Его. Того ради власы на главе ко вреду зрящих искусственными плетениями располагающих и убирающих и таким образом неутвержденные души прельщающих отечески врачуем приличною епитимиею… аще же кто вопреки сему правилу поступит, да будет отлучен»[74]. Святой Седьмой Вселенский Собор накладывает епитимью на епископов и клириков, которые наряжаются в яркие одежды и умащивают себя благовониями. Об этом говорится в 16-м правиле этого Собора: «Епископы или клирики, украшающие себя светлыми и пышными одеждами, да исправляются. Аще же в том пребудут, подвергати их епитимии», относится это и к тем, кто благовонные масти использует. Епитимьей им является отлучение от священнослужения на одну неделю, согласно 27-му правилу Шестого Вселенского Собора.

Какой урок получают любители краситься

Бог не оставляет без наказания украшающихся и употребляющих благовония и косметику мужчин и женщин когда рабством, а когда и смертью. Так устрашает Бог богатых женщин Иерусалима через Исаию, чтобы они устыдились и поменяли свои украшения и благовония на зловония, дорогие пояса – на веревки, украшения волос – на плешь, и вместо пурпурных одежд надевают дырявую одежду из мешковины:

«Оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их; в тот день отнимет Господь красивые одежды… и будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос – плешь, и вместо широкой епанчи – узкое вретище» (Ис. 3:17–23).

А пророк Иеремия плачет о мужах Иерусалима, обращенных в рабов, прежде украшенных пурпурными благоуханными плащами, а затем носящих зловонную бедную одежду: «Воспитанные на багрянице жмутся к навозу» (Плач.4:3). И еще говорит: «И прекращу у них голос радости… звук жерновов и свет светильника» (Иер. 25:10). Вот Иезавель наказана смертью, и смертью бесчестной, за то, что наряжалась и красила лицо свое. Царь Иуй увидел ее наряженную, выглядывающую из окна, чтобы посмотреть на него, и приказал, чтобы сбросили ее вниз, и кровь брызнула на стены и на коней, и они растоптали ее. И псы пожрали всю плоть ее, и ничего не осталось, кроме черепа и костей рук и ног. И не были погребены останки ее, остались на земле, как навоз: «И будет труп Иезавели на участке Изреельском, как навоз на поле, так что никто не скажет: это Иезавель» (4Цар.9:3). Слышите, мужчины, любящие украшаться, каким наказаниям подвергаетесь? А вы, жены, красящие лица косметикой, слышите, какую долю примете? Неужто хотите стать новой Иезавелью, чтобы принять такую же позорную смерть? Что делаете вы, глупые мужи и невежественные жены, когда наряжаете тело, натираете благовонным маслом глину и грязь, это нечистое и зловонное тело? Это тело, которое имеет начало из тления и зловония?

Тело, которое при жизни есть хранилище пищи, после смерти же становится крайне зловонным, настолько, что ни с чем в мире не сравнимо. О, как велико невежество! Сказать по правде, то, что вы делаете, подтверждает некоторые простые поговорки: носить воду в решете, наливать в дырявый горшок или плести веревку из песка и другие. Итак, очнитесь! И не гоняйтесь за пустяками!

Любители краситься не знают, что такое христианское покаяние

Вся жизнь христианина, братья мои, – это жизнь покаяния, жизнь скорби и слез. Покаяния и скорби совершенно чужды тем, кто думает об украшении одеждами, натирании благовонным маслом или использовании косметики. Для покаяния и слез свойственны одежда из грубой ткани, пепел и страдания тела. Так Давид ради покаяния оделся во вретище: «И возлагаю на себя вместо одежды вретище» (Пс.68:12). И Ахав, когда сокрушался и каялся по слову, которое услышал от пророка Илии, носил власяницу и постился: «Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои, и возложил на тело свое вретище, и постился» (3Цар.21:27). И ниневитяне, когда покаялись, оделись во вретище и посыпали себя пеплом: «царь встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле... покрыты были вретищем люди» (Иона, 3, 6–8).

Христос носил бедную одежду

Ах! Ведь так и христиане должны поступать сегодня и посредством жизни в покаянии избавляться от пленения, в которое попали. И видя скорби и несчастья, которые испытывает каждый человек под тиранническим ярмом рабства, должны, как разумные, искать не роскоши и украшений, но больше желать одеться в бедную одежду из мешковины, сидеть на пепле, оплакивать и сокрушаться о том зле, которое сделали, надеясь умилостивить Святого Бога своими страданиями и подвигнуть Его милосердие освободить их от этой тирании. Таким образом, порабощенный человек и человек украшающийся – лица противоположные и несовместимые между собой. И еще хочу сказать я, что украшения христиан возмущают враждебных тиранов их, которые озлобляются и еще больше стараются деспотически властвовать над ними. Но если христиане не хотят носить вретище, как требует жизнь в покаянии и жизнь пленника, то пусть по меньшей мере носят одежды благочестивые, одежды скромные, одежды недорогие и бедные, как подобает христианам, ученикам Христа.

Потому и Сам Христос, сладчайший наш Учитель, Глава и Свершитель нашего спасения, носил подобные смиренные и бедные одежды во время Своей жизни. Ведь вышеуказанный тканый хитон, бывший у Господа единственным скромным одеянием, обычно носили бедняки-галилеяне, как говорит Исидор Пелусиот в письме некоему человеку: «Но кому не известна малоценность той одежды, какую употребляли бедные Галилеяне, которым особенно нравилось таковое одеяние, сотканное с некоторым искусством?» (Письмо 74). И в заключение того же письма: «Посему, если желаешь тех (благ), малоценностью одежды подражай Богу нашему Иисусу, потому что роскошь в одеждах – знак здешней изнеженности, а не горней светоносности» (Там же).

Послесловие

В заключение, запечатлею мою речь одной занимательной историей, рассказанной божественным Григорием Нисским в речи к Армонию, в которой он повествует о том, что значит быть христианином. Как он рассказывает, был в Александрии один человек, по профессии циркач, который дрессировал медведей, обезьян и прочих подобного рода зверей, учил их танцевать, чтобы они собирали зрителей, и те восхищались, приходили в восторг и смеялись. У него была обезьяна, одетая в сверкающее платье, ее голову украшала маска человека, и она танцевала и кокетничала с таким искусством, что видевшие ее приходили в восторг и даже думали, не человек ли это на самом деле. И вот как-то один зритель, чтобы посмешить публику и показать, что это обезьяна, а не человек, бросил артистке горсть миндаля и прочих лакомств, особенно любимых обезьянами. Животное, увидев все это, забыло, что изображает великолепно одетого человека, вспомнило о собственной природе и тотчас бросилось к миндальным орехам. Но поскольку на ее морде была маска, которая мешала ей есть орехи, то циркачка разодрала личину, которую носила, и свою шикарную одежду. И зрители, увидев, как быстро актриса переменила свой облик и из человека превратилась в обычную обезьяну, разразились безудержным хохотом. «Обезьяна, как скоро увидела разбросанный впереди сцены миндаль, ни на что не обращая внимания, забыв и пляску, и рукоплескания, и нарядную одежду, подбежала к нему и горстями начала собирать то, что находила; а чтобы личина не мешала рту, старалась сбросить ее, разрывая своими когтями обманчиво принятый образ, так что вместо похвал и удивления внезапно возбудила между зрителями смех, когда из-за обрывков личины показалась ее безобразная и смешная наружность» (Армонию. О том что значит имя и название «христианин»).

Ах! Боюсь, что нечто подобное произойдет и с теми мужчинами и женщинами, которые облекаются в изящные наряды, поскольку после смерти они сбросят всю

привлекательность своих одежд вместе со всей тщетой видимых украшений и в день Суда предстанут на всемирном зрелище связанными и лишенными всякого благообразия, и те, кто увидят их нагими и лишенными прежней красоты, осмеют их, как безумцев и глупцов, потому что они тщились украшать во временной жизни свои тела чуждыми и внешними украшениями, а души свои оставили обнаженными от добродетелей и благих дел, каковые и являются истинным украшением христианина. А Праведный и Страшный Судия обличит их и скажет каждому из них: друг, почему ты пришел сюда без одеяния, подобающего браку и Моему Царствию? «Друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?» (Мф. 22,12). Ты украшал свое тело, и отчего же не украсил душу свою? Ты истратил время своей жизни на то, чтобы заботиться о своем теле и украшать его, – так отчего же не потратил ни малейшего времени на то, чтобы позаботиться о своей душе и украсить ее? Ведь ты христианин, – так отчего же ты не облачен в одежду, подобающую христианам, а именно – в подражание Моей жизни и добрые дела? Так возьмите его за руки и ноги и ввергните во тьму внешнюю. «Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 22:13).

О, жалкое несчастье! О, вечное осуждение и наказание! Чтобы и вы не претерпели подобного, собратья мои христиане и сестры мои христианки, оставьте напрасное украшение о смертном теле, предназначенном в пищу червям, и те средства, которые вы желали потратить на прекрасные одежды, разделите на благотворительность нищим, чтобы с их помощью стяжать одно лишь Царствие Небесное. Имейте попечение только о том, чтобы украсить бессмертную и бесценную свою душу, как говорит апостол Павел: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение» (Кол. 3:12). «Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим.13:12). «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» (1Фес.5:8). Посему прекрасными и нарядными одеждами вы, как

и телом, обладаете лишь до смерти, чтобы сбросить их подобно той обезьяне, и потому отриньте их как чуждые и временные, а те, другие одеяния возжелайте и возьмите с собой и после смерти, как приличные и подобающие христианам. И имея их, вы войдете в радость Господа и Царствие, облачившись в одежды, поистине подобающие для того небесного брака, что да случится со всеми нами во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и владычество, с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Слово VI, в котором говорится о том, что христианам негоже играть в шашки, карты, камешки, салочки, участвовать в состязаниях и тому подобных затеях и даже смотреть такие зрелища

Вступление

Нет ничего дороже времени, но ничем так не пренебрегают, как временем. Нет ничего дороже, потому что, во-первых, если человек теряет что-либо ценное – золото, серебро, честь, славу или плотские удовольствия, то сможет приобрести их снова. Но только не время. Потерянное время невозможно вернуть назад никогда-никогда. По словам Григория Богослова, «…всякому мужу и жене, старцу и юноше, городскому жителю и поселянину, простолюдину и начальнику, богатому и бедному, так как всех призывает один подвиг, даю совет один – приготовиться к этому подвигу охотно, не расслабевать, не медлить, не терять времени, которого возвратить уже невозможно» (Слово 19). Так же считает и божественный Златоуст: «Всем следует пренебрегать, но только не временем; если истратишь золото, можешь снова приобрести его, если же погубишь время, трудно воротить его» (Беседа 58 на Евангелие от Иоанна). Дело в том, что все остальное в мире находится в некоем определенном состоянии. Время же находится в едином непрерывном движении и течении. Достигнув точки существования, оно тотчас же исчезает, уходя в небытие. Во-вторых, ценою времени можно приобрести все небо и Царство Небесное, вкусить Божьей благодати, стать сыном Божиим и соединиться с Богом. Проще говоря, смертный человек может стать Богом по благодати и усыновлению Богу. Тем не менее сегодня мы больше всего пренебрегаем временем, ибо современные христиане берегут и дорожат всеми прочими вещами и расстаются с ними с большим трудом. А к столь дорогому и бесценному времени относятся с крайней небрежностью. Тратят его безжалостно на всякие пустяки и дребедень, то есть на игру в кости, карты, на состязания и прочие забавы. Они тем самым уподобляются безумному Герману, который, как пишут историки, нашел бриллиант, принадлежавший бургундскому герцогу Карлу. Камень был невероятно крупный и представлял собой бесценное, вызывающее всеобщую зависть сокровище. Скажу больше: Герман не понимал, что это сокровище, не знал его

цену и отнесся к ней с презрением, как к обычному камню, и продал бриллиант за баклажку вина.

Современные христиане тоже не понимают, насколько драгоценно время, которое даровал им Бог. Они поступают, подобно безмозглому петуху из басни Эзопа. Роясь в навозной куче, тот нашел дорогой бриллиант и воскликнул, что лучше б ему попалось ячменное зерно, чем этот камень. Так получается, что христиане предпочитают ценной вещи малоценную, дорогой – дешевую. По этому поводу пророк Исаия говорит, что Господь «скоро придет и не замедлит» (Ис.14:1). Аввакум добавляет, что «идущий придет и не замедлит» (Авв. 2:3). Несмотря на это, христиане думают совсем наоборот – что Бог не спешит со Своим пришествием, и растрачивают время своей жизни на то, чтобы смотреть на игры других христиан. Премудрый Сирах строго предупреждает: «помни, что смерть не медлит» (Сир.14:12), держи в уме, что гнев Божий близок и внезапно настигнет тебя: «помни, что гнев не медлит» (Сир.7:16). При всем при том христиане закрывают уши ладонями, как щитом, и не слышат призывы Святого Духа, обращенные к ним, полагая, что им до смерти еще очень далеко и гнев Божий их еще долго не коснется. К тому же они беззаботно убивают свое время на душевредные зрелища, мимов, охоту и тому подобное. То время, которое даровал им Бог, чтобы они покаялись и избавили себя от Божьего гнева. О великое обольщение, которым дьявол высмеивает и обманывает современных христиан и заставляет их вредить своей душе! Вот почему я и решил сегодня обличить такое обольщение и показать все то зло, которое причиняют упомянутые игры их участникам и зевакам, и убедить вас, что христианам не следует ни играть, ни участвовать, ни даже смотреть на них. Итак, я начинаю.

Размышления

Игры вызывают раздоры между супругами

Во-первых, игры порождают недоразумения, ссоры и разногласия между супругами; распри между отцами и детьми, изгнание сыновей и рабов из дома их отца и господина. Подтверждением тому служит Священное Писание. В 21-й главе Бытия мы читаем, как Исмаил играет с Исааком, досаждает Сарре и этим вынуждает Авраама изгнать Исмаила из дома вместе с его матерью Агарью, рабыней Авраама: «Видев же Сарра сына Агари египтянки, которого она родила Аврааму, играющим с Исааком, сыном своим, сказала Аврааму: изгони рабыню эту и сына ее... и явились эти слова весьма жестокими пред Авраамом о сыне его» (Быт.21:9–11). Вот так [простая] игра породила озлобление в семье, до той поры довольно мирной, Богом облагодетельствованной и благословенной.

Игры приводят к дракам и убийствам

Во-вторых, игры вызывают злые помыслы, драки, убийства и кровопролитие. В этом убеждает история из второй главы Второй книги Царств. Из нее мы узнаем, как однажды встретились у озера в Гаваоне два полководца. Один был Авенир, начальник войска Иевосфея, сына Саула, со своими воинами. Другой – Иоав, начальник войска Давида с Авессой и Асаилом, его братьями, тоже со своими воинами. Когда они сидели вместе, Авенир велел молодым воинам поиграть и позабавить их. «И сказал Авенир Иоаву: пусть встанут юноши и поиграют перед нами» (2Цар.2:14). Те встали перед военачальниками и принялись играть. Теперь посмотрите, как плачевно все закончилось. Когда воины начали игру, то помешались умом, и двенадцать юношей Авенира и двенадцать Иоава убили друг друга. Зло на этом не закончилось. Между войсками разгорелась настоящая битва, которая приумножила число убитых. «И произошло в тот день жесточайшее сражение» (2Цар.2:17). Авенир, увидев, что происходит, бежал. Асаил, брат Иоава, бросился за ним в погоню. Когда он настиг беглеца, получил удар копьем в спину и умер. Иоав и Авееса, увидев гибель брата, погнались за Авениром и его войском. Сражение продолжалось до заката солнца. В сражении войско Авенира потеряло триста шестьдесят убитых, у Иоава – девятнадцать.

Игры, особенно карты, порождают много зла

В-третьих, игры приводят к клятвопреступлениям, богохульству, лжи, гневу, убийствам, оскорблениям, сквернословию, превращающихся в запутанный клубок многих зол. Особенно этому способствует проклятая Богом игра в карты. Где карты, там – о Господи помилуй! О, кто в силах вытерпеть, слыша, как картежники сыплют клятвами, точно семечками? Как они распаляются гневом и приходят в ярость и становятся словно одержимые! Утратив всякий страх Божий, они разевают свои болтливые пасти, изблевывая хулу на Господа, на веру, на святых с большей дерзостью, чем неверующие и бесы. Как они бесчинствуют и орут! Как выходят из себя от злости, особенно когда не выигрывают, а все больше и больше проигрывают. Такие игроки, особенно картежники, приходят в совершенно безрассуднейшее состояние, что несчастные добровольно отдают себя в рабство, позволяют связать и продать себя кому угодно, как скотину. В 14-й главе «Политического театра» мы читаем о том, что в древности немцы докатились до дикости, играя в карты с невероятным отчаянием. Выигрывали они или проигрывали, сражались до конца. Стремясь сохранить свое имущество, несчастный ставил на карту даже собственную свободу, надеясь отыграться. Если он проигрывал, то становился рабом победителя. Кем бы он ни был – молодым, сильным и благородным, позволял победителю связать себя и продать, как раба, кому попало. Вот какие ядовитые плоды! Вот какие печальные последствия игр!

Игроков сравнивают с ворами

В-четвертых, игры, ко всему прочему, всегда становятся причиной того, что государственные должности зачастую занимают злодеи и развратники. Из них один становится правителем, другой – полководцем, третий – еще каким-нибудь важным лицом. А вследствие этого пустеют города и целые области, множество душ гибнет и идет в ад. Вот почему мы находим в истории повесть о том, как английский король Генрих назначал наиболее недостойных людей на государственные должности при одном условии: если они честно играли в карты. Прав был мудрый Аристотель, когда причислял к ворам корыстолюбивых, алчных, картежников и прочих игроков. «А вот, – говорил он, – игрок в кости, вор одежды в бане и разбойник тоже относятся к скупым, ибо их нажива позорна» (Никомахова этика. 4,3).

Поскольку воистину они тоже воры, лучше сказать даже хуже воров. Ведь разбойники и воры работают грубо и явно, и каждый может уберечься от них. Игроки же, особенно картежники, действуют скрытно и очень хитро, похищая из карманов чужие деньги без насилия. Поэтому божественный Златоуст был вынужден сказать, что игры вызывают не только богохульства, убытки и злобу, но и приводят к гораздо более страшным порокам. «Страсть к игре в кости часто производила богохульства, убытки, злобу, ругань и бесчисленное множество того, что гораздо хуже этого» (Беседы о статуях. 15). В книге «Грешных спасение»[75] рассказывается, сколько зла причиняет именно игра в карты. Позволю себе сказать, что эти дьявольские затеи охлаждают благочестие, убивают страх Божий, лишают божественной любви и опускают несчастных людей до крайней степени религиозного равнодушия и апатии. Они посвящают страстям дни и даже ночи напролет, а в Божий храм ни ногой – ни на вечерню, ни на утреню, ни на литургию, как велит христианский долг.

Какой вред игры наносят зрителям и как у нас называют ипподромы и театры

Сатанинские игры причиняют одинаковое зло как участникам и устроителям, так и тем, кто с радостью смотрят такие зрелища. Тот, кто следит за игрой, подобным же образом вредит своей душе, ибо видит нечестивые безобразия, похотливые лица, страстные движения, слышит грязную брань, богохульства, ложь, пошлость и насмешки. Проще говоря, зрители этих затей всеми своими чувствами сами вонзают в сердце бесчисленные жала сладострастия и вреда, чем убивают свои несчастные души. Они заражаются ослаблением благочестия, утратой страха Божия, нерадивым отношением к Христовым заповедям и в конце концов опускаются до высшей степени отсутствия страха Божиего и пренебрежения к собственному спасению и забвению Божиего Суда, о котором слышим мы за утреней и Божественной литургией. В Божий храм они не ходят, чтобы помолиться и исполнить свой христианский долг, но, едва забрезжит рассвет, спешат в притон или на ипподром наслаждаться дьявольскими затеями, сатанинскими зрелищами звериных боев. Так у них весь день проходит без молитвы, без Бога, как у нехристей и нечестивцев. О! Как можно удержаться от слез при виде того жалкого состояния, до которого докатились христиане! Златоуст совершенно справедливо называет ипподром, где проводят скачки безмозглых лошадей, «сатанодромом плотского лукавства» (Слово о цирке), а места, где играют в шашки, кости, карты, мяч, камешки, устраивают состязания и бои животных и прочие безобразия, – всеобщим училищем разнузданности, публичной школой блуда и прелюбодеяния, престолом и седалищем развратников, пристанищем, преисполненным всякой заразы, Вавилоном, адским огнем и прочими страшнейшими и позорными прозвищами. Христиане, по словам Златоуста, тоже не получат никакой пользы, если во время Великого поста займутся упомянутыми игрищами или станут ходить на подобные зрелища. «Какая выгода постящимся

ходить на зрелища беззакония, посещать общее училище бесстыдства, публичную школу невоздержания, восседать на седалище пагубы? Да не погрешит тот, кто сцену – это пагубнейшее место, полное всякого рода болезней, эту вавилонскую печь – назовет и седалищем пагубы, и школою распутства, и училищем невоздержания, и всем, что ни есть постыднейшего. Действительно, дьявол, ввергнув город в театр, как бы в какую печь, затем поджигает снизу». (О посте, сказанная в шестую неделю святой Четыредесятницы).

На играх гибнут зрители

Не хотели бы вы узнать, что смертью наказываются не только игроки и устроители игр, о чем уже упоминалось ранее, но и те, кто приходит просто посмотреть на них? Следуйте за мной. Мы отправляемся в Палестину. Там в одном большом доме собралось около трех тысяч иноплеменников, мужчин и женщин. Они пировали и прославляли своего бога Дагона[76] за то, что тот предал в их руки злейшего врага – Самсона.

Там же в темнице томился этот храбрый и несчастный, презираемый всеми ослепленный Самсон, которому они выкололи глаза. После того как иноплеменники поели, попили, повеселились, им захотелось поглумиться над ослепленным пленником. Они велели привести его из темницы. Когда узника привели, они приказали ему позабавить и рассмешить их какой-нибудь игрой. И Самсон стал играть, а они били слепого по лицу: «И тогда развеселилось сердце их, сказали: позовите Самсона из дома темничного, пусть он играет пред нами. И призвали Самсона из дома узников и играл пред ними, и заушали его» (Суд.16:25). Все зрители, мужчины и женщины, столпились на крыше огромного дома и смотрели сверху вниз на презренного пленника, который стоял между колоннами и играл для них. «Дом же был полон мужчин и женщин; там были все владельцы Филистимские, и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона» (Суд.16:27).

Теперь смотрите, какой жалкий конец постиг зрителей, следивших сверху за игрой Самсона. Несчастный богатырь, пока играл и подвергался издевательствам врагов, вспомнил свою былую храбрость. Он не стерпел издевательств и насмешек тех, кого раньше много раз побеждал и истреблял. Он зарыдал и взмолился Богу, прося вдохновить его и вернуть ему прежнюю силу только на один последний раз и ответить иноплеменникам на издевательства. Самсон обхватил руками две колонны, на которых держался дом, и со всей силой рванул их – и огромное здание разрушилось до основания. А вместе с

ним погибли все иноплеменники, все зрители, с радостью следившие за игрой Самсона: «И обхватил Самсон два средних столпа, на которых стоял дом… и сказал Самсон: «да умрет душа моя с иноплеменниками!» И уперся с силой и обрушился дом на начальников и весь народ, бывший в нем» (Суд.16:29–30).

Видите, братия мои христиане, какое зло причиняют игры как игрокам, так и зрителям? Вы поняли, сколько вреда дьявольские зрелища приносят еще и душе, телу, чести и жизни? Поэтому ради любви к Богу и ради любви к спасению ваших душ прекратите участвовать в играх, бегите от них, как от огня. Ибо как большой пожар уничтожает не только оказавшихся внутри пламени, но и случайно стоящих поблизости и попавших под град горящих искр, летящих во все стороны, так и зрелища и игрища губят и самих устроителей, и собравшихся там зевак. Если огонь не сжигает их полностью, то попаляет им брови, волосы, дым выедает глаза, а лицо становится черным от копоти; так игры повреждают чувства и душу игроков.

Кто дает деньги игрокам, тот совершает грех

Поэтому божественные апостолы советуют христианам: «Бегайте также неприличных зрелищ, театров то есть и церемоний эллинских» (Апостольские постановления. Кн. 2, гл. 62). И продолжают: «Должно также бегать и их торжищ и совершаемых на них игрищ; ибо верующий должен ходить на торжище только для выкупа тел и приобретения души и для покупки другого чего-либо, нужного для жизни» (Там же). Дающие деньги тем, кто пляшет и играет в театрах, совершают тяжкий грех, ибо становятся виновниками погибели несчастных артистов. Как говорит божественный Златоуст, «ты подай нуждающемуся, а не давай пляшущему, чтобы с деньгами не погубить тебе и души его. Чрез неуместную щедрость ты становишься виновником его погибели. Если бы плясуны знали, что их искусство останется без прибыли, то они давно перестали бы заниматься им. Но они видят, что ты рукоплещешь, бежишь к ним, входишь в издержки, истрачиваешь все достояние на них; поэтому, хотя бы и не хотели продолжать своего дела, увлекаются, однако же, желанием прибыли» (Беседа 42 на Евангелие от Иоанна).

Игры – огромное препятствие на пути спасения христиан

Игры и зрелища причиняют не только зло. Они, кроме того, создают огромные препятствия на пути к спасению христиан. Ведь время, которое они могли бы потратить на свое спасение, расходуется на пустые и бесполезные дела. Вы, возлюбленные мои христиане, сотворены Богом в мире вовсе не для того, чтобы играть в игрушки, а чтобы творить добрые дела и благодаря этому унаследовать Царство Небесное. Как говорит Павел, «ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф.2:10). Вы, христиане, уверовали в Христа и крестились во имя Святой Троицы не для того, чтобы смотреть зрелища, но исполнять заповеди Господни, то есть любить Бога и своего брата, питать алчущих, поить жаждущих, одевать нагих, принимать странников и посещать больных и заключенных. Вам, христианам, Христос и Евангелие не разрешают искать жизнь, полную игр и зрелищ, подобно язычникам. Ведь такая жизнь – прямой и широкий путь, ведущий в ад. «Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель» (Мф.7:13).

Напротив, вы призваны искать жизни, распятой для всех страстей, умершей для всех удовольствий и всех наслаждений мира. И хотя это путь узкий и тесный, но он ведет вас к жизни вечной. «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь» (Мф.7:14).

Почему же вы делаете все наоборот? Почему считаете, что жизнь дана вам для преуспевания в играх и развлечениях целыми днями на ипподромах и в театрах? Как говорит Соломон, «они считают жизнь нашу игрою и житие прибыльною торговлею» (Прем.15:12). Почему вы, дав обещание Богу при святом Крещении ненавидеть шествие сатаны, теперь преступаете свой обет, устраивая и снова проявляя любовь к сатанинским церемониям, которые, по словам божественного Златоуста, суть игрища и зрелища? Неужели вы, несчастные, не понимаете, что своими делами уподобляетесь псу, пожирающему свою блевотину, и свинье, что снова и снова

возвращается в грязь? Как говорит апостол Петр, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья – валяться в грязи (2Пет.2:22). Ох! Боюсь, что и к вам относятся слова первоверховного Петра, которые он в свое время сказал о некоторых подобных грешниках, нарушающих свои обещания Богу, а именно: лучше бы вы вовсе не знали пути праведности и христианства, чем, узнав, презреть и возвратиться к прежним вашим злодеяниям. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди (2Пет.2:21). Потому что вы, христиане, познавшие веру Христову, потом презрели ее, заслуживаете еще более страшного наказания, чем язычники и безбожники, не ведавшие истинной веры и христианства. Как сказал Господь, «раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше» (Лк.12:47–48). То же самое доказывает и Соломон: «Ибо меньший заслуживает помилование, а сильные сильно будут истязаны» (Прем. 6:6).

Ответ на возражения

Но что возражают нам некоторые? Они говорят, что, дескать, 66-й канон святого VI Вселенского Собора запрещает устраивать скачки неразумных лошадей и зрелища на Пасхальной неделе в Четыредесятницу. Так же и 70-й канон Карфагенского собора запрещает зрелища и игры как на Пасхальной неделе, так и по воскресным и праздничным дням. Итак, из этого следует, что зрелищ не бывает по праздничным дням, по будням же нет препятствий к их проведению. Мы даем им четыре ответа. Во-первых, упомянутый Вселенский собор в 51-м каноне совершенно определенно запрещает устраивать зрелища когда бы то ни было. Этот канон предшествует семидесятому, в котором говорится, что цель Святого Собора – запретить христианам всякие увеселительные собрания. Так, Святой Вселенский Собор выступает против лицезрения циркачей и походов в театр: «И зрелища звериныя творить и плясания на позорищи» (51 канон). Во-вторых, тот же Карфагенский собор в 17-м каноне предписывает постоянно проповедовать всем христианам, чтобы они даже близко не подходили и даже не смотрели туда, где творятся богохульства и всякие безобразия, присущие подобным затеям. В-третьих, ответим словами Василия Великого, что само по себе предосудительное не может превратиться в хорошее в зависимости от времени: «Ничто подвергшееся осуждению не может быть пригодно и на время» (Правила, пространно изложенные. 20).

Поскольку игры и зрелища предосудительны сами по себе, стало быть, они и в будни непохвальны и нехороши. В-четвертых, напоследок, мы скажем словами отца Златоуста, а именно: если зрелища – дело доброе, пусть они устраиваются всегда; если же худое, да не будет их никогда. «Если это – дело порочное, то пусть оно не бывает и однажды; если же – доброе, то пусть будет постоянно» (Беседа 12 на 1-е послание к Коринфянам).

Игры – занятие для детей, а не для взрослых

Игры, братья, – занятие для маленьких мальчиков и девочек. По незрелости возраста у них детское и несовершенное сознание. Им кажется, что для великого счастья и радости нужно играть в разные забавы, как написано у Захарии: «И улицы города сего (Иерусалима) наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его» (Зах.8:5). Дело же совершенных мужей и старцев – пренебрегать детскими забавами как ничтожными, презренными и недостойными для зрелого сознания. Им присуще думать и искать высокие и великие дела добродетелей и достойные Царства Небесного. Как говорит Павел, «когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое» (1Кор.13:11). Поэтому играющие мужи и старцы показывают не что иное, как то, что ум у них, как у младенцев, и мыслят они по-младенчески, и сознание незрелое. Тут уместно привести слова, которые Господь сказал иудеям; «Кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице» (Мф. 11:16). Воистину, ничего нет отвратительней, безобразней и омерзительней христианина, мужа в совершенных летах и убеленного сединой старца, который на глазах у всех сидит весь день на улице или в кабаке и играет в шашки, кости, мяч, карты и другие детские забавы, который гордится и радуется, как ребенок. Он то кричит, то орет (во все горло), подобно коту, то бегает и прыгает, как пантера, то затихает, точно змей, прикидывая про себя, как бы ему облапошить других игроков. Он обижается на оскорбления и сам оскорбляет других, подобно рабу. Такие люди к жизни относятся равнодушно, как нечестивцы. Какое вопиющее безобразие! Какой невыносимый позор для христианства! Как смеют такие ничтожества еще давать юношам советы не играть и не безобразничать, когда сами, будучи в преклонном возрасте, своими делами подают дурной пример? Да будет милостив к нам Бог! Ибо сегодня из-за дьявольских игрищ и сатанинских

зрелищ святая христианская жизнь превратилась в игрища и театр. Поэтому и эллины, и иудеи, и османы, и прочие нечестивцы и язычники, глядя на то, что происходит у христиан, возмущаются и хулят святое доброе имя христиан, которое мы носим. Как говорит Иаков, брат Божий, «не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» (Иак. 2:7).

Итак, современные христиане стоят перед необходимостью выбрать одно из двух: либо прекратить в дальнейшем заниматься играми и не посещать зрелища, либо, если они не остановятся, то будут недостойны носить свое славное имя. Ибо тот, кто хочет называться именем Христовым и быть христианином, должен держаться подальше от всякой неправды, греха, от всяких игрищ и зрелищ. Как говорит апостол Павел, «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» (2Тим.2:19). Зачем? Чтобы своей скверной и развратной жизнью не хулить имя Божие и учение Божественного Евангелия, «дабы, – как говорит Павел, – не было хулы на имя Божие и учение» (1Тим.6:1).

Ответ на возражения

Однако что некоторые возражают нам? Один говорит: пойду, мол, только поиграю немного или просто посмотрю, как играют другие, чтобы скоротать время. Ты что творишь, человек, кем бы ты ни был, как смеешь говорить подобные вещи? Играть, чтобы скоротать время? Разве Бог дал тебе время для того, чтобы тратить его на игрушки? Разве Бог даровал тебе жизнь, чтобы прожигать ее в игрищах? Разве для того дал тебе жизнь, чтобы проматывать ее на зрелища? Неужели не нашлось для тебя какого-нибудь другого доброго дела по душе, на которое не жалко было бы тратить время, кроме бесчинных и безобразных игр, какие лишь огорчают Бога и вызывают Его гнев? О, невежество твое и безумие! Неужели ты не знаешь, несчастный, насколько дорого время, которое ты любишь тратить на всякий вздор и греховные дела? Если бы ты дорожил им, то не стал бы тратить его на игры ни одного мгновения.

Время жизни, брат, Бог даровал тебе, во-первых, для того, чтобы ты вспомнил грехи, которые совершил и тем огорчил Его, покаялся в них и попросил прощения. Во-вторых, чтобы задумался о страшном смертном часе и о предстоящем мучительном разлучении твоей души с телом, чтобы плакать и скорбеть, призывая Бога в этот ужасный момент избавить тебя от рук демонов. В-третьих, чтобы вспомнить о Страшном Суде Божьем и ответе, который придется тебе дать за все свои мысли, слова и дела. В-четвертых, чтобы помнить о будущем наказании, которое испытывают грешники в вечном огне и от которого они никогда не избавятся. В-пятых, чтобы помнить о будущем блаженстве и Царстве на небесах, где праведники наслаждаются во веки веков.

Обо всем этом помышляй, помни и все изучай. То, что полезно для твоей души, пусть занимает твое время. Еще скажу тебе вот что: когда хочешь занять время, возьми в руки какую-нибудь душеполезную книгу и почитай ее, если знаешь грамоту. Если же не знаешь, пригласи какого-нибудь грамотного брата. Пусть почитает тебе, а ты послушай. Если хочешь занять время,

исполни какую-нибудь заповедь Христа, навести болящего и утешь его [добрым] словом, а если можешь, то помоги и делом. Сходи в святую церковь или в церковный притвор, внимательно рассмотри святые иконы и поклонись им с благоговением. Обрати благочестивый взор на святой алтарь и подумай о том, как таинственно в нем приносится в жертву Сын Божий, чтобы питать и освящать тебя святым причастием. Подумай еще о том, что земной храм – это образ неба и в нем невидимо присутствуют чины небесных ангелов и святых. Помолись Богу, чтобы помиловал тебя, от всего сердца обратись к Нему и скажи: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Сделай несколько покаянных поясных поклонов, а если можешь, земных. Если желаешь (с пользой) провести время, созерцай Божьи творения: небо, солнце, луну, звезды, землю, деревья, животных, море, рыб и все прочее. Как они прекрасны! Как упорядочены! Как хороши! Как крепки! Прославь и возблагодари Бога Творца, создавшего все это по Своей благости и ради любви к тебе. Это, скажу так, суть святые игры, которыми подобает, брат мой, заниматься, чтобы провести время. Это суть похвальные и священные зрелища, приличные и подобающие христианам, которые должно созерцать, чтобы провести время, а не сатанинские гнусные и нечестивые игрища, не предосудительные и бесовские зрелища, свойственные эллинам и язычникам, на которые не стоит терять ни одного мгновения своей жизни.

Этот мир – ярмарка

Наш мир, братья мои христиане, – это ярмарка, а время жизни каждого человека – благоприятная пора, чтобы накупить на этой ярмарке разных вещей, потом продать их, получить прибыль и стать крупным торговцем. Так наш Господь дал десять мин десяти Своим рабам и велел им пустить их в оборот и преумножить к Его Второму пришествию. «Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь» (Лк.19:13).

Григорий Богослов разделяя слова Господа, тоже сравнивает нашу жизнь с ярмаркой и торговлей, из которой каждый во время своей жизни извлекает прибыль: «Иди по жизни, будто бы по ярмарке. Торгуйся. Можно выгадать за малое – Великое и за пустое – вечное».

Следовательно, если человек, отправившись на ярмарку, будет слоняться по ней туда-сюда вместо того, чтобы торговать и зарабатывать прибыль, и потратит время на пустяки, то после закрытия ярмарки вернется домой с пустыми карманами. Точно так же, как и тот, кто растрачивает время жизни на игры, зрелища и прочие бесполезные и праздные забавы. А когда нагрянет смерть, он окажется в жалком положении, нагим, лишенным какого-либо духовного богатства и какой-либо прибыли добродетелей. К сказанному Богослов добавляет: Если же пройдешь мимо, другого случая не представится. Вот что по этому поводу замечает Василий Великий: «Никто не торгует, когда срок торга кончился; никто не увенчивается, если пришел по окончании борьбы; никто не показывает своего мужества после брани» (Беседа к обогащающимся).

Поэтому такой человек не только должен покаяться в том, что провел в праздности время своей жизни, но и принять от Бога великое наказание, поскольку не употребил должным образом время, которое Он даровал ему, чтобы приобрести вечную прибыль своего спасения.

Что скажет тот, кто потратил жизнь на игры

«Ах, – воскликнет несчастный, – где теперь то золотое время, которое было у меня в руках и которое я потратил на дьявольские и нечестивые игры? Где теперь те драгоценные часы, дни, недели, месяцы и годы, которые Бог даровал мне, чтобы исполнять Его заповеди и служить Ему в этом мире, чтобы получить жизнь вечную? Я полностью израсходовал свое время на сатанинские зрелища! Горе, горе мне! Как я заблуждался! Как по неразумию веселился и растерял годы своей жизни, из которых, если бы мне дано было хотя бы несколько деньков, то я бы успел покаяться и насладиться раем! Как жаль, что это совершенно невозможно! Прошлого не вернуть. В святом Откровении так и сказано: «Времени уже не будет» (Откр.10:6)»[77].

Что ответит Бог тому, кто жизнь променял на игры

Так спросит несчастный транжира времени, а Бог, со своей стороны, потребует от него точного отчета о потраченном времени. «Я даровал тебе, неблагодарный и неразумный человек, – скажет Праведный Судья, – столько золотых дней и столько драгоценного времени жизни. Поэтому тебе следовало проводить их в служении Мне и в исполнении Моих заповедей, чтобы ценой своего времени ты приобрел вечное спасение. Но ты растратил его на игры и зрелища, на что приобрел погибель своей душе. Итак, поскольку ты оказался лукавым рабом, не воспользовавшимся Моим даром времени, велю Моим слугам ввергнуть тебя во тьму внешнюю, туда, где «плач и скрежет зубов» (Мф.25:30)».

Божественный Златоуст соглашается с вышесказанным и тоже обличает подобных людей, убивающих всю свою жизнь на зрелища. Святой говорит, что Бог спросит с них за бесплодно разбазаренное время. Своим прекрасным языком он поясняет: «Бог дал тебе определенное время жизни, чтобы ты служил Ему; а ты попусту, напрасно и без всякой пользы тратишь его и еще спрашиваешь: какая потеря? Когда ты истратишь напрасно хоть несколько денег, называешь это потерей: а тратя целые дни своей жизни на сатанинские зрелища, полагаешь, что ничего не делаешь предосудительного? Тебе следовало бы всю жизнь проводить в молитвах и молениях. …Итак, если не употребим его на что должно, – что скажем, явившись туда? …Да и Бог скажет нам: Я дал время для того, чтобы вы научились искусству благочестия; зачем же истратили это время даром и попусту?» (Беседа 58 на Евангелие от Иоанна).

Время нашей жизни слишком коротко для приобретения совершенства и блаженства

Возлюбленные христиане, вы думаете, что ваша жизнь такая бесконечная и ее хватит на два дела: на заботу о спасении души и на игры и зрелища. Неужели ваша мысль правильна? Нет, это большое заблуждение. Ибо попечение о душе столь велико и небесные блага, которые нам предстоит унаследовать, так велики числом и безграничны по продолжительности и величию, что если бы было возможно хотя бы одному человеку от создания мира дожить до глубокой старости и все время жизни потратить на служение Богу и на вкушение небесных благ, не потеряв ни мгновения ни на какое иное мирское дело, даже в течение всего нынешнего времени, то все равно его было бы недостаточно для достижения совершенства добродетели и получения вечного блага, поскольку бесконечное с ограниченным не имеет ничего общего. Апостол Павел, хотя и достиг третьего неба и был еще при жизни восхищен в рай и слышал неизреченные глаголы, которые человеку невозможно воспроизвести, хотя и был устремлен вперед, (всегда) держался позади всех незамеченным. При всем при том он проповедует и говорит не по смиренномудрию, а по истине о том, что еще не достиг никакой меры совершенства: «Братия, я не почитаю себя достигшим» (Фил.3:13), и добавляет: «Не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Фил.3:12). Павел не только так думает и говорит, но призывает и нас думать так же: «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить» (Фил.3:15). «Что же это? – толкуя его слова, спрашивает святой Феофилакт и отвечает: – То, чтобы забывать заднее. Свойство совершенного человека – не считать себя совершенным, потому что совершенство заключается в том, чтобы не полагаться на себя». Божественный Григорий Нисский говорил, что «истинное совершенство в том и состоит, чтобы никогда не останавливаться в возрастании к лучшему и никаким пределом

не ограничивать совершенства» (К Олимпию о совершенстве). На этом основании святой Иоанн Лествичник весьма остроумно сказал, что именно совершенное совершенство несовершаемо: «Совершенное совершенных несовершаемое совершенство» (Лествица. Слово 29,5).

Итак, если одной жизни, столь же длинной и многолетней, сколь велик и многолетен весь мир, не достаточно для служения Богу и обретения совершенства, то подумайте сами, насколько безумны вы, раз считаете, что вашей кратковременной жизни хватит для служения Богу и спасения души, да еще останется на всякие игрушки и зрелища.

Диавол был низвержен с небес семь тысяч триста лет назад. До конца мира только Бог знает, сколько еще осталось лет. При всем при этом даже такой большой срок он считает слишком малым, чтобы творить свои похоти и злобу, вводя людей в заблуждение и соблазны. Поэтому написано в Апокалипсисе, что после низвержения денницы с неба архангелом Михаилом тот ступил на землю в страшной ярости. Ибо знал, что ему осталось недолго царствовать и совращать людей: «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откр.12:12).

Нечистый считает семь тысяч лет малым сроком и потому яростно сражается, чтобы погубить (как можно больше) людей. Тем не менее христиане все еще считают семьдесят-восемьдесят лет жизни большим сроком и поэтому хотят потратить его на игры и зрелища. Какое страшное безумие и неведение христиан!

Сколько живут люди

И потом, разве христиане сегодня доживают до семидесяти-восьмидесяти лет, как мы говорили выше? Большинство дотягивает только до сорока, некоторые – до двадцати, иные – лишь до десяти, а то и до отрочества. Допустим, кто-то прожил все восемьдесят. Но какой от этого прок, если из них сорок потрачено на ночной сон, пятнадцать пропало, поскольку в течение всего этого времени человеческое сознание не доросло до совершенного различения добра и зла, и еще пять лет ушло на телесные немощи и болезни. И сколько же лет остается? Всего двадцать! Теперь прикиньте, на что могут надеяться бессмысленные христиане, прожившие по восемьдесят лет и считающие двадцать лет большим сроком и потому желающие провести их в праздных и душевредных играх и зрелищах, а не в заботах о своем спасении?

Какие епитимии налагают на игроков

Поэтому, братия мои христиане, оставьте всякие оправдания, которые нашептывает вам назад. До конца мира только Бог знает, сколько еще осталось лет. При всем при этом даже такой большой срок он считает слишком малым, чтобы творить свои похоти и злобу, вводя людей в заблуждение и соблазны. Поэтому написано в Апокалипсисе, что после низвержения денницы с неба архангелом Михаилом тот ступил на землю в страшной ярости. Ибо знал, что ему осталось недолго царствовать и совращать людей: «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откр.12:12).

Нечистый считает семь тысяч лет малым сроком и потому яростно сражается, чтобы погубить (как можно больше) людей. Тем не менее христиане все еще считают семьдесят-восемьдесят лет жизни большим сроком и поэтому хотят потратить его на игры и зрелища. Какое страшное безумие и неведение христиан!

Сколько живут люди

И потом, разве христиане сегодня доживают до семидесяти-восьмидесяти лет, как мы говорили выше? Большинство дотягивает только до сорока, некоторые – до двадцати, иные – лишь до десяти, а то и до отрочества. Допустим, кто-то прожил все восемьдесят. Но какой от этого прок,если из них сорок потрачено на ночной сон, пятнадцать пропало, поскольку в течение всего этого времени человеческое сознание не доросло до совершенного различения добра и зла, и еще пять лет ушло на телесные немощи и болезни. И сколько же лет остается? Всего двадцать! Теперь прикиньте, на что могут надеяться бессмысленные христиане, прожившие по восемьдесят лет и считающие двадцать лет большим сроком и потому желающие провести их в праздных и душевредных играх и зрелищах, а не в заботах о своем спасении?

Какие епитимии налагают на игроков

Поэтому, братия мои христиане, оставьте всякие оправдания, которые нашептывает вам диавол, чтобы погубить ваши души. Прекратите играть и ходить на зрелища. Побойтесь страшных епитимий и канонов, принятых святыми апостолами, святыми Вселенскими Соборами, богоносными отцами нашей Церкви против тех, кто играют и ходят в театры, чтобы посмотреть на творящиеся в них безобразия. Что это за епитимии? Отлучение от Церкви, от Божественных таинств, запрет входить в церковь и удаление от христианского общения. Устрашитесь и других страшных наказаний, которые Бог посылает участникам всяких игрищ. Ибо святые апостолы в своем 43-м правиле отлучают мирян, занимающихся игрой в кости и прочие затеи. В их постановлениях говорится, что эллин, который придет к вере Христовой, вдруг увлечется играми и зрелищами, да прекратит свои забавы, иначе будет изгнан и не принят в веру Христову: «Кто предан бывающему на зрелище неистовству, или ловлям, или скачкам на лошадях, или боям на играх, тот или да отстанет от того, или да будет отринут» (Постановления святых апостолов. Кн. 2, гл. 32).

Итак, если божественные апостолы отлучают от веры Христовой язычников, которые ходят в театры, то тем более они так поступают и в отношении христиан, охотников до игр и зрелищ. Святой VI Вселенский Собор в 51-м каноне, на который мы уже ссылались ранее, отлучает мирян, любителей зрелищ, мимов, плясок и охоты на зверей. В конце канона говорится: «Если же кто настоящее правило презрит, и предастся которому-либо из сих возбраненных увеселений: то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковного». Божественный Златоуст в своем «Слове против зрелищ» запрещает христианам даже приближаться к театрам и предписывает отлучать от Церкви тех, кто вместо храма ходит только на увеселения. Он призывает так же отлучать от веры нарушителей церковных запретов и в «Беседе об оставивших Церковь и ушедших на конские ристалища и зрелища».

Божественный Златоуст сам ходил на игры и зрелища и разгонял их

Позволю себе сказать, что великий отец наш Златоуст с особой ревностью отучал христиан от игр и зрелищ. В своих золотых и многомудрых словах он не уставал учить и призывать паству не ходить в театры. Святой отец убеждал не только своими словами, но и действиями. Об этом сохранилось воспоминание неизвестного современника. В Константинополе было место, где в воскресные и праздничные дни собирались христиане и устраивали игры, привлекавшие толпы зевак. Отец Иоанн не раз призывал верующих прекратить это безобразие, но тщетно. Его не слушались. В одно воскресенье отец Иоанн увидел, что в храме мало народу и большинство ушло на игрища, воспылал в душе ревностью, взял с собой всех священников и клириков. С крестами в руках они вышли из церкви и отправились прямо к злополучному месту, где Златоуст принялся так обличать народ в утрате страха Божия и участии в бесчинстве, что христиане, увидев его и услышав его мудрые и доброжелательные слова, весьма устыдились и разошлись и с того момента никогда больше там не собирались. Но стали ходить в церковь каяться и просить у святого отца прощения: «Покаянием наипаче очистившись, приближаться к Божиим церквам и испрашивать у Него прощения прегрешений».

Детям священников тоже не подобает устраивать и смотреть зрелища

Вот почему святые апостолы в своих священных канонах предписывают лишать сана священников и клириков, которые играют в кости и другие подобные игры. В 42-м правиле записано: «Епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пьянству преданный, или да престанет, или да будет извержен». В 43-м правиле установлено: «Иподиакон, или чтец, или певец, подобное творящий, или да престанет, или да будет отлучен». Святой VI Вселенский Собор в 24-м каноне запрещает посвященным и клирикам посещать театры и ипподромы и присутствовать и наблюдать на играх, а в 51-м каноне повелевает лишать сана тех клириков, которые играют или смотрят представления мимов или наблюдают за охотой. Не только священникам, но и их детям непростительно участвовать в подобных делах. Поэтому святой Поместный собор в Карфагене в 17-м каноне запрещает детям священников устраивать зрелища и смотреть на них. А царские и гражданские законы еще строже наказывают посвященных, которые участвуют в играх или только смотрят на них. Ибо в номоканоне Фотия в 27-й главе IX титула говорится, что 34-е постановление 4-го титула 1-й книги Кодекса[78] определено, что архиерей или клирик, играющий в кости или другие подобные игры, или общающийся с теми, кто играет, или сидит рядом и смотрит, как другие играют, отрешается от всякой священной степени и лишается кормления, которое он получал от епископии или клира, покуда не покается в определенный срок; если же пребудет во зле своем и по истечении времени, данного для покаяния, да будет совершенно изгнан из клира вместе со своим имуществом и станет куриалом[79], то есть светским чиновником той области, где он был клириком. Тому же самому подвергаются и те клирики, которые смотрят бои животных и прочие зрелища. 123-я новелла Юстиниана, согласно Арменопулу[80] предписывает низлагать клириков, которые согрешают игрой в кости или в другие забавы, и заключать

таковых в монастырь. О монахах отдельно пишет святой Феодор Студит в Огласительном поучении в сырный пяток, что если какой монах много ест и много пьет или скачет и забавляется метанием диска или другими играми на сырной седмице, то по закону такой монах лишается причастия в пасхальный день. Ибо дело монахов – не игры, плясания или какое-либо иное нечестие, а непрестанно славословить Бога песнями и установленным последованием и чином, который передали нам святые отцы наши, и преуспевать, переходя от псалмопения к псалмопению, от чтения к чтению священных книг, от молитвы к молитве, как земные ангелы. Поэтому и образ монашеский называется ангельским за ангельскую жизнь, подобающую монахам. И как ангелы на небесах никакого иного дела не знают, кроме славословия Бога, так же и монахи должны вменять себе в непрестанное занятие молитву и славословие Бога. Итак, если святой Феодор запрещает монахам играть в игры на сырной седмице, то тем более он не разрешает играть в другое время. И если святой определяет, чтобы те, кто играют на Масленицу, не причащались на Пасху, это тем более касается играющих в остальные дни. Обрати внимание, святой говорит, что есть закон не причащаться на Пасху играющим монахам, то есть он хочет сказать, что не он сам так постановил, но что таков закон и решение святых отцов.

Какие наказания получают от Бога игроки

Какие же это наказания? Плен, рабство, презрение и бесчестие попускает Бог игрокам, а также запустение городов, которые будут так же забыты, как и пять городов Содома и Гоморры. Так Бог грозит поступить с ними через пророка Иеремию: «Я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми. Играние твое обольстило тебя… И будет Идумея в запустении; всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, как ниспровергнуты Содом и Гоморра и соседние города» (Иер.49:15–18).

Игры кажутся маловажными, но от малого бывают великие прегрешения

Вы видите, братья мои, какие епитимии, каноны и другие наказания получают любители игр и зрелищ? Куда подевались те, кто говорил: «И какой тут грех, если человек просто поиграет?», «И что плохого, если люди посмотрят какое-нибудь зрелище?» Осознайте же: если бы игры и зрелища не были скверными, то их участников не подвергали бы отлучению. Малым грехом кажется пойти и поиграть или посмотреть на чью-либо игру. Но, как уже говорилось выше, вот это малое порождает великое (зло). Мал корешок, да стебли от него смертоносны. Мала искра, но пожар от нее пожирает деревни и целые многолюдные города. Божественный Златоуст говорит: «Опять же, ходить на зрелища, и смотреть на конские ристалища, и играть в кости – для многих не кажется преступлением, но все это вводит в жизнь тысячу зол. Пребывание на зрелищах часто порождало прелюбодеяние, невоздержность и всякое бесстыдство, а смотрение на конские ристалища к спорам, брани, ударам, обидам, вражде постоянной приводило» (Беседы о статуях. 15). Словом, как мы избегаем великих смертных грехов, так должны уклоняться и от кажущихся малыми и незначительными (прегрешений), но влекущих за собой большие смертные. Как говорит Златоуст, «будем же избегать не только грехов, но и того, что хоть кажется безразличным, однако мало-помалу увлекает нас к этим грехам» (Там же). В другом месте тот же святой отец говорит: «Будем воздерживаться от грехов – как в словах, так и в делах, хотя бы они казались малыми и незначительными. Если будем воздерживаться от малых грехов, то никогда уже не впадем в большие» (Беседа 13 на книгу Бытия). Божественные апостолы и святые соборы подвергают епитимии и отлучают охотников до игр и зрелищ, потому что они от малых впадают в великие смертные грехи.

Послесловие

Итак, братья мои, чтобы вам не подпасть под епитимии и отлучение от Христовой Церкви, от Божественных таинств и под прочие наказания, покайтесь в том, что драгоценное время жизни вы промотали на игры и зрелища, и впредь остерегайтесь творить подобные вещи, поскольку приближается час, когда вы своими дьявольскими и языческими увеселениями переполните чашу (Божьего терпения). «Ибо, – говорит первоверховный Петр, – довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой» (1Пет.4:3). И то малое время, что осталось от вашей жизни, проведите, исполняя всесвятую Божию волю и Его заповеди, к чему призывает вас апостол Петр, советуя поступать так, «чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1Пет.4:2). Воистину мало и крайне ограниченно время нашей жизни, дабы нам как следует искренне покаяться. Мало и ограниченно, чтобы успеть очиститься от страстей и грехов. Мало и ограниченно, чтобы творить благие дела и стяжать добродетели. Проще говоря, время жизни слишком мало и ограниченно, чтобы успеть угодить Богу и стать достойными Царства Его. Поэтому и пророк Иеремия говорит: «Тесное время для Иакова, но он будет спасен от него» (Иер.30:7).

Братья, если случится, что кто-либо из игроков или иных людей скажет вам: «Пойдем поиграем немного и посмотрим зрелище», то не слушайте его, будь он посвященным, клириком, начальником или даже правителем, и ответьте ему: «Мы до сих пор не знали, какое зло представляют игры и зрелища, но теперь нам известно, к каким великим бедствиям приводят они, сколько еще других несчастий влекут за собой, и потому оставьте нас в покое. Мы не пойдем с вами, ибо тогда нас отлучат от святых апостолов, поскольку мы подпадаем под епитимии святых соборов, прогневим Бога и вынудим Его ниспослать на нас наказания, плен, бесчестие и много других бедствий. И хотим убедить вас, как наших собратьев, не ходить на всякие игрища и зрелища, дабы не видеть, какие безобразия

и грехи творятся там сегодня. Если вы так будете поступать, возлюбленные мои христиане, то избавитесь от грехов, епитимий, божественных канонов и помешаете другим творить зло и тем самым подвигнете их на добрые дела. Как говорит Павел, «будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр.10:24).

Повторяю, так поступая и помогая друг другу добрым словом и примером, все вы положите начало святой, добропорядочной и благочестивой жизни, как и подобает христианам. За это, несомненно, вы удостоитесь Царства Небесного, которого да сподобимся все мы благодатию сладчайшего Иисуса Христа, Сына Божия, Которому слава и держава с Отцом и Духом во веки веков. Аминь.

Слово VII, в котором повествуется о том, что христианам не подобает сквернословить, пересказывать языческие анекдоты, острословить и смеяться

Вступление

Человеческая жизнь, благословенные христиане, делится на две части: настоящую и будущую. Настоящая жизнь – это плач и слезы, а будущая – смех и радость. Настоящая преисполнена скорби и слез, а будущая, напротив, – веселья и радости. Нынешнее время[81] – пора сева, а будущее – жатвы. В настоящее время – пора брани и подвигов, в будущем придет время побед и венцов. Кто сейчас живет, исполняя заповеди Господни, тот потом будет жить, чтобы принять награду и воздаяние за свои подвиги. Таков естественный порядок, введенный Богом: сначала сеют, потом жнут; сперва воюют и побеждают, а после принимают венец; сначала рыдают и плачут, потом радуются и смеются. Именно такой порядок Бог узаконил изначально в раю сладости, повелев Адаму возделывать и хранить заповедь, которую Он дал ему, а затем в качестве награды за его труды и хранение Адам получил бы от Него то, что сделало бы его богом по благодати и он вкушал бы блаженство: «И взял Господь Бог человека, которого создал и поселил его в раю сладости, чтобы возделывать и хранить его» (Быт. 2, 15). Желая показать людям именно такой порядок, Бог сказал устами Екклезиаста, что вовсе не сначала время смеяться, а потом плакать, но сначала пора плакать, а потом смеяться: «Всему свое время и срок всякой вещи: время плакать и время смеяться, (Еккл. 3:1). Именно такой порядок узаконил своим гласом в [земной] жизни собственноручно Сам Сын Божий, когда пришел на землю и стал Человеком, в блаженствах, какие Он изрек: «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь» (Лк.6:21). И наконец, именно такому порядку научили божественные отцы и учителя нашей Церкви. Так, божественный Златоуст сказал: «Ныне время сеять, тогда – собирать и обогащаться» (Беседа 25 на Евангелие от Иоанна). Как говорит преподобный Ефрем, «настоящее есть подвиг, упражнение и поприще, будущее же – награды, венцы и почести».

А Исидор Пелусиот добавляет: «Ибо не воздаяние за труды здесь, но здесь борьба, а награды – после сего; так что во время подвигов да не ищут отдохновения и да не смешивают времен» (Письмо 679. Схоластику Стратигию). Блаженный Феофилакт Болгарский тоже считает, что «настоящее время делания, а будущее – воздаяния». Так же думает и Григорий Богослов: «В настоящем делание, в будущем воздаяние». Но, увы, современные христиане не хотят следовать этому порядку, который установил Бог, а делают всё наоборот и, поступая своевольно, надеются, дерзкие, оказаться мудрее Бога, ибо считают, что настоящая жизнь не для плача и слез, а для радости и смеха и не для сева, брани и делания, а для жатвы, побед и наград. Эти несчастные тратят время своей жизни на сквернословие, бесконечное пересказывание языческих анекдотов, всякие шутки-прибаутки, придумывание и повторение тысяч (избитых) острот и сплетен, подражая голосу и ужимкам то одному, то другому рассказчику. Зачем? Чтобы вызвать у слушателей громкий безудержный хохот. О, какое бесстыдство! О, какая ужасающая утрата страха Божия! Поэтому и я, братья, вознамерился сегодня обличить небогобоязненность современных христиан и показать вам, что христианам не следует: а) сквернословить, б) рассказывать анекдоты и в) хохотать и смешить других. Итак, отнеситесь к моим словам с вниманием и постарайтесь усвоить сказанное.

Размышления

Три понятия отражают жизнь христианина. Чему подобны скверные выражения, а чему – достойные

Есть три понятия, которые отражают жизнь и состояние христианина. Это мысль, слово и дело. Мысль и размышление – источник слова. Они порождают слово, которое голосом выражает мысли души и сердца. И третье – это дело, то есть деятельность, обдуманная мыслью и выраженная словом. Как поясняет божественный Григорий Нисский, «имеются три вещи, характеризующие жизнь христианина: деятельность, слово, помышление; ибо начало всякого слова – размышление, второе после помышления – это слово, голосом приоткрывающее запечатлевшееся в душе размышление. И на третьем месте после разумения и слова находится деятельность, приводящая разумеваемое в действие» (К Олимпию о совершенстве). Значит, христиане, которые сидят и смачно сквернословят, показывают, что они развращены и недостойны называться христианами по всем трем понятиям. Во-первых, слово, которое загрязнено столькими постыдными, нечестивыми и пошлыми выражениями. Ибо как честными и чистыми выражениями слово освящается, так и постыдными и нечестивыми оскверняется. Во-вторых, в корне дурного слова лежит развращенный помысел, выражающийся в самых бесстыдных и блудных речах, поскольку сами помыслы и мысли в душе и сердце сквернословов так же бесстыдны и блудны. Следовательно, тем самым эти несчастные дают другим возможность понять, что они по образу мысли суть блудники и прелюбодеи. Слово – это отражение, образ и очертание помыслов, всего внутреннего расположения сердца, и в соответствии с тем сокровищем, что хранится в глубине его, и выливается в слово. Если сокровище доброе, таким будет и слово. Если же сокровище скверно и срамно, таким же станет и слово. Как сказал Господь, «добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое» (Мф.12:35). Мудрый Сирах добавляет, что плод свидетельствует о дереве, которое его рождает, а слово – о разумении и сердце, из которого оно рождается: «Как

возделанность дерева показывает плод его, так слово – помышление сердца человеческого» (Сир.27:6). «Течение воды, – говорит Василий Великий, – показывает, каков его источник, а содержание слова свидетельствует о произносящем его сердце» (Письмо 129 (134). К Пеонию, пресвитеру). В-третьих, употребление сквернословия показывает, что они близки или уже собираются перейти к скверным делам. Недаром философ Демокрит сказал, что «слово – тень дела». Божественные апостолы говорят в своих правилах: «Да не будет сквернословом и предерзким… ибо от таковых бывают блуд и прелюбодеяние» (Кн. 7, гл. 6). Так как скверные и блудные выражения подобны тени и грязи, то употребляющий постыдные выражения подобен тому, кто собирает грязь и тину, смешивает их и этой вонючей жижей мажет сначала себя, а потом и своих слушателей. И наоборот, честные и благопристойные речи сравню с благоуханным ароматом, а произносящего их – с человеком, который размешивает миро и ароматы и, растерев и смешав их, услаждает благоуханием самого себя и своих слушателей, как сказал один божественный отец. Иоанн Лествичник замечает по этому поводу: «Подобно тому как носящий ароматы и против своей воли изобличается благоуханием, так и имеющий Дух Господень изобличается от своих слов и смирения» (Лествица. Слово 26, 215; ср.: там же, 281). Апостол Павел, хотя и должен был изобличить в своем слове постыдные дела николаитов и других подобных еретиков, так называемых гностиков и ворвитов, заключил уста молчанием и не захотел ничего прибавить, посчитав постыдным говорить о постыдном, а пожелал сказать только следующее: «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить» (Еф.5:3).

Слово христианина должно быть свято. В жизни христианина даже само слово «блуд» негоже произносить. Сколько зла происходит от одного скверного слова

Апостол Павел в Писании заповедует закрыть свои уста для бесстыдных слов: «А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших» (Кол.3:8), поскольку у христиан не только дела должны быть святы, честны и чисты, но и слова. Тем самым да подадут слушающим благодать и пользу, а не вред и стыд. «Никакое гнилое слово, – продолжает Павел, – да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф.4:29). Раз уж Соломон предупреждает, что даже простое многословие не позволяет избежать греха: «При многословии не миновать греха» (Притч.10:19), то насколько меньше возможностей уклониться от греха тому, кто произносит скверные, непристойные и блудные слова, которые сами по себе греховны. Жизнь христиан настолько свята, что не только нельзя совершать в ней никакого блуда и телесной нечистоты, но даже и имя блуда и прочих постыдных грехов не следует произносить, как велит сосуд избранный, святой апостол Павел: «А блуд и всякая нечистота… не должны даже именоваться у вас, как прилично святым… а, напротив, благодарение» (Еф.5:3). Не говоря уже о том, что нередко одного скверного слова бывает достаточно, чтобы у слушателя помысел тут же принялся наслаждаться любодеянием. Происходит сочетание, оно переходит в слияние, которое выливается в деяние и превращается в склонность к греху; она становится привычкой, затем нераскаянностью, потом отчаянием, а от отчаяния ведет прямиком в ад и гибель. Видишь, как одно скверное слово опутывает человека такой сложной цепью грехов. Лишь одна малая искра скверного слова, а вызывает такой великий пожар. Как говорит брат Господень святой апостол Иаков: «Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!» (Иак.3:5)[82].

Так, от сквернословия сгорает душа, за которую Христос отдал Свою жизнь и которой не стоит весь мир, и она, находясь в мучениях, будет говорить всегда, проклиная: «Ах, как повредили мне слова брата! Ах, как убивало меня общение с ним! Ах, лучше бы мне никогда не знать его и не встречаться с ним! Ах, если б мне не слушать его скверных, погубивших меня слов!»

Слышишь ли ты, сквернослов, как грозно святой апостол запрещает тебе произносить слова твои? Видишь ли ты, какое зло причиняешь своими блудными и бесстыдными словами? Верно сказано святым Златоустом нашей Церкви – где сквернословие, там дьявол: «Где сквернословие, там присутствует диавол, внося свое» (Беседа 12 на послание к Колоссянам). В другом месте, разъясняя слова «да исправится молитва моя яко кадило пред Тобою», он говорит: «Как в кадильнице не должно быть ничего нечистого, а только огонь и фимиам, так и уста не должны произносить ни одного скверного слова, но слова, исполненные святости и хвалы; так же и руки должны быть кадильницей. Пусть же будут уста твои кадильницей, и смотри, чтобы не наполнять их навозом. Так поступают те, которые произносят срамные и нечистые слова» (Беседа на псалом 140). Ибо, продолжает он, если человек, имея сосуд золотой, не пользуется им для непочетного употребления, то как же ты, христианин. имея уста, которые ценнее золота, можешь марать их сквернословием? «Ибо если кто, имея золотой сосуд, не позволяет использовать его для чего-либо нечистого по многоценное вещества, то сколь более мы, имеющие уста ценнее золота и жемчуга, не должны пятнать их скверными речами, ругательствами и оскорблениями» (Там же).

Все сказанное о сквернословах повторим и о тех, кто, сидя в большом собрании людей, рассказывает с превеликим самодовольством языческие анекдоты, арабские сказки Халимы, бабушкины выдумки, измышления безбожного Лукиана, пустые родословия евреев, любовные бредни, как «Эротокритос»[83], «Эрофила»[84], «Воскопула»[85] и тому подобное.

Эти люди пересказом мифов и бессмысленных анекдотов показывают, что у них нарушены три упомянутых начала (помысел, слово и дело), которые, как говорит святой Григорий Нисский, определяют жизнь христианина.

Все эти мифы содержат не что иное, как явную, грубую ложь, пустую болтовню и глупость, сквернословие, [пошлые] остроты и прочие измышления и фантазии, в высшей степени душевредные и губительные. Когда человек начинает с наслаждением пересказывать эти басни, даже если сам в них не верит, то по меньшей мере проявляет развращенность и поврежденность своего ума[86], так же, как и мыслей. Оттого так и упивается и внимает всему лживому и несусветному.

Христос освободил нас от мифов

Что же ты делаешь, о неразумный горе-христианин, когда сидишь и повторяешь мифические истории? Христос пришел в мир и уничтожил мифы и ложь, а ты пытаешься заново оживить то, что Христос упразднил? Он освободил тебя от мифотворства, а ты сам опять рвешься в рабство к ним? Христос привел тебя к истине и возродил тебя словом Истины. Как говорит брат Господень Иаков, «восхотев, родил Он нас словом истины» (Иак.1:18). А ты обратно стремишься к лжи и обману? Христос привел тебя к дивному свету Своего Божества, а ты при этом любишь тьму и выдумки безумных людей? Бог показал тебе прямой и неложный путь спасения, а ты хочешь стремиться к мифам, которые ведут тебя к заблуждениям и погибели? О. неразумный! Тебе следует выбрать одно из двух, если ты веришь, что Христос – истинно твой учитель, руководитель и спаситель, как Он Сам сказал: «Аз есмь путь и истина и жизнь» (Ин.14:6). Первое. Ты должен вовсе не произносить своими устами лживых мифов. Даже совершенно выбросить их из головы и никогда не читать их, но постоянно говорить истинное божественное слово, о нем размышлять и читать. Как велит тебе апостол Павел, «наконец, братия моя, что только истинно, о том помышляйте» (Флп.4:8). И, наконец, второе. Если не веришь, что Христос – единственная Истина, тогда ты никакой не христианин и тебе нельзя называться именем Христовым. Апостол Павел, зная, какой вред наносят душам слушателей и рассказчиков грязные анекдоты и пошлые языческие побасенки, постоянно призывает вас отвращаться лжи и заниматься только упражнениями в божественном слове благочестия и Евангелия. Так, он пишет Тимофею: «Негодных же и бабьих песен отвращайся, а упражняй себя в благочестии» (1Тим.4:7), а также советует призывать верных не прислушиваться к мифам и длинным родословиям, которые не приносят никакой пользы и никакого назидания в вере: «Я просил тебя увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые

производят больше споры, нежели Божие назидание в вере» (1Тим.1:3–4). В послании к Титу он велит ему сурово обличать находящихся на Крите христиан, чтобы они не внимали иудейским басням: «Обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая Иудейским басням» (Тит.1:13–14). Не только апостол Павел, но и Соломон, зная, насколько вредны анекдоты и лживые россказни, просит Бога освободить его от побасенок. «Суету и ложь», – советует он, – «удали от меня» (Притч.30:8). Но современные христиане глухи и не слышат ни наставлений апостолов, ни мудростей Соломона. Напротив, они и в руки не хотят брать святых и истинных слов Духа Святого и божественных Писаний. А вот на чтение скверных и лживых дьявольских выдумок они тратят целые дни, а потом еще и с удовольствием пересказывают их друг другу со всякими добавлениями от себя. Многие христиане знают наизусть все арабские сказки Халимы, а из Святого Евангелия – ни одного изречения. Если задать христианам вопрос о греческой мифологии, иудейских баснях или о сказках язычников, то многие из них готовы свободно пересказать вам любую из сказок. Но если попросить их сказать, во что они веруют или сколько членов в Символе веры? Сколько таинств Церкви? Сколько заповедей? Кто есть Христос? Каково таинство Божественного Промысла? Что такое таинство Божественного воплощения? Сколько существует Евангелий? Сколько Посланий у апостола Павла? Или спросить о чем-нибудь еще, что необходимо знать каждому христианину, желающему своего спасения, тут они умолкают, теряют дар речи и не могут ответить ни слова. О, как не оплакивать эдакое состояние современных христиан? Как не рыдать об эдаком великом дьявольском прельщении, которое овладело современными христианами? Прав был святой Златоуст, когда удивлялся подобными христианами и говорил: «Сколько христиан занимается иудейскими и греческими баснями, родословиями, гаданиями, звездочетством, волшебством и талисманами?» (Слово о лжепророках, и лжеучителях, и об еретиках, и о знамениях кончины века сего).

Христиане должны всегда быть готовы дать ответ о своей вере, как требует святой первоверховный апостол Петр: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ» (1Пет.3:15). Однако современные христиане почитают своим долгом давать отчет о мифах и лживых измышлениях. Христиане должны быть преисполнены богатства слова и мудрости Христа, как пишет святой апостол Павел: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью» (Кол.3:16). Но в современных христиан вселяется весьма изобильно слово и премудрость арабских мифов. Им подобает постоянно и прилежно заниматься изучением и чтением Закона Божия. Как говорит Давид, «и в законе Его поучится день и нощь» (Пс.1:2). Однако современные чада Божии с наслаждением изучают языческую мифологию древних греков. Им не должно пересказывать ничего иного, кроме Божественных слов, чудес и повествований Закона Божия. Как учит премудрый Сирах, «и всякая беседа твоя – в законе Вышнего» (Сир.9:20). Однако христиане века сего с превеликим удовольствием пересказывают бесконечную родословную иудеев, россказни раввинов, каббалистические формулы да измышления халдеев.

Какое зло порождает рассказывание вымыслов

Арабы, иудеи и греки, которые верят мифам и лжи, стараются замаскировать эту ложь и обман и пытаются найти хоть какое-то оправдание своим ложным догмам. А верующие в Истину, чья вера Божественная и небесная, не могут даже рта открыть и дать достойный ответ о ее истинности. А вот о мифах – сколько угодно и довольно внятно. Что же вытекает из этого? Великое зло и великий вред душе. Ибо вышеназванные арабы, иудеи и язычники слышат, что христиане в состоянии отвечать о мифах, но о своей собственной вере не могут и двух слов связать и в таком случае о них можно предположить две вещи: либо христиане верят в языческие мифы, а исповедуемая ими вера во Христа неистинна, и потому-то они и не знают, что отвечать; либо, что христианство – глупость и обман и, следовательно, Сам Христос, в Которого они верят, – лжец и обманщик. Божественный Златоуст говорит: «Когда они [язычники], упорные во лжи, все делают так, чтобы прикрывать срам своих лжеучений, а мы, служители истины, не можем ради нее и уст раскрыть, то как же им не осуждать нас в слабости нашего исповедания, как не подозревать в нас обмана и заблуждения и не хулить Христа будто лицемера и обманщика» (Беседа 17 на Евангелие от Иоанна).

Пересказывать мифы – скверное занятие невоспитанных людей. Христиане должны знать свою веру, как мастер – свою работу

Видите, братья, стоит только кому-нибудь начать пересказывать мифы, как тотчас же рождается превеликое зло? Видите, как эти мифы вызывают даже хулу на Христа и на веру? И виновниками этих богохульств становитесь вы сами, когда не стремитесь постичь слово Божественных Писаний и свою веру, но изучаете мифы и басни и усваиваете бесполезные и пустые знания. Так пишет златая трость Иоанна: «В этой хуле виновны мы, не желающие пободрствовать о словесах благочестия, но полагающие их праздными и заботящиеся о земном» (Там же). Вот почему прошу вас, братья мои христиане, ради любви к Богу перестаньте читать мифологические книги. Прекратите повторять и слушать мерзкие соблазнительные выдумки язычников. Премудрый Сирах считает, что человек, который пересказывает мифы, отвратителен и лишен вкуса, и нет в нем ничего хорошего, что мифы пересказываются устами не мудрых и не образованных мужей, а варваров, невежд и безумцев: «Неприятный человек – безвременная басня; она всегда будет на устах невежд» (Сир.20:19). Стремитесь больше изучать и читать святое Евангелие, священные сочинения апостольские, христианское вероучение и прочие душеполезные книги Божественного Писания святых отцов, в изучении которых обретается познание истины, вечной жизни и наслаждений и спасения вашей души. Как сказал Господь, «исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную» (Ин.5:39). Вот об этом всегда рассказывайте и любите слушать в церкви, дома, на улице, в мастерской – всюду. Ибо воистину весьма позорно и неуместно, как говорит святой Иоанн Златоуст, чтобы врач, ткач, портной, сапожник и каждый мастер полностью знал свое искусство и мог рассказать о нем, а христианин не знал и не мог дать ответ о своей собственной вере: «Нелепо будет, если врач со всем усердием станет ратовать за свое искусство, также и сапожник, ткач и все другие

ремесленники за свое ремесло, а тот, кто исповедует себя христианином, не в состоянии будет слова сказать в защиту своей веры» (Беседа 17 на Евангелие от Иоанна). Что такое шутки, какое от них происходит зло и до какой беды могут довести насмешки. Христианам не подобает шутить, острить и насмехаться даже друг над другом (об этом говорится в Слове III). Подтверждением тому служат многие примеры, в особенности следующие: а) сама суть и природа шуток и насмешек, б) зло и вред, которые они причиняют всем, потому что: 1) шутки и остроты разрушают целостность умной молитвы. Как говорит святой Василий Великий: «Итак, безмолвие служит для души началом очищения, когда ни язык не произносит чего-либо человеческого, ни глаза не заняты рассматриванием доброцветности и соразмерности в телах, ни слух не расслабляет душевного напряжения слушанием песней, сложенных для удовольствия, или разговорами людей шутливых и смехотворных, что обыкновенно всего более ослабляет душевные силы» (Письмо 2), ибо они переворачивают с ног на голову настрой мыслей, разрушают и низвергают душу с высшего, бесстрастного уровня владыки в самую низкую точку, преисполненную страстей и рабского унижения; 2) шутки и остроты, согласно святому Иоанну Златоусту, делают душу изнеженной, ленивой и медлительной. Остроты порождают оскорбления, сквернословие, повреждение души, смех и хвастовство и, наконец, блуд. «Шутовство, – продолжает он, – делает душу слабой, ленивой, подверженной падению. Таковая часто недугует бранью и творит ссоры. Сколько проклятий возникает от острот, сколько вреда, сколько сквернословия! От этого рождается зло и возрастает и часто приводит к блуду» (Беседа 17 на Послание к Ефесянам). Как говорит преподобный Исаия, «от четырех вещей умножается телесный блуд: от сна на сытый желудок, от еды до пресыщения, от шуток и от телесного покоя». Так же и смех, согласно святому Иоанну Златоусту, подрывает здравомыслие, изгоняет скромность, предает забвению страх Божий. Насмешка не боится ни смерти, ни Страшного Суда, ни вечного мучения. Смех – это путь к блуду и причина пренебрежения. «Страшно

предаваться шутовству, ибо смех разрешает узы целомудрия, смех отлагает скромность, смех не боится устрашения геенского, смех есть путеводитель к блуду, смех есть извинитель пренебрежения» (Беседа о том, что аскету не должно предаваться шутливости).

Итак, шутки и смех сами по себе вызывают столько зла и вреда. Именно поэтому они должны находиться вне жизни христиан, которая должна быть свята, скромна, мирна, благоразумна и выше всякого зла и греха.

Кто такой шутник

Шутник и остряк, по мнению святого Иоанна Златоуста, – это человек переменчивых нравов, нестойких убеждений, легкого и изменчивого поведения. Он обычно кому-нибудь да подражает в осанке, манере говорить, походке – во всем. Ему непременно нужно в ком бы то ни было найти или выдумать какой-нибудь изъян и повод для насмешки. Такие люди чаще других ссорятся и враждуют с объектом своих издевок напрямую, в лицо или за спиной. Отсюда видно, что христианин и шутник – это две крайности, которые несовместимы. Насколько небо далеко отстоит от земли, настолько же и христианину подобает держаться подальше от смеха и острот, дабы самому не превратиться в шута: «Шутником называется человек непостоянный, на все готовый, нетвердый, изменчивый, бывающий всяческим, но это не свойственно тем, которые служат Камню (то есть Христу). Такой человек легко изворачивается и переменяется, потому что он должен подражать и изменению лица, и словам, и смеху, и походке других, и всему, но при этом ему нужно выдумывать остроты, потому что для него это необходимо. Но играть комедию несвойственно христианину. Притом охотнику до шуток необходимо терпеть сильную вражду со стороны осмеиваемых им, присутствуют ли они при этом или слышат со стороны» (Беседа 17 на Послание к Ефесянам).

Шутники насмехаются и над Божьим словом

Но разве дело только в этом? Шутки и остроты вошли даже в святую жизнь Церкви. Эти несчастные шуты дошли до такой наглости, что осмеливаются насмехаться даже над Божественным словом Святого Писания. Они дерзают вставлять к Божественным Писаниям всякую отсебятину, выбрасывать и переиначивать текст и священные понятия соединять с непристойностями и низостью. Во времена святого Иоанна Златоуста некоторые христиане (у себя дома), накрыв на стол и созывая к трапезе, изменяли священные стихи пророка Давида и говорили: «Приимите наказание, да не когда прогневается Господь». (Пс.2:12). Кто-то произносил: «Спешите, детки, дабы не прогневалось чрево». А кто-то говорил иначе: «Горе тебе, маммона, и не имеющему тебя», – и многое другое. О каких изречениях говорит благозвучный и златой [язык] Иоанна? «Где нет этой болезни? Она вошла и в Церковь, она уже коснулась и Писаний. Сказать ли нечто, чтобы показать чрезмерность зла? Стыжусь, а все-таки скажу. Я хочу показать, до чего дошло зло, чтобы не подумали, что я занимаюсь мелочами и рассуждаю с вами о чем-нибудь маловажном, чтобы хотя этим способом мне можно было отвлечь вас от заблуждений. Пусть никто не полагает, что я выдумываю: я скажу то, что слышал. Случилось кому-то быть у одного из тех, которые тщеславятся ученостью – я знаю, что возбужу смех, а все же скажу; поставивши стол, этот сказал: хватайте, дети, чтобы не распалился желудок. Равным образом иные говорят: горе тебе, маммона, и тому, у кого нет тебя. И много подобных нелепостей принесла шутливость» (Беседа 17 на Послание к Ефесянам).

Так и в наше время многие, сидя за столом, где перед ними лежит большая вкусная рыба, переносят со всякой дерзостью священные слова Божественных Писаний на разваливающуюся и зловонную свою пищу и, отрезая голову рыбы, приговаривают: «В главизне книжне писано есть о

Мне», вспарывая внутренности, говорят: «Вы слышали, что придет Мессия» (ср.: Ин. 4, 25). И наконец, отрезая хвост, добавляют: «Хорош был и красен добротою, умертвивый мя плод» (Григорий Богослов. Слово 44). И кто это говорит? Умные и образованные люди, а нередко священнослужители и клирики. Разве за такие слова они не подлежат испепелению небесным громом и молнией? Да, такой приговор выносит им Златоуст: «Разве не поражения достойно таковое» (Слово 7 на Послание к Ефесянам).

Христианам не следует даже читать книги, содержащие насмешки

Что сказать о нечестивцах, написавших толстенную книжицу под заголовком «Спану» (Σπανου), да еще и напечатавших ее? В ней они поместили все песнопения священного богослужения Церкви Христовой, которыми мы воспеваем и славословим Христа и всех святых. Составители же по-своему приспособили и переиначили помещенные в ней тексты, не убоявшись гнева Божия, в порицание людей, имеющих редкорастущую бороду[87]. О, проклятые Богом! О, нечестивейшие и преисполненные скверны! Всецело овладел нечистый и антихристианский дух сердцем проходимца, состряпавшего подобную книжонку. Этот прескверный дух подтолкнул несчастного писаку на издевательства и насмешки над Божественными, священными и святыми словами. Посему, братья мои христиане, берегите себя! Ради любви Божией тщательно храните себя, дабы никогда не читать эту проклятую книжку. Но где бы вы ее ни находили, бросьте ее в огонь и сожгите, ибо тот, кто прочтет ее с удовольствием или станет слушать ее, не будет уже христианином, но противником нашей веры и будет предан анафеме в соответствии с 63-м правилом Шестого Вселенского Собора. Также остервенитесь читать книжку Бертольда, содержащую много насмешек, как и другую подобную литературу.

Шутки доводят до смерти

Скажу больше. Шутки и остроты нередко доводят до смерти и самих шутников. Подтверждения тому мы находим в древности. Историк Корнелий Тацит рассказывает, что консул Устин посмеялся над императором Нероном за его мягкотелость и нерешительность. И каков был конец? По императорскому приказу тысячник Гирелан с воинами схватил насмешника, завел в термы, вскрыл ему вены и оставил умирать.

Нечто подобное претерпел и знаменитый философ-стоик Сенека. Он тоже посмеялся над смелостью Нерона, принявшего участие в бегах на колесницах, да еще и над голосом императора, когда услышал, как тот поет. За это Нерон повелел тоже вскрыть ему на обеих руках вены, и несчастный насмешник скончался медленной мучительной смертью. Немало и других незадачливых шутников на протяжении истории подверглись различным казням за свои шутки и остроты[88].

Смех изгоняет страх Божий из души

Видите, братья мои христиане, каким великим злом оборачиваются простые шутки? Слышали ли вы, как остряки доходят до высмеивания всего божественного и святого? Больше того, не щадят даже Самого Бога, пока их не постигнет страшная смерть. Поэтому, возлюбленные братья мои христиане, прошу вас, перестаньте острить и насмешничать, дабы не изгнать из своей души страх Божий, причину всякой добродетели и всякого блага. Если же вы изгоните из души страх Божий, то, конечно же, призовете на себя все вышеназванные несчастья, порождаемые шутками и остротами. Не хотите ли послушать подлинную историю о том, как сердце смехотворца лишается страха Божия? Следуйте за мной в Палестину, туда, где поставил свой шатер патриарх Авраам. Бог явился ему под видом трех мужей и пообещал, что его жена Сарра родит сына: «Я опять буду у тебя в это же время [в следующем году], и будет сын у Сарры, жены твоей» (Быт.18:10). Сарра стояла за пологом шатра и, услышав эти слова, рассмеялась про себя, думая, что невозможно ей родить по старости ее самой и Авраама: «Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар» (Быт.18:12). Смех Сарры не понравился Богу, Который начал обличать ее за смех: «И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» (Быт.18:13). Сарра, услышав это, испугалась и начала отрицать, что смеялась. Бог же вновь обличает ее, говоря, что она воистину рассмеялась: «Сарра же не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал: нет, ты рассмеялась» (Быт.18:15). Подумайте как следует, братья, над этими словами Святого Писания. Ибо они показывают, что Сарра потому рассмеялась, что позабыла и утратила на время памятование о страхе Божием в своем сердце. А когда вновь вспомнила о страхе Божием и память о нем вернулась в ее сердце, тогда и попыталась отрицать, что смеялась. Смех

предосудителен и неприемлем для Бога Если Бог не принял смех Сарры, у которой были на то основания, то насколько еще неприятней Ему, когда вы, христиане, смеетесь безо всякой уважительной причины? О вашем поведении справедливо заметил мудрец: «Глупец смеется, даже когда смеяться не над чем» (Менандр. Сентенции или Изречения). Если Бог обличил Сарру, когда она рассмеялась не умышленно и не нарочно, а случайно и по стечению обстоятельств, то насколько Ему неугодней (за что Он и обличает вас), что вы столько готовитесь, столько придумываете всякого, лишь бы посмеяться и посмешить других? Насколько строже Он обличает вас, когда вы столько шутите и острите, устраиваете столько розыгрышей и насмешек над людьми? Если Господь обличил и обвинил Сарру за то, что она рассмеялась, – не расхохоталась, не разразилась громким смехом, но лишь мысленно, то есть молча, беззвучно, и никто ничего не слышал, только губы ее тронула легкая улыбка, – то насколько неизмеримо больше Он обличает и обвиняет вас, когда вы, как несмысленные глупцы, громоподобно гогочете? Так что ваши щеки трясутся, словно землетрясение. «Смех глупых», – замечает Соломон, – «то же, что треск тернового хвороста под котлом (Еккл.7:6). Насколько суровее Бог обвиняет вас в чрезмерном хохоте, от чего ваше сердце чуть ли не выпрыгивает из груди, вздуваются вены и слезы брызжут из глаз. (Об этом пишет святой Григорий Богослов: «Бесчинный смех изводит и слезы» (Мысли, писанные четверостишиями). Короче говоря, если Господь обличил смех еще в древние времена, прежде Закона и Евангелия, когда люди были лишь новоначальными, подобно младенцам, и не только мужей, но и жен, от природы пол слабый и смешливый, то насколько более Он отвергает смех и шутки в наше время, когда после Закона и благодати Евангелия люди достигли состояния человека совершенного и меры возраста Христова, как пишет Павел.

Насколько велико имя христианина и почему нельзя позорить его

Итак, стыдитесь, братья! Стыдитесь и прекратите сквернословить, пересказывать мифы и анекдоты, острить и смеяться. Стыдитесь того, что имя христианина, которое вы носите, чистое и святое. Оно величественнее всех других имен и почестей, присущих царям, консулам, сенаторам, сатрапам и всем людям, облеченным властью в мире сем. Так что не произносите слов, недостойных своего святого имени. Не творите дел, недостойных его. А раз у вас такое имя, значит такими же должны быть и ваши слова: чистыми и святыми, боголюбезными, приправленными солью христианского разумения и божественной благодати, как вам заповедует божественный Павел: «Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (Кол.4:6). И если когда-либо дьявол, злой помысел или лукавый навык изнутри подвигнет кого-нибудь из вас к сквернословию или заставит пересказать языческие анекдоты, острить или шутить, то немедленно вспомните о своем христианском имени и скажите себе: «Мы называемся христианами и носим это святое и величайшее имя, – как же мы можем теперь бесчестить его сквернословием? Как можем позорить его всякими остротами и смехом?» Таким памятованием вы отгоните злые помыслы, внушаемые дьяволом. Такой способ используйте против всякого греха, к которому толкает вас враг, и вы с легкостью сможете защититься от него. Одного имени христианина бывает достаточно, чтобы подвигнуть вас горячей взяться за какое-нибудь доброе дело. Как говорит святой Иоанн Златоуст, «а ныне мы все имеем одно имя, которое важнее всех тех, – имя христиан, сынов и друзей Божиих, тела Христова. Такое наименование больше всех тех может возбуждать в нас усиленную ревность к преуспеянию в добродетели. Не будем же делать ничего недостойного этого почетного наименования,

помышляя о высоте достоинства, по которому мы называемся Христовыми» (Беседа 19 на Евангелие от Иоанна).

Имя христианина не приносит никакой пользы без добрых слов и добрых дел

Ну какая польза, братья, называться христианами, а говорить слова и творить дела дьявольские и антихристианские? Разве христиане сквернословят? Разве пересказывают языческую брехню? Разве острят и паясничают? Разве занимаются шутовством? Это вещи несогласные, несовместные и противоположные, как вода и огонь, свет и тьма, добро и зло. Поэтому старайтесь стать достойными своего святого имени христианскими честными словами и делами, как призывает вас преподобный Игнатий Богоносец: «Итак, будем достойны наименования, которым помазаны, ибо тот, кто именуется другим именем, кроме этого, тот не есть Божий, и к нему не относится пророчество, сказавшее о нас, что «назовется именем новым, которым Господь наименует его, и станет народом святым», что и исполнилось прежде в Сирии, ибо в Антиохии ученики начали употреблять наименование христиан» (Послание 3, к Магнесийцам, § 10). Ибо если вы произносите слова честные и святые и если исполняете дела христианские, то достойны имени христиан. Как продолжает Игнатий Богоносец, «да не только говорю, но и желаю, чтобы мне не только называться христианином, но и искать этого, ибо если взыскую, то тогда могу и называться» (Послание к Римлянам. 3).

Сегодняшняя жизнь – время скорби и слез

Стыдитесь, братья мои, пока живы. Ибо настоящее время, как уже упоминалось во Вступлении, не для шуток и смеха, но для скорби и слез. А вы, будучи христианами, хохочете и пляшете. «Настоящее время есть время не веселья, но плача, скорби и рыданий, а ты шутишь?» – спрашивает Иоанн Златоуст (Беседа 17 на Послание к Ефесянам) и продолжает: «Настоящее время есть время плача, скорби, утеснения, рабства, подвигов и пота, а ты смеешься?» (Беседа 15 на Послание к Евреям).

Время этой жизни – время войн, а вы погрязли в шуточках и пустой болтовне. Какой же воин, вступив в сражение, оставляет поле боя и вместо того, чтобы продолжать схватку с врагом, забавляется шуточками? Разве вы не видите, что дьявол рыщет повсюду, как лев, рычит и скрежещет зубами, извергая пламя из пасти, и ищет, кого бы из вас схватить и ввергнуть в погибель. А вы, несчастные, сидите, беззаботные, смеетесь и шутите? «Какой ратоборец, выйдя на арену и оставив борьбу с соперником, начнет изрекать шутки? Предстал диавол, ходит, рыкая, чтобы поглотить, все приводит в движение и все обращает на главу твою и скрежещет зубами, рычит, дышит огнем против твоего спасения, а ты сидишь, произносишь шутки, пустословишь и говоришь неприличные вещи?» (Там же).

Жизнь христианина – поле битвы и арена борьбы

Разве ты не знаешь, спрашивает святой Иоанн Златоуст [в той же проповеди], что у воинов на поле боя лица печальные, взгляд суровый, брови нахмурены, сердце сильно и четко бьется, сознание сосредоточено и напряжено, уста сомкнуты? Разве ты не видишь, как они сплочены и подтянуты, так что им не только не до шуток и острот, но даже и слова они просто так не проронят? Вы, христиане, несмотря на то, что тоже ведете напряженную духовную борьбу, и не с видимым врагом, но с духами злобы, спокойно сидите себе, сквернословите, рассказываете друг другу языческие бредни, шутите и смеетесь? «Шутишь и наслаждаешься и произносишь остроты и хохочешь и не понимаешь дела?» (Там же). Не говорит ли вам праведный Иов и апостол Павел, что жизнь человека – ристалище и арена борьбы, где ведутся бои и идет брань, и основоположник подвигов в ней – Христос, а бойцы – христиане, а их противники дьявол и демоны, а зрители – ангелы? Иов говорит: Не определено ли человеку время на земле? (Иов.7:1). Апостол призывает христиан к бдительности и вручает им духовное оружие: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы о небесных»[89] (Еф.6:11–12). Что здесь означает о небесных? Именно за небесные блага, которые наследуют христиане, и сражаются с ними демоны, как объясняют Иоанн Златоуст и блаженный Феодорит. Итак, христиане, которые желают победить в этом сражении и получить венцы от подвигоположника Христа, должны воевать не сквернословием и языческими мифами, шутками и насмешками, поскольку с таким оружием можно только потерпеть поражение и погибнуть от рук врага, поэтому им следует вооружиться мечом и оружием. Что же это за оружие? Святая молитва и святое имя Господа нашего Иисуса Христа, а именно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» и божественные слова

Святых Писаний. Таким оружием христиане поражают и сокрушают своих врагов демонов. Так святой апостол Павел вооружает уста христиан, сражающихся на духовной войне, и говорит: «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф.6:17).

Сейчас время сева, а не жатвы

Сейчас время сева, а не жатвы. Как благоразумные земледельцы в напряженных до слез трудах засевают сейчас поля, так потом во время страды пожинают урожай с сердечной радостью и весельем. Как говорит пророк Давид: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои» (Пс.125:5–6). Так и благоразумные христиане во время настоящей жизни плачут и рыдают о своих грехах и прилагают все силы, чтобы посеять в своих сердцах лучшие семена добродетелей. А в будущей жизни после своего воскресения им предстоит радоваться и веселиться, вкушая плоды и наслаждаясь вечным блаженством, которого они удостоятся. Как говорит Василий Великий, толкуя вышеприведенное изречение Давида, «посему кто дни века сего, уже скончавающегося к своему западу, проводит в оплакивании своих грехов, тот возрадуется при наступлении истинного оного утра; ибо сеющии слезами ныне, радостию пожнут (Пс.125:5), очевидно, в будущем веке» (Беседа на псалом 29). Вот так же поступают и неразумные глупые земледельцы. Когда нужно сеять, им лень. Вместо этого они бросают работу в полях, слоняются туда-сюда, развлекаются играми, шутками и смехом. А когда приходит время жатвы, они спешат на поля сеять, становясь не только всеобщим посмешищем за свою глупость и нерадивость. Они совершенно обессмысливают и делают неосуществимой начатую работу и сами себя лишили необходимого пропитания и умирают от бедности и голода. Как говорит святой Иоанн Златоуст, «если бы кто во время сеяния не бросал семян, а стал сеять во время жатвы, тот, кроме того, что не получил бы ничего, еще был бы смешон» (Беседа 25 на Евангелие от Иоанна). Так же и безумные христиане, которые в этой жизни не плачут и не рыдают, но шатаются туда-сюда, сквернословят, рассказывают друг другу всякие небылицы, острят и веселятся. Когда же придет время Второго Пришествия, они станут искать, подобно пятерым неразумным девам, как бы им пойти посеять и

наполнить елеем добродетелей свои души. Но тщетно! Ибо Жених не пустит их в брачный чертог, им придется остаться печальными и голодными, что, не дай Бог, вынуждены будете претерпеть и вы, братья мои христиане.

Господь за всю Свою жизнь ни разу не смеялся, но плакал четырежды

Стыдитесь, братья, ради примера, оставленного нам Господом нашим Иисусом Христом. Ведь о Нем за весь период Его земной жизни нигде не сказано в святых Евангелиях о том, что Он смеялся. Как пишет святой Василий Великий, «и Господь понес необходимые страсти телесные, и все, что свидетельствует о добродетели, носит, каковы утруждение и милость к скорбящим, смеха же никогда не показавший, как видим это из евангельских повествований» (Правила, пространно изложенные. 17). Напротив, в Евангелиях в четырех местах указывается, что Он Сам действительно четырежды проливал слезы. Первый раз – когда воскресил четверодневного Лазаря, как пишет евангелист Иоанн (см.: 11, 2). Второй – когда, сидя на осляти и приближаясь к Иерусалиму, увидев вдали город, заплакал о нем, как сообщает святой евангелист Лука: «и когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем...» (Лк.19:41). Третий раз – когда, приближаясь ко времени страданий, возмутился духом и сказал: «Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего!..» (Ин.12:27), как свидетельствует о том святой апостол Павел: «Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение» (Евр.5:7). Четвертый раз – когда Он явно засвидетельствовал и сказал, что Его предаст один из учеников Его. Как пишет святой евангелист Иоанн, «сказав это, Иисус возмутшася духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня» (Ин.13:21). Ибо это возмущение, по слову святого Иоанна Златоуста, означает плач Господа, сожалевшего о гибели Иуды (Беседа 15 на Послание к Евреям). И Его жалость выразилась не только в слезах, но в словах и учении. Плачущих и рыдающих в этой жизни Он называет блаженными и счастливыми: «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь» (Лк.6:21), а смеющихся, напротив, называет

несчастными и оплакивает их: «Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете» (Лк.6:25).

Смех не присущ христианам

Слышите ли вы это, острословы? Слышите ли, смеющиеся? Христос был безгрешен и плакал. А вы, несчастные, будучи грешниками, хохочете? Христос пролил слезы не о Своих грехах, но о грехах всех людей. А вы даже по собственным грехам не плачете, а смеетесь? Христос – ваш Учитель, христиане, а вы Его ученики. Он пример, образец и путеводитель в вашей жизни и спасении, и вы, христиане, должны идти по Его следам. Как говорит первоверховный Петр, «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1Пет.2:21). Итак, если ваш Учитель Христос шутил, шутите и вы, ученики Его. Если пример для вашей жизни – Христос – смеялся, в подражание Ему и вы смейтесь. Если же Христос никогда в Своей жизни не шутил и не смеялся, то как же вам, безрассудным, не стыдно хохотать и шутить? «Христос распят, – говорит тебе Златоуст, – за твои грехи, а ты смеешься? Он претерпел бичевания и столько выстрадал ради твоей пользы, а ты наслаждаешься? Как же ты не разгневаешь Его еще больше?» (Беседа 17 на Послание к Ефесянам). Шутки и смех присущи не христианам, ученикам и последователям Христа, о нет! Но евреям, эллинам, туркам и прочим язычникам. Шутки и смех не присущи чужакам и странникам на этой земле, людям не от мира сего, их отчизна и родной город не здесь, как у христиан. Этот мир принадлежит людям земным, светским, у которых нет ни надежды на спасение, ни наследия на небесах. Как говорит Иоанн Златоуст, «смех есть дело мира сего» (Там же). Скажу кратко, смех, острословие и шутки не принадлежат христианам, шагающим узким и скорбным путем, ведущим к жизни. Они свойственны язычникам, идущим широкой и просторной дорогой прямо к гибели.

Итак, христиане, одно из двух. Или вы оставляете шутки, острословие и смех, если действительно хотите быть христианами, подражателями и учениками Иисуса Христа. Или, если не желаете оставить все это баловство, то никакие вы не христиане и не ученики Христа, но одна ложь и фальшь[90].

Ответ возражающим

Остроты и смех не безобидны, но выражают презрение, порождающее всякое зло

Но вот что возражают нам некоторые: «Что ж тут плохого, если кто-то пошутит? И какой же грех просто посмеяться? Такие вещи не имеют никакого значения: они ни хорошие, ни плохие. Всего лишь меленькие пустячные и простительные грешки».

Вот что мы ответим им. Во-первых, если бы шутки и смех были не злом, а безобидным занятием, то Христос не сказал бы о смеющихся: «Когда увидите роскошные пиры со всеми их наслаждениями, ложью, шумом и беспорядочными кликами, – вспомните слова Господа: «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете» (Лк.6:25)», – говорит Иоанн Златоуст (Слово о лжепророках, лжеучителях...). Если бы шутки и смех не были злом, то не бранил бы их с такой строгостью божественный Павел и не сказал бы, что христианам следует изжить остроты из своей среды и даже совсем забыть, что это такое: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам..». (Еф.5:3–4). «После сквернословия, – толкует эти слова Иоанн Златоуст, – поставляет смехотворство, а ты смеешься? Что есть пустословие? То, что не имеет ничего полезного» (Беседа 15 на Послание к Евреям). Если бы шутки и смех не были злом, то не сказал бы Соломон, что «сетование лучше смеха» (Еккл.7:3). Поскольку же сетование[91] многими считается злом, тогда смех хуже сетования и, следовательно, зло. Иоанн Златоуст тоже показывает, что шутки и смех не безобидны, но сами по себе злы, да еще и порождают много всякого зла (Беседа 17 на Послание к Ефесянам). Мы уже говорили об этом в середине этого Слова. Если же мы предположим, что шутки и смех действительно безобидны, то и тогда христианам не подобает не иметь к ним никакого отношения. Во-первых, потому, что это дьявольская уловка – внушать христианам пренебрежение к маловажным вещам. Как говорит Иоанн Златоуст, «и это есть

диавольское дело – пренебрегать вещами неважными» (Там же). Во-вторых, потому что пренебрежительное отношение к мелким и маловажным вещам приводит к тому, что мы начинаем говорить: это мелочь, это так ничтожно, без различия вводить все скверное в христианскую жизнь. Как замечает Исидор Пелусиот в послании к схоластику Киру, «ибо тем, что ты говоришь, что это ничего не значит, ты совершаешь над жизнью злую насмешку» (Послание 1233, Киру Схоластику).

Смех и шутки, даже если кажутся ничтожными, рождают большое зло

В-третьих, ответим возражающим нам, что шутки и смех только выглядят как мелкие и простительные грешки, однако на деле порождают великие и смертные грехи. Об этом говорит Иоанн Златоуст в Беседе 17 на Послание к Ефесянам и в Беседе 15 на Послание к Евреям и в Слове о том, что не следует аскету шутить, а также и в Беседе 86 на Евангелие от Матфея. Там он советует: «Итак, надобно отражать зло в начале; даже и в том случае, если бы первые преступления и не влекли за собой дальнейших, и тогда нельзя пренебрегать ими; между тем они доходят и до большего, когда душа вознерадит. Поэтому нужно употреблять все средства, чтобы истреблять пороки в самом начале. Не смотри на то, что грех сам по себе мал, но помни, что он бывает корнем великого зла, когда вознерадят о нем… Смотри также, один безвременно посмеялся, иной укорил, иной отринул страх, говоря: это ничего. Что за важность – посмеяться? Что от этого может произойти? От этого происходят пустые разговоры, отсюда срамословие, а потом позорные поступки». Вот, братья, вы говорите, будто шутки и смех – всего лишь малое прегрешение. Но разве вам не очевидно, как это малое влечет за собой, по словам святого, скверные дела? То есть блуд, прелюбодеяние, мужеложство и прочие тяжкие смертные грехи? Также и святой Исидор Пелусиот считает, что малое с виду на деле выливается в большое: «…бывает, что представляющееся малым падение приводит к большому злу» (Послание 17 Киру Схоластику). Также и в другом месте: «Обычно величайшие прегрешения рождаются от малейших» (249. Аэтию).

Вот почему, возлюбленные мои христиане, оставьте все ваши оправдания, которые нашептывает дьявол, что шутки и смех совершенно ничтожные вещи и пустяковые грешки. Он обманывает вас такими помыслами, чтобы из малого ввергнуть вас в великие грехи и таким образом терзать вашу душу. «Ибо диавол, будучи лукав, пользуется уговорами и снисхождением

ради человеческой погибели и начинает с малого» (Беседа 86 на Евангелие от Матфея). Подумайте и над природными явлениями. Насколько мала искра? Но такая кроха разжигает огромный пожар. Ничтожно мала капля змеиного яда. Но она убивает крупного сильного человека. Вот так шутки и смех похожи на маленькую каплю яда, но она убивает ваши бессмертные души. Как отмечает Григорий Богослов, «искра возжигает и весьма большое пламя, и яд ехидны много вредит. Сие видя, уклонись и малого вреда, ибо мал, но к большому приводит» (Мысли, писанные четверостишиями). Святой Василий Великий добавляет, что не следует думать, будто тот, кто выглядит ленивым в малом, сможет когда-нибудь достичь чего-то великого: «Если кто в чем-то своем малом ленив, то не верь, что он может достигнуть великого» (Авва Исаак. Слово 26). Преподобный Исаак приводит поучительный случай, произошедший с одним философом, который как-то явился в неподобающем растрепанном виде. Но когда он сам заметил это, тут же привел себя в порядок и сел в приличном состоянии. Кто-то из присутствующих, заметив его смущение, рассмеялся.

Философ спокойно сказал: «Меня смутило не это – я опасался пренебрежения» (Там же). Также Святая Синклитикия говорит:

«Тот, кто сопротивляется большому злу благодатью Божией, но небрежет о малом, получит большой вред… Ведь тот, кто побеждается малым – продолжает она, – как может уберечь себя от великого?» (Свт. Афанасий Великий. Жизнь и наставления преп. Синклитикии…).

Сколько дурного в шутнике

Оставьте, братья, сквернословие, оставьте языческие бредни, перестаньте острить, подшучивать и смехотворничать. Прекратите сквернословить, ибо от скверных слов вы доходите до совсем дурных вещей. Как говорит Иоанн Златоуст, «слова суть пути к делам» (Беседа 17 на Послание к Ефесянам). Перестаньте пересказывать языческие выдумки, ибо святые апостолы в своих Правилах отлучают от Церкви Христовой тех, кто следует мифам. «Придерживающийся эллинских обычаев или иудейских мифов или перестанет, или да будет извержен» (Постановления Апостольские. Кн. 8, гл. 32). Оставьте свои остроты, ибо нет ничего постыднее остряка. Его уста отвратительны своей грязью и зловонием, а в его душе таится страшная катастрофа и не осталось места для добра. Кто шутит, тот не свят. Ибо острословие не к лицу не только христианам, но и благородным и свободным людям. Оно свойственно кривлякам, льстецам, блудницам, скверным и бесчестным людишкам, шутам и клоунам. Как говорит Златоустый святой, «нет ничего постыднее шутовства, так что не благодать наполняет его уста, но мучение... много зол гнездится в пристрастной до шуток душе, большая рассеянность и пустота... говорящий шутки не свят... Разве ты не видишь так называемых смехотворов, клоунов – вот они, шутники. Изгоните, умоляю вас, из душ ваших этот безблагодатный дар. Это дело паразитов, мимических актеров, плясунов и публичных женщин. Пусть будет оно далеко от души свободной и благородной, даже и от рабов. Если кто бесчестен, если кто мерзок, тот и охотник шутить» (Беседа 17 на Послание к Ефесянам).

Оставьте смех, ибо смех сам достоин смеха, особенно безудержный и блудный. Григорий Богослов в своих ямбических четверостишиях говорит:

Смеха достоин смех
для благомыслящих –
вообще всякий,

но особенно блудный.

Разве вы не знаете, что праведный Иов считает великой добродетелью не только не смеяться самому, но даже и не общаться с шутниками, которые смешат других: «Если нога моя спешила на лукавство»... (Иов.31:5). Неужели вы не слышите, как пророк Исаия с пренебрежением говорит о презирающих других, любителях наслаждений, смеха и всяких весельчаках? Он считает, что этот грех не будет прощен им до смерти: «И Господь, Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать и сетовать. Но вот, веселье и радость! «будем есть и пить, ибо завтра умрем!» «И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф» (Ис.22:12–14). Разве вы не слышите Соломона, который также отрекался от смеха: о смехе сказал я: «глупость!» (Еккл. 2:2). Смех предает поношению и нарушает устроение души, как объясняет Василий Великий (Правила, пространно изложенные. 17). Разве вы не слышите брата Господня апостола Иакова, который велит обратить ваш смех в плач и радость – в печаль: «Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль» (Иак. 4:9)?

Как возможно человеку не смеяться, но и не унывать. Христиан, которые не смеются, уважают и язычники

Но как вам обрести печаль и серьезность? Если будете помнить, что каждодневно согрешаете и тем самым огорчаете Бога. Если всегда будете держать перед своими глазами смертный час и великий страх, который обуяет вашу душу в момент отделения от тела, и облик демонов, стремящихся схватить ее и бросить в ад. Как говорит преподобный Ефрем, «брат, помышляй ежечасно об исходе твоем и готовься к оному исхождению, ибо в час, когда не ждешь, придет страшное повеление». Если будете ежедневно помышлять о страшном и нелицеприятном Суде Божием, на котором вам придется дать ответ и точный отчет в том, сколько злых дел вы сотворили, сколько злых слов произнесли и какие злые помыслы допустили в свой разум. Если станете постоянно помнить о муках, которые предстоят всем не соблюдавшим заповедей Господа, то есть об огне неугасимом, черве неусыпном, скрежете зубовном, разлуке с Богом и святыми, вечном общении с дьяволом и бесами, особенно о неизбывном унынии и плаче, которые ожидают в этой жизни сквернословов, рассказчиков всяких басен, шутников и насмешников. Если постоянно помнить об этом и думать, братья мои, то отгоните от себя шутки и смех и обретете печаль по Богу, Который удостоит вас на небесах вечной радости и веселья, а здесь, на земле, – великой похвалы у неверующих и язычников. Ибо они, видя вас серьезными, скромными, собранными и внимательными, удивятся и скажут: «Воистину христиане – настоящие люди. Они не от мира сего и принадлежат миру иному. Видно, что христиане ожидают, когда отправятся на свою иную родину, и поэтому отвращаются от мирских наслаждений и не любят, как другие, шутить и смеяться».

Хваля христиан, неверные прославляют и Владыку Христа, Который научил вас достойному поведению. Соблюдая Его учение, вы становитесь причиной прославления Христа

неверными. Что еще может быть приятнее для вас, братья? Как сказал святой Иоанн Златоуст, «ибо было бы блаженнее для человека жить, отвращаясь от видимого, и говорить: слава Тебе, Боже? Таковы ли христиане? Какое они показывают любомудрие? Как пренебрегают настоящим? Считают ли все тенью и сном, не прилепляясь ни к чему из видимого, но находятся как бы в чуждом, так проводят свою жизнь?» (Беседа 7 на книгу Бытия).

Как и насколько радость может проявляться в жизни

Не отрицаю, в этом мире немало чудесных моментов, когда люди смеются. Да, знаю, человек не может все время оставаться серьезным и нахмуренным. Иногда ему просто необходимо разбавлять серьезность радостью и весельем. Итак, когда есть достойная причина для смеха, не хохочите громко, братья, не повышайте голоса и не смейтесь взахлеб, ибо это глупо и присуще людям невежественным, но ограничьтесь одной улыбкой и тихим смехом, как люди мудрые и благоразумные. По мнению премудрого Сираха, «глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется» (Сир.21:23). Вот так и улыбнитесь, дабы только показать радостное настроение вашего сердца, и поступите, как написано: «Веселое сердце делает лицо веселым» (Притч. 15:13). Так советует поступать вам святой Василий Великий: «Душевную радость изъявить светлой улыбкой не противно приличию... Но смеяться громко, всем телом приходить в невольное сотрясение свойственно человеку необузданному, неискусному, не умеющему владеть собою» (Правила, пространно изложенные. 17). Вот таким смехом рассмеялся и пророк Даниил, когда царь Кир сказал ему, сколько ест и пьет истукан бога Вила, как написано: «Даниил, улыбнувшись, сказал: не обманывайся, царь» (Дан.14:7). Проще говоря, во всем Священном Писании встречаются слова «смех» и «смеюсь». Они означают не хохот и безудержный смех, а радостное душевное настроение, как поясняет Василий Великий (Правила, пространно изложенные. 17). Когда и вам, братья, тоже потребуется развеять мрачное состояние души веселым словом, не прибегайте к шуткам и остротам. Пусть ваше слово будет весело и радостно и приправлено солью христианства и евангельской благодати, дабы вдвойне воздать и обрадовать того, кто это слово слышит. Произносить их следует свободно и в то же время с рассуждением, как предлагает Василий Великий: «Если же когда-нибудь станет необходимым немного

разбавить хмурость посредством веселых слов, то да будет слово ваше исполнено благодати духовной и приправлено евангельской солью, чтобы содержащимся внутри мудрости снисхождением принести благоухание и доставить слушающему двойную радость: свободой и даром рассуждения» (Подвижнические уставы… Гл. 12).

В церкви христианам не полагается шутить и смеяться

Всегда и везде христиане должны быть сдержанны и не шутить и не смеяться. Особенно и в высшей степени строго они должны соблюдать это правило в церкви, святом Божием храме. Ибо святой храм – это особое место, где царствует великий и всемогущий Бог, где Он ради любви к нам, грешным, каждый день приносит Себя в жертву. Ведь в святом храме незримо присутствуют небесные ангелы, записывающие христиан, которые со страхом и трепетом возносят молитву к Богу. И соответственно христиане, когда переступают порог Божьего храма, должны осознавать, что восходят на самое небо, образом и подобием которого служит святой храм, и с великим страхом им подобает предстоять Богу, исследующему сердца и души людей, и со слезами и воздыханиями приносить молитвы Ему, чтобы удостоиться милости к своим грехам. Если же они в церкви разговаривают, шутят и смеются, то не только не получают просимое, но и навлекают на себя еще больший гнев Божий. Ибо прогневляет Бога тот, кто рассеянно молится, позволяя уму мысленно блуждать и там и сям. Как учит Василий Великий, «призывать следует не леностно, не блуждая умом то здесь то там, ибо таковой не только не получит просимого, но и еще больше прогневает Владыку» (Подвижнические уставы… Гл. 1), Если, повторяю, рассеянно молящийся раздражает и прогневляет Бога, то насколько больше раздражает Его тот, кто еще и болтает, шутит и смеется во время молитвы.

Ты что творишь, глупый и несмысленный христианин? Говоришь с Богом и вместе с тем сыплешь шутками? Стоишь пред Богом и смеешься? Иерей со страхом и трепетом возносит о тебе молитвы, а ты пренебрегаешь этим и не слышишь слов Священного Писания, где говорится: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь» (Авв.1:5). Ты пришел умилостивить Бога своей молитвой, но сам еще больше гневаешь Его шутками и смехом? И потому твоя молитва идет тебе в осуждение. Как говорит пророк Давид,

«внегда судитися ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех» (Пс.108:7). Ведь если бы тебе пришлось войти в царские палаты, ты бы держал свой ум собранным, не бегал глазами по сторонам и следил за каждым своим словом. А входя в церковь, а это другое небо, ты болтаешь то с одним, то с другим, смеешься и шутишь. Какое отсутствие страха Божия! Прав был святой Златоуст, когда жаловался, что жизнь христиан превратилась в посмешище – церковь наполнилась смехом, всюду пляшет дьявол, упиваясь своей властью над всеми христианами: «Оттого всё низвратилось и пало; смехотворством сделалось у нас всё – и взаимное обращение, и вежливость; нет ничего обстоятельного, ничего твердого. Говорю это не по отношению только к мирянам, но знаю, кого разумею, – и церковь ведь наполняется смехом. Один скажет острое слово, и смех тотчас распространяется между сидящими; и к удивлению, даже во время самой молитвы многие не перестают смеяться; диавол всюду торжествует, всех связал, всеми обладает; Христос бесчестится и изгоняется; церковь ставится ни во что» (Беседа 15 на Послание к Евреям).

Итак, братья, ради Божьей любви и ради любви к собственной душе устрашитесь и прекратите это великое беззаконие. И если вы ничего не стыдитесь, то постыдитесь хотя бы своих собственных уст и языка, которыми принимаете Божественные Тайны, и ваш язык окрашивается драгоценной Кровью Христа! Потому что погибельнейшее дело, когда этот язык, ставший золотым, вы используете как инструмент для срамословия, баснословия и смеха. «И что самое плачевное, – говорит Иоанн Златоуст, – служащий столь страшным Таинствам язык и таковой изливаемой Крови и являющийся золотым мечом, – употреблять его на ругательства и шутки?» (Беседы о статуях. 21). В конце концов, есть опасность, что Бог отступит от вас за ваше сквернословие, сказки, шутки и смех, и таким образом дьявол получит возможность войти в вас и сделать бесноватыми или по меньшей мере вложить в ваше сердце свое семя. Об этом предупреждает вас святой Златоуст: «Убойся, ибо Владыка, ублажающий плачущих и сожалеющий о смеющихся, гневается на тебя, смеющегося. Ибо к тебе,

наполненному смехом, и отсутствием страха Божиего, и забвением полезного, диавол, найдя, входит в душу и сеет там свои плевелы» (Беседа о том, что аскету не должно предаваться шутливости).

Священнослужителям не к лицу сквернословие, анекдоты, шутки и смех

Из сказанного совершенно ясно, яснее солнца, вытекает, что мирским христианам недопустимо сквернословие, анекдоты, смех и шутки. Если уж мирянам запрещено, то насколько всякие шуточки и побасенки недопустимы для архиереев, иереев, дьяконов и клириков, поскольку они наставники и добрый пример для мирян в делах, словах – во всем. Ведь из их уст должны исходить не сквернословие и языческие выдумки, – да не будет! Но божественное знание духовных тайн. Из уст их должны изливаться не шутки и смех – Боже сохрани! Но святой Закон Божий. Вот почему они вестники Бога Вседержителя. Как говорит пророк Малахия, «ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа» (Мал.2:7). Имеющие высокое священническое звание должны следить за тем, чтобы не произносить острот нигде и никогда, ни дома, ни на улице, особенно и прежде всего в Божьем храме, у святого алтаря во время священной соборной молитвы, то есть там и тогда, где они предстоят, как Божьи ангелы на небесах, со страхом и трепетом, без разговоров между собой, чтобы не стать соблазном и дурным примером молящимся перед алтарем народом.

Монахам негоже сквернословить, рассказывать языческие анекдоты, шутить и смеяться

Если для священников и клириков непристойно сквернословие, языческие побасенки, шутки и смех, то насколько все это в несравнимо высшей степени недопустимо для иноков и монахов. Ведь монахам полагается соблюдать не только телесное целомудрие, но и уста свои хранить чистыми от всякого сквернословия, побасенок, всяких острот и насмешек. По словам Иоанна Лествичника, «монах есть житие вне естества, освященное тело, очищенные уста и просвещенный ум». Ибо истинного монаха отличает небесная любовь и жизнь в Боге, а не радости мира и остроты, по мнению преподобного Ефрема: «Монах не есть шутовство и чрезмерное обогащение, но небесное желание и божественное житие, ибо в таковых является лучшая жизнь» (Советы новоначальному монаху. Гл. 70)[92]. Ведь у монаха и имя печально, и место, где он живет, печально, и дело его – постоянная скорбь, плач и слезы. «Ибо, – говорит преподобный Исаак, – таковое пребывание монаха и уединение его, уподобление его нахождению во гробе, лишенному радости человеческой, научает его, что плач есть дело его и сей есть наименование имени его, к сему и призывается и обращается он, ибо именуется плачевным, то есть огорченным сердцем» (Слово 21). Но и сами черные монашеские одеяния показывают, что он должен плакать и проливать слезы. Как говорит преподобный Иоанн Лествичник, «да убедит тебя к деланию плача и самое твое одеяние, ибо все оплакивающие мертвых одеваются в черное» (Лествица. Слово 7, 22). Как же монах, чье постоянное дело – плач и слезы, может шутить и смеяться? Это ему совершенно чуждо, неподобающе и неприемлемо для его жизни. Поэтому и Василий Великий в 12-м аскетическом правиле записал, что не должен говорить острот подвизающийся, и определяет монаху, говорящему остроты и празднословящему, в качестве епитимии не брать антидор: «Если кто употребляет шутки или празднословит, да будет без благословения». Иоанн Златоуст

произнес отдельное Слово о том, что аскету не следует говорить острот. А в 15-й Беседе на Послание к Евреям он обличает: Ты все смеешься и веселишься лицом, монашествующий? Распятый? Плачущий? Смеешься? Скажи мне».

Послесловие

Никогда не стоит говорить: «Ну, и что тут такого?»

Итак, все мы: священники и клирики, и монахи, и миряне – да остережемся, насколько это возможно, сквернословия, баснословия, шуток, смеха и станем помнить о том, что время жизни нашей ограниченно и невелико и нам следует потратить его на плач о наших грехах и на все прочие дела, необходимые для спасения. Ибо проходит и стирается образ мира сего и вместе с ним проходят и исчезают шутки, смех человеков. Как говорит апостол Павел, «время уже коротко... и да будут радующиеся, как не радующиеся; и... пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1Кор.7:29–31). Сколько было тех, кто шутил? Сколько было тех, кто смеялся? И что приобрели они своими шутками и смехом? Ничего!

И сейчас, когда они могли бы пользоваться благодатью на небесах, их голые кости лежат в могиле, а их души раскаиваются в том, что растранжирили данное им время на смех и шутки, а не потратили его на плач о своих грехах. Этот мир называется юдолью слез, так что не стремитесь превратить его в юдоль смеха и шуток. Не смейтесь мне, раз я не даю вам смеяться, чтобы вам не уподобиться безумцам и глупцам, которые хохочут над теми, кто пытается их излечить. Как бы вам, смеясь, не совершить зла, якобы для того лишь, чтобы избежать угрызений совести. Как говорит Соломон, «для глупого преступное деяние как бы забава» (Притч.10:23). Как бы вам за свой смех не угодить прямиком в ад, предостерегает один из святых отцов. Но если кого-нибудь из вас, братья, по наущению диавола или по дурной привычке угораздит случайно по ошибке сострить, пошутить или посмеяться, умоляю вас Господом, не произносите ненавистных Богу и проклятых слов якобы для успокоения своего помысла: «Ну, и что тут такого – я просто пошутил. Что плохого я сделал, если немножко посмеялся?» Ибо это слова дьявола, который никогда не признается и не раскается в содеянном зле, поскольку оно его ничуть не тревожит. Из-за вот таких слов все современные еретики и

безбожники впали в свои заблуждения и атеизм. Еще задолго до меня умолял вас великий проповедник покаяния Златоуст, поэтому и я прошу вас сделать все, чтобы не поддаться этому душевредному помыслу и не распахивать широко двери перед всяким пороком со словами: «Ну, и что тут такого». Ибо от этого происходят тысячи зол (Беседа 86 на Евангелие от Матфея). Но если вы по невнимательности когда-нибудь пошутите или посмеетесь, во-первых, покайтесь перед Богом и просите прощения за свои грехи, особенно перед сном. Как заповедал вам пророк Давид, «размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь» (Пс.4:5). Если, говорит любимый ученик Господа, «исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши» (1Ин.1:9). «Не пренебрегай погрешностью, даже если она будет меньше всяческой никчемности, – поучает Василий Великий, – но более поспешай к исправлению посредством покаяния, даже если и многие, много погрешая большими ли, малыми ли согрешениями, пребудут нераскаянными» (Слово аскетическое).

Во-первых, берегитесь малого греха больше, чем большого. А во-вторых, исповедуйте свои грехи духовнику, и получите от него прощение. И в дальнейшем берегите себя, приставьте к себе стражу и надзирателя, чтобы снова не совершить того же самого греха, пока мало-помалу совсем не избавитесь от него через добрый навык и при помощи божественной благодати. Еще мне следует сказать вам нечто удивительное: больше заботьтесь о том, братья, как уберечь себя от малых грехов, чем от больших. Легче остеречься большого зла, потому что человек сразу замечает и не относится к нему с пренебрежением. А в малые он легче впадает, ибо презирает их. Вот тогда-то эти малыши и вырастают в великанов по вашему же недосмотру. Как говорит святой Златоуст, если же следует сказать что и удивительное, то не одних и тех же усилий [по исправлению] требуют великие прегрешения и малые и незначительные, ибо отвратиться тех помогает самая природа греха, малые же сама их малость приводит в забвение и не позволяет достойно противостать, чтобы истребить их, почему они и становятся большими, в то время как мы спим (Беседа 86 на Евангелие от

Матфея). Если вы позаботитесь об избавлении от малых, только с виду незначительных грехов, то легко избежите великих. Преподобный Исаак советует: «Покажи врагу терпение твое и испытанность твою в малом, чтобы не искал он от тебя большого» (Слово 75). Так вы достигнете блаженной вечности во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и сила со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Слово VIII, в котором речь идет о том, что ремесленники должны делать свою работу богоугодно и безо всякого порока

Вступление

Каковы самые главные козни дьявола

Благословенные мои братья, многочисленны и разнообразны козни дьявола, ненавистника добра, с которыми он ополчается на христиан, чтобы погубить их души. Но самые главные из них три. Первая – во всем мешать христианам делать добро. Вторая – в случае поражения усиливать нападки на христиан, стараясь сорвать благое дело, которое они богоугодно начали и продолжают делать подобающим образом. Третья козня направлена на то, чтобы христианам, богоугодно завершившим благое дело, внушить чувства самопревозношения и тщеславия и за это лишить их награды. Как объясняет архитектор небесной лествицы преподобнейший Иоанн, «бесы выкапывают нам три ямы. Во-первых, борются за то, чтобы воспрепятствовать нашему доброму делу. Во-вторых, когда они в сем первом покушении бывают побеждены, то стараются, чтобы сделанное не было по воле Божией. А если – тати оные и в сем умышлении не получают успеха: тогда уже, тихим образом приступивши к душе нашей, ублажают нас как живущих во всем богоугодно» (Лествица. Слово 26, 8).

Теперь перейдем от общего к частному и от идеи к пояснениям. Для многих христиан заниматься ремеслом и жить трудами своих рук – занятие доброе и полезное, ибо сосредотачивает человеческий ум и помогает отойти от зла и греха, как говорит Соломон: «грешнику дал Бог заботу собирать и копить» (Еккл.2:26). Необходимость труда для человека также установлена законами: во-первых, законом Божьим, потому что Бог еще до непослушания поручил Адаму трудиться: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт.2:15). И после ослушания Он дал ему наказ трудиться, сказав: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой» (Быт.3:19). Во-вторых, апостольским, поскольку все святые апостолы в своих постановлениях также призывают христиан: «Занимайтесь делами своими со всею честностью, чтобы во всю жизнь свою обеспечивать и самих себя, и бедствующих, дабы не обременять собою Церкви

Божией» (Постановления Апостольские. Кн. 2, гл. 63). Апостол Павел обращает на это особое внимание в письмах к Фессалоникийцам: «Умоляем же вас, братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое [дело] и работать своими собственными руками, как мы заповедывали вам» (1Фес.4:10–11).

Зная все это, что же замыслил дьявол? Он вверг многих сегодняшних христиан, в особенности власть имущих и богатых, в праздность и нерадение. Поэтому они (за редким исключением) целый день ничего другого не делают, кроме как наряжаются, ходят на зрелища и на базары, справляются о чужих делах, получают новости о тех или иных царствах, играют в карты, шашки и другие подобные игры, едят, пьют и безудержно веселятся, проводят большую часть дня в изнеженном сне на толстых пуховых перинах. Они живут не по-христиански, а как язычники, не по-человечески, не как разумные люди, а по-скотски, по-свински, как неразумные животные. Они враги сами себе и тем более бесполезны для братьев своих. Так, посредством лени дьявол не только отвлекает христиан от полезной и доброй жизни, которая приобретается трудом своих рук, да к тому же еще и наполняет их всяким злом, страстями и грехами. Ведь леность имеет обыкновение обучать своих учеников пороку, как говорит Святой Дух через премудрого Сираха: «праздность научила многому Худому» (Сир. 34:28).

А тех христиан, кого дьявол не смог погубить ленью – в основном бедняков и нищих, занимающихся всякими ремеслами и рукодельем, – он старается совратить иными способами. Одних учит лгать, других – хитрить и красть, третьих – нарушать клятвы; некоторым внушает самодовольство своим ремеслом или, наоборот, зависть к чужим успехам, алчность и неуемную страсть к работе в погоне за большими деньгами и богатством. Так ненавистник добра склоняет всех на свете ремесленников и занимающихся рукодельем христиан к тому, чтобы не работать ради добра, то есть исполнять свою работу не так, как подобает и угодно Богу. Эти люди, хотя со стороны может показаться, что они живут лучше всех в миру (ведь,

казалось бы, они зарабатывают себе на хлеб своим ремеслом и праведным трудом своих рук), нередко становятся ворами, лжецами, клятвопреступниками, гордецами, хулителями, завистниками, жадными, немилосердными. Как говорит златоустый Иоанн, «обратимся, например, к художникам и ремесленникам. Кажется, эти люди преимущественно пред другими снискивают пропитание справедливыми трудами и собственным потом; но и они, при всех трудах своих, подвергаются многим порокам, когда бывают невнимательны к себе самим. К праведным трудам своим они часто присовокупляют неправедную продажу и куплю; из корыстолюбия лгут, клянутся и нарушают клятву. Они заботятся только о настоящей жизни, прикованы к земле: все делают из корыстных видов и, желая умножить свое имение, мало пекутся о подании помощи нуждающимся» (Беседа 61 на Евангелие от Матфея).

Величайшее же зло в том, что ремесленники и рукодельники совсем не видят своих согрешений, вовсе не почитая ложь, лукавство, воровство и другие бесчинства, которыми они пользуются в своем ремесле, за грех и нарушение заповедей Христа, а естественные и необходимые спутники профессии, и потому они не исповедуют грех духовнику и не думают каяться в нем. О, какие изощренные козни дьявола! О, какое великое заблуждение христиан! Вот потому и решил я вывести на чистую воду эту дьявольскую хитрость и душевредное заблуждение христиан в настоящем слове и, следовательно, объяснить, что все ремесленники-христиане должны исполнять свою работу и рукоделье богоугодно и без какого-либо изъяна. Слушайте внимательно, и уразумеете!

Размышления

Какие грехи присущи всем ремесленникам и, в частности, земледельцам

Грехи и пороки, присущие ремеслам и ремесленникам, для большей ясности разделим на десять частей: l) ложные обязательства, которые берут на себя ремесленники, обещая выполнить заказ; 2) хитрости, используемые ими в работе; 3) воровство; 4) богохульство; 5) жадность; 6) клятвы; 7) обман при продаже товара; 8) неуемная страсть работать, полагаясь только на свое мастерство; 9) гордость своей работой; 10) и последнее – зависть друг к другу. Можно еще заметить, насколько эти грехи свойственны как всем мирским работникам учреждений повседневного спроса, так и важных государственных институтов.

Для примера рассмотрим сначала земледелие, которое не только главное и необходимое из всех занятий в человеческой жизни, но и самое трудное и самое честное. Как написано у Сираха, «не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего» (Сир.7:15). Какие из вышеперечисленных страстей присущи сословию земледельцев? Например, многие сперва обещают собрату-христианину засеять или собрать урожай на его поле, но потом в условленный день не приходят, нарушая данное обещание, и становятся лжецами. Другие используют в своем деле различные уловки, чтобы воровать: одни хитрят, вспахивая поле кое-как да побыстрее, нарезая неглубокие и кривые борозды и оставляя огрехи, чтобы придать только видимость вспашки и таким образом обмануть хозяев и несправедливо получить установленную плату. Другие передвигают границы своих полей и увеличивают их за счет участка своего ближнего. Третьи во время сева на чужих полях стараются разбрасывать поменьше пшеницы и ячменя, а оставшееся зерно прикарманить. Четвертые во время жатвы втайне от хозяина увозят снопы к себе домой. Некоторые во время молотьбы, пока пшеничное и ячменное зерно не подсчитано, тайком берут себе сколько им позволяет совесть.

А кто не знает о зле, которое творят земледельцы, когда продают свой урожай? В мешок они сначала для веса сыпят ячмень, кукурузу, просо, солому и тому подобное, а сверху хорошую и чистую пшеницу, чтобы обмануть покупателей. Точно так же они поступают и с мукой, подмешивая к ней то, что я перечислил выше, а сверху насыпая чистую и так обманывая многих бедняков, получая от них деньги неправедным путем. С неуемной алчностью эти крестьяне заламывают огромные, ничем не оправданные цены, да еще стараются завышенной ценой убедить покупателей в высоком качестве товара, присовокупляя тьму обмана и лживых заверений. От зависти они ругают и клевещут на своих товарищей, порочат их труды и урожай, расхваливают себя, свою работу и свой товар, тем самым стараясь убедить людей покупать только у них. Точно так же поступают виноградари, садоводы и огородники, да и многие другие трудящиеся на земле.

Какие грехи присущи ткачам

Во-вторых, рассмотрим ткачество. После земледелия это самое нужное для людей ремесло, ибо оно помогает человеку прикрыть свою наготу, спасает от зимнего холода и летней жары. Но и здесь мы видим, что и ткачи нарушают обещание изготовить определенный материал или полотно по договоренности с заказчиком: льняное, хлопчатобумажное, шелковое или из золотых нитей. При этом бесссовестно лгут и нарушают данные обещания и в своем ремесле применяют кучу уловок и хитростей. Иной раз укладывают нитки очень редко, чтобы побольше оставить себе, или используют тонкие и гнилые нитки, а изготовленную ткань продают по завышенной цене, всячески расхваливая товар и вводя в заблуждение покупателей. Несвободны ткачи и от страсти гордыни, зависти и чрезмерного пристрастия к труду. Многие из этой братии гордятся собой и убеждены, что лучше них в этом деле никого на свете нет, и остальных мастеров считают неумехами. Они настолько пристрастны к своей работе, что выбираются в храм послушать слово Божие и помолиться только по большим праздникам и по воскресеньям.

Какие грехи творят портные, а какие – сапожники

Третьими по очереди среди ремесленников находятся портные, а четвертыми – сапожники, но и они преисполнены перечисленных выше грехов. При этом если портные превосходят сапожников в воровстве, то вторые превосходят первых во лжи. Портные применяют много всяческих ухищрений в своем деле, чтобы сделать работу побыстрее. При этом, когда они кроят материал при заказчике, им сложно или, лучше сказать, практически невозможно не красть кусок ткани. Тем более они стараются украсть, когда одежда шьется из дорогой ткани, чтобы получить максимальную прибыль. Сапожники же тоже крадут часто с помощью различных хитростей. На один башмак ставят прочную кожу, а на другой – тонкую. Швы простречивают пореже, чтобы побыстрее закончить работу.

Поставленную плохую кожу смазывают и полируют, чтобы обмануть заказчиков. Главное в сапожном деле – это лживые обещания и клятвы. Господи, помилуй! Как же часто лгут эти ремесленники! Они никогда никого не прогоняют, никогда не отказываются от работы, не скажут, что, мол, нет времени или нет лицензии, но всегда примут вас и клятвенно пообещают все выполнить, но что потом? Если обещают стачать или починить за неделю, дай-то Бог, чтобы сделали через год. Если же говорят: через день, значит будет готово через месяц, не раньше. Если скажут прийти через час, придется ждать неделю. Порой доходит вплоть до того, что несчастные заказчики, выбившись из сил от бесконечных хождений в мастерскую, просьб и требований, остаются босиком, в лучшем случае жалуются соседям и посылают проклятья на голову нерадивого обидчика. Грехи, свойственные вышеназванным основным ремеслам, присущи также мастерам более сложных профессий. Так, медники отличаются крайним корыстолюбием, воровством и хитростью. Они всегда назначают цену гораздо выше, чем стоит их работа, да еще приворовывают металл, который приносят заказчики для изготовления медной посуды. Но саму работу они выполняют хорошо, как подобает, со страхом

Божиим. Так же поступают и ювелиры. Они наживаются, утаивая часть золота, которое приносят им для выполнения заказа. Когда их спрашивают, почему в изделии не хватает золота, мастер пускает в ход ложь, обман и клянется, что золото, мол, растаяло в огне. Точно так же поступают строители, которые возводят дома и при этом всячески лукавят, чтобы сэкономить, хотя все работы уже оплачены. Так, они кладут слишком мало раствора между стенами, оставляя большие пустоты внутри, но внешне это совершенно незаметно. Когда нет хозяев поблизости, они бездельничают, воруют стройматериалы и делают то, о чем их не просили. Так же поступают каменщики, столяры и прочие строители… Но ведь не только в эти светские виды ремесла проникло зло, но и в дела церковные, распространившись среди тех, кто имеет отношение к святыням. Так, каллиграфы и наборщики, то есть печатники священных книг, творят зло и хитрят в своей работе: используют плохую бумагу, оставляют слишком большие поля на страницах книг, пишут размашисто слова и буквы. А художники и иконописцы завышают плату, накладывают золото и краски тончайшим слоем на святые иконы лишь для отвода глаз, чтобы обмануть покупателей. Даже за кресты и мощевики, которые они изготавливают, берут намного дороже, чем те стоят.

Что ж я сам делаю? Желая перечислить и сосчитать в этом Слове все примеры хитростей, воровства и прочих зол, к которым прибегают в различных ремеслах, уподобляюсь человеку, пытающемуся вместить в столовую ложку целое море. Куда бы вы, православные, ни отправились, желая самостоятельно сделать подобные подсчеты, непременно столкнетесь с тем, что и пастухи, и рыбаки, и пекари, и меховщики, и прядущие шелк, и моряки, и ораторы, и учителя, и певчие, и врачи, и менялы, и часовщики, и лавочники, и коробейники, и торгаши, и все прочие, в том числе и так называемые свободные художники, как и чернорабочие, знайте: все они (об исключениях мне неизвестно) лгут, лукавят, воруют, богохульствуют, нарушают свои клятвы ради получения

собственной выгоды. Они ставят работу во главу угла, гордятся и завидуют.

Однако представители различных ремесел отличаются друг от друга, потому что одни превосходят других в каком-нибудь одном грехе. Например, моряки превосходят всех остальных в богохульстве, рыбаки – в нарушении клятв, а торгаши – в хитрости, воровстве и корыстолюбии. Вот какое горе! Вот в каком плачевном состоянии пребывают наши христиане!

Зло не от ремесла, а от дурного произволения, которое используют в своей работе ремесленники

Братья мои христиане, что же это за наваждение, овладевшее вами? Что же это за обилие грехов, которые наполнили все ваши труды? Ведь каждый из вас научился ремеслу для того, чтобы избежать грехов, которые порождает праздность. Но почему же теперь вы превращаете свою профессию в инструмент всякого зла? Ведь вы трудитесь своими руками для того, чтобы не красть, как воры. И несмотря на это в своей работе вы прибегаете к воровству и несправедливости? Вы обратились к своей работе, как к тишайшей гавани, чтобы скрыться от бури корыстолюбия, как в неприступной крепости, спастись от брани клятвопреступления, как к профилактическому лекарству, дабы излечиться от страстей зависти, лжи и гордыни. А вы идете ко дну прямо в гавани, получаете ранения, находясь в крепости, и умираете, когда у вас в руках спасительное лекарство! Увы! Это все равно что превращать свет во тьму, сладость в горечь, благо во зло и жизнь в смерть. Это к вам обращается Павел: «Закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди» (Рим.7:12–13). Ибо заповедь, которую Бог дал Адаму и всем людям, – трудиться, свята и праведна и весьма полезна, потому что она освобождает труждающихся ради Бога от всякого зла и никогда сама по себе не может стать причиной греха (да не будет!), но испорченное произволение работающих без страха Божия и злоупотребления, к которым прибегают работники в своей профессии, – вот что вызывает грех и смерть души посредством добрых по своему существу ремесел и душеполезных дел; как сказал апостол, «посредством доброго причиняет мне смерть» (Там же).

Ремесленникам нельзя лгать, ибо ложь отвратительна

Поэтому, братья мои христиане, осознайте грехи, которые вы совершаете в работе, и позаботьтесь, чтобы с помощью Божественной любви и ради спасения души исправиться через покаяние и полный отказ от порока. А для лучшего понимания весь процесс излечения от греха разделим на десять частей, как уже делали это раньше.

Следите за тем, чтобы вам не лгать, ибо ложь – порождение дьявола. Дьявол – отец лжи, следовательно, лжецы – его дети и уподобляются тому, кто первым произнес ложь. Как говорит Господь, «ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине… Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин.8:44). И наоборот, кто говорит истину, у того отец – истина, а истина – это Бог и Иисус Христос. От истины рождены, как говорит возлюбленный Иоанн, «дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот по чему узнаем, что мы от истины» (1Ин.3:18–19). Вы христиане и через святое крещение совлеклись ветхого человека и облеклись во Христа, Который есть истина, как говорит Он Сам: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин.14:6). Так как же вы дерзаете оставлять истину и говорить ложь? Разве вы не понимаете, что своей неправдой совлекаетесь Христа – Нового Человека и облеклись в ветхого и скверного? Послушайте, что вам советует блаженный Павел: не лгать друг другу, но совлечься ветхого человека, который то же самое, что и ложь, и облечься в нового, который есть то же самое, что и истина. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с детьми его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол.3:9). Божественный Златоуст говорит, что если человек носит платье, то окружающие видят в первую очередь его одежду. Так и вы, христиане, поскольку облеклись во Христа как в платье, то именно Его должны в вас видеть окружающие, и в делах, и в

словах, и во всем остальном, ибо ваше одеяние – Христос: «Облечемся во Христа и всегда с Ним пребудем… так как облекшийся представляется тем, во что облечен. Потому пусть и в вас всегда остается Христос. Как же Он явится? Если ты будешь подражать Ему и Его делам» (Беседа 24 на Послание к Римлянам).

Всякая ложь – зло, а лжецы осуждены и лишены Царства Божьего

Всякая ложь, какой бы она ни была, как бы она ни говорилась, является грехом и пагубой, и христианам совсем не к лицу лгать, ибо это становится дурной привычкой. Как говорит премудрый Сирах, «не желай говорить какую бы то ни было ложь; ибо повторение ее не послужит ко благу» (Сир. 7:13). Далее он добавляет, что предпочтительней красть, чем постоянно лгать, хотя за то и другое человек получит погибель и вечное осуждение: «Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь; но оба они наследуют погибель» (Сир.20:25). Тем более христиане не должны говорить неправду, чтобы злобно и хитро обмануть брата. А вы, ремесленники, именно так и поступаете.

Но что гораздо хуже, так это вы, врачи, особенно лже-врачи и хирурги без какого-либо опыта, когда видите, что пациент богат, толстосум и может отвалить вам хорошую сумму, то пускаете в ход ложь как метод и способ содрать с него побольше денег и ради этого говорите ему неправду: «Дорогой мой, да у тебя ничего серьезного нет, еще немного потерпи, и болезнь пройдет, и ты сможешь снова наслаждаться своим здоровьем». Так говорит и Симеон Метафраст: «Нет у тебя ничего тяжелого, еще чуть-чуть и уйдет от ног болезнь, и насладишься в полной мере здравием» (Житие Луки Стириота). Когда вы вытяните из несчастного больного все деньги и его рука оскудеет и денежный источник иссякнет, то вы меняетесь и становитесь любителями «истины» и говорите ему все наоборот: «Дорогой, твоя болезнь неизлечима, прекратить твои страдания выше человеческих сил, только Бог может сделать то, что не по силам человеку. Только Он может тебя исцелить». Как считает упомянутый Симеон, «болезнь неизлечима, страдания выше человеческих сил, только Богу возможно то, что для людей невозможно» (Там же). Точно так же вы лжете и про лекарства, которые даете больному. Ведь очень часто вы прописываете ему какие-то малополезные пилюли и копеечные лекарства, а говорите, что это очень дорогое средство, и берете

с несчастного пациента завышенную плату. При этом свою ложь вы подкрепляете всякими безбожными клятвами.

Побойтесь Бога и прекратите в своей работе использовать неправду. Ведь Бог карает лжецов, как написано у божественного Давида: «Ты погубишь говорящих ложь» (Пс.5:7), и посылает лгунам великие несчастья, и они ввергаются в глубокую нищету, как говорит Захария: «и будет в тот день: устыдятся такие прорицатели... и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать» (Зах.13:4). Бог вообще презирает лгунов, как говорит Соломон: «мерзость пред Господом – уста лживые» (Притч. 12:22). И в конце концов, Бог изгонит из Своего Царства всех поклонников неправды, как свидетельствует Откровение: «а вне – псы и... всякий любящий и делающий неправду» (Откр.22:15), и ввергнет их в огненное озеро: «Боязливых же и... всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр. 21:8).

Ремесленники-лгуны своими поступками призывают дьявола

С одной стороны, вы умоляете Бога пребывать Своею благодатью в вашей работе, благословлять труды ваших рук и умножать ваши доходы. Но с другой стороны, своей ложью призываете дьявола, Бога же изгоняете. Ведь где ложь, там нет Бога, ненавидящего неправду. Там дьявол, отец лжи. В деле, где больше нет Бога, а только дьявол, разве может быть благословение и разве можно думать о достижении блага? Ясно, что нет. Больше того, такому делу сопутствуют проклятья, несчастья и всякое зло.

Подумайте еще вот о чем: стоит вам солгать хотя бы только один раз, впредь, даже если вы будете говорить чистую правду, вам уже больше никто не поверит. Как говорит божественный Златоуст, «не делай себя в глазах друга не заслуживающим доверия, боясь не встретить к себе более веры даже и тогда, когда говоришь истину; тот, кто оказался лжецом в одном, уже не стоит того, чтоб ему верили, даже и в том случае, если бы когда он сказал правду» (Беседа о том, что должно избегать притворного и неистинного вида).

Затем, не позволяйте себе искать повода для лжи. Когда посетители приносят вам заказ, не давайте им несбыточных обещаний, а, наоборот, посоветуйте им обратиться к кому-либо из ваших знакомых мастеров. Ведь если вы обещаете, будучи не в силах сдержать свое слово, то становитесь лжецами и искусителями своих братьев. Даже когда помысел нашептывает, что у вас уводят заказчика, не слушайте его. Возложите все на Бога. Он пошлет вам еще больше заказов, если будет в них нужда.

Ремесленникам негоже лукавить на работе, ибо это прескверное дело. Уловки и хитрости ненавистны Богу, равно как и их творцы

Также говорю вам, братья, чтобы вы хранили себя от всякого рода лукавства в работе, ибо, по словам Давида, Бог ненавидит и презирает лукавых и хитрых[93] «коварного гнушается Господь» (Пс.5:7). Коварство проявляется, когда вы, земледельцы, чтобы обмануть покупателей, в мешок насыпаете сперва песок, солому и просо, а сверху немного хорошей просеянной муки. Коварство проявляется, когда вы, ткачи и башмачники, чтобы обмануть своих покупателей, доводите до блеска тонкую и плохую ткань или кожу. Оно проявляется, когда вы, торговцы, пользуетесь неточными весами и двумя разными аршинами: короткими для продажи, а длинным для покупки. Или когда вы для веса добавляете воду в пшеницу, рис смешиваете с солью. Коварство выражается еще и в том, что вы, продавцы, смешиваете вино и мед с водой, подсолнечное масло с тыквенным соком, а воск или сливочное масло – с каким-нибудь жиром. Да и вообще, что бы вы ни продавали, всегда хорошее смешиваете с дрянью, а продаете по самой высокой цене, как наилучший товар. Да разве смогу я перечесть множество ваших разнообразных изощрений, которые каждый из торговцев применяет в своем деле, чтобы обмануть ближнего? Даже сам черт не придумает такое, что взбредет в голову этим ловкачам. Короче говоря, хитростью и коварством называется каждый лживый и лицемерный способ, используемый для обмана покупателей и получения наживы, которая ненавистна, омерзительна и нечиста перед Богом. Как, кстати, и те, кто добывает ее таким путем. Как говорит Соломон, «неверные весы – мерзость пред Господом» (Притч.11:1), и продолжает: «Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое – мерзость пред Господом, как и использующие их» (Притч. 20:10). «…Мерзость пред Господом неодинаковые гири» (Притч.20:23). Поэтому в книге Левит Бог запрещает

использовать неточные весы: «Не делайте неправды в весе… Да будут у вас весы верные» (Лев. 19:35–36).

Что же вы творите, несчастные мои ремесленники, торговцы и менялы? Хотите с помощью коварства обманывать своего брата? Или забыли, что в Ветхом Завете Бог прямо повелевает не обманывать соплеменников: «Не ходи лестью в народе своем» (Лев. 19:16)[94]. И если Бог запретил евреям, которые были еще новоначальными и несовершенными в вере, как младенцы, лукавить против собственных братьев, насколько же Он еще строже запрещает так поступать вам, христианам, чадам Евангелия, пришедшим «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4,13)?! А вы хитрите и не слышите пророка Давида, который предупреждает, что Бог посылает поступающим коварно людям много всяких бедствий, не говоря уже о том, что все зло обращается против них самих (см.: Пс.72). И не слышите слов отца Златоуста: «Что яд в змее, то коварство в человеке» (Беседа против иудеев о медном змее). Не помните, что Господь истребит всякие уста, произносящие коварные слова: «Истребит Господь все уста льстивые» (Пс.11:4). И как только ваше сердце выдерживает все ваше коварство по отношению к бедным и несчастным? Как душа ваша терпит то, что вы обманываете вдов и сирот, отнимая у них последние гроши и самое необходимое пропитание? Эти несчастные приходят к вам, думая, что вы их братья по вере, искренние и богобоязненные христиане, вы же оказываетесь, напротив, неверными и неверующими и лукавыми, а не искренними, врагами, а не братьями. Вы говорите слова любви, а на сердце у вас – коварство. Недаром говорится «Уста коварные покрывают сердце» (Притч. 26:23)[95]. На словах – Иаков, а на деле – Исав, внешне одни и совершенно другие в глубине души. Вы как рифы, скрытые под гладью морской. Капитан не видит опасности, пока корабль не напорется на острые скалы и не утонет.

Коварный ремесленник – не ремесленник. Как Господь воспитывает хитрецов

Разве христиане так должны вести себя? Христиане – это ученики Иисуса Христа, искреннего, незлобивого и безгрешного, Который не «сделал зла и не было лести в устах Его» (1Пет.2:22). О душа моя, бойся безбожия! Из-за всего этого справедливо было бы назвать нынешних ремесленников лжеремесленниками и коварными работниками, то есть так, как апостол Павел называет лжеапостолов: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели» (2Кор.11:13). Справедливо ли сравнить нынешних ремесленников с древними идолопоклонниками? Ибо как те были преисполнены лукавства и хищения, по слову Соломона, «всеми же без различия обладают кровь и убийство, хищение и коварство» (Прем.14:25), так и сегодняшним ремесленникам тоже присуще лукавство. Поэтому в конце концов справедлив Господь, что долго не терпит и не выносит лукавых людей, но наказывает и учит их, как об этом Он Сам говорит через Иеремию: «Ты живешь среди коварства; по коварству они отрекаются знать Меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь… вот, Я расплавлю и испытаю их… Язык их – убийственная стрела, говорит коварно; устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели Я не накажу их за это? Говорит Господь: не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот? (Иер. 9.6–9).

Чистосердечные работники причисляются к праведникам

Как бы и вам, братья мои, не получить наставление от Господа! Обращайте внимание на любой грех, на всякое лицемерие, не произносите лукавых и хитрых слов с целью привлечь покупателей и не приступайте к делу с коварством, но как незлобивые младенцы и истинные христиане. Возлюбите бесхитростное и умное молоко и в простоте но как незлобивые младенцы и истинные христиане. Возлюбите бесхитростное и умное молоко и в простоте говорите, в простоте трудитесь, в простоте и со спокойной душой покупайте и продавайте плоды ваших трудов. Так советует первоверховный апостол Петр: «Отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие… как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти» (1Пет. 2:1). Если так будете поступать, то не только в этой жизни получите благословение Бога во всех ваших трудах и ремеслах, но и после смерти вас причислят к праведникам, о которых написано в Откровении: «Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел… и в устах их нет лукавства» (Откр.14:4). Более того, обретете свободу говорить пред Господом, пред Которым, по словам Иова, «лукавство не пойдет пред лицем Его» (Иов.13:16)[96].

Ремесленникам не подобает воровать, ибо это грех

Смотрите, братья, чтобы вам не воровать, когда вы выполняете работу, но трудитесь честно, как того требует призвание христианина. Я не накажу их за это? Говорит Господь: не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот? (Иер. 9.6–9).

l) Ибо Бог в восьмой заповеди повелевает; *Не укради!* (Исх. 20,15) и в книге Левит говорит: *Не крадите, не лгите* (Лев. 19, 11). 2) Божественный Златоуст поясняет, что воровство хоть и меньший грех, чем прелюбодеяние, все равно он непростительный: «Пророк же указал на меньший из грехов, чтобы ты знал, что не получивший прощения за этот грех тем более не получит такого утешения при другом… Если же воровство непростительно, то тем более – прелюбодеяние» (Беседа на псалом 49). 3) Христианам запрещено не только воровать, но и поддерживать отношения с такими людьми и принимать их. Вот и пророк Давид обличает тех, кто общается с ворами: «Когда видишь вора, сходишься с ним» (Пс. 49:18). 4) А пророк Захария видел огромный серп, который летел по воздуху. Длина его была 20 локтей, ширина 10. Он влетел в дом вора, чтобы искромсать несчастного на куски: «И сказал он мне: «Что видишь ты?» Я отвечал: Вижу летящий серп[97]; длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей… ибо всякий, кто крадет, будет истреблен… Я навел его, говорит Господь Вседержитель, и он войдет в дом татя» (Зах.5:2–4).

Побойтесь Бога и Его Божественных повелений и прекратите воровать! Ужаснитесь наказания, которое получают воры, и прекратите воровать: земледельцы – [чужую] землю и урожай, портные – нитки, ткачи – материал, башмачники – кожу, медники – металл, ювелиры – золото; пекари – чужой хлеб и чужое мясо. Прекратите воровать и вы, столяры и плотники, доски и краску. А вы, трактирщики, не крадите вино, ракию и деньги у посетителей, которые напиваются в ваших трактирах до бессознательного состояния. Вы, менялы, прекратите обсчитывать при обмене и зарабатывать неправедно золото и

серебро. Короче говоря, все вы, ремесленники и труженики, ради Божьей любви и спасения души перестаньте с помощью всяческих хитростей, подсказанных самим дьяволом, присваивать чужое добро. Ибо все это беззаконие, хищение, явное воровство, а вы все – воры и преступники.

Ремесленники, прибегающие к воровству, даже хуже воров

Вот что я скажу вам. Вы даже хуже воров: те хотя бы крадут скрытно, под покровом ночи. Как говорит Иеремия, «воры пришли ночью» (Иер. 49, 9). Вы же орудуете открыто, средь бела дня. Воры стыдятся своего ремесла, «ибо, как говорит Сирах, на воре – стыд (Сир.5:17). Вы же крадете имущество у своего собрата и даже не краснеете. Если вора ловят на месте преступления, то его по закону ждет смерть: «Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих…то такого вора должно предать смерти» (Втор.24:7). Если же изобличат в краже вас, то вы не получите никакого наказания. Воров ненавидят и поносят, вас же почитают и любят. И последнее. Воры от страха быть пойманными скрываются в горах и пещерах, – вы же открыто сидите на площадях, базарах, в своих мастерских без тени страха. С вами все с удовольствием разговаривают как с уважаемыми людьми. Поэтому несправедливо, что только те несчастные называются ворами, а вы нет, хотя за вашей честной и порядочной внешностью прячутся воровские дела и слова. Это к вам относится слова, некогда сказанные вором и разбойником царю Александру, когда того схватили и стали пытать, зачем он грабит проходящие корабли. Он благоразумно ответил, что занимается грабежом, имея одну только лодку, а Александр делает то же самое, возглавляя целую армаду.

Одна вещь не дает мне покоя, заставляя подолгу размышлять, почему ремесленники так злоупотребляют своей профессией. Апостол Павел, желая излечить нечистых на руку людей и помешать им красть, посоветовал им заняться каким-нибудь ремеслом или рукодельем, чтобы таким путем удовлетворять свои самые несуразные потребности и еще подавать милостыню нищим, и тогда у них не будет нужды красть: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4:28). Однако нынешние ремесленники (вот горе!) нет чтобы отказаться от воровства благодаря своему

рукоделью, стали еще больше красть, используя свою профессию. Вместо того, чтобы исцелиться, еще больше губят себя. Как это, по правде говоря, странно и поразительно! Ибо спасительное лекарство они сами превращают в смертоносный яд, который их убивает. Средство от воровства становится виновником воровства. Тогда какое же еще лекарство и какое еще убежище от греха нужно, чтобы эти несчастные могли исцелиться от своей страсти? Когда рабы крадут у господ, то это еще как-то можно понять и это отчасти справедливо. Ведь хозяева, особенно если они сребролюбивы, не дают им отдыха, никак не вознаграждают (за труды), наоборот, зачастую еще и поколачивают, плохо кормят и одевают. Но вы, ремесленники, какое право имеете обворовывать богатых, равно как и бедных? Может быть, ваши хозяева, которые вас наняли и теперь заставляют вас работать на себя, не платят вам жалования, о котором вы условились? Так нет же, вы сами берете с них сколько душе угодно. Может быть, они не кормят и не поят вас? Может, не дают вам отдыха? Так почему же вы обманываете и обворовываете их? Чтобы умножить свои доходы? Разве неизвестно, что вам не суждено порадоваться своими доходами, ибо или вы сами все потеряете, а вместе с ними и плоды своих трудов, или ваши дети. Ведь вы ничего иного не приобретаете, кроме вечной погибели. Как говорит святой Иов, неправедно приобретенное богатство быстро истлевает: «Богатство, неправедно собираемое, изблюется – из жилища его извлечет его ангел»[98] (Иов.20:15).

Трактирщики и торговцы превосходят всех во лжи

Все ремесленники и мастера прибегают к воровству в исключительных случаях. Но больше всего этим грешат трактирщики, перекупщики и торговцы. За это наш Господь изгнал из храма всех, кто продавал овец, быков и голубей. «Дом Мой, сказал Он, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф.21:13). Слышите?

Господь называет разбойниками торговцев и продавцов. Апостол Иоанн в своем Евангелии точно так же, как и Матфей, называет разбойниками торговцев: «Дома Отца Моего не делайте домом торговли» (Ин. 2:16). По толкованию Златоуста, «в один раз Он говорил, что храм сделался от них вертепом разбойников, показывая тем, что продаваемое было приобретено воровством, грабительством и лихоимством и что они обогащались несчастиями других; а в другой раз – домом купли, изобличая бесстыдство их в торговле» (Беседа 23 на Евангелие от Иоанна).

О трактирщиках божественные апостолы говорят в своих Постановлениях: если трактирщик из язычников пожелает прийти к вере Христовой, то не принимать его, доколе не прекратит заниматься своим делом: «Если приходит... корчемник... то или пусть перестанет заниматься этим, или да будет отринут» (Постановления Апостольские. Кн. 8, гл. 32). Вот насколько грешны и обречены эти профессии! По словам премудрого Сираха, торговец едва сможет избежать погрешности, а трактирщик не освободится от греха: «Купец едва может избежать погрешности, а корчемник не спасется от греха» (Сир.26:27). Даже названия этих профессий повсюду принимаются как дурные. Недаром божественные отцы, а именно богоносец Игнатий, называют еретиков и грешников «христопродавцами» и «во Христе трактирщиками».

Прорабы и домоправители превосходят в воровстве даже торговцев

Но и торговцев и трактирщиков превосходят в воровстве и хищениях прорабы и домоправители, которые распоряжаются полями, виноградниками, огородами и прочим имуществом, равно как и рабочими. Прорабы сидят себе и ничего не делают, но при этом приобретают и наживаются на трудах и поте своих учеников и товарищей. А бедные несчастные рабочие остаются ни с чем. Так же и домоправители и владельцы имений. Они проедают ежедневно плоды трудов несчастных земледельцев, которые обрабатывают их поля и виноградники, налагают на них бесчеловечные и совершенно неподъемные повинности, используют их физический труд, как неразумных животных, лучше сказать, как бесчувственных камней. Они обращаются с крестьянами, как с купленными рабами, даже еще жестче, чем фараон с пленным еврейским народом в Египте. А иные молодые надсмотрщики и бесчеловечные тираны поступают с ними еще суровей. Как только земледельцы смолотят зерно, сольют из давильных чанов вино и масло, приезжают домоправители. Вместо того, чтобы взять себе часть продуктов, а остальное отдать крестьянам, они забирают все в счет процентов с денег, которые бедняки брали у них в долг, а за свои труды получают нищенскую плату. Вот и не остается трудягам ни зерна, ни вина, ни масла, которые они могли бы взять себе домой и кормить семью. Им приходится работать круглый год, невзирая на зимнюю стужу и летний зной, пахать, сеять, жать, молотить, обрезать, собирать и давить виноград. И после таких трудов возвращаться домой с пустыми карманами, угрюмыми и подавленными, ни живыми ни мертвыми. О, какая чудовищная бесчеловечность! О, найдется ли на свете еще большая несправедливость, чем эта? Разве могут этим бедняки содержать свой дом? Кормить жену, утешить маленьких детей, которые кричат и плачут от голода? Боже, милостив буди нам грешным!

Прав был великий Златоуст, называя таких домоправителей и землевладельцев несправедливейшими из всех людей и жесточайшими из всех варваров: «Кто же это? Это те, которые владеют поместьями и собирают богатство от плодов земли. Но можно ли найти кого несправедливее их? Если посмотрите, как они поступают с бедными, несчастными земледельцами, то увидите, что свирепость их превышает жестокосердие варваров. Тогда как земледельцы истаивают от голода, изнуряют себя всю жизнь трудами, они непрестанно налагают на них новые тяжкие оброки, определяют их к самым трудным работам и употребляют их вместо ослов и лошаков, и даже вместо камней» (Беседа 61 на Евангелие от Матфея). Равно справедлив сей златоглаголивый проповедник, называя бедных земледельцев самыми несчастными из всех: «Есть ли кто-нибудь несчастнее этих бедняков, которые, трудясь всю зиму, проводя ночи на холоде, под дождем, без сна и за все это не получая никакой платы, но еще задолжавши?..» (Там же). Поэтому совершенно законно спрашивает и удивляется златоустый Иоанн, что из-за несправедливости и зла, которое домоправители причиняют земледельцам, их чрезмерного греха, должны содрогнутся и ужаснуться небо и земля, ибо они становятся убийцами, проливают кровь и пожирают жизни бедняков, отнимая у них пропитание, без которого невозможно жить. Как говорит премудрый Сирах, «хлеб нуждающихся есть жизнь бедных: отнимающий его есть кровопийца. Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает кровь, кто лишает наемника платы» (Сир. 4, 21). И в другом месте поясняет: «Сын мой! не отказывай в пропитании нищему… не опечаль души алчущей и не огорчай человека в его скудости… не отказывай умоляющему о помощи, и не отвращай лица твоего от нищего» (Сир.4:1).

Но когда мы говорим, что домоправители и помещики, которые, отнимая все пропитание и не оставляя ни крошки крестьянам, становятся убийцами, ибо лишают нищих пропитания, точно так же нужно сказать, что становятся кровопийцами и убийцами те помещики, которые запрещают чужеземцам, сиротам, вдовам и прочим беднякам собирать

валяющиеся на полях после уборки урожая колоски и прочие плоды и оставшиеся в давильнях виноград и оливки. Тем самым они лишают пропитания нищих и голодных, у которых нет ни своей земли, ни виноградников, ни оливковых рощ, но которые надеются собрать хоть какие-нибудь остатки урожая. Вот такие бесчувственные, забывшие о Боге землевладельцы и домоправители, дошедшие до того, что отнимают даже жалкие крохи, которые бедные люди собрали на их полях – несколько виноградин, горсточку оливок, – еще хуже убийц и безбожников, и даже хуже диких зверей. Потому что и безбожники жалеют и заботятся о нищих, вдовах и сиротах, и звери проявляют сострадание друг к другу. Только эти негодяи не знают ни жалости, ни сострадания к несчастным и убогим, достойным всякого милосердия людям. За такое бесчестие и зверства падет проклятие и гнев Божий на их поля, виноградники и сады, который высушит, искоренит и уничтожит их поместья. Так говорит Дух Святой через Иова: «Проклята будет часть их на земле, высохнут сады их на земле. Почему же, Господи? Ибо разграбили они крохи сирот»[99] (Иов.24:18–19).

Вот почему, братья мои возлюбленные, как землевладельцы, так и домоправители, да сохранит вас Божья любовь, никогда не дерзайте творить беззаконие, и да не будете препятствовать бедным, чужестранцам, сиротам и вдовам собирать остатки урожая на ваших полях и в садах, но да будете делать так, как вам велит Бог во Второзаконии: когда вы продадите жатву, каждое второе зерно оставляйте, чтобы нуждающиеся могли взять себе остатки. Если собираете виноград или оливки, каждый второй плод оставляйте для нищих, которые смогут питаться от ваших плодов и поместий и станут молиться за вас и просить Бога благословить и умножить ваши плоды: «Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его; пусть он остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою: пусть остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы

Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих» (Втор.24:19, 20, 21,19)[100] .

Рабы не должны красть у своих господ. Из-за того, что ремесленники-христиане воруют у язычников, хулится Святое Евангелие и Христос

Блаженный Павел в Послании к апостолу Титу советует ему учить рабов повиноваться своим господам, даже если они неверующие и неблагочестивые, не воровать у них, но оказывать всяческую преданность и братскую любовь, чтобы через свою верность показать почитание и истинность Евангелия и учения Господа нашего Иисуса Христа: «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога» (Тит.2:9). Ну, уж если даже рабы не должны воровать у господ и оказывать им всяческую преданность, будь они и неверующие, как советует апостол, то тем более вам, прорабам и ремесленникам, совсем негоже воровать у хозяев, на которых работаете, но относиться к ним преданно и искренне, будь они евреи, турки, армяне и даже латиняне, всякие язычники и еретики. Если вы крадете у них, то даете повод язычникам не только говорить, что все христиане воры, но и хулить святое Евангелие и учение Господа нашего Иисуса Христа. Да что там говорить! Они не щадят Самого Господа. И все из-за того, что вы нечисты на руку. Даже невозможно выразить словами, какой страшной кары заслуживаете вы за такой грех!

Грех одного ремесленника-христианина язычники приписывают всем без исключения христианам

Поэтому прошу вас, братья мои возлюбленные, воздержитесь с помощью Божьей любви от того, чтобы стать виновниками соблазна не только для ваших единоверцев, но и тем более для иноверцев и язычников. Ибо ничто так не вредит нашей вере и религии, как то, что христиане сами дают повод для соблазна язычникам. По мнению божественного Златоуста, «ничто столько не вредит нашей вере, как то, когда мы подаем соблазн неверующим» (Беседа 7 на книгу Бытия). Ибо язычники, когда увидят хотя бы одного из вас, как тот ворует или творит какое-либо иное лукавство или грех, пусть даже самый ничтожный, тотчас точат зубы на всех христиан и грех одного приписывают всему православному роду. И не останавливаются на этом, но из-за грехов рабов Божиих дерзают хулить и Господа всех Христа. Как говорит златоглаголивый проповедник, «когда заметят в ком-либо из нас хотя малую небрежность, тотчас изощряют язык против всех нас вообще и из-за беспечности одного произносят общий приговор обо всем христианском народе. И даже не останавливаются и на этом, но… из-за небрежности рабов осмеливаются хулить всеобщего Владыку» (Там же).

Подвизайтесь же, братья, чтобы не лгать, не воровать, не лукавить, когда работаете на язычников, чтобы, видя, что вы трудитесь ради них честно и по Богу, и те тоже сподвиглись бы восхищаться жизнью христиан и, поразмыслив, сказали бы, что христиане не похожи на иных ремесленников, хотя у них одна природа. А если и не восхитятся вами сразу, то, потихоньку наблюдая за вами и видя вашу простоту и незлобивость, по крайней мере прикусят свои языки и прекратят обвинять христиан. Как заверяют нас златые уста отца Иоанна, «когда они видят, что некоторые у нас сияют добродетелью и показывают великое презрение к мирскому, то одни из них досадуют, а другие нередко приходят в удивление и изумляются, что люди, одинаковые с ними по природе, живут

неодинаково с ними» (Там же). И заключает: «Будем все делать так, чтобы славился Господь наш, и не подадим никому повода к соблазну» (Там же).

Как отвратительны богохульства и сквернословие, а ремесленникам они совсем непозволительны

Братья, следите, чтобы вам во время работы не роптать на Бога и не оскорблять Его, произнеся брань. Ради Божьей любви, ради спасения вашей души не губите самих себя таким большим и страшным грехом. Во-первых, потому, что, согласно божественному Златоусту, нет греха не только хуже богохульства, но и равного и подобного ему. Ведь богохульство – это не только вершина и глава, но и умножение всех грехов, а наказание за него невыносимо и неизбывно: «Нет греха худшего, чем этот, нет даже и равного ему; в нем – умножение зол, в нем – то, чем все приводится в расстройство и влечет безжалостное наказание и невыносимое мщение» (О судьбе и провидении. 2). Во-вторых, богохульство и брань настолько ужасны и для ангелов, и для демонов, но первые, хоть и обладают силой, не дерзают сказать бранного слова на нечестивцев, как написано: «Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда» (2Пет.2:11). Сам архангел Михаил ни одного дурного слова не сказал дьяволу, который достоин всякой укоризны. По словам апостола Иуды, «Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда» (Иуд.1:9). Даже для демонов богохульство и брань еще более ужасны, потому что они не только не дерзают богохульствовать, но даже самого имени этого греха страшатся произнести и вместо «богохульствовать» говорят «благословлять», как это видно из слов, которые дьявол сказал Богу об Иове: «Благословит ли он Тебя?» (Иов.1:11).

Да что я там говорю! И среди людей хула настолько страшна и презираема, что древние даже это слово не дерзали произносить против земных царей и вместо «хулить» говорили «благословлять», как лжесвидетели против Навуфея. Они сказали, что Навуфей благословил, то есть похулил, Бога и царя: «Посадили Навуфея во главе народа; и выступили два мужа, сыновья беззаконных, и сели против него, и

свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили: «Он благословил Бога и царя»» (3Цар.21:2)[101].

Никаких страданий и наказаний не хватит, чтобы наставить богохульников на путь истины

Ну и где же теперь эти безбожные ремесленники, дерзавшие сквернословить прямо на работе? Где же вы теперь, развязные моряки, осмеливающиеся поносить и шторм, и штиль, и море, и воздух, и ветер, и страны, откуда он дует? Послушайте, несчастные, послушайте, как страшен и ужасен ваш грех. Святые ангелы Божии не дерзают укорять нечестивцев и даже бесов, а вы, наглецы, браните силы природы, которые сотворил Господь, и хулите само Божье провидение, с помощью которого Он управляет миром. Сам дьявол боится и трепещет, не дерзая произнести дурного слова против Бога, а вы, бесстыдники, не ужасаетесь богохульствовать? Неужели вам не страшно хулить Христа? Неужели не боитесь хулить веру? Неужели не боитесь хулить святые дары? Те самые дары, которыми причащаетесь, которые вкушаете и которые питают и орошают вас духовно? О Бог мой! И как Ты все это выносишь и не заставишь умолкнуть уста, которые Тебя хулят? Христе мой, как Ты это терпишь и не высушишь эти беззаконные уста? Неужели не вырвешь этот гнусный язык? Не отвергнешь от Себя такого бесстыдника, который столько говорит против Тебя? О, Творче всяческих, Тебе поклоняется и Тебя славословит всякое дыхание и всякий язык, ангельский и человеческий! Как же Ты выносишь хулу и не мечешь на них Свои молнии с небес? Не раздираешь на части сушу? Не поднимаешь волны морские, чтобы они уничтожили все (зло)? Чтобы все живое провалилось под землю и задохнулось, чтобы Тебе стереть с лица земли этого мерзкого червя, этого нечистого муравьишку, этого мельчайшего комара, который стоит пред непостижимой и страшной Твоей славой и так бесстыдно хулит Тебя?

И если тот, кто поносит и злословит отца или мать, осуждается на смерть, как повелевает Бог: «Злословящий отца или матерь, смертью да умрет» (Исх.21:17), какого же приговора достоин тот несчастный, кто злословит, хулит и поносит не отца

и мать, но Самого Бога, Творца всех отцов и матерей, Царя царствующих, Господина всяческих, пред лицом силы Которого дрожит и трепещет все? Какого мщения достоин тот неблагодарный, кто дерзает хулить Иисуса Христа, Спасителя всех. Искупителя, Кормильца. Благодетеля, Бога? Милостив, милостив, милостив да будет сей вновь хулимый Бог к такому нашему нечестью! Хорошо сказал златоязычный Иоанн, что все истязания и мучения настоящего мира и все виды пыток, приготовленные для дьявола, а равно и для нечестивых грешников на том свете, все это, собранное в одно место, недостаточно для того, чтобы проучить богохульника, как он того заслуживает: «Какое таковых людей будет ждать наказание? Какое взыскание будет достаточно соответствовать степени зла? Какая огненная река, какой неумирающий червь, какая кромешная тьма, какие узы, какой скрежет, какое рыдание? Все мучения, как настоящие, так и будущие, не достаточны для души, находящейся в таком положении, ниспавшей до такой степени порочности» (О судьбе и провидении. 2).

Богохульники вредят сами себе. Как Бог наказывает хулящих Его

Поэтому, братья, бойтесь наказания, которое получают богохульники после смерти, и вовсе оставьте хулу. Побойтесь величия и царственности Вседержителя и Всемогущего Бога и впредь не дерзайте отверзать уста и произносить хулу на страшное и всепрославленное имя, которое воспевают тысячи и неисчислимые мириады ангелов и архангелов, промышление Божие, веру и Божественные таинства. Ибо, во-первых, кто метнет камень в небо, попадет не в небо, а в самого себя: брошенный вверх камень упадет вниз и размозжит голову самому человеку. Кто хулит Бога, вредит не Ему, а самому себе, наказывая свою душу. Это подтверждает и божественный Златоуст: «Те же, которые хулят и уничижают Его, вредят собственному спасению. Изречение «ввергаяй камень на высоту, на главу свою ввергает» (Сир.27:28) сказал некто о богохульниках. Как тот, кто бросает в высоту камень, не может пронзить вещества неба и даже докинуть до высоты его, но принимает удар на собственную голову, потому что камень обратно летит на бросившего, так точно и тот, кто хулит блаженное Существо Божие, никогда не может нисколько повредить Ему, ибо Оно столь велико и высоко, что недоступно ни для какого вреда, но сам изощряет меч на свою душу, оказываясь неблагодарным Благодетелю» (Против аномеев. 3).

И второе, Бог не выносит хулу, которую вы изрыгаете, и гневается и наказывает вас разными способами, а потом умерщвляет. Так Он прогневался на Сеннахирима, царя асирийского, который через своего военачальника Рабсака хулил имя Бога, и поэтому Бог послал ангела Своего и умертвил 185 тысяч ассирийских воинов. «Кого ты порицал и поносил? И на кого ты повысил голос и высокомерно взглянул? На Святаго Израилева!.. Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою пришел ты. …И случилось в ту ночь: пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском сто восемьдесят пять

тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые» (4Цар. 19, 22, 28, 35). Так же Он проучил Эдома, жившего на горе Сеир, ибо тот хулил Его святое имя. Как говорит Иезекииль, «за то живу Я! – говорит Господь Бог, – поступлю с тобою по мере ненависти твоей и… явлю Себя, когда буду судить тебя. И узнаешь, что Я, Господь, слышал все глумления твои» (Иез. 35,11–12).

Как люди сами проучают богохульников

Если вы не боитесь наказаний, которые посылает Бог хулителям, то побойтесь хотя бы того, что вас могут проучить люди и бесы, сидящие в них. Божественный Златоуст советует: «Если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога, подойди сделай ему внушение. И если нужно будет ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши уста, освяти руку твою ударом; и если обвинят тебя, повлекут в суд, иди. И если судья пред судилищем потребует ответа, смело скажи, что он похулил Царя ангелов... И если даже надо будет умереть, не переставай вразумлять брата. Это будет для тебя мученичеством» (Беседы о статуях, I).

Богохульников следует отправлять в ссылку

Тот же златоглаголивый Иоанн повелевает изгонять богохульников и отправлять в ссылку, подальше от родных городов, как прокаженных, чумных, плесень общества, чтобы их зло не распространилось на других христиан и чтобы из-за них не попадали бы под Божье наказание невиновные». Если бы мы, – продолжает отец Иоанн, – предварительно изгнали их из города, или вразумили и исцелили больной член, то не подвергались бы настоящему страху» (Беседы о статуях. 2).

Богохульники недостойны наслаждаться жизнью

Третье. Как говорит Златоуст, богохульники недостойны даже видеть солнце, луну и звезды. Недостойны дышать воздухом, ходить по земле, слышать пение птиц, вкушать плоды деревьев, пить воду. Недостойны того, чтобы им служили животные и силы природы. Короче говоря, богохульники недостойны наслаждаться творением Божьим и жить. Почему же? Да потому что всякое творение славит и чтит своего Творца, а богохульники поносят и ругают Его. Как даже сын, порочащий и не почитающий своего отца, недостоин, чтоб ему служили отцовские рабы, то и хулители, поскольку они хулят Бога и Отца, недостойны, чтоб им служили творения и рабы Божии. Ибо все служит Тебе, поется в псалме (Пс.118:91). «И если недостойны смотреть на солнце те, которые живут для хулы на Бога, то богохульствующие недостойны наслаждаться и тварями, которые прославляют Бога, так как и сын, оскорбляющий отца, недостоин пользоваться услугами честных рабов» (Беседа 18 на Послание к Римлянам).

Воистину, это превеликое чудо, как Создатель терпит вас, хулителей Бога Творца! Как небо не мечет гром и молнии, чтобы испепелить вас?! Как солнце светит и не ослепляет ваши глаза?! Как ветер не отравляет вас ядовитыми испарениями?! Как море не поглощает вас?! Как земля не разверзается, чтобы поглотить вас?! Как звери не нападают на вас, чтобы растерзать и уничтожить?! Но судя по всему, Бог, Который хулится в ваших речах, Сам запрещает Своим творениям трогать вас, надеясь, что вы раскаетесь.

Богохульников предают смерти даже язычники. Так, царь Навуходоносор издал закон, запрещающий хулить Бога

В-четвертых, законы всех язычников, почитавших идолов, предписывали убивать хулителей истуканов и богов. Об этом мы читаем в Священном Писании, что поклонники Вилу осудили на смерть пророка Даниила, который похулил их бога: «умрет Даниил, потому что произнес хулу на Вила» (Дан.14:9). Если кто хулил эллинских лжебогов, тот достоин смерти. Тогда насколько же больше достойны смерти ненавистники истинного Бога всяческих? И Бог повелевает умерщвлять того, кто просто назовет Его неизреченное имя (то есть Иегова), как пишет премудрый Фотий (163-е послание к Амфилохию). В книге Левит говорится: «Называющий имя Господне смертью да умрет» (Лев.24:16)[102]. Тем более достойны смерти Его хулители. Так, медведи разорвали сорок два маленьких ребенка за то, что те ругали и насмехались над пророком Елисеем: «малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый!»… И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка» (4Цар.2:23). В таком случае почему не достойны тысячи смертей те, кто явно хулит и ругает не просто пророка, а Бога, всех пророков и святых? Стоит ли мне добавлять к сказанному еще что-то, к стыду христиан-богохульников? Закон, повелевающий убивать хулителей истинного Бога, а их имущество раздавать бедным, издал не пророк, не апостол, не православный царь, а нечестивый идолопоклонник и языческий царь, – кто бы вы подумали? Не удивляйтесь: Навуходоносор: «И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного бога, который мог бы так спасать» (Дан.3:96). Как же так? Неверный Навуходоносор повелевает, да не хулится Бог, а Его верные и избранные христиане произносят на Него хулу? Какой позор! Какой ужасный стыд!

Как бесы наказывают богохульников

И наконец, в-пятых. Бесы, которые толкают людей на хулу, не могут терпеть, когда эти грешники остаются безнаказанными, и сами вразумляют их разными способами. В книге «Спасение грешников»[103] есть история одного мальчика. У него была привычка бранить и хулить все. И вот однажды его схватили демоны и живьем утащили в ад. В другого богохульника вселился бес и погубил его за то, что тот, играя в карты, хулил Бога и творил много других непотребностей.

Причина богохульства – дурное мнение и малодушие, а не условия жизни

Слышите, нечестивые ремесленники, каких наказаний вы заслужили от Бога, от людей и от демонов? Побойтесь же, да не испытать их вам на деле. Ибо Бог долго терпит, но не забывает наказать хулителей. Когда вы, портные, продырявите себе руку шилом; когда вы, столяры и бондари, порежете себе руки или ноги своими рабочими инструментами; когда на вас, строители, обвалится стена; когда вы, моряки, попадете в бурю на море; когда вы, все остальные ремесленники, встретитесь с какими-либо трудностями в вашей работе, будь то от людей или от бесов либо по природе вещей, не ворчите, подобно глупцам, и не хулите Бога, Его Промысл и веру, свои инструменты, ветер, море и все на свете. Ведь Бог не несет вины ни за инструменты, ни за ветры, ни за что иное. Но ищите вину в себе самом, в невнимательности, невежестве, вашем злом произволении и малодушии. Я говорю правду, подтверждением тому служит божественный Златоуст, который говорит, что ничто не может заставить благочестивого, внимательного и боголюбивого человека произнести хулу: «Итак, не будем говорить, что бедность, и болезнь, и нападения опасностей принуждают богохульствовать. Не бедность, а безумие; не болезнь, а небрежность; не нападения опасностей, а скудость благочестия доводит невнимательных и до богохульства, и до всякого зла» (Слово 8 о Лазаре). А свидетелями в этом будут Лазарь и Иов. Первый хоть и был нищим и настолько больным, что никто из людей не нашелся, чтобы помочь ему, и псы, жалея человека, лизали его раны, но и то он никогда не роптал и тем более не произнес ни одного богохульного слова. Иов же хоть и потерял в одночасье и овец, и быков, и пастухов, и своих детей вместе со всем имуществом, но и он не дерзнул произнести хулу. Так, если Лазарь и Иов так пострадали, но не похулили, то вы, вынесшие несравненно меньше страданий, нежели Иов, почему же вы ропщете и богохульствуете? Конечно же, не по какой иной причине, кроме как по слабости вашей воли и малодушия. Как

говорит божественный Златоуст: «Иов, испытав столько бедствий, перенес их со благодарностью… Другой, испытывая такие же страдания или, лучше, даже и не такие, потому что никто не страдает так, как Иов, а гораздо меньше, – гневается, досадует, проклинает весь мир, ропщет на Бога… а роптал он на Бога не по необходимому требованию обстоятельств; иначе, если бы он поступал так по необходимому требованию обстоятельств, роптал бы и Иов; если же последний, испытав тягчайшие бедствия, не сделал ничего такого, то значит, все подобное случается не по необходимости, а от слабости воли» (Беседа 9 на 2-е послание к Тимофею). И добавляет: «Если бы причиною богохульства была тяжесть искушения и бедности, то всем бедным надлежало бы богохульствовать; а между тем многие из живущих в крайней бедности постоянно благодарят Бога, а другие, наслаждаясь богатством и весельем, не перестают богохульствовать. Таким образом, не существо вещей, а наше произволение бывает виною того и другого» (Там же). Подводя итог вышесказанному, вам, чтобы не богохульствовать, необходимо вооружиться великодушием, крепким произволением и волей, подкрепленной страхом Божиим. И тогда никакое событие не покажется вам непреодолимым и трудным. А без воли все будет вам казаться противным и грустным. По словам Златоглаголивого, «нужно нам иметь душу твердую, и тогда ничто не будет для нас трудным; напротив, для слабой души нет ничего нетрудного. От расположения нашей воли все бывает и переносимо, и непереносимо для нас» (Там же).

Как не богохульствовать. Кто отказывается от богохульства, тот побеждает дьявола

Если вы не хотите богохульствовать, то должны за все неприятности, которые сопровождают ваш труд, благодарить Бога и прославлять Его: «Слава Тебе, Боже, благодарим Тебя, Господи, за все, что Ты нам даешь, этим благодарением и славословием». Таким образом вы, во-первых, получаете от Бога великую награду. Во-вторых, облегчаете ваше сердце от грусти и скорби. В-третьих, удостаиваетесь на небесах мученического венца за свое терпение. Так вам советует поступать и златоустый святой: «Вместо ропота произнеси славословие. Тогда и награда тебе великая, и боль сделается легче. … Итак, мужественно переноси все случающееся; это для тебя – мученический подвиг» (Беседа на псалом 127). И наконец, в-четвертых, этим славословием и благодарением вы побеждаете дьявола, ибо нечистый ранит вас, наводит на вас уныние, ввергает в искушения не для чего иного, как для хуления Бога. Так, он навел всевозможное зло и беды на Иова, лишь бы вынудить его похулить Бога, как он сам это признал: «Но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его – благословит ли он Тебя?» (Иов. 2,5). Но если вы благословляете и славословите Бога во время скорбей, тогда вы побеждаете диавола, и он от ваших слов бежит пристыженный, побежденный и посрамленный. Стой, сатана! Почему же ты убегаешь от христиан? Потому, говорит, что я не достиг того, чего хотел. Я ввожу в искушение христиан, когда они занимаются своим делом, чтобы заставить их богохульствовать. Но раз они не стали хулить, но возблагодарили и прославили Бога, я был побежден и поэтому ухожу от них. «Для чего же убежал ты? А вот для чего, отвечает он: хотя исполнилось все по моему желанию, но то, чего я особенно домогался и для чего сделал все прочее, не исполнилось: он не произнес хулы на Бога!» – это слова святого Златоуста, сказанные им о книге Иова (Беседа о статуях. 5).

Видите, каких благ могут достичь христиане, когда благодарят Бога в своих трудах? И наоборот, когда вы богохульствуете, то лишаетесь всего: теряете свою награду, не получаете никакого облегчения в трудах и скорбях, но испытываете еще большее неудобство и позволяете дьяволу еще сильней разжигать пламя искушений, чтобы мучить вас и заставлять еще ужасней богохульствовать. Мало того, ваши труды больше не приносят вам никаких успехов, только убытки и скорби, а после смерти вы из-за этого наследуете вечное наказание. Как говорит божественный Златоуст, «и для чего роптать, скажи мне, и произносить богохульные слова? Разве боль сделается оттого легче для тебя? ...Между тем боль от этого не только не облегчается, но еще становится тяжелее. В самом деле, диавол, видя, что он получил некоторый успех, доведши тебя до ропота, усиливает огонь пещи, разжигает болезнь, чтобы ты исполнил его желание» (Беседа на псалом 128).

Ремесленникам не к лицу любостяжание. Оно присуще ненасытным торговцам. Насколько омерзительно любостяжание

Берегите себя, братья, от любостяжания в работе, которой занимаетесь. Эта страсть появляется, когда вы не довольствуетесь тем, что [доходы] от рукоделья покрывают ваши расходы и труды. И вы просите за работу намного больше, чем она стоит, делаете это ради денег и обогащения. [Конечно,] ремесленники впадают в такой порок, кто больше, кто меньше. Но больше всех страдают ненасытностью торговцы. При первой же возможности они стремятся продать по самой высокой цене и вовсе не считают зазорным сорвать с покупателя в сто раз больше положенного. И все им мало: и сто монет в день, и тысячу в месяц, и – десять тысяч в год. Это про них сказано у Сираха: «Глаза любостяжательного не насыщаются какою-либо частью» (Сир. 14:9). И в Екклесиасте написано: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром» (Еккл.5:9). К ним относится и изречение великого отца Василия: «Что только видит глаз, всего того желает любостяжательный; не насытится око зрети (Еккл.1:8), и сребролюбец не удовольствуется тем, что получает. Ад не скажет: довлеет (Притч.30:16), и любостяжательный никогда не говорит: «Довольно» (Беседа к обогащающимся). Вот та причина, по которой сегодня большинство людей, и даже много ремесленников определенных профессий, требующих тяжелого труда, но приносящих скромные доходы, перебегают в торговлю и становятся торгашами! Так без особых усилий в скором времени они получают больше денег и богатеют. Но было бы гораздо лучше, если бы они взялись за другие ремесла и зарабатывали не так много, но честно, чем, став торговцами, получать нечестным путем много через любостяжание.

Страшные любостяжатели – врачи, ибо посещение больных – труд невеликий. Пропишут страдальцу какое-нибудь недорогое лекарство, а плату возьмут непомерную. В свое оправдание они говорят, что жизнь, которую медики обеспечивают человеку,

бесценна, поэтому их помощь тоже бесценна. Врачи не думают о том, что, требуя такую высокую плату, они вытягивают из больного остатки жизненных сил, которые дали ему, потому что отнимают у него деньги, которые должны были бы спасти его жизнь. Хотя, возможно, доктора избавляют больного от смерти, но вместе с тем снова обрекают несчастного еще быстрее умереть от нищеты.

Итак, возлюбленные, блюдите себя от любостяжания: а) не надейтесь путем любостяжания приумножить свои имения и годы жизни. Как говорит Господь, «смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк.12:15); б) апостол Павел называет эту страсть идолослужением: Умертвите любостяжание, которое есть идолослужение (Кол.3:5). Вообще любостяжателя называют идолопоклонником: Ибо знайте, что... любостяжатель есть идолослужитель (Еф.5:5); в) пророк Аввакум оплакивает любостяжателей и называет их достойными сожаления: «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений (Авв.2:9); г) этот грех не должно даже и именоваться среди христиан (то есть христиане даже название такой страсти не должны знать. – Примеч. пер.), а уж тем более не должны предаваться ему. «Любостяжание, – считает апостол Павел, – не должны даже именоваться у вас, как прилично святым» (Еф.5:3); д) Из-за этой страсти вы становитесь неспособными на благоутробие и милосердие к нищим. А без милосердия невозможно спастись, как говорит Господь в Евангелии от Матфея. Златоустый Иоанн дает свое толкование: «Хотите ли, я скажу причину такого бесчеловечия? Эти люди любостяжанием наживают имение и оттого скупы на милостыню. Кто привык так приобретать, тот не умеет издерживать. Как, в самом деле, тому, кто привык к хищничеству, расположить себя к противному?» (Беседа 77 на Евангелие от Иоанна); е) и последнее, любостяжатели не наследуют Царства Небесного: «Не обманывайтесь... ни воры, ни лихоимцы… Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:10).

Быть любостяжателем в голод и эпидемии в высшей степени бесчеловечно

Итак, всегда и везде любостяжание, по мнению Иоанна Златоуста, это великое зло: «Везде любостяжание есть зло» (Беседа на псалом 9), особенно оно тогда представляет собой величайшее и бесчеловечнейшее зло, когда наступает голод и вдовы, сирые, нищие и убогие нуждаются в пропитании. И во время эпидемий болящим братьям, особенно нищим и калекам, необходимо лечение. Во время чумы, голода, болезней и прочих бед вы, богатеи и торговцы, покупаете ли пшеницу или другие продукты, вы, земледельцы, ради любви Божьей остерегитесь продавать продовольствие нищим и убогим по сильно завышенной цене. Так же и вы, врачи, не требуйте чрезмерной платы за лечение, не становитесь неправедными докторами. Как говорит Иов, «вы бо есте врачеве неправеднии и целители злых еси» (Иов.13:4)[104]. Великий Василий советует: «Не жди голода для золота, ни общей скудости для собственного своего обилия. Не корчемствуй людскими бедствиями; гнева Божия не обращай в случай к умножению у себя денег. Не раздирай ран у тех, которые биты бичами» (Беседа на слова из Евангелия от Луки: «Разорю житницы моя и болыния созижду» (Лк. 12:18)). Не произносите и тех слов о которых говорит брат Господень Иаков: пойдемте в такой-то град и остров, где все дорого, чтобы торговать и зарабатывать. «Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправился в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль» (Иак.4:13), потому что приобретете проклятие и анафемы от всего народа. Как говорит Соломон, «кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ» (Притч.11:26), что в переводе Феодотиона звучит так: «Тот, кто поднимает цену на пшеницу, проклят народом». И что богатство, которое вы хотите приобрести во время голода и бедствия нищих, вам дает не Бог. Как говорится в Екклезиасте: «Бог дает человеку богатство» (Еккл.6:2). Ваше же безжалостное любостяжательство, по правде говоря, от сатаны, как имеющего власть над

неправедными богатствами. Это о вас говорит власть над неправедными богатствами. Это о вас говорит пророк Михей: «Так как богачи его исполнены неправды» (Мих.6:12). Однако как же вам в таком случае поступать? Вы, богатые, открывайте ваши амбары и продавайте пшеницу и другие товары честно, по доступной цене. Так же и вы, торговцы и перекупщики, не продавайте задорого и не хитрите при продаже, стремясь как можно больше нажиться. Подобно им и вы, врачи, исцеляйте больных за небольшую плату, беря деньги лишь за лекарства. Для вас это самое подходящее время прославиться. Как говорит Сирах, «знание врача возвысит его голову» (Сир.38:3). И в судный день вы услышите блаженный глас Владыки Христа: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам… ибо… Я… был болен, и вы посетили Меня» (Мф.25:34). Это самое удобное время для вас оказаться отцами и благодетелями сирых и нищих, заслужить доброе имя в миру и поломить свою награду в вечном Царстве. Василий Великий дает вам такой совет: «Раздели жито, которое завтра сгниет, с братьями. Дай сегодня просящему. Лучше доброе имя паче многого богатства. А если уважаешь деньги за честь иметь их, то смотри, сколько дороже для славы именоваться отцом тысячи детей, чем иметь в кошельке тысячи монет? Деньги и нехотя оставишь здесь, а славу добрых дел принесешь с собою к Владыке, когда пред общим Судиею окружит тебя целый народ, и будут именовать своим кормителем, благодетелем, и станут приписывать тебе все имена человеколюбия» (Беседа на слова из Евангелия от Луки: «Разорю житницы моя и большия созижду» (Лк. 12:18)).

Ремесленникам не должно клясться, ибо клятвы прощались только в Ветхом Завете

Держитесь, братья, дабы не давать клятвы ни во время, ни при продаже вашего рукоделья. Не говорите: «Клянусь Богом, клянусь Христом, верой, своей душой, это стоит столько-то». Не произносите ничего подобного. Неужели вы надеетесь таким образом вызвать доверие покупателей? Дело в том, что как Ветхий Завет, так и Новый, а равно как и божественные отцы, запрещают давать какие бы то ни было клятвы. В третьей заповеди Десятословия Бог повелевает, чтобы никто не произносил всуе Его имени: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх.20:7). Ведь суетны ремесла, рукоделья, деньги, имущество и все мирское, как о том говорит и Соломон: «Я предпринял большие дела: построил, себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева... собрал себе серебра и золота: и вот. всё суета и томление духа» (Еккл.2:4–8). Божественный Иоанн Златоуст эти слова толкует так: Кто призывает имя Божие по поводу подобных вещей, тот употребляет клятву всуе и в неправду (Собеседование на 118-й псалом). А пророк Осия говорит: Не клянитесь: «жив Господь!» (Ос.4:15). И Сирах заповедует: «И не обращай в привычку употреблять в клятве имя Святого... клянущийся непрестанно именем Святаго не очистится от греха. Человек, часто клянущийся, исполнится беззакония, и не отступит от дома его бич» (Сир.23:9). Если в Ветхом Завете по несовершенству и младенчеству иудеев [им] прощались истинные и законные клятвы, чтобы они не клялись идолам, как говорит Иоанн Златоуст, «и самая клятва в Ветхом Завете потому узаконена, чтобы не клялись идолами» (Беседа 17 на Евангелие от Иоанна), – то в Новом Завете клятва полностью запрещена и непростительна. Ибо Господь решительно повелевает: «А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом... ни землею... ни головою твоею» (Мф.5:34). И брат Господень

Иаков заповедует: «Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою» (Иак.5:12).

Клятва хуже убийства

Божественные отцы Церкви в согласии с Ветхим и Новым Заветом возбраняют клятвы. Так в 29-м правиле Василий Великий говорит, что клятва совершенно запрещена: «Клятва и вообще возбранена» (Письмо 191, к Амфилохию), а божественный Златоуст отмечает: «Итак, подобно тому, как есть заповедь: не убивай, не обижай, так есть и такая: не клянись» (Беседы о статуях. 15). И снова: «Никто не говори мне: я клянусь в правде; не следует клясться ни в правде, ни в неправде» (Там же). Далее святитель поясняет, что клятва хуже убийства, и тот, кто клянется, даже будучи жив, пусть считает себя мертвецом: «Не так поражает меч, как клятва; не так убивает меч, как удар клятвы. Поклявшийся, хоть и кажется живым, получил уже рану и умер» (Там же).

Как Бог наказывает любителей клятв

Где вы теперь, ремесленники, привыкшие по любому поводу клясться Богом, Христом, небом, землей и всем на свете? Послушайте, что наказывает вам Сам Бог, Сам Богочеловек Иисус Христос, божественные пророки и святые учителя Церкви: не клянитесь, оставьте эту проклятую привычку и научитесь всему вышесказанному. Потому что, произнося всуе клятву страшным именем Божьим, вы впадаете в великий грех и убиваете собственную душу. Побойтесь Божьего гнева и наказания не только самому клянущемуся, но и всему его дому. Ибо Господь посылает на дом клянущегося серп летящий, который низвергает и разрушает до основания и камень, и дерево несчастного и превращает весь дом его в груду мусора, чтобы все видели и уразумели, какая кара ожидает их. Господь говорит устами Захарии: «Я отвечал: вижу летящий свиток[105]; длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей... и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет... Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет... в дом клянущегося Моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его»[106] (Зах.5:2–4). А почему сказано серп, а не меч? На это отвечает златоречивый проповедник. Чтобы клянущийся никак не мог увернуться от него: «Что означают эти слова и для чего казнь, поражающая клянущихся, представляется в образе серпа, и серпа летящего? Для того, чтобы видел ты, что невозможно избежать суда и уклониться от наказания: от меча летящего иной, может быть, и уклонится; но от серпа, упавшего на шею и ставшего вместо веревки, не убежит никто; а когда будут у него еще и крылья, то какая, наконец, надежда на спасение?» (Беседы о статуях. 15)

Что должны христиане говорить вместо клятв

Итак, братья, избегайте клятв, потому что они погубили целый город Иерусалим и многочисленный еврейский народ, как об этом свидетельствует Иоанн Златоуст (Беседы о статуях. 19), и потому что клятвы порождают клятвопреступления, то есть когда люди дают ложные клятвы. Что вам делать в случае нарушения клятв? Когда кому-нибудь нужно что-то подтвердить, прежде всего приучите себя говорить «да», «именно так», «да, столько стоит этот инструмент», «да, пусть будет так», «я сделаю тебе то, что ты просишь». Когда же вам нужно отказать, то говорите: «нет, это не так», «нет, не могу», «нет, я не сделаю тебе то, что ты просишь». Именно так велит вам поступать Господь: «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет» (Мф.5:37). Подобным же образом говорит и Иаков, брат Господень: «Но да будет у вас: да, да и нет, нет» (Иак.5:12). А божественный Иоанн Златоуст советует вместо любой клятвы говорить лишь такие слова: «Зная это, будем избегать клятв, и уста наши пусть научатся говорить непрестанно: поверь. Это будет у нас основанием всякого благочестия» (Беседы о статуях. 8). Ведь когда вы привыкните произносить лишь такие слова, то делаете преграду многословию, а, имея препятствие пустословию, ставите заслон суесловию, срамословию и прочим грехам. Далее следует: «При многословии не миновать греха» (Притч.10:19). Да, понимаю, ваш язык обожает клятвы, и потому его трудно удерживать. Однако божественный Иоанн Златоуст говорит, что если вы всего десять дней понудите себя не клясться, то затем сможете легко сдерживать себя: «И если займешься этим хоть только десять дней, то тебе более будет и не нужно» (Беседа 17 на Евангелие от Матфея). Когда же вы положите начало тому, чтобы отвыкнуть от клятв, пусть даже злая привычка и посмеется над вами, и вы поклянетесь один, два и двадцать раз, не отчаивайтесь и снова понуждайте себя, если хотите с Божьей помощью победить свою страсть. «Итак, когда начнешь исправлять худую привычку, то хотя бы раз, хотя бы два, три раза, хотя бы двадцать раз преступил закон, не

отчаивайся; вставай и принимайся опять за тот же труд – и непременно останешься победителем» (Там же).

Ремесленникам нельзя давать ложные клятвы

Братья, как раньше мы говорили о необходимости совершенно отказаться от клятв, так и теперь скажем, что на работе нельзя совершать клятвопреступлений – давать ложных клятв. Нет, вы только посмотрите, с какой легкостью мастера клянутся, совершают явное преступление, давая ложные клятвы! Если клятва – корень, то клятвопреступления – ветви, порождаемые корнем.

Итак, берегитесь. Никогда не произносите ложных клятв – уж лучше впасть в страшную нужду и даже умереть, чем ложно клясться Богом. Ведь это означает отказ от Бога, насмешку и уничижение страшного и святого Божьего имени. В книге Левит Бог заповедует: «Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего (Лев.19:12). В Евангелии от Матфея Господь наставляет: «Не клянись вовсе» (Мф.5:34). Пророк Захария передает Божье слово: «И ложной клятвы не любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Господь» (Зах.8:17).

Рыбаки особенно повинны в нарушении своих клятв, а клятвопреступники отрекаются от Бога

И где теперь те, кто при первом же удобном случае на работе нарушал данную клятву? Этим особенно злоупотребляете вы, рыбаки. Тут вы превосходите всех прочих ремесленников. Разве не вы прячете рыбу в одной руке за спиной, другую же протягиваете вперед и клянетесь, что у вас больше не осталось ни одной рыбешки? Разве не вы плюетесь лживыми клятвами, как семечками? Разве не вы бессовестно клянетесь небом, землей, морем и Самим Богом, Творцом всей Вселенной, хоть уши затыкай, от ужаса волосы встают дыбом? Как говорит Сирах, пустословие много клянущихся поднимет дыбом волосы, а спор их заткнет уши (Сир.27:14). Вы накликаете тысячи проклятий на свою голову, уверяя, что не поймали даже мелюзги. И для чего все это? Для того, чтобы содрать с покупателя побольше денег. О, какое [ужасающее] отсутствие страха Божия! Какое бесчинство! И вы, несчастные, даже не подозреваете, что отреклись от Бога. Как говорит Григорий Богослов, «ложная клятва есть отречение от Бога» (Мысли, писанные четверостишиями). Разве не понятно, что вы становитесь хулителями Божьего имени? Что вы чужды христианской веры, если даете столько ложных клятв? На кого вы стали похожи? На дремучих идолопоклонников: они ложно клялись своими идолами, зная, что это бездушные деревяшки, которые никому не в силах ни помочь, ни наказать. Неужели вы так же думаете, что Бог бездушен и бессилен отомстить, и потому ложно клянетесь Его именем? Как говорит Соломон, «они скоро нарушают клятву. Надеясь на бездушных идолов, они не думают быть наказанными за то, что несправедливо клянутся» (Прем.14:28). Разве есть на свете нечестие больше этого?

Нельзя требовать от ремесленников клятвы, чтобы тем самым не согрешать вместе с ними

Добавлю к сказанному, что христиане, которые хотят приобрести рыбу или какую-нибудь работу у мастера, должны, подчеркиваю, верить их словам и не быть такими недоверчивыми, заставляя несчастных ремесленников давать и нарушать клятвы. Ибо раз христиане совершают один и тот же грех с нарушителями клятв, то и наказание они получат общее. Как говорит Иоанн Златоуст, «одинаково виновны как нарушающие клятву, так и поставляющие других в необходимость нарушить ее» (Беседы о статуях. 14).

Так же размышляет в написанных ямбом двустишиях и Григорий Богослов: «Весьма худо и давать клятву, и требовать ее; в обоих случаях оскорбляешь правду» (Нравственные стихотворения. Двустишия).

Ремесленникам не подобает относиться к работе с пристрастием, ибо им нужно ходить в храм на службу дважды в день, как положено христианам

Берегите себя, братья, чтобы не заразиться вам сильным пристрастием и любовью к своему ремеслу. Тогда вы станете предпочитать свое ремесло Божьему храму и молитве. Как праздность вредна для ваших рук, точно так же вредно и пристрастие к работе. Тут речь идет о недостатке и преизбытке. А обе эти крайности вредны и у них один источник происхождения – бес. Так считают святые отцы. Долг христиан ходить в церковь на молитву утром и вечером, особенно по воскресеньям и праздникам. Так установили святые апостолы: «А когда ты, епископ, поучаешь, то приказывай и убедительно внушай народу, чтобы прилежно ходил в церковь каждый день утром и вечером и отнюдь не оставлял собрания, но ходил в оное постоянно... Особенно же сходитесь туда с большим тщанием... в день воскресения Господа; не предпочитайте божественного слова потребностям житейским» (Постановления Апостольские. Кн. 2, гл. 59). Однако сейчас ремесленники-христиане, как только рассветет, идут не как велит долг – в церковь помолиться и получить Божью помощь, но, пренебрегая храмом и службой, спозаранку спешат на работу и соревнуются между собой, кто раньше придет и откроет мастерскую и первым выставит товар напоказ. Каждый торговец и корчмарь торопится, как бы кто не опередил его, не перехватил заказчиков и покупателей. Подобным же образом и покупатели, боясь, что кто-то опередит их и купит что-нибудь раньше их, они спешат не в церковь, а по магазинам и мастерским. Для христиан это ненормально, отвратительно и чуждо христианству. Святой Григорий Нисский выражает крайнее сожаление и тревогу по этому поводу: «Священное и божественное это дело – молитва – многими во время жизни оставляется в нерадении и небрежении... Мелочный торгаш с раннего утра сидит с товарами, стараясь прежде промышляющих тем же показать покупщикам свое, чтобы,

предварив других, удовлетворить потребности нуждающегося и продать свое. А также и покупщик, имея в виду не остаться без потребного ему, если прежде захватит это другой, спешит не в дом молитвы, а на рынок… Так занимающийся рукоделием, так и упражняющийся в науках, так подсудимый, так получивший право судить – каждый, всецело увлекаясь заботой о том, что у него под руками, предает забвению упражнение в молитве» (О молитве. Слово 1).

Однако, находясь в мастерских и занимаясь своим делом целый день, христиане перед заходом солнца опять-таки не оставляют работу, чтобы пойти в храм помолиться и поблагодарить Бога за помощь. Они считают молитву бесполезным занятием и работают до ночи, прилагая все силы и надеясь не на Бога, а на свое мастерство и проворные руки. Как говорит упомянутый Григорий, «кто занимается искусством, тот Божие в предлежащем ему деле содействие почитает чем-то бесполезным и ни к чему не служащим, почему, оставив молитву, возлагает надежду на свои руки, не памятуя о Том, Кто дал ему эти руки» (Там же).

Какое превеликое заблуждение и невежество у вас, христианские мастера! К чему такое усердие и пристрастие, с которым вы относитесь к вашему труду? Зачем вы тратите все время своей жизни единственно на заботу о бренном теле и о нынешнем веке, а на заботу и попечение о бессмертной душе и будущем не желаете потратить даже малое время? Разве вы не знаете, что прожигать жизнь на телесные и земные заботы свойственно нечестивцам, а не христианам? Ибо так говорит Иов: «Все житие нечестивого в попечении (Иов.15:20)[107]. Толкуя эти слова, преподобный Нил отмечает: «И подлинно нечестиво на целую жизнь распростирать попечение о телесном и не оказывать никакого старания о будущем; для тела, хотя оно и не требует большего о нем тщания, тратить все время, а для души, у которой такой длинный путь к преуспеянию, что не достанет и целой жизни для довершения оного, не уделить и сколько-нибудь времени» (Слово подвижническое. Гл. 67). Откуда у вас такая прохладность и безразличие к божественной молитве? Итак, одно из двух. Первое. Либо вы надеетесь собственными

силами исправить свою жизнь и успеть сделать необходимые домашние дела без Божьей помощи. В таком случае вы совершенно бесчувственные заблудшие люди. Да что там говорить! Вы подвергаете себя Божьему гневу да еще и проклятию. Как скорбит по вам пророк Иеремия: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа» (Иер.17:5).

А поскольку вы, будучи людьми, надеетесь на самих себя, постарайтесь понять, что вы прокляты, по слову пророка, так как надеетесь на человека. И второе. Либо вы понимаете, что без Божьей помощи человек ничего не сможет сделать и суетны любые его попытки и усилия, как говорит Господь: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Тогда почему вы проявляете такое пренебрежение, не хотите каждое утро и вечер получать Божью помощь? Разве вы не знаете, что когда в начале и в конце дня на первом месте и превыше всего молитва, с ее помощью все ваши дневные дела, ремесло и рукоделье пойдут легко, правильно и с пользой? Так утверждает божественный Иоанн Златоуст: «Одержим ли кто страстной любовью к девству, или заботится о почитании целомудрия в браке, или господствовании над гневом и жизни в кротости, или о чистоте от зависти, или о совершении чего-либо иного из должного, – всякий раз, как молитва служит для него проводником и предварительно выравнивает его жизненный путь, он будет иметь и удобную, и легкую дорогу к благочестию» (Слово первое о молитве).

Ремесло для христианина должно быть побочным занятием, а основным – молитва, и как быть христианам в том случае, если церковь далеко

Если же кто-нибудь из ремесленников-христиан под предлогом необходимости работать скажет, что не может ходить молиться в храм утром и вечером, пусть послушает, как святые апостолы устраняют этот предлог. Они говорят, что у христиан при зарабатывании средств на существование ремесло или рукоделье должно быть побочным, основным же и главным – молитва и богопочитание: «Если же кто нерадит о Церкви, придумывая извинение в грехах, выставляя в предлог дело свое, таковой пусть знает, что мастерства верующих суть занятия, а дело их – благочестие. Посему мастерствами своими занимайтесь вы как бы между делом, чтобы питаться вам, а в благочестии подвизайтесь, как в деле, как и Господь говорил: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, и добавляет: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Постановления Апостольские. Кн. 2, гл. 61).

Теперь прислушайтесь к словам Иоанна Златоуста, который говорит, что Бог дал людям ремесла для поддержания жизни, а не как помеху в духовных трудах: «Дал искусства[108] для поддержания жизни, а не для того, чтобы мы уклонялись от духовных занятий; для того, чтоб изучали искусства не пустые, но необходимые; для того, чтобы друг другу служили, а не козни строили друг против друга» (Толкование на послание к Филиппийцам. Гл. 10).

Если же в каком-нибудь городе церковь находится очень далеко и христиане-ремесленники не могут ходить на службу утром и вечером, пусть самое малое один час или как минимум полчаса выделяют утром и, стоя перед святыми иконами у себя дома, произносят кратко такую молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. И так до тридцати раз. К этому добавьте еще двадцать пять земных поклонов. А если сможете, то и больше. Затем приложитесь к святым образам и

идите к себе в мастерскую и принимайтесь за свою работу. Таким же образом поступайте и вечером после работы, когда вернетесь домой.

Ремесленникам не подобает работать ради обогащения, но только для обеспечения самых насущных жизненных потребностей. Нечист всякий, кто надеется лишь на свое ремесло.

Итак, братья, берегите себя и не прилепляйтесь к своему рукоделью и ремеслу и не любите их ради наживы. Ведь стремящиеся к богатству подвергаются многим искушениям и вредным похотям. Как говорит апостол, «а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1Тим.6:9). Вы должны работать так, чтобы хватало на питание и одежду вам и вашим детям и еще оставалось на посильную помощь нищим, словом, только на самое необходимое, и довольствуйтесь этим. Так заповедует божественный Павел: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1Тим.6:8). Так же молился Богу и праведник Иаков: «И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною… и даст мне хлеб есть и одежду одеться» (Быт.28:20). И Соломон просил о том же:

«Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом» (Притч. 30, 8).

Хорошенько берегите себя. Не полагайтесь на свое мастерство. Не вкладывайте все ваши заботы и попечения в рукоделье и чувственные вещи этого мира, ибо станете тогда ненавистны Богу и нечисты [в очах Его], как говорит премудрый Нил. Этот святой, аллегорически толкуя то место в Писании, где Бог говорит о нечистых животных: «Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах… и все ходящие на четырех ногах, и многоножных из животных пресмыкающихся по земле… нечисты для вас» (Лев.11:27,42), далее он отмечает, что ходящие на лапах – это те, кто возлагает надежду на свои руки и мастерство; тот, кто ходит на четырех ногах, – это прилепившийся умом к чувственным вещам, а многоножные – те, кто держится за чувственное, обнимая его всеми частями

своего тела: «Ходит же на руках, кто на них опирается и на них возлагает всю надежду; ходит на четырех, кто, предавшись делам чувственным, ими занимает непрестанно владычественный ум, а многоножен, кто отовсюду окружен телесным» (Слово подвижническое. Гл. 14).

Сирах тоже обличает ремесленников за то, что те руководствуются во всем, полагаясь на силу и ловкость своих рук: «Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле» (Сир.38:36).

Мастера поступают нечестиво, полагаясь только на свои руки

Ну и где теперь эти безумные ремесленники, которые, полностью полагаясь на свои руки, довольно часто подносят их к устам, целуют и перед всеми хвастаются, приговаривая: «Пусть всегда мои руки будут здоровы. Ведь они кормят меня и обеспечивают мое благополучие».

О, как это скверно и безумно! Кто так поступает, тот показывает, что служит и поклоняется не Богу, а самому себе и своим рукам. Таким образом они чтят не Бога и Христа, а человека и его руки. Это сущее нечестие и величайший грех! Потому Иов считает себя проклятым в том случае, если бы дерзнул поступить подобным образом: «Целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы от Бога Всевышнего» (Иов.31:27).

Вот почему прошу вас, братья, никогда не поступайте так беззаконно и нечестиво. Лучше занимайтесь своим ремеслом и рукодельем и всю надежду возлагайте на Бога, поскольку именно Он дает вам не только руки и силу для работы, но и пропитание и одежду: «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время» (Пс.144:15), и добавляет: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя» (Пс.54:23). Если Бог не захочет вас поддержать, то все труды ваших рук и все усилия в ремесле будут напрасны и бесполезны: «Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим.9:16). Григорий Богослов замечает: «Когда даст Бог, ничего не сделает зависть; а когда не даст, не поможет никакой труд» (Нравственный стихотворения. Двустишия).

Ремесленникам не к лицу впадать в гордыню

Блюдите себя, братья, дабы не впасть в гордыню из-за того, что вы преуспевающие и искусные мастера, ибо у сатаны есть обычай искушать ремесленников, внушая им чувство самодовольства и превосходства над другими. Причем тут используются два способа: а) чем дороже и тоньше работа и мастерство и б) чем больше преуспевает работник в своем ремесле, тем сильнее поражает его брань и страсть гордыни. Поэтому можно увидеть, что многие успешные, высокообразованные работники, учителя, многие псаломщики, врачи, художники, каллиграфы, строители и столяры-краснодеревщики, портные, торговцы, часовщики и золотых дел мастера ходят с высоко поднятой головой, вытянув шею и ступая, как павлины, много мнят о себе, велеречивы, без конца рассказывают о своих успехах, шляются по базарам с важно надутыми щеками, их прямо распирает гордыня. Бедняги взирают на все свысока, будто с вершины Олимпа и Афона, считая остальных скотами и отбросами общества.

Несчастные ремесленники, ученые, чем вы можете гордиться? Способностями своего ума? Так вот, все это Божий дар. Как говорит Сирах, «всякая премудрость – от Господа и с Ним пребывает вовек» (Сир.1:1). Телесной силой и крепостью рук? Так и это тоже Божий дар, ниспосланный вам свыше, и не только, «ибо так говорит Господь сил» (Иер.6:6)[109], Тот, Кто дает мощь всем силачам. Поэтому пророк Давид, славословя Бога, восклицает: «Благословен Ты, Господи Боже Израиля, отца нашего, от века и до века! Твое, Господи, величие, и могущество, и слава» (1Пар.29:10). А вы сами чем можете похвалиться? Своим искусством и ученостью? Но ведь их таким же образом вам даровал Бог, Который не только один-единственный мастер, сотворивший небо, землю и весь мир Своей искусной премудростью, как написано: «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (Евр. 11, 10). И еще: «Научила меня Премудрость, художница всего» (Прем. 7, 21), но и Тот, Кто дает мужам знание

и ведение различных искусств и наук, как говорит божественный Давид, «Тот, Кто учит человека разумению» (Пс. 93, 10). А Соломон, сын его, добавляет: «Ибо в руке Его… всякое разумение и искусство делания» (Прем. 7,16). Как даровал это знание Веселеилу, зодчему такого удивительного и премудрого сооружения, как скиния, которую все нынешние мудрецы и зодчие мира не могут не только сделать, но даже и представить в точности, как говорится в божественном Писании: «Смотри, Я назначаю именно Веселеила… и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством» (Исх. 31, 2). Он не только мужам дал знание ремесел, но и женщинам. Он же учит такому ремеслу, как ткачество, и многим другим, о которых уже упоминалось выше. Об этом говорит Сам Господь в книге Иова: «Кто же дал есть женам ткания мудрость или испещрения хитрость?» (Иов. 38,36)[110].

Короче говоря, можете ли вы, безумные ремесленники, похвастаться чем-нибудь таким, чего бы не получили от Бога? А раз получили, тогда к чему вся эта гордыня и похвальба, будто вам никто ничего и не дарил? «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (Кор. 4,7). Разве может кирка долбить сама без человека? Разве может пила пилить без того, кто ею двигает? Нет, конечно. Так и вы, можете ли обучиться какому-либо ремеслу или наукам без силы и помощи Бога, Который использует вас как орудия? Ведь как кирка и пила не вправе похвалиться, что работают сами по себе, так и вам гордиться нечем: «Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее?» (Ис. 10, 15). Если вы гордитесь, что вы лучше всех в своем деле, то для вас это должно было бы стать еще более важной причиной для смирения перед Богом, как у людей, которые должны Ему больше всех: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется» (Лк. 12, 48).

А теперь задумайтесь вот над чем. Если вел хвалитесь своей мудростью и знанием, то многие животные мудрее и разумнее вас. Это касается птиц и всех земных и водных животных, поскольку они, не обучаясь астрономии, не наблюдая

за движениями звезд, по природе наделены даром предвидения будущих событий: перемены погоды, ветров, знаниями об атмосферных явлениях, дождях, бурях на море и всего того, что со всеми вашими астрономиями и научными наблюдениями за небесными звездами и другими светилами вы не способны предсказывать наверняка. Если же вы кичитесь своей предусмотрительностью и искусны в заботе о собственной жизни и добывании пропитания, то муравьи, ничтожные существа, гораздо предусмотрительнее и искуснее вас как в обеспечении себя пищей, так и в заботе о своей жизни. Если вы гордитесь своими умелыми руками, то они не идут ни в какое сравнение с ножками паука и пчелы, ничтожных и слабых козявок. Паук своими ножками настолько ловко изготавливает самое тонкое и самое прочное полотно, какое не под силу ни одному ткачу, даже лучшему в мире. А пчела с помощью шести своих ножек сооружает шестиугольные ячейки в сотах, причем с таким искусством и надежностью и одновременно красотой, какие нынешним лучшим в мире зодчим со всей их техникой не построить.

И наконец, если вы хвалитесь опытом, мастерством и успехами в работе, то многие животные намного превосходят вас в том же мастерстве и достойны больших похвал. Причем вам на изучение ремесла понадобилось потратить кому пять, кому десять, а то и более лет. И если вы ничего не переняли у мастера, то и знаний у вас своих никаких нет. Животные не ходят по мастерам, не учатся и не тренируются, а сразу с самого рождения от природы знают много всяких искусств. Паук сразу после рождения умеет плести свои сети. Ласточка, не учась, знает, как вить гнездо. Ежик тоже не ходит в школу, но строит себе жилище с двумя выходами. Все животные, не учась, владеют уменьем обеспечить жизнь себе и потомству. Но самое главное, все ремесленники научились мастерству у природы и у животных, а не животные у человека.

Какая скверная вещь гордыня

Перестаньте так безрассудно [упиваться] своей гордыней, ибо это начало и корень любого греха. Как говорит Сирах, «начало греха – гордость» (Сир.10:15). Ведь она ненавистна не только Богу, но и людям. По его же словам, «гордость ненавистна и Господу и людям» (Сир.10:7). Причем во всем: в делах, во внешнем виде, в манерах и даже в словах. Поэтому прекратите гордиться тем, что вы самый преуспевающий и образованный мастер. Как советует Сирах, «не согрешай гордым словом» (Сир.32:14).

Скажу вот еще что. В уме и помыслах старайтесь не грешить. «Мерзость пред Господом», – говорит Соломон, – «всякий надменный сердцем» (Притч.16:5). Дабы Бог не наказал вас за самопревозношение и не ослепил вас, чтобы вы не могли видеть свою работу: «Очи надменные унижаешь» (Пс.17:28), чтобы Он не покалечил и не сокрушил ваши руки так, что вы не сможете работать: «Мышцу же гордых сокрушит ли еси?» (Иов.38:15)[111]. А славу и имя, которое вы получили благодаря своему успеху. Он сотрет и уничтожит: «Сокруши нечестивых на местах их» (Иов.40:7). Так вы будете уничижены перед людьми: «И уничижением от гордых» (Пс.122:4)[112]. Что к этому добавить еще? Не гордитесь, чтобы ни жена, ни чада ваши, ни весь ваш дом не опустел и не был уничтожен, как написано: «Так опустеет и дом высокомерного» (Сир.21:5).

Всю славу нужно воздавать Богу

Всю славу должно воздавать Богу. Он даровал вам жизнь, знания, орудия труда, чтобы вы научились мастерству и преуспевали в трудах. Но все эти дары Бог отдал людям. Только славу оставил главным образом и прежде всего Себе: «Не дам славы Моей иному» (Ис. 42:8). И это совершенно справедливо. Ведь Бог – первопричина всех благ и для ангелов, и для людей. Будучи первопричиной всех и вся, Он требует прославления Себя. Поэтому в очень многих местах Священного Писания Он называется «Богом славы» (Деян.7:2). Выше я уже говорил, что Бог желает славы Себе, поскольку, если вы будете воздавать славу Богу, первопричине ваших успехов как мастеров и учителей, то слава, воздаяемая Ему, возвращается от Бога к вам, причем в гораздо большей степени, чем вы получили бы сами, если бы удержали ее для себя, а не отдали Ему. Именно это обещает Бог Самуилу: «Я прославлю прославляющих Меня» (1Цар.2:30). Итак, провозглашайте вместе с Давидом: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» (Пс.113:9). И славьте вместе с премудрым Зоровавелем: «От Тебя мудрость, и Твоя слава, а я Твой раб» (2Езд.4:59).

Ремесленникам не следует завидовать друг другу

И последнее. Остерегайтесь, братья, завидовать другим мастерам, поскольку сходство природы и ремесла, как в любом деле, естественным образом объединяет похожих людей и побуждает их любить друг друга и взаимно радоваться удачам и преуспеванию друг друга. Как говорит Сирах, «всякое животное любит подобное себе, и всякий человек – ближнего своего. Всякая плоть соединяется по роду своему, и человек прилепляется к подобному себе» (Сир.13:19–20). И продолжает: «Птицы слетаются к подобным себе» (Сир. 27:9). А общей для всех философов аксиомой является изречение: сходство порождает дружбу[113]. И хотя сходство – причина любви и горячего стремления людей друг к другу, тем не менее завистник и ненавистник добра дьявол извращает эти понятия и не перестает такое сходство делать причиной ненависти, раздора и зависти, подвигая земледельца завидовать земледельцу, портного портному, горшечника – горшечнику, столяра – столяру, художника – художнику и так далее. Собратья по ремеслу и цеху завидуют друг другу. Как сказал поэт Гесиод: «Зависть питает гончар к гончару и к плотнику плотник, нищему нищий, певцу же певец соревнует усердно»[114].

Эта зависть имеет обыкновение развиваться у тех собратьев по ремеслу, из которых одни неуспешные и негодные, а другие успешнее и лучше их. Отсюда неудачники и негодные завидуют более успешным и лучшим и, как следствие, скорбят в сердце об их преуспевании, обвиняют их на словах и всеми способами противятся им, ополчаются на их славу и честь[115]. По этой причине Василий Великий дает такое определение зависти: «Это есть скорбь о благополучии ближнего» (Беседа о зависти). Завистники, как сказал один мудрец, всегда скорбят, потому что их печалят не только их собственные неудачи, но и успехи других. Так, видя скорбящим Нуция, человека завистливого, Публиций Сирийский говорил: «Или с Нуцием случилось какое зло, или с кем-нибудь другим какое добро».

Насколько скверна зависть

Храните себя, братья мои, и ради Божьей любви остерегайтесь этой треклятой и богопротивной страсти:

1. Во-первых, потому, что она – порождение дьявола и худшая из всех зол. По словам божественного Иоанна Златоуста, «что может быть лютее этой страсти? Не погрешит, кто назовет ее порождением диавола» (Беседа 24 на 2-е послание к Коринфянам). Поскольку, по мнению Василия Великого, «как за Благим следует беззавистность, так за диаволом всюду ходит зависть» (Беседа о зависти). Вследствие этого дьявол одной лишь собственной завистью, а не каким-либо иным грехом умертвил Адама. Как говорит Иоанн Златоуст, «в самом деле, диавол погубил Адама не потому, чтобы мог обвинять его в чем-нибудь, но по одной только зависти» (Беседа 54 на Евангелие от Иоанна). Но, замечает Соломон, «завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его» (Прем.2:24).

2. Ведь зависть – корень убийства, а ее плод – убийство. Она и побудила Каина убить Авеля, Исава – помышлять об убийстве Иакова, а братьев – решиться на убийство Иосифа. Как считает Иоанн Златоуст, «корень убийства – зависть» (Беседа 54 на книгу Бытия), и продолжает: «Зависть... мать убийства. Так Каин убил брата; так Исав хотел убить Иакова; так Иосифа – братья; так всех людей – дьявол» (Беседа 37 на Евангелие от Иоанна).

3. Зависть есть зло, не имеющее оправдания. Так блудник в оправдание своего греха ссылается на похоть, вор – на бедность, а убийца – на гнев. У завистника же нет иной причины для зависти, кроме собственной крайней озлобленности. Как говорит Златоуст, «потому грех этот не может иметь никакого извинения. Блудник еще может указывать на похоть, вор на бедность, человекоубийца на раздражение, – хотя и эти извинения пусты и безосновательны, но все же могут иметь вид оправдания. А ты какую представишь причину, скажи мне? Совершенно никакой, кроме одной крайней злобы» (Там же).

Глаза завистников дьявол использует как свое оружие

4. Почему зависть делает человека хуже всякой ядовитой змеи? Да потому что рептилия сначала жалит, а затем впускает в рану яд. Завистники же одним лишь взглядом и одним лишь словом отравляют доброе дело. Понятно, что из их глаз и слов не проистекает настоящий яд, как болтают старухи, но их сердца преисполнены произволения к зависти и ненависти к добру, и очи и слова их дьявол использует как свое оружие против людей. Это из-за него засыхают цветущие деревья, гибнут красивые животные, а нередко и люди, которых он убивает. Вообще он уничтожает и разрушает все доброе. Свидетель тому Моисей: «Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего» (Втор. 28, 54)[116]. Так же считает и Соломон: «Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе» (Прем. 4,12). К сказанному Сирах добавляет: «Зол, кто имеет завистливые глаза» (Сир. 14, 8). «Страждущих завистию, – замечает Василий Великий, – глаз почитают еще более вредоносными, нежели ядовитых зверей. Те впускают яд чрез рану, и угрызенное место предается гниению постепенно; о завистливых же иные думают, что они наносят вред одним взором… как будто из завистливых глаз льется какой-то губительный, вредоносный и истребительный поток. Я отвергаю такое поверье, потому что оно простонародно и старыми женщинами занесено в женские терема; но утверждаю, что ненавистники добра – демоны, когда находят в людях демонам свойственные произволения, употребляют все меры воспользоваться ими для собственного своего намерения, почему и глаза завистливых употребляют на служение собственной своей воле» (Беседа о зависти). Еще одним подтверждением тому служит Синаксарь. В житии Иоанна Постника, помещенном под 2 сентября, читаем, что святой Иоанн, будучи церковным экономом и распределителем [милостыни], как-то раздавал деньги нищим и при этом его

кошель не пустел. Один из присутствовавших, увидев явное чудо, загорелся завистью и ненавистью к доброму делу и в сердцах воскликнул: «Господи, доколе не опустеет сей кошель?» И тотчас же кошель опустел. Святой строго взглянул на завистника и сказал: «Бог тебя простит, ведь если бы ты не произнес этого завистливого слова, тогда бы кошель еще долго оставался полным».

У завистников нет никакого справедливого основания для зависти. Что делать, чтобы вам не завидовали

Где сейчас те ремесленники, которые завидуют мастерам, рабтающим успешнее, чем они сами, и разными способами силятся унизить и оклеветать своих собратьев по цеху за то, что у тех и дела идут лучше, и имя доброе? И почему их преуспевание и благополучие огорчают вас? Вам скорее надо было бы радоваться, потому что человеку естественно радоваться благополучию других и естественна привычка скорбеть при виде несчастья: «Для чего ты скорбишь, видя благополучие ближнего? Скорбеть, конечно, следует нам, когда мы сами терпим зло, а не тогда, когда видим благополучие других» (Беседа 37 на Евангелие от Иоанна). Почему вы завидуете, что ваши собратья по ремеслу процветают и прославляются, а вы пребываете в презрении и бесчестьи? Для чего вы ревнуете, что у тех много покупателей и заказчиков и они с легкостью распродают свой товар, получают прибыль и богатеют, а вы бедны и не можете разбогатеть? Подражайте и вы их преуспеванию, чтобы тоже прославиться. Старайтесь и вы научиться хорошо работать. Кто вам завидует? Если же вы подражать им не можете и не в состоянии добиться таких же успехов, то почему вас печалят природные дарования других? Не противьтесь Божьим дарованиям, не завидуйте, но скорее порадуйтесь их удаче и считайте ее и вашей тоже. Ведь у вас одно ремесло и все христиане составляют одно тело, а каждый порознь – часть этого тела. Отсюда следует, что если прославляют и чествуют какую-либо часть, то и остальные тоже радуются и прославляются. Как говорит Павел, «посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1Кор.12:26). Так и христиане и собратья по ремеслу, когда их брат преуспевает и чествуется, то и все остальные вместе с ним тоже.

Таким образом, вы, братья, сможете и зависть победить, и любовь сохранить, и удостоиться двойного венца. Как советует

божественный Златоуст, «если брат твой приобрел себе добрую славу своим ли словом, умением ли держать себя или своими поступками, ты разделяй с ним его добрую славу, покажи, что он – часть твоя и на твое тело переходит слава… он имеет один только венец, а ты – два, и оба они блистательнее, чем [его] один. Каме же это [венцы]? Один, который ты приобрел [в борьбе] против зависти, другой, которым увенчался за любовь» (Толкование на послание к Колоссянам. Гл. 11). И продолжает: «Представляя себе это, оставим и мы всякую зависть; не будем ни завидовать тем, которые имеют больше дарований, ни презирать тех, которые имеют меньше. Так угодно было Богу; не будем же противиться» (Беседа 30 на 1-е послание к Коринфянам).

Говоря короче, подвизайтесь, братья, дабы изгнать из своего сердца эту треклятую страсть зависти, ядовитого василиска, смертоносного змея, бешеного пса. Потому что именно этому зверью уподобляет зависть божественный Златоуст. Ведь завидует только тот, у кого нет любви. А когда ее нет, то в вас поселяется ненависть. А ненависть превращает вас в убийцу и человекоубийцу. Но человекоубийца не имеет части в жизни вечной. Подтверждением тому служит возлюбленный апостол: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1Ин.3:15). Лучше подвизайтесь, чтобы возлюбить своих собратьев по ремеслу. Поступайте так, чтобы общая профессия стала основой любви друг к другу и единения. Особенно это относится к вам, псаломщики и ученые мужи. Поступая так, вы докажете, что слова Гесиода, о котором упоминалось выше, лживы. Так их оценивает и Григорий Богослов, лишенный всякой зависти к подобным ученым мужам: «Не хвалю Исиода, что занимающихся одним ремеслом назвал противниками по ремеслу, говоря: «И горшечник косо смотрит на горшечника, и плотник – на плотника». Ибо, по моему мнению, не столько ненавидят они друг друга, сколько бегут друг к другу, взаимно лобзаются и обнимаются, как родные. А певец к певцу тем паче

бежит, что их занимает один предмет – слово» (Письмо к Григорию архонту).

Однако и ремесленникам, и ученым, которые работают успешнее других собратьев по профессии, следует, насколько это возможно, скрывать свои достижения и не выставлять их напоказ перед завистниками, не хвастаться, вот, мол, мы какие, но смиренно сознавать себя плохими и негодными, считать себя ниже других, чтобы никому не давать повода завидовать и впадать в грех. Иоанн Златоуст советует поступать так же. Святой Максим говорит: если чей-нибудь успех, ремесло и дарование многим приносят пользу, а завистнику горе, то завидуемому лучше не скрывать успех, а, наоборот, открыть свои достижения и дарования для общей пользы. Однако ему нельзя пренебрегать и исправлением завистника, насколько это удастся, и считать его выше себя, отдавать ему предпочтение во всяком месте, во всякой вещи и во всякое время. Если же ты сам завидуешь другому, то должен радоваться тому же вместе с ним и печалиться заодно с ним. Таким образом в твоем сердце прекратиться зависть: «Печаль завидующего трудно остановить. Ибо он почитает для себя несчастьем то, чему завидует в тебе. И не иначе можно успокоить его, разве скрывая то от него. Если же то для многих полезно, а ему печаль причиняет, то которую пренебречь сторону? Надобно стать на стороне полезного для многих; но по возможности не понебречь и о нем… но по смиренномудрию почитать его превосходящим тебя и давать ему предпочтение над собою во всякое время, во всяком месте и во всяком деле. А свою зависть остановить можешь, если станешь сорадоваться радости того, кому завидуешь, и вместе с ним печалиться о том, о чем он печалится, исполняя заповедь апостола «радоваться с радующимися и плакать с плачущими (Рим. 12, 15)» (Главы о любви. Третья сотница, 91).

Как же скверно, когда человек владеет мастерством, но по зависти не учит ему других

И где теперь эти ремесленники, которые хорошо знают свое дело и преуспевают в нем, но из зависти не хотят передавать свое умение другим, боясь, как бы те не перехватили у них славу и не затмили их? Жалкие, несчастные люди! Зависть ослепила вас. Вы перестали видеть, какой лукавый бес возобладал вами, и вы сами стараетесь погубить свою душу? Вы даже хуже зверей и более жалки, чем демоны. Ведь звери не завидуют и передают друг другу знания, получаемые от природы. И бесы не завидуют и щедро делятся своими знаниями между собой. А вы завидуете собратьям одного с вами племени, одной веры и одного ремесла. И ни слова вас не убеждают, ни дары, ни благодеяния не подвигают на милосердие, дабы вы поделились с другими тайнами и секретами мастерства, которым владеете. Неужели найдется большее зло и несчастье, чем это? «Так они хуже диких зверей и подобны бесам, а может быть, и их хуже» (Беседа 37 на Евангелие от Иоанна), – говорит Златоречивый. А вот что думает об этом Соломон: «Без хитрости я научился, и без зависти преподаю, не скрываю богатства ее» (Прем. 7:13). Разве вы не видите, как он открывает тайны своей премудрости и знание ее и как избавляется от всякой зависти, которая не позволяет другим приобщиться к премудрости? «Что же есть премудрость, и как она произошла, я возвещу, и не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения, и открою познание ее, и не миную истины; и не пойду вместе с истаевающим от зависти, ибо таковой не будет причастником премудрости» (Прем.6:22–25). Почему вы не подражаете Соломону и без зависти не преподаете тайн вашего мастерства и науки другим? Ведь они просят вас и хорошо платят вам за это, особенно когда ваше искусство священно и направлено на почитание Бога и на пользу христиан? Если вы боитесь, что ученики отнимут у вас славу, то делаете это напрасно, ибо слава, которой они добьются, это же и ваша слава. Успехи учеников – это успех

учителя и мастера. Может, вы опасаетесь лишиться своего положения, то это ошибочно и малодушно, потому что Бог, Который устрояет и питает все, неужели не пропитает и не устроит и вас? Вот почему прошу вас, братья мои, оставьте эти предлоги и оправдания, которые подсовывает вам дьявол, чтобы заставить скрыть талант мастерства и дар, данный вам Богом, и тем самым ввести вас в грех.

Короче говоря, хочу заранее предупредить и засвидетельствовать, что в день суда Страшный Судия скажет вам: «О, лукавые рабы, вы должны были бы дать мое серебро банкирам и дар своего ремесла и науку передать другим, чтобы преумножить их, дабы я получил [этот дар] с прибылью; Лукавый раб и ленивый... надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью» (Мф.25:26–27). Но поскольку из-за своей зависти вы не захотели сделать это, то заберите у них тот дар, который они скрыли, а негодных рабов ввергните во тьму внешнюю на вечное мучение: «Возьмите у него талант... и негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф.25:28,30).

Как ремесленники должны исправлять совершенное ими зло

Итак, братья мои христиане, мы рассмотрели десять зол и грехов, которые случаются во всех ремеслах и у всех мастеров, отметив, что было необходимо, по каждому в отдельности. Так вот, братья мои христиане, поскольку вы ремесленники и таковыми называетесь, то ухитритесь и примените[117] какой-нибудь способ избавиться от этого зла. Вот что советует пророк Исаия: «Видите, ухитрите, заблуждающие» (Ис.46:5)[118]. Перестаньте лгать, хитрить, воровать и богохульствовать. Оставьте скупость, клятвы и клятвопреступления. Возненавидьте в вашем ремесле пристрастие, гордыню и зависть. Делайте свою работу с мыслью о Боге, как подобает христианам. Истиной исправьте ложь, прямотой – хитрость, доверием – воровство, славословием Богу – богохульство, достаточной и справедливой платой – корысть, ответом «да» и «нет» – клятвы и клятвопреступления, должным отношением к работе – пристрастие, любовью и отсутствием зависти – зависть. В общем говоря, добрым и похвальным отношением – любые злоупотребления в вашей работе, чтобы все ваши ремесла были, да такие они и есть, поистине полезными и, наконец, приносили пользу и душе, и телу, и вам, и другим людям, и всей вашей жизни, как говорят о том философы. И чтобы не были они бесполезными для жизни как злые ремесла. Ведь благодаря полезным ремеслам и умелым мастерам держится весь мир и населены государства. Без них ни один город не может жить, как говорит Сирах: «Без них ни город не построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем» (Сир.38:37).

Кому же еще должны подражать ремесленники, как не Господу, Который трудился в искусстве созидания

У вас, ремесленников, есть обычай. Когда обучаетесь искусству у своего учителя и мастера, то стараетесь исполнять все в точности, беря с него пример, то есть как он работает, так и вы, стараясь подражать ему во всем. И как вы поступаете в ваших физических трудах, так поступайте и в духовных. У нас, христиан, учитель, глава и пример в жизни и словах – наш Господь Иисус Христос, а после Христа – божественные и святые апостолы. Но прежде всего и в особенности вам, ремесленникам, примером в работе служит Владыка Христос и святые апостолы. Вам нужно подражать примеру Христа. Ведь Он проводил Свою жизнь на земле не в праздности, но как человек до тридцати лет работал столяром краснодеревщиком и Своим трудом зарабатывал Себе на жизнь, помогал нищим, как о том свидетельствует Священное Евангелие. И Его называли не только сыном Иосифа-плотника, как пишет евангелист Матфей, «не плотников ли Он сын?» (Мф.13:55), но еще и просто плотником, о чем мы читаем у евангелиста Марка: «Не плотник ли Он, сын Марии?» (Мк.6:3). Василий Великий свидетельствует, что Господь вместе с Иосифом трудился ради удовлетворения насущных телесных потребностей: «Как люди… бедные и не в обилии снабженные необходимым для жизни… Естественно, занимались непрестанными телесными трудами, снискивая тем себе необходимое на потребности. Иисус же, повинуяся има, как говорит Писание (Лк.2:51), без сомнения, показывал благопокорность и в перенесении с ними трудов» (Подвижнические уставы… Гл. 4).

Апостолы тоже были ремесленниками

У вас есть пример – божественные и святые апостолы, ученики Господа. Они тоже занимались ремеслами. Так, апостол Павел изготовлял палатки. Акила и жена его Прискилла занимались тем же, как рассказывается в книге Деяний апостолов: «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф... и пришел к ним [к Акиле и Прискилле]; и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание палаток» (Деян.18:1–3). И вообще все апостолы в своих Постановлениях говорят о том, что одни [из них] были рыбарями, другие земледельцами: «Так и мы, хотя занимаемся словом благовествования, однако не нерадим и о занятиях; ибо одни из нас рыболовы, другие скинотворцы, иные земледельцы, чтобы никогда не быть нам праздными» (Постановления Апостольские. Кн. 2, гл. 63).

Вот таким примерам вы, братья, должны подражать в своей жизни. Говорил ли ложь Владыка Христос, когда работал столяром-краснодеревщиком? Прибегал ли к хитростям в Своем ремесле? Крал? Да не будет! Вот так и вы, христиане, ученики и последователи Иисуса Христе, не лгите, не крадите и не хитрите в своем деле. А может быть, богохульствовали божественные апостолы, трудясь рыболовами, изготовителями палаток и земледельцами? Может быть, были корыстолюбцами? Может, прибегали к клятвам и нарушали их? Может быть, гордились и завидовали своим собратьям по ремеслу? Нет! Вот так и вы, христиане-ремесленники, последователи и подражатели апостолов, не богохульствуйте, не будьте корыстолюбцами, не клянитесь, не нарушайте клятвы, не гордитесь, не завидуйте своим собратьям по ремеслу. Если поступаете так, то вы поистине христиане, поистине трудитесь во славу Божью. Если же по скверной привычке лжете, хитрите, проявляете корыстолюбие или еще что-нибудь подобное не раз, не два и не три, не отчаивайтесь, но после грехопадения снова вставайте, кайтесь и продолжайте исправлять свою жизнь. Трудитесь в своем ремесле по Богу, опираясь на пример жизни

Господа нашего Иисуса Христа, пока мало- помалу не научитесь во всем искусству подражания Ему и не станете подобными Ему. Так советуют поступать божественные апостолы: «Всякий, изучающий какое-нибудь мастерство, видя, что учитель его усовершается в мастерстве своем чрез деятельность и опытность, и сам ревнует сделать имеющееся у него под руками подобно; а если не в состоянии сделать этого, то не совершен еще в занятии своем. Почему же мы, имеющие учителем Господа нашего Иисуса Христа, не подражаем учению Его?» (Там же. Кн. 5, гл. 5) Перед лицом Христа поистине великий стыд и бесчестие, если христиане, Его собственные ученики, станут лжецами и хитрецами, ворами и богохульниками, корыстолюбцами и клятвопреступниками, гордецами и завистниками. Короче говоря, великое бесчестие представляют собой христиане, которые веруют в Христа и хвалятся православием, но своей дурной жизнью и злоупотреблениями в работе порочат Христа, в Которого веруют. И те, кто должны были бы быть учителями добродетели для прочих неверующих собратьев, закваской, светом и солью, становятся наставниками злобы и поводом для хулы Бога. Хорошо сказал божественный Иоанн Златоуст: «Смотри, как бы и нам, хвалящимся правотою веры, не обесчестить Бога своею жизнью, не соответствующей вере, и не подать повода к хуле на Него. Господь хочет, чтобы христианин был для вселенной учителем, закваской, светом и солью. А что значит свет? Жизнь светлая, не имеющая в себе ничего Темного» (Беседа 52 на Евангелие от Иоанна). Вот что еще скажу вам. Многие ремесленники-христиане своей ложью, хитростью, воровством, богохульством и прочим злом превосходят даже неверующих мастеровых. Потому они в несравнимо большей степени будут мучиться. Как говорит Златоуст, «мы [христиане] заслуживаем большего наказания, хотя бы совершили такие же грехи, как и они [иудеи и язычники]. Почему? Потому что мы сподобились большей благодати. А когда мы согрешаем и больше, и тяжелее их, то какому наказанию мы должны подвергнуться?» (Беседа 8 на 1-е послание к Фессалоникийцам).

Бог гневается на ремесленников, которые трудятся не ради Бога

Стыдитесь, ремесленники, носящие имя христиан! Ведь оно – подражание Богу. Как говорит святитель Григорий Нисский, «христианство есть подражание Божескому естеству» (К Армонию о том, что значит звание «христианин»). Подвизайтесь, чтобы и ваши дела и жизнь соответствовали этому имени. Не скатывайтесь в грех, который делает вас даже хуже язычников и неверующих. Иначе за многие свои злоупотребления в работе как бы вам не вызвать Божий гнев на себя и как бы Он не попустил вам потерять работу и оказаться в рабстве, как иерусалимские ремесленники к вавилонянам. «Навуходоносор, царь Вавилонский, – рассказывается в Писании, – вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иоакимова, царя Иудейского, и князей Иудейских с плотниками и кузнецами и привел их в Вавилон» (Иер.24:1). Скажу больше. Убойтесь, братья, как бы из-за ваших грехов Бог не потопил города и страны, которые вы населяете, а вы потом будете стоять поодаль, смотреть и плакать. И исполнится и на вас предсказание святого Откровения о Вавилоне: «Стоя издали от страха мучений ее говоря: «горе, горе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восстанут и возрыдают о ней... И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали... не будет уже в тебе никакого художника[119], никакого художества» (Откр.18:10, 17, 22).

Монахи должны заниматься своим ремеслом ради Бога

Если все христиане должны трудиться, занимаясь своим ремеслом, ради Бога, то насколько больше это касается иноков и монахов, которые отреклись от мира и всего мирского, – таким образом, им не подобает в своих ремеслах прибегать к каким бы то ни было хитростям, воровству, корыстолюбию, клятвам, пристрастиям и прилепляться к какому-либо злу. Также им не следует заниматься запрещенными ремеслами, как, например, виноторговлей, быть купцами, посредниками и всем тем, что не приличествует монашескому чину. По мнению Василия Великого, им позволительны мирные и спокойные занятия, не требующие больших усилий на поиски материала, встреч и общения с мужчинами и женщинами (Правила, пространно изложенные. 39). Точно так же, когда монахи идут продавать свои рукоделья, им лучше просить цену немного меньше, чем забираться подальше в глухие места, лишь бы продать подороже (Там же). В Предании прямо повелевается: «От даяния и приятия не избежишь греха. Потому продаешь ли что или покупаешь, понеси небольшой убыток» (Евагрия монаха наставления о подвижничестве).

Послесловие

Какую епитимью получают те, кто занимается ремеслом не ради Бога. Кто украл, похитил или проявил корысть, должен вернуть во много раз больше нанесенного им ущерба

Так вот, братья, приложите все старания и заботу и исповедайтесь духовнику в своих преступлениях, к которым прибегали в мастерских, и получите от него (в наказание) соответствующий канон, чтобы вас простили. Словом, тот, кто из ремесленников давал языческие клятвы: «Клянусь солнцем! Клянусь небом!» и тому подобное, должен быть отлучен от Церкви согласно 99-му правилу VI Вселенского Собора.

Кто из ремесленников без нужды и насилия дал ложную клятву, тому следует находиться под каноном семь лет или, согласно Иоанну Постнику, один год, полагая двести земных поклонов ежедневно и вкушая сухую пищу после девятого часа. Если же ложную клятву произнес ремесленник, имеющий священный сан, то, согласно 25-му правилу святых апостолов, он должен быть извержен из сана. Если кто из ремесленников совершил кражу или проявил алчность, тот обязан вернуть украденное и с лихвой возместить нанесенный им ущерб, а не отделываться подачей милостыни какому-нибудь нищему. Как говорит Иоанн Златоуст, «не оправдывай себя тем, что, причиняя вред одному, ты оказываешь милость другому. Так поступать несправедливо. Тебе должно оказывать милость тому, кого ты обидел; а ты, нанося раны одним, врачуешь тех, которым не причинил никаких ран, тогда как должно бы врачевать их» (Беседа 52 на Евангелие от Матфея). Только в случае смерти несправедливо обиженного тобой ты должен оказать милостыню кому-нибудь другому. Я сказал – должен возвратить украденное и взятое с лихвой, не в точности именно столько, а по великодушию. Так, ветхий закон устанавливает, что за украденное нужно возвращать вчетверо и впятеро больше: «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу» (Исх. 22,1). «Если ты, – говорит Златоуст, – отнял у кого обол, то

тебе мало уже обола, чтобы посредством милостыни залечить рану, нанесенную любостяжанием, но потребен талант. Вот почему пойманный вор возвращает вчетверо больше похищенного им. Но хищник хуже вора. Если же вор должен возвращать вчетверо более украденного им, то хищник вдесятеро или еще более; хорошо, если и при этом условии сможет он получить отпущение в своей неправде: плода же милостыни он и тогда не получит... хотя бы ты дал во сто крат больше, и тогда не вознаградишь всего» (Беседа 52 на Евангелие от Матфея). Богатых и весьма богатых торговцев очень прошу глубоко задуматься над этими словами божественного отца, чтобы исправиться как подобает. Ибо, отнимая всякими хитростями, воровством и хищениями серебро у других и богатея, они думают, что исправят зло, если подадут кому- нибудь незначительную милостыню или пожертвуют на какое-нибудь дело. Мало того, они еще и хвалятся своим милосердием. А ремесленник, который богохульствовал, подвергается канону и должен неоднократно пропахать своим языком землю, со стенанием взывая к Богу: «Прости меня, Господи, похулившего Тебя, Бога моего», – так советует святой Варсонофий.

Все ремесленники, которые гордились, завидовали и совершили другие дерзости, обязаны в дальнейшем воздерживаться от греха и каяться Богу. А чтобы беречься от богохульств, песен, болтовни и пустословия избегать. Пусть во устах их будет, как оружие, святая молитва. А там, где они сидят и работают, иногда устами, а иногда умом и сердцем пусть повторяют сию краткую и легкую молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Иногда пусть поют «Богородице Дево», «Достойно есть» или другие духовные песнопенья, какие знают. Как велит божественный Златоуст, «ремесленник ли ты? Пой псалмы сидя. Но ты не хочешь петь устами? Делай это мыслью. Псалом – великий собеседник; от этого ты не подвергаешься ничему опасному, но и в мастерской будешь сидеть, как в монастыре, потому что не удобство мест, но строгость нравов доставляет нам спокойствие» (Слова огласительные. 2), чтобы воздержанием от таких прегрешений,

покаянием, молитвой и призыванием святого имени Господа нашего Иисуса Христа вы получили благословение на труды и дела рук ваших и сохранились невредимыми от всякого душевного и телесного вреда в настоящей жизни, а в будущей сподобились Царства Небесного и той неизреченной радости и блаженства, которых все мы да получим по благодати Христовой, Которому подобает всякая слава со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Слово IX, в котором говорится о том, что христианам нельзя заниматься колдовством и магией

Вступление

Сейчас самое подходящее время и самый удобный час, чтобы привести скорбные слова пророка Иеремии и вместе с ним воскликнуть: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим – источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего» (Иер.9:1). Кто не прольет слез по нынешним христианам при воспоминании о том, что Сын Божий Своей крестной смертью победил все царства и власти демонов. Как говорит апостол Павел, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15). А христиане, занимаясь магией, снова отдают свою победу демонам. Чье сердце не содрогнется от боли при мысли о том, что в то время как Господь наш Иисус Христос уничтожил тиранию дьявола над миром и христианами, как Он говорит в Евангелии от Иоанна, «ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин.12:31), сами христиане своими гаданиями и колдовством опять возвращают этот мир дьяволу и отдают ему власть над собой. Кто не восскорбит при мысли, что, когда Христос лишил жизни и совершенно истребил силу сатаны, как говорится, «у врага совсем не стало оружия» (Пс.9:6), христиане, занимаясь чародейством, гаданиями, ворожбой и заклинаниями, вновь возвращают силу и жизнь сатане? Короче говоря, разве не очевидно каждому, что нынешнее состояние христиан достойно лишь плача и стенания? Ибо своими предсказаниями, варкой всякого зелья, изготовлением талисманов и прочими сатанинскими и магическими делами они возрождают давно отмершее поклонение демонам. Внешне они служат истинному Богу, а в душе отказываются от Него и поклоняются дьяволу. Но хуже всего то, что современные христиане даже не подозревают, что, занимаясь колдовством, они предают Бога и доверяются демонам, презирают Христа и сочетаются дьяволу, утрачивая благочестие и впадая в нечестие. Какое великое заблуждение! Хотя и не такое очевидное, но от этого не менее обманчивое! Какая несусветная глупость! Какое ложное, душевредное и губительное занятие! Поэтому я и решил

изобличить такое заблуждение и в этом Слове показать, что христианам не пристало быть колдунами и заниматься какими бы то ни было видами магии. Итак, начнем.

Размышление

Существует превеликое множество видов магии

Дьявол изначально был умом единообразным и неразделенным, подобно тому Единству, превышающему всякий ум, которое есть Бог. Затем дьявол, [отделившись от Бога?] утратил единообразие и, впав во множественность, стал многообразным и разделенным[120]. Поэтому и виды зла, им изобретенные и измышленные, многообразны и почти неисчислимы.

Отсюда следует, что виды магических действий, придуманных им и посеянных среди несчастных людей, различны и многочисленны. И чтобы наше слово было для читателей ясно и доступно, хорошо будет для начала описать существующие формы колдовства и определить виды колдунов, а затем сказать также и о лечении и исправлении этих заблудших людей.

Что такое магия

Первая ее разновидность – это собственно магия как таковая, представляющая собой нечто вроде искусства и науки, посредством которых вызывают демонов, задают им вопросы и те на них отвечают. Нечистые открывают места, где спрятаны клады, дают толкование снов и открывают какие-нибудь тайны. Люди, занимающиеся такими делами, называются магами. Они подразделяют демонов на три категории: высших воздушных, средних земных и низших подземных. Маги говорят, будто воздушные демоны добрые, земные бывают добрыми и злыми, а подземные – только злыми. На самом же деле все демоны злобные и вредны и никогда и никоим образом не делают добра. Такими были египтяне Ианний и Иамврий, о которых пишет апостол Павел во 2-м послании к Тимофею (см.: 3, 8), некоторые халдеи, считавшиеся мудрейшими из мудрейших, о которых повествуется во второй главе книги пророка Даниила. К ним относятся и волхвы, пришедшие поклониться младенцу Христу, о которых святой Василий Великий говорит, что они занимались астрологией, изучением движения звезд и причин явлений природы: «Языка персидского маги, гаданиями и волшебством и неких естественных взаимодействий наблюдением и соблюдением занимавшиеся» (Слово на Рождество Христово). Отсюда следует, что магами называются вообще все волхвы, заклинатели, знахари и кудесники.

Пророчества

Вторая разновидность магии – это пророчества. И занимающиеся ими называются пророками или провидцами. По словам Матфея Властаря (Алфавитная синтагма. Начало буквы «м»)[121], они посвящают себя демонам, предсказывают будущее с помощью гадания по руке, на блюдце, по жертвенным животным, ложным припаркам и прочим таинственным манипуляциям.

Волшебство

Третий вид – это волшебство или гоэтия, а практикующие его называются волшебниками. Название это связано с воплями и плачем, которые они устраивают на могилах, призывая демонов наслать на кого-нибудь расслабленность, паралич на всю оставшуюся жизнь, слепоту, глухоту или иную болезнь. Говорят, что они могут даже умершего вывести из ада, как некогда волшебница освободила из преисподней пророка Самуила (см.: 1Цар. 28). К этой же категории причисляются видящие привидения на кладбищах. Они также вскрывают могилы и сжигают так называемых вампиров. Некоторые считают, что чародеи – это те же самые волшебники. Иные же полагают, что волшебники – это нечто другое.

Ворожба

Четвертая разновидность – это ворожба, а ее представители называются ворожеями. Они вызывают демонов, используя псалмы Давида, имена святых, Христа и Богородицы. Ворожбой занимаются ведьмы, цыганки и колдуньи.

Заклинания

Пятый вид – это заклинания, и практикующие их называются заклинателями. Они привлекают демонов путем определенных заклинаний и призывов. Так в Священном Писании названы те, кто противился Моисею и совершал некие видимые чудеса, как вытекает из 7-й и 8-й глав Исхода, а также те, кто налагает заклятие на зверей, например волков, медведей и прочих, чтобы те не истребляли домашний скот, оставляемый на ночь вне загона, и чтобы и змеи не жалили их. Заклинателями именуются еще и те, кто путем магического искусства налагает заклятие на супружеские пары.

Зельеварение

Шестая категория – это зельеварение. Зельевары с помощью магического искусства приготавливают определенные ядовитые травы, чтобы отравлять, мутить разум, склонить к плотской связи. Особенно этим пользуются женщины, стремящиеся разжечь в мужчинах страстное влечение к себе.

Гадание по полету птиц

Седьмой вид магии – гадание по полету птиц, а занимающиеся этим делом называются птицегадателями. Они предсказывают будущее по птичьему полету, крику, особенно вороньему граю. На птицегадателей похожи те, кто, отправляясь на рыбалку, охоту или в путешествие, верит, что встречи с людьми, их вопросы и ответы могут означать, к добру или не к добру его предприятие. К ним относятся и верящие в судьбу, удачу, предопределение, духов, сны, в то, что день или час может быть добрым или злым, особенно вторник, когда ни моряки не выходят в плавание, ни купцы не начинают торговлю, ни ремесленники не берутся за работу, и много всяких других примет, когда нельзя начинать то или иное дело, полагая, что только в определенном случае им будет сопутствовать удача. К этой же категории можно отнести наблюдателей за так называемыми благоприятными днями и тех, кто по дьявольскому наущению не дают соседям огня, и тех, кто кадят своим домашним духам, смоковницам и, падая ниц, поклоняются молодому месяцу и верят, что в морях и реках водятся нереиды, русалки и прочие духи. Бывают и гадатели по естественным движениям тела. Когда чешется рука или нос, говорят, что это к деньгам или еще к чему-нибудь хорошему и приятному. А если дергается веко, значит предстоит встреча с другом или еще что-нибудь хорошее; шум в ушах тоже непременно сулит что-нибудь новенькое, и так далее. К вышесказанным относятся и так называемые христиане, которые при закладке нового дома, постройке корабля, баркаса, лодки на фундаменте на носу судна закалывают овцу, петуха или какое-нибудь домашнее животное, принося таким образом жертву дьяволу, чтобы получить покровительство доброго домового.

Гадание по тучам

Восьмая разновидность магии – это гадание по тучам. Занимающиеся этим делом называются тучегонителями. На закате солнца они наблюдают за формой облаков и по ним предсказывают будущее. Если облака в форме вооруженных людей, значит скоро война – предсказывают войну и тому подобное.

Нумерология и астрология

Девятый вид магии – это нумерология и астрология. Занимающиеся ими названы нумерологами (математиками) и астрологами. Они утверждают, что свобода действий и поведение человека зависят от расположения звезд и неба. Именно со звездами они целиком и полностью связывают страсти и душевные порывы людей. Звездочеты, наблюдающие за движениями небесных светил, по их расположению дают толкование событиям, происходящим в жизни человека. По дьявольскому наущению они гадают по звездам и поклоняются им как божествам. Проще говоря, нумерологи – это люди, которые странным образом и сверх допустимых понятий занимаются всевозможными вычислениями. К нумерологам и астрологам должно отнести и тех, кто предугадывает будущее по раскатам грома и блеску молний, землетрясениям и по дням месяца августа, так называемым годовым дням.

Обереги

Десятый вид магии – это амулеты и обереги и изготовляющие их мастера – филактеры. Они делают обереги, обматывая их шелковою нитью, и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто водит медведей, обмотав их с ног до головы крашеными веревками, потом стригут зверя и шерсть, вплетенную в веревки, режут на кусочки и раздают людям как обереги от болезней и сглаза. Порой такими вещами не брезгуют даже священнослужители, изготовляющие обереги от горячки и прочих недугов. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи и сглаза.

Предсказания

Одиннадцатая разновидность магии – предсказания будущего по крикам и восклицаниям. Блаженный Феодорит (Вопросы на Восьмикнижие) считает, что само слово «предсказание» произошло от греческого глагола «кричать, восклицать». Предсказаниями до сих пользуются во многих областях, в частности, на островах архипелага. Там в день Рождества Иоанна Предтечи люди, – и мужчины, и женщины, – с помощью криков и восклицаний пытаются узнать будущее. К предсказаниям относятся и гадательные костры, которые некоторые разжигают перед своими мастерскими и прыгают через огонь. Это также происходит в первые числа месяца и на Рождество Предтечи. Гадания проводят чародеи, чревовещатели и предсказатели. Лекари гадают по внутренностям животных, которых тут же закалывают, некоторые гадают по печени. Ведьмы тоже занимаются предсказаниями будущего, гадая на бобах, овсе, угольках, по зевоте, выдоху, шепоту и тому подобным затеям.

Двенадцатый вид магии

Этот вид магии заключается в различных суевериях: лечении больных детей, которых проводят через дверные проемы или какие-либо другие узкие проходы ради исцеления. Этим занимаются и пастухи, которые привязывают косточку к ноге козла, чтобы стадо преумножалось. Рыбаки тоже используют заклинания, чтобы заманить рыбу в сети и получить хороший улов. Некоторые обращаются к магам за помощью при судебных тяжбах. Во время колдовства бывает, что мужчины, женщины и даже старушки поднимаются в воздух и начинают летать туда-сюда, душат младенцев и творят всякие злодеяния, как маг Гелиодор, Кинопс на острове Патмос и Симон Волхв. Некоторые иереи, прихватив с собой смоляные свечи, отправляются в леса или в поле, где зажигают свечи, надевают свои вывернутые наизнанку священные облачения, читают «Ключи Соломона»[122], а скорее «ключи дьявола», чтобы наслать на своих врагов смерть или падеж скота, как это происходит на Крите и Кипре.

Святые иконы и магия

Тринадцатая разновидность магии и гадания заключается в следующем: во время праздников некоторые миряне взваливают себе на спину святые иконы Георгия Победоносца, архангела Михаила и других святых и носятся с ними, словно сумасшедшие и одержимые, по горам и долам, обливаясь потом и (притворно стоная), как под непосильной тяжестью святынь, и при этом изрекают предсказания и прочую белиберду, находят потерянные вещи и прочая.

Таковы основные виды колдовства. Кроме них существует еще множество других разновидностей магии. Большинство из них упоминается в Священном Писании и в различных правилах Святых Соборов и святых отцов, особенно в 71-м и 75-м канонах VI Вселенского Собора.

Теперь пришло время сказать вам, что все разновидности магии совершенно запрещены христианам. Ведь если божественное Писание запрещает заниматься ими евреям, которые были лишь новоначальными, как бы младенцами под сенью закона, то тем более недопустима магия для христиан. Ибо они чада истины и евангельской благодати, достигшие, по слову апостола, возраста мужа совершенного в меру полного возраста Христа (Еф.4:13).

Почему Господь запрещает заниматься магией

Во Второзаконии Господь велит, чтобы среди евреев не было магов, гадателей, предсказателей по птичьему граю и полету, огнепоклонников, которые заставляют детей прыгать через огонь, думая, что так они очистятся, и т. п. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых» (Втор.18:10–11). В книге Левит предписано то же самое и еще добавлено, что запрещено всем не только использовать колдовство против других, но даже близко подходить к колдунам, чтобы не осквернить: «Не ворожите и не гадайте» (Лев.19:26); «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Лев.19:31).

Почему запрещается это? А вот почему. Во-первых, как сами дела, так и их исполнители мерзки и нечисты перед Богом, Который истребит всю эту мерзость с лица земли. Так говорит Он Сам: «Ибо мерзок пред Богом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего» (Втор.18:12). Во-вторых, все разновидности колдовства ввергают души самих колдунов и обращающихся к ним людей в величайший смертный грех. Пророк Самуил осуждает царя Саула за убийство царя амаликитян, говоря, что волшебство – грех (см.: 1Цар.15:23). В-третьих, колдовство, заклинания, предсказания по птичьему граю и полету, равно как и другие (богомерзкие) дела, кроме вреда, никому не приносят никакой пользы. Они трудятся напрасно. Как говорит пророк Иезекииль, «не пустое ли видение видели вы? и не лживое ли предвещание изрекаете?» (Иез.13:7). Премудрый Сирах добавляет: «Гадания и приметы и сновидения – суета» (Сир.34:5). В-четвертых, колдуны и их любители доходят до поклонения идолам и демонам. Поэтому святые апостолы, следуя Ветхому Завету, дают христианам в качестве заповеди и закона для неукоснительного соблюдения не пользоваться

колдовством, зельями и прочими непристойностями, советуя: «Не занимайся волхвованием; не составляй яда» (Постановления Апостольские. Кн. 8, гл. 3). «Не становись прорицателем, что ведет к поклонению идолам… не будь заклинателем или совершителем очистительных обрядов над сыном твоим; не вызывай духов, не гадай, не занимайся птицегаданием, не получай лукавых поучений; ибо всего этого и закон отрицается» (Там же. Гл. 6). «А также избегайте… эллинских шествий, волшебства, призываний духов, гаданий, очищений, заклинаний, птицегадания, вызывания мертвых, заклятий» (Там же. Кн. 2, гл. 72).

Но почему я, запрещая эти гадания, ссылаюсь на Бога, пророков и на святых апостолов и не говорю о том, за что христиане должны стыдиться больше всех! Гадания запрещает не только Господь, пророки и апостолы, но и язычник неверующий, и не простой человек, а маг и волхвователь. Кто же он такой? Это тот самый прорицатель Валаам, сын Веоров. Он, будучи призван Валаком, царем моавитян, дабы предать проклятию народ Израиля, сказал: «Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле» (Числ. 23, 23). Вот что удивительно! Волхвователь говорит, что не следует заниматься волхвованием. Колдун советует отказаться от колдовства. На кого? На род Иакова, народ Израиля, несовершенного: «Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле». О, какой великий позор! О, какой невыносимый стыд для нынешних христиан!

Где же вы теперь, христиане, прибегающие к позорному колдовству и чародейству? Ведь вы в случае болезни или иной необходимости спешите к евреям, арабам, египтянам, туркам и прочим иноверцам и просите их поворожить и дать талисманы!

Вон с моих глаз, спрячьтесь, закройте лицо от стыда! Пусть каждый из вас, в ком еще осталась совесть, произнесет слова пророка Давида: «И стыд покрывает лице мое» (Пс.43:17). От чего? Да от того, что вас обличает волхв, язычник, нечестивец Валаам: «от голоса поносителя и клеветника» (Пс.43:17). Да побоитесь Бога, Который столькими увещеваниями оберегает Своих чад от колдовства и волшебства, угрожая вам в

противном случае полным истреблением. Постыдитесь же божественных пророков, которые тоже предостерегают вас от столь низменных и тщетных трудов. Постыдитесь Божьих святых апостолов, которые заповедуют вам не заниматься заклинаниями, ворожбой и гаданием по птичьему граю и полету. Если вы не боитесь Бога, Его пророков, ни святых апостолов, то постыдитесь по крайней мере язычника и иноверца Валаама, который также запрещает вам заниматься ворожбой и верить в нее. Ниневитяне, послушавшиеся Ионины проповеди и покаявшиеся, станут обвинителями нераскаянных грешников, которые каждый день слушали Самого Христа и не раскаялись. И царица Савская, которая пришла из Аравии послушать премудрости Соломона, тоже будет обвинительницей тех, кто презирает и не желает слышать небесную мудрость, которой учит нас Сын Божий. Как говорит Господь, «ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины; и вот, здесь больше Ионы. Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона» (Мф.12:41–42). Как ниневитяне и царица Савская, так и волхв Валаам восстанут в день Суда, чтобы осудить христиан, прибегающих ныне к колдовству, которое утратило свою власть над ними, после того как явился Сын Божий и стал Человеком. С тех пор, как люди уверовали в Него, «не видно бедствия в Иакове, и не заметно несчастья в Израиле; Господь, Бог его, с ним» (Числ.23:21).

При святом Крещении христиане отреклись от сатаны и всех дел его. Поклонение сатане и его гордыне

Подумайте, братья христиане. Когда вы принимали святое Крещение, то через иерея Сам Христос сначала спросил у вас, отрицаетесь ли вы сатаны и всех дел и всей гордыни его. Подобно этому люди, прежде чем купить раба, спрашивают, хочет ли он работать на них, и только после его согласия покупают. Христос спрашивал вас, христиан, перед Крещением, отвращаетесь ли вы от жестокого и бесчеловечного тирана-сатаны и всех его дел и от поклонения ему: «Отвергаешься ли ты сатаны, и от всех дел его, и от всякого поклонения ему, и от всей гордыни его?» И каждый из вас через восприемника ответил, что отрицается и ненавидит сатану и все его дела и поклонения ему и его гордыне. В чем же состоит поклонение сатане? Святой Кирилл Иерусалимский говорит, что оно заключается в волхвовании, ворожбе, знахарстве, оберегах, заклинаниях, вызывании мертвых, гаданиях и всех перечисленных выше видов колдовства. Таковы методы дьявола, мерзостные и нечистые церемонии, посредством которых ему поклонялись раньше, как Богу, эллины и идолопоклонники язычники. И не только раньше, но, к несчастью, и сейчас ему поклоняются христиане, которые прибегают к магическим средствам. В чем же гордыня сатаны? Святой Иоанн Златоуст считает, что это не только театры, конские бега и всякие греховные развлечения, но и заклинания, приметы и прочие гадания: «Поношение же дьявольское есть театры и ипподромы и всякий грех и наблюдение дней и голосов и примет» (Беседы о статуях. 21). Это слово и есть ваш ответ при Крещении: «Отрицаюсь тебе, сатана, и всех дел твоих, и всего поклонения тебе и всей гордыне твоей». Такое обещание и согласие дано вами, братья, как обет всегда отвращаться сатаны и дел его, поклонения ему и его гордыне, как обещание и согласие возлюбить Христа и работать Ему. Как говорит святой Иоанн Златоуст, «этот глас есть договор с Владыкою. И

как мы, покупая в дом рабов, самих продаваемых предварительно вопрошаем, имеют ли они желание работать на нас, так и Христос делает. Поскольку он собирается принять в работу, то сначала вопрошает, хочет ли тот оставить того тирана, жестокого и беспощадного. И заключает с тобой договор. Ибо владычество Его не принуждает» (Беседы о статуях. 21).

Христиане всегда должны помнить свои обещания, данные Христу при Крещении, особенно «Отрицаюсь сатаны и всего поклонения ему»

А раз уж вы дали обещание и заключили соглашение с Христом, то как можете теперь нарушать свое слово? Как можете оставлять Христа, Которому поклялись работать и любить Его всей душой, и после этого ходить по магам и ведьмам? Точнее говоря, ходить к дьяволу и поклоняться ему путем разных гаданий и ворожбы? Неужели вы, несчастные, не знаете, что за данное вами обещание с вас спросят в день Суда? Неужели вы запамятовали, что свой договор должно хранить как зеницу ока, дабы вернуть его, как нерушимый залог, Нелицеприятному Судье! Разве вы не знаете, что свой ответ при Крещении «Отрицаюсь тебе, сатана, и всего поклонения тебе и гордыни твоей» вы должны всегда помнить и держать на устах и не забывать о них никогда?

Как говорит святой Златоуст, «отрицаюсь тебе, сатана до того дня говорить должен и хранить должен, пока не вернешь как невредимый залог» (Беседы о статуях. 21). Если вы всегда будете повторять эти слова и держать их в памяти и на устах, то они станут вашей уздой и удержат от всякого колдовства. Если заболеете, то эти слова удержат вас от обращения к колдунам, ворожеям и приглашения их к себе домой, чтобы снять порчу, бросая угольки, навешивая вам на шею, на голову, на руки лошадиную подкову и прочие обереги. Непрестанно повторяйте это слово. Оно убережет вас от обращения к магам, арапам и египтянам за помощью открыть место, где зарыт клад или находятся потерянные вами деньги и прочие тайны. Это слово станет Для вас защитой и железной палицей, чтобы вы не боялись выходить из дома, всяких людских примет вроде «к добру» или «не к добру», птичьего грая и полета.

Да что там говорить! Эти слова вместе с крестным знамением станут для вас неприступной крепостью и защитят от самого дьявола со всем его воинством и силой – только не переставайте твердить их про себя дома, на улице, утром,

вечером, всегда и везде и без этих слов не выходите из дома. Так советует златоголосый святой Иоанн Златоуст: «О сих же, прошу удаляться обольщения сего, и в качестве посоха иметь это слово, и как без обуви или одежды не подобает никому из вас выйти на рыночную площадь, так и без этого слова никогда не входи на площадь. Но когда собираешься пройти в преддверие врат, сие слово произнеси прежде: отрицаюсь тебе, сатана, и гордыни твоей, и поклонения твоего, и соединяюсь Тебе, Христе. И никогда без этого слова не выходи вон. Это будет тебе посохом, это будет оружием и крепостью неодолимою. И после слова сего осени себя крестным знамением. Ибо так не только встречный человек, но и сам дьявол не сможет причинить никакого вреда, видя тебя со всех сторон облеченным в эти оружия» (Там же).

Почему христиане впали в грех колдовства

И в самом деле, вся причина того, что современные христиане пали и участвуют во всех злых делах дьявола, особенно во всяческих видах магии, что они не помнят тех прежних обещаний и договоров, какие давали Христу при Крещении, забывают свои обеты и совершенно выкинули их из головы и сердца. Вот почему на них сбылись страшные слова Господа: когда нечистый дух выйдет из человека, то бродит по безводным пустыням, ищет покоя и не находит. Тогда возвращается к человеку, из которого вышел, и, найдя сердце его незанятым и убранным, берет с собой еще семерых самых злых духов, приходит и поселяется в нем, и станет человеку хуже, чем прежде: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф.12:43).

Толкуя это место Евангелия, святой Григорий Богослов в своем Слове о Крещении говорит, что тут имеются в виду крещеные христиане, которые изгнали демона из своего сердца посредством святого Крещения и данных ими обетов. Если же они оставят дом своего сердца и души незанятым и пустым, без Христовой благодати и без повторения и памятования данных ими обещаний, то изгнанный демон, вооружившись сильнее прежнего, вновь входит в оставленный дом, и это станет для христиан хуже прежнего. Крещение изгнало из тебя прескверный нечистый дух, но он не переносит изгнания, ему неуютно скитаться, бездомному, и хочется домашнего очага... Приходится возвращаться туда, откуда его прогнали. Нечистый бесстыден и завистлив. Он возвращается и пытается вновь завладеть [теплым] местом. Если жалкий изгнанник найдет поселившегося в душе Христа, то для него это будет новым поражением. Если же твой дом выметен и убран и к тому же

пуст, не занят и готов принять всякого бродягу, он тут же входит и занимает свободное место и действует еще хитрее, и последнее становится хуже прежнего.

Колдуны и маги впускают в свое сердце дьявола. Что такое «дух Пифии»

Вот вам наимудрейшее и неопровержимое подтверждение слов святого отца. Ибо как не признать, что христиане и христианки, занимающиеся гаданиями и магией, изгоняют из своего сердца Божию благодать и Святой Дух и впускают нечистый бесовский дух? Кто станет отрицать, что все маги и колдуньи отделяются от Христа и предают себя в руки демонам, а потом с помощью и по внушению всякой нечисти говорят и творят дьявольские вещи? Хочешь убедиться в этом? Прочти главу 16 Деяний святых апостолов. Там ты найдешь рассказ о служанке, одержимой духом Пифоновым (духом прорицания)[123]. Что же это за дух? Послушай рассказ об этом Иоанна Златоуста. В храме эллинского лжебога Аполлона была женщина по имени Пифия, к которой приходили люди, чтобы спросить и узнать пророческий ответ. Она распускала волосы, садилась на треножник, широко расставив ноги, и лукавый дух входил в нее снизу, как бы наполняя ее тело и приводя в такое исступление, что у нее шла пена изо рта и она начинала выкрикивать бессвязные слова, что скорее напоминало безумие. «Эта женщина Пифия садилась, говорят, на треножнике Аполлоновом, расставив голени: затем лукавый дух, проникая снизу и входя в нее чрез детородные части, приводил ее в исступление, и она, распустив волосы, начинала бесноваться, испускать изо рта пену и в таком исступлении изрекать неистовые слова» (Беседа 29 на 1-е послание к Коринфянам). Желая обличить обман, святой апостол Павел писал к Коринфянам: «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас» (1Кор.12:1). Даже язычник Платон, рассуждая об исступлениях магов и гадателей, писал: «Произносящие предсказания и угадывающие волю богов говорят много и хорошо, но не знают ничего из того, что говорят».

Кто колдует и обращается к колдунам, предают и отрицаются Христа и соединяются с дьяволом

Но для чего я обращаюсь к далекому прошлому за доказательствами того, что всякий колдун и колдунья сами пускают к себе в душу беса? Вот для чего я привожу эти доказательства. Посмотри-ка на эту старуху ворожейку. Как она то и дело раскрывает рот, зевая, шепчет что-то и дует на больных. Зевотой она впускает нечистый дух в свое сердце. А таинственным шепотом призывает демонов и бесовским дуновением воздействует на больных. Теперь взгляни вон на ту скверную женщину, которая варит любовные зелья для приворота мужчин. Она, призвав рогатых, стряпает с их помощью колдовскую отраву. О, гневлющие Бога! О, проклятые Богом! О, новые Иезавели! Эта несчастная с помощью магии и зелья заставляет мужчин любить себя, как сказано о «любодействе Иезавели... и при многих волхвованиях ее» (4Цар.9:22). Ее подражательницы тоже стали колдуньями и чародейками. Видишь вон того человека, который на брачном обряде берет человеческие волосы и ногти, кладет в узелок и завязывает нитками, едва слышно шепча что-то? Он призывает демонов войти в его душу и при их помощи налагает заклятье на супружеские пары. О, гневлющие Бога! О, преступники! Горе творящим сатанинские обряды! Как жаль, что несчастные люди даже понятия не имеют, какие глубины ада им уготованы! Ибо они сами себя делают виновниками оскорбления честного супружества, из-за чего молодые начинают ненавидеть друг друга. Таким образом, колдуны рвут то, что сочетал Бог! Видишь тех священников и христиан в миру, которые пишут записки-обереги на бумаге, миндальных орехах, подковах и прочих предметах, чтобы тем самым прервать лихорадку или какую-нибудь другую хворь? А теперь взгляни на тех, кто ночью ходит по пустырям и бормочет «Ключи Соломона» и произносит имена демонов, прося их помочь найти клад, потерянные деньги, убить врага, его ребенка либо скот? Посмотри и на этих людей. Один окуривает все вещи в доме. Другой закалывает животное на

фундаменте будущего дома. Третий падает ниц перед молодым месяцем. Кто верит в русалок, вурдалаков и леших. Кто предсказывает всякие явления по естественным движениям тела. Все они отделяются от Христа и соединяются и сопрягаются демонам и действуют по их наущениям. Взгляни теперь и на тех, кто верит в птичий грай и прочие приметы. Обрати внимание и на прыгающих через костер, на заклинателей, на тех, кто по руке предсказывает судьбу и сулит удачу. Учти, что есть и такие, кто сами не занимаются магией, но ходят по всяким колдунам, особенно когда заболеет, терпит убытки, страдает от судебных тяжб, от нужды и горя. Все, все они без исключения, кто колдует и кто слушает заклинания, кто дает магические средства и обереги и кто принимает их, становятся обиталищем нечистого духа, отступают от Христа и веры Христовой и сочетаются сатане и поклоняются гордыне его. Следовательно, отказываются от своих обетов, данных при Крещении: отрицаюсь от сатаны и всякого поклонения ему и сочетаюсь Христу и вере и слову Его. О несчастье! О великая погибель христиан!

Колдуны никакие не христиане и не имеют права даже называться христианами

Могут ли христиане, занимающиеся колдовством, называться христианами? Разве совместимы христиане и маги? Христиане и волшебники? Христиане и заклинатели? Христиане и чародеи? Христиане и демонопоклонники? Да не будет такого! Какое согласие может быть между светом и тьмой? Между истиной и ложью? Между сынами Бога и детьми дьявола? Между Христом и Велиаром? Так что напрасно сатанисты пытаются выдать себя за христиан. Бесполезная затея, потому что дела их сатанинские и антихристианские. Да, на словах и с виду они христиане, однако на деле в них нет никакого благочестия. А по образу жизни и поступкам они сущие христопродавцы, нечестивцы и язычники. Прав святой Иоанн Златоуст, когда называет их худшими из язычников: «На словах многие суть христиане, а на деле – немногие и редкие, по внешности – походят на христиан и Христовых учеников, на деле же предатели; на словах – благочестивые, на деле же – нечестивые, по делам язычники». Как сказал пророк Давид: но «смешались с язычниками и научились делам их» (Пс. 105, 34). Это пророчество и впрямь исполнилось на нас. «Что это за христиане, следящие за баснями и родословиями? И за гаданиями и астрологией? И чародейством? И талисманами? И птичьими криками? И зажигающие свечи у источников? И наблюдающие за днями, и годами, и солнцеворотами? И сновидениями, и вопросами встречных, и прочим таковым? И как могут называться христианами таковое совершающие? Каковым дерзновением осмеливаются они именовать себя христианами? Или как они дерзают приступать к Божественным Таинствам, будучи сами хуже язычников? Творящим таковое бесполезно называться христианами: ибо как девственница девица, покуда сохраняет свое девство, по праву и достойно называется девою. Если же будет она соблазнена кем-либо и испорчена и утратит девственность, то она уже и не дева... Так и глаголемый христианином: если преступит завет и нарушит

обеты, и презрит слово святого Евангелия, и живет по-язычески, нет таковому никоей пользы называться христианином» (Слово о лжепророках...).

Ответ возражающим

Демоны не исцеляют, а убивают

Однако чем оправдывают себя некоторые христиане? Они говорят: мы, мол, прибегаем к магам и демонам, потому что, во-первых, получаем исцеление от болезней, которыми страдаем. Во-вторых, они показывают нам, где спрятаны клады, и предсказывают будущее. В-третьих, мы боимся демонов, ибо они зловредные и человеконенавистники. Чтобы задобрить их. мы служим им с помощью магии. На каждое возражение ответим отдельно. По первому оправданию спросим: что ты творишь, безумный христианин? Кто бы ты ни был, почему прибегаешь к магам и чародеям? Чтобы исцелиться? Ты веришь, что дьявол собирается вылечить твою болезнь? Так он же изначально человекоубийца. Это он умертвил весь человеческий род, и станет ли он твоим личным врачом? «Он был человекоубийца от начала» (Ин.8:44). «Бог говорит: «человекоубийца», а ты бежишь, как к врачу? Какой же, скажи мне, дашь ответ?» – спрашивает Иоанн Златоуст (Против иудеев. Слово 8). Помнишь, как он в один миг утопил две тысячи свиней в море? Думаешь, после этого он станет церемониться с тобой? Если демоны не пожалели свиней, неужели пощадят тебя? «Ибо если они не пощадили свиней, тем более не пощадили бы нас» (Там же). Разве ты забыл, как нечистые духи не смогли излечить самих магов и чародеев, своих рабов, от нарывов и воспалений, данных Египту через Моисея, – станут ли они исцелять тебя? «И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах» (Исх.9:11). И если демоны не жалеют твоей души, то вряд ли пощадят твое тело. Если демоны хлопочут, как бы совратить тебя с пути в Царство Божие, то захотят ли побеспокоиться о твоей болезни? Все это ложь и обман. Как говорит святой Иоанн Златоуст, нечистые умеют злоумышлять и вредить, но не лечить: «…злоумышлять и наносить вред, а не лечить умеют демоны, им не жаль душ, и что же, скажи-ка, – они сжалятся над телами?

Они пытаются лишить Царствия – и возьмутся за освобождение от болезней?» (Против иудеев. Слово 1).

По мнению Василию Великого, для дьявола нет ничего слаще, чем всячески вредить и мучить людей. «Ничего слаще нет для человеконенавидца, чем множественное огорчение и наказание человека». Не обманывайся же, христианин, но знай, что, согласно притче, волк никогда не станет овцой – так и дьявол никогда не будет целителем. Скорее остынет пламя и сделается горячим лед, чем дьявол воистину начнет лечить. Даже если бы он и захотел исцелить тебя, то не смог бы, потому что совершенно бессилен. Если мы предположим, что он может тебя излечить, все равно не захочет делать этого. Потому что здоровье человека – это благо. Дьявол же ненавидит всякое добро, потому и зовется «благоненавистником». Но даже если мы и допустим, что он пожелает лечить тебя, – не сумеет. Как говорит священномученик Дионисий Ареопагит (О Божественных именах. Гл. 4), «помрачился свет ангельского знания, которым он обладал». Так и святой Василий Великий считает, что, когда дьявол пал, стерлось бывшее у него блаженное обладание знанием и вспыхнуло все противоположное, то есть незнание и злоба: «Отпавши от Единства и отвергнув ангельский чин, дьявол, но стати своей назван был дьяволом, когда погасло в нем первоначальное и блаженное состояние, и возгорелась сила тому противоположная» (Письмо 8-е к кесарийским монахам). Но если мы и допустим, что он и может, и хочет, и умеет исцелить тебя, то Бог ему не позволит, ему это не удастся, потому он сам по себе не может ничего.

Демоны если и лечат тело по попущению, то делают это, чтобы умертвить вашу душу. Примеры заболевших и не обратившихся к магам

Так что внемли, брат, и верь, что только Один Бог – истинный Врач душ и телес, а от магов и демонов можно получить одну лишь видимость целения. Предположим, что они лечат тело по Божьему попущению, однако знай, что лечат они с одной целью – погубить твою душу. Как? Отделяя тебя от веры во Христа и привлекая тебя к вере и поклонению нечистым духам. Так что какая тебе польза, брат, если ты сегодня, предположим, излечишь тело, а завтра умрешь и вместе с тобой погибнет твоя бессмертная душа? Какая для тебя польза, если ты здесь получишь кратковременное здоровье, а там – вечную муку? Пропади же пропадом такое здоровье! Не нужна и жизнь такая! Смерть в десятки тысяч раз лучше такой жизни и такого здоровья. Как говорит Иоанн Златоуст, «ибо они [бесы] не лечат поистине, да не будет! Я скажу даже больше – если они и по-настоящему вылечат, то лучше было бы умереть, нежели прибегать к этим врагам Божиим и получить исцеление таким способом. Что за польза излечиться телу, если душа погибает? Что за прибыль? Здесь улучить некое утешение, уготовав себе тем самым неугасимый огнь?» (Против иудеев. Слово 5). А также: «Если и излечит демон – он больше навредил, нежели принес пользы: ибо он принес пользу телу, вскоре умирающему и истлевающему, но повредил душе бессмертной» (Там же). Поскольку, братья, дьявол – наилукавейший ловец, то он подбрасывает малую приманку, дабы поймать большую рыбу, и рад, что через временное здоровье полностью лишает тебя рая. Немного продлив тебе жизнь сейчас, он потом будет мучить тебя вечно. Разве ты не видишь, как был расслабленный тридцать восемь лет на одре ни жив ни мертв, но мужественно переносил свою болезнь, ожидая Божьей помощи, не призывал чародеев и не просил дать ему какой-нибудь спасительный талисман? «К магии не прибегал, ни к заклинаниям – ничего подобного – но ожидал помощь от Бога» (Там же). Почему же

ты, христианин, такой нетерпеливый. Чуть заболеешь, сразу бежишь к колдунам и ворожеям. Разве ты забыл, что Лазарь, покрытый язвами, всю жизнь пролежал у дверей богача? Он так ослаб, что был не в силах отогнать псов, лизавших его раны, но тем не менее предпочитал лучше умереть от болезни, чем обратиться к колдунам и талисманам. «Однако ни заклинателя не призывал, ни подков не касался… ни волхвов не призывал к себе» – говорит там же Иоанн Златоуст (Там же). А ты? Как удостоишься прощения, если при малейшей температуре бежишь к пьяным бабкам? Разве ты не слышал о мужестве Иова, который, потеряв детей, имущество, покрылся струпьями от проказы, да так, что черви изъели все его тело и он даже хлеб не мог есть от зловония? Несмотря на это, хотя и мог он избавиться от этих ужасов и умереть, произнеся хулу, как говорила ему жена: «похули Бога и умри» (Иов. 2, 9), он мужественно терпел и ни единого хульного слова не произнес своими устами. Отчего же ты такой нетерпеливый и при малейшей царапине начинаешь презирать Бога, Христа, веру и святых и бежишь за исцелением к врагам Божьим – магам и демонам? И какое прощение можешь ты получить за это? Как говорит Иоанн Златоуст, «какое нам будет прощение, если они претерпели такие страдания, а мы при повышении температуры или при повреждении, бежим в синагоги, и к ворожеям и чародеям, и в дома свои их призываем?» (Против иудеев. Слово 5).

Колдунов и чародеев нужно гнать от себя, даже если они произносят имя Бога

Однако ты можешь сказать: если какая-нибудь верующая старушка или христианин-знахарь при ворожбе дает оберег и не произносит и не пишет никаких имен, кроме Бога, Христа, Богородицы и святых, что же в том дурного? На это отвечает тебе святой Иоанн Златоуст: ты должен ненавидеть эту ворожею и знахаря как раз за то, что они упоминают имя Бога в поношение и бесчестие. Будучи христианами, они поступают, как эллины (язычники). Ибо и демоны, хотя и произносят Божье имя, все равно остаются демонами. «Некоторые в свое оправдание говорят, что творящая эти заклинания – христианка и что она ничего иного не произносит, кроме Божьего имени. Итак, за это именно я ненавижу ее и отвращаюсь, что она использует имя Божие для поношения; что она, говоря, что она христианка, являет себя язычницей: ибо и демоны имя Божие произносили, но были демонами; и так говорили ко Христу: «знаем Тебя, Кто Ты, Святый Божий» (Мк.1:24), и, однако, Он запретил им и изгнал» (Беседы о статуях. 21).

Больным нужно обращаться ко Христу и святым, а не магам. Великую неблагодарность проявляют христиане, когда забывают Христа, святых и Церковь и ходят к чародеям

Неужели нет иного врача и помощника, к которому больной христианин мог бы обратиться? Разве только к магам и дьяволу? Неужели Христос, в Которого ты веришь, не единственный и наилучший врач, исцеливший столько тысяч, десятки тысяч болящих? «И ходил Иисус по всей Галилее... исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Мф.4:23). И теперь, взойдя на небеса, Он исцеляет Своей Благодатью и помогает всем, кто обращается к Нему с верой. Посмотри, сколько еще у тебя других целителей: апостолы, мученики, бессребреники, святители, преподобные и остальные святые, получившие от Христа благодать и силу, чтобы исцелять всякие болезни? А разве святая Церковь Христова не лечебница и не приют, открытые для всех чад своих, страдающих от различных недугов как духовных, так и телесных, и чтобы утешать, помогать, лечить и освящать Божественными Тайнами? «Разве нет бальзама в Галааде? разве нет там врача?» (Иер. 8, 22) – в свое время пророк Иеремия обращался с этим вопросом к израильскому народу. И я теперь тоже взываю к недужным христианам: разве нет, братья, помощи и исцеления в вашей православной вере и Церкви? Сам Христос и Его Крест сделали столько чудес. Как отмечает Златоуст, «Он уничтожил смерть, Он изгладил грех, Он соделал ад бесполезным, он лишил силы дьявола: в отношении здравия ли телесного Ему нет веры?» (Беседы о статуях. 21).

Как ваше сердце выдерживает, когда вы оставляете Бога, в Которого верите, и переходите к проклятому дьяволу? Когда вы оставляете сладчайшего Иисуса Христа, своего Творца, Искупителя и истинного врача и уходите к человекоубийце, тирану, злодею? Как у вас хватает духа презирать своих бесчисленных святых, друзей, благодетелей, лучших целителей и прибегать к черным магам и нечистым демонам, своим

непримиримым врагам? Как вы можете, оставив свою святую матерь, Христову Церковь, бежать на дьявольские сборища, в обиталища демонов и колдунов? Разве Христос слабее несчастной бабки или цыганки? Разве меньше силы у Животворящего Креста, святой воды и прочих спасительных и целительных святынь и таинств в вашей вере, чем у (лошадиной) подковы, угля и дьявольских талисманов? О, неблагодарное творение! О, род неверный и жестокосердный! Где молнии небесные? Как еще не расступилась земля и не поглотила вас заживо? Так справедливо обличает вас Иисус Христос устами пророка Иеремии, что ни один из всех народов не оставил своего Бога, кроме вас, христиан. «Пойдите на острова Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кидар и разведайте прилежно, и рассмотрите: было ли там что-либо подобное сему? переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А Мой народ променял славу свою на то, что не помогает» (Иер. 2,10–11). Он справедливо сетует и на то, что содрогнулось небо и земля, когда вы, христиане, оставили Его, Источник жизни и здоровья, погнались за пустышками колдунов и цыган. «Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер. 2:12). Справедливо говорит Иисус с пророком Исаией, что Он возродил вас святым Крещением и сделал Своими чадами, а вы, презрев своего Отца, при малейшей хвори бежите к магам и демонам, врагам Его. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня» (Ис.1:2). Каждый вол и осел знает своего хозяина и повелителя, а вы своего Господина не знаете: «Вол знает владетеля своего, и осел – ясли Господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет» (Ис.1:3).

Итак, дабы Иисус Христос не скорбел о вас и чтобы и вам не оказаться неблагодарными своему Благодетелю, прошу вас, братья мои, воздержитесь от обращения к магам, ворожеям и цыганкам. А при болезни придите к Христу с горячей верой и

молитвой об исцелении. Он ваш любящий Отец. Если Он попустил вам поболеть, то лишь для того, чтобы испытать ваше терпение и потом удостоить вас венца, а также посмотреть, действительно ли вы любите Его. «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евр.12:7). Хотя Он иногда и посылает вам испытание и легонько наказывает вас отцовской рукой за прегрешения, но Сам и излечит, и нежно погладит, как родное дитя. Когда вы возвращаетесь к Нему, от всего сердца кайтесь и просите помощи. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителева не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют» (Иов.5:17). За излечением от всяких недугов обращайтесь и к Госпоже нашей Пречистой Богородице, больных и страждущих утешительнице. Прибегайте и ко всем святым. Просите их о помощи с верой, если хотите получить желанное исцеление. Если же и не получите, чего просите, и Господь попустит вам поболеть для пользы вашей души, постарайтесь сохранять мужество и твердость веры и десять тысяч раз предпочесть умереть, чем обратиться к магам и чародейкам и тем отречься от веры Христовой и предать благочестие. Но если и случится, что родственники или друзья станут подталкивать вас к этому, то ради любви к Богу остерегитесь послушаться их. Не сомневайтесь: за ваше терпение и мужество Бог, во-первых, наградит вас мученическим венцом; во-вторых, ваша совесть возрадуется и возвеселится несравнимо больше, чем если бы вы получили здоровье; в-третьих, люди станут относиться к вам с превеликим восхищением и, наконец, в-четвертых, вы обретете исцеление своей болезни, как заверяет нас золотое слово святого отца Иоанна.

Больные, не обращающиеся к колдунам, удостаиваются венцов как мученики и восхищения людей, и Бог дает им здоровье

Во-первых, Бог увенчает вас как мучеников, ибо вы претерпели такие же страдания, как и они, не поклонившиеся идолам. Точно так же и вы вынесли все мучения от своей болезни и не обратились за помощью к магам и демонам и не предали Христову веру и любовь. «Ты впал в тяжкую болезнь, и многие приходят к тебе и убеждают унять боль – одни заговорами, другие привязками, третьи иным чем-либо? Но ты, страха ради Божия перенес [болезнь] мужественно и непоколебимо и решился лучше все претерпеть, нежели поклониться идолам? Это доставит тебе мученический венец; не сомневайся в этом… Как тот [то есть мученик] мужественно переносит боль, причиняемую пытками, чтобы не поклониться кумиру, так и ты переносишь страдания, причиняемые болезнью, чтобы только не нуждаться в том, что она навязывает и не исполнять ее повелений» (Беседа 3 на 1-е послание к Фессалоникийцам).

Во-вторых, и ваша совесть успокоится, потому что внутри себя вы ощутите состояние блаженства от осознания того, что страдания от горячки и боли вы предпочли сатанинской ворожбе и оберегам, поступив как истинные и верные чада Христовы, как состязающиеся борцы, проявив большое мужество (Против иудеев. Слово 5).

В-третьих, вас будут хвалить, восхищаться вами и подражать вашему мужеству, видя, что вы изгнали из своего дома знахарей, ворожей и цыганок и отвергли колдовство и талисманы: «Когда ты выставишь из дома заклинателей с великим поношением, все слыша, то восхвалят тебя и подивятся… они станут лучше, и возревнуют, и станут подражать твоему мужеству» (Там же).

Четвертое. Наконец, вы обретете свое здоровье, ибо Бог еще сильнее возлюбит вас за проявленное мужество и святые вознесут к Нему еще более горячую молитву о вас и вашем

исцелении: «Не только похвалы последуют за сими подвигами, но и скорейшее разрешение от болезни, когда твое мужественное упорство подвигнет Бога к большей милости и когда все святые, видев твое усердие, от глубины души творят о тебе молитвы» (Там же).

Даже если колдуны действительно могли бы исцелять, все равно должно избегать их

Кратко говоря, даже если ты и уверен, брат, что маги и демоны исцелят твой недуг, даже если узнал, что они, предположим, в состоянии продлить тебе жизнь еще на пятьдесят лет и даже способны воскресить мертвого (хотя это им не под силу), все равно будь осторожен, берегись, берегись, берегись и лучше не обращайся к ним за помощью. Почему? Да потому что тем самым ты отрицаешься Бога, предаешь Христа, оскорбляешь благочестие и веру и служишь дьяволу, поклоняешься его прихвостням демонам и в конце концов отдаешь себя в рабство им. Ведь если ты и вылечишься от болезни, то будешь вечно страдать от мучительных угрызений совести, что из-за слабой болезни ты преступил обеты, данные Христу, и отрекся от веры. Но такое здоровье станет для тебя горше самой тяжкой болезни, как считает Иоанн Златоуст (Против иудеев. Слово 5).

Хочешь узнать об этом подробнее? Тогда послушай. Во Второзаконии Бог говорит: «Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных… и будем служить им», – то не слушай слов пророка сего… ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего, и от всей души вашей (Втор.13:1–3). Словом, если такой пророк скажет, что может воскресить мертвого, и для этого нужно лишь поверить ему и поклониться идолам и демонам, а затем действительно сумеет воскресить мертвеца, как обещал, все равно не слушайте его и не поклоняйтесь дьяволу и демонам, ибо Бог попустил ему совершить чудо, чтобы увидеть, любите ли вы Его всем сердцем и не поклоняетесь ли никому иному, кроме Него. Так истолковывает это изречение Иоанн Златоуст в Слове против иудеев.

Брат, слышишь ли ты страшные слова Самого Бога? Итак, оставь намерение, которое тебе внушает дьявол, ходить по магам за исцелением от своей болезни. Лучше беги подальше от чародеев, как от огня.

Только одному Богу известно сокровенное. Ангелам и людям Сам Бог открывает тайное, демонам же оно неведомо вовсе

На второе оправдание тех, кто говорит, что ходит к магам и демонам, чтобы узнать будущее, места, где зарыт клад, и другие тайны, мы ответим: только один Бог знает грядущее и все другие тайны. Как говорит пророк Иеремия, «Бог Сущий… не сокроется от Тебя ничто; и Сирах: ибо Господь знает всякое ведение и презирает в знамения века, возвещая прошедшее и будущее и открывая следы сокровенного» (Сир.42:18). Ангелам же и людям иногда становится известно сокровенное, но не благодаря их собственным усилиям, а по откровению и вразумлению Божественного света, как написано: «Бог открывает глубокое и сокровенное» (Дан.2:22). Но не просвещается Божественным светом помраченный ум магов и демонов. Они не в состоянии знать тайное. Правда, иногда это бывает возможно увидеть во сне, как произошло с царем Навуходоносором. Однажды он увидел (необычный) сон. Проснувшись, царь тут же забыл его. Тогда он созвал всех тайноведцев, гадателей, чародеев, халдеев и приказал им не только растолковать, но еще и рассказать ему про его сон, которого они не видели, пригрозив им смертной казнью: «Итак скажите мне сон и значение его» (Дан.2:6). Несчастные гадатели в страхе за свою жизнь обратились к демонам, которым они поклонялись, слезно умоляя помочь им открыть, какой это был сон. Но тщетно! Видение оказалось загадочным и не под силу даже демонам. И царь приказал казнить магов. Но Бог открыл и сон, и его значение пророку Даниилу. Таким образом, колдуны и чародеи избежали смерти, как об этом написано во второй главе книги пророка Даниила.

Демонам не дано знать будущее, но только естественный и очевидный ход событий. Но когда им известна правда, они всячески скрывают ее от людей

Демоны не знают, что случится и произойдет с человеком в дальнейшем. Поскольку человек, обладая свободной волей, если хочет, то стремится к добру, а если не желает, сворачивает к злу. Поэтому конец его пути непредсказуем. Это ясно показывает история Иова. Дьявол не сумел предугадать выбор Иова и поэтому напрасно старался погубить праведника, пытаясь заставить произнести хулу на Бога. Иов вытерпел все несчастья с радостью и удостоился прекраснейшего венца. Как замечает Иоанн Златоуст, «дьяволу не было известно, к концу какому придет борьба [с Иовом], а если бы знал, он даже и не начинал бы ее, чтобы не навлечь на себя еще большего посрамления» (Отрывки на (книгу) блаженного Иова. Гл. 4). Поэтому Бог, желая сделать явной обличает глупость Вавилона, верившего в астрологов и демонов, и говорит ему[124]: «Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе» (Ис.47:13). Да, и демоны много знают. Но, как считают святые толкователи Божьего слова, нечистым духам известны главным образом явления природы. Бесы делают выводы на основании причинно-следственных связей и естественных закономерностей природы. Многие люди, особенно мудрецы, тоже способны предвидеть и предсказывать. Но один только Бог, как Творец и сердцеведец, знает все в точности. «Ибо», – говорит Соломон, – «Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих» (3Цар. 8, 39). А дьявол делает предсказания по движениям тела. Как поясняет святой Исидор Пелусиот, «не по разумению своему, Ваше Боголюбие, узнал об этом дьявол: ибо это дивное свойство присуще только силе Божией, Самой сотворившей сердца наши, но он по движениям тела выслеживает произволения души» (Послание 156 к Архонтию

пресвитеру)[125]. Кроме того, о естественных явлениях и свободных произволениях демоны лишь догадываются, поскольку все для них темно, туманно и непонятно.

Поэтому и демон, называемый Аполлон, и его идол, именовался самими эллинами «Извилистым» (λοειαc)[126], потому что те оракулы и предсказания, которые он давал, были превратны, подобно раку, который ходит не прямо, а боком и пятится назад, и могли быть истолкованы и так, и сяк – и в одном смысле, и в другом. Однако я допускаю, что демоны в большинстве случаев могут знать правду, но никогда не скажут ее добровольно, разве только по великому принуждению. Ибо, будучи лжецами по своей природе, всегда предрасположены ко лжи и ненавидят истину. Как сказал Господь об их отце дьяволе, он «был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины… ибо он – лжец и отец лжи» (Ин.8:44).

Вот теперь пусть выступят вперед те христиане, которые ходят к гадателям и гадалкам, желая узнать будущее, найти клад, потерянные вещи или разгадку своих снов. Пусть они выйдут вперед, и я повторю им, что некогда сказал пророк Илия народу Израиля: безумные христиане, «долго ли вам хромать на оба колена?» (3Цар.18:21). Как долго вы будете еще хромать на обе ноги? Долго ли будете, веруя в Христа, одновременно верить в магов и демонов? Если вы верите в Христа и в то, что Он, единственный и истинный Бог, знает сокровенное и грядущее, то почему вы не прибегаете к Христу, чтобы Он показал вам то, о чем вы просите, но спешите к магам и демонам? Если же вы, наоборот, верите в магов и демонов, что они обладают знанием тайн и истины, то для чего вы впустую называетесь христианами и поклоняетесь Христу? Разве вы не знаете, что невозможно работать двум господам: Христу и велиару? Истине и лжи? Богу и дьяволу? Если вы говорите, что не верите в чародеев и демонов, то лжете. Ведь если вы не верите им, тогда зачем ходите и просите бесов о помощи? Само ваше приближение к ним доказывает, что вы верите им и раболепствуете перед ними. Как говорит святой Златоуст, «чего ради ты прибегаешь к ним? Почему спрашиваешь? Раз ты пришел, раз ты вопросил, то ты отдал себя в рабство, ибо ты,

вопрошая их, показываешь, что веришь им» (Беседа 8 на 2-е послание к Тимофею). Если же вы утверждаете,что только испытываете демонов, чтобы узнать, говорят ли они правду, то и такая попытка показывает ваше сомнение в том, что демоны всегда лгут, что само по себе уже грех. «Но, как замечает святитель, и испытывать, правду ли он говорит, свойственно не уверенному в том, что он лжет, а еще сомневающемуся» (Там же).

Постойте, постойте! Кто эти вновь прибывшие? Я вижу много людей, посланных царем Самарии Охозией, который, упав из высокого окна покоев своего дворца, послал своих людей спросить колдунью Аккаронскую, излечится ли он от ран. Вижу и пророка Илию, который по Божьему повелению сходит с горы и разговаривает с царскими посланцами. Что он говорит? Так как царь Охозия усомнился в истинном Боге, будто Его вовсе не существует в Израиле, значит, и не с кем разговаривать, и направил своих людей спросить у псевдобожества, поэтому Бог повелел, что тот не встанет с постели до самой смерти. «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Веельзевула, божество Аккаронское? За это так говорит Господь: с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь» (4Цар.1:3).

Вот горе! Где теперь найдешь нового пророка Илию, который сказал бы христианам, посылающим узнать у колдунов и колдуний о своих недугах, чтобы сказать несчастным: «Раз вы, христиане, презрели Христа и святых Его и ходите к колдунам, то, по слову Господа, не восстанете от своих болезней за то, что приводите к себе домой чародеек колдовать. Вот что говорит Господь: вы умрете страшной и мучительной смертью, потому что обращаетесь к демонам и колдунам за помощью в судебных тяжбах». Вы проиграете тяжбу и будете побеждены на суде, ибо просите демонов открыть вам грядущее. Вот что говорит Господь: вы испытаете много несчастий, бед и опасностей, пока не будете истреблены и уничтожены, потому что отказались от Бога, Который знает будущее, и прибегаете к демонам, пребывающим во мраке и неведении о грядущем.

Почему предсказания демонов иногда сбываются

А знаете почему? Да потому что, во-первых, раз вы не верите в Бога со всей крепостью своей, значит почитаете демонов. И Господь за ваше неверие попускает, что вам будет предсказывать всякая нечисть. Как говорит Иоанн Златоуст, «итак, почему бывает, что их предсказания сбываются? Так как ты не веруешь, потому и сбывается» (Беседа 8 на 2-е послание к Тимофею). Во-вторых, вы, будучи рабами дьявола, любите дьявольские дела и страсти. А он, получив власть над вами, может предсказать и исполнить обещанное. Так же и разбойнику, взявшему в плен какого-нибудь человека, нетрудно предугадать и самому решить вопрос жизни и смерти пленника. Все зависит от того, хочет ли разбойник сохранить ему жизнь или убить. В его власти и то и другое. Как замечает Иоанн Златоуст, «скажи-ка, если царский сын царя прибежит в пустыню к разбойнику и захочет жить с ним, сможет ли последний иметь власть над ним и предсказать ему, будет ли он жить или умрет? И будет ли в его власти осуществить это, когда ему вздумается? Но не потому, что он предсказал будущее, но потому что и то и другое в его власти – и уничтожить, и спасти царского сына» (Там же). Следовательно, над христианином, который твердо верит в Господа и хранит Его заповеди, демоны не имеют никакой власти и ничего не могут ни предсказать, ни навредить ему. Святой Иоанн Златоуст толкует это так: «Если же они обладают какой-либо силой предсказания, приведи их ко мне, верующему: я не преувеличиваю… ибо я полон грехов, ради сих да не постыжусь: над всеми ими я благодатью Божией посмеиваюсь: приведи ко мне мага, якобы обладающего силой предведения, и пусть он скажет, что со мной произойдет; завтра что будет со мною? Но он не скажет: ибо я нахожусь под властью Царя, и не маг имеет надо мною силу, и не ему я подчиняюсь» (Там же).

Из слов святителя Златоуста делаем окончательный вывод: демоны ничего не знают заранее. Однако христиане своим

неверием в Бога и верой в магию и своей дурной жизнью дают бесам повод для предсказаний.

Какое зло получают те, кто просит демонов помочь найти клад

Поэтому, братья мои христиане, твердо верьте только в Господа, а не в бесовские предсказания. Не бегайте за ними, не просите их помочь найти клад или потерянные вещи. Ибо, во-первых, многие обратились к демонам через колдунов по разным причинам: кто потому что потерял разум, а кто из-за того, что совсем погиб. Кому интересно, может прочитать у священнопроповедника Прокопия[127] об одном несчастном, который попросил демонов показать в доме отца место, где спрятан клад, но при поиске столкнулся с ужасным привидением и с испуга через три дня умер.

Во-вторых, демоны так завистливы, что о тайных сокровищах никому не хотят рассказывать, чтобы никто не мог воспользоваться ими. Это подтверждает премудрая святая Синклитикия, сказавшая своим монахиням: «И как им [демонам] не бороться с нами, когда мы устремляемся ввысь, если они и ничтожным вещам завидуют? И даже получения сокрытых под землею кладов не прощают людям?» (из жития Синклитикии, составленного святым Афанасием Великим).

В-третьих, не во власти нечистых духов показывать кому-либо спрятанные сокровища без Божьего попущения. Подумайте только, о невежественные люди, если бы демоны могли показать спрятанные сокровища, разве они не открывали бы их прежде всего чародеям, своим лучшим друзьям? А мы видим, что в наше время маги и чародеи – беднейшие люди в мире. Они за гроши, за кусок хлеба отдают себя в рабство и услужение другим людям. Если бы бесы могли распоряжаться кладами, разве позволили бы они императорам и другим людям откапывать золото и серебро из-под оснований жертвенников, где им когда-то поклонялись как богам? И как они позволили людям забрать такие сокровища, находившиеся в Дельфах, в богатейшем храме Аполлона? «а если бы что-нибудь знали, – замечает Иоанн Златоуст, – то лучше им следовало бы говорить о своем, каким образом многие идольские приношения были

украдены, каким образом множество золота было утрачено. Почему они не предсказали этого жрецам своим? Следовательно, они не знают ничего; они и за деньги не могли предсказать, когда сгорали их идольские храмы, и многие из них вместе с тем сами погибали. Почему же они не заботятся о собственном спасении?» (Беседа 8 на 2-е послание к Тимофею).

Все богатства во власти Бога. Он дает их, кому хочет. Христиане должны просить Бога и святых показать местонахождение пропажи

Сокровища, братья мои, золото и серебро, находятся в Божьих руках и Он кому хочет, тому и дает их, как написано: «Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф» (Агг.2:8). И в Екклесиасте сказано: «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество...» (Еккл. 5:18).

Итак, каждый из вас должен, памятуя о Господе, добросовестно трудиться на своем поприще и трудом своих рук стяжать золото и серебро, как мудрый земледелец, который, умирая, сказал сыну, что зарыл на своем поле клад. В поисках сокровища сын тщательно перекопал весь участок – и разбогател. Потому что хорошо взрыхленная земля стала плодородной. Если богатство полезно для вашей души, Бог вам даст его и без ваших просьб. Однако Он указывает, что в первую очередь у Него надо просить помочь вам стяжать Его Царства, а не земных благ, которые и так будут даны вам. «Ищите прежде Царствия Божия, и это все приложится вам» (Мф.6:33). Если же у вас пропал скот, слуга или что-нибудь еще, не бегите к чародеям и бесам с просьбой отыскать пропажу. Да не будет! Но обратитесь к Богу и святым с верой и молитвой – они уж точно укажут, где находится ваша потеря, только если она поможет вашему спасению. Особенно же прибегайте к святому мученику Феодору Тирону, который получил от Бога особый дар указывать, где что спрятано. Поэтому его называют открывателем.

Если же вы хотите постичь другие тайны, обращайтесь к Богу, Которому ведомо все сокровенное, и просите Его открыть вам не будущее, ибо это суетно и ничтожно, но прежде всего очистить вас Своею Благодатью, удостоить деятельной добродетели и открыть вам видение тайн чувственного и умственного творения и словес Своего Провидения и Суда. Особенно просите Его открыть вам Свою благую и совершенную волю о путях вашего спасения. Вот что самое главное, важное и

нужное для вас. Да что тут много говорить? И так ясно, братья: остерегитесь ходить по колдунам и демонам. Не верьте их словам, но только всеведущему Богу, Который может открыть вам все необходимые знания. Как советует Иоанн Златоуст, «да не веруем гадателям, ни прорицателям, ни знахарям, но Богу Всевидящему и Всеведущему, и так всегда нам будет известно то, что нам следует» (Беседа 8 на 2-е послание к Тимофею). Скажу больше: даже когда маги и демоны говорят вам правду, все равно не верьте. Если поверите им хотя бы один раз, они не преминут изобрести способ подмешать к правде ложь и тем совратить и погубить вас. Так вам заповедует Иоанн Златоуст: «Я именно потому и не верю сказанному демонами: ибо они обманывают тех, кто слушает их: потому и Павел, даже когда они говорили правду, запрещал им, чтобы они, получив повод, к истинному не примешали ложного, а им продолжали бы верить. Ведь они говорили: «сии люди – рабы Бога Всевышняго, которые возвещают нам путь спасения» (Деян.16:17). Павел, вознегодовав, запретил духу прорицания и велел ему выйти. И еще многое лукавое говорили они… но поскольку большинство простецов не всегда могут различать говоримое от демонов, он раз и навсегда исключил возможность им верить… так и Христос сотворил говорившим ему демонам: «знаем Тебя, кто Ты» (Лк.4:34). Он запретил им со всею силою, поучая нас никогда не верить бесу, даже если он и говорит тебе что-нибудь истинное, избегать его и отвращаться от него. Ибо здравое и спасительное учение не от бесов узнавать следует, но из Божественного Писания» (Слово 2 о Лазаре).

Почему христианам не следует бояться дьявола

Ответим на третье возражение христиан. Почему вы, христиане, боитесь дьявола и потому служите ему колдовством? Он совершенно не властен причинить вам даже малейшее зло. Потому что, во-первых, как говорит святой Василий Великий, до воплощения Сына Божия ради нашего спасения дьявол был великим князем мира и тираном, господствуя над людьми, но после Боговоплощения утратил свою деспотическую власть и теперь стал попираем верующими, как говорит Златоуст: «Место же начальствования [дьявола]в воздухе, как говорит тот же Апостол: «по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф.2:2). Поэтому называется и князем мира, потому что начальство его в странах надземных. Так и Господь говорит: «Ныне суд миру сему: ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин.12:31). И еще: «ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин.14:30). Когда же говорится о воинстве диавола, что это «духи злобы поднебесные» (Еф.6:12), то надобно знать, что Писание обычно называет небом воздух... Поэтому и Господь «видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк.10:18), то есть свергнутого с собственного своего начальства, поверженного долу, чтобы попирали его возложившие упование на Христа. Ибо Он дал ученикам Своим власть наступати на змию, и на скорпию, и на всю силу вражию. Поелику же лукавое его мучительство свергнуто...» (О том, что Бог не виновник зла).

Во-вторых, по мнению святого Григория Нисского, после воплощения Господа была стерта глава дракона-диавола, то есть его тирания и власть. Только его хвост сохранил способность извиваться, чтобы наказывать и награждать своих прихвостней. А во время Второго Пришествия и всеобщего воскресения и хвост, который несет смерть, отсохнет и отвалится (Гомилия на Рождество Христово).

В-третьих, диавол действует как вор, который, притаившись в укромном месте, неожиданно и подло нападает и убивает

путника, с той лишь разницей, что теперь враг рода человеческого действует не насилием, как прежде, но хитростью и коварством вовлекает людей во зло, как говорит Иоанн Златоуст (Беседа 4 на Послание к Ефесянам).

Это дьяволу нужно бояться христиан, а не христианам дьявола. Ему приходится то возвеличивать себя, то уничижать, чтобы угодить христианам

У дьявола, помимо незаконной и ущербной власти и обмана, которые он применяет, не осталось ничего: он может воздействовать на нас только с нашего добровольного согласия и желания и по Божьему попущению и произволению. Нечистый нападает и борется с человеком путем внушения злых помыслов, но без какого-либо насилия над (свободным) волеизъявлением человека. Только от человека зависит принять или не принять нападение помыслов. «Им [демонам], – отмечает святой Иоанн Дамаскин, – позволено искушать человека, но они не могут никого принудить; так как от нас зависит – выдержать или не выдержать их нападение» (Точное изложение православной веры. Кн. 2, гл. 4 (18)). Тогда чего вы, христиане, боитесь дьявола, который ничего не может сделать с вами против вашей воли? Скорее дьявол должен бояться вас, а не вы его, ибо в ваших руках всеоружие Бога: крестное знамение, которым вы на расстоянии поражаете всех демонов; обоюдоострый меч – страшное имя Господа нашего Иисуса Христа, которого боятся и трепещут бесы. И если вы хотите соблюсти заповеди Господни и быть истинными воинами Небесного Царя, то у вас нет нужды ни в магии, ни в каком ином дьявольском измышлении, ибо вы попираете его своими ногами, как зверя, малую пичужку, скорпиона и муравья. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Лк.10:19).

Таким образом, стоит вам только пожелать, и дьявол умалится и уничижится, так что не превзойдет силой даже младенца. И опять же, если вы захотите, то дьявол на ваших глазах станет таким огромным, что начнет рычать и порываться поглотить вас, подобно крупному льву. «Он, – говорит святой Иоанн Златоуст, – соделал его прахом, попираемым ногами нашими, стоит нам только захотеть. Взгляни теперь – какое нам

посмешище, какое унижение – того, кого получили власть попирать, видеть нависающим над головами нашими? Если нам угодно – он велик, если мы захотим – делается малым: если мы блюдем себя и остаемся со своим Царем, он сжимается, и в бою ничем не превосходит малого ребенка; а если мы отступим от Царя Нашего, то тот, обнаружив нас лишенными этой великой защиты, сильно раздувается и рычит, скрежещет Зубами» (Толкование на послание к Филиппийцам. Гл. 6).

Демоны делают только то, что им приказано. Без Божьего позволения бесы не причиняют зла ни людям, ни животным. Без позволения Бога бесы не подчиняются даже дьяволу

Чтобы подвести итог сказанному, отметим: бесы не могут причинить вам зла, братья христиане, не получив Божьего попущения по вашим грехам, дабы еще больше укрепить вас каким-нибудь искушением. Вы напрасно трудитесь, служа бесам своей магией. Ведь все они обречены делать только то, что им попущено Богом. Неужели после этого вы согласитесь служить им? Как говорит святой Василий Великий, истолковывая слова пророка Исаии «Господь Саваоф обозревает боевое войско» (Ис.13:4), «не убойся наносящего удар [дьявола], но умоляй дающего повеление [Бога]. Да поучаются идолопоклонники, говорящие, что они приносят жертвы лукавым духам, дабы умягчить их злобу. Господь дал им повеление, и они исполняют его независимо от того, ублажаешь ты их или нет. И преступить сих определений им невозможно: они ни уменьшают горестей, ни добавляют от себя, но по необходимости пользуются заданною им мерой» (Толкование на книгу пророка Исаии). Да что тут говорить! Без Божьего попущения Бесы не имеют власти причинить какое-нибудь зло не только вам, но даже и свиньям и бессловесным животным, что подтверждает Евангелие. Скажу больше. Не только вам, христиане, дьявол не может причинить никакого зла без позволения Бога. Демоны не служат даже своему главарю дьяволу без Божиего позволения и попущения. Об этом свидетельствует святой Максим Богоносец: «Без Божиего попущения даже демоны не могут ни в чем услужить дьяволу[128]… и это ясно показывает повествование об Иове: дьявол вовсе не мог приступить к Иову без Божиего повеления» (Добротолюбие).

Итак, братья, оставьте свои оправдания, которые внушил вам дьявол, дабы заставить вас служить ему вашей магией и ворожбой. Перестаньте верить, что колдуны и бесы в силах излечить вас и предсказать будущее. Прекратите верить в

хорошие и плохие приметы, в добрые и скверные дни. Что же ты творишь, неразумный человек? Если тебе попадется навстречу монах или монахиня, считаешь, что день пропал зря. А если встретишь блудницу, слепого или хромого, принимаешь это как добрый знак? Какое невежество! Послушай, что о тебе говорит Иоанн Златоуст: «Ибо не встреча с каким-либо человеком делает день несчастливым, а греховная жизнь. Итак, когда выходишь из дому, одного только берегись: как бы грех не попался тебе навстречу (ибо только он и есть тот, кто притыкает нас). А без греха даже и сам дьявол не может нам повредить» (Беседы о статуях. 21). Ты встречаешь человека и гадаешь – и тебе невдомек, несчастный, что дьявол пытается заставить тебя возненавидеть брата, не сделавшего тебе ничего дурного. Хотя Бог велит тебе любить даже своих врагов, ты ненавидишь того, кто ни в чем не виноват перед тобой, и оправдываешь себя какой-то случайной «несчастливой» встречей? И какое ты получишь потом прощение?

О вурдалаках

Перестаньте верить в привидения, русалок, судьбу, леших. Ибо кто признаёт существование судьбы и неизбежность рока, тот, по мнению Анастасия Синаита, отпадает от христианского учения: «Если, – поясняет отец Анастасий, – христианин верует в удачу, он отпал от христианской веры» (Вопросы и ответы на разные темы. Вопрос 19). Пророк Исаия добавляет к сказанному: «приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Меня» (Ис.65:11). Перестаньте гадать по крикам и полету птиц. Перестаньте колдовать на супругов, изготавливать обереги и покупать талисманы, ворожить и обращаться к гадалкам, цыганкам и колдуньям. Прекратите приносить в жертву животных при закладке дома, не воскуривайте фимиама привидениям и не делайте предсказаний по естественным движениям тела. Ибо все это языческое и присуще идолопоклонникам, служащим демонам, а не христианам, которые поклоняются истинному Богу и Спасителю мира Иисусу Христу. Все то относится к таинствам и верованиям прежних заблуждений, которыми дьявол совращал людей, поклонявшихся ему как богу. Но Сын Божий, вочеловечившись, придя в мир и направив апостолов на проповедь Евангелия по всей земле, уничтожил и упразднил прежние учения и вместе с ними и самого дьявола, всю его силу и власть.

Итак, христиане, не пытайтесь обновлять древнее заблуждение, которое Христос упразднил, и не прибегайте к магии. Особенно же, умоляю вас, братья, ради любви к Богу не верьте в существование вурдалаков, в то, что мертвецы встают из могил (по ночам), бродят повсюду и пугают людей. Все это древние предрассудки, с помощью которых дьявол совращал многих людей, внушая им веру, что души умерших насильственной смертью или от других ужасных причин превращаются в бесов. Это побуждало многих чародеев и магов приносить в жертву множество юношей в надежде обратить их души в демонов и заставить служить им. Этому заблуждению

Иоанн Златоуст посвятил целое Слово (Слово 2 о Лазаре), где он показывает, насколько губительно и вредно так думать.

Пытаясь обновить устарелые предрассудки, дьявол и сегодня стремится убедить некоторых неразумных христиан выкапывать из могил человеческие останки, сжигать, рубить их на мелкие части. Вот до какого жалкого состояния пали нынешние христиане! Опомнитесь, братья! Как вы можете верить в такие детские глупости? Неужели вы не видите, что превратились в посмешище для дьявола и язычников? Теперь даже язычники смеются над вами. Еще бы! Из всех языческих народов только вы, христиане, верите в вурдалаков! Бесы потешаются над вами как над несмышлеными детьми и отщепенцами от веры Христовой! Премудрые отцы нашей Церкви говорят, что никто никогда не становился вампиром. Их вообще не существует. У давно умерших не может быть никакой крови.

Они не в состоянии выходить из-под земли и являться вам. Но ваше собственное неверие, ваш собственный страх и предрассудок заставляют вас верить дьяволу и позволять ему показывать вашим глазам, как мертвецы, целехонькие и полнокровные, вылезают из могил.

Христианам негоже бегать со святыми иконами

Вам, братья мои, также не следует в престольные праздники возлагать себе на плечи святые иконы и бегать с ними туда-сюда, как сумасшедшие, пьяные или одержимые, спотыкаясь то тут то там, изрекая предсказания о будущих событиях и открывая сокровенные тайны. Ибо так поступали раньше по своему великому заблуждению эллины[129], которые подобным же образом возлагали на себя идолов, делая вид, будто ноша тяжелая, как живая, и от тяжести они покрывались потом и лишались сил. Как замечает пророк Исаия, «пал Вил, низвергся Нево; истуканы их – на скоте и вьючных животных; ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе; не могли защитить носивших, и сами пошли в плен» (Ис. 46,1). Объясняя эти слова, святой Кирилл Александрийский рассказывает, как пророк высмеивает бесчувственных демонских идолов. Хотя они и выглядели неподъемными, подобно живым, однако оказались совершенно беспомощными и во время войны не спасли ни себя, ни других, были взяты в плен вместе со своими поклонниками. «На достойных осмеяния празднествах они выносили статуи этих божеств. И некоторые из жрецов, возложив их на себя, бродили по площадям, шатаясь как пьяные, и, как будто нося непомерную тяжесть… они притворялись, как будто, взвалив на свои плечи великий груз, не в состоянии нести тяжесть. А безрассудная и подобная стаду толпа и бабенки безмозглые разражались одобрительным шумом, видя бездушную материю, которой был придан вид мужчины или женщины. И думали они, будто и в самом деле невыносимой тяжестью является переносимое для возложивших идолов на свои спины. Итак, пророк осмеивает здесь нечувствие эллинов, утверждая, что во время войны идолы ни сами не могут спастись, ни нас спасти не могут».

Почему демоны действуют через святые иконы

Теперь, братья, вы сами видите, что брать святые иконы и устраивать с ними сумасшедшую беготню туда-сюда – [сущее] эллинское и языческое заблуждение. Следовательно, ради любви к Богу вам незачем возрождать древний отмерший предрассудок эллинов и снова внедрять его в святую жизнь христиан. Бог не есть Бог беспорядка, а Бог мира, говорит апостол Павел (см.: 1Кор.14:33). Не удивляйтесь, что демон действует и через святые иконы. Это происходит по многим причинам. Во-первых, по вашему собственному неверию в Христа и святых, из-за чего Бог попускает, чтобы происходили подобные вещи. Во-вторых, из-за поношения святых икон, потому что их положено нести во время крестного хода только иереям со страхом и трепетом, а вовсе не мирянам без Божьего страха и благоговения.

В-третьих, из-за бесстыдства дьявола. Тот настолько потерял стыд и обнаглел, что не только осмелился приблизиться к святым иконам, но даже и приблизиться и взять обладающее Божественной ипостасью Тело нашего Господа, которое по ипостаси было соединено с Божеством, и возносить Его на крыло храма и на высокую гору. Ибо демон, имея тонкую духовную природу, обладает такой же тонкой энергией, которая настолько близко соприкасается с Божественной, святой и духовной, что ее воздействие остается совсем незаметным для тех, у кого нет дара различения духов. Поэтому нашим архиереям следует не позволять христианам носить святые иконы под страхом епитимии и отлучения[130].

Как Бог наказывает за колдовство

Одним словом, братья, берегитесь этого заблуждения, как и прочих предрассудков, которыми дьявол старается отлучить вас от Бога и погубить. Побойтесь тех ужасных мучений и наказаний, которым подвергаются занимающиеся колдовством. Узнайте про эти вещи, во-первых, от Бога, во-вторых, из церковных правил, в-третьих, из царских указов. Ибо в книге Исход Бог велит не оставлять в живых магов и чародеев: «Ворожеи не оставляй в живых» (Ис.22:18). А в книге Левит повелевается побивать камнями, если какой муж или жена занимаются чревовещанием и чародейством: «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них» (Лев.20:27). И еще: «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лицо Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее» (Лев.20:6). За то же Бог наказал царя Манассию, связал его железными цепями царь Вавилонский и отправил как раба в Вавилон, бросил в темницу, давал ему на день кусочек хлеба из отрубей и немного воды, только для поддержания жизни, как рассказывают святые апостолы в своих Правилах (Кн. 2). Разве не за то же самое наказал Бог Манассию, что тот проводил своих детей через огонь, занимался гаданиями и прочей ворожбой? Как повествует Святое Писание, «он же проводил сыновей своих чрез огонь в долине сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников; много делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению Его» (2Цар.33:6). За что же еще так разгневался Бог на царя Саула и обрек его на смерть от рук иноплеменников, как не за пренебрежение к Богу и приглашение волшебницы и участие в ворожбе? «Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее» (1Цар.28:7). А за что еще Он прогневался на царя Охозию, как не за то, что тот послал своих людей к прорицательнице Аккаронской, о чем уже упоминалось выше?

Почему я говорю только о нескольких случаях? Ведь огромные толпы народа и великие города подверглись голоду, мечу, рабству и уничтожению за магию. Так, Господь голодом и смертью наказал лжепророков и чародеев в Иерусалиме, а также всех, кто верил их лжепророчествам: «Пророки пророчествуют ложное именем Моим… они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому: так говорит Господь мечом и голодом будут истреблены эти пророки, и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусстима от голода и меча, и некому будет хоронить их» (Иер.14:14–16). Так Иерусалим, этот царский город, возлюбленный Богом, был уничтожен за всякие волхвования и чародейства, которыми занимались его жители. Поэтому и сказал Соломон: «Так, возгнушавшись древними обитателями святой земли Твоей, совершавшими ненавистные дела волхований и нечестивые жертвоприношения» (Прем.12:3–4). Так, царствующий город Ниневия тоже был уничтожен со всеми его жителями за магию, которой там занимались жители. Как говорит пророк Наум, горе «городу кровей!., развратницы… искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими – племена» (Наум.3:1,4). Великий город Вавилон внезапно подвергся бесплодию, вдовству и разрушению за насаждение магии и колдовства, как предупреждает нас Исаия, дочь Вавилона… внезапно, в один день, придет к тебе и то и другое, потеря детей и вдовство; в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих… и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь (Ис. 47:1,9,11).

Какую епитимью налагают каноны на магов

Таковы наказания, которым Бог подвергает магов и их поклонников. Каноны Святых Соборов и отцов Церкви тоже предписывают различные епитимии за магию. Шестой святой Вселенский Собор в 61-м правиле назначает в течение шести лет не допускать до Святых Таин тех, кто ходит к гадателям, чтобы узнать нечто тайное. Такие же наказания назначаются и предсказателям человеческих судеб, облакогонителям, ворожеям, изготовителям и покупателям талисманов. Если же кто из них не оставляет свои занятия и коснеет во зле, правило повелевает полностью отделиться от него, изгнать из Церкви Христовой и из общения с таким христианином. Кроме того, Вселенский Собор подвергает отлучению мирян, разжигающих костры и прыгающих через огонь в новолуние, а священнослужителей, участвующих в подобных делах, извергают из сана в соответствии с 65-м правилом. Поместный Анкирский собор в своем 24-м каноне определяет пять лет для тех христиан, которые приводят магов к себе домой, чтобы снять порчу, наведенную недоброжелателями. Поместный Лаодикийский собор отлучает от Христовой Церкви всех, кто носит амулеты (36-й канон). Святой Василий Великий в своем 65-м каноне определяет волшебников и чародеев как совершивших умышленное убийство и двадцать лет не допускает их к Святым Тайнам, как и всех, кто ходит к гадателям (72-е правило). Святой Григорий Нисский в 3-м правиле приверженцев гадателей за презрение и оскорбление веры Христовой определяет как сознательно отказавшихся от Христа и лишает причастия на всю жизнь. Тех же, кто по какой-либо причине (под давлением и пытками) смалодушничал и пошел к магам, приравнивает к отказавшимся от Христа под истязаниями и отлучает от причастия на девять лет. Священнослужителям и клирикам запрещается быть магами, волшебниками, нумерологами, астрологами, изготовителями амулетов (36-й канон Лаодикийского собора). Те священники, которые занимаются подобными вещами, согласно Зонаре и

Вальсамону, извергаются из сана пожизненно. Должно лишать сана иереев, которые читают «Ключи Соломона» или так называемую хартию Яллу, возжигают смоляные свечи и проклинают людей, о чем уже упоминалось выше. Матфей Властарь пишет (Алфавитная синтагма. Буква «м»), что уже не раз лишались сана иереи за то, что давали артос Великого Четверга неким людям, чтобы узнать, не они ли совершили кражу, и наблюдали, смогут ли они проглотить артос или нет. Те, кто сжигают или разрубают на мелкие кусочки останки умерших, считая их вурдалаками, приравниваются к убийцам. Женщины, изготовляющие зелье, чтобы привлекать к себе мужчин, приравниваются к убийцам по 8-му правилу Василия Великого, то есть отлучаются от Причастия на двадцать лет. Святой Иоанн Постник в своем 32-м правиле указывает, что мужчины и женщины, являющиеся магами, знахарями, изготовителями амулетов и гадателями, должны отлучаться от Причастия на три года и каждый десятый день поститься (сухоядение), есть мало, лишь бы не умереть, и каждый день делать двести пятьдесят поклонов.

Как наказывают магов царские законы

Императорские законы тоже предусматривают наказания для магов и гадателей. Так, шестьдесят пятая новелла Льва Мудрого определяет, что для достоверно изобличенных в занятиях магией, целительстве телесных болезней, избавителей от порчи плодов установлена высшая мера наказания – такая же смертная казнь, как и за измену царю. 47-я книга, титул 10 , положение 15 гласит, что изготовитель зелья для того, чтобы свести кого-либо с ума, подлежит действию закона о кощунстве. Книга 48, титул 8, положение 2 устанавливает такое же наказание, как и убийце, изготовителю смертельного напитка, его продавцу и хранителю. Мужчины и женщины, занимающиеся приготовлением любовных напитков, подвергаются изгнанию, а их имущество переходит в казну.

За жертвоприношения при гаданиях законы устанавливают лишать магов жизни мечом, а заказчиков такого ритуала предать изгнанию, а их имущество – разграблению; изготовители амулетов подлежат изгнанию, а их имущество отдается на разграбление. Кто вызывает демонов, чтобы вредить людям, тот будет обезглавлен. Тот, кто обманул, дал зелье под видом лекарства человеку и отравил его, должен быть казнен как убийца, даже если и дал свое варево непредумышленно. Никому не следует обращаться с вопросами к прорицателям и магам, которым за их зло отрубают голову. То же находим мы и у Фотия (титл 9, гл. 25. См. также и Властаря, часть 40, Закона, титул 1, положение 35). Все эти законы дают судьям право уничтожать и сжигать колдовские и магические книги, такие как «Ключи Соломона» или хартия Яллу, толкования громов и молний, указатели дней, сейсмологии, астрологии и гороскопы. Так было сделано в Эфесе, где уверовавшие во Христа маги сожгли свои зловещие книги ценностью более пятидесяти тысяч сребреников: «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм» (Деян. 19, 19). Святой Иоанн Златоуст вспоминает случай, произошедший с

ним в двадцать лет. Некие воины прибыли в город Антиохию в поисках магической литературы. Они пришли к магу, у которого была такая книга. Увидев их, чародей страшно перепутался и бросил ее в реку. Воины связали мага и доставили в город. Тем временем святитель Иоанн вместе со своим знакомым, прогуливаясь по берегу реки, заметили в воде фолиант и выловили его из воды. Но, взяв находку в руки, поняли ее магическое содержание и тотчас же бросили ее обратно в реку и утопили (Беседа 38 на Деяния Апостольские).

Понимаете ли вы, христиане, каким ужасным карам Господь подвергает колдунов и колдуний? [Неужели не видите,] какие страшные отлучения и епитимии святые Вселенские и Поместные соборы и святые отцы налагают на чародеев, гадателей и волшебников? Каким заслуженным казням императорское законодательство подвергает поклонников магии? Итак, устрашитесь такой смерти, отлучений и епитимий! Отвратитесь от колдовства, прорицаний, гаданий, волшебства, чародейства и прочих опасных занятий! Покайтесь и перестаньте пользоваться гаданиями, амулетами и всякими зельями, которыми вы пользуетесь до сего дня. Придите к истинному и неложному покаянию и воздержитесь от всего непотребного, чтобы Бог помиловал вас, как упомянутый царь Манассия, который безудержно предавался волшебству, за что был уведен в рабство в Вавилон, потом покаялся, получил прошение от милостивого Бога, освободился от темницы и рабства и вернул прежнюю славу своему царству: «И помолился Ему и услышал его [Манассию], и услышал голос его, и возвратил его в Иерусалим, на царство его» (2Пар.33:13).

Что делать христианам, дабы защититься от магии

Для защиты от магии, бесов и колдунов все вы, взрослые и дети, мужчины и женщины, носите честной крест, деревянный, медный или из иного материала. Он должен быть постоянно на вас. В житиях мучеников читаем, что еще в древние времена все христиане носили на шее крест. Апостол Панкратий, епископ Тавроменийский, христианам, которых крестил, давал кедровый крест. Ибо дьявол крайне боится даже одного вида честного креста, равно как и бесы, которые сами признавались, что бегут отовсюду, где увидят его. Как-то святой Иоанн Вострин, имевший власть над нечистыми духами, когда его спросили, чего демоны боятся больше всего, ответил, что особенно они страшатся трех вещей: креста, который христиане носят на шее, святого крещения и Божественного Причастия, как об этом сообщается в рукописных сборниках, составленных святым Иоанном Антиохийским. Поэтому самая сильная защита, к которой должно прибегать христианам всякий раз, когда они пьют воду или приступают к какому-нибудь делу, это крестное знамение, как заповедует святой Кирилл Иерусалимский. Великим оружием и доспехами против дьявола служит христианам дома святое Евангелие. Иоанн Златоуст говорит, что в дом, где есть Евангелие, дьявол не войдет. «Ибо если внутри дома есть Евангелие, к нему не осмелится приступить дьявол, и тем более к душе, носящей Его в себе, никогда не прикоснется и не оседлает ее ни демон, ни грех» (Беседа 32 на Евангелие от Иоанна). Древние христиане носили на шее маленькое Евангелие как меру предосторожности, особенно это благотворно женщинам и детям, о чем свидетельствует Иоанн Златоуст (Беседы о статуях. 19). Многие и сегодня всегда держат при себе миниатюрное Евангелие. Супругам во избежание порчи полезно исповедоваться перед венчанием, поститься три дня и венчаться после литургии, причастившись Святых Таин, как мы уже об этом говорили подробно в Слове III настоящей книги. Некоторые советуют в качестве защиты использовать повязки со словами тропаря святой

Пятидесятницы: «Просвещая их и дождем проливая пламя; от них и мы получили благодать». Однако прежде всего супружеским парам необходимо иметь твердую и непоколебимую веру в Господа, Который разрушит демонские нападения. Если по маловерию некоторых христиан демоны показывают некие необычные явления на некоторых могилах, дома или в других местах, пригласите туда иерея, чтобы он отслужил водосвятный молебен и окропил место, и с помощью Божественной благодати действие демонов рассеется. Это особенно важно, когда христианин начинает строить дом, мельницу или судно. Пусть призовет священника для совершения водосвятного молебна и попросит батюшку прочесть из Требника молитву на основание дома, и только тогда приступайте к закладке фундамента и строительству дома или корабля.

Маги лишаются Царства Небесного и ввергаются в ад

Короче говоря, братья христиане, воздержитесь от бесовских и колдовских дел, потому что кто занимается чародейством и магией, тот не только в этой жизни подвергается ужасной Божьей каре, страшным запретам Соборов и жестоким казням по императорским указам, о чем уже упоминалось, но и в иной жизни лишается небесных и вечных благ и пребывания в Царстве Небесном. Кто может подтвердить это? Небоносный Павел, который! говорит: «Дела плоти известны; они суть... идолослужение, волшебство... Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал.5:19–21).

Итак, вон из Царства Небесного, маги, вон – чародеи, вон – гадатели, вон – наводящие порчу на супругов, вон – верящие в вурдалаков, вон – просители помощи у магов в судебных делах, вон – изготовители амулетов и оберегов, вон – ведьмы, вон – призывающие к больному магов, колдуний и цыганок, вон – любителей магических предметов, вон – поклонников колдунов, всех – вон! Ибо вы недостойны наследовать вечные блага, недостойны вкушать от древа жизни, испить от источника бессмертия и войти в Небесный Иерусалим, город святых и вечной радости. Так говорит вам, изгоняя вас из рая и Своего Царства, Сам Господь Бог в священном Апокалипсисе: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи» (Откр.22:14). Но куда же Он гонит вас на бесконечное прозябание? Увы! В место мучения, огнь вечный, озеро, горящее огнем и серою, которое есть вторая смерть, вечная, где вы будете со всеми неверными, нечестивыми и идолопоклонниками: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных... и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр.21:7–8). О безутешная беда! О вечное горе нечестивых чародеев и магов!

Маги достойны больших мучений, чем неверные

Скажу больше. Маги, колдуньи и все их поклонники не только разделят участь неверных и идолопоклонников, но еще и подвергнутся более ужасным мучениям и осуждены страшнее язычников. Почему? Да потому что язычники и нечестивцы не веруют в Бога и не принимали Святого Крещения во имя Святой Троицы, но как родились, так и умерли в нечестии. А христиане, будучи православными, верными и крещеными Божьими сынами по благодати, будучи освещены честным Телом Господа и Его собственной Кровью, после всего этого презрели и отреклись от веры, Крещения, таинств, от усыновления Господу Богу, Христу, обратились к демонам, сами стали магами и окружили себя магами и колдуньями. То, что все колдуны и их поклонники изменники веры и предатели благочестия, подтверждает Иоанн Златоуст в своих вышеупомянутых Словах. Святой Григорий Нисский в своем 3-м правиле тоже показывает, что их отрицание веры хуже язычества и нечестия и, следовательно, за это они получают гораздо более суровое наказание, чем язычники. Подтверждением тому служит прежде всего Священное Писание и Соломон (см.: Прем. 6,5). И во-вторых, житие святого Макария Великого, в котором рассказывается о том, как преподобный нашел на земле череп умершего главного языческого жреца и спросил, есть ли кто-нибудь в аду еще ниже, чем язычники и неверные. Череп ответил, что еще ниже находятся христиане, познавшие Бога и отрекшиеся от веры и благочестия. Макарий снова спросил, нет ли другого, более тяжкого мучения, и услышал в ответ: « Под нами», – ответил череп, – «есть муки еще страшнее... К нам еще есть хоть немного милосердия, поскольку мы не знали Бога. А кто знал Бога и отрекся от Него, те еще ниже нас, и их муки еще страшнее» (Благолюбие. Т. 1. Кн. 1, гл. 9).

О, нечестивые маги! О, несчастные колдуньи! Разве не лучше было бы вам вовсе не являться на свет, чем родиться и после смерти испытывать мучения хуже язычников?

Послесловие

Как Христос на Суде оценит тех, кто не водил к себе магов

Я завершаю свою речь словами святого Иоанна Златоуста и святого Василия Великого: если вы, христиане, не только не будете заниматься магией, но и прекратите приглашать к себе магов и колдуний поворожить, дать вам обереги от ваших болезней, просить их помочь отыскать ваши пропавшие вещи или что-нибудь еще, – если вы, повторяю, поостережетесь и воздержитесь от всего этого, знайте, что в день Суда Христос возьмет каждого из вас за руку и, указывая на вас пред всем всемирным сонмом ангелов, архангелов и всех от века святых, скажет: «Этот человек, когда заболел и все советовали ему позвать колдунов и ворожей, чтобы они своей ворожбой исцелили его болезнь, он ради имени Моего и из страха Божия ни разу не согласился сделать это, но предпочел скорее умереть, чем отказаться от любви ко Мне». Как говорит Иоанн Златоуст, «смотри, сколь великие он получит венцы, когда в присутствии ангелов и архангелов, Христос подойдет к нему и, взяв за руку, поставит его посреди того собрания и во всеуслышание скажет: этот человек некогда охвачен был лихорадкою, и когда множество людей побуждало его избавиться от болезни, ради имени Моего и страха Божия, чтобы ни в чем не противостать Им, прогнал с бесчестием обещавших ему излечение таковым способом и предпочел умереть от болезни, нежели предать любовь ко Мне» (Против иудеев. Слово 5)[131].

Какую обиду причиняют Христу на Суде те, кто приводил к себе магов

Но если вас победит болезнь и привязанность к бренной жизни и вы презрите Христа и Его святых, пренебрежете верой и благочестием, обратитесь к демонам, магам и колдуньям за лечением или еще за какой-либо помощью, то учтите, что в день Суда перед всем множеством ангелов и людей вы станете гордостью для дьявола и укором и поношением для Христа. Ибо в таком случае дьявол сможет похвалиться перед Господом и сказать: «Вот какие у вас христиане. При малейшем недомогании и по ничтожнейшей причине пренебрегли Тобой, верой в Тебя, любовью к Тебе и тем, что Ты сотворил их и преобразил, ради них претерпел смерть, и прибегли ко мне и к моей помощи. Ко мне, который не сотворял их, ни принимал смерть за них, они предпочли мою любовь Твоей». Так пишет святой Василий Великий: «Ибо тот, кто ныне обольщает нас и мирскими приманками всемерно старается произвести в нас забвение о Благодетеле, к погибели душ наших ругается и посмевается над нами, тогда пренебрежение наше обратит в укоризну Господу и будет хвалиться нашей непокорностью и нашим отступничеством, что он не сотворил нас и не умер за нас, однако же имел нас своими последователями в непокорности и нерадении о заповедях Божиих» (Правила, пространно изложенные… 2).

О, какая беда! О несчастье, которое вас ждет, братья мои! Ведь это поношение Владыки Христа и дьявольская похвальба вами перед Ним тяжелее, чем огнь вечный, тьма внешняя и скрежет зубовный. Это для вас хуже и горше всякого тартара, всякого червя неусыпающего и всех мрачных и страшных адских мест. Одно это хуже для вас, чем все вечные муки, которым вас подвергнул. Святой Василий Великий пишет: «Эта укоризна Господу и эта похвальба врага для меня кажутся тяжелее геенских мучений – врагу Христову послужить предметом похвальбы и поводом к превозношению пред Тем, Кто за нас

умер и воскрес, Кому, по написанному, тем более за сие мы обязаны» (Там же).

Чтобы не случилось с вами этого, будьте осторожны, братья. Ради Божьей любви и спасения вашей души остерегитесь обращения к магии, магам и колдуньям. Но при всех обстоятельствах и нуждах прибегайте к Божьей помощи, предстательству Богородицы и молитвам святых, да избавят они вас от недуга, нужды и вечных мук и да помогут нам сподобиться Небесного Царства, его же да удостоимся все мы благодатью Христовой. Аминь.

Слово X, в котором повествуется о том 1) что христиане не должны вводить друг друга в соблазн; 2) каким соблазном следует пренебрегать; 3) что нельзя легко поддаваться всякому искушению

Вступление

Знаете ли вы, благословенные христиане, что какой великой награды удостоятся те, кто исправляет своих собратьев, такое же великое осуждение получат вводящие собратьев в соблазн. Ибо отвращающий грешника от ложного и порочного пути не только спасает его душу от смерти, но и исправляет множество собственных прегрешений. Как говорит Иаков, брат Господень, «если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак.5:19–20). И напротив, если кто введет в соблазн брата своего и тем создаст повод для греха, тот сам не только погубит душу брата, но и будет виновником, что его собственные грехи останутся без прощения. Поэтому Василий Великий осуждает соблазнителей братьев как человекоубийц и губителей. Он считает, что те в своем разуме и сердце держат помышления, не только противные Богу, но своими поступками еще и дерзают вводить в соблазн других: «Всякое помышление, противное помышлению Божию, есть соблазн, который, проявляясь в поступке, имеет осуждение как за убийство» (О крещении. Кн. 2, гл. 10). И подтверждает эти слова пророк Осия, который рассказывает, как священники убили людей города Сихема. Почему? Потому что они совершили грех и тем самым соблазнили и погубили их души: «Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости» (Ос.6:9). В свою очередь божественный Златоуст отмечает, что как почитающие ради Христа своих меньших братьев насладятся в награду Царством Небесным, так, напротив, позорящие и соблазняющие их претерпят величайшее наказание. Толкуя слова Господа «Кто соблазнит одного из малых сих» (Мф.18:6), святитель цитирует далее: «Как чтящие их ради Меня обретают Небеса, и более того, Царствия этого величайшую славу, так и бесчестящие последнюю претерпят кару» (Беседа 58 на Евангелие от Матфея).

Поэтому и я решил сегодня, братья, поговорить с вами об этом и показать вам в настоящем Слове, что, во-первых, христиане не должны вводить в соблазн друг друга; во-вторых, каким соблазном следует пренебрегать, и в-третьих, что не следует легкомысленно относиться к соблазнам. Внемлите и уразумеете!

Часть первая

Христиане не должны вводить в соблазн друг друга. Прямое и переносное значение слова «соблазн»

Прежде всего мне хотелось бы сделать настоящее Слово ясным и понятным для читателя, и поэтому я счел необходимым дать определение слову «соблазн» и раскрыть его значение. Соблазн в прямом и собственном смысле означает: всякая чувственная помеха, препятствие на дороге, о которое прохожие спотыкаются и падают и которое либо вовсе невозможно обойти, как, скажем, камень или бревно или что-то другое. О таком препятствии предостерегает Бог в книге Левит: «Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы преткнуться ему» (Лев.19:14). Земную жизнь в переносном смысле называют путем или дорогой, так как она ведет всякого человека с самого рождения до смерти, как в таком случае говорится: «Блаженны непорочные в пути» (Пс.118:1). «Дорогой, – замечает Василий Великий, – называют жизнь оттого, что она торопит всякого рожденного к концу» (Беседа на псалом 1). Повторю: раз земную жизнь называют дорогой, то в переносном смысле считают соблазном всякое препятствие, которое отвращает людей от прямой и добродетельной жизни. Поэтому божественный Златоуст, определяя, что такое соблазн, сказал: «Что такое суть соблазны? Помехи на прямом пути» (Беседа 58 на Евангелие от Матфея). Василий Великий к сказанному добавляет, что всякое дело, которое противно Божией воле, называется соблазном: «Все, что противоречит воле Господней, есть соблазн» (Нравственные правила. 33). Святой далее учит, что соблазном является всякое дело, которое отдаляет человека от благочестия и истины и вводит в заблуждение и нечестие, и вообще всякое дело, которое препятствует нам до смерти повиноваться Божьей заповеди: «Итак, соблазн, по моему рассуждению, направляемому Писанием, есть все то, что или вынуждает человека отпадать от благочестивой истины и толкает к заблуждению, или ведет к нечестию, или вообще все, что препятствует повиноваться заповеди Божией вплоть до самой смерти» (О крещении. Кн. 2, гл. 10).

Всякий грех есть явный соблазн, и христианам не подобает соблазнять ни единоверцев, ни язычников. Язычники, соблазняемые грехами христиан, не принимают христианскую веру. Христиане из-за соблазна, в который они вводят язычников, отвечают и за их погибель. Кто соблазняет словами или делами, тот подлежит осуждению, даже если никого и не совратил ими

Всякое заблуждение, ересь, преступление Божьей заповеди, всякое зло и грех, происходящие явно, именуются и являются соблазном. Потому что они, по определению Василия Великого, противны Божьей воле и, по словам Златоуста, либо ввергают людей, которые видят или слышат их, в тот же грех путем подражания, либо по меньшей мере отвращают христиан от прямого пути благочестия и добродетельной жизни и делают их холодными и равнодушными к богопочитанию и исполнению Божиих заветов. Это и есть та причина, по которой Бог называет соблазном и препятствием языческих богов. Ибо они ввергли евреев в идолопоклонство и отвратили их от правильного почитания и познания единого и истинного Бога. Как говорит Он в Исходе: «Если ты будешь служить богам их, это будет тебе сетью» (Исх.23:33) и во Второзаконии: «И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их глаз твой; и не служи богам их, ибо это сеть для тебя» (Втор.7:16).

Следовательно, всем христианам необходимо совместно соблюдать заповеди Господни и исполнять божественную и всесвятую волю Его, не преступая ни одной Его заповеди и не делая никакого греха, особенно явного, дабы не давать повода для соблазна как для своих братьев, христиан, так и для иноверцев и язычников, как призывает Павел: «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией» (1Кор.10:32). Ведь остальные их единоверцы, христиане, глядя на то, как те грешат, соблазняются, из-за чего-либо сами

ввергаются в тот же грех, который на их глазах совершают другие, либо, по крайней мере, становятся равнодушны (к своему спасению) и сворачивают с прямого пути добродетели, по которому шли. По этим двум причинам они подвергаются порче и удостаиваются наказания. Виновники этой порчи и наказания – совратившие их христиане. Нечестивцы же и иноверцы, видя, как христиане, ученики и последователи Иисуса Христа, грешат, сами соблазняются и получают повод не только поносить и хулить святое, благочестивое и добродетельное имя христианской веры и вообще всех христиан, но хулить даже Самого Христа, Которому поклоняются христиане как Сыну Божию и истинному Богу. И в этом богохульстве повинны ввергшие их в соблазн христиане. Язычники и нечестивые не только хулят и поносят христианскую веру из-за соблазнов, но и, кроме того, отвращаются от того, чтобы уверовать в Христа и принять истинную православную веру христиан. Поэтому если те иудеи, когда лишь услышали единое слово из уст Господа, Который сказал им: «Дух животворит, плоть не пользует нимало» (Ин.6:63), настолько подверглись соблазну, что бежали от слова Его и больше не ходили вместе с Ним и не желали впредь слушать и веровать в Него, как сказано в Писании: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин.6:66).

Насколько же больше сегодня язычники, идолопоклонники, евреи и оттоманы соблазняются и не хотят принять благочестивую веру в Иисуса Христа, видя воочию, что христиане совершают грехи, причем грехи тяжкие и великие? Как говорит божественный Златоуст, раз в наше время происходит так мало чудес, дабы эллины и язычники уверовали, то необходимо, чтобы сами христиане своей благочестивой жизнью приводили их к Христовой вере. Однако они своими скверными поступками соблазняют неверных, отвращая их от принятия благочестивой веры. (Неужели они забыли), что им предстоит отвечать перед Богом не только за собственную порчу и погибель, но и за ту порчу и погибель, в которую они ввергли язычников: «Так из-за чего же должны уверовать язычники? Из-за знамений? Но они не свершаются. Из-за

добродетельной жизни? Но ее нет более. Из-за любви? Но и следа ее не видно нигде. Поэтому не только за наши грехи, но и за порчу других будем мы держать ответ» (Беседа 10 на 1-е послание к Тимофею).

Что я говорю? Кто из христиан скажет какое-либо дурное слово или совершит дурное дело, дважды будет осужден: и за само дурное слово или дело, которое сказал или совершил, и за соблазн, в который ввел других людей, даже если и не соблазнились те, кто услышал его дурное слово или увидел дурное дело. Так утверждает строгий законописец Святого Духа, я говорю о Василии Великом, который сказал: «Если дурно по своей природе сделанное или сказанное, то совершивший или сказавший и за собственный грех, и за соблазн получает осуждение, даже если тот, кто был введен в соблазн, не соблазнился. Об этом мы узнаём из слов Господа, сказанных Петру, препятствовавшему Ему исполнить дело послушания до самой смерти: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн!» (Мф.16:23)» (О крещении. Кн. 2, гл. 10).

Каким образом вышестоящие могут не вводить в соблазн подчиненных

Всем христианам необходимо непреложно соблюдать все заповеди Господни и стараться не быть причиной соблазна, как было сказано. В особенности же и больше всего не должны вводить в соблазн своих подчиненных все начальники, которые имеют духовную или светскую, природную или приобретенную власть. В каком же случае смогут облеченные властью не вводить в соблазн подчиненных? В том случае, разумеется, если каждый из них будет стремиться и прилагать усилия, чтобы исполнять данное ему призвание добрыми и благочестивыми делами, согласными и сообразными его власти и положению. Как советует Василий Великий, «должно каждому сообразными делами подтверждать свое призвание» (Нравственные правила. 29). Так, например, патриархи не вводят в соблазн подчиненных им архиереев, священников и мирян, если исполняют свое призвание и патриаршее достоинство благими делами, соответствующими их наивысшему положению, подражая в этом Владыке всех и истинно вселенскому Патриарху Христу, Который исполнял Свое призвание делами, почему и сказал: «Самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня» (Ин. 5, 36). И еще: «Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» (Ин. 10, 37–38). Так архиереи и пастыри разумных овец не соблазняют иереев и свою паству, если придерживаются непреложно тех дел, которых требует их архиерейское призвание, подражая тем божественным архиереям и святым апостолам, которые сказали: «Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии» (2Кор. 6, 3–4). Так и все священники, если придерживаются дел, подобающих священному сану их, то не только не соблазняют подчиненных им мирян, но и делают так, что благодаря им те воздают славу Небесному Отцу. Как говорит Исидор Пелусиот:

«Бог возжигает иерея как светоч и помещает его в светильник, на его светоносную кафедру, дабы он осветил Церковь своим сиянием, рассеивая тьму своими поучениями и делами, дабы народы, видя лучи сей животворной лампады, направлялись ими и славили Отца всех светов» (Письмо Досифею. О том, что иерею надлежит быть светильником). Так архимандриты и игумены монастырей не будут соблазнять подчиненных им монахов и свою духовную паству и стадо, если соблюдают всё, что подобает их игуменскому призванию, и более всего, если они не гордятся тем, что они игумены, но смиряются, будто они сами подчиненные. Как предписывает мудрый Сирах, «если поставили тебя старшим на пиру, не возносись; будь между другими как один из них: позаботься о них и потом садись» (Сир. 32, 1–2). Василий Великий говорит: «Начальник пусть не возносится из-за своего достоинства, дабы не лишиться блаженства смирения».

Так, и цари не только не соблазняют своих подданных, но и даруют им множество благ, если непреложно придерживаются всего того, что соответствует их величайшему и наивысшему достоинству, но больше всего трех главных и основных царских добродетелей: благочестия, человеколюбия и справедливости, о которых писал Кир Феодорит: «Когда удостоенные власти неуклонно блюдут весы справедливости… то дар всевозможных благ приносят они руководимым; а если к тому же и достаточное благоразумие, и добродетель человеколюбия тем, для кого они необходимы, даны, то еще многократно большее благо произрастает для подчиненных благодаря начальникам».

Так, начальники и судьи не вводят в соблазн своих подчиненных и подсудимых, если действуют по призванию, и больше того, если не берут даров (взяток), не общаются с ворами, судят справедливо и защищают вдов и сирот, дабы не исполнилось применительно к ним сказанное Исаией: «Князья твои – законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис.1:23), и слова Софонии: «Князья его посреди него – рыкающие львы, судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости» (Соф.3:3).

Так, учителя и наставники не соблазняют учеников, если стараются укрепить свое учительское и наставническое призвание добродетельными поступками и не учат на словах одному, на деле же творят иное. Григорий Богослов говорит:

Иль не учи, иль нравом научи своим,
Маня речами, не отталкивай рукой:
Кто сам благочестив, тому не нужно слов,
На образцах благих писатель учит нас.

Так родители и господа не вводят в соблазн своих детей и рабов, когда не огорчают их. То же советуют и апостолы: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол.3:21), но питают их учением и наставлением Господним, согласно тому же апостолу: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф.6:4). К рабам же также обращаются с кротостью и не гневаются на них, памятуя о том, что и у них самих есть Господин и Владыка на небесах. Как наставляет тот же Павел, «и вы, господа, поступайте с ними (то есть с рабами) так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия» (Еф.6:9).

Одним словом, вообще все христиане, мужчины и женщины, юные и старые, священники и миряне, те, кто занимают высокое и значительное относительно других братьев положение, не соблазняют подчиненных, если соблюдают все предъявляемые к ним требования положения и сана каждого из них и если стараются быть для нижестоящих примером и образцом всякой добродетели и всякого достоинства в словах и делах. Блаженный Павел, обращаясь к Тимофею, учит: «Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (2Тим.4:12). Титу он пишет следующее: «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденностъ, слово здравое, неукоризненное» (Тит.2:7–8).

Почему великие люди обязаны не вводить в соблазн больше, чем маленькие, которые привыкли подражать большим

Почему же великие и облеченные властью люди обязаны больше, чем простолюдины и обыватели, проявлять осторожность, дабы не ввести нижестоящих даже в самый малый соблазн? Потому что они несут ответственность и за тех, кто им подражает, и за тех, кто им подчиняется. Ибо все меньшие обладают естественным свойством постоянно оглядываться на больших как на образец и пример и если те добродетельны, то и сами становиться такими, а если те дурны, то, подражая им, сами становиться дурными. «Ибо, – замечает божественный Златоуст, – по большей части руководимый народ имеет обычай смотреть на нравы руководителей как на некий первозданный образец и на них равняться» (О священстве. Слово 3). Поэтому мы читаем в Священном Писании, что судья Гедеон, когда победил исмаильтян, я имею в виду Зевея и Салмана, попросил воинов своих, которые были с ним на войне, чтобы они дали ему золотые серьги, которые они сняли с врагов, и, взяв их, расплавил на огне и изготовил идола[132]. Когда же этого идола он поставил у себя на родине в Офре, то стал виновен в том, что ему стали поклоняться все те, кто были его подчиненными. И этот идол стал всеобщим соблазном для народа Израилева, потому что вверг его в идолопоклонство и отвратил его от почитания истинного Бога: «И сказал им Гедеон: прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей... Из этого сделал Гедеон эфод и положил его в своем городе, в Офре, и стали все Израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его» (Суд.8:24–27).

Таков злой соблазн, который подал судья и властитель, став виновником того, что об него преткнулись все подчиненные.

Великие, согрешая, вводят в страшный соблазн малых, которые, даже согрешая, немного или не соблазняют других

Когда происходит затмение двух светил и планет, я имею в виду солнце и луну, то все люди, видя это, беспокоятся, тотчас несут зеркала, несут тазы с водой и с великим любопытством наблюдают начало, середину и конец затмения. Почему? Да потому что претерпевающие затмение светила велики, знамениты и всем известны. Однако когда затмеваются другие пять планет, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, простолюдины и обыватели вовсе не беспокоятся и не проявляют никакого любопытства по поводу их затмения. Почему? Потому что претерпевающие затмение планеты малы, плохо различимы и само то обстоятельство, что они затмеваются, неизвестно большинству людей. Так же и когда совершают какой-либо явный грех патриарх, архиерей, священник, царь, судья, начальник и другие облеченные властью люди, все подчиненные им люди тотчас соблазняются, беспокоятся, отверзают уста и порицают их. Если и патриарх, восклицают они, наш глава, поступает таким образом, то мне, праху земному, что остается делать? Если архиерей таким образом преступает закон Божий, то как же мне, обывателю, его не преступить? Если священник, который есть светоч, становится тьмой, то чем же стать мне, который есмь тьма? Если царь, страж закона, ибо царство, согласно Василию Великому, «есть законное начальство» (Беседа на начало книги Притчей), если царь, повторяю, совершает беззакония, то что же делать мне, его подданному? Если судья и начальник, наши защитники справедливости, творят несправедливость, то мне, подчиненному, как же не быть несправедливым? Если духовный отец, игумен и наставник грешат и вводят в злой соблазн, то мы, миряне, неучи, простые люди, глядя на них, что должны делать? И не только говорят так нижестоящие люди, но и на деле совершают тот же грех, что и те, и таким образом соблазн, который производят высокопоставленные люди, становится

причиной того, что и все нижестоящие ввергаются в соблазн или, по меньшей мере, отвращаются от пути добра и благодеяния. Почему? Потому что эти грешники – великие люди, согрешают знаменитые, всем известные и прославленные. Когда же согрешают люди более низкого звания, они никого не вводят в столь великий соблазн. Почему? Потому что те, кто согрешили, не велики и не знамениты, но люди незначительные, обыватели. Что я хочу сказать? Незначительные люди часто совершают грехи, и грехи великие и явные, однако другие при этом не только не соблазняются, но и вовсе не хотят знать, что эти люди грешат, ибо незначительные люди подобны тем четырем малым звездочкам, которые обращаются вокруг планеты Юпитер и из-за этого получили от астрономов название спутников и стражей Юпитера. Точно так же подобны они и двум другим малым звездочкам, которые находятся поблизости от планеты Сатурн и получили название копьеносцев Сатурна. Подобно тому как эти звездочки из-за своего малого размера вовсе не видны невооруженным глазом человека, но становятся зримыми только с помощью телескопа, так и простые люди из-за своей малости и незначительности незаметны для других, которые вовсе не думают о том, существуют ли и живут ли они на свете. И как те спутники Юпитера и копьеносцы Сатурна, которые, хотя и претерпевают затмение и исчезают из вида многократно и чуть ли не ежедневно, согласно общему мнению и наблюдению современных астрономов, оказываясь и прячась в тени собственных своих планет, все же никто из людей не видит их затмений и исчезновений. Так же и незначительные люди, хотя и часто грешат, все же, так сказать, прячась в тени собственной своей незначительности и малости, не дают другим знать о своих грехах и не соблазняют их. Поэтому сказал божественный Златоуст: «Грехи случайных людей, словно совершаемые во тьме, губят только совершающих их… и даже если становятся известны, не наносят никакого значительного вреда», и еще: «Живущие такой частной и обыденной жизнью своим одиночеством, словно покровом, прикрывают грехи свои» (О священстве. Слово 3).

Чему подобны облеченные властью и их грехи

Однако с великими и облеченными властью все происходит не так, нет, но совершенно наоборот. Даже когда грехи великих людей малы и незначительны, подчиненные считают их великими и явными, ибо облеченные властью и великие люди подобны человеческому лицу, а их грехи – изъянам на нем, как говорит нравописатель Плутарх. Как изъяны, портящие лицо, даже когда они малы, явно видны всем, так и малейшие грехи облеченных властью замечаются и становятся явными для подчиненных. Божественный же Златоуст уподобляет властителей человеку, находящемуся на башне или на высокой горе. Как властители становятся явны и видны всем, кто находится внизу, подобным же образом и их грехи становятся явными нижестоящим: «Восседающие же на вершине сей славы, во-первых, видны для всех; далее, если в чем и малейшем согрешат, то малое представляется другим как значительное, ибо все люди измеряют грех не значительностью совершенного, но положением согрешающего» (О священстве. Слово 3).

Даже когда правители не грешат, их все равно порицают как грешащих

Скажу больше. Великие люди и правители привлекают такое пристальное внимание нижестоящих, что не только их малые грехи видятся значительными. Однако даже когда они и вправду не грешат, то подчиненные все равно что-нибудь выдумывают и говорят, что те грешат. Хочешь удостовериться в этом? Слушай. Что может быть светлее и чище солнца? Конечно же, в материальном мире ничего такого нет. Но при всем при этом современные астрономы с великим любопытством с помощью телескопов разглядели посреди самого светлейшего и чистейшего солнечного диска какие-то темные облачка, которые они называют солнечными пятнами и загрязнениями. Одни из них утверждают, будто эти пятна и загрязнения и впрямь существуют. Другие же утверждают, что на самом деле их нет, а есть только заблуждение и обман зрения, происходящие или от телескопов, или от слабости глаз наблюдателей. Вот насколько дерзко и самонадеянно любопытство и внимание людей, приписывающее пятна и загрязнения даже чистому и величайшему светилу, даже самому вещественному источнику света – солнцу.

Наделенные церковной властью должны светить, подобно солнцу, и даже превыше солнца

На этом примере да научатся наделенные светской и особенно духовной и церковной властью, а именно патриархи, архиереи, иереи, духовники, игумены и священноучители. Да научатся, повторяю, на этом примере, насколько они должны быть светлы и чисты, дабы их добродетель светила, подобно солнцу, или, лучше сказать, превыше солнца, так, чтобы не могли приписать им никакой скверны и никакого обвинения подчиненные им люди. Поэтому премудро написало золотое перо Иоанна, что власть священства не такая, как светская – полководцев и царей. Для этого требуется ангельская добродетель. Душа священника должна быть чище самих лучей солнца, чтобы никогда не оставлял ее Дух Святой, чтобы священник мог сказать вместе с Павлом, что не он сам живет, но Христос живет в нем: «Речь наша не о власти полководца или царя, но о деле, ангельской добродетели требующем. Ибо нужно, чтобы душа священника была чище самих лучей солнца, чтобы никогда не оставил ее Дух Святой, чтобы мог он сказать:«Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.2:20)» (О священстве. Слово 6).

Наделенные церковной властью своей добродетелью должны превосходить светских правителей и даже монахов-отшельников

Григорий Богослов сказал, что для получившего церковную власть недостаточно хранить себя в чистоте от греха. Ему подобает превосходить других гораздо больше добродетелью, чем он превосходит их властью, так, чтобы не ввести их в какой-либо соблазн и не заставить согрешить, но примером благой жизни побудить их к преуспеянию в добродетели: «…если бы кто из нас сохранил себя даже сколько можно более чистым от всякого греха, то не знаю еще, достаточно ли и сего готовящемуся учить других добродетели. Кому вверено сие, тот не только не должен быть порочным… но должен отличаться добродетелью по заповеди, повелевающей уклониться от зла и сотворить благо… Он обязан не только изглаждать в душе своей худые образы, но и напечатлевать лучшие, чтобы ему превосходить других добродетелью больше, нежели сколько он выше их достоинством» (Слово 3). Короче говоря, по этой причине столь велика должна быть добродетель и чистота патриархов, архиереев и священников, чтобы они превосходили добродетель и чистоту самих отшельников, которые обитают в пустынных местах, как показывает божественный Златоуст. «Ибо если те, кто обитает в пустынных местах, удалившись от города, площади и их шума и вкушая покой в своих убежищах, не полагаются на безопасность такого образа жизни, но прибавляют и множество других предосторожностей… то какая, по твоему мнению, нужна власть и сила священнику, чтобы суметь спасти свою душу от всякой скверны и невредимой сохранить духовную чистоту! Гораздо большая нужна им чистота, нежели тем!» (О священстве. Слово 6).

Соблазны отличаются друг от друга в зависимости от лица

Из сказанного теперь наконец-то становится ясным, что один соблазн не отличается от другого по существу. Однако если посмотреть с точки зрения лица, от которого он исходит, то один соблазн отличается от другого и может быть малым, незначительным, великим или величайшим, подобно тому как власть того, кто производит соблазн, может быть меньшей или большей. Так, один и тот же грех, к примеру прелюбодеяние, если он совершается явно простолюдином и обывателем, считается малым. Если же совершается монахом, то – большим. Если же его сотворит иеродиакон, то он уже будет большим соблазном. Если совершается священником, духовником или игуменом, относится к еще более великим. Если его сделает архиерей, то это весьма великий соблазн. Если же его сотворит патриарх, то соблазн станет наибольшим из всех. Соблазн простолюдина подобен небольшому булыжнику посреди дороги, и очень мало путников спотыкаются о него. Монашеский же соблазн сравним с большим камнем, о который спотыкаются многие. Дьяконский соблазн схож с еще более крупным камнем. Если священнический соблазн подобен еще большему камню, то архиерейский – огромному валуну, о который спотыкаются все: и священники, и миряне, и мужчины, и женщины, и малые дети, и большие – и падают наземь из-за этого препятствия. Словом, либо сами подражают тому же греху, либо по меньшей мере черствеют сердцем и отвращаются от пути добродетели. А вот патриарший соблазн скорее подобен горе, которая полностью преграждает путь добродетели и никому не дает пройти. И насколько велик соблазн, настолько страшней наказание, которое, следовательно, претерпят за это его виновники.

Один и тот же грех различается в зависимости от лица, которое его совершает

Теперь послушайте, что божественный Исидор Пелусиот написал монаху Елисею: «Совершающему послушание согрешить – страшное дело, облеченному же священством – еще более страшное, а произведенному в архиерейский сан – во всех отношениях страшнейшее. Ибо насколько кто возвышается почестями – настолько ужасней тот же самый грех. Будучи содеянным, он меряется не природой, а положением содеявшего» (Письмо 15). А в письме к епископу Феоне он рассуждает: «Не одно и то же – согрешить мирянину и священнику. Сие ясно из закона, ибо он велит принести такую же жертву за согрешившего священника, как и за весь народ. Если бы не был равносилен грех, то не предписывалось бы приносить такую же жертву. И больше он не по природе, а по положению совершающего: если согрешает наставляющий других, то из-за положения своего больший являет грех» (Письмо 121). Где же предписывает закон, чтобы священник приносил ту же самую жертву, что и весь народ? В девятой главе книги Левит сказано, как все старейшины Израиля принесли Богу за свои грехи одного вола и одного овна, так и Аарон за свои грехи тоже пожертвовал одного вола и одного овна. Поэтому и божественный Златоуст говорит: «Не за все грехи одни и те же наказания, но многие и различные и по временам, и по лицам, и по положениям, и по разуму, и по многому другому. И чтобы было яснее то, о чем я говорю, возьмем для примера грех прелюбодеяния: смотри, сколь многие наказания я нахожу, не по моему суждению, но по Священному Писанию. Прелюбодействовал кто до закона? Иное получает наказание, как это показывает Павел: «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут» (Рим.2:12). Прелюбодействовал кто-либо после закона – претерпит более тяжкое наказание, ибо «те, которые под законом согрешит, говорит он, по закону осудятся» (Рим.2:12). Прелюбодействовал кто, будучи священником, – премногое добавление получит к

наказанию из-за своего положения; поэтому же если прочие женщины, совершившие блуд, карались смертью, то дочери священников подлежали сожжению: таким образом законодатель достаточно показывает, какое наказание ожидает священника, совершившего такой грех, ибо если для дочери его он требовал большего наказания из-за того, что она дочь священника, то насколько же большее – для самого имеющего священнический сан?» (Беседа 75 на Евангелие от Матфея).

Священники не только сами никого не должны вводить в соблазн, но также и их сыновья, их дочери, согрешая, подвергаются более суровому наказанию, чем миряне

Что узнаем мы из этих священных слов? То, что все священнослужители Бога Вышнего должны не только сами не вводить ни в малейший соблазн свой народ, но и воспитывать своих детей целомудренными, добронравными, благодетельными и благочестивыми, так чтобы они не совершали никакого бесчинства и греха и тем самым не вводили в соблазн других христиан. Ибо вина за бесчинство, грех и злой соблазн детей священников ложится на их родителей, которым придется дать ответ за них перед Богом и понести наказание. Ведь из-за детского бесчиния подвергается хуле и поношению высокое и почтенное звание священства, а также утвердивший священство Сам Бог. Поэтому святой Поместный Собор в Карфагене запрещает детям священников участвовать и смотреть зрелища: «Детям священников мирских позорищ не совершать и не смотреть» (Правило 17). Тот же Собор предписывает никого не рукополагать ни в архиерея, ни в священника, ни в диакона, пока не обратит в православных христиан всех людей в своем доме, вплоть до рабов, и всех родственников: «Епископов, и диаконов, и пресвитеров не рукополагать, прежде чем они не сделают православными христианами всех в доме своем» (Правило 43). Оттого и Павел пишет к Тимофею, что священник должен воспитывать детей в послушании со всякой честностью (см.: 1Тим.3:4). А в письме к Титу добавляет, что дети священника должны быть верными и безупречными, а не распутниками и непокорными (см.: Тит. 1:6). Почему я говорю только о Новом Завете? Уже и сам древний закон предписывает, что если дочь священника осквернится блудом, то она порочит имя своего отца, священника, и за это подлежит сожжению: «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего; огнем должно сжечь ее» (Лев.21:9). Толкуя эти слова, Златоречивый говорит,

что дочь священника, если согрешит, наказывается строже, чем другие женщины, дочери мирян: «Дочери священников, хотя и не имеют отношения к священству, все же из-за отцовского положения подвергаются гораздо более строгому наказанию, чем прочие» (О священстве. Беседа 6). Каким же образом они получают более строгое наказание? За прелюбодеяние Бог предписывал прочих женщин побивать камнями (см.: Втор.22:21), а дочерей священника – сжигать на костре, как уже говорилось ранее. Как наказание сожжение страшней побития камнями, ибо при сожжении от человека не остается даже костей, а после побития камнями и смерти тело остается целым.

Соблазны, исходящие от наделенных мирской властью людей, различаются друг от друга в зависимости от лица

В зависимости от церковного и духовного сана соблазн становится малым, большим, великим или величайшим. Точно такая же зависимость проистекает и от государственной должности. Ибо соблазн от простого воина малый, от центуриона великий, от тысяцкого или полководца уже величайший. Соблазн, производимый судьей и начальником, уже весьма велик; от сенатора чрезвычайно великий, а от царя величайший из всех. Сколько распутников и убийц было во всем еврейском царстве при царе Давиде? Без сомнения, превеликое множество. И при всем при этом от них не было такого великого соблазна, как от самого царя Давида, совершившего прелюбодейства и убийства. Поэтому и сенаторы, и судьи, и начальники, и полководцы, и воины, и весь простой народ, малые и великие люди, узнав о грехах своего царя, все без исключения были введены в соблазн и волнение, тайно осуждали своего повелителя. Из-за этого соблазна многие впадали в те же грехи убийства и прелюбодеяния, у большинства охладела любовь к Богу, многие сворачивали с пути добродетели и исполнения Божьих заповедей. Поэтому если Господь единожды сказал: горе из-за простого соблазна, то мы должны сказать много раз и тысячу раз: горе из-за соблазна, который производят великие и облеченные властью люди. И если Господь сказал, что лучше повесить мельничный жернов на шею тому, кто просто вводит в соблазн, то мы со всем правом можем сказать, что лучше повесить камень, много больший мельничного жернова, на шею великих и облеченных властью людей, от которых исходит соблазн, и бросить их в глубину морскую: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит... Лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф.18:6–7). И если Господь объявил, что ангелы Его соберут всех тех, кто просто производит соблазн, и бросят их в печь огненную, то

мы можем сказать, что те же ангелы бросят великих и облеченных властью, которые вводят других в соблазн, не в обычную печь, но в печь огненную, стократ жарче пылающую, чтобы они горели там вечно: Пошлет «Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в речь огненную; там будет плач и скрежет зубов» (Мф.13:41–42).

Насколько дурно, когда некто говорит: «Какое мне дело до того, что кто-то подвергается соблазну?» Почему апостол Павел совсем не ел мяса, дабы никого не ввести в соблазн

Где же, наконец, те, кто вводят в явный соблазн брата своего, а затем говорят с дерзостью: «А какое мне дело до того, подвергается ли другой соблазну? Я желаю делать то, что мне угодно. А какой вред понесет тот или иной человек, меня не заботит». Пусть покажутся эти люди, повторяю, дабы я увидел их и сказал словами божественного Златоуста: что говоришь ты, человек, как это тебе нет дела? Христос велел, чтобы жизнь твоя так блистала прекрасными и христианскими делами, чтобы все, кто видят тебя, не только хвалили, но и восславили твоего Владыку, Христа. Ты же, поступая наоборот и вместо славы побуждая людей возводить хулу на Бога и подвергаться соблазну, говоришь, что тебе нет дела? И какая же богобоязненная душа, знающая Божьи законы, произнесла бы когда-либо подобные слова? «И зная все это, давайте остережемся, призываю вас, и не оставим в небрежении и случайного кого и не будем говорить такие равнодушные слова: какое мне дело, если такой-то подвергается соблазну? Что говоришь ты, скажи мне, какое тебе дело? Христос повелел, чтобы так блистала жизнь твоя, чтобы видящие не только удивлялись тебе, но и прославляли Владыку твоего. И, делая противное и вместо прославления навлекая на Него хулу, ничего не скажешь в оправдание? Разве достойно сие души богобоязненной и твердо знающей законы Божии?» (Беседа 6 на книгу Бытия). Не знаешь ты, несчастный человек, что слова, которые говоришь ты, что, мол, нет мне дела до того, что брат мой подвергается соблазну, суть речи сатаны, достойные его жестокости и бесчеловечности, согласно тому же Златоусту: «Сие было бы уместно сказать и о вас, пренебрегающих спасением ближнего и произносящих такие сатанинские речи. Ибо говорить: «Какое мне дело, если такой-то подвергнется соблазну или такой-то погибнет?» – достойно его свирепости и

бесчеловечия» (Беседа 20 на 1-е послание к Коринфянам). Во времена апостола Павла были некоторые христиане, немощные совестью, которые, видя, как некоторые другие христиане, сильные верою, ели идоложертвенное мясо, подвергались соблазну. Поэтому апостол Павел, дабы не соблазнять таких немощных христиан, отказался есть мясо в течение всей своей жизни: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1Кор. 8,13). Ты же, брат, когда ударяешь кого, грабишь, притесняешь и совершаешь другие грехи, которые достаточны для того, чтобы ввести в соблазн не только немощных совестью, но и весьма сильных, – ты, говорю я, осмеливаешься говорить: «Какое мне дело, если брат мой подвергается соблазну?» «Ибо мы совершаем такие грехи, – говорит божественный Златоуст, – которые и сильных вводят в соблазн. Когда мы бьем, грабим, притесняем, поступаем со свободными людьми как с рабами, кого может не соблазнить подобное?» (Беседа 20 на 1-е послание к Коринфянам). Подумай о том, что апостол Павел отказался есть не только идоложертвенное мясо, но и любое другое мясо, которое разрешено, только чтобы не вводить в соблазн брата своего и не погубить его, как толкует Златоречивый; ты же, кто дурным примером своей жизни не только вводишь в соблазн и смущаешь брата своего, но и ввергаешь его в грех и обрекаешь на наказание, осмеливаешься говорить, что тебе нет дела, что тот подвергается соблазну? Достойно ли это христианина? Достойно ли братолюбца? Достойно ли ученика Христова?

Если не можешь исправить другого человека, не вводи его в соблазн. Не вводи в соблазн других из-за того, что они просты и незначительны. Соблазняющие простых и незначительных людей согрешают против Самого Христа

Поэтому, братья мои возлюбленные, перестаньте говорить подобные речи и пренебрегать тем вредом, который вы наносите вашим единоверцам, христианам, своим соблазном. Ибо такие слова и пренебрежение увеличивают ваш грех и навлекают на вашу душу более тяжкое наказание. Как говорит Златоречивый святой, «зная это, удалимся от тех, кто может осквернить сокровище вашей добродетели, и не будем совершать ничего такого, что наносит какой-либо вред ближнему, ибо это распространяет грех и навлекает на нас более суровое наказание» (Беседа 7 на книгу Бытия). Ваш долг – исправлять и спасать от грехопадения ваших братьев и всеми способами помогать их спасению, о чем мы скажем в одиннадцатом Слове. Но если вы не можете спасти их и исправить, то не бросайте и не вводите их в грех вашим соблазном и дурным примером: «Пусть же», – говорит золотой вития, – «пусть не исправишь ты и не побудишь – зачем же ставить подножки? Зачем заставлять падать вместе с тобой, когда надо протянуть руку? Ты не желаешь этого – так и не низвергай их» (Беседа 20 на 1-е послание к Коринфянам). Если же вы пренебрегаете вашими братьями, например, потому, что они простые и бедные ремесленники, кто сапожник, кто кожевник, кто медник, кто портной или делает какую-либо другую низкую работу, знайте, что, хотя они просты и бедны, все же это ваши верные братья, и поэтому не следует пренебрегать ими и вводить в соблазн: «Не говори же, что такой-то сапожник, ни что другой кожевник, ни что иной медник, но думай о том, что он верующий и брат» (Там же). Ибо ангелы этих простых и маленьких людей часто видят лицо Бога. Как сказал Господь, «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего

Небесного» (Мф.18:10). Ибо эти простые и бедные ремесленники ближе к Царству Христову, который был плотником и сыном плотника, и ближе к Царству апостолов, которые были рыбаками и делателями палаток и, следовательно, простые люди были в большей степени их братьями, чем богачи, начальники и сенаторы. Поэтому не презирайте их за это и не вводите их в соблазн: «Ибо мы ученики тех рыбаков, мытарей, делателей палаток и Того, кто был воспитан в доме плотника… Не презирай же брата, ибо ближе стоит он к образу апостольскому. Ведь и Петр препоясался, и взял в руки невод, и ловил рыбу после воскресения Господня. Да что Петр – и Павел после многих других и подобных чудес, пребывая в мастерской делателей палаток, сшивал кожи, и дивились ему ангелы, и демоны трепетали» (Там же). И поэтому впредь, когда будете презирать простых и бедных людей и вводить их в соблазн, знайте, что грешите против Самого Христа. Ибо так говорит апостол Павел: «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа» (1Кор.8:12).

Видите ли вы угрозу? Чувствуете ли страх? Не думайте, советует апостол, что когда вы соблазняете простого брата, то вредите одному ему. Нет, порча и соблазн его относятся к Самому Христу, Который был распят из любви к нему, который принимает на Себя страдания рабов Своих, для которого тот – как собственное тело Его. И если Христос снизошел до того, чтобы быть распятым за него, то неужели вам не должно претерпеть что бы то ни было, только чтобы не соблазнить брата? Ибо так толкует вышесказанное Златоуст: «Сильна угроза и великое в ней осуждение: не думай», – говорит он, – «что на него одного обращается порча она переходит на Самого Христа, за него распятого. Если же твой Владыка не отказался быть распятым за него, то разве ты не согласишься сделать все, чтобы не подавать ему никакого повода к соблазну?» (Беседа 7 на книгу Бытия).

Живущий добродетельно не получит от этого никакой пользы, если будет вводить в соблазн других. Общение со скверными людьми тоже вводит в соблазн. Христианам нельзя вводить в соблазн даже язычников

Поэтому, братья мои христиане, ради Божьей любви и спасения души постарайтесь быть предусмотрительными и в отношении Бога, и в отношении людей, как Соломон и Павел согласно указывают нам на это. Соломон говорит: «И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей» (Притч.3:4), Павел продолжает: «Пекитесь о добром перед всеми человеками» (Рим.12:17). Делайте все для вас возможное, чтобы не вводить в соблазн брата, потому что если вы, предположим, живете праведно и добродетельно, но даете повод для соблазна другим, то знайте, что все ваши благие дела – ничто. Почему же невозможно жить добродетельно, не вводить в соблазн других и при этом встречаться с дурными и негодными людьми? Потому что люди, которые видят, что вы встречаетесь и водите дружбу, например, с ворами, распутниками, распутницами, прелюбодеями, прелюбодейками, убийцами и другим скверными людьми, которые соблазняются и говорят, что и вы воры, распутники, прелюбодеи и скверные люди, даже если вы праведны, благоразумны и добродетельны. Ведь люди не ищут, что в вашем сердце, но судят по вашим делам, которые видят своими глазами. Это подтверждает божественный Златоуст: «Стало быть, сделаем все, чтобы не соблазнился наш ближний, ибо жизнь, даже когда она весьма добродетельна, но вводит в соблазн других, губит все. Как же может праведная жизнь вводить в соблазн? Когда общение с неправедными людьми создает человеку дурную славу, ибо когда мы дерзаем общаться с дурными людьми, то, даже если сами не терпим вреда, соблазняем других» (Беседа 57 на Евангелие от Иоанна). Если, предположим, ты встречаешься с неким человеком и это порождает подозрения, например, входишь в дом некой девы, вдовы или какой-либо другой

одинокой и беззащитной женщины не с какой-либо дурной целью, а чтобы помочь ей добрым советом, утешить в ее бедности, укрепить в целомудрии и страхе Божьем, христиане, видя, что ты встречаешься с ней, ходишь к ней домой, могут заподозрить тебя в блудных намерениях. Пусть христиане, видя тебя, не соблазняются. Но как убедить евреев, оттоманов, армян и других язычников и неверных не соблазняться, когда они видят, что ты знаешься с такими людьми? Ради них мы должны быть предусмотрительны и не вводить их в соблазн, дабы не стать виновниками того, чтобы они хулили Христа и святое имя христианской веры. Как призывает Павел, «не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни Церкви Божией» (1Кор.10:32). «Я», – говорит Златоуст, – «ничего дурного не подозреваю по поводу этой девы (ибо я люблю девичество, любовь же не считаю чем-то дурным)… и не могу подумать ничего неуместного. Но как мы убедим внешних? Ибо нужно и о них иметь предусмотрение» (Беседа 57 на Евангелие от Иоанна).

Христианам непристойно встречаться со скверными людьми

Вот для чего, братья мои, нужно, чтобы вам была противна любая дружба с порочными и дурными людьми. Вам должно избегать их. Так повелевает Бог через Исаию: «Выходите оттуда, не касайтесь нечистого» (Ис.52:11). И Павел предписывает: «Извергните развращенного из среды вас» (1Кор. 5:13); и в другом месте: «дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело» (1Кор. 5:2). А пророк Давид велит никогда не встречаться даже с избранными из дурных людей: «Не дай уклониться сердцу моему... с людьми, делающими беззаконие, и не приобщусь я к избранникам их» (Пс.140:4). Так же и Иов советует также отвращаться шутников и насмешников: «Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство» (Иов.31:5). Да что тут говорить? Ведь эти дурные люди – настолько близкие вам друзья, товарищи, родные, как правое ваше око. И тем не менее вам следует ненавидеть и избегать их. Общение с ними становится соблазном и для вас, ибо в душу вашу проникает, подобно чуме и проказе, их порок: «Худые сообщества, сказано, развращают добрые нравы» (1Кор.15:33). Они вводят других в соблазн по поводу вас и заставляют думать, что и вы такой же. Поэтому, как говорит Господь, «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя» (Мф.5:29). Божественный Златоуст считает: «Никто поэтому да не имеет негодного друга – ибо если мы, имея негодных сыновей, изгоняем их и не щадим естества... то гораздо более необходимо избегать тех товарищей и знакомых, которые дурны, ведь даже если мы не терпим от них никакого вреда, мы не сможем избежать дурной славы. Ибо внешние не знают наш образ жизни, но судят нас по тем, с кем мы общаемся» (Беседа 57 на Евангелие от Иоанна).

Соблазнивший должен просить прощения у соблазненного, да еще и покаяться

Итак, все христиане должны остерегаться ввести в злой соблазн брата, как вытекает из сказанного выше, а также из слов Павла: «Лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну» (Рим.14:13), и еще: «Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает» (Рим.14:21). «Чтобы… вы были чисты и непреткновенны в день Христов» (Флп.1:10). Если все же случится кому-то соблазнить брата порочным делом, дурным словом, жестом или каким-либо движением намеренно или по недомыслию, он должен обратиться к тому брату, которого соблазнил, попросить прощения и раскаяться. Если соблазн был явным, то явным должно быть и раскаяние. Если же произошел тайно, то и раскаяние должно быть тайным. Так раскаянием должно погасить соблазн, который возгорелся в сердце брата или по меньшей мере по возможности уменьшить этот соблазн и смягчить его и не позволить, чтобы брат его лег спать соблазненным. Ибо так советует Дух Святой через мудрого Сираха: «Молись перед Ним и уменьши твои преткновения» (Сир. 17:22). Апостол Павел добавляет: «Солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф.4:26). Я сказал, что должен просить прощения тот, кто соблазнил брата своего дурным словом или делом, даже если совершил нечто незначительное и достойное снисхождения. Если же некто соблазнился и огорчился оттого, что другой брат соблюдает заповеди Господни, предания и правила святых отцов, то тогда соблазненный и огорченный должен просить прощения, а не брат, соблюдающий заповеди, как говорит Василий Великий: «Если кто огорчает, как сказал апостол: «Опечалились ради Бога» (2Кор.7:9), то не огорчивший нуждается в исправлении, но огорченный должен показать то, что свойственно огорчению ради Бога (то есть раскаяться)» (Правила, кратко изложенные. 40).

Тайные грехи станут явными и введут в соблазн

Многие считают, что главный способ не соблазнять брата своего – стараться грешить не явно, но тайно. Я согласен, что грехи, которые совершаются втайне и без соблазна, навлекают меньшее наказание, чем те, которые совершаются явно, согласно словам Златоуста: «Может быть, я скажу нечто удивительное, но если некто совершит великий грех, и совершит его тайно, никого не соблазнив, то он претерпит меньшее наказание, чем тот, кто согрешит меньше, но весьма откровенно, соблазнив многих» (Слово о грехе и исповеди). Все же я считаю, что главный способ не ввести кого-либо в соблазн – не грешить втайне, но иметь в душе своей совесть, не соблазняемую перед Богом и людьми, то есть блюсти совесть свою так, чтобы она не соблазняла его и уличала его, если он проявит беспечность или преступит какую-либо заповедь, касается ли она любви к Богу или любви к брату его и его исправлению. Ибо тот, кто имеет такую совесть, то есть не грешит ни явно, ни втайне, тот не может ввести в соблазн другого, подобно тому как Павел, имея такую совесть, никогда не вводил никого в соблазн, ибо когда его обвиняли перед начальником Феликсом, он сказал: «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми» (Деян.24:16). «Для того же, кто грешит втайне, невозможно до конца сохранить тайными дела свои и тем самым не соблазнить брата своего, в особенности если он человек великий и наделенный властью: Ибо Господь, говорит Сирах, откроет тайны свои» (Сир.1:30). «Ибо», – замечает Златоуст, – «невозможно, чтобы недостатки священников были скрыты, но и малейшие вскоре становятся очевидны» (О священстве. Слово 3). Это явствует из истории царя Давида, ибо он втайне прелюбодействовал с Вирсавией и тайно убил Урию, мужа ее, однако тайные его грехи по воле Бога впоследствии прогремели подобно тимпанам и прозвучали громче труб во всем его царстве. Поэтому сказал ему Бог: «Ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем» (2Цар.12:12).

Часть вторая

Каким соблазном должны пренебрегать христиане. Если некто соблюдает божественные заповеди, а другие соблазняются, то следует пренебрегать их соблазном

Я и в самом деле нахожу, что существует соблазн, которым следует пренебречь, а каков он? Послушай. Когда ты соблюдаешь какую-нибудь заповедь Божию, или соблюдаешь божественные и священные правила святых апостолов, или правила Вселенских и Поместных Соборов, или предания Церкви, или когда ты просто стараешься исполнить волю Божию и другой вводится этим самым в соблазн, тогда ты должен пренебречь этим соблазном и исполнять заповедь Божию и соблюдать божественные и священные правила, говоря соблазняемым и тем, кто препятствует тебе, то же, что говорили апостолы иудеям: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян.5:29), и еще: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога» (Деян.4:19). Ибо, если ты из-за соблазна, из-за страха и из-за угодливости перед людьми пренебрежешь заповедью и волей Божией и божественными правилами, это значит, что ты более почитаешь людей, нежели Бога, и предпочитаешь любовь человеческую любви Божией и становишься скорее угодником человеческим, чем Божьим. Ты грешишь и предпочитаешь огорчать Бога и святых только ради того, чтобы не огорчить людей. [Значит,] ты больше боишься людей, нежели Бога. Кому не очевидно, насколько все это противоречит Священному Писанию и твоему спасению? Кто этого не видит? «Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу, если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» (1Цар.2:25). И далее говорится: «И не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф.10:28). Поэтому Василий Великий говорит, что никто не должен препятствовать тому, кто исполняет волю Божию, делает ли он это во исполнение заповеди Божией или с какой-либо иной целью, согласной с

заповедью. Однако и сам делающий это не должен слушаться тех, кто препятствует ему, даже если это родной его, но оставаться при том суждении и решении, которое он избрал: «Не должно препятствовать творящему волю Божию либо по заповеди Божией, либо по другому разумению, следующему из заповеди, ниже творящий не должен потакать препятствующим, даже когда это родные, но оставаться при своем суждении» (Нравственные правила. 19).

Божественный Златоуст считает, что заботиться о людях следует настолько, чтобы не подавать им соблазна. Если же мы не соблазняем их, но они порицают нас просто так и как попало, то тогда мы должны презреть их и оплакать. Ты должен быть предусмотрителен перед Богом и людьми; если же ты не вводишь в соблазн, а другой порицает тебя, пусть не будет тебе дела до этого: «До такого предела будем заботиться о людях, покуда не подаем им повода для порицания. Если же без нашей вины они пожелают просто и наобум порицать нас, мы рассмеемся и восплачем. Промышляй благое перед Богом и людьми, если же кто, когда ты промышляешь благое, насмешничает, то более не заботься» (Беседа 46 на Деяния Апостольские). Если, продолжает он, соблазн происходит из-за нас – горе нам, если же происходит из-за кого-нибудь другого – на нас нет вины: «Ибо когда от нас происходит он, горе нам, когда же не от нас – отнюдь. Горе вам, из-за кого произносится хула на имя Божие! Что же, если я делаю нечто должное, другой же хулит? Не во мне дело, а в нем, ибо из-за него произносилась хула на него... Ибо когда угодное Богу дело встречает препятствие из-за соблазна, которому подвергается другой, должно пренебречь соблазном; тогда же заботиться, когда из-за этих людей мы ни в чем не вынуждены оскорбить Бога» (Там же). «Посему, если соблазнятся некоторые, не посмотрим; но только если справедливо и не во вред нам... Если кого-то соблазняет то, что я желаю отречься (то есть сделаться монахом), об этом мне заботиться не следует» (Там же).

Следует пренебрегать теми, кто отвращает нас от воли Божией. Почему Господь назвал Петра сатаной

Взгляни на примеры из Писания. Иоанн препятствует Господу креститься: «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф.3:14). Но Господь пренебрег этим препятствием, ибо оно было противно воле Божией: «Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф.3:15). Петр попытался помешать Господу пострадать и умереть: «Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мф.16:22). Но Господь побранил его и назвал соблазном и сатаной: «Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф.16:23). Задумайтесь над тем, что Господь сказал ему те же слова, что и дьяволу на вершине горы, как рассказывает святой Лука: «Отойди от Меня, сатана!» (Лк.4:8). Он сказал так Петру, чтобы научить нас: кто противоречит Божьей воле – второй дьявол. Словом, противник и соблазнитель – тот, кто творит соблазн, а не тот, кто соблюдает волю Божию. Против проповеди Павла выступали и Елима волхв, и Александр медник, и Гименей, и Филет, и Демитрий серебренник, но апостол не только пренебрег этим их соблазном, но и Елима назвал сыном дьявола, а прочих – сатанами, как противников Божьей воли. Именно о них сказано: «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны» (2Кор.12:7), как толкует божественный Златоуст.

Говорящий или делающий благо свободен от греха, даже если он кого-то и соблазняет. Только тогда следует пренебрегать соблазном, когда польза превосходит вред от него. Не следует пренебрегать соблазном, содержащимся в безразличном и дозволенном. Господь иной раз пренебрегал соблазном, а иной – нет

Василий Великий ввел всеобщее и главное правило, касающееся соблазна: если один сказал прекрасное слово или совершил благое дело, а другой услышал это прекрасное слово или увидел это благое дело, не понял должным образом и из-за своего неразумия и дурных мыслей получил вред, то сказавший слово или совершивший благое дело – чист и невиновен во вреде, который невольно получил соблазненный: «Если нечто будет с благой целью или произнесено, или совершено, но порок того, кто пользуется этим, на деле заставит его потерпеть вред, то чист от осуждения соблазненных тот, кто в назидание веры сказал или совершил благое» (О крещении. Кн. 2, гл. 10). И, говоря кратко, только тогда должны мы пренебрегать соблазном, когда польза, приобретаемая от пренебрежения соблазном, больше вреда, происходящего от соблазна. Как говорит Златоуст, «только тогда мы избавляемся от наказания, положенного для соблазненных, когда от соблазна рождается нечто другое, большее, нежели вред от соблазна». Когда же дело безразлично, то есть ни душегубительно, ни полезно само по себе, или находится в нашей собственной власти, тогда не следует пренебрегать соблазном не из-за него самого, но из-за большего вреда, который произошел бы, если бы мы пренебрегли им. Поэтому тот же Златоуст сказал: «Если дело безразлично, то следует воздержаться» (Беседа 7 на Деяния Апостольские). Так, Господь наш Христос, когда фарисеи соблазнились из-за его слов о том, что не пища, входящая в уста, делает человека нечистым, но дурные речи, исходящие из уст, пренебрег их соблазном и сказал: «Всякое растение,

которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; оставьте их: они – слепые вожди слепых» (Мф.15:13). Почему? Да потому что произошел бы больший вред, если бы Он не пренебрег их соблазном, ибо люди возводили бы клевету на Божии творения и говорили, что они дурны, и, следовательно, возводили бы клевету и хулу на Бога, что Он творец дурного. Если и при том, что Господь не порицал творения, то позднее богопротивные манихеи осмеливались порочить их, называя скверными и нечистыми, а их творца – злодеем. Что бы они сказали, если б и Господь порицал их? А когда пришли собиратели дидрахм и просили у них дидрахму, то Он, хотя был свободен и превыше всякой подати, будучи Богом, все же не пренебрег соблазном, но сказал Петру: пойди и брось уду твою в море. И он (пошел) и поймал рыбу и, найдя во рту ее статир, отдал его тем, кто просил: «Но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя» (Мф.17:27). Почему Он поступил так? Потому что не платить налог было в Его руках. Платить же, так как Он был первородным, было Его собственным законом, данным в древние времена, от тех первородных, которых выкупили во времена десятой казни египетской, как показано в 3-й главе книги Чисел. И если бы Господь преступил его, то Его сочли бы безбожником и нарушителем божественного закона, и, следовательно, получилось бы больше вреда, если бы Он пренебрег этим соблазном.

Павел, имея право кормиться проповедью Евангелия, не делал этого, чтобы никого не ввести в соблазн, и проповедовал, работая в мастерской

Итак, Павел, хотя и был вправе кормиться проповедью Евангелия, как и прочие апостолы, не пользовался своим правом, работая и кормясь трудом собственных рук, поскольку многие лжеапостолы обвиняли его в том, что он проповедует Христа, чтобы получать деньги, и тем самым соблазняли верующих. Если бы Павел пренебрег соблазном, произошел бы больший вред и препятствование проповеди Евангелия и спасению людей. В подтверждение того, что это правда, послушай слова, которые сказал сам Павел: «Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову» (1Кор.9:12). И если Христос определил тем, кто проповедует Евангелие, чтобы они жили и кормились проповедью, то Павел, питаясь от своих трудов, не нарушил этого порядка и оказался не ниже, но превзошел его. И он сделал это не ради чего иного, как ради любви и распространения проповеди определившего этот порядок Христа, и более всего потому, что занятие ремеслом не мешало проповеди Евангелия, но всем, приходившим к нему, проповедовал Христа, сделав свою мастерскую школой и церковью, как повествуют Деяния апостолов: «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» (Деян.28:27). «Павел, – рассказывает Златоуст, – не стыдился работать ножом, сшивать кожи и беседовать с облеченными властью, но даже гордился своим ремеслом, ибо к нему приходило много знатных и почтенных людей» (Беседы на слова: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу» и пр. (Рим.16:3). Слово 1). Таким же образом он поступил и по поводу идоложертвенной пищи: хотя прикасаться к ней и есть ее было ему позволено, как нечто безразличное и безвредное: «Все мне, – говорит он, – позволительно» (1Кор.6:12), – однако, поскольку

из-за этой пищи многие немощные совестью соблазнялись и побуждались думать, что поистине существуют на свете идолы, и, следовательно, происходила душевная порча и погибель для верующих, апостол не пренебрег этим соблазном, но предпочел отказаться от безвредного, ибо от невкушения не было вреда, согласно Златоусту (Беседа 46 на Деяния Апостольские), чтобы избавить верующих от этого великого вреда. Поэтому и сказал он: «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1Кор.8:13). Соглашаясь с Павлом, Василий Великий, подводя итог размышлению о соблазне, сказал, что в двух случаях осуждается тот, кто вводит в соблазн другого: когда делает некое дело, которое дурно само по себе, и когда делает некое дело, которое дозволено и находится во власти самого делателя, но соблазняет немощных верою и знанием: «Поэтому и когда совершаемое, будучи дурно само по себе, становится причиной соблазна, и когда оно, будучи из числа позволенного и находящегося в нашей власти, становится соблазном для немощного верою или знанием, оно явно и неотвратимо влечет за собой то страшное осуждение Господа, о котором сказано: «Лучше было бы, если бы повесили… и прочее» (О крещении. Кн. 2, гл. 10).

Часть третья

Христиане не должны легко соблазняться. Люди соблазняются не по разумению, но только лишь по страстям и недоразумению

Так как до сих пор мы говорили, что христиане не должны соблазнять других, и насколько было в наших силах, учили, как нужно им пренебрегать, то сейчас следует сказать кое-что и в поучение соблазняемым. Ибо никто не соблазняется по справедливости и разуму, но одни соблазняются по высокомерию и зависти, когда видят, что другие добиваются успеха и славы от Бога и людей. Другие же соблазняются от дурного общества, привычки или неразумного представления, которые они имеют о грехе, отчего и смущаются, когда их уличают в порочности наставники или иные люди, а некоторые из лицемерия и ненависти соблазняются чужими словами, а некоторые по своему невежеству и слепоте, а то и по своему беззаконию соблазняются заповедями и речами Господними. Есть и такие, кто, побуждаемые иной страстью или неразумной причиной, соблазняются братьями, как видно из примеров Священного Писания. Так, соотечественники Господа по своему высокомерию и зависти соблазнились, когда увидели, что Он учит с такой мудростью, творит чудеса и прославляется Богом и народом. «Откуда у Него такая премудрость и силы, – удивлялись они, – не плотников ли Он сын?., откуда же у него все это? И соблазнялись о Нем» (Мф.13:54–57). Как говорит Сирах, Злоречивый «и надменный преткнутся чрез них» (Сир.23:7). Так, Исаия о людях, склонных к пороку, говорит, что они соблазняются теми, кто обличает их: «И требующему суда у ворот расставляют сети, и отталкивают правого» (Ис.29:21). Мудрый Сирах замечает, что соблазняются те, в ком есть зло, злопамятство и лицемерие: «Кто мигает глазом, тот строит козни, и никто не удержит его от того; пред глазами твоими он будет говорить сладко и будет удивляться словам твоим, а после извратит уста свои и в словах твоих откроет соблазн» (Сир.27:24–26). «Ищущий закона, продолжает он, насытится им, а лицемер преткнется в нем» (Сир.32:17). Далее он говорит об

ослепленных беззаконием: «Пути Его для святых прямы, а для беззаконных они – преткновения» (Сир. 39:30).

Глаза обманывают человека. Как нужно поступать, когда кто-то говорит о согрешении брата

Поэтому, братья мои христиане, не соблазняйтесь, когда услышите такое, что придется вам не по нраву, и не смущайтесь, когда увидите дела, которые на вид покажутся вам нелепыми. Не возмущайтесь. Сначала хорошенько подумайте: может быть, эти слова разумны и правильны и человек, сказавший их, думает о том, как помочь вам и исправиться. Вы же из-за страсти, которая сидит в вас, соблазняетесь, доверяясь своим подозрениям, называя его слова грубыми, а самого говорившего их соблазнителем и сеятелем раздоров. Однако когда вы увидели или узнали, к примеру, что ваш брат совершил нечто дурное, не соблазняйтесь, не смущайтесь и не начинайте заранее осуждать его. Лучше сначала выясните, действительно ли так все было. Ибо не только слух человеческий ненадежен и обманчив, но частенько и собственные глаза подводят и видят совсем не то, что было на самом деле: весло, погруженное в воду, они видят сломанным, а неподвижную землю – колеблющейся, когда мы смотрим на нее с палубы корабля. Поэтому Максим Богоносец дает такой совет: «Не допускай подозрений к людям, приносящим соблазны, ибо те, кто внемлют соблазнам любого рода, производятся ли они намеренно или ненамеренно, не знают пути мира, который ведет любящих его через любовь к познанию Бога» (Первая сотница о любви). Когда же вы убедились, что дело дурное и брат действительно совершил прегрешение, тогда вспомните Божью заповедь: «Не судите, да не судимы будете» (Мф.7:1), то есть вам не следует осуждать брата как грешника и преступника, но повторить слова, сказанные одним аввой: «Этот брат сегодня согрешил, а я завтра согрешу. Он совершил малый грех, а я совершу грехи великие». Даже если тот, кто согрешил, патриарх, архиерей, священник, монах или какой-либо другой великий и важный человек, не соблазняйтесь и не отвращайтесь из-за этого от прямого пути добродетели и не совершайте тот же грех из-за дурного примера, но рассудите,

как мудрые и благоразумные люди, и скажите: ну и что тут такого, что он патриарх, архиерей, священник, монах? Ну и что такого, что он начальник, сенатор или царь? Он такой же человек и у него такие же страсти, как у всех. Поэтому раз он такой же человек и у него такая же природа, что же тут удивительного, что беднягу одолела страсть и он согрешил? Ведь он не ангел, а всего лишь живой человек из кожи и плоти. Разве власть и положение делают его выше человеческой природы? Конечно, нет. Так чем же мне соблазняться, из-за чего беспокоиться? Мне-то зачем лезть в такой грех? Только из-за того, что он согрешил? И почему я должен осуждать кого-то? Мне лучше скрывать и прятать его грех. Во-первых, чтобы не узнал какой-нибудь другой христианин, не соблазнился и не согрешил. Во-вторых, чтобы о нем не услышали язычники и еретики, не радовались, не осуждали нашу православную веру и не хулили Христа, подобно тому как Давид призвал евреев не объявлять об убийстве Саула и Ионафана, дабы не услышали инородцы и не радовались: «Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери Филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных» (2Цар.1:29). В-третьих, если я скрою грех брата, то и Бог скроет мои собственные грехи. Как сказал авва Пимен, если мы спрячем грех брата, то и Бог спрячет наши. В-четвертых, кто не разглашает, но скрывает грехи своих духовных отцов, патриархов, архиереев, священников, духовников и священноучителей, тот, повторяю, уподобляется двум добрым сыновьям Ноя – Симу и Иафету, которые не только не пожелали объявить другим, но, даже взглянув на наготу своего отца Ноя, отвернувшись, подошли к нему спиной и укрыли плащом, дабы не они сами и никто другой не увидел его: «Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего» (Быт.9:23). Поэтому они получили благословение своего отца по плоти Ноя: «Благословен Господь Бог Симов… да распространит Бог Иафета» (Быт.9:26–27). Точно так же кто скрывает прегрешения своих духовных отцов, получает благословение и от них, и от

Самого Бога. И напротив, кто по своей неумеренности публично объявляет и разглашает прегрешения своих духовных отцов, тот подобен Хаму, тому развращенному сыну Ноя, который не только стоял и видел наготу отца, но и рассказал об этом братьям, за что и получил отцовское проклятье, став рабом своих братьев. Какое проклятье наследует тот, кто публично разглашает прегрешенье своих духовных отцов! Да что тут говорить? Не только проклятье получает разглашающий грехи своих духовных отцов. Он достоин смерти! Раз уж дерзкий и злословящий своего отца по плоти достоин смерти, как установил Бог: «Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти» (Исх.21:17), то насколько более достоин смерти публично поносящий своих духовных отцов?! Ибо насколько дух выше природы и душа выше тела, настолько духовные отцы выше природных и кровных отцов. И если Бог запрещает порицать мирских начальников народа: «Начальника», – говорит Он, – «в народе твоем не поноси» (Исх.22:28), то насколько более Он запрещает порицать духовных начальников народа, как я уже говорил, патриархов, архиереев, священников и всех духовных пастырей и учителей? Святой Максим говорит: «Не допускай на отца твоего (то есть духовного отца) поношения и не поощряй бесчестящего его, дабы не разгневался Господь на дела твои и не истребил тебя из живущих на земле» (Первая сотница о любви).

Не следует соблазняться теми, кто соблюдает заповеди и священные правила

Христиане, остерегайтесь порицать других. А более всего и в особенности постарайтесь, братья мои, не соблазняться и смущаться, когда видите и слышите, что некий брат соблюдает заповеди Господни и священные правила святых апостолов и Вселенских и Поместных Соборов, а также святых отцов. Но прежде всего стремитесь и сами подражать брату, восхваляя его, как блюстителя церковных преданий и заповедей Господних. И ни в коем случае ради Божьей любви не поносите такого человека оскорбительными прозвищами, не браните и не преследуйте его как нарушителя современных обычаев и людских преданий. Во-первых, потому, что, понося и преследуя его, вы поносите и преследуете Самого Христа, Его божественных апостолов и святых. Ибо ради любви к заповедям Христовым и ради истины, которая была передана апостолами и святыми, терпит он и ратует. Во-вторых, порицая такого человека и преследуя, вы причисляете себя к тем древним гонителям святых и тиранам, а его заставляете причислять к тем древним гонимым святым и делаете так, чтобы он удостоился благословения Господа, Который говорил: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф.5:11). В-четвертых, сколько вы сражаетесь и преследуете подобного хранителя истины и добродетели, столько он побеждает вас и увенчивается славой. Ибо он имеет на своей стороне сражающуюся истину и Самого Бога истины, как написано: «Подвизайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за тебя» (Сир.4:32). И поскольку ходатайствующая за него истина, когда с ней сражаются, никогда не оказывается побежденной, но всегда побеждает воюющих с ней, как сказал мудрый Зоровавель: «Над всем одерживает победу истина» (2Езд.3:12). «Истина», – продолжает святой, – «пребывает и остается сильною в век, и живет и владычествует в век века» (2Езд.4:38).

Не соблазны сами по себе вредят, а беспечность и страсти людей. Соблазны более помогают, чем вредят

С помощью таких справедливых умозаключений вы можете, братья мои, не получить вреда от соблазнов, которые происходят в мире, и более всего когда они касаются не веры, а житейских дел. Ведь сами по себе они не наносят людям вреда. Если было бы так, то Бог не допустил бы, чтобы они приходили. Но люди терпят вред из-за своей беспечности, невежества и страстей. Это становится ясно на примере тех справедливых и добродетельных людей, которые не терпят никакого вреда из-за возникающих соблазнов. Божественный Златоуст, толкуя слова Господа, замечает: «Надобно прийти соблазнам» (Мф.18:7), говорит: «Чего ради Он не уничтожил их? Чего же ради следовало их уничтожить? Ради терпящих вред? Но не от этого гибнут терпящие вред, но от своего легкомыслия… Если бы это было не так, но от соблазнов погибель, то необходимо было бы всем погибнуть. Если есть избегающие, то не избегающий пусть винит себя» (Беседа 59 на Евангелие от Матфея).

Что я хочу сказать? То, что соблазны не только не вредят внимательным и разумным людям, но даже помогают им, и помогают не только другим, но и тому, от кого они исходят. Ведь они заставляют его быть внимательным, осторожным, бдительным и предусмотрительным, дабы не впасть в то же самое, как предупреждает Златоуст: «Очевидное свидетельство тому – добродетельные люди, которые не только не претерпевают от этого никакого вреда, но и получают величайшую пользу, каков был Иов, каков Иосиф, каковы все праведники. Если же гибнут многие, то от собственного невнимания… Ибо соблазны, как я сказал, пробуждают, делают более зоркими и чуткими, и не только того, кто остерегся, но и того, кто поддался, быстро подымают на ноги, делая его более стойким и не столь уязвимым» (Там же). Поистине, «Горе миру от соблазнов», сказал Господь (Мф.18:7).

Однако если мы будем внимательны к самим себе и не позаботимся о мирском, но каждый станет соблюдать свое призвание по заповедям Господним, делая все необходимое для этого, тогда мы, без сомнения, не понесем никого вреда от соблазнов, но получим от них великую пользу. Подводя итог, Златоуст говорит: «Так что, если мы будем трезвы, то приобретем от этого немалую пользу: будем особенно бдительны» (Беседа 59 на Евангелие от Матфея).

Послесловие

Как избежать вреда от соблазнов

Как-то великий Антоний увидел весь мир, опутанный сетями дьявола. Христос тоже говорит, что мир наполнен соблазнами и преткновениями. Соломон тоже предупреждает: «Знай, что ты посреди сетей идешь» (Сир.9:18). «Не говори», – поясняет Златоречивый, – « ты мимо сетей идешь, но что посреди: с обеих сторон нас пропасти, с обеих сторон засады» (Беседы о статуях. 15). Так как же тут, братья, вам не попасться в эти сети? Как не впутаться в соблазны? Как? Вот так: если будете внимательны к самим себе, станете соблюдать заветы Писания и божественных отцов, осуждать сами себя, смиряться, порицать и обвинять только самих себя и не винить других. Так ангел Господень сказал Антонию, который недоумевал, как можно спастись от этих сетей: «Кто может избежать их? И сказал мне ангел: смиренномыслие». И всякий раз, братья, превыше всего пребывайте в молитве и просите Бога Его благодатью и помощью избавить вас и не только не ввести в соблазн братьев каким-нибудь своим грехом или преступлением, но и вам самому не соблазниться ошибками и прегрешениями других. Ибо Бог – единственный, Кто оберегает боящихся и любящих Его от любого соблазна и падения. Как говорит Сирах, «очи Господа – на любящих Его. Он – могущественная защита и крепкая опора, покров от зноя и покров от полуденного жара, охранение от преткновения и защита от падения» (Сир.34:16). Бог велит Своим ангелам беречь Его рабов и носить их на руках, дабы те разумной ногой своей души не споткнулись о какой-нибудь камень соблазна. Как говорит Давид, «ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею» (Пс.90:11–12). Пойте, наконец, всякий раз сей Давидов псалом: «Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников» (Пс.140:9), дабы, охраняемые Господней благодатью, вы не соблазняли других и сами не соблазнялись от братьев и без помех достигли дня воздаяния и удостоились Царства

Небесного во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому и слава, и сила со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слово XI, в котором содержится объяснение, как каждому христианину полагается помогать в исправлении и спасении брата своего, как обличать ради его исправления и как самим христианам должно ради собственного исправления принимать обличения от братьев

Вступление

Как жить по Богу

Есть два способа, благословенные христиане, как жить по Богу: один – воздерживаться от порока, другой – упражняться в добродетели. Один – не вводить в соблазн брата, другой – помогать ему в исправлении и спасении. Поэтому как желающий подняться на одну ступеньку сначала должен оторвать ногу от земли, так и стремящемуся к добродетели прежде всего необходимо воздержаться от зла. Как говорит Василий Великий, «лестнице уподобил бы я упражнение в добродетели… как начало восхождения по лестнице – удаление с земли, так же и в жизни по Богу начало успеха – удаление от зла» (Беседа на псалом 1). Желая сохранить такой порядок, Давид в первую очередь называет блаженным человека, который не идет в совет нечестивых: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» (Пс.1:1). И во вторую очередь человека, который возлюбил Божий закон и помышляет о нем днем и ночью: «Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь» (Пс.1:2). Как объясняет Василий Великий, «Начало принятия добра есть удаление от зла… стало быть, мудро и искусно приводя нас к добродетели, удаление от порока изобразил он началом добра». Давид уточняет сказанное: «Уклоняйся от зла, и делай добро» (Пс.36:27). Поддерживая такой порядок, Исаия в первую очередь советует: «Перестаньте делать зло» (Ис.1:16) и затем: «Научитесь делать добро» (Ис.1:17).

Поэтому и я, желая сохранить тот же порядок, после того как в десятом Слове сказал, что христианам не пристало вводить в соблазн братьев, теперь в настоящем Слове хочу показать, что каждый христианин должен помогать в исправлении и спасении своего брата. Ибо я вижу, что оба эти дела – не вводить в соблазн брата и помогать ему спастись – связаны один с другим, для спасения недостаточно только не делать зла. Еще необходимо и творить добро. Точно так же и для каждого христианина мало только не вводить в соблазн брата, но еще необходимо помогать ему спастись всеми

способами, которые только возможны, как того требует долг братской любви. Ибо любовь требует, чтобы христианин искал пользы не только для себя, но и для брата. Как считает блаженный Павел, «любовь не ищет своего» (1Кор.13:1–5). «Никто», – продолжает он, – «не ищи своего, но каждый пользы другого» (1Кор.10:24).

Так, внемлите этому Слову и узнаете, во-первых, что каждый христианин должен помогать брату исправиться и спастись. Во-вторых, каждому христианину подобает обличать брата ради его же исправления. И в-третьих, как все христиане должны ради исправления с радостью принимать обличения от своих братьев.

Часть первая

Каждому христианину полагается помогать своему брату исправиться и спастись. Какие причины побуждают нас помогать нашим братьям спасаться. Все разновидности живых существ оказывают помощь друг другу

Пять причин, братья, побуждают нас заботиться и помогать брату исправляться и спасаться. Во-первых, закон природы. Во-вторых, древний закон Писания. В-третьих, новый закон духа и благодати Евангелия. В-четвертых, нравственный закон общества и, в-пятых, непрестанная духовная война, происходящая в жизни христиан.

Первое. Итак, закон природы побуждает нас помогать брату исправляться, потому что все живые существа, подобные по виду, от природы питают любовь и при необходимости помогают друг другу: так, галка любит галку, бык – быка, конь – коня. Как заметил мудрый Сирах, «всякое животное любит подобное себе» (Сир. 13,19), конь защищает другого коня, бык – другого быка, а ласточка – другую ласточку. Часто же бывает, что и разные по виду живые существа помогают существам иного вида. Примеры тому мы находим у Василия Великого. Он рассказывает, как вороны помогают аистам в войне с другими птицами и (нередко) после сражения возвращаются побитыми и окровавленными: «Охраняют же аистов вороны и сопровождают их, предоставляя, как мне кажется, своего рода союзническую помощь против враждебных птиц. Свидетельствует же об этом следующее: во-первых, в это время ворона совершенно не показывается, а кроме того, возвращаясь с ранами, они явно несут на себе знаки борьбы и сражения» (Беседа 8 на Шестоднев).

Закон природы побуждает нас помогать нашим братьям спастись

Раз уж закон природы вынуждает бессловесных существ любить друг друга, то неужели он не побудит нас, разумных людей, любить друг друга? И если существа разных видов помогают и защищают друг друга, насколько больше мы, люди, принадлежащие к одному и тому же виду, обязаны помогать и сражаться за исправление и спасение наших братьев?

О том, что древний закон побуждает нас помогать в спасении братьев наших

Второе. Древний закон Писания побуждает нас помогать в спасении наших братьев. Ибо если он предписывает нам возвращать хозяевам пропавшего быка и другую скотину нашего врага, если найдем пропажу, и также помогать поднять их упавшего на дороге осла: «Если найдешь вола врага твоего, или осла его заблудившегося, приведи его к нему; если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его; развьючь вместе с ним» (Исх.23:4), то насколько же больше он обязывает нас дружеским советом спасти нашего брата, сбившегося с прямого пути заповедей Христовых? Насколько строже повелевает нам не проходить мимо брата, когда видим, что тот погибает от какого-либо греха, но помочь ему словом и делом подняться и стать на ноги и исправиться? Если древний закон предписывал иудеям по-братски обличать ближнего своего, когда тот намеревался согрешить, и в то же время самим не стать соучастниками его греха, поскольку вовремя не обличили несчастного: «Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха» (Лев.19:17). Разве тот же закон не обязывает и нас обличать по-братски нашего ближнего, когда мы видим, что он грешит, и дружеским обличением исправить его и спасти от греха? Если Бог в древнем законе дал заповедь евреям помогать исправлять и спасать своих братьев, ибо так Он повелел через Сираха: «И заповедал каждому из них обязанность к ближнему» (Сир.17:14), то насколько строже теперь Бог в той же заповеди обязывает каждого христианина помогать и исправлять своего брата? Раз Бог дает такую же заповедь каждому христианину, то ясно: преступающий ее и не исправляющий своего брата сам ответит перед Богом и за ее нарушение, и за гибель брата.

Закон благодати обязывает спасать своих братьев. Все христиане – братья и суть одно тело и должны помогать друг другу

Третье. Евангельский Новый Закон благодати побуждает нас спасать своих братьев. Во-первых, потому, что все мы христиане и дети одного Отца Христа и одной Матери Святой Церкви, возрожденные Духом Святым из единой святой купели Святого Крещения, вкушающие одно и то же Тело Господне и пьющие одну и ту же Кровь Его. Поэтому все мы братья друг другу и, как кровные, братья по естеству должны своим братьям помогать при всякой нужде и необходимости. А поскольку мы и духовные братья, то должны еще и оказывать духовную помощь в исправлении и спасении наших братьев. Можно сказать, мы им должны больше, чем они нам. Дух выше плоти, и потому мы, как духовные братья выше, чем плотские, и соединены между собой тесней и крепче. Следовательно, мы должны больше и прежде всего помогать друг другу, чем те братья нам. Во-вторых, все мы, христиане, – одно тело, чья Голова – Христос, а члены – каждый из нас. Поэтому когда страдает один член, остальные сострадают ему и помогают исцелиться. И от их заботы друг о друге зависит здоровье всего тела. Как говорит Павел, «вы – тело Христово, а порознь – члены» (1Кор.12:27). «Дабы... – продолжает он, – все члены одинаково заботились друг о друге» (1Кор.12:25). «Страдает ли один член, сострадают с ним все члены» (Там же). Так и мы, христиане, должны соболезновать и сострадать, когда духовно болеет и мучается брат. И наш долг позаботиться о том, как помочь ему, как исцелить его и сделать здоровым от недуга греха[133].

Четвертое. Нравственный закон общества побуждает нас спасать нашего брата. Согласно Аристотелю, человек – по природе существо общественное, и по словам Василия Великого, обществу присуще, что все граждане сотрудничают между собой, каждый в меру своих сил, ради общей пользы. «Обществу, – продолжает Василий Великий, – свойственно объединять деятельность отдельных людей ради единой цели»

(Беседа 8 на Шестоднев). И все мы, жители одного города или одной деревни, должны помогать друг другу в наших материальных заботах. И мы должны также помогать друг другу и в наших духовных нуждах. И все горожане и односельчане заботятся об общей материальной пользе своего родного края. Точно так же они должны заботиться и об общей духовной пользе спасения и исправления сограждан и своих братьев. Не стоит и говорить, что духовному попечению о своих братьях и согражданах им следует уделять больше внимания, чем о материальном. Ибо насколько душа выше тела, насколько же и долг ее спасения важней, чем тела. Поэтому, когда один горожанин заболевает, то от него заражаются и другие. Как говорит Гиппократ в одном из своих писем, «всякая душа соболезнует согражданину». Точно так же, стоит одному горожанину согрешить, как он заражает и остальных, если заранее не будет излечен и исправлен общим попечением и помощью. Поэтому Василий Великий говорит: «Видимая доброта к порочным людям есть измена истине, злоумышление против общества и привычка быть безразличным ко злу: когда порча одного распространяется на многих, нельзя ни терпеть этого, ни искать собственной выгоды, но только выгоды многих, чтобы они спаслись. Поэтому добродетель многих полезнее, чем добродетель одного».

Духовная война, которую мы ведем, вынуждает нас помогать нашим братьям исправляться

Пятое и последнее. Нас вынуждает помогать нашим братьям спасаться сама жизнь и происходящая в жизни христиан беспрерывная духовная война, самая жестокая из всех войн, как говорит, с одной стороны, апостол Павел, «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего» (Еф.6:12). Со своей стороны божественный Златоуст добавляет: «И наша война, и из всех войн жесточайшая, и сражение, и битва» (Беседа 59 на Евангелие от Матфея). Если воин, вступающий в битву, станет бегством в одиночку спасать собственную жизнь, то тем самым он губит своих соратников и самого себя. Но если он бросается в схватку и сражается с врагами, то спасает и себя, и других. Так и любой христианин. Если он, глядя на то, как его братья дерутся и получают раны в духовной войне с дьяволом, не участвует в битве за них против общего врага, но ищет только своего собственного спасения, то лишается и жизни, и спасения. Если же встает и вступает в битву, то и брата своего спасает от смертного греха и самого себя. Как сказал златоречивый Иоанн, «и нам недостаточно собственного спасения, ибо и оно губит нас, ибо на войне, и в сражении воин, который, помышляя лишь о себе, бежит, чтобы спастись, вместе с собой губит и других, доблестный же, берясь за оружие ради других, вместе с другими спасает и себя» (Там же).

Поэтому общий долг всех нас, христиан, участвующих в невидимой духовной брани с дьяволом, быть всегда готовыми принять раны и смерть, только бы спасти сражающихся братьев, воодушевить побеждающих и поднять впавших в грех. Как говорит златоречивый Иоанн, «по повелению Царя построимся к битве, готовые к ранам, крови и убийствам, о всеобщем спасении помышляя, и стоящих умащая, и павших поднимая» (Там же).

Когда израильтяне вели войну с враждовавшими с ними иноплеменниками аммонитянами, хеттеянин Урия, хотя и был иноплеменником, все же настолько ревностно помогал израильтянам, что презрел собственную спокойную жизнь и вместе с ними сражался в общей для них войне, которую вели иудеи. И когда царь Давид пригласил его к себе в дом насладиться едой, питьем и отдыхом, тот ответил словами, достойными похвалы: «Ковчег [Божий] и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить и спать со своею женою! Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю» (2Цар.11:11). Раз уж, повторяю, инородец Урия предпочел своему покою совместную с израильтянами войну, в которой он пожертвовал своей жизнью и погиб, то насколько же больше должен каждый христианин не искать покоя для себя, но сражаться и биться вместе со своими единоверцами и соплеменниками, которые поодиночке принимают раны и смерть от незримых врагов, я имею в виду бесов, страдания и грехи.

Насколько дурно говорить «Какое мне дело до другого?» Заботящийся о брате заботится и о себе. Это Каин первый сказал: «Какое мне дело до брата моего?»

И где же сейчас те, кто оправдывается и говорит холодные слова: «Какое мне дело до другого? Что общего у меня с ним? Почему я обязан помогать ему и исправлять его?» Пусть они знают, что их обвиняет сама природа, сам Закон, само Евангелие, само общество и сама невидимая брань, которую ведут их братья христиане. Пусть услышат и божественного Златоуста, обличающего их своими золотыми и медоточивыми устами. В одном месте своего поучения он запрещает говорить такие слова, потому что они сатанинские и отражают бесчеловечность дьявола и потому что у христиан с дьяволом действительно нет ничего общего и единого, а со своими братьями весьма много общего: «И не говори мне эту холодную речь: «Какое мне дело? Ничего нет у меня общего с ним»... Ибо сатанинские эти слова, диавольское это бесчеловечие: только лишь с диаволом не имеем мы ничего общего, с людьми же со всеми много имеем общего» (Беседы о статуях. 1). А в другом месте поучения Златоуст советует заботиться о спасении братьев. Ибо заботящиеся о пользе братьев тем самым заботятся и о себе: «Не говори мне эту речь, исполненную великой бесчувственности: «Какое мне дело? Я буду заботиться о своих делах!» Ибо ты тогда лучше всего позаботишься о своих делах, когда будешь искать их в пользе ближнего. Поэтому и Павел сказал: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого» (1Кор.10:24). Чтобы, говорит, найти свою пользу, ищи пользу ближнего» (Беседа на псалом 49). Дале святой опять обличает оправдывающих себя речами, вроде «Какое мне дело?», напомнив им, что эти слова сказал братоубийца Каин и что это выражение и порождает все зло. Если тебе, христианину, нет дела до спасения твоего брата, то кому же другому есть до этого дело? Неверному и язычнику, который радуется, когда христиане согрешают? Или дьяволу, который

враждует с христианами и толкает их на грех? «Не говори мне: «Какое мне дело до них?» Бойтесь того, кто первым сказал эти слова, ибо сказавший: «разве я сторож брату моему?» (Быт.4:9) – приходит к тому же. Все зло рождается оттого, что относящееся к телу нашему мы полагаем чужим. Что говоришь ты, нет тебе дела до брата? Так кому есть дело? Неверному? Насмехающемуся, бранящему и оскорбляющему? Диаволу, толкающему и злоумышляющему?» (Беседа 44 на 1-е послание к Коринфянам).

Каждый христианин – частица нашего общего тела, и каждый брат – частица тела Христа

В таком случае почему же ты, когда у тебя заболит глаз, рука, нога или какой-нибудь другой орган тела, не говоришь «Какое мне дело до этого?», но начинаешь метаться туда-сюда в поисках излечения? А если не находишь надежного средства, бранишь самого себя за то, что не позаботился о своем члене заранее? А вот когда страдает твой брат, ты говоришь: «какое мне дело». И даже невдомек тебе, несчастный, что твой брат – частица твоего тела? Да что там говорить? Твой брат – часть тела Самого Христа Бога твоего! Какое же осуждение ты навлекаешь на себя, если при виде гибнущей плоти Христа и Бога твоего не заботишься о ее исцелении? Если твой раб или скотина поранится, ты ведь не бросаешь их без помощи. Тогда почему же ты раненым телом Христовым пренебрегаешь и не проявляешь никакой заботы о нем? В таком случае разве не заслужил ты быть испепеленным небесным огнем? «По какой же причине, когда страдает один из членов тела твоего, не говоришь ты «какое мне дело?»… но делаешь все, чтобы, даже если ничем не сможешь помочь ему, все же не иметь повода укорять себя за то, что пренебрег каким-либо лечебным средством? И в то же время, так заботясь о своих членах, члены тела Христова мы оставим в небрежении? Разве достойно это прощения? Не скрутить ли мне тело твое, приговаривая: «позаботься о членах своих», чтобы ты хотя бы из страха стал лучше? Но лучше напомню я тебе о теле Христове: не должен ли трепетать от страха тот, кто видит плоть Его гибнущей и позволяет это? Если у тебя есть раб или осел, страдающий от гнойной язвы, ты, пожалуй, не позволишь оставить их в небрежении; видя же тело Христово покрытым струпьями, ты пренебрегаешь этим? Не думаешь ли ты, что за такое ты тысячу раз достоин быть испепеленным молнией?» (Беседа 44 на 1-е послание к Коринфянам).

А знаете ли вы, когда следует говорить: «Какое мне дело?» Когда сидите и осуждаете кого-нибудь как выскочку,

прелюбодея, вора, лжеца и грешника. Вот тогда вам можно оставаться равнодушным к чужим разговорам. Как заметил Иоанн Златоуст, просто так будь любим, но не будь ненавидим просто так (Там же). Словом, будь любим без причины, но не будь ненавидим без причины. Но не говорите эти слова, когда необходимо исправить брата добрым советом и любовью.

Ответ возражающим

Другие же возражатели в качестве оправдания приводят такие слова: «Я человек мирской и светский у меня жена и дети, и не мне исправлять других. Это дело архиереев, иереев, учителей и монахов».

Мы ответим им словами Иоанна Златоуста о самаритянине, который, увидев на дороге израненного человека, не сказал, что это дело архиереев, иереев и еврейских наставников, но позаботился о нем и его исцелении. В раненом самаритянин видел великую пользу для своего спасения, пожалел, перевязал его раны и излил на него елей и вино, и привел его в больницу, чтобы исцелили его (см.: Лк.10:30–36). Так поступай и ты, брат. Так же и ты, если, найдя на дороге деньги, не задаешься вопросом, почему другие не прошли и не взяли их, но спешишь подобрать их, пока никто не видит. Вот так же и ты можешь считать, что нашел сокровище и деньги всякий раз, когда исправишь своего брата. «Не говори себе: «Я мирской человек, у меня есть жена и дети, а это дело иереев, это дело монахов». Ибо и тот самаритянин не говорил: «Где же священники? Где же фарисеи? Где наставники иудейские?» – но, словно найдя великую добычу, ухватился за эту выгоду. Так и ты всякий раз, когда увидишь нуждающегося в исцелении телесном или духовном, не говори себе: «Почему такой-то и такой-то не исцелил его?» – но избавь его от недуга, не требуя у тех ответа за бездействие. Ведь скажи мне, разве, найдя лежащее на дороге золото, ты говоришь себе: “Почему такой-то и такой-то не поднял его?» – а не спешишь схватить его прежде других? Так же рассуждай и о падших братьях своих и считай, что нашел сокровище – попечение о них. Ибо если ты прольешь на него, как елей, словесное поучение, если перевяжешь его раны кротостью, если исцелишь его терпением, то сделаешься богаче, чем обладатель любого сокровища» (Против иудеев. Слово 5).

Мы должны молитвой помогать другим людям спасаться. То же самое следует делать и монахам-отшельникам в отношении своих братьев

Четыре дела, как я полагаю, могут помочь спасать и исправлять друг друга. Первое – святая молитва. Для этого христианам нужно всем вместе молить Бога о спасении наших братьев. Как советует апостол Иаков, «молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак.5:16). И поскольку общая Мать всех христиан – Церковь, которая собирает своих чад на совместную молитву о спасении всех, то и отшельники (ασκηται) – пустынники, живущие вдали от мира, также – должны помогать спасать своих братьев посильной святой молитвой. Ведь и они составляют единое тело со всеми христианами и, хотя и отделены от них пространствами, все же объединены с ними духом. Всем христианам подобает безымянно и безгранично молиться о всех людях. Но если вдруг найдется среди них какой-нибудь христианин, который явно грешит и не исправляется, тогда его согражданам христианам следует обратиться к Богу с особой молитвой, чтобы Он Своею благодатью вразумил его и наставил на путь покаяния и исправления.

Христиане должны своей жизнью подавать хороший пример поведения друг другу

Второе. Христианам подобает помогать своему брату исправиться делом, то есть благим примером своей жизни, не создавая для него никакого злого соблазна, ни малого, ни большого, о чем уже подробно говорилось в предыдущем Слове.

Один христианин должен помогать другому и словом, и наставлением

В-третьих, христиане должны помогать своему брату словом, наставляя, как лучше ему исправляться, и ушиться не высокомерно, но смиренно, не осуждая его и не презирая как грешника, но заботясь о нем, как о части собственного тела, не с ненавистью и враждой, но сердечно любя его, как брата. Если грешащий брат находится рядом, наставлять его дружескими словами, если же далеко, то через письма.

Христиане обязаны помогать друг другу и физически

Четвертое и последнее. Христиане должны оказывать помощь брату физическим трудом, не жалея рук и ног, самому приходить к брату, когда тот нуждается в поддержке и наставлении, как лучше исправиться и что необходимо делать, чтобы спастись. Таким путем он скорее устыдится и последует доброму совету, видя, сколько они вкладывают своих трудов по любви к нему ради его же спасения. Так делал Господь наш Христос. Он не сидел себе в каком-нибудь [удобном] месте в Иерусалиме, но собственными ногами исходил все города и веси Иудеи, проповедуя слово Евангелия и исцеляя недужных душой и телом. Так же поступали и божественные апостолы, странствуя по миру и распространяя весть о Боге. Так делают и врачи, которые не требуют больных приносить к ним домой, но сами идут к ним и заботятся о них. Об этом и повествуется в притче Господа, Который сказал, что добрый пастырь оставляет девяносто девять овец и отправляется на поиски единственной заблудшей. «Для того ты христианин», – замечает Златоуст, – «чтобы подражать Христу и следовать Его законам. Что же делал Он? Он не звал к Себе недужных, сидя в Иерусалиме, но проходил города и веси, исцеляя от недугов обоего рода – телесных и духовных, хотя мог бы, сидя на одном месте, привлекать всех к Себе. Но Он не сделал этого, дав нам пример того, как следует отправляться на поиски гибнущих. Затем Он сказал об этом же при помощи притчи о пастыре, который не сидел вместе в девяносто девятью овцами и не ждал, чтобы к нему пришла единственная заблудшая, но отправился и нашел ее и, найдя, поднял ее на плечи и принес в стадо. Не видишь ли ты, что и врачи делают то же самое? Они не требуют, чтобы недужных, лежащих на постелях, приносили к ним в дом, но сами бегут к ним. Так же и ты делай, о возлюбленный, зная, что коротка жизнь, и если мы не воспользуемся этими выгодами, то не будет нам никакого спасения там» (Против иудеев. Слово 5).

Монахам-отшельникам тоже положено искать пользы не только для себя, но и для своих братьев

Если же человек не может сам прийти дать совет и наставление своим братьям от того, что он монах-исихаст и ему досаждают искушения, когда он приходит в мир и встречает людей, или от того, что он немощен телом, то, если он образован и знает Писание, то должен трудиться, даже пребывая в уединении: писать поучительные и душеполезные книги для исправления читателей или наставлять приходящих к нему братьев словом о спасении. Отшельники и пустынники тоже должны искать пользы не только собственной, но и своих братьев, чтобы и они спаслись. Божественный Павел рассказывает о первом из отшельников, великом Антонии, который имел обыкновение повторять следующие достопамятные слова: «От ближнего и жизнь, и смерть: приобретая брата, мы приобретаем Бога, а соблазняя брата, грешим против Христа... Никогда, – продолжает Антоний Великий, – не предпочитал я собственную пользу помощи брату моему» (Алфавитный патерик и Достопамятные сказания. Гл. 9).

Духовные пастыри больше всех должны помогать в спасении грешников

С помощью упомянутых четырех дел христиане совместными усилиями должны помогать спасать своих братьев. Как советует первоверховный, «посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете» (1Фес.5:11). В особенности же и прежде всего этими четырьмя делами должны спасать грешников духовные пастыри и предводители народа: священные патриархи, архиереи, иереи, духовные отцы и учителя Божественного Евангелия, настоятели святых монастырей[134]. Так как им дана от Господа власть и попечение созидать и насаждать добродетель в душах вверенной им паствы, как написано у Иеремии: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать (Иер.1:10). Они подлинно должны заботиться о спасении народа, ибо им придется дать ответ за него в день Суда. Как наставляет Павел, слушайтесь предводителей ваших и повинуйтесь, ибо они бдят о душах ваших и дадут ответ за них» (Евр.13:17).

Поэтому они-то подлинно обязаны сами ходить в подражание Господу по городам и весям своих епархий, монастырям и повсюду учить и исправлять грешников. Ведь они стражи, днем и ночью охраняющие стены духовного Иерусалима, Святой Церкви, возвещающие слово Господне и неумолкающие, о которых пишет Исаия: «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте» (Ис.62:9). Они, стоящие на страже караульные и зоркие часовые, поставленные Господом Новому Израилю, то есть христианам, чтобы, по словам Иезекииля, объяснять заповеди Господни и отвращать их от заблуждений и грехов. И уж если они промолчат, то кровь их будет взыскана от их рук: «Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять

их от Меня. Когда Я скажу беззаконнику: «смертью умрешь!», а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих» (Иез.3:17–18). Это о них сказал Василий Великий: «Тот, кто не исполнил поручения и не возвестил того, ради чего был послан, делом и словом, повинен в крови не услышавших его. И не имеет он возможности сказать то же, что апостол, призывавший в свидетели старейшин эфесских: «Чист я от крови всех вас, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию» (Деян.20:26–27)» (О Крещении. Кн. 2, гл. 12).

Что должны говорить и кому подражать духовные пастыри. Они и после смерти заботятся о своей пастве

Главное же, к чему надлежит им стремиться, – это чтобы горело сердце любовью к спасению их разумных овец и чтобы они мысленно могли воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «Кто не изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» (2Кор.11:29). «Я, – продолжает он, – охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши» (2Кор.12:15). И еще чтобы иногда они брали на себя прегрешение грешника и говорили ему так, как указывают постановления святых апостолов: «Пусть присвоит себе епископ грех и скажет согрешившему: «Лишь обратись, и я приму смерть за тебя, как Господь – за меня и за всех, ибо пастырь добрый душу свою полагает за овец»» (Постановления апостольские. Кн. 2, гл. 10). А иногда чтобы они подражали божественному Златоусту, который по ревности о спасении своих овец говорил: «И вновь скажу, и вновь повторю: если не все услышат, услышит половина, если половина не услышит, услышит третья часть, если не третья, то четвертая, если не четвертая, то десять человек, если не десять, пусть пять, если не пять, пусть один, если и ни одного, я заслужил награду свою» (Беседа 2 на Евтропия евнуха, патриция и консула). Далее святитель отмечает: «Ненасытен я: хочу не чтобы немногие спаслись, но чтобы все; даже если один, брошенный, погибнет, то и я гибну и полагаю, что подражаю тому Пастырю, Который имел девяносто девять овец и отправился за одной заблудшей» (Там же). И далее: «Хочешь побить меня камнями – я готов пролить кровь свою, лишь бы удержать тебя от греха. Мне нет дела до ненависти, мне нет дела до вражды, единственное, до чего мне есть дело – это польза слушающих» (Там же).

Поэтому если эти древние истинные пастыри, исполненные ревности и любви к братьям своим, не только при жизни боролись и заботились о том, как исправить свою паству и

братьев во Христе, но даже и после смерти пеклись об их спасении, насколько более нынешние пастыри должны заботиться, хотя бы и в меньшей степени, только при жизни об исправлении разумной паствы. Древние пастыри и предводители народов и после смерти заботились о спасении доверенных им душ. Свидетелями тому служат в Ветхом Завете пророк Илия, а в Новом – первоверховный апостол Петр. Ибо пророк Илия, вознесенный на небо во времена Иосафата, царя Иудейского в Иерусалиме, как показано в первой главе Четвертой книги Царств, спустя восемь или десять лет после своего вознесения отправил (очевидно, через ангела Божия) послание Иораму, царю Иудейскому, дабы устрашить сына Иосафата. Он передал; так как тот оставил почитание истинного Бога и не соблюдал заповедей Его, то заболеет и умрет. Все так и случилось. Об этом мы читаем во Второй книге Паралипоменон, стих двенадцатый: «И пришло к нему (то есть к Иораму) письмо от Илии пророка, в котором было сказано: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя Иудейского». А первоверховный апостол Петр пишет во Втором послании к верным христианам следующее: «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память» (2Пет.1:15). Если духовные отцы таким образом заботятся при жизни о спасении своей словесной паствы, то после смерти они, несомненно, удостоятся от Пастыреначальника Христа неувядаемого венца славы. Это подтверждает и апостол Петр: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится пастыреначальник, вы получите неувядаемый венец славы» (1Пет.5:2–4).

Если же священные патриархи, архиереи, иереи и духовные отцы не могут каждый день поучать свой народ, то следует делать это по меньшей мере по воскресным дням, как определяет 19-й канон Шестого Вселенского Собора: «Нужно, чтобы предстоятели церкви каждый день, в особенности же в воскресные, поучали весь клир и весь народ словами

благочестия». Если же патриархи, архиереи и священники не умеют сами учить свой народ (о чем и говорить неуместно, так как, согласно Дионисию Ареопагиту, иерарх – боговдохновенный муж, сведущий во всяком священном знании и учении): «Под иерархом разумеется божественный и боговдохновенный муж, сведущий во всяком священном знании» (О церковной иерархии. Гл. 1). А если они не могут, то, по крайней мере, пусть позаботятся, чтобы в епархии были школы и учителя, которые проповедовали бы Слово Божие, исправляя грешников. Тем самым исполняли бы долг и восполняли недостаток патриархов, архиереев и иереев. Как говорит Василий Великий, «если же когда-либо возникнет необходимость и любовь к Богу или к ближнему призовет восполнить чей-либо недостаток, то послушавшийся имеет награду за добровольное послушание. А любовь к ближнему призывает тогда, когда тот, кому вверено попечение, имеет нужду в помощи или же положение вверенных требует того, кто бы восполнил его недостаток» (О Крещении. Кн. 2, гл. 12).

Когда мы видим поножовщину, то все бросаемся разнять их и не допустить кровопролития и смертоубийства. Еще более и настоятельнее нужно, чтобы все, малые и великие, патриархи, архиереи, иереи, духовные отцы, учителя, игумены, монахи, цари, сенаторы, судьи, архонты, богатые, бедные и все вместе светские и частные христиане, – все, абсолютно все, повторяю, обязаны помогать нашим братьям исправляться и спасаться и стремиться избавить их от врага (рода человеческого) диавола и духовной смерти, то есть греха. Если евреи, когда Моисей сооружал неодушевленную скинию, поспешили помочь ему в строительстве, – кто нес золото, кто серебро, кто драгоценные камни для облачения первосвященника, и жены тоже спешили, прихватив с собой кто ткань виссон, кто пряденую багряницу, кто пурпур, все принесли овечьи шкуры и козью шерсть, кто что имел. Каждый и каждая по мере своих возможностей. И не было ни одного, кто бы не пришел на помощь. Насколько больше все христиане обязаны помогать своим братьям-единоверцам, образующим одушевленную скинию и храм Бога Живого, кто словом, кто делом, кто много, кто мало, каждый по мере своих

возможностей вносил вклад в исправление своих братьев. И чтобы все, объединившись, предстали совершенными в Христовой обители и святом храме. Как говорит Григорий Богослов, «когда Моисей водружал на земле скинию во образ небесного, тогда все приносили, что было им велено. А доброхотные подаятели (мужи и жены) – одни золото, другие серебро и дорогие камни для верхней ризы, другие «виссон тканый» и «червленую шерсть»; одни «багряницу, кожи бараньи красные», другие самое худшее, «козью шерсть» (см.: Исх.25:35); каждый и каждая, что имели у себя на тот раз, все приносили в дело скинии, и никто из самых бедных не остался без приношения. Так и мы в честную Божию скинию этой церкви, «которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр.8:2), в скинию, созидаемую из различных украшений добродетели, хотя один меньше, а другой больше, но все будем вносить одинаково, при строительстве Духа слагаемые и сочетаемые в дело совершенно, в жилище Христово, в храм святой» (Слово 19).

Почему сегодня преумножился грех и гибнет столько душ

Братья, вот что я скажу вам. Если мы будем все вместе трудиться ради спасения наших братьев, то плохие из них, несомненно, скоро исправятся, и наша жизнь освободится от зла и греха. Ибо если один монах, чье сердце преисполнено божественной ревности и братской любви, в состоянии исправить целый народ, то насколько больше такое превеликое множество христиан может исправить грешников, как только они захотят наполнить ревностью и братской любовью свою душу? И воистину, вся причина погибели сегодняшних грешников, вся причина, по которой сегодня настолько преумножился и воцарился грех и дьявол в мире, есть не что иное, как мы сами. Ибо глядя, как наши братья открыто грешат и творят столько зла, мы не заботимся о том, чтобы пойти и исправить их братскими советами или горькими обличениями, но, придумывая каждый свое оправдание, все как один молчим, бездействуем и позволяем каждому делать любое зло, какое тот захочет и пожелает. Это подтверждают златоречивые слова Иоанна: «Так не будем говорить подобного, но покажем подобающую братьям заботу, и я обещаю со всей определенностью и ручаюсь всем вам, что если бы вы, все присутствующие, пожелали разделить между собой спасение всех живущих в этом городе, то вскоре все исправятся… Разделим же между собой спасение наших братьев: достаточно одного человека, горящего ревностью, чтобы исправить целый народ, поскольку же нас не один, и не два, и не три, но целое множество, способное взяться за исправление оставленных без попечения, то не из-за чего другого, как из-за нашего легкомыслия, а не бессилия весьма многие погибают и впадают в грех. Так разве не нелепо, что, видя драку на площади, мы подходим и примиряем дерущихся, – да что там драку, видя упавшего осла, мы спешим протянуть руку и поднять его, о братьях же гибнущих не заботимся?» (Беседы о статуях, I).

Что происходит, когда чужой грех и осуждение берет на себя христианин, который, видя грех, молчит

Тот из вас, христиане, кто, зная, что его брат грешит или только намеревается это сделать, не собирается пойти к несчастному и братским советом удержать его от падения и не говорит о беде архиерею, священнику или духовному отцу на таинстве Исповеди, чтобы те, в свою очередь, (мудрым) словом остановили беднягу от гибельного шага, но будет бездействовать и молчать, пусть, повторяю, знает: тот грех и канон (наказание), предназначенные падшему, налагаются и на него самого тоже. Ибо он мог спасти брата от падения и гибели. Но промолчал и своим молчанием допустил грех и гибель его. Как говорится, кто может воспрепятствовать и не препятствует, тот сам творит (зло).

Так, Василий Великий в 71-м правиле сколько раз порицает развратника прелюбодея и убийцу (φονεα), столько же раз осуждает и тех, кто знает, что они грешат, но не сказал об этом архиерею или духовному отцу, чтобы начальствующие исправили их, но промолчал. «Совместно скрывать грех, – продолжает святой, – значит совместно приготовлять себе погибель… Если грех есть стрекало смерти, то бессердечен бездействующий, а не обличающий, как тот, кто, кусая, впускает яд, а не тот, кто извлекает».

Анкирский Святой Поместный Собор в своем 25-м правиле десятикратно наказывает родственников, которые знали, что жених совратил сестру своей невесты и та понесла от него. Несмотря на такое обстоятельство, он женился не на соблазненной, а на своей невесте, но родственники промолчали и не сказали священнику об этом. Божественный Иоанн Постник в своем 25-м правиле назначает такую же епитимию (επιτίμιον) как для совращенной, так и для монахини, которая, зная о падении некоторых сестер, не сказала об этом игуменье, чтобы та положила конец греху. Святитель Златоуст тоже считает: если монах увидит, что какой-нибудь брат впал в разврат и тем не менее причащается, пусть скажет об этом духовному отцу на

исповеди, чтобы тот предотвратил беду. Если же монах промолчит и будет покрывать падение, то и на него ляжет такой же грех: «Если же увидишь одного из собратьев твоих развратничающим и подходящим к таинствам, скажи служителю его прихода: такой-то недостоин таинств. Отврати нечестивые руки! Если он недостоин даже толковать заповеди, подумай о том, что наказание его, если он касается священного пиршества, не ему одному полагается, но и тому, кто покрывает его» (Толкование на псалом 49). Мирские законы тоже карают не только воров, блудников и иных преступников, но и рабов, которые знали о проступке и не сказали о нем. Михаил Атталиат в обозрении гражданских законов пишет, что по их определению перед законом отвечают тот, кто убил, виновник смерти, и кто покрывал убийство (Титул 71).

Три вещи делают человека прямым соучастником чужого греха

Три вещи делают людей участниками чужого дурного предприятия. Как поясняет Василий Великий, во-первых, прямое участие и помощь. Это когда человек содействует чужому дурному предприятию с той же дурной целью. Во-вторых, согласие и одобрение. Это когда человек соглашается и одобряет намерение грешника. И в-третьих, когда человек знает о чужом дурном поступке, но бездействует, молчит и не обличает его: «Я разумею участие делом, когда некоторые люди, руководствуясь одной и той же целью, помогают друг другу действовать, мнением же, когда некто соглашается с намерением делающего и одобряет его; еще же один вид участия, скрытый от многих, показывается в точных словах боговдохновенного Писания, когда некто не участвует и не соглашается с намерением, но, зная порочность помысла, с которым делается нечто, бездействует и не обличает» (О Крещении. Кн. 2, гл. 9). Псалмопевец предостерегает тебя, «когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься» (Пс.49:18). Толкуя этот псалом, Златоречивый Иоанн замечает: «Ах, какое зло происходит из укрывательства чужой язвы! Именно поэтому он называет такого человека разделяющим наказание за грех, и не в меньшей степени, чем сам грешащий, ибо если тот может сослаться на некоторое искушение (хотя это и непростительная отговорка), как вор – на чуму, то ты и этого не можешь. Так чего же ради, не вкусив никакого наслаждения, разделять наказание и принимать на себя часть его?» Вот точно так же человек видит птиц или других животных, которые вот-вот попадутся в западню, и старается не шуметь и не спугнуть их, молчит и бездействует и тем самым становится виновником гибели пернатых. Так и люди, которые знают, что некто вот-вот впадет в прелюбодеяние, бездействуют, покрывают его и не удерживают от греха, становятся виновниками его гибели и своей. «И подобно тому, – поясняет Златоуст, – как более всего толкают в

западню те, кто прикрывают западню и, находясь рядом с теми, кто вот-вот попадется, всячески скрывают обман и ни шума, ни чего-либо другого не желают произвести, что могло бы отогнать добычу, так и здесь, если ты находишься рядом с расставленной диаволом западней и видишь того, кто вот-вот впадет в блуд, но не поднимешь шума и не отпугнешь его, то погубишь более всего самого себя» (Толкование на псалом 49).

Десять способов косвенного участия в чужом грехе

Христиане, если кто из вас промолчит и не скажет на исповеди архиерею о падении брата, то чтобы тем самым не стать соучастником его греха, пусть по крайней мере крепко подумает, о том, как ему самому не оказаться соучастником чужого преступления и в других отношениях. Ведь соучастие в чужом скверном деле – превеликое зло. Пророк Давид горячо умолял Бога избавить его от подобного зла: «И от умышленных (то есть грехов) удержи раба Твоего» (Пс.18:14). Апостол Павел в Послании к Тимофею советует: «Не делайся участником в чужих грехах» (1Тим.6:22). Знайте же, братья мои, что, как говорят некоторые учителя, человек косвенно соучаствует в чужом грехе десятью следующими способами. Во-первых, через причастность, то есть сам берет на себя некую часть дела, принадлежащую грешникам, например, ворам и разбойникам, или принимает и держит у себя дома всякое жулье, как это делали князья иудеев, о которых говорит Исаия: «Князья твои сообщники воров» (Ис.1:23). Во-вторых, некто соучаствует в чужом грехе, поощряя его словом или делом к греху, как жена Иова советовала своему мужу похулить Бога: «Похули Бога и умри» (Иов.2:9). В-третьих, повелением или приказанием. Это когда начальник приказывает подчиненному грешить, как Давид приказал Иоаву отправить Урию в самое опасное место сражения, обрекая его на смерть. В-четвертых, советом, когда некто дает совет другому и тот согрешает, следуя этому совету. Так, Каиафа дал совет иудеям умертвить Христа. Как повествует Евангелие, «это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ» (Ин.18:14). В-пятых, похвалой, когда некто хвалит грешников. У Исаии мы читаем: «Народ Мой! Вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили» (Ис.3:12)[135]. В-шестых, покровительством, поддержкой и защитой, когда некоторые потворствуют скверным людям и защищают их по прихоти, (ради) за взятки или ради мирской корысти, о чем говорит Бог устами Исаии: «Горе тем, которые зло называют

добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким» (Ис.5:20). И далее: «Горе тем, которые за подарки правых лишают законного» (Ис.5:23). В-седьмых, благорасположением согласием и одобрением, то есть когда некто выражает свое согласие и одобрение чужого падения, даже если сам не грешит. Так Павел соглашался и одобрял побитие камнями Стефана, как написано в Новом Завете: «Савл же одобрял убиение его» (Деян.8:1). В-восьмых, снисхождением, когда какой-нибудь правитель, имеющий власть миловать и казнить, вместо того, чтобы остановить и наказать преступника, милует его и отпускает (на свободу). Этим грешат все архонты и судьи, когда напрасно носят меч и не становятся «слугами Божиими», как называет их Павел, и не становятся «отмстителями в наказание делающему злое» (Рим.13:4). Этим грешат патриархи и архиереи. Они, имея власть предотвратить многие дурные дела в своих епархиях с помощью епитимии и отлучения от таинств, все же пренебрегают (такими наказаниями) и попускают, чтобы беззакония продолжались и дальше. В-девятых, молчанием. Это если человек видит, что брат пал, молчит и не говорит об этом архиерею на исповеди, чтобы он исправил оступившегося брата, как мы уже говорили выше вместе с Василием Великим.

Если не можешь исправить брата, то постарайся не участвовать в его грехе

Десятое и последнее. Некий человек участвует в грехе другого, товарища того, кто открыто грешит, общается и вместе с ним ест и пьет. Если бы христиане не водили дружбу и не общались с открытыми грешниками, то те, несомненно, пожелали бы узнать, какое великое зло они творят, что все отворачиваются от них и, [конечно,] устыдившись бы, оставили свои порочные занятия и исправились. Однако, видя, что ничего такого не происходит, все относятся к ним по-товарищески, утверждаются в своей порочности и не исправляются. Тому свидетель вселенский учитель Иоанн: «Когда согрешивший увидит, что все отворачиваются от него, он сочтет, что совершил нечто весьма дурное, если же он видит, что они не только не гневаются и не негодуют, но ведут себя кротко и продолжают общаться с ним, то и суд совести развращается, ибо общественное мнение соглашается с его собственным развращенным мнением». Пророк Давид избегал общения с дурными людьми: «Не сидел я с людьми лживыми, признается он, и с коварными не пойду; возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду» (Пс.25:4–5); «Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю» (Пс.100:5). Павел писал к коринфянам, чтобы никто не разделял пищу с открыто грешащими и не общался с ними: «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе» (1Кор.5:11). Василий Великий, толкуя апостольское изречение: «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы» (Еф.5:11), говорит, что забота и исправление грешников должны преимущественно исходить от поставленных над ними пастырей. Не участвовать же в дурных делах вышеупомянутыми десятью способами обязаны все без исключения христиане. Если они не в состоянии исправить своего павшего брата, то пусть

постараются не оказаться соучастниками его греха: Попечение положено мне преимущественно только о доверенных мне, участие же в зле и в бесплодных делах запрещено во всех случаях (О Крещении. Кн. 2, гл. 9).

Часть вторая

Как подобает каждому христианину обличать и исправлять брата

Поскольку необходимо и полезно братское обличение, к которому следует прибегать всякий раз, когда собираемся исправить наших братьев, то мне тоже хотелось бы рассказать здесь о том, каким образом и способом лучше всего обличать, чтобы достичь убедительности, пользы и исправления оступившегося христианина. Во-первых, когда ты, брат, собираешься посоветовать и обличить грешника и твердо убежден в его падении или намерении согрешить, то обличай не явно и открыто, в присутствии других, но тайно, наедине. Так велит Господь: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним» (Мф.18:15). Во-вторых, обличай, не стыдя и осуждая, но как бы сожалея и печалясь о его спасении. И дабы не быть многословным и не перечислять все особенности обличения братьев братьями, перескажу одно обличение, которое приводит божественный Златоуст в 44-й беседе на 1-е послание к Коринфянам и которое содержит все особенности, которыми должна отличаться братская преисполненная совета беседа. При моей любви к вам я счел бы грехом умолчать и не показать вам этот пример, так как он превосходен своей правдой и воистину представляет Златоустово слово. Чтобы у вас был пример и образец, когда вознамеритесь обличить брата для его же спасения.

Пример и образец братского обличения

Вот что говорит вам сладостный соловей Церкви и ее золотые, благозвучные, сладкоголосые уста. Если, к примеру, ты, христианин, знаешь, что некий брат, благочестивый и умеренный, сожительствует с некой незамужней девицей, не презирай его и не говори: «Уж не лишился ли он рассудка? Разве не видит, что творит?» Лучше приди к нему и первым делом похвали его за другие добродетели, которые есть у него, и, словно теплой водой, смягчи его раны. Во-вторых, поругай себя и вообще весь человеческий род, скажи, что все мы погрязли в грехах и заблуждениях. Затем попроси прощения и посетуй, что берешься за дела, которые вне твоей власти. Но братская любовь вынуждает отваживаться браться и за них. А затем начинай наставлять его, но не в повелительном тоне, а по-братски, так успокоив его рану и облегчив страдания, которые ему предстоит претерпеть от твоего обличения. Однако прежде чем ты начнешь свое лечение, многократно попроси у него прощения и не гневаться. Так, сначала смирив и подготовив его, потом обличай, но не слишком сурово, дабы не рассердить и не ожесточить его сердце, но и чересчур мягко, чтобы он не презрел обличение. Ибо если ты не уязвишь его до глубины души, то ничего не добьешься. А если будешь сильно порицать, то он может не принять твоего (спасительного) слова. Поэтому, порицая, одновременно подмешивай между делом похвалу и одобрение. И так как дело, которое он совершает, то есть сожительство с незамужней девицей, недостойно одобрения, то хвали, исходя из его собственного разумения. А именно. Скажи: да, знаю, брат, что поступаешь так ради Бога. Видя, что незамужняя девушка одинока, беззащитна и несчастна, ты захотел протянуть ей руку помощи. И даже если он ведет себя так совсем по иной причине, все равно говори ему это. И снова между делом проси прощения и скажи: брат, я говорю тебе это не в повелительном тоне, а только для того, чтобы напомнить тебе. Да, я знаю, что ты делаешь это ради Бога, однако давай рассудим, может, из-за этого происходит и

некое другое зло. Если не происходит никакого зла, то живи с ней и продолжай свое благое дело. Никто не будет тебе мешать. Однако если от этого происходит больше зла, чем добра и пользы, то не лучше ли, брат, держаться подальше от такого «блага». Может быть, стремясь оставить в покое одну душу, мы вводим в соблазн многие тысячи других?

Сказав это, больше ничего не прибавляй и не говори тотчас о карах, которые навлекают на себя люди, вводящие в соблазн других, но скажи: тебе нет нужды, брат, слушать от меня все это. Ты и сам знаешь, какое осуждение навлечет на себя соблазнивший одного из малых братьев. Таким образом, успокоив словом и укротив его гнев, дашь ему средство для исцеления и исправления. Если же он будет оправдываться, что, мол, девица одинока, ты не упрекай его за оправдания, но скажи: брат, чего тебе бояться? У тебя на все есть разумный ответ: ты оставляешь ее, чтобы не быть соблазном для других. И делаешь так не по безпечности, а беспокоясь о том, чтобы никого не ввергнуть в подобный грех. Пусть будет таким твое наставление. Во время разговора часто проси прощения у брата и оправдывайся любовью. Повторяй, что только из любви ты делаешь это и не с какой иной целью. Чтобы разговор не показался слишком тягостным и неприятным, предоставь ему свободу действий, скажи: «Я, брат, советую по любви к тебе. Ты же волен поступать как хочешь. Можешь слушать меня, можешь не слушать. Твое дело. Не хочу неволить тебя, оставляю все на твое усмотрение».

Вот таким образом, христиане, проводится обличение, которое брат, слушая, легко примет и, получив помощь, исправится. Это совсем не похоже на то, как мы поступаем сегодня. Только услышим, что кто-то грешит, не идем, чтобы дать ему подобное братское наставление, а, словно старухи, сидим, ругаем и осуждаем своего же брата как (неисправимого) грешника, не сочувствуем его несчастью, как черствые и бессердечные не люди, а сущие звери. «Если, – предупреждает Златоуст, – мы так же возьмемся за обличение, то легко сможем исправить грешащих; то же, что мы делаем, достойно скорее неразумных зверей, чем людей, ибо ныне если слышат, что

некто в чем-то грешит, то с ним самим не разговаривают, сами же, подобно пьяным старухам, шепчутся друг с другом» (Беседа 44 на 1 -е послание к Коринфянам).

Давать наставление брату нужно не один раз, но многократно

Если же ты, христианин, дал наставление вышесказанным миролюбивым образом и не убедил его за один раз, то поступи, как советует Златоуст: сходи к брату и во второй раз, и в третий, и еще много раз. Может быть, видя твое беспокойство о нем, он устыдится и оставит свой грех. Только никогда не упоминай, что ты дважды, и трижды, и многожды раз наставлял его и ничего не добился. Ибо чем дольше ты будешь наставлять его, тем большую награду заслужишь от Бога. Разве ты не видишь, продолжает Златоуст, какое долготерпение Бог проявляет к нам? Хотя мы не повинуемся и не слушаемся Его заповедей, все же Он непрестанно продолжает давать нам наставления для нашего спасения через пророков, апостолов и евангелистов: «Пусть каждый усердно стремится вырвать ближнего из пасти диавола, и не только единожды или дважды делайте это, но непрестанно. Если сегодня не прислушивается он к сказанному вами, прислушается завтра, если и не завтра, то, видя, как ты усердствуешь, может быть, устыдится и, усовестившись твоей заботы, удалится от дурного. И никогда не говори: я единожды, и дважды, и трижды, и много раз говорил и ничего не достиг. Не переставай говорить, ибо чем более ты продолжаешь это делать, тем более награда твоя возрастает» (Беседа 41 на книгу Бытия). И также «Не видишь ты, что Бог всячески увещевает нас через пророков, через апостолов, через евангелистов? И что же, во всем ли мы исправились, во всем ли мы повиновались? Нет! Разве же он перестал увещевать, разве замолчал?» (Беседа 59 на Евангелие от Матфея).

Братское наставление не нуждается в красноречии. Больше всего следует давать советы друзьям

Бог говорит, что если богач не делится с бедными, подлежит наказанию, и разве в таком случае не получит великую кару христианин, который может одним мудрым словом наставить брата на истинный путь, но не хочет? Все потому, что деньги использует на питание только своего тела и избавления от временной смерти. Советом же и словом питается и избавляется от вечной смерти ваша душа. А если ты говоришь, что лишен дара слова и не умеешь вразумлять людей, то знай: наставление не нуждается в красноречии. Так, если увидишь, что твой друг распутничает, скажи ему: дурное дело затеял ты, брат мой и друг, неужели тебе не стыдно? «Если тому, кто имеет достояние и не делится, полагается наказание, то того, кто может каким-либо образом увещевать и не делает этого, неужели не величайшее ожидает его наказание? Там питается тело, здесь душа; там ты отвращаешь смерть временную, здесь вечную. Но нет у меня дара речи, говорит он. Так и не нужно ни дара слова, ни красноречия! Если ты увидишь друга распутничающим, скажи ему: дурное дело ты делаешь, не стыдишься ли ты? Не краснеешь?» (Беседа 30 на Послание к Евреям). Если же ты считаешь его своим другом и не хочешь его обидеть, то знай, что тебе советует Златоуст: истинной дружбе больше всего присуще неравнодушное отношение к согрешениям друзей. На то мы и друзья, чтобы помогать друг другу. Ведь человек скорее прислушается к словам друга, чем случайного прохожего: «Ничто в такой мере не является доказательством дружбы, как то, чтобы не закрывать глаза на грехи твоих друзей и братьев. Увидел, что они враждуют? Примири! Увидел, что они излишествуют? Удержи! Увидел, что они притесняемы? Защити! Этим ты в первую очередь угождаешь не им, а самому себе: на то мы и друзья, чтобы помогать друг другу. Одно дело – услышать нечто от друга, другое – от случайного человека. Случайным человеком скорее пренебрегут, даже и учителем, другом – нет» (Беседа 9 на

Послание к Ефесянам). Так, для апостола Павла коринфяне – друзья и возлюбленные дети. Однако когда один из них женился на своей мачехе, апостол обличил грешников, чем обидел обоих. Но Павел даже не встревожился, скорее обрадовался, так как обида послужила к спасению души, почему он и написал: «Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» (2Кор.2:2). Так и Соломон замечает, что друзья, которые обличают открыто, лучше тех, кто не обличают и покрывают проступок своего друга, а раны, которые наносят друзья обличениями, слаще поцелуя врага: «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего (Притч.27:5–6).

Мы должны плакать, давая наставления брату. Даже если знаем, что не исправим его, все равно следует наставлять беднягу

Если же ты не убедишь грешника словами, в таком случае Златоуст советует горько заплакать и застонать и ради спасения несчастного брата не постыдиться броситься ему в ноги и умолять его. Если он будет вести себя надменно и угрожать, что возненавидит тебя, выслушай его и не теряй мужества. Если он действительно преисполнится ненависти, (не огорчайся Бог возлюбит тебя и наградит многими милостями: «Зачастую терпением и настойчивостью, с плачем и слезами, душу пропащую ты сможешь привлечь и воскресить. Советовал и не убедил? Заплачь и обними его, часто и горько стеная, дабы, устыдившись твоей заботы, обратился он к спасению. Обхвати ноги его, не стыдясь, если ты воистину хочешь исцелить. Если будет он бранить, вести себя надменно и угрожать, что возненавидит тебя, либо еще чем-нибудь грозить, сноси все стойко, ибо наградой будет его спасение. Если же он возненавидит тебя, то Бог возлюбит тебя и великими благами воздаст тебе за этот день» (Слово 2 о Лазаре). Так, апостол Павел, хотя и знал, что стал ненавистен галатам, потому что обличал их и говорил им правду в глаза, но сам совершенно не беспокоился по поводу их неправедного враждебного отношения к нему, потому что знал о венцах, которые он получит от Бога. «Итак», – говорит Павел в письме к галатам, – «неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» (Гал.4:16). Одним словом, мы должны показывать такую заботу об исправлении и спасении брата; даже если мы твердо знаем, что никогда не убедим его исправиться и бедняга останется неисцелимым, все равно обязаны исполнять свой долг и наставлять его на истинный путь, за что, несомненно, удостоимся большего воздаяния и похвал, чем те, кто убежден в успехе своих спасительных бесед с грешником. Вот почему они советуют поступать, как предлагает Златоуст: «Ибо не следует отступаться от тех, кто болен неизлечимо, и

пренебрегать ими; даже если мы ясно сознаем заранее, что от многого усердия и наставления никакой пользы они не извлекут… это может показаться удивительным, но не стольких похвал достоин тот, кто заранее знает, что получающий совет непременно послушается, и поэтому советует, как тот, кто уже много раз говорил, советовал и терпел неудачу, но и после этого не перестает» (Слово 2 о Лазаре). Таковы слова божественного Златоуста и способы, которыми следует обличать и исправлять наших братьев.

Начальники должны обличать подчиненных мягко

Обличать нужно мягко и уважительно не только при равных братских отношениях, но особенно когда высокопоставленные лица обращаются к нижестоящим, патриархи к архиереям, архиереи к иереям, иереи к мирянам. Ведь когда великие и важные персоны обличают своих подчиненных, то всякий раз им следует сопровождать свои слова смиренным увещеванием, подражая врачам: те не только бередят рану, но и накладывают на нее бальзам с успокоительными снадобьями. По словам Златоуста, обличение само по себе неприятно. «Если ты, – продолжает святитель, – будешь обличать и жестоко порицать, не прибавляя увещевания, то все будет отвергнуто; ибо обличение само по себе невыносимо, когда к нему не примешивается увещевание» (Беседа 9 на 2-е послание к Тимофею). Сам божественный отец ко всем своим золотым и медоточивым речам то тут, то там постоянно добавляет увещевания. Павел в Послании к Тимофею тоже советует: «Обличай, запрещай, увещевай» (2Тим.4:2), и, толкуя это место, святой Феофилакт говорит: «Порицание подобно надрезу, увещевание – мягкому лекарству: так примени лекарство увещевания, чтобы один только надрез, вызывая большие страдания, не поверг в отчаяние». Павел к сказанному добавляет: «Со всяким долготерпением и назиданием» (2Тим.4:2). Феофилакт, толкуя это советует: «Соедини это со всем сказанным ранее: и обличать необходимо со всяким долготерпением, чтобы не всем запросто верить, и назиданием, указывая, в чем согрешил и каков грех, и порицать так же, с долготерпением, – не так, словно подвергаешь наказанию врага, но словно воспитывая дитя; с назиданием – то есть указывая на пользу порицания. Увещевание же более всего нуждается в долготерпении и назидании; и не в каком-то долготерпении, а во всяком, то есть в проявляемом всеми способами – и в делах, и в словах, и в жестах». Если подчиненный захочет обличить великого и важного начальника, то ему больше других приличествует говорить с большим

смирением и мудростью, чтобы его слова были приемлемы. Тут ему особенно следует подражать пророку Нафану и женщине феонитянке, которые пересказали притчу в третьем лице и так не прямо, а косвенным путем обличили царя Давида, и тот выслушал их. По мнению Василия Великого, если правителя подозревают в грехе, то нужно, чтобы его вразумили мудрые и рассудительные старцы. Если подозрение подтвердилось, это поможет правителю исправиться. Если же окажется ложно, то пусть слышавшие эти подозрения не смущаются напрасно: «Если возникнет подозрение о каком-либо прегрешении со стороны власть предержащего, нужно увещевать его, однако дабы не был нарушен порядок, нужно, чтобы к нему обратились с увещеванием те, кто превосходят его по возрасту и по рассудительности: если имеет место нечто достойное исправления, мы поможем брату и самим себе через него, ибо он есть как бы некий образец нашей жизни; если же нет, то те, кто напрасно тревожатся о нем, убедившись явно в несправедливости подозрений, избегнут споров по этому поводу» (Правила, пространно изложенные. 26).

Часть третья

Всем христианам ради собственного исправления спасительно с радостью принимать обличения от своих братьев

Мы говорили о том, что христиане должны обличать своих грешных братьев мягко и уважительно. А теперь добавим еще и то, что грешникам тоже следует с радостью принимать братские обличения. Причем ни обличители не должны обижаться, ни обличаемые раздражаться и обижаться, но воспринимать укоры своих братьев как целительный бальзам, а их самих – как целителей, а не врагов. Как советует божественный Златоуст, «пусть ни обличающий не гневается (ибо это свидетельство не исправления, а пристрастности), ни обличаемый не раздражается, ибо происходящее – исцеление, а не вражда. Когда слуги врачей делают прижигание, их не порицают, но те, кому делают прижигание и надрезы, считают благодетелями причиняющих им эту боль, – еще более так следует рассуждать, принимая обличение, и прислушиваться к исправляющему, как к врачу, а не как к врагу» (Беседа 44 на 1-е послание к Коринфянам).

Для чего человеку необходимы исправление и совет

Необходимость обличения вызвана тем, что, во-первых, человек по своей природе несовершенен. Он не в состоянии сам осознавать и разбираться во всем, что его окружает. Вот почему крайне необходимы ему советы других людей, даже пусть незначительных, – для восполнения своего несовершенства. Поэтому сказал: «От человеческой природы многое часто бывает скрыто, – поясняет божественный Златоуст, – и весьма часто люди, считая, что не нуждаются в чужом совете, предпочитают отвергнуть разумную помощь или, получив увещевание исправить грех, скорее остаются в неведении, нежели принимают и научаются, не зная, что позорно не научиться, но остаться в неведении, не выслушать урок, но остаться неучем. Слушается же, что и от человека малого и незначительного узнают нечто необходимое, а от мудрого и великого зачастую не узнают. Сознавая это, и Моисей со всей кротостью выслушал то, что говорил и советовал идолопоклонник, то есть его тесть Иофор: «Итак послушай слов моих; я дам тебе совет» (Исх.18:19)» (Слово 13, к жалующимся… Ср.: Четыре беседы о перемене имен, Беседа 3, 2). Так, в Четвертой книге Царств мы читаем, что сирийский правитель Нееман не презрел совета своего раба*:* «Если бы что-нибудь важное сказал пророк тебе, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «омойся, и будешь чист»» (4Цар.5:13), но выслушал его с радостью и, послушавшись, омылся в Иордане, как сказал ему Елисей, и очистился от проказы. Во-вторых, человек по природе самолюбив. Когда он грешит, самолюбие не позволяет ему осознать свой проступок и исправиться, даже если он мудрейший из мудрейших. Как говорит Григорий Богослов, «прочее видит глаз, себя не видит». И пословица учит нас: «Советовать мы все мудрецы, а сами не замечаем, как грешим». По словам Василия Великого, «труднее всего познать и исцелить самого себя из-за того, что любовь к себе проникает

в природу человека и похищает способность правдивого суждения из-за пристрастности каждого по отношению к себе[136], другому же познать и исцелить легко, так как, когда судят о других, чувство самолюбия не мешает познанию истины» (Подвижнические уставы. Гл. 22). Поэтому каждый брат нуждается в том, чтобы его обличили и показали ему его проступок, дабы он осознал свое падение. И если он и вправду согрешил словом или делом, то исправился бы и в другой раз не повторил бы своей ошибки. Если же на нем вины нет, то ответил бы, как советует Сирах: «Расспроси друга твоего, может быть, не сделал он того; и если сделал, то пусть впредь не делает. Расспроси друга, может быть, не говорил он того; и если сказал, то пусть не повторит того» (Сир.19:13–14). При всем врожденном самолюбии каждому должно быть ясно, что малые и великие, простые и важные – все просто обязаны принимать обличения и наставления от людей, даже если сами они мудры и высокородны, а советчики – безродные простецы. Только заблудившиеся в потемках не принимают обличения. Как говорит Соломон, «отвергающий обличение – блуждает» (Притч.10:17).

Примеры того, как подобает принимать обличения. Дурным людям свойственно не принимать обличения. Что следует говорить обличаемым

Кто превосходил по внешнему достоинству и внутренней мудрости Давида, царя и мудреца, которому Сам Бог открыл тайники Своей мудрости? «И внутрь меня явил мне мудрость [Твою] (Пс.50:8). И при всем этом, когда обличил его Нафан, Давид ничуть не разгневался и не обиделся, но тотчас с радостью принял обличение, обвинил самого себя, раскаялся и исправился. Поэтому он и сказал: «Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня» (Пс.140:5). Кто превосходил внешним достоинством и мудростью Григория Богослова, который был и вселенским патриархом, и мудрейшим человеком своего времени? Однако он не постыдился признать перед Всецерковным Собором (Вторым Вселенским), что нуждается в том, чтобы ему помогли своими обличениями присутствовавшие 140 епископов. Об этом он прямо сказал в своем соборном слове: «И я более нуждаюсь в помощи ваших свободных обличений, чем он (то есть Павел), если вам представляется, что я имею какие-либо недостатки: возможно, я впадаю в некий порок или уже впал». Кто был достойнее и мудрее великого отца, божественного Иоанна Златоуста? И при всем при том он считал милостью, если кто-нибудь приходил обличать его, чтобы в случае, если он в чем-то допустил грех, то попросить прощения и исправиться. Если же нет, то дать ответ и исправить обвинителя. «Если кто упрекает, – разъясняет он, – если кто огорчен, то пусть не раздумывает прийти и к ближнему, и к нам – прошу вас об этой милости, – и упрекать, и получить от нас ответ... и мы либо ответим, либо, приняв осуждение, попросим прощения и постараемся, чтоб такого не происходило больше. Это и вам полезно, и нам: вы, если упрекаете без основания, узнав истину, исправитесь, и мы, если, не зная того, согрешили, исправимся» (Беседа 4 на 2-е послание к Фессалоникийцам).

Кто другой превосходил в святости и в рассуждении святого Ефрема Сирина? Однако он, придя в город Эдессу и встретив блудницу, посмотрел на нее пристально, а она на него. И на вопрос, почему она так пристально разглядывает его, ответила: «Я смотрю, как подобает, ибо взята от тебя, мужчины. Ты же не смотри на меня, а лучше в землю, из которой был взят ты». Услышав столь мудрое обличение от блудницы, святой Ефрем получил великую пользу и восславил Бога. Об этом говорится в слове, составленной в его честь Григорием Нисским: «Выслушав такой неожиданный ответ, мудрый муж признал его для себя весьма полезным, и посему прославил непостижимое могущество Бога, который дарует нам то, чего надеялись, и чрез то, чего не надеялись» (Похвальное слово преподобному отцу нашему Ефрему). Кто был строже и внимательнее великого отца Василия? Однако он пишет епископам Побережья, что если они обличат его, то он узнает о своем проступке. Они же получат награду от Бога за то, что выявили его скрытый грех: «Мы, будучи обличены, узнаем о грехе нашем, вы после обличений получите прощение от Господа за то, что удалились от общения с нами, грешниками, а обличившие получат награду за то, что указали всем на скрытое наше зло» (Епископам Побережья). Вот так мудрым, смиренным и добрым людям присуще любить своих обличителей и считать их истинными и верными друзьями. Как говорит Соломон, «обличай мудрого, и он возлюбит тебя… научи правдивого, и он приумножит знание» (Притч. 9:8). И продолжает: «Обличающий человека, продолжает он, найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком» (Притч. 28:23). И напротив, дурным и высокомерным людям свойственно ненавидеть обличителей и считать их врагами. Как говорит Соломон, не «обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя» (Притч. 9:8). «Человек грешный, – добавляет Сирах, – уклоняется от обличения» (Сир.32:19). Сказал об этом и пророк Амос: «Они», – подчеркивает пророк Амос, – «ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду (Ам.5:10). Такого же мнения придерживается и Григорий Богослов: «Как поступают более смелые и храбрые из нас, явно не стыдимся ни греха, ни врачующих грех, идем,

как говорится, с открытой головой на всякое беззаконие. Какое расстройство ума! или как еще приличнее назвать такую болезнь! – Кого надлежало бы любить, как благодетелей, гоним от себя, как врагов…» (Слово 3, в котором Григорий Богослов оправдывает удаление свое в Понт.).

Вы же, братья мои христиане, ради любви Христовой остерегайтесь возненавидеть обличения и исправления и считать врагами своих обличителей. В противном случае вы никогда не исправитесь. Но больше того стремитесь считать их первыми и величайшими вашими друзьями. Да что тут говорить? Больше того вам необходимо тотчас же раскаяться перед ними и принести им величайшую благодарность за обличения. А для того, чтобы каждый из вас знал, какие слова благодарности нужно говорить брату-обличителю, приведем слова, сказанные святым Кириллом Филеотом, бывшим отшельником, при императоре Алексее Комнине своему обличителю. Об этом пишет святейший Николай Катаскепин, создатель жизнеописания Кирилла. Пусть они послужат для вас примером и образцом, ибо они поистине прекрасны и восхитительны. Итак, этот святой, обличенный несправедливо и неразумно неким завистливым игуменом, не смутился, но, как повествуется в его жизнеописании, встал и с величайшим смирением раскаялся и, бросившись в ноги обличителю, сказал: «Благодарю, почтенный отец, Бога и святость твою за то, что ты не только узнал нечистоту души моей, но и, как отец мой, обличил и как должно вразумил меня. Ибо слова твои я выслушал не как слова человека, но как слова Бога, как написано: «Не вы говорите, но Дух Божий, который пребывает в вас». Как заметил пророк Давид. «Бог сказал во святилище Своем» (Пс.59,8; 107:8).

И я прошу твою святость умолять Господа по заповеди любви привести меня к знанию истины, а тебя за братскую любовь удостоить во сто крат большей награды. Ибо, как говорит Бог, кто выведет достойного человека оттуда, где он изначально был несовершенным, тот станет как Мои Собственные уста. Словом, кто выведет своего брата из мрака заблуждения к истине и из тьмы зла к добродетели, насколько

ему хватило сил, тот подражает Мне Самому. Твоя святость, Отче, сделала все, что было в Твоих силах, и в последующем превратила меня в человека, не заслуживающего прощения, как написано: «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем» (Ин.15:22). Если, братья, вы таким образом возблагодарите своих обличителей, то не только поможете себе исправиться, но и, если вас обличили несправедливо и глупо, сделайте так, что и они сами смирятся и станут упрекать себя. Как в упомянутом выше случае святой Кирилл, приняв с таким смирением несправедливые порицания завистливого игумена, исправил его и сделал так, что тот обвинил себя за неправедное обличение святого и восхвалил смирение Кирилла.

И это не все: кто с таким смирением принимает обличения, тот сам получает прощение своих грехов. Это подтверждает, с одной стороны, Василий Великий, а с другой – Иоанн Лествичник. Первый, толкуя евангельское изречение: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им» (Мф.18:19), говорит: «И это изречение делает ясным, что Он ведет речь об обличающем согрешившего и об обличаемом. Ибо если обличенный сокрушится душою и присоединится к намерению обличающего, то о всяком деле, то есть о всяком грехе, если попросят они об отпущении, будет им дано от Человеколюбца Бога» (Правила, кратко изложенные. 261). А божественный Иоанн (Лествичник. – Примеч.ред.) говорит: «кто принимает обличение со скорбию или без скорби, тот скоро получит прощение согрешений (Лествица. Слово 4, 44)». Напротив, кто не принимает смиренно и с благодарностью обличения, тот получает не отпущение своих грехов, но оковы. Как говорит святой Василий, «если не согласится обличаемый с обличающим, уже не будет отпущения, но оковы на будущее, ибо то, что вы свяжете на земле, будет связано и на небе» (Правила, кратко изложенные. 261). Говоря в общем и целом, кто не хочет обличений, тот отказывается от спасения, то есть губит самого себя, по словам Лествичника, «Если кто отвергает от себя праведное или неправедное обличение, тот отвергается своего спасения» (Лествица. Слово

4, 44). И как заметил другой отец, «отбросивший обличение обнаружил пристрастие», то есть пристрастие к злу, в котором был обвинен и потому не принимает обличения.

Послесловие

Возлюбленные братья, давайте все, малые и великие, с радостью принимать советы и обвинения от своих братьев как знак их любви и дружбы к нам. Как повествует святое Откровение, «кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр.3:19). Вот почему кто принимает наставления, тот разумен и мудр, а никого и ничего не желающий слушать неблагоразумен и невежествен. По выражению Соломона, «путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр» (Притч. 12:15). Скажу больше. Те, кто принимают и любят обличения, исправляют самих себя и свою жизнь и удостаиваются богоугодного конца. И, напротив, кто ненавидит и не принимает обличения и жизнь ведут дурную, и в конце пути их ждет стыд и позор. Как говорит Соломон, «ненавидящий обличение погибнет» (Притч.15:10). По мнению Василия Великого, ненавидящие праведников за их обличения – грешники, которые за свою ненависть погрязают в еще большие грехи. Толкуя псалом, где говорится:

«Ненавидящие праведного погибнут» (Пс.33:22), святой Василий говорит: «Из-за того, что живут во грехах, они ненавидят справедливость, и так как справедливость пряма, подобно линейке, то и они бывают обличены сравнением с лучшим, и, так как живут в грехах, с ненавистью относятся к праведному, боясь обличений, и так как еще больше ненавидят, окружают себя грехами». Поэтому, братья, давайте позаботимся о том, чтобы помочь грешникам исправиться, ибо, помогая братьям, мы помогаем самим себе. Как только начинается день и мы собираемся выйти из дома, первая наша мысль и первая цель – это спасти своего брата от опасности не только телесной, но и, что гораздо важнее, духовной, уготованной для него дьяволом. «Поэтому», – призывает нас Иоанн Златоуст, – «молю я, чтобы на рассвете, выходя из дома, мы имели одну цель и одно прежде всего стремление – выручить того, кто находится в опасности. Я имею в виду не только опасность материальную (ибо это не опасность), но душевную, ту, которую

приготовляет людям диавол» (Беседа 39 на Евангелие от Матфея). Как каждый ремесленник и торговец спозаранку спешит приумножить свое материальное благосостояние новой прибылью, так и христианин должен стремиться приумножить свое духовное богатство прибылью от спасения своего брата, ибо человеческая душа настолько многоценное достояние и ее спасение настолько дорого, что весь мир не стоит ее одной, как сказал Господь (Мк. 8:36). Ради души было предпринято все творение. Ради души дан Закон, пророчества и Евангелие. Ради нее – служение ангелов, праотцы, пророки, праведники, настоящие и будущие. Скажу больше. Ради спасения души Сам Сын Божий пришел на землю и стал человеком, и трудился, и терпел и голод, и жажду, и такие муки, был распят и пролил всю кровь Свою, умер и погребен. Как говорит златоречивый святой, «помысли, зачем пророки? Зачем апостолы? Зачем праведники? Зачем были часто посылаемы ангелы? Зачем Сам Единородный Сын Божий явился? Не затем ли, чтобы спасти людей? Не затем ли, чтобы возвратить заблудших? Это же делай и ты по силе твоей: все стремление и всю заботу яви ради возвращения заблудших» (Против иудеев. Слово 5). И еще говорит он: «Душа заботит Бога настолько, что Он и Сына Собственного не пожалел» (Беседа 59 на Евангелие от Матфея). Поэтому если хотя бы только одна душа среди нас будет выручена и спасена, то она сможет уничтожить великий груз наших грехов и станет заступницей нашей души в День Суда. По мнению Златоуста, «может часто одна выручennая душа уничтожить груз многих тысяч грехов и стать нам спасением в Тот День» (Против иудеев. Слово 5). Я вот что еще скажу. Если кому-нибудь из нас удастся своим трудом сделать почтенным и достойным хотя бы одного человека, который раньше был бесчестным и недостойным из-за своих грехов, тот станет как бы устами Божиими. Это сказал не пророк и не апостол, а Сам Бог через Иеремию: «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста» (Иер.15:19)[137].

Не могу умолчать еще об одном великом достоинстве тех, кто исправляет братьев. Послушайте. Господь наш Иисус

Христос, будучи человеком, получил от Безначального Отца Своего в наследие Царство Свое, все племена и все пределы земли, которые были порабощены властью дьявола. «Дам, – сказал Он, – народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе» (Пс.2:8). И, желая объявить об этом, после Своего Воскрешения Христос сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф.28:18). После ж того Он послал ко всем народам своих божественных учеников и апостолов, чтобы подчинить Его власти и Царству все народы: «Идите, – сказал Он, – научите все народы» (Мф.28:18). Апостолы пошли и научили Христовой вере и подчинили их Христу. Тем самым они ослабили и ограничили власть дьявола, распространив, возрастив и возвеличив царство и власть Иисуса Христа.

Исправляющие своих братьев расширяют Царство Христово и сокращают владения дьявола

Итак, кто борется и старается поднять впавшего в грех брата, исправить его и сделать послушным и повинующимся Христовым наставлениям и вывести его на путь добродетели и Царства Небесного, тот, повторяю, подобно святым апостолам, сокращает и разрушает власть дьявола, расширяя, взращивая и возвеличивая пределы царства и власти Иисуса Христа. Ибо своими трудами он и его братья делают так, чтобы Христос царствовал среди людей и господствовал над ними, и народы повиновались Ему и соблюдали Его заповеди. Следовательно, тем самым они дают Владыке и Царю Христу великую славу и великую честь. Ибо слава Царя Христа проявляется, когда Он владеет множеством народов и многие подчиняются Ему. По словам Соломона, «во множестве народа – величие царя» (Притч.14:28). Кроме того, одновременно они воздают великую славу и честь Безначальному Отцу Иисуса Христа. Потому что всех этих людей, которых они подчинили Ему учением и своим благим примером, Господь, как Сын, приведет к Безначальному Своему Отцу, воздавая Ему за то наследие, которое Он дал Ему. Апостол приводит Его слова: «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог» (Евр.2:13). Он подчинит их и передаст в Его царство и власть. Как говорит блаженный Павел, «а затем конец, когда Он предаст Царство» (то есть тех, над кем Он царствует, как толкуют это изречение Златоуст, Феофилакт и божественный Григорий Нисский), «Богу и Отцу» (1Кор.15:24). Таким образом, люди, подчиненные Отцу через Сына, станут славой, честью и величием Безначального и Превышнего Отца. Желая объявить это, Господь сказал апостолам: «Тем прославится Отец Мой. если вы принесете много плода и будете Моими учениками» (Ин.15:8). Поскольку царство и слава Отца и Сына и Святого Духа, то усердные труженики и борющиеся всеми способами, чтобы исправить своих братьев, становятся основной силой распространения Царства всей Святой Троицы и того, чем славится и почитается Пресущая и Блаженная Троица. О слава!

О величие! О достоинство исправляющих своих братьев! Мои возлюбленные братья, знаю, что вы показываете поистине апостольское призвание, исправляя и помогая своим братьям спасаться[138], но прошу вас словами, делами и всеми возможными способами продолжайте свои спасительные усилия, дабы после смерти удостоиться венцов, равных апостольским, и смело предстать перед Царем Христом, Который прославит вас на небе за то, что на земле, исправляя подвластных Ему ваших братьев, вы прославили Его. Как сказал Он, «прославлю прославляющих Меня» (1Цар.2:30). Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Духом во веки веков. Аминь.

Слово XII, в котором рассказывается о том, как надо ходить в Божий храм, как вести себя на службе и что делать по выходе из храма

Вступление

Кто же не восхитится великим и безмерным Божиим снисхождением к человеку? Кто не изумится безграничной любви Вседержителя ко всему человеческому роду, а в особенности и по преимуществу к избранному роду христиан? Как говорят святые богословы, Бог по природе неописуем,

и ничто не в состоянии вместить Его. И хотя Он присутствует во всем, однако же неслиянно ни с чем. «Бог», – сказал святой Иларий [Пиктавийский], – «находится за пределами всего, но все содержит» (О Троице). Так же и блаженный Августин утверждает, что «Бог не есть пространственное расстояние или промежуток, а непреложное и превосходное могущество для всякой вещи и внутреннее, так как все в Нем содержится, и внешнее, так как Он превыше всего» (О книге Бытия буквально. Кн. 8, гл. 26). И вместе с этим сей Неописуемый и Невместимый Бог снисходит ради христиан, дабы во святых церквях стать некоторым образом вместимым и описуемым. Это Тот вышний Единодержатель всего, Который говорит, что небо – престол Его, а земля – подножие ног Его и что никакое место и никакой рукотворный храм не достоин стать местом для покоя Его божественного величия: «Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?» (Ис.66:1). И вот Он, говорю я, благоволит почивать в божественных храмах христиан и говорить, что «избрал Себе место сие в дом жертвоприношения» (2Пар.7:12). И Тот, Кто восклицает, что все, что на небе и на земле, – все Его, поскольку Он сотворил это Своим всемогуществом и творческой десницей: «Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь» (Ис. 66, 2), Он Самый, повторяю, ради любви к христианам некоторым образом умаляет Свое величие и, будучи бессмертным и небесным, желает обитать с тленными и земными людьми и называть святую Церковь Своим домом: «дом Мой назовется домом молитвы для всех народов» (Ис.56:7).

О неизреченное снисхождение Божие! О великое благодеяние и благодать, изливаемые на христиан! Ах, о, почему же сегодняшние христиане не задумываются над этим неизреченным Божьим снисхождением и совершенно не ощущают это величайшее благодеяние и благодать, которые тленных и земных делают достойными собеседования с бессмертным и небесным Царем. Сколько раз они собираются пойти в святой храм, но одному мешает торговля и дела, связанные с его ремеслом, другому – забота и попечение о жене, детях и доме. Один находит свою причину, другой свою, а все вместе пренебрегают тем, чтобы утром и вечером сходить в святую церковь, как того требует христианский долг. Два-три раза в неделю, да и то с превеликим трудом, сходят в храм Господень, но и тогда не стоят в нем, как подобает, со страхом и благоговением, а разговаривают друг с другом, смеются, пренебрежительно и с ленцой слушают божественные слова. Ум же их в это время блуждает и там и сям. И ни капли внимания самой службе. Вот почему и решил я в этом Слове показать: а) как должны христиане ходить в церковь Божию; б) как стоять в ней и в) что делать по выходе из церкви. Внемлите, и да уразумеете!

Часть первая

Христианам необходимо ходить в церковь, где приготовлена мысленная пища и питье для алчущих и жаждущих

Братия мои христиане, есть пять объяснений, почему вам необходимо ходить в церковь Христову. Первое – это необходимость, второе – потребность, третье – постоянство, четвертое – очищение и пятое – долг. Во-первых, вы ходите в церковь по необходимости. Как алчущим (πεινασμενων) и жаждущим (διψσμνων) , чтобы утолить голод и жажду, нужна естественная еда и питье, так и вам, христианам, поскольку и вы алчете, тоже необходим насущный хлеб: животворящее тело Христово и мысленное, то есть Божие, слово и ученье. Как сказал Григорий Богослов, «слово Божие есть хлеб, которым питаются души, жаждущие Бога». Подобным же образом жаждете вы как чувственного пития, которое есть животворная (ζωηρον) кровь Господа нашего Иисуса Христа, так и мысленного, которое есть вода (ναμα) божественного Слова и учения. Вот так, повторяю, и вы, алчущие и жаждущие христиане, вынуждены идти в святую церковь, дабы утолить свой голод от находящейся в церкви таинственной и святой трапезы тела Господня и божественного Слова и угасить свою жажду от животочивой (ζωηρρυτον) крови Господа и вод учения Божественных Писаний, которые текут в Церкви Христовой. Но если вы не ходите в храм, чтобы постоянно есть и пить бессмертные и животворящие яства и пития, то вы, конечно, ослабеваете и умираете душой, по слову Господа: «если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6, 53). А то, что эти блага, двоякого рода пища и питие, обретаются в святой Церкви Божией, пророчествовал в свое время божественный Давид: «Насытимся благами дома Твоего, святаго храма Твоего, Страшный в правосудии» (Пс. 64, 5). Пророк Иоиль, размышляя о питии Божественного учения (πωματος της θειας διδασκαλίας), которое проистекает из святой Церкви и напояет христиан, сухих и бесплодных, подобно тростнику, предсказывал: «Из

дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим» (Иоил.3:18)[139].

Церковь – это ковчег

Во-вторых, вы, христиане, должны ходить в церковь по необходимости, потому что Церковь – это ковчег. И как во время потопа спаслись лишь те из людей и животных, которые зашли в ковчег, а оставшиеся снаружи погибли, вот так и сейчас христиане, которые ходят в святую церковь, спасаются от мысленного потопа грехов и страстей. А пребывающие вне Церкви тонут и погибают. Потому и говорил божественный Иоанн Златоуст: «…прошедшее было прообразом будущего; именно: ковчег – церковь, Ной – Христос, голубь – Дух Святой, масличная ветвь – человеколюбие Божие. Кроткое животное было выпущено и удалилось от ковчега; но то образ, а ныне – истина; посмотри же на превосходство истины. Как ковчег спасал среди моря бывших внутри его, так и Церковь спасает всех блуждающих» (Слово 6 о Лазаре).

Церковь – это духовная овчарня

В-третьих, вы, братья, вынуждены ходить в церковь, потому что она ваша собственная духовная овчарня. Вы же ее словесные овцы. Следовательно, подобно тому как овцы подвергаются опасности и гибнут, когда находятся вне ее стен – то волк нападет, то шакал, то еще какой-нибудь зверь, а находящиеся внутри овчарни не подвергаются никакой опасности, так и христиане. Кто не ходит в церковь и не защищен ее стенами, подвергаются опасности и гибнут от мысленного волка, дьявола, и прочего зверья – страстей. Пребывающие в лоне Святой Церкви избавлены от опасности: «Пребывай в Церкви, – советует божественный Иоанн Златоуст, – и не будешь предан Церковью. Если же ты убежишь из Церкви, то Церковь невиновна. Если бы ты был в ней, волк не вошел бы; а если выйдешь из нее, то будешь схвачен зверем, и это – не от ограды, но от твоего малодушия. Ничего нет равного Церкви. Церковь – твоя надежда. Церковь – твое спасение. ...Она взошла выше небес... Церковь никогда не старится» (Беседа, когда Евтропий, найденный вне церкви, был схвачен).

Хотите убедиться, возлюбленные, как тот, кто в Церкви, спасается, а кто вне ее, гибнет? Тогда послушайте. В древности существовал закон, установленный нашими православными царями. Если человек, совершивший тяжкое, достойное смерти преступление, успевал даже не войти в церковь, а лишь вбежать в церковный двор, то избавлялся от казни, и никто не мог тронуть его пальцем. Но если он не успевал это сделать, то его хватали и предавали смерти, как говорится в пятой Царской книге Василиков (гл. 2; ср.: Номоканон Фотия. Рубрика 5, гл. 2). Один важный сановник, препозит священной опочивальни царя Аркадия по имени Евтропий, хотя сам издал закон противоположного содержания (о том, что человек, ищущий убежище в церкви, не находится в безопасности), тем не менее воспользовался церковной зашитой. Как-то царь разгневался на сановника и приказал казнить его. Но Евтропий укрылся в церкви и спасся. Правда, стоило ему только выйти за

церковную ограду, он был схвачен и обезглавлен. Божественный Иоанн Златоуст, бывший тогда патриархом, по этому поводу провел две удивительных беседы: одну, когда устрашенный Евтропий прибежал в церковь, а другую после поимки беглеца, вышедшего за пределы церкви, и его казни. Святой Иоанн сказал золотые слова: «Не говори, что предан Церковью тот, кто предан; если бы он не оставил Церкви, то не был бы предан. Не говори, что он искал убежища и был предан; не Церковь оставила его, но он сам оставил Церковь; не в Церкви он был предан, но вне ее. Зачем он оставил Церковь? Ты хотел спастись? Тогда ты должен был держаться жертвенника» (Беседа, когда Евтропий, найденный вне церкви, был схвачен).

Церковь – это всеобщая лечебница

В-четвертых, вы, христиане, вынуждены ходить в церковь, потому что она всеобщая лечебница, где лечатся все грешники, получившие мысленные раны от дьявола. Подобно тому как получившим телесные раны приходится обращаться к врачу, чтобы вылечиться и не умереть, так и те христиане, страдающие от мысленных язв пороков и страстей, крайне нуждаются в помощи всеобщей лечебницы Церкви, где они могут показать свои раны духовнику и получить действенные лекарства и пластыри, дабы исцелиться. Ведь если они будут пренебрегать походом к врачу, тогда раны у них загниют и приведут к душевной и вечной смерти. Потому-то и сказал Златоречивый о Церкви: «Этот дом есть духовная лечебница, устроенная для того, чтобы в ней врачевали мы те раны, которые получаем отвне (в мире) (см.: Ин.2:5)» (Беседа 2 на Евангелие от Иоанна). «Церковь Божия, – добавил он, – есть врачебница душ... и мы должны, подобно входящим в лечебницу, взять здесь приличные болезням нашим врачевства, и с ними уже выйти отсюда» (Беседа 22 на книгу Бытия).

А потому, рассказывая притчу о человеке, попавшем в руки разбойников, Господь назвал Церковь гостиницей, то есть больницей (см.: Лк.10:34). Вот краткое изложение[140] этой притчи. Человек – это Адам и всякий грешник. Иерусалим, из которого он шел, – рай и добродетель. Иерихон – мир и грех. Разбойники – бесы. Раны – страсти. Самарянин – Христос. Елей и вино – человеколюбие и справедливость. Вьючное животное – человеческая природа нашего Господа. Гостиница – Церковь. Гостинник – Павел и другие апостолы и преемники апостолов архиереи и священники... а два динария – Священное Писание Ветхого и Нового Заветов.

Христиане должны ходить в церковь с охотой, ибо она общая Мать для всех христиан

Вы, христиане, должны ходить в церковь с большой охотой и рвением. Во-первых, потому, что Церковь – это общая Мать для всех православных, которая возродила их в купели святого Крещения и вскормила их словесным молоком благочестия, веры и Божественных таинств. И подобно тому как дети с большой охотой и любовью бегут к своей родной матери, так и христиане с чрезвычайной радостью, огромной любовью и непреодолимым желанием должны спешить в объятия их духовной матери, Святой Церкви, чтобы увидеть свою необыкновенно нежную мать и насладиться ее небесными благами. Поэтому божественный Иоанн Златоуст сказал: «Церковь есть мать своих детей, которая и их принимает, и чужим открывает недра» (Беседа о святом священномученике Фоке…).

Церковь – общая обитель всех христиан

Во-вторых, вы, христиане, должны ходить в церковь с охотой, ибо она дом Божий и общая обитель для всех христиан. Подобно тому как все жильцы материального дома после долгого отсутствия временами мечтают снова вернуться в родное гнездо, увидеть отца и близких, вот с такой же жаждой должны и христиане стремиться в церковь, общий дом и обитель Бога, дабы удостоиться созерцания своего Небесного Отца и своих духовных родственников, всех святых, и насладиться их нетленными благами. О том, что Церковь – дом Божий, свидетельствует Павел, который в Послании к Тимофею пишет: «Чтобы... ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго» (1Тим.3:15). Иоанн Златоуст, толкуя слова патриарха Иакова, сказанные, когда тот увидел лестницу, отмечает: «Но так как знал, что лестница прообразует собою Церковь, то и говорит: это – дом Божий, это – Церковь» (Беседа на слова апостола: «не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю»). А о том, что Церковь – общий дом христиан, подтверждает и Златоречивый Иоанн: «Для тебя сидит пресвитер, для тебя стоит учитель[141], трудится и изнуряется. Какое же ты будешь иметь извинение, когда и слов его не принимаешь? Церковь есть общий для всех дом... и дом этот несравненно важнее; здесь хранятся великие наши сокровища, здесь все наши надежды» (Беседа 32 на Евангелие от Матфея).

Церковь – это сад и рай

Третье. Братья мои, с большой охотой вы должны ходить в церковь, потому что Церковь – и рай, и сад. Подобно тому как для каждого человека большая радость попасть в прекрасный сад, увидеть там разнообразные деревья и цветы, и от красоты его сердце возрадуется и возвеселится, так и

христианам подобает с большой радостью спешить в храм, чтобы насладиться яркими цветами божественных Писаний: Евангелиями, апостольскими посланиями и пророческими книгами. Особенно еще и потому, что в церковном раю нет змея, который мог бы строить козни, но есть Христос, дарующий советы[142]. Нет Евы, которая могла бы пасть, но есть учение, которое исправляет. Здесь не одна только листва деревьев, но и духовные плоды. Как говорит Златоречивый, «где, в самом деле, такая пристань, как церковь? Где такой рай, как наше собрание? Нет здесь змея – наветника, но Христос, открывающий тайны. Нет Евы, виновницы падения, но Церковь – восстановительница падшего. Нет здесь листов древесных, но плод духовный» (Беседы о покаянии). И добавляет: «В лугах растут разнообразные и различные цветы: и одни доставляют наслаждение глазам, другие обонянию, третьи растут ради того, чтобы о них заботились, и каждый из них подходит человеку; так и в церкви читаются божественные Писания: евангельские, пророческие, апостольские и прочие священные книги» (Беседа о милостыне)[143].

Церковь – это всенародное торжество

Четвертое. Вы, христиане, должны спешить в церковь с охотой, потому что Церковь – это всенародное торжество. Подобно тому как все люди любят ходить на праздники не только чтобы увидеть всякие зрелища и повеселиться, но еще и купить разных товаров, потом продать их, заработать кучу денег и разбогатеть. Вот с такой же радостью христиане должны ходить в Божий храм, получать прибыль от того, чему там учат, но не золото и серебро, жемчуга и драгоценные камни, тленные и временные вещи, но божественные словеса, которые несравнимо дороже золота и серебра. Как поясняет божественный Давид, «суды Господни истина, все праведны; они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сот» (Пс. 18:10–11). И с их помощью стать богатыми духовно». Церковь Божия, – говорит святой Иоанн Златоуст, – есть духовное торжище: следовательно, мы должны, подобно пришедшим на торжище, собрать в ней много добра и с ним-то возвратиться домой» (Беседа 32 на книгу Бытия).

Церковь – это гавань для мыслей

Пятое и, наконец, последнее. Вам, возлюбленные мои, подобает стремиться в церковь с таким же желанием, с каким спешат в гавань моряки, которым угрожает буря. Ведь Божья Церковь – это гавань для мыслей, безопасная, безветренная, тихая, чтобы в ней все могли найти спасение от опасных городских штормов и бурь и бушующих греховных волн попечений житейского моря и укрыться в ее тишине и покое. Такой гаванью называет Церковь перо Иоанна Златоуста: «Или вы не знаете, что Бог устроил церкви в городах, как пристани на море, дабы мы, прибегая сюда от бури житейских смятений, наслаждались величайшею тишиною? Подлинно, здесь не нужно бояться ни бурного движения волн, ни нападения разбойников, ни нашествия злодеев, ни силы ветров, ни засады зверей; это – пристань, свободная от всего такого, это – духовная пристань душ» (Слово в день Богоявления). Пророк Давид тысячи лет назад питал в своем сердце такое сильное желание увидеть нынешнюю христианскую Церковь и порадоваться ее дивной славе и величию, что просил, чтобы каким-то образом кто-нибудь перенес его в одну из наших церквей язычников, а потому и говорил: «Кто введет меня в укрепленный город» (Пс.107:11). По толкованию Иоанна Златоуста, укрепленный город – это Церковь (Беседа на псалом 59). Если, повторяю, тогда у Давида было такое сильное желание, то насколько с более сильным рвением и радостью должны сегодня христиане стремиться туда, откуда слышны священные звуки церковных колоколов и бил? Весь израильский народ питал огромную любовь к своему ветхому храму, прообразу и тени нынешней христианской Церкви, а потому им, с одной стороны, не терпелось увидеть и насладиться им: «Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни» (Пс.83:1). С другой же стороны, они говорили, что лучше было бы стоять им ниже всех в Божьем храме, чем жить во дворцах грешников: «Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия»

(Пс.83:11). Но иногда они искали и просили у Бога лишь одной благодати: быть им всегда в Божьем доме, созерцать славу Его и заботиться о Его святом храме: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его» (Пс.26:4). Если, повторяю, евреи так любили свой храм, где приносились в жертву бессловесные животные, и если так страдали по ветхому дому Божиему, в котором были лишь образа херувимов, то насколько же большую любовь христиане должны питать сегодня к святым Божьим церквям? И насколько больше должны страдать по ним, внутри которых таинственно приносится в жертву Сам Сын Божий и обитает и ходит Сам Восседающий на престоле херувимской славы?

Христиане должны ходить в церковь постоянно

Вы, христиане, должны ходить в Божью церковь постоянно, то есть каждый день утром и вечером, как повелевают в своих постановлениях божественные апостолы епископу: «А когда ты, епископ, поучаешь, то приказывай и убедительно внушай народу, чтобы прилежно ходил в церковь каждый день утром и вечером и отнюдь не оставлял собрания, но ходил в оное постоянно» (Постановления Апостольские. Кн. 2, гл. 59). И далее: «Не предпочитайте божественного слова потребностям житейским, но каждый день собирайтесь утром и вечером на пение и молитву в зданиях Господних» (Там же). Ведь если пророк Давид, который был царем и имел все мирские попечения, молился семь раз в день, о чем он сам говорил: «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей» (Пс. 118:164), что тут особенного, если христиане будут посещать храм дважды в день? Если же вы, братья, не можете делать это каждый день утром и вечером либо из-за того, что церковь находится далеко, либо не позволяет болезнь, либо по какой-то другой уважительной причине, то, по крайней мере, ходите каждое воскресенье и каждый праздник, чтобы слушать божественные слова Евангелия и вместе со всеми молиться Богу. Ведь, по правде говоря, великий стыд для христиан, когда другие народы, как только встанут ото сна, сразу же идут к своим жертвенникам, чтобы поклониться и помолиться своим ложным богам, в то же христиане, поклоняющиеся истинному Богу, не ходят в божественные храмы и святые церкви постоянно, чтобы помолиться и отдать Богу подобающее служение, рабское поклонение и честь. А потому боюсь, что идолопоклонники, оттоманы[144], евреи и прочие язычники могут оказаться в этом смысле праведнее христиан, которые будут осуждены за то, что в своем пороке превзошли даже язычников. «Как же не враг Божий тот, – говорят божественные апостолы, – кто о привременном заботится и днем и ночью, а о вечном нерадит, кто о омовениях и привременной пище печется каждый день, а о том, что всегда пребывает, не заботится? Как и ныне

нескажет такому Господь: «оправдались народы больше вас» подобно тому как и, порицая Иерусалим, говорил Он: «оправдался Содом от тебя»? Если народы каждодневно, восстав от сна своего, бегут к идолам служить им, и молятся им прежде всякого дела и прежде всякого занятия… и не спасаемые часто ходят туда, где не получают никакой пользы, – то чем оправдаешься пред Господом Богом ты, оставляющий Церковь Его и не подражающий даже народам, но оставлением ее являющийся нерадивым или отступником или нечестивцем? К таковым говорит Яхве чрез Иеремию: оправданий Моих не сохранили, но и по уставам народов не ходили» (Постановления .Апостольские. Кн. 2, гл. 60). А потому святой VI Вселенский Собор своим 80-м правилом постановляет: кто не придет в церковь в течение трех воскресений подряд, если клирик, да будет извержен из клира, если мирянин, то отлучен (Правило 80).

Христианам положено приходить в храм в чистоте и без злых помыслов. И почему Церковь называют красильней

Помимо этого, христиане должны приходить в храм в чистоте, то есть если вы находитесь во вражде с каким-нибудь братом и держите на него зло, то сначала сходите и попросите прощения и примиритесь с ним и только тогда можете идти в храм. Ведь если вы враждуете с кем-нибудь, то ваша жертва и молитва неугодны Богу. «Итак, –говорит Господь, – если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф.5:23). Ведь тот, кто находится с кем-либо во вражде, недостоин даже войти в Божий храм и произнести: «Отче наш, сущий на небесах! (Мф.6:9) и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф.6:12).

Иначе мы оказываемся лжецами: нельзя, не простив своего брата, просить прощения у Бога. Святитель Иоанн Златоуст называет Божью Церковь красильней: «Церковь – это красильня; если вы всегда уходите, не получив никакой окраски, то какая польза от того, что вы часто сюда ходите? Только больший вред?» (Беседа 29 на Деяния Апостольские). Следовательно, кто собирается покрасить свою одежду в блестящий и красивый цвет, тот сначала постирает ее. Так и христианин: если он собирается пойти в церковь Христову, чтобы обрести душой божественный и небесный свет, то сначала должен отмыть и очистить себя от всякой нечистоты.

Христиане обязаны сначала вымыть руки, а потом идти в храм

В древности у христиан был обычай: сначала вымыть руки, а потом идти в храм. Такой порядок многие христиане сохраняют до сего дня. О чем он говорит? О том, что человек, отмывающий руки от телесной грязи, точно так же должен очищать ум и совесть от накопившихся грехов и с чистой совестью направляться в церковь. Святитель Герман в своем «Толковании Божественной литургии» отмечает: «Умовение рук указывает на то, что, очистив совесть, ум и помышления, которые есть руки наших душ, со страхом Божиим мы должны приступать к Святому Престолу». Однако если вымыть только руки, а сердце и душу оставить немытыми и нечистыми, то не будет нам никакой пользы от умывания одних только рук. Бог смотрит не на ваши руки, чистые они или нет, а на чистоту вашего сердца и души. Если человек пойдет в храм с немытыми руками, это неважно. А вот если с немытым сердцем и душой, то это будет таким злом, хуже некуда. Об этом божественный Иоанн Златоуст сказал: «Ведь мы умываем же руки, когда входим в церковь: зачем же не омываем сердца? Разве руки издают голос? Душа произносит слова; на нее взирает Бог; и когда она нечиста, ни к чему не служит чистота телесная. В самом деле, что пользы, если ты наружные руки умываешь, а внутренние оставляешь в нечистоте? Вот то-то и худо, и от того все идет у нас превратно, что мы, крайне заботясь о малом, пренебрегаем великим. Молиться с неумытыми руками – дело безразличное; а молиться с нечистою душою – это величайшее из всех зол» (Беседа 73 на Евангелие от Иоанна).

Христианам следует исполнять свой долг – ходить в церковь, у которой два значения

И наконец, в-пятых, ваш долг, христиане, ходить в Божью церковь. Ведь даже одно ее название, которое носит Церковь, обязывает вас ходить в нее. А у слова «церковь» два значения. Прежде всего, само по себе это слово означает «сходка», «собрание», «множество народа». Во Второзаконии мы читаем: «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания» (то есть собрания народа) (Втор.18:16)[145]. Далее говорится: «Все собрание Израильтян стояло» (3Цар.8:14), то есть много народа израильского. «Церковь, – отмечает Исидор Пелусиот, – это одно, а церковное здание – другое, и что Церковь составляется из непорочных душ, а здание строится из камней и деревьев» (Письмо 552. Епископу Феодосию). А святитель Кирилл Александрийский добавляет: «Так называя Церковь, значение этого выражения обыкновенно относим не к окружности стен, но обозначаем святое общество посвященных в ней богопочитанию» (Толкования на пророка Исаию. Кн. 4, беседа 3). «Церковь, – по словам святителя Германа, – это собрание народа, тело Христово» (Толкование на святую Литургию). В несобственном же смысле слова церковь называется Божьим храмом, где собираются христиане. А потому блаженный Августин говорит: «Церковь есть место, где есть собрание» (Вопрос 57 о книге Левит). И говорит, что «Церковь, – отмечает божественный Герман, – есть храм Божий, место святое, дом молитвы» (Там же).

Христиане должны ходить в церковь ради этих двух ее значений. Потому она и называется Церковью, что собирает христиан

Итак, у всех вас, христиан, есть долг ходить в Божью церковь также и ради этих двух ее значений, если хотите, чтобы это название соответствовало действительности. Иначе как ее можно называть собранием христиан, когда вы в ней не собираетесь? Как можно называть ее телом Христовым, если вы, ее члены, отсутствуете в ней? Или как можно называть ее местом и храмом Божиим, если вы пренебрегаете и не собираетесь в нем для молитвы и славословия Богу. «Церковью, – согласно божественному Иоанну Златоусту, – она потому и называется, что принимает всех вообще» (Беседа на слова апостола: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами...»). Церковью же она называется еще и потому, что созывает всех христиан к себе ударами била или священных колоколов, подобно тому, как в овчарню созывают овец звоном колокольчиков. Так как же она может носить свое настоящее имя, когда звуки священных колоколов и бил вас приглашают, а вы пренебрегаете своей духовной овчарней и не идете?

Как Христос любит Церковь. Пренебрегающие Церковью пренебрегают Самим Христом. Отлученные от Церкви ныне потом тоже окажутся отделенными от праведников

Ну и где же теперь эти христиане, которые слышат, как звонят священные церковные колокола, призывая их встать от сна и пойти на утреню в воскресенье, на Господние и Богородичные праздники, а они пренебрегают своим долгом и не идут? Где же теперь эти христиане, которые слышат, как Церковь призывает их на вечерню, а они, как пьяные, как азартные картежники, шашисты и прочие заядлые игроки и обожатели всяких бесовских зрелищ, пренебрегают и не идут в храм? Где же те, кто слышат, как Церковь призывает их на святую литургию, а спешат в корчму и мастерские, чтобы спозаранку пить ракию, вино и кофе, а от общего собрания с собратьями христианами отвращаются? Жалкие и несчастные! Христос так возлюбил Церковь, отдал за нее жизнь, как говорит Павел: «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5, 25), а вы отвращаетесь от нее? Бог так дорожит Церковью, что даже поставил ангелов хранить ее. Как написано в Откровении, «семь звезд суть Ангелы семи церквей» (Откр. 1,20). «Я уверен», – говорит Григорий Богослов в Прощальном слове, – «что особенный ангел покровительствует каждой церкви, как учит меня Иоанн в Апокалипсисе» (Слово прощальное, произнесенное во время прибытия в Константинополь ста пятидесяти епископов).

Я повторяю, Церковь хранят ангелы Божии, вы же, неразумные, пренебрегаете ею? И не знаете, что, отвращаясь от Церкви и пренебрегая ею, вы отвращаетесь и пренебрегаете Самим Христом, Который есть Глава Церкви, как говорит Павел (Еф. 5, 23). Или вы не задумываетесь, что своим невниманием к Церкви отсекаете себя от других христиан, подобно сгнившим членам церковного тела? Неужели вы не задумываетесь над тем, что сами себя отлучаете от овчарни Христовой, подобно паршивым овцам? И отсекаете себя от Главы Церкви – Христа и

не получаете от Него никакой благодати и помощи? Да что там говорить? Если вы пренебрегаете Христовой Церковью сейчас и по собственной воле отделяете себя от Христа и собрания благочестивых христиан, знайте: потом, во время будущего Суда, вы будете отделены от собрания праведных христиан и от одесную стоящих овец. Вас поставят слева вместе со сборищем грешников и козлищ. Но поскольку низшая воинствующая Церковь сама по себе – прообраз и образ высшей торжествующей Церкви, так и добровольное отлучение от нее, которому вы сейчас подвергаете себя, является прообразом отлучения, которому вы подвергнетесь потом. Как говорит Дионисий Ареопагит, «явления поистине суть видимые образы вещей невидимых, ибо в веках грядущих не Бог будет причиной праведного удаления от Себя людей нечестивых, но сами удалившиеся от Бога» (Письмо Иоанну Богослову).

Ответ на возражения

Молящегося в храме Бог услышит скорее, чем молящегося дома

Если кто-нибудь начнет перед вами оправдывать себя: я, мол, могу и дома помолиться, и у меня нет нужды ходить в храм, – то ему я отвечу словами божественного Иоанна Златоуста: кем бы ты ни был, человек, но ты обманываешь сам себя и насмехаешься над самим собой, раз так рассуждаешь. Да, можно молиться и у себя (в своем) дома, но такая молитва не обладает той силой, какой наполнена молитва в церкви, когда ее творит много священников, учителей и христиан и все единогласно воссылают ее Богу, где Бог лучше слышит твои слова, где такое единодушие, любовь, согласие и славословия священников. «Но какое слышится от многих холодное оправдание? Молиться, говорят, могу я и дома, а слушать беседу и учение дома невозможно. Ошибаешься ты, человек; молиться, конечно, можно и дома, но молиться так, как в церкви, где такое множество отцов, где единодушно воссылается песнь к Богу, дома невозможно. Ты не будешь так скоро услышан, молясь Владыке у себя, как молясь со своими братьями. Здесь есть нечто большее, как то: единодушие и согласие, союз любви и молитвы священников. Для того и предстоят священники, чтобы молитвы народа, как слабейшие, соединясь с их молитвами сильнейшими, вместе с ними восходили на небо» (Слово 3 против аномеев). Потому и была у божественного Давида привычка молиться и воспевать Господа в церквях: «В собраниях благословлю Господа» (Пс.25:12). И далее: «Посреди собрания восхвалять Тебя» (Пс.21:23). И не только молился он в церквях, но и других побуждал молиться там: «В собраниях благословите Бога Господа» (Пс.67:27). И далее: «Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его» (Пс.28:2). Василий Великий толкует его слова так: «Нужно поклонение, совершаемое не вне церкви, но в самом дворе Божиим… чтобы, оставаясь вне и увеселяясь внешним, не потерять и права быть во дворе Господнем» (Беседа на псалом 28).

Утренняя молитва в церкви помогает всем работам в течение дня

Итак, возлюбленные мои братья, устыдитесь всего того, о чем мы сказали, а больше всего самого имени Церкви, и где бы вы ни услышали звон церковного колокола или удары била, призывающие на утреню, литургию или вечерню, тотчас же поспешите, как истинные чада, к своей общей матери и как члены семьи в свой (родной) духовный дом, как спешат сражающиеся с бурей моряки в тихую гавань, как алчущие и жаждущие – на духовную трапезу таинств и божественного слова, как раненые и немощные – в лечебницу и гостиницу. При этом они с такой ревностью стремятся попасть в храм Господень, что даже спорят между собой, кто придет первым. А кто отстанет, тому будет стыдно. «Вставай вовремя и не будь последним», – советует лентяям премудрый Сирах, – «поспешай домой и не останавливайся» (Сир.32:13). И добавляет: «Приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения» (Сир.51:31). Ведь если вы утром перед началом работы пойдете в церковь Христову и помолитесь, знайте: эта молитва намного облегчит все ваши труды, которые выпадут вам в течение дня. Ибо Божье благословение прольется на ремесло и все труды ваших рук. «Всякий раз как молитва служит для него проводником, – поясняет божественный Иоанн Златоуст, – и предварительно выравнивает его жизненный путь, он будет иметь и удобную и легкую дорогу к благочестию» (Слово первое о молитве. 1). Далее он уточняет, что христиане должны сначала воздеть руки и помолиться в Божьем храме и только затем уже приниматься за работу, потому что эта молитва дает силы работать. «Устрой твердыню против диавола: это и есть Церковь, – поясняет святитель. – Оттуда пусть простираются руки (поселян) на труд; прежде пусть они простирают их на молитвы, а потом идут на работу. Таким образом будет у них и телесная сила, и земледелие будет успешно, и все бедствия будут им чужды» (Беседа 18 на Деяния Апостольские).

Не уподобляйтесь и тем неблагодарным, которые были приглашены на духовный пир. Не придумывайте себе оправданий, не откликаясь на зов Церкви, говоря, что у вас жена, пара волов, земли, поля и вам невозможно пойти в храм. Во-первых, вся ваша вина уже в том, что вы говорите, будто сильно привязаны к мирским заботам и земным вещам и не можете даже на немного освободиться и с усердием предаться духовным и необходимым занятиям для вашего спасения. Во-вторых, все, что вы приводите, это, по правде говоря, ложные оправдания, а не истинные и справедливые причины. Это ясно из того, что когда вы идете на встречу с друзьями, на какое-нибудь зрелище, поиграть в карты, шашки, камешки[146] и другие подобные забавы, то не говорите, что слишком заняты, но очень часто тратите на пустые развлечения целые дни и ночи. Когда же Церковь зовет вас и приходит время идти в Божий храм на службу и вы слышите слово Божие, тут вы говорите, что у вас тысяча дел и забот. Ну неужели вы не понимаете, братья, все это препятствия и явные отговорки, с помощью которых дьявол старается помешать вашей душе получить пользу и спасение? Неужели вы не задумываетесь над тем, что большую часть своей жизни тратите на житейские и суетные дела, а на необходимые, спасительные и божественные не хотите уделить даже малую толику времени вашей жизни, почитая их малозначимыми и излишними? Не задумываетесь ли вы о том, повторяю, что в данном случае вы недостойны даже жить на свете и видеть солнце? Да, именно так и рассуждает Златоречивый: «Итак, в делах маловажных вы никогда не отказываетесь никакими предлогами и можете найти много свободного времени; а когда надобно внимать слову Божьему, то это кажется вам столь излишним и незначительным делом, что будто бы не стоит употреблять на это и малого свободного времени. Достойны ли так думающие люди даже дышать или смотреть на это солнце?» (Беседа и на Евангелие от Иоанна)[147].

Душа и тело – товарищи, и положено им делить время между собой поровну. Однако при распределении времени душа терпит несправедливость

Душа и тело – братья и товарищи. Бог поместил их в этот мир, чтобы они договаривались между собой и каждый из них получил долю в соответствии со своей естественной ценностью. Душа, будучи невещественной, бессмертной и, соответственно, выше тела, должна была бы и получить больше. Телу же, как вещественному и тленному, соответственно, цена гораздо ниже и полагается доля поменьше. Несмотря на это, в жизни происходит все наоборот. Потому что из двадцати четырех часов в сутки душа получает лишь два часа, если она проводит их в храме: час утром и час вечером. Тело же получает наибольшую долю, забирая себе остальные двадцать два часа в сутки. Теперь прикиньте, братья мои христиане, какую великую несправедливость вы творите, когда не уделяете своей бессмертной душе даже оставшиеся два часа, не бывая на службе ни утром ни вечером, как установили для вас божественные апостолы, о чем уже говорилось раньше. Все двадцать четыре часа в сутки вы расходуете единственно лишь на беспокойство и заботу о своем тленном теле, пище для червей. Если вы не уделяете вашей душе даже трех часов в неделю, бывая в церкви в воскресенье вечером, на утрени и литургии, но все семь дней и все сто шестьдесят восемь часов в неделю отводите телу, тратя их на заботу и попечение о нем, если, повторяю, именно так поступаете, то, конечно, (вы) творите страшную и неслыханную несправедливость. И понятно, вы уже больше недостойны называться христианами и даже людьми, обладающими разумной и бессмертной душой, но язычниками с одной плотью и телом, похожими на допотопных людей, о которых Бог сказал: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть» (Быт. 6:3).

Сколько дней в неделю положено христианам проводить в храме

Прошу вас, возлюбленные мои христиане, прекратите такое несправедливое распределение времени между вашим телом и душой и если не можете быть на службе дважды в день, то хотя бы ходите по меньшей мере дважды в неделю: в субботу и воскресенье. Или вместо субботы по праздникам, как установили божественные апостолы и святитель Иоанн Златоуст. «Апостолы, – напоминает он, – говорят, что особенно же сходитесь туда с большим тщанием в день субботний и в день воскресения Господа, то есть в день ЯХВЕ, воссылая хвалу Богу, сотворившему все чрез Иисуса» (Постановления апостольские. Кн. 2, гл. 59). «Но что говоришь ты? – спрашивает Златоуст. – Я имею детей, управляю домом, забочусь о жене, угнетен бедностью, стараюсь приобрести необходимое пропитание. Все это – отговорки и предлоги... ты справедливо мог бы говорить это или, лучше, и тогда не следовало бы говорить этого, потому что, когда ты будешь упражняться здесь, Бог может доставить большую благоуспешность всем делам твоим. Но я не принуждаю тебя ни к чему такому, не говорю: будь здесь каждый день, но – только дважды в неделю. Разве это тяжело, разве невыносимо? И притом приходи в церковь не на целый день, а на короткое время» (Беседа на слова Пророка Давида: «не бойся, когда разбогатеет человек»).

Христиане должны ходить в храм вместе с детьми

Когда вы идете на службу, то божественный Иоанна Златоуст велит брать с собой и малых детей. Не огорчайте их, оставляя спать, когда сами уходите на утреню, несмотря на холод, дождь, жару и сладкий сон. Будите их и берите с собой в церковь, чтобы они видели и прикладывались к ликам Христа, Богородицы и святых, слушали божественные слова и с детства привыкали ходить в Христову церковь. В этом возрасте душа ребенка нежная и словно воск мягкая и впечатлительная и запоминает картины и слова, которые дети видят и слышат и приобретают добрый обычай и стремление к добродетели. Потом обычай становится привычкой, а привычка – второй натурой. Добрый обычай детства постоянно ходить в Христову церковь сохраняется до глубокой старости, помогая трудиться и приобретать добродетели и преуспевать в мирских делах. Да и в юности становиться достопочтенными и мудрыми, подобно старцам. «Как же вы не прогневаете Бога», – рассуждает Иоанн Златоуст, – «когда во всем другом упражняете своих детей и на то находите время, а занимать их делом Божиим считаете тягостным и неблаговременным для детей? Нет, не так, братья! Этот-то возраст преимущественно и нуждается в таких уроках. Возраст нежный – он скоро усваивает себе то, что ему говорят, и как печать на воске, в души детей отпечатлевается то, что они слышат. А между тем и жизнь их тогда уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Потому если в самом начале и, так сказать, в преддверии отклонить их от порока и направить их на лучший путь, то на будущее время это уже обратится им в навык и как бы в природу, и они уже не так удобно по своей воле будут уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к делам добрым. Тогда и для нас они будут достопочтеннее самих стариков, и для гражданских дел они будут полезнее, обнаруживая в юности свойства старцев» (Беседа 3 на Евангелие от Иоанна).

Что должны говорить христиане, когда слышат звон церковных колоколов

Каждый раз, когда раздается звон церковных колоколов или стуки била, ваше сердце тотчас же должно переполняться радостью и трепетом, словно боевой конь, услышавший звук трубы. Так и вы, когда раздастся звон колокола, знайте: это наша духовная матерь Церковь зовет нас в свои объятия, чтобы даровать нам небесные блага. И представляйте себе, как поют на небесах ангельские трубы. Вот так же они будут петь и при кончине мира. Подбодряя друг друга, идите все вместе в храм. Пусть между вами звучат пророческие слова Михея: пойдемте, братья, поднимемся на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и нам покажут архиереи, иереи и учителя Божьих законов, куда нам идти: «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его» (Мих.4:2). Поэтому по приходе в храм пусть каждый из вас произносит следующие слова Давида: «Войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем» (Пс.5:8).

Часть вторая

Как христианам положено стоять в церкви, которая представляет собой небесный образ. В Церкви есть все то, что и на небе

Братья, войдя в церковь, должны представлять себе, что вы взошли на само небо. Ведь Церковь – прообраз неба. Притвор – прообраз земли. Сам храм – прообраз неба. Алтарь – прообраз того, что выше небес, так говорит Симеон Солунский. Хочешь узнать, почему Церковь – это небо? Тогда я спрошу тебя, что делает небо таким, какое оно есть? Знаю, ты ответишь, что таким его делают пять вещей. Во-первых, присутствие Бога. Во-вторых, присутствие нетленного и прославленного тела Христова. В-третьих, присутствие Божьей Матери. В-четвертых, присутствие ангелов и архангелов и, в-пятых, присутствие всех святых. Эти пять вещей, повторю для тебя, также присутствуют и в Церкви Христовой, потому что в ней обитает и ходит небесный Бог, как сказал святитель Герман в своем толковании на литургию: Церковь есть там, где обитает и ходит небесный Бог. Ведь в церкви каждый день совершается священнодействие этого самого нетленного и прославленного тела Господа нашего Иисуса Христа. Там присутствует Матерь Господа, ангелы, а вместе с ними и все святые. Но где Царь, там обязательно должно быть и воинство Его. Как на небе сияют солнце, луна и звезды, так же и в Церкви вместо солнца – Христос, вместо луны – Богородица Мария, вместо звезд – все сонмы ангелов и святых. А теперь представь все по отдельности. Видишь святой престол? Он знаменует херувимский престол Небесного Царя, на котором покоится Бог, как толкует божественный Герман: «Престол есть херувимский престол великого Царя, на котором небесный Бог, парящий на херувимах, покоится по воплощении». Видишь божественное Евангелие, которое лежит на святом престоле? Оно являет собой Христа, сидящего, подобно царю, на троне. Видишь владычный образ Христа, что стоит посредине, с одной стороны от него – образ Его Матери, а с другой – образ Предтечи, ангелов, апостолов и других святых? Они показывают, что так

Христос восседает на небесах и так грядет, как: «Посредине между святыми иконами», – объясняет Симеон Солунский, – «бывает (изображен) Спаситель, а по ту и другую сторону – Матерь Его и Креститель, Ангелы и Апостолы и прочие святые, так что все это внушает и пребывание Христа со святыми Своими на небесах, и присутствие Его ныне с нами, и то, что Он имеет опять прийти» (Разговор о святых священнодействиях и таинствах церковных. 104). Видишь ли и честной крест, возвышающийся над завесой? Он означает, что так же будет явлен на небесах и при Втором Пришествии, как сказал Господь: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе» (Мф.24:30). Нужно ли тут много говорить? Ведь даже самая внешняя форма церкви, как то: круглый сверху и подобный небесам купол и своды, и круглые хоры, и подобное небу устройство святого алтаря – все это, повторяю, указывает на то, что церковь – прообраз и образ неба.

Вот почему божественный Герман, давая определение, говорит, что церковь – это небо на земле, и все множество православных радостно поют: «Небо многосветлое Церковь»[148]. И продолжает: «В храме стояще славы твоея, на небеси стояти мним»[149]. А божественный Иоанн Златоуст добавляет, что Церковь даже выше и предпочтительней небес, поскольку небо и земля прейдут. Как сказал Господь, «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф.24:35), а Церковь, содержащая слова Господа, не прейдет, но пребудет вовеки. «О стихиях же Христос, – продолжает святитель, – упомянул для того, чтобы показать то, что Церковь превосходнее неба и земли» (Беседа 77 на Евангелие от Матфея).

Христианам подобает стоять в храме так, как стоят ангелы и святые на небесах

Итак, раз церковь – небо на земле, как это было доказано, то отсюда следует, что христиане должны стоять в церкви Христовой так же, как ангелы и святые стоят на небесах. Как ангелы и святые на небесах стоят со страхом и трепетом, так и христиане должны держаться в церкви. Как ангелы и святые на небесах, так и христиане в церкви не помышляют ни о чем земном, мирском и житейском. В великом мире пребывают на небесах ангелы и святые, в таком же покое должны находиться души, тела, чувства и ум христиан, стоящих в храме. Любовь, единомыслие и согласие царят между ангелами и святыми на небесах. Такие же благие чувства должны питать друг к другу и христиане в церкви. Ангелы и святые на небесах не разговаривают друг с другом, не смеются, не смотрят по сторонам, но пребывают в великом внимании и благоговении, взирая лишь на присутствующего среди них Бога. Таким же образом и находящиеся в церкви христиане не должны разговаривать друг с другом, не смеяться и не смотреть по сторонам, но лишь перед собой и со вниманием и благоговением слушать божественные слова, представляя, что стоят перед небесным Царем Богом.

Во время божественной литургии христианам подобает стоять с благоговением

Всегда и в любое время, когда бы христиане ни находились в храме, на утрене или на вечерне, им подобает стоять с превеликим страхом и благоговением, не производя никакого бесчиния и смущения, особенно же и прежде всего во время божественной и страшной литургии[150]. Потому что в этот страшный момент таинственно священнодействуется и приносится в жертву Сам Сын Божий, а хлеб и вино, воздействиями всесильной благодати и всесвятого совершительного Духа, претворяются и пресуществляются в само богоипостасное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. И тогда с великим страхом предстоят все лики ангелов, многоочитые херувимы и шестикрылые серафимы и весь сонм святых праотцов, отцов, пророков, апостолов, мучеников, святителей, преподобных и праведных. А всем христианам повелевается принять образ херувимов и всем ангельским чинам и святым подобным же образом стоять с великим страхом, отвергая умом всякое мирское попечение. Вот почему на службе иногда поют: «Иже херувимы, тайно образующе, и Животворящей Троице Трисвятуто песнь припевающе. Всякое ныне житейское отложим попечение» (Херувимская песнь). А иногда: «Да молчит всяка плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет; Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным2 (Божественная литургия Великой Субботы). В другой раз, когда иерей говорит: «Горе имеим сердца», то есть да будут сердца и помышления наши устремлены к вышнему и небесному миру, а христиане отвечают, что именно так и есть: «Имамы ко Господу» и т. д. (анафора).

Где же вы теперь, христиане? Почему вы, находясь в храме, не представляете себе, что пребываете на небесах, но полагаете, что пришли на базар, зрелище или в гостиницу, и потому все время, пока идет служба, разговариваете друг с

другом о мирских и суетных вещах? Где все те, кто в страшный час божественного священнодействия стоите не со страхом, благоговейно и чинно, но вызываете смущение, раздор и беспорядок? Где вы, которые не опускают очи долу и во время молитвы не направляют свой ум и мысли в сердце, но, зевая, водят глазами туда-сюда, вверх и вниз, их ум и помыслы рассеяны и заняты мирскими и житейскими делами? И где те, кто, заметив, что где-нибудь что-то не так, начинаете громко смеяться и смешить других? Где теперь те, кто, находясь в Божьем храме, не питаете ни любви друг к другу, ни согласия, но таите в своем сердце вражду и раздор? Ах, где сейчас найдешь пророка Михея, чтобы оплакать равнодушие нынешних христиан и сказать им: «Не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми» (Мих.7:2). А знаете ли вы, несчастные, что если на службе молитесь без страха Божия, то не только не получите от Него просимое, но вызовете еще больший гнев на себя? Когда человек стоит перед князем или земным царем и беседует с ним с великим страхом, разве позволит он своим телесным и душевным очам блуждать по сторонам, тем самым согрешить и подвергнуть свою жизнь опасности? И не с большим ли страхом и трепетом следует стоять перед Царем царей Богом, держать ум устремленным только к Нему и ни к кому больше? Как говорит Василий Великий, «призывать же ее [помощь Божию] должно не с нерадением, не скитаясь умом туда и сюда. Такой не только не получит просимого, но еще более преогорчит Владыку. Если и тот, кто стоит и ведет речь пред князем, стоит с великим страхом, не дозволяя блуждать как внешнему своему оку, так и внутреннему, душевному, чтобы не подвергнуться опасности, то не тем ли паче со страхом и трепетом надобно стоять пред Богом, весь ум устремляя к Нему единому, а не к чему-либо иному?» (Подвижнические уставы. Гл. 1).

Разве вы не знаете, когда в миру на собрании читают послание земного царя, то все, знатные и незнатные, богатые и бедные, малые и великие, хранят молчание и слушают с необычайным спокойствием и вниманием. Если кто-нибудь заговорит или нарушит тишину, его тотчас же накажут за

оскорбление самого царя. Но гораздо большая кара ожидает вас, неблагочестивые христиане, за то, что не храните молчание, разговариваете и нарушаете порядок в церкви Христовой, когда читают не послания земного тленного царя, но повеления и божественные законы и небесные Евангелия Царя царствующих и Господа господствующих Бога. В этот момент со страхом и вниманием их слушают не только люди, но и ангелы и архангелы и все разумные чины. А потому божественный Иоанн Златоуст сказал: «Ведь и за одно только непристойное поведение в этом месте мы можем оказаться достойными крайнего наказания. В самом деле, в то время как поют псалмы пророки, славословят апостолы, и Сам Бог говорит, мы рассеиваемся по предметам внешним, производим шум разговорами о житейских делах и для слушания законов Божьих не хотим уделить и такого внимания, какое оказывают зрители на собраниях, когда читаются царские указы. Там, когда читаются эти указы, все стоят в безмолвии и со вниманием слушают слова – и консулы, и префекты, и сенат, и народ; а если кто среди глубочайшего этого безмолвия вдруг закричит, то такой, как оскорбитель царского величия, подвергается тяжкому наказанию. А здесь, когда читаются писания небесные, отовсюду слышен шум» (Беседа 19 на Евангелие от Матфея).

Что ты творишь, человек? Сын Божий приносит Себя в жертву по любви к тебе, а ты, жалкий, смеешься? Утешитель Бог и Святой Дух сходят на Божественное священнодействие, дабы освятить Честные Дары, а ты, безумный, производишь бесчинства и смущение? Безначальный Отец благоволит свыше таинству Божественной Евхаристии, а ты зеваешь, клюешь носом и стоишь с таким безразличием? Вся Святая Троица споспешествует при совершении в церкви страшных таинств, а ты не трепещешь и не дрожишь, но стоишь без всякого благоговения? Стоишь на небе, а помышляешь о земном? Воспеваешь славу вместе с ангелами и архангелами, а говоришь о временном? С Богом беседуешь во время молитвы, устами произносишь одно, а духом помышляешь о другом? Телом ты в храме, а умом – на базаре и на улице? Внешне телом ты в Божьем храме, а глазами и помыслами

рассматриваешь женскую красоту? И неужели ты не содрогаешься при мысли, что тем самым оскорбляешь Церковь Христову? Тебя порицает божественный Иоанн Златоуст, говоря: «Что ты делаешь, человек? Высматриваешь красивых женщин и не трепещешь, нанося такое оскорбление храму Божьему! Ужели ты считаешь церковь непотребным домом и ставишь хуже площади?» (Беседа 73 на Евангелие от Матфея). О, какое отсутствие страха Божия! О, какое бесстыдство! И какого осуждения и каких только мук ты ни заслужил!

Слышишь ли ты, христианин, архиерея, который говорит в церкви не просто «мир вам», а «мир всем», то есть пусть будет мир со всеми. Но почему же ты поступаешь наоборот и у тебя со всеми не мир, а брань? Разве ты не знаешь, что этот частичный мир тебе не приносит никакой пользы? Об этом же говорит и Златоуст: «И предстоятель церкви не просто говорит: мир вам, но – «мир всем». Да и какая польза нам с одним иметь мир, а с другим ссориться и враждовать?» (Беседа 3 на Послание к Колоссянам). Разве ты не слышишь священника – он провозглашает то же самое: «мир всем». Неужели ты не слышишь, как дьякон просит, дабы нам был дан ангел мирен? А почему? Да потому что, согласно Иоанну Златоусту, есть бес смутьян, и дьякон умоляет и просит, чтобы нам был дан ангел мира, чтобы нам жить в мире: «Итак, если у нас есть ангелы, то будем вести себя осмотрительно, как бы с нами были наставники, потому что с нами есть и демон. Поэтому будем молиться и взывать, прося себе ангела мирна» (Там же). Тогда почему же ты вызываешь смущение и тем самым прогоняешь ангела мира и призываешь беса смутьяна? Разве ты не слышишь, как архиерей и священник не единожды произносят «мир всем», но дважды, а зачастую и трижды? Как говорит Иоанн Златоуст, «предстоятель церкви, как только входит, сейчас же говорит: «Мир всем»; когда начинает беседу: «Мир всем»; когда благословляет: «Мир всем»: когда повелевает принести друг другу целование: «Мир всем»; когда совершится жертва: «Мир всем», и во время совершения также: «Благодать вам и мир»» (Там же).

Для чего во время службы часто произносится «мир всем»

И почему, интересно, эти слова в храме произносят так часто? Да потому что мир – это мать всех благ, повод для радости, путь, который приводит человека к любви. Ведь ничто не может сравниться с миром. Как говорит Златоречивый, «мы и везде просим мира, потому что с ним ничто не может сравниться… Потому что мир есть источник всех благ: он приносит с собою радость. Поэтому-то и Христос заповедал апостолам, входя в дом, тотчас говорить о нем как о символе всех благ: «Входя в дом, говорите: «Мир дому сему»» (Мф.10:12), так как без него ничто не имеет цены. Господь сказал Своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин.14:27), потому что им обусловливается и самая любовь» (Беседа 3 на Послание к Колоссянам).

Какой грех совершают не соблюдающие мира в храме

Словом, если ты так часто слышишь, как в Божьем храме произносится слово «мир», если мир является настолько большим благом, то поразмысли, христианин, какой великий грех ты совершаешь, когда в церкви не хранишь мира, да еще и нарушаешь порядок и смущаешь других. Ведь своим поведением ты доказываешь, что Церковь – ложная и все произносимые в ней слова о мире – ненастоящие, лживые по своей сути. Да и сам ты такой же лжец, судя по твоим словам, потому что, отвечая на возглас священника, говоришь: «И духови твоему», то есть: пусть мир пребудет и с твоим духом. А по выходе из церкви не только враждуешь со всеми, но и осуждаешь самого священника, и нет никакого мира ни с самим собой, ни с другими. Это дало повод божественному Иоанну Златоусту скорбеть и сказать такие преисполненные жалости слова: «Если мы, столько раз слыша (напоминание об обязанности) иметь мир между собою, враждуем друг против друга, если, и сами принимая, и другим преподавая, восстаем против того, кто подает нам мир. Ты говоришь: «И духу твоему», а выйдешь (из церкви) и начинаешь обносить его клеветой? Увы, то, что особенно дорого в Церкви, стало одним внешним обрядом, а не настоящей истиной! Увы, все символы этого воинства (Церкви) ограничиваются словами!» (Беседа 3 на Послание к Колоссянам).

Какие блага бывают от смиренной и благоговейной молитвы и для чего были придуманы стасидии

Господом Богом прошу вас, братья мои возлюбленные, в церкви Христовой стойте со всем вниманием, чинно, благоговейно, мирно, безмолвно, всячески смирив тело и душу, и так возносите свои молитвы небесному Богу, опуская долу очи и почитая себя за грешника. Потому что, во-первых, Бог обещал внимать молитвам тех, кто молча и смиренно обращается к Нему, боясь Его слов: «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис.66:2). Во-вторых, молитву того, кто не считает себя грешником, Бог не принимает. Как поясняет преподобный Исаак, «одним из святых написано: кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Господом» (Слова подвижнические. 55). В-третьих, если во время молитвы правильно стоит, то он испытывает умиление и из его глаз текут слезы. Это происходит, когда он молится с непокрытой головой, словно подсудимый перед судьей, когда бьет себя в грудь, подобно мытарю, опустив очи долу, собрав помыслы в сердце, когда сидит в стасидии прямо, чинно убрав ноги под сиденье и опираясь руками на подлокотники. Ведь для того и были придуманы стасидии, чтобы христиане могли воздевать руки и держать их в молитве все время, пока идет служба, что они не смогли бы сделать, если бы не было стасидий, которые дают отдых рукам молящихся и те могут их держать воздетыми к Богу долгое время. Воздевать руки с молитвой было в обычае у пророков и апостолов. Подтверждением тому служит, с одной стороны, божественный Давид: «Да направится молитва моя, сказал он, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя» (Пс.140:2). А с другой стороны, великий Павел: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения» (1Тим.2:8). Короче говоря, стасидии помогают христианам во время службы долго находиться в положении распятого. Такое крестообразное положение облегчает молящимся побеждать

страсти и бесов, призывая на помощь распятого Спасителя. Вот так же Ор и Аарон поддерживали руки Моисея в крестообразном положении, и он побеждал амаликитян. Благодаря этому смиренному положению молящийся плачет от умиления. Как сказал преподобный Иоанн Лествичник, «душа уподобляется действиям телесным и соображается и соглашается с тем, что делает тело» (Лествица. Слово 25,58).

Неблагоговейно стоящие в храме получают не пользу, а только вред

Будет ли Бог внимать человеку, который в церкви не стоит чинно и спокойно? Станет ли Он вслушиваться в просьбы того, кто молится на службе горделиво и по-фарисейски? Как Он простит грехи мужчине и женщине, которые приходят в храм в роскошных (их) нарядах, благоухая ароматами, с размалеванным косметикой лицом? И разве могут проникнуться умилением сердца тех, кто, развалясь в стасидии и закинув ногу на ногу, то почешется, то потянется во весь рост, как лежебока? Откуда возьмутся слезы умиления у тех, кто не опускает свои очи долу, не внимает молитвам чтецов и не смотрит с благоговением на святые иконы, но бегает глазами туда-сюда, с любопытством разглядывая красивых мужчин и женщин? По правде говоря, мне страшно, что такие христиане от своих молитв, которые они творят с пренебрежением и без страха Божия, получают не пользу, а скорее даже грех и еще больший вред наносят своей душе. На них сбывается проклятие, которое пророк Давид произнес об Иуде: «И молитва его да будет в грех» (Пс.108:7). И таким образом Церковь Христова, которая, как мы уже говорили ранее, является всеобщей лечебницей, становится для таких христиан местом, где они получают (по своей небрежности) увечья. Ведь в храме они не только не исцеляются от своих ран и грехов, но преумножают их новыми. И в таком жалком виде несчастные выходят из церкви. Божественный Иоанн Златоуст сказал о них: «Этот дом есть духовная лечебница, устроенная для того, чтобы в ней врачевали мы те раны, которые получаем отвне (в миру), а не для того, чтобы выходить отсюда с новыми ранами. Если же мы не станем внимать тому, что глаголет нам Дух Святой, то не только не очистим прежних ран, но еще и другие получим» (Беседа 2 на Евангелие от Иоанна). И если Церковь – небо и рай, как мы уже говорили ранее, то для подобных презрительных христиан, лишенных страха Божия, это небо и рай недоступны. Не потому, что это не возможно! Недоступен

из-за их неблагоговейного отношения и бесчинства. Ведь дьявол, хотя и был на небе, но не воспользовался их благами и лишился рая, как и праотец Адам. Оба были низвергнуты на землю за свое преступление.

Священникам и монахам в алтаре не положено разговаривать

Чтобы и вам так же не пострадать, братья мои христиане, ради любви к Богу берегите себя, стойте в храме Господнем со страхом и благоговением. Как Бог велит, «так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их» (Лев.15:31). Не стойте с неблагоговением и пренебрежением, потому что такое преступление порядка вызывает у Господа великий гнев и ведет их к погибели. Как пишет Аввакум, «посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь» (Авв.1:5). В особенности же следует поберечься святым священникам и монахам. Им не подобает разговаривать, находясь в святом алтаре церкви. Ведь если вне алтаря пребывающие миряне обязаны стоять молча, со страхом и смущением, то тем более духовные лица и клирики, находясь в алтаре, разве не обязаны стоять с благоговением и страхом Божиим? На то есть две причины. Во-первых, они пребывают в самом божественном святилище, где находится святое предложение, святой престол и святая дарохранительница, куда и сами ангелы и архангелы желают приникнуть, благоговейно закрыв свои лики. А потому в алтаре духовенство и клир не должны разговаривать между собой о мирских делах. Прочь такие разговоры! Но должны почитать и считайте за величайшую честь и награду, что сподобились войти в алтарь. Ведь если в древности еврейским священникам не разрешалось входить в Святая Святых, которая была лишь прообразом нашего святого алтаря, это мог делать лишь один первосвященник, да и то не всегда, а только раз в году, то как же нашим святым священникам не думать о том, что им предоставлена великая честь входить в жертвенник, первообраз Святой Святых, где ежедневно за нас совершается священнодействие небесного Хлеба? Во-вторых, как духовенство, клир и монахи должны служить добрым примером для мирян в любом деле, так им следует подавать добрый пример и в церковном благочинии: скромности, благоговения и

молчания. А уж раз священники беседуют в церкви, то что еще остается делать мирянам? И если свет делается тьмой, то что станет с тьмой, как говорит Господь? Об этом же рассуждает и святитель Григорий Богослов в своих четверостишиях:

«Особенно вам, служители алтаря,
советую не быть оком, исполненным тьмы,
чтобы не оказаться первыми в порочной жизни.
Ибо если свет темен, чем будет самая тьма?»
(Мысли, писанные четверостишиями).

Я знаю, что многие из вас, христиан, почитают за великий дар и хвалятся тем, что ездят в Иерусалим, чтобы с благоговением и умилением поклониться его святыням, то есть живоносному Гробу Господню, Святой Голгофе, священному Вифлеему и пр. Многие из вас предпринимают путешествие в далекие земли по суше и по морю, чтобы с благоговением поклониться святым мощам великого Спиридона и святой Феодоры на Корфу, святого Герасима на Кефаллинии, святого Дионисия на Закинфе и других святых в других местах. Да, все это хорошо и достойно, и поклонения, и благоговение, и путешествия. Но разве вы, братья, не должны, пусть не с большим, но хотя бы с таким же благоговением, ходить в церковь Христову, где в образах представлены все святыни Иерусалима? Разве не должны вы испытывать то же самое умиление, благочиние и страх, когда стоите во время совершения страшного и божественного священнодействия, где присутствуют не мощи какого-либо святого, но само богоипостасное, и живоносное, и пречистое Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, то есть Святой Святых?

В церкви образно находятся все святыни Иерусалима

Брат, не хочешь ли убедиться, что в церкви образно находятся все святыни Иерусалима? Тогда слушай. Видишь святой дискос на жертвеннике? Он означает ясли, в которых родился Христос. Так повествует святитель Герман. Видишь звездицу на дискос? Она изображает звезду, которая вела волхвов с востока и встала над местом, где находилось дитя, как рассказывает евангелист Матфей. А вот святой потир. Он символизирует чашу, которая приняла в себя животочную кровь, вытекшую из пронзенного божественного ребра Господа, когда Он висел на кресте. А видишь честную губку и святое копие? Они изображают орудия, послужившие Христу: губка – для того, чтобы напоить иссохшие губы распятого Спасителя, а копие – чтобы прободить обожженное ребро сладчайшего Владыки. Видишь святой престол? Он являет собой божественный стол, на котором Господь передал Таинства, находясь вечером в Великий Четверток в горнице, и животворящий гроб, в который полагают тело Господне священник и дьякон, как второй Иосиф с Никодимом. А вот илитон. Он означает пелены, в которые при погребении было завернуто богоипостасное тело Иисуса. Видишь воздух? Он означает камень, закрывавший вход в гроб Господень, как говорит святитель Герман. Давая определение Церкви, он говорит, что она прообразует распятие, погребение и воскресение Христово. С каким благоговением вы смотрите на святые мощи, с таким же точно благоговением справедливо будет взирать и на Божественные святыни в Христовой Церкви. К тому же, чтобы попасть сюда, вам не нужно расходовать средства, ни прилагать многих трудов и не подвергать себя стольким опасностям на суше и на море. Достаточно лишь захотеть прийти в церковь, постоять со страхом и благоговением, и вы сразу получите такую же награду, как если бы побывали и поклонились тем далеким святыням.

Для прекращение бесчинств в церкви нужно исполнять закон и заповедь

Братья, стоит вам только захотеть, как в храме вы легко прекратите разговоры, смуты, бесчинные вопли, варварское поведение[151] и прочие отвратительные нравы и привычки. Для этого сделайте то, что в свое время заповедал христианам великий Иоанн Златоуст. То есть все вы должны взять себе за правило и общеполезную заповедь: когда все собиретесь в церкви, ведите себя в стасидиях чинно. Если же вы не расположились в стасидиях, а стоите в храме, держите руки так, как если бы вы находились перед важным сановником или судьей, опустив глаза вниз, пойте кротким и смиренным голосом и с сокрушенным сердцем возносите свои молитвы Богу. А кто нарушит эту заповедь и станет разговаривать, вызывать в храме смущение и беспорядок, того необходимо всем миром обличить, как общего врага вашего спасения. А если он и в дальнейшем не исправится, то изгоните его из Церкви Христовой совсем, дабы сам нарушитель устыдился и исправился. Как советует Златоречивый святой Иоанн, «поставим для себя законом и скажем: предписана общеполезная заповедь, и все мы должны участвовать в этой пользе. Потому прекратим беспорядочные вопли и исправим положение рук, слагая их при возношении к Богу, а не поднимая непристойными движениями… Скажем друг другу: Бог не хочет, чтобы мы беседовали с Ним и вместе разговаривали между собою… Он считает это обидою для Себя, а не славословием. Если же кто станет нарушать эту заповедь, то мы будем заграждать ему уста, преследовать его, как врага нашего спасения, и выгонять его вон из ограды святой Церкви» (Беседа 1 на слова пророков Исаии и Иеремии).

Находящиеся в храме должны чувствовать себя единым целым

Я завершаю вторую часть этого Слова и скажу вам, братья, две вещи. Во-первых, то, что вы, христиане, когда собираетесь в Церкви Христовой, будьте крайне внимательны, чтобы не быть вам разделенными и раздробленными между собой и оставьте всякую вражду, ненависть и разногласия. Вам необходимы любовь, согласие и союз. Все же вы должны быть единомысленны и единодушны, будучи единым телом и духом, преисполненным гордости за свое христианское имя. Так говорит апостол. И пусть к этой духовной любви и единению вас подвигает само имя церкви, в которой вы собираетесь. Ведь слово «церковь» означает единение, собрание. И подобно тому, как она телесно объединяет всех вас, христиан, в одном месте и предлагает вам единое поучительное слово, единый святой хлеб – Тело Христово и единую чашу Крови Господней, так она требует, чтобы вы были едины по духу, по мыслям и по убеждению. Потому-то блаженный Павел, желая подвигнуть тогдашних христиан к любви и единству, стал часто прибегать к понятию «церковь». А потому он то писал «церкви Божией, находящейся в Коринфе (1Кор.1:2), то церквам Галатийским» (Гал.1:2). Давая толкования на первое послание, Златоречивый говорил: «Церковь называет Божиею, выражая тем, что в ней должно быть единение… Имя Церкви – это имя не разделения, но единения и согласия» (Беседа 1 на 1-е послание к Коринфянам). А в толковании на второе послание: «А потому и прибавил имя Церкви, желая этим пристыдить их и собрать воедино. В самом деле, будучи разделены на многие части, они и не могли называться этим именем, так как имя Церкви есть имя согласия и единодушия» (Там же). Итак, вне Церкви Христовой – раздор, вражда, ненависть, злопамятство, а внутри Божией Церкви – единомыслие, любовь и согласие. Потому вы, христиане, просто обязаны делать одно из двух: либо оставить свою вражду и ненависть к братьям и тогда ходить в Божью Церковь, либо, пребывая во вражде и разногласиях,

становитесь недостойными посещать святую церковь. Ведь Церковь и вражда, Церковь и ненависть, Церковь и разногласия – это две крайних противоположности, которые никогда, никогда не смогут сойтись.

Священники и миряне никогда не должны торопиться поскорее покинуть храм

Как священникам, так и мирянам никогда не следует торопиться поскорее покинуть святую церковь. Вы, священники, должны читать и петь службы утрени, Божественные литургии и вечерни медленно, чинно и благоговейно. И вы, миряне, должны слушать то, что читается и поется, прилежно и внимательно, дабы все напечатлелось в ваших сердцах и вы потом помнили услышанное. А когда вспомните, тогда берегитесь, чтобы вам не грешить, как делал пророк Давид. Он хранил Божьи слова в своем сердце и получал от них помощь и не согрешал, а потому говорил: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс.118:11). Ну какая, братья, вам польза, каждый день посещать Божий храм, не получать никакого плода от церковной службы и уходить домой бесплодными? Почему вы уходите пустыми? Вся беда вот в чем. Во-первых, вы не внимаете тому, что слышите в храме, и позволяете своему уму блуждать в мирских и суетных вещах. Божественные слова воспринимают только ваши чувственные уши, а мысленные уши и душа закрыты, и Божье слово не проникает в вас.

Почему христиан в храме охватывает нетерпение

Поскольку вы торопитесь уйти из церкви и отправиться кто на базар, кто домой, а кто по какому-нибудь мирскому суетному делу. А знаете, что заставляет вас не внимать божественным словам и спешить уйти из Божиего храма? Первая причина – дьявол, который, завидуя вашему спасению и действуя через ваше сердце, склоняет вас пораньше покинуть службу, хотя бы за час до ее окончания. Этот завистник вызывает у вас беспокойство и нашептывает вам, что священник служит слишком медленно и лучше ходить в другую церковь, где отпуст произносят раньше всех. Мало того, некоторых из вас дьявол понуждает покидать храм до отпуста. Он творит все это от страха, как бы Божье слово не попало на почву вашего сердца, не пустило корни и не принесло плод добродетели и душевной пользы. Вторая причина, по словам Иоанна Златоуста, – это желание и стремление вашей души, испорченной житейскими земными заботами, а потому не любящей и не желающей вкушать ничего духовного и небесного, подобно человеку с расстроенным желудком, у которого пропал аппетит и нет ни стремления, ни желания съесть что-нибудь. Вот почему на вас навалилась такая великая беда. Словом, вы тратите все время в течение дня на суетную болтовню, шутки, смех и мирские дела, а ради того, чтобы послушать в церкви один или два часа о небесных вещах и спасении души, которой недостоин весь мир, вы не можете потерпеть и дослушать службу до конца. «Назидание души, чем более умножается, тем более крепкою делает душу, принимающую его. Ныне все время мы проводим в пустом и вздорном суесловии… а божественные догматы, слушая однажды или дважды в седмицу, мы тяготимся и устаем. Отчего? Оттого, что худо располагаем свою душу: мы вовсе уничтожаем в ней охоту и ревность к таким предметам. Поэтому в нас нет и стремления к духовной пище. Кроме других признаков болезни, сильно доказывает ее и то, когда не хочется ни есть, ни пить, а к тому и другому чувствуем отвращение» (Беседа 18 на Евангелие от Иоанна).

Священникам во время службы нельзя одновременно читать две разных книги. Вместо запричастного стиха должно быть чтение чего-либо душеполезного

Итак, братья, зная, что ваше нетерпение и поспешность, с которой вы убегаете из Христовой церкви, происходят от дьявола и вашей душевной лени, прошу вас, понуждайте себя (отдать все силы), дабы победить в борьбе с дьяволом и преодолеть свою неохоту по отношению к божественным вещам. Святые священники пусть читают последования и жития святых медленно и ради любви к Богу не берутся читать одновременно один – Параклитик, другой – Минею, третий – Псалтирь, потому что такую службу и молитву нельзя и называть таковой, но смущением, бесчинством и богохульством. А если случится кому-либо зайти в церковь и услышать это, он непременно скажет, что читающие либо пьяны, невменяемы, либо пришли в неистовство. Так что сбываются на них слова Павла из Послания к Коринфянам: «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить [незнакомыми] языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» (1Кор.14:23).

К тому же пусть привыкнут святые священники, чтобы во время Божественной литургии вместо медленного пения запричастного стиха читалось что-нибудь душеполезное, чтобы христиане слушали и получали пользу. После чтения пусть речитативом проговаривают запричастный стих, как это в разных местах многие благочестивые архиереи и священники привыкли делать, доставляя удовольствие и пользу христианам. Вы же, мои святые братья христиане, должны все внимание своего ума обратить на слушание слова Божия. Потому что как глаз, бегая туда-сюда, не может как следует рассмотреть предмет, пока полностью не сосредоточится на нем, так и ум человека, если не внимает чему-либо одному, а блуждает туда-сюда, не в состоянии хорошо понять то, что слышит. Как говорит Василий Великий, «как глаз, который в

непрестанном движении, то вертится в стороны, то обращается часто вверх и вниз, не может ясно видеть того, что перед ним, а, напротив того, если хочешь сделать, чтобы зрение его было ясно, надобно устремить взор на один видимый предмет: так и ум человеческий, если развлечен тысячами мирских забот, не может ясно усматривать истину» (Письмо 1 к Григорию Богослову).

Чем отличается церковь и что означает радость, которую получают в ней прихожане

Если вы, братья, с подобающим вниманием слушали, то в высшей степени, несомненно, получите великую награду и пользу для души от божественных и священных слов. Вы получите от Божьей Церкви оружие и духовные колесницы. Когда выйдете на улицу с их помощью сражаться с тремя своими главными врагами – плотью, миром и дьяволом, благодаря Божьему храму вы обретете в своем сердце небесное богатство божественных смыслов и поучений. Что еще могу добавить к сказанному? Если вы со страхом и благоговением стоите в церкви Христовой и внимательно слушаете то, что в ней читают и чему учат, то, несомненно, такое удовольствие получите и такую радость обретет ваша душа, что не захотите выходить из храма на улицу. Потому что, во-первых, та духовная радость есть явное знамение – вы воистину крещены. Ваша душа получила благодать Святого Духа при крещении. Эта благодать сокрыта в вашем сердце, а когда вы слушаете в храме священные песнопения, особенно в праздники, тогда, повторяю, благодать воздействует и трепещет внутри вас и вызывает духовную радость и наслаждение, о чем говорит Афанасий Великий. На вопрос Антиоха, как может человек узнать, крещен ли он и получил ли при этом Духа Святаго, святитель отвечает: «Как жена, которая имеет во чреве, от взыграний младенца в своей утробе неложно узнает, что прияла плод, так и душа истинного христианина не со слов родителей, но по самим вещам и взыграниям своего сердца и особенно во время праздников, просвящения и причащения святого Тела и Крови Христовой, по радости в своей душе узнает, что, крестившись, он получил Духа Святого». И во-вторых, будучи благоразумными и рассудительными, вы поразмыслите в себе таким образом и скажите: «И почему мы торопимся выйти из церкви Христовой и спешим на базар и в мастерские? Здесь мы слышим божественные слова, духовные песнопения и напевы, ангельские и небесные, которые приводят сердце в радость и

умиление. А что иное мы услышим в миру, кроме осуждения, пересудов, сквернословия, игр, блудных песен, анекдотов и суесловия? Здесь мы поучаемся небесным вещам, которыми будем наслаждаться после смерти, а в миру чему можем научиться, кроме вещей тленных и временных? Сегодня они есть, а завтра мы расстанемся с ними. Здесь, в Божьей церкви, мы видим такую красоту, такое дерзновение, такое ангелоподражательное и небесное благочиние архиереев, священников, псаломщиков, духовенства и всех наших братьев христиан, что радуется ум, веселится душа, умиляется сердце, рождаются слезы, возникает братская любовь, прославляется и проповедуется Единый в Троице Бог. А на базарах и в мастерских что еще можно увидеть, кроме бесчинства, мерзости, мимов, пьяных, драки, карты и тому подобные пошлые вещи, от которых теряется благочестие, исчезает страх Божий, охлаждается любовь к Богу и ближнему, вспыхивает плотская похоть и гнев, возмущается сердце и пробуждаются все страсти?» Короче говоря, здесь, в Божьей церкви, мы представляем, будто находимся на небе, потому что видим в ней как бы светлейшее и златоподобное солнце – прекрасный телесный образ нашего Владыки Иисуса Христа. В ней видим сребровидную луну – прекрасную икону Госпожи нашей Богородицы. В ней видим светоподобные звезды – священные иконы всех святых. Одни из них написаны на досках, другие – на стенах, а третьи – на священных сосудах. А еще мы видим столько священных облачений, столько серебряных и золотых сосудов, столько честных драгоценных и исключительных святынь. Так зачем же нам торопиться покидать[152] такое небо? Зачем нам так скоро лишаться такой красоты и таких величественных и небесных видений? Зачем нам небу предпочитать землю, церкви – базар, свету – тьму, небесному – земное? И где еще мы сможем обрести такое радостное видение, такое наслаждение и такую красоту? Отойдите от нас, сатана и дурной помысел. Не будем тебя слушать и выходить из церкви Христовой до отпуста, потому что если выйдем, то будем осуждены Владыкой Христом, подобно тем рабам, которые убежали от своего господина. Все дневное время мы

тратим на телесные и суетные вещи, – так почему же нам не найти два часа на духовные и вечные? Так говорит Златоречивый: «Ты вошел в церковь Божию, ты удостоен доступа ко Христу; не уходи же отсюда, если не получил отпуска; уйти раньше ко Христу; не уходи же отсюда, если не получил отпуска; уйти раньше отпуска – все равно что убежать подобно беглому рабу. Шесть дней ты употребляешь на телесные нужды, а два часа можешь употребить и на духовные дела?» (Беседа об озере Геннисаретском и о святом апостоле Петре).

Часть третья

Выйдя из храма, христиане должны передавать услышанное на службе другим

Как люди, которые, войдя в прекрасный сад, рвут там благоухающие цветы, составляют букет, выходят с ним на улицу, держа его в руках и вдыхая сладкий аромат цветов, так и вы, христиане, сподобившиеся войти в церковь Христову, которая представляет собой поистине мысленный и в церковь Христову, которая представляет собой поистине мысленный и прекрасно ухоженный сад, о чем мы уже говорили в первой части книги, не должны выходить со службы пустыми, но держать в памяти и в сердце божественные слова священнослужителей и наслаждаться их благоуханием весь день, пока снова не придете в храм. То есть вам подобает размышлять и изучать их слова, чтобы, с одной стороны, они лучше запечатлелись в вас и глубоко запали в вашу душу благодаря изучению и размышлению. А с другой стороны, чтобы вы не позволили своему уму думать о дурных вещах и помешали дьяволу досаждать вам своими скверными помыслами. Но вы должны не только размышлять над божественным словами, которые услышали в церкви, но и передавать их другим братьям, где бы их ни встретили: «Знаешь, брат, я сегодня в церкви слышал то-то и то-то… Сегодня в храме я узнал такую историю, такое житие святого. Вот послушай. Тебе будет интересно, поверь». Потому что как те, кто выходят из сада или из мастерской, где продаются миро и ароматы, выносят благоухающие цветы и ароматы, причем не только сами благоухают, но и на других, куда бы ни пошли, распространяют благоухание, так и вы, христиане, куда бы ни пошли после службы, должны передавать другим своим братьям те душеполезные слова, которые слышали и о которых узнали, и распространять их благоухание.

Христианам следует и своими делами, и внешним видом показывать, что они вышли из церкви

Вы должны показывать людям, что идете из церкви, не только словами, но и всем своим видом, дабы те почувствовали неземную правду: христиане вышли не просто из храма, а как бы из святого алтаря, сошли как бы с самих небес, где ликовали вместе с серафимами, были сопричтены ангельскому чину, беседовали с Богом и видели страшные и неизреченные таинства. Следовательно, вы должны стать более ревностными, более благоговейными, более смиренными и всем своим внешним видом, и взглядом, и голосом, и походкой, и речью, и чувствами, и та душевная польза, которую вы получили в церкви, так и лучится из вас, чтобы те, кто не ходили в церковь, но, увидев вас такими прекрасными, и скромными, и изменившимися от Божественного воздействия, не только хвалили вас за то, что вы сподобились вкусить в Божьем храме таких небесных благ, но и сами склонялись подражать вам и пошли в церковь, дабы получить ту же самую пользу и те же самые дары. Именно так поступать заповедует вам Златоречивый Иоанн: «Хотя бы ты ничего не говорил, но, вышедши из собрания, своим видом, взором, голосом, походкою и всяким другим положением тела показал отсутствовавшим людям ту пользу, какую ты получил здесь, то этого достаточно для наставления и увещания. Нам должно выходить отсюда так, как из неприступного святилища, как бы мы сошли с самых небес, став скромными, любомудрыми, говорящими и делающими все благопристойно; и жена, видя своего мужа возвращающегося из собрания, и отец сына, и сын отца, и раб господина, и друг друга, и враг врага, все пусть чувствуют, какую пользу мы получаем здесь; а они почувствуют, если увидят, что вы сделались более скромными, более благочестивыми… Научи находящихся вне, что ты ликовал вместе с серафимами, что ты принадлежишь к высшему сонму, что ты причислен к лику ангелов, что ты беседовал с Господом, что ты обращался со Христом. Если мы так настроим себя, то

по выходе отсюда не будем нуждаться в словах для отсутствующих, но по нашей пользе они почувствуют собственную потерю и скоро прибегнут, чтобы получить то же» (Беседа «Против не пришедших на собрание…»). К тому же, братья мои, по преимуществу в те дни, когда вы причащаетесь Божественных Таин, тогда должны иметь в своем сердце большее благоговение, больший страх и более теплое умиление, и когда находитесь в церкви, и когда выйдите из церкви. Большее благоговение вы должны иметь, когда находитесь в церкви и собираетесь принять Пречистых Таин, потому что Моисей, когда Бог явился ему в купине, проявил такое благоговение, страх и скромность, что не дерзнул даже поднять своих глаз от земли, чтобы взглянуть на пылающий куст, но отвернулся, как написано: «Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога» (Исх. 3, 6). Тем паче разве не должны христиане испытывать благоговение и страх, когда им предстоит не просто увидеть, но и вкушать и пить богоипостасное и животворящее Тело и Кровь Самого Бога? К этому добавлю. Если херувимы и серафимы и все ангельские чины испытывают такое благоговение и смущение, что даже мельком взглянуть не дерзают на страшные Таинства, как написано: «во что желают проникнуть Ангелы» (1Пет.1:12), но закрывают лица крыльями, чтобы не видеть, насколько же большее благоговение должны испытывать христиане, когда им, нечистым, предстоит приобщиться чистейших Таин, тленным – бессмертных, телесным и скудельным – огненных и небесных? И снова, когда выйдите из церкви, вы, сподобившиеся причаститься, должны вне церкви выказывать большее благоговение, чем те, кто не причастился. Вместе с божественным Златоустом скажу, что вам, сподобившимся причаститься, подобает отходить от святой Трапезы и покидать церковь подобно львам, у которых из ноздрей вырывается пламя, так что, видя вас, облеченных не в царские одеяния и наряды, но в Самого Царя, бесы бежали бы от вас, как от огня, ангелы же сопровождали бы вас. «Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнем, страшные для диавола, помышляя о нашей Главе и о той любви, какую Он показал к

нам... Эта кровь, достойно принимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов, призывает же к нам ангелов и Владыку ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят Владычную кровь, а ангелы туда стекаются... Приобщающиеся этой крови стоят вместе с ангелами, архангелами и горними силами, облеченные в царскую одежду Христову и имея духовное оружие. Но этим я еще не сказал ничего великого: они бывают облечены в Самого Царя» (Беседа 46 на Евангелие от Иоанна).

Так что же вытекает из упомянутого вашего благоговения? А вот что. На вас смотрят те, кто из-за своей греховности остались без причастия и теперь укоряют самих себя: «Какие же счастливцы сии братия наши христиане, которые причастились божественных и животворящих Господних Таин и сподобились принять в сердце свое Царя славы и Его благодать и освящение! Ведь они сохранили себя в чистоте и не впали в такие грехи, которые препятствуют человеку приступать к Божественному причастию. Какие же мы несчастные-разнесчастные! Из-за наших грехов мы не можем приступать к Божественным Тайнам и лишились такой бесценной небесной благодати! О, достойное сожаления несчастье, постигшее нас! Какой непоправимый вред мы нанесли сами себе!». Такие слова скажут они в раскаянии, а причиной тому послужите вы и, следовательно, за это удостоитесь награды от Господа.

С каким благоговением подобает причащаться христианам

Желая поймать как можно больше голубей, охотники и птицеловы имеют обыкновение приручать нескольких голубиц. Затем, намазав ароматным миром, их отвозят в лес и выпускают. Дикие голуби, почувствовав аромат, слетаются к приманке, и многие из них становятся добычей ловцов. Так же поступают и святые архиереи, священники и учителя, потому что, помазав вас, христиан, приходящих в церковь, благовонием Божественного умения и христианских добродетелей, они затем отпускают вас из церкви. Выйдя на улицу, вы рассказываете другим, не побывавшим на службе, о том, о чем узнали в храме и тем самым побуждаете их последовать вашему примеру, чтобы и они извлекли такую же пользу. И в самом деле, какой превеликий стыд, что бессловесные животные и птицы помогают ловить и укрощать своих сородичей, а вы, разумные люди, украшенные Божественной премудростью христиане, не стремитесь, чтобы в церкви собирались подобные вам по естеству и вере братья христиане: «Не видите ли, как ученые голуби (это слова Иоанна Златоуста), вылетая, увлекают за собою и других? Так будем поступать и мы. В самом деле, какое будет у нас оправдание, когда бессловесные животные могул уловлять подобных себе животных, а мы, отличенные словом и мудростью, пренебрегаем такою ловлею?» (Беседа против не пришедших в собрание…).

Каким образом дома христиан становятся церквями

Как только вы, братья, выйдите из церкви и придете домой, первым вашим словом и первым рассказом пусть будет таким: жене, детям и рабам вы поведуете о том, что услышали и узнали в церкви. В особенности же берегитесь, дабы не произносить за трапезой скверных слов, петь пошлых песенок, затевать игру на музыкальных инструментах. Лучше говорите и рассказывайте о дерзновении и благочинии, которые видели в храме, духовном пении, о псалмах, которые слышали, божественных словесах и смыслах, о которых узнали. И между прочим, пока едите и пьете, пойте что-нибудь из Псалтири, из того, что услышали, потому что тем самым освящаются ваши уста, и ваша домашняя трапеза и жилище становятся Церковью Божией и местом обитания Христа, сокровищницей любви, мира и всех мирных и всемирных благ. Как те, кто поют песни и привносят в свой дом игры и танцы, превращают жилища в зрелища и собирают бесов, так и, наоборот, кто поет псалмы и духовные песнопения, рассказывает божественные рассказы, превращают свой дом в церковь. Так утверждает проповедник покаяния и второй Иоанн Креститель – Иоанн Златоуст, говоря: «Подобно тому как те, которые приводят на пиршества шутов, плясунов и непотребных женщин, призывают туда бесов и диавола… так те, которые призывают к себе Давида с Псалтирью, чрез него призывают к себе Христа. А где Христос, туда ни один бес никогда не осмелится не только войти, но и заглянуть; напротив, мир, любовь и все блага польются туда, как из источников. Те обращают дом свой в зрелище; а ты сделай свое жилище церковью. Подлинно, где псалом, молитва, ликование пророков и боголюбезное настроение духа поющих, там собрание безошибочно можно назвать церковью» (Толкование на псалом 41).

Потому и апостол Павел, обращаясь к Римлянам, дом Акилы и жены его Прискиллы называет «церковью», говоря: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу… и домашнюю их церковь» (Рим. 16. 3). Подобно тому и дом Филимона и жены его Апфии

называя «церковью», пишет: «Павел… Филимону… и Апфии, (сестре) возлюбленной… и домашней твоей церкви» (Флп. 1,1). А почему дома мирских и женатых людей он называет «церковью»? Да потому, что в домах их был вкоренен страх Божий, гостеприимство, милосердие, любовь, мир и прочие блага. Да потому, что те люди отличались многим благоговением и когда работали, и когда сидели за трапезой – всегда у них на устах были Божественные слова. И сами они сияли добродетелью. И ни ремесло не было препятствием для их Божьей любви, ни брак, ни супружество, ни мир. А потому и божественный Иоанн Златоуст, толкуя приводимое выше изречение Павла, говорит: «Они были настолько добродетельны, что обратили дом свой в церковь, так что все их домашние сделались верующими, и дом их был открыт для всех странных. (Апостол) не имел обыкновения без основания называть дома церквами, если в них не было большого благочестия и не был утвержден особенный страх Божий… Конечно, и в супружеской жизни можно быть достойным удивления и благородным. Вот и Акила с Прискиллой жили в супружестве и весьма просияли… Ни ремесло, ни брачный союз не вредили им» (Беседа 30 на Послание к Римлянам).

Чем отличается Церковь от ковчега

Теперь поразмыслите, братья, чем отличается Христова Церковь от ветхозаветного Ноева ковчега. Тот принял животных, а потом выпустил их. Залетел ворон в ковчег, потом вылетел из него таким же вороном. Каким волк входил в ковчег, таким и выходил. Каким конь входил, таким и выходил. Так было со всеми животными. В Церкви Христовой все происходит иначе. Она принимает ворона, то есть черного и нечистого от грехов человека, но меняет образ его мыслей и выпускает его в мир белым и чистым голубем. Волк входит злобным хищником и разбойником, алчным и несправедливым, но через ее учение и, более того, благодаря исповеди и причастию Божественных Таин превращается в кроткую овцу, милостивую и благодетельную к людям. Если Церковь принимает лису, то есть человека коварного и хитрого, то делает его простым и беззлобным агнцем. Как говорит Златоречивый, «ковчег принял в себя бессловесных – и спас их бессловесными; Церковь приняла неразумных людей – и не только спасает их, но и преобразует; ковчег принял ворона – и выпустил ворона; Церковь принимает ворона, а выпускает его голубем; принимает волка, а выпускает его овцой. Когда войдет сюда человек хищный, корыстолюбивый и послушает вещаний божественного учения, то переменяет образ мыслей и из волка делается овцой: волк похищает и чужое, а овца уступает и свою шерсть» (Слово 6 о Лазаре). То же самое святитель говорит и в своем Слове о священномученике Фоке.

Итак, христиане, прошу вас поостеречься. В Церкви из волков вы стали овцами. Но как бы вам снова не превратиться в волков, когда выйдете из храма. Вы, ставшие голубями, как бы опять не оказались воронами. Вы исповедались и причащались в церкви и из нечистых стали чистыми, из гордецов – смиренными, из свирепых – кроткими, из хищников – милостивыми и вообще из злых – добрыми. Поэтому, братья, храните себя, дабы, выйдя из церкви, вы не вернулись снова к прежним грехам и, подобно свинье, опять не полезли в

прежнюю грязь и, подобно псу, не вернулись на собственную блевотину. Как зеницу ока храните неизменной чистоту, которую получили в церкви, говоря вместе с невестой из «Песни Песней»: «В учении Церкви Христовой, в причастии Божественных Таин мы совлеклись одежды греховной, – как же можем мы снова облечься в нее? Божественными гимнами и священными песнями, которые поются в церкви, мы омыли и очистили ноги и лукавые наши деяния и движения, – как же сможем мы снова осквернить их?» «Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои; как же мне марать их?» (Песн.5:3).

Как христианину после службы сохранить чистоту, полученную в церкви

Как можно сохранить вне церкви незапятнанной чистоту, полученную во время службы? Я скажу как. Если вы всегда будете держать в памяти то, что услышали и узнали в церкви, если будете помнить то, что видели в храме, и будете молиться и сердцем петь духовные песнопения дома, на базаре, в мастерской, на работе, на ходу, в помещении, на улице – везде. Это возможно – стоит только захотеть и приложить усердие и старание. И ни место, ни время не станут помехой для вашей молитвы. В молчании ума и сердца на каждом месте и в любое время каждый из вас может делать это, кем бы он ни был, ремесленником, воином, купцом или человеком иной профессии. Как говорит Златоречивый, «для этого не требуется ни особенное место, ни особенное время, но на всяком месте и во всякое время можно петь мысленно. Ходишь ли на торжище, находишься ли в путешествии, сидишь ли в обществе друзей, везде можно возбудить душу, можно взывать и молча. Так взывал Моисей, и Бог услышал (см.: Исх. 14:15). Ремесленник ли ты? Сидя в мастерской и занимаясь работою, ты можешь петь. Воин ли ты или заседаешь в суде? Можешь делать то же самое» (Беседа на псалом 41). К тому же по преимуществу тем самым вы сохраните в целости чистоту и благоговение, которые получили в церкви, если часто посещаете ее и преумножаете ваше стремление к добру новыми учениями, просвещая свой ум светом Божественного знания, согревая волю и сердце любовью к исполнению заповедей Господних. Ведь как часто стираемая одежда не пачкает и постоянно поливаемое растение не сохнет, но сохраняет свою сочность и хорошо плодоносит, так и христианин, который часто ходит в церковь Христову, где омывается и напояется водами божественного учения, сохраняет свою чистоту. Причем плод его добродетели и благоговения не оскверняется и не засыхает, но более того день ото дня возрастает и приносит бессмертные плоды, достойные для обеспечения Царства Небесного и того блаженства, о

котором говорит божественный Давид: «Блажен муж… в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс.1:1).

Послесловие

Братья мои, не уподобляйтесь ворону, которого Ной послал из ковчега посмотреть, прекратился ли потоп. Но птица уже более не вернулась назад. Она нашла падаль и принялась жрать ее. Но уподобляйтесь и подражайте той голубке, которую Ной послал на разведку. Она вернулась в ковчег, нигде не найдя сухого места, куда можно было бы сесть, потому что вода еще не спала и не было видно поверхности земли. Много воды было на поверхности земли. Как говорится в Священном Писании, «потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли» (Быт.8:8). Ведь поистине весь мир сегодня затоплен водами греха и страстей, и несчастная душа христианина нигде больше не находит себе покоя, кроме святой Церкви, ставшей домом покоя и спасения, о котором говорил Давид: «Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня» (Пс.30:3), и который (в древности) предзнаменовали три города, предназначенные Богом для израильтян, совершивших невольное убийство, где они получали убежище и спасение от казни: «Тогда отдели себе три города среди земли твоей... они будут служить убежищем всякому убийце» (Пс.19:2–3). А потому, как мы уже говорили, Иоанн Златоуст называет Церковь твердыней и крепостью от нападок дьявола: Устрой твердыню против диавола: это и есть Церковь (Беседа 18 на Деяния Апостольские). Если вы, братья мои христиане, будете так поступать и постоянно спешить в мысленный Ковчег, в город убежище и твердыню, я имею в виду святую Церковь Христову, то не только в настоящей жизни избавитесь от потопа греховных страстей и будете выше брани и уловок дьявола, который всегда восстает на вас, но и в будущей жизни сподобитесь Царства Небесного и, благодаря уже воинствующей Церкви, достигнете вышней торжествующей Церкви первородных, написанных на небесах, о которой апостол Павел говорит: «Но вы приступили... ко граду Бога

живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах» (Евр.12:22). Поистине посаженные в Церкви процветут в небесных дворах Господа, как сказал Василий Великий. Однако под двором в более возвышенном смысле можно еще понять небесную обитель. Поэтому кто здесь «насаждени в дому Господни», то есть в Церковь Бога Живаго, те и там, «во дворех Бога нашего процветут» (см.: Беседа на псалом 28) о Христе Иисусе, истинном Главе как горней, торжествующей, так и дольней, воинствующей Церкви. Ему же слава и держава со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Слово XIII, в котором речь идет об обязанности христиан соблюдать все заповеди Господа и о том, какие блага получают соблюдающие заповеди и какой вред и великие несчастья причиняют себе нарушители Христовых повелений

Введение

Воины, советники и рабы земного царя хвалятся не столько красивым поясом, плащом и другими царскими знаками отличия и даже не столько званием царевых людей, сколько своим беспрекословным соблюдением всех царских повелений. Вот так же должны и христиане, воины, советники и рабы Небесного Царя Христа, гордиться не только своей верой в Него и крещением в Его смерть и честью называться по Его имени христианами, но непоколебимым исполнением всех заповедей и повелений своего Небесного Царя Христа. Ну какая польза от того, что христиане верят в Христа, а заповедей Его не соблюдают? Как говорит божественный Иоанн Златоуст, нет нам никакой пользы от веры, если мы ведем жизнь порочную (Беседа 84 на Евангелие от Иоанна). Какой толк хвалиться, что они любят Христа, а сами преступают Его заветы? Какая выгода быть только по имени христианами, а на деле вести жизнь антихристианскую? «Нет нам никакой пользы, если мы только по имени называемся христианами, а не являемся ими на деле», – говорит божественный Кирилл Иерусалимский. Ведь от имен мало пользы, если за ними не стоят добрые дела. И наоборот, славные дела создают славные имена. В Священном Писании, как в Ветхом Завете, так и в Новом, людям даны имена по их делам и обычаям. Так, Авраам получил свое имя, потому что ему предстояло стать отцом народов. Исаак получил имя «смех» за ту радость, которую он доставил родителям своим рождением. Так Иаков и дети Иакова получили имена по своим делам и поступкам. Господь нарек одного из Своих учеников Петром за твердость веры. Так и Иакова с Иоанном Он назвал Воанергес, то есть «сыновьями грома», ибо они громогласно возвестили миру евангельскую проповедь и великое богословие Святой Троицы.

Таким образом, христиане должны носить свое великое и драгоценное имя не ложно и подтверждать его христианскими делами и поступками, ибо никакая вещь не обретает бытие по имени своем, но природа вещи, какой бы она ни была,

проявляется через имя. Божественный святой Григорий Нисский говорит: «Поскольку благим Владыкою дано нам быть общниками величайшего, божественнейшего и первого из имен, так что, будучи почтены именем Христовым, мы называемся христианами, то необходимо, чтобы усматривались в нас и все прочие изъясняющие это имя значения, чтобы это звание не было у нас лжеименным, но свидетельствовалось жизнью» (К Олимпию о совершенстве).

Следовательно, если христиане хотят иметь имя, согласное с делом, им должно стать подражателями и последователями жизни и деяний Иисуса Христа, Чье имя они носят. Как же становятся подражателями Христа? В том случае, когда соблюдают все Божьи заповеди, радеют о них и в нужный час даже готовы отдать жизнь за Христа. Ведь и наш Господь как человек до самой смерти, до Своей крестной смерти исполнял все заповеди Своего Небесного Отца. Так Он показал, что любит Своего Отца и является истинным Его Сыном. Подобным же образом и христиане показывают, что они подлинные ученики Христовы и воистину любят Его: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (Ин. 17:10).

Поэтому я и решил показать в настоящем Слове: первое, что христиане обязаны соблюдать все заповеди Христа; второе, какие блага получают блюстители заповедей; третье, христиане, которые преступают заповеди Христа, причиняют себе вред и великие несчастья. Итак, внемлите, и да уразумеете!

Часть первая

Христиане должны хранить все заповеди Христа

Прежде всего им положено хранить и исполнять все заповеди Христа. Все христиане, то есть и священники и народ, и мужчины, и женщины, и юноши, и старцы, и монахи, и мирские, и малые, и великие, и бедные, и богатые, и подвластные, и владыки, и цари, и патриархи, и вообще все-все, каждый класс и сословие, до единого человека без исключения. Потому что Господь сказал Своим святым апостолам, какое учение и какую заповедь даю вам, всему обществу христиан, и чему учу: «А что вам говорю, говорю всем» (Мк.13:37). Христиане должны исполнять все[153] заповеди Христа, а именно десять заповедей, написанных в Ветхом законе: каждый должен почитать отца своего и мать свою, не убивать, не красть, не лжесвидетельствовать, не возжелать жену или вещь брата своего и прочее. И все заповеди и повеления, которые описаны в Святом Евангелии, а именно: всякий христианин не должен противиться злому человеку, который хочет ударить его по щеке, а подставить ему под удар другую, чтобы тот отказался бить по ней. Христианин не должен отдавать своего брата единоверца под суд. Кто хочет отнять у него верхнюю одежду, отдать тому и нижнюю. Если кто заставит христианина пройти с ним одну милю, пусть пройдет с ним две. Христианину полагается подавать милостыню всякому просящему, помогать нуждающимся, любить врагов и ненавидящих его, благословлять проклинающих его и молиться Богу о всех, кто вредит, преследует и гонит его. Короче говоря, христианам подобает исполнять все без исключения заповеди Христа. Поэтому Господь, посылая Своих святых учеников возвестить миру Святое Евангелие, велел им учить блюсти все Его заповеди: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё то, что Я повелел вам» (Мф.28:20). Толкуя Его слова, Василий Великий говорит, что Господь не сказал, что христиане должны одни заповеди соблюдать, а другими пренебрегать. Нет, Он велел исполнять все заповеди, не пропуская ни одной: «Не блюсти

одно, а о другом нерадеть, но соблюдать... все, что Я повелел вам» (Вступление к Правилам, пространно изложенным). А в другом месте Сам Иисус, желая указать, что христиане обязаны соблюдать все повеления Его, говорит: «Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать»» (Лк.17:10). Слышишь? Он говорит, когда всё, что вам преподано, исполните, а не когда одно исполните, а другое оставите. Поэтому апостол Павел представил самого себя как Божьего раба, блюстителя всех владычных заповедей, и сам никогда ни в чем не поддавался соблазну, отчего и говорил: «Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии» (2Кор.6:3–4).

Христиане делятся на три разряда

Согласно Василию Великому, христиане по своему положению делятся на три разряда: рабов – не поступают скверно из страха перед адскими муками; наемников, работающих добру за плату и ради блаженства в Царстве Небесном; и на сыновей, творящих добро только ради самого добра и по любви к своему Господину. Теперь мы видим, что христиане всех этих трех положений обязаны соблюдать все повеления Господни. Ибо если кто из христиан принадлежит к разряду рабов, тот страшится наказания и адских мучений и хочет избежать их. Поэтому вынужден исполнять все повеления своего господина так, чтобы и самая малая заповедь не осталась неисполненной, дабы избежать ада. Каждый в разряде наемников обязан исполнять все, что ни прикажет нанявший его для работы в своем винограднике. Если же он не исполнит всю работу, то не получит полную плату. Принадлежащий к разряду сынов обязан во всем проявлять послушание и любовь к своему Отцу и не доставлять ему даже самого малого огорчения: «Боящимся не свойственно оставлять без исполнения какое-нибудь приказание или исполнять небрежно... Но и наемник не захочет преступить какого-либо повеления. Ибо как получит плату за делание в винограднике, не исполнив всего по условию?.. Какой же сын, имея целью угождать отцу и веселя его в важнейшем, захочет оскорбить ради малостей?» (Вступление к Правилам, пространно изложенным).

Если Бог велел древнему народу Израиля соблюдать все заповеди Его, то насколько больше Он требует соблюдения Своих заповедей от нынешних христиан, Своего избранного, возлюбленного и искупленного самой кровью Его? Во Второзаконии мы читаем, как Бог повелевает каждому правителю и властителю переписать книгу Второзакония, чтобы в ней хранились все Его Божественные повеления: «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и

постановления сии» (Втор.17:18). Затем Он снова предписывает всему народу: «Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне» (Втор. 27, 1). Поэтому и пророк Давид научился ненавидеть всякую неправду и ступать прямо по заповедям Господним, о чем он сам и сказал: «Из заповедей Твоих я получил разумение, посему я возненавидел всякий путь неправды» (Пс.118:104).

Исполнение всех заповедей обязательно для христиан по шести причинам. Что такое заповедь. Нарушивший хотя бы только одну заповедь нарушил все

Христиане обязаны соблюдать как необходимые все заповеди Господни по шести причинам.

1. Согласно божественному Иоанну Златоусту, заповедь означает царский закон и повеление: «Заповеди же и повеления опять же законом называет, как предписанное и приказанное царем» (Толкование на псалом 118). Все подданные обязаны исполнять закон и повеления земного царя. Если кто-нибудь, хотя бы случайно, нарушит их, он подвергается мучениям и смерти. Так и христианам крайне необходимо неукоснительно соблюдать все заповеди Господни. И никто не властен преступить даже одну какую-нибудь заповедь.

2. Согласно Василию Великому, если бы все заповеди Христовы не были необходимы для нашего спасения, то они не были бы записаны и не велено было бы обязательно и непременно соблюдать их: «Ибо если бы не все было необходимо нам для достижения цели спасения, то не все заповеди были бы написаны и не о всех повелевалось бы соблюдать их необходимо» (Вступление к Правилам, пространно изложенным).

3. Все заповеди необходимы, ибо если христианин преступит хотя бы одну из них, то становится нарушителем и всех остальных. Как сказал брат Господень Иаков, «кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» (Иак.2:10). И поэтому он становится виновным во всем. Ибо согласно Василию Великому, все заповеди вместе подобны золотой цепи, чьи звенья связаны друг с другом: разрушается или рвется одно звено, разваливается и вся цепь, ибо все они связаны друг с другом премудрым замыслом Слова. Все заповеди «состоят между собою в такой связи, что нарушением одной необходимо нарушаются все прочие» (Вступление к Правилам, пространно

изложенным). В его 16-м Правиле говорится: «Ибо что усматриваем во всех заповедях, а именно, что они одна за другую держатся и невозможно преуспевать в одной отдельно от другой». Как отмечает далее святой Василий Великий, какая польза хранить все другие заповеди, а потом, по словам Господа, сказать своему брату «безумный» (см.: Мф.5:22): «Что мне пользы в других заслугах, если, назвав брата уродом, буду повинен геенне?» (Вступление к Правилам, пространно изложенным). И какая польза, если крепостные стены везде неприступны, а в одном-единственном месте маленькая дверь будет нараспашку? И какой смысл делать вокруг виноградника ограду, а в одном месте оставить лазейку? Ибо враги проникнут в крепость и через малую дверь крепости, разграбят ее и предадут смерти жителей. Как заметил Григорий Богослов, через небольшую дыру в изгороди в виноградник пролезают путники и звери и растаскивают все плоды. Таким образом, христианину нет никакой пользы, если при соблюдении Божиих заповедей он с пренебрежением нарушит хотя бы одну. Ибо тем самым лишает себя Царства Небесного. *Итак,* сказал Господь, «кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф.5:19). Божественный Златоуст в своем толковании отмечает: «А когда ты слышишь слова: меньший в Царствии Небесном, то разумей не иное что, как геенну, или мучение... будет меньшим, то есть отверженным, последним; а последний, без сомнения, ввержен будет тогда в геенну» (Беседа 16 на Евангелие от Матфея). «Малейшим наречется в Царстве Небесном, – продолжает Златоречивый, – то есть в воскресении. Значит, такой не войдет в царство, потому что Он обыкновенно время воскресения называет царством. Итак, «кто нарушит, говорит, одну из заповедей... тот малейшим наречется». Следовательно, нам нужно соблюдать все (заповеди)»» (Беседа 4 на Послание к Ефесянам).

Божии заповеди – это жизнь

4. Все заповеди Господа нам необходимы, потому что они жизнь, жизнь праведная и вечная. Как сказал Господь юноше: «Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди» (Мф.19:17). «Ибо Я, – продолжает Он, – говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная» (Ин.12:49). «Как вечная жизнь необходима человеку, так необходимо ему и соблюдение Христовых заповедей, чем и обретается вечная жизнь. Хранящий заповедь, – поясняет Соломон, – хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет» (Притч.19:16).

Заповеди – это лекарство от страданий души

5. Все заповеди необходимы, потому что они как травы, лекарства и пластыри, которые исцеляют от страсти и болезней души. И каждая заповедь предназначена для лечения определенной немощи и страсти. Следовательно, как для исцеления телесных болезней нужны определенные действенные травами и лекарства, так и для борьбы со страстями души и ее здоровья требуется сохранение всех без исключения владычных заповедей. И пусть каждый христианин знает: сколько заповедей он не соблюдет, столько же его душевных скорбей, которые можно было бы искоренить с помощью этих заповедей, останутся неисцеленными. Как сказал Симеон Новый Богослов, кто соблюдает заповеди, тот ими особенно храним, потому что избавлен от страстей и греха. Как сказал Соломон, «кто боится заповеди, тому воздается» (Притч.13:13). «На всякую неправду», – добавляет Аммон, – «нам даны от Господа все вместе заповеди, и если оставлять одну, последуешь противоположному ей пути зла» (Беседа 28 на Евангелие от Матфея).

6. Все заповеди так же необходимы, как вера и крещение. Следовательно, как без веры и крещения, так и без хранения всех заповедей никому спастись невозможно. Откуда это известно? Из слова Господа. Традицию веры и крещения Он соединил с хранением всех Своих заповедей, сказав апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф.28:19). Разъясняя это, Аммон говорит: «…с правильной верой Господь соединил хранение всех заповедей, поэтому и Давид правую веру имел к Богу, он сказал: «Из заповедей Твоих я получил разумение, посему я возненавидел всякий путь неправды» (Пс. 118)[154].

Заповеди необходимы, как вера и крещение. Чем отличается заповедь от совета

Ну, а теперь нужно поговорить и о самодовольных судьях, которые сидят и рассуждают о владычных заповедях Господа и утверждают, будто одни заповеди необходимы, другие же соблюдать или нет – это в нашей воле и в нашей власти? Ты что о себе думаешь, человек, кем бы ты ни был?

Ты ставишь себя выше Законодателя? Одни Его законы принимаешь, другие презираешь и бесчестишь? И не знаешь, несчастный, что это величайшее чисто дьявольское высокомерие? Как говорит Василий Великий, «ужасно превозношение – поставлять себя судьями Законодателя и одни законы Его избирать, а другие отвергать» (Вступление к Правилам, пространно изложенным). Как услышишь про заповедь, сразу подумай, что она необходима, и тотчас поразмысли о том, что никто не властен и не волен преступить ее. И немедля подумай о наказании, какое ждет ее нарушителя, что подвергнется наказанию. Отличие заповеди от совета и наставления состоит в том, что она не находится ни в чьей власти. Тем не менее каждый христианин просто обязан и вынужден соблюдать ее, а не преступать. В случае же нарушения последует немедленное наказание, и кара будет неизбежна. Ибо, как говорит Иоанн Златоуст в толковании на 110-й псалом, «все заповеди Его верны. Что значит: «верны»? Тверды, постоянны. Когда они нарушаются, то следуют наказания, а сами они не колеблются; когда люди преступают их, то Бог отмщает за них» (Беседа на псалом 110). А совет и наставление находятся во власти человека, и если он хочет последовать им, хорошо, а если хочет преступить его, то за это не подвергнется никакому наказанию. К ним относится девственность и оскопление ради Царства Божьего. Кто желает сохранить девственность, хорошо, хочет жениться, то и в этом для него нет никаких препятствий и нет наказания. Поэтому, с одной стороны, и Господь сказал: «Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может

вместить, да вместит» (Мф.19:12). С другой стороны, апостол Павел считает: «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет» (1Кор.7:25). Иоанн Златоуст поясняет: «Видишь? Не распоряжение, но совет. Видишь? Не приказание, но наставление. Велико различие: первое исполняется по необходимости, второе же добровольно. Не сказал «приказываю», чтобы не обременить, но сказал «наставляю и советую», чтобы побудить к деланию. Не обязал соблюдать девственность, ибо тогда он бы сделал ее законом для каждого, даже и того, кто не желает ее соблюдать. Дав же совет, он оставляет слушателя господином выбора» (О покаянии. Беседа 2).

Соблюдать девственность – это не заповедь, а только совет

Итак, из этих слов можно заключить, что соблюдать девственность – это не заповедь, а всего лишь наставление и совет, который как бы выше заповеди. Не является ли и нестяжание также советом, а не заповедью? Давайте рассмотрим этот вопрос прямо здесь и сейчас. Некоторые святые отцы обратили внимание на то, что Господь, обращаясь к известному юноше, дает ему не повеление и не утвердительно или властно советует ему: «стань совершенным и продай имение свое», но условно: если хочешь стать совершенным, продай имение свое. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф.18:21). Толкуя эти слова Господа, некоторые отцы, а именно божественный Златоуст (Беседа 9 на 1-е послание к Коринфянам) и Григорий Богослов (Первое обличительное слово на царя Юлиана), говорили, что заповеди делятся на два вида: одни – адресованы к совершенным, другие же – к еще несовершенным.

Нестяжание – это заповедь

О словах продай имение свое и раздай нищим есть заповедь, Господь ясно сказал в другом месте Евангелия, обращаясь ко всем: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк.14:33). В другом месте Он тоже повелевает всем: «Продавайте имения ваши и давайте милостыню» (Лк.12:33). Святой Василий Великий в Слове «К обогащающимся» называет слова Господа к юноше, а именно «продай имение твое», повелением. Однако святой Иоанн Златоуст утверждает, что «продай имение» свое – это не повеление, хотя он же в «Слове о девственности» говорит, что мы должны продать все, как будто нам это приказано: «Мы должны все продавать, и нам это приказано». Подобным образом и Григорий Богослов в Слове «О любви к бедным», сомневаясь вначале, являются ли слова Господа к юноше законом и необходимостью или всего лишь советом, склоняется больше к тому, что это заповедь и повеление, а не просто совет: «(С благоговением взираю я)… и на указанный юноше предел и закон совершенства: «имение твое раздай нищим» (Мф.19:21). Не думаешь ли ты, что человеколюбие есть для тебя не необходимость, а дело произвола, не закон, а совет? Я и сам весьма желал бы так думать; но меня устрашают левая сторона и козлища и укоризны, которые услышат они от Поставившего их влево. Они осуждены будут не за грабительство, не за святотатство, не за прелюбодеяние или другие грехи, запрещенные законом, а за то, что не послужили Христу в лице бедных».

Почему Господь говорит юноше условно: «если хочешь быть совершенным» и почему от всех христиан Он требует, чтобы свое совершенство они воспринимали как долг и заповедь

Все-таки почему Господь сказал юноше условно: «если хочешь быть совершенным»? Потому что тот юноша находился еще в мраке закона, который был несовершенным, ибо, как говорит апостол Павел, «закон ничего не довел до совершенства» (Евр.7:19). И Господь, призывая юношу от несовершенного закона, перейти к совершенству Евангелия, сказал «если хочешь», так как тот еще не отдал свою волю Богу. Христианам же, которые своим святым крещением пообещали следовать за Христом и преуспели и сами отдали свою волю, Он не говорит условно: если хотите быть совершенны, но повелительно и утвердительно: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.5:48). Поэтому Христос требует от всех христиан достижения совершенства как исполнение долга и повеления. Апостол повторяет Его слова, когда говорит: «По уму будьте совершеннолетни» (1Кор.14:20). «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф.4:13). Напомню: еще древний закон предписывал иудеям совершенство как заповедь, повелевая им: «Будь непорочен пред Господом, Богом твоим» (Втор.18:13).

Итак, из сказанного становится ясно, что, кроме одной девственности, все прочие заповеди Господа, в том числе и нестяжание, суть общие для христиан. Словом, заповеди необходимо соблюдать и обязательно исполнять их все без какого-либо исключения как монахам, так и девственникам, как мирянам, так и женатым.

Христовы заповеди легковыполнимы

В общем, вам, христианам, подобает соблюдать все заповеди Христа, потому что они отнюдь не невозможны и по силам каждому. Все они умеренны и легковыполнимы. Почему? Потому что, во-первых, Господь, Который ведает человеческие возможности, не стал бы приказывать людям соблюдать Его заповеди, если бы знал, что это выше их сил. Если человек не навьючит на своего осла невыносимый груз, то неужели захотел бы Бог возложить на слабых христиан непосильные заповеди и повеления? Сказать так было бы величайшим нечестием. Как говорит Василий Великий, «нечестиво говорить, что повеления Духа невыполнимы» (Беседа 3 на слова «Внемли себе»). Во-вторых, если заповеди и повеления Христа были бы невыполнимы, как бы столько тысяч и десятков тысяч людей смогли бы не только соблюдать, но и добиваться их исполнения и даже превосходить их? «В самом деле, – замечает Златоуст, – кто же обвинит Владыку, что он повелел неисполнимое? Многие люди повеления (эти) исполняют. Если бы было не так, если бы они были неисполнимы, они превзошли бы их сами по своей воле. Девственность же (Он) не приказал, но её достигают многие» (О покаянии. Беседа 6).

Эллины достигли благоразумия и милосердия

Все заповеди Господа выполнимы, легки и обширны. Он Сам подтвердил это, когда заповедал их, сказав, что ярмо Его полезно и груз заповедей Его легок: «Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф.11:30). Любимый ученик Господа подтвердил, что и «заповеди Его не тяжки» (1Ин.5:3). «Твоя заповедь», – отмечает пророк Давид, – «безмерно обширна» (Пс.118). Теперь пусть послушают нас те нерадивые христиане, которые оправдывают себя тем, что мы, мол, люди мирские. У нас жены, дети, хозяйство, и мы не можем исполнять все заповеди Христа. Они для нас невыполнимы. Нам трудно и тяжело соблюдать их. Что ты говоришь, безумный христианин? Бог велит тебе исполнять все Его заповеди, а ты отнекиваешься: они, дескать, невыполнимы? Бог говорит тебе, что Его повеления умеренны и легки, а ты перечишь Богу и говоришь, что они трудны? Но что ты нашел невыполнимого в повелении, которое дал тебе Христос, чтобы ты имел законную жену и был воздержен и не ходил по другим женам? Есть и такие, кто воздерживаются, хотя и вовсе не женаты. И не только христиане, но и эллины? Что трудного в Его повелении, которое Он заповедал тебе, – отдавать на милостыню часть имущества, когда многие язычники расточили все свое состояние просто ради тщеславия? И после того, что язычники делают ради тщеславия, неужели тебе не стыдно не делать этого ради страха Божия и по заповеди Его? Что трудного в том, чтобы не иметь врагов, не питать ни к кому ненависти, не злословить, не брать чужого, не клясться? Или, может, для исполнения этих заповедей нужно преодолевать горы и пропасти и переплыть море? Или, может, тебе необходимо летать по воздуху или приложить огромные усилия и пролить много пота? Отнюдь нет. Достаточно только твоей доброй воли и расположения души, и ты тотчас добьешься своего. Как говорит Златоуст, «и что, скажи мне, нам предписано трудного? Имей жену и будь воздержен. Неужели, скажи мне, это трудно? И как (может быть это трудным), когда многие и без жены бывают воздержными, не

только христиане, но и язычники? Что язычник совершает из тщеславия, того неужели ты не совершишь из страха Божия? От имений твоих, говорит (Писание), дай бедным. Неужели это трудно? Но и здесь осудят нас язычники, расточившие все свое имение из одного тщеславия» (Беседа 13 на Послание к Евреям). «В самом деле», – продолжает святитель, – «что тягостного нам заповедано? Горы ли рассекать? Или летать по воздуху? Или переплыть Тирренское море? Совсем нет. Нам заповедан столь легкий образ жизни, что не нужно никаких к тому орудий, – нужна только душа и расположение. Что же трудного в заповедях Христовых? Ни к кому не питай ненависти; никого не злословь» (Беседа 19 на Евангелие от Матфея).

Заповеди легче, чем пороки, противостоящие им

Хочешь понять, христианин, почему Божьи заповеди чрезвычайно легки, а пороки, противостоящие им, крайне трудны? Вот послушай. Христос говорит: не укради; а я спрашиваю тебя: что легче человеку, красть или не красть? Любой ответит: конечно, легче не красть, ибо у того, кто не крадет, совесть чиста и безмятежна, и он спит спокойно, не зная страха, не ведая внутреннего напряжения, на всех смотрит без малейшего стыда. А кто хочет украсть, мечется, внутренне напряжен, обдумывая способы и уловки, как бы проникнуть в дом или мастерскую и обокрасть ее. При этом он еще и боится: ведь если поймают – убьют. Он не может спокойно спать. Ему не хочется ни есть ни пить. Его сознание обуял неодолимый страх – вдруг все откроется, который беспрестанно точит его воспаленный мозг, как червь дерево.

Кроме того, Христос повелевает благословлять проклинающих вас. Что легче: проклинать и укорять или не делать этого? Конечно, легче не укорять, ибо тот, кто не укоряет, свободен от всякого искушения и не только ни от кого не терпит зла, но от всех получает похвалу. А кто укоряет, сразу же подвергается опасности, подозревает и боится, как бы обвиненный не услышал его, будь он мал или велик. Ведь если тот человек велик, то хулителя охватывает страх за себя, а если мал, то в ответ тот немедленно сам начнет поносить, злословить и оскорблять обвинителя так же, если не хуже. Как советует святой Иоанн Златоуст, «не похищай чужого, сказано, не будь любостяжателен, не клянись. Каких трудов требует и это, каких подвигов? Не злословь, сказано, не клевещи. Трудно ли это? А противное действительно трудно, потому что когда ты скажешь о ком что-нибудь худое, то тотчас подвергаешься опасности и сомнению: не слышал ли тот, о котором ты сказал, хотя бы он был человек важный, хотя бы неважный; если он человек важный, то ты тотчас на самом деле испытаешь опасность; а если неважный, то он отплатит тебе тем же, и даже

гораздо большим; он наскажет о тебе еще более худого» (Беседа 13 на Послание к Евреям).

Таким образом, из сказанного я заключаю: если мы захотим, то все заповеди Христовы будут наилегчайшими; если же не захотим, то и самые легкие покажутся нам безмерно трудными. Как говорит Златоуст, «нет, ничего трудного, ничего тяжкого нам не заповедано, если только мы захотим; а если не захотим, то и самое легкое покажется нам трудным» (Там же).

Почему заповеди называются грузом и бременем

Однако, если заповеди выполнимы и легки, почему же Господь назвал их грузом и бременем? Ответ на это мы находим у Григория Богослова и Златоустого Иоанна: заповеди и Закон Христа названы грузом и бременем за труды и усилия, которые требуются для их исполнения. Но благодаря надежде на будущие блага и венцы, которые приносит соблюдение заповедей, они полезны и чрезвычайно легки. Так, Григорий Богослов говорит: «Ибо хотя новое «иго благо, и бремя легко», как слышишь»» (Мф.11:30), но оно таково по причине надежды и воздаяния, которое несравненно щедрее, нежели чего заслуживало бы здешнее злострадание» (Слово на Святую Пасху). Боговдохновенный Иоанн Златоуст добавляет: «Если увидишь труд подвигов тяжелым и обременительным, то увидишь и то, что будущее воздаяние делает его неизмеримо легче» (О покаянии. Беседа 2). Святой же Диадох, епископ Фотикийский, считает, что путь заповедей и добродетели труден и тернист для начинающих, если человек с рождения своего привычен к широте наслаждений. Для тех же, кто прошел половину пути и продвинулся, он приятен и легок: «Путь добродетели начинающим любить благочестие кажется в начале суровым и тернистым не потому, что он таков и есть, но потому, что по человеческой природе своей они с рождения привыкли пребывать в широте наслаждений; тем же, кто смог пройти половину пути, любезен и удобен». Поэтому и Господь, направляющий нас на путь спасения, говорит: «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь»; желающим же идти им Он повелел хранить святые заповеди Его, «ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф.11:29:30).

Если ты, христианин, хочешь исполнять с легкостью Христовы заповеди, не смотри на труды и страдания, которые они причиняют, но думай о награде и воздаянии, которые ты получишь на небесах. Ибо труд и страдание временны, а воздаяние вечно. Так, судовладельцы и моряк не смотрят на бури и морские волны, но больше думают о прибыли, которую

они получат, и радуются этой приятной надежде. Так, торговец полагает легкими труды, потому что надеется разбогатеть, воин не считает раны и смерть тяжелыми, предвкушая победу и награды, которые получит.

Так, земледелец и работник не думают о трудах и страданиях, которые они терпят, надеясь на урожай и плату. Скажу кратко: тяжелое делается легким, когда думаешь не о трудах и страданиях, а о плате и воздаянии, которыми ты насладишься. То, что это истинно, подтверждает блаженный апостол Павел, который сказал, что печали кажутся ему легкими, ибо он не думает ни о видимом, ни о чувственных трудах, но размышляет о невидимом и о венцах.

То, что по природе тяжело, становится легким, когда мы думаем не о страданиях, но о наградах. Если тебе угодно узнать, что трудное делается легким, послушай апостола Павла, который говорит: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2Кор.4:17). Возникает сомнение: легко ли страдание, легка ли печаль? Напротив, они тяжелы, но апостол решил это сомнение умозаключением от частного к общему, показав, что оно легко: «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое» (Там же). «Возложен венок, и легким сделал борьбу» – вот слова Иоанна Златоуста (О покаянии. Беседа 2). Свидетель тому – пророк Давид, который в надежде на воздаяние и плату с радостью исполнял заповеди Господни, о чем он и говорил: «Я приклонил сердце мое к исполнению оправданий Твоих навек, ради воздаяния» (Пс.118:112).

Христианам полагается с усердием исполнять все заповеди по семи причинам

В-четвертых, вам, христианам, полагается соблюдать все заповеди Господни не с небрежением и ропотом или с человекоугодническим настроением, но со всяческим усердием, со всей любовью, всей вашей радостью и с богоугодным настроением. Не как рабы, за страх геенны, и не как наемники, за вознаграждение Царством Небесным, но как сыновья, по любви к Небесному Отцу, Который установил заповеди, и вы должны делать это по семи причинам.

Первая. Потому что исполняющий заповеди и дела Господни небрежно будет проклят. Как говорит Иеремия, «проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иер.48:10).

Вторая. Христос, Который установил заповеди, достоин, чрезвычайно достоин всякой любви. Поэтому желающие соблюдать заповеди Его со всем совершенством должны быть движимы любовью к Христу. Поэтому и пророк Давид говорил, что боящийся Бога исполняет Его заповеди со всем усердием и любовью: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его» (Пс.111:1). Также и Златоуст в своем толковании подчеркивал: «Не сказал: заповеди Его будет исполнять, но: «возлюбит», требуя чего-то другого, большего. Чего же именно? Того, чтобы исполнять их с усердием, иметь великую любовь к ним, неопустительно следовать их предписаниям, любить их не для награды, обещанной за исполнение их, но для Того, Кто установил их, предаваться добродетели с удовольствием, не по страху геенны, не из опасения наказания, не за обещание царства, но для Того, Кто дал эти заповеди» (Толкование на псалом 111).

Третья. Исполняющий Христовы заповеди небрежно и с ропотом сродни человеку, который в древнем законе приносил Богу не здоровых и совершенных агнцев и других животных, но увечных, жалких и больных, лучше сказать, уподобляется Каину, который приносил в жертву Богу не самую лучшую часть плодов земных, но мякину и солому, а значит совершал грех и

подлежал наказанию, ибо написано: «А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит» (Быт.4:7).

Четвертая. Хранящий волю Господа не ради Божьего повеления, но ради людской славы и похвал и мирских суетных восхищений теряет свой труд и не получает никакой награды от Бога. Господь и Василий Великий говорят: «Даже и тому, кто исполняет волю Господню, но не как хочет сего Бог и не по чувству любви к Богу делает это, бесполезно усердие в деле, по изречению Самого Господа нашего Иисуса Христа, Который говорит: поскольку делают, «чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою» (Мф. 6:5)» (Вступление к Правилам, пространно изложенным).

Пятая. Соблюдающий заповеди Господа с усердием даже величайшие выпадающие на его долю трудности считает чрезвычайно легкими и, наоборот, исполняющий заповеди небрежно самое легкое считает труднейшим. Как говорит Златоуст, «Трудность происходит не от свойства заповедей, но от лености многих. Если же кто станет принимать их с усердием, тот найдет их легкими и удобоисполнимыми» (Толкование на псалом 111).

Христианам подобает исполнять Божию волю благую, угодную, совершенную и такую, какая она есть

Шестая. Соблюдающему заповеди Господа недостаточно исполнять только благую Божью волю, о чем уже говорилось в предыдущем Слове. Он обязан хранить еще и Его угодную волю. Потому что нередко какое-нибудь дело, само по себе благое, но совершённое в неподходящее время и не в надлежащем месте, может оказаться не угодным Богу. Кроме того, следует исполнять волю Господа не только угодную, но и совершенную. Например, если человек подает милостыню, это благая воля Господа. Если он делает это только ради Самого Бога, а не ради славы, похвалы или мирской дружбы, тогда его милостыня угодна Божьей воле. Если он подает ее со всей любовью, усердием и щедростью, то это проявление совершенной Божьей воли. Напротив, если кто-нибудь оказывает милость ради человекоугодничества, с расчетливостью и ропотом, тогда его деяние не угодно и не совершенно перед Богом. Поэтому апостол Павел велит христианам творить волю Господа благую, угодную и совершенную, «чтобы вам познавать, что воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2). Так же Василий Великий (Правила, кратко изложенные. 286) и святой Феофилакт говорят: «Сначала смотри, чтобы воля Божия была благая, когда же познаешь это, смотри, чтобы она была и угодная, ибо многие добрые дела не угодны есть, так как не в то время или не перед тем лицом (совершаются)… Когда же (убедишься), что она благая и угодная, позаботься, чтобы она была совершенной и непорочной. Тогда она совершается так, как требуется, и без изъяна».

Заповеди – это свет

Седьмая и последняя. Всем вам, христиане, полезно соблюдать все заповеди Господа с любовью и усердием. Поскольку Божьи заповеди – истина и свет, то они просвещают ум лучами божественного знания: Все «заповеди Твои – истина» (Пс. 118, 86). Так как они благи и спасительны, то сердце увлекают к любви и устремляют к исполнению их. «Закон уст Твоих для меня лучше», замечает Давид (Пс. 118). Каждый (человек) естественно любит свет и благо, ибо, как сказал Екклезиаст, «сладок свет и приятно для глаз видеть солнце» (Еккл.11: 7). По мнению Аристотеля, «благо есть то, к чему все стремится» (Никомахова этика. Гл. 1). Подобным образом человек должен любить и заповеди Христовы, которые несут свет и благо. А то, что заповеди есть свет, свидетельствует Священное Писание. Соломон в притчах говорит: «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет» (Притч.6:23). По словам Давида, «заповедь Господа светла, просвещает очи» (Пс.18:9), «светильник ногам моим – закон Твой и свет путям моим» (Пс. 118:105), «откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых» (Пс. 118:130). Пророк Исаия добавляет: «Ибо свет – повеления Твои на зелте» (Ис. 26:9). По мнению Григория Богослова, «светом была данная первородному и первоначальная заповедь... потому что светильник заповедь закона и свет (Притч.6:23), «и свет повеления Твоя на земли» (Исх.26:9), хотя завистливая тьма, вторгшись, произвела грех» (Слово на Святое Крещение). Святой Златоуст поясняет: «И везде, как всякий может видеть, закон так называется... Подлинно, не так лучи солнца руководят наши очи телесные, как заповеди закона просвещают зрение душевное... Как глаз при самом освещении светом получает пользу, так и душа при самом повиновении закону получает величайшие плоды, очищается, освобождается от порока и восходит к самой добродетели» (Толкование на книгу пророка Исаии. Слово 2).

Заповеди благи и спасительны

Об этом свидетельствует Давид, который во всем большом и пространном 118-м псалме, известном как «Блаженны непорочные в пути»[155], проповедует и провозглашает это и следом выражает преисполненное любви отношение и сердечную радость, которой пылала его пророческая душа к «ревностному исполнению животворящих и божественных заповедей. Он говорит: И простер я руки мои к заповедям Твоим, которые возлюбил… заповеди Твои я избрал… и поэтому я возлюбил заповеди Твои больше золота и топаза… Как возлюбил я закон Твой, Господи, весь день размышляю я о нем» (Пс. 118). И много других восторженных слов говорит этот приснoблаженный человек от большой любви, которую он питал к заповедям Господа, и неутомимо упоминает их своей священной псалтирью в каждом стихе упомянутого псалма. Он беспрестанно обращается к заповедям, называя их по смыслу законом, откровениями, путями, оправданиями, судами, словами, причинами, советами, чудесами и тому подобными делами. С такой же неизбывной любовью и святой Григорий Богослов ласково называет заповеди именами любимых: «Питающий к чему-либо сильную любовь с удовольствием слышит и имена любимого» (Слово 40). Подтверждением тому служит сама Церковь Христова, в которой есть обыкновение каждый день всенародно читать избранные изречения 118-го псалма о заповедях и повелениях Господних, чтобы таким образом напоминать всем христианам, сколь благи и спасительны повеления Христа, и таким частым и постоянным повторением побуждать паству соблюдать их. Премудрый Сирах, желая показать сладость Божественных заповедей, говорит: «Нет ничего сильнее страха Божия и ничего сладостнее соблюдать заповеди Господни» (Сир.23:27).

Часть вторая

Почему в Церкви каждый день читают 118-й псалом. В заповедях сокрыт Сам Христос. При исполнении заповедей действует благодать. Через заповеди проявляется скрытая в человеке благодать

Многочисленны и велики блага, которые ты можешь получить, брат мой христианин, если с желанием и любовью станешь соблюдать все заповеди Господа. Однако из всего множества перечислим наиглавнейшие из них. Хочешь обрести желанного и сладостного Христа, и дело и имя Иисуса? Если да, то исполняй с усердием заповеди и получай воздаяние. Ибо раз исполняешь заповеди, то обретаешь Христа, Который дал их. Как говорит авва Марк, Христос пребывает в Своих заповедях: «Господь сокровен в Своих заповедях и обретается ищущими Его по мере (исполнения оных)» (Двести глав о духовном законе). Хочешь действительно и с осознанным чувством обрести светоносную небесную и сокровенную благодать Святого Духа, которую ты принял в свое сердце, когда крестился? Исполняй заповеди Христа с усердием, и получишь воздаяние. Ведь благодать Святого Духа, которая дарована таинственным образом каждому христианину при крещении, действует и проявляется по мере исполнения заповедей Господа. Более того, если христианин соблюдает Его повеления с большим усердием, то и большую благодать получает. Если же хранит их менее усердно, то и меньшую благодать получает. Как говорит святой Марк, «ибо крестившимся во Христа дается таинственно благодать, действует же по мере делания заповедей» (Там же). Как слабая искра под золой становится светлее, если разгрести пепел, и огонь вспыхивает ярче, чем больше подложить в него дров, так и благодать, данная каждому христианину в Святом Крещении, сокрыта и погребена в глубине сердца под страстями и грехами. И чем усерднее человек исполняет заповеди Христа, тем больше он очищается от страстей и тем сильнее разгорается в его сердце огонь Божественной благодати, которым он освещается, украшается, обоживается и восторженно произносит слова, сказанные друг

другу Лукой и Клеопой: «Не горело ли в нас сердце наше?» (Лк.24:32).

Без исполнения заповедей бессмысленно искать откровений и явлений

Бессмысленны, подлинно бессмысленны потуги всех тех, кто пытается докопаться до сокровенных тайн Бога, предсказаний будущего и откровений прежде исполнения Его заповедей. Высмеивая таких людей, Сам Бог говорит: «Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога Своего» (Ис.58:2). Действительно, неразумны те, кто вместо смиренного выполнения Его заповедей ждут от Бога высших явлений и чудес в неподобающее для этого время, о чем предупреждает святой Исаак. Обличая таких мечтателей, Богоносец святой Максим объясняет: «Хотящие видений без делания, приобретают только малое знание и плоды мнимого воображения». Потому что Бог, созерцание Бога и истинное знание обретается через выполнение заповедей. Ищущий же без соблюдения Его Закона, если что и увидит, то не истину, а лишь идолов и порождения своего собственного воображения, ибо благодать дается через заповеди, а через благодать действует и истинное созерцание. Чрезвычайно безрассудны все те, кто прежде выполнения Его повелений ищет действий и даров Святого Духа, ибо сначала они должны исполнить животворящие заповеди и побороть страсти и лишь после этого увенчаться духовными дарами. Сначала поработать в таинственном винограднике заповедей, а затем получить, как оплату, свободу. Те же, кто ищет свободы прежде дел, подобны купленным рабам. Как только новый хозяин заплатил за них, они сразу требуют документ о своей свободе. Справедливо заметил о них святой Марк: «Ищущий действенности Святого Духа прежде делания заповедей подобен купленному за деньги рабу, который в то же время, как его только что купили, ищет, чтоб вместе с уплатою за него денег подписали ему и свободу» (Двести глав о духовном законе).

Исполнением заповедей приобретаются добродетели

Христианин, хочешь обрести смирение, терпение, кротость, мир, радость, долготерпение, незлобивость, любовь и весь последующий набор добродетелей, представляющих собой неприкосновенное богатство и неистощимое сокровище для души? Исполняй заповеди Господа, и получишь награду. Ибо исполнением заповеди приобретаются все вышеперечисленные добродетели. Как сказал святой Исаак, «делание добродетели есть хранение заповедей Господних» (Слова подвижнические. 34). Если заповеди подобны инструментам, то добродетели – изделиям, изготовленным этими инструментами. Например, через заповедь, которую дал Христос, чтобы мы не противились злому человеку, приобретается добродетель долготерпения. Через заповедь, данную Им, подставлять другую щеку, если нас ударят по одной, мы получаем терпение. Через заповедь, данную Им, не судиться удостаиваемся кротости. Через заповедь благословлять проклинающих нас мы получаем любовь и братолюбие. Через Христово повеление постоянно каяться получаем покаяние, покаяние же дает чистоту души. Как сказал святой Фалассий, «покаяние порождает соблюдение заповедей; а заповедей соблюдение очищает душу» (О любви, воздержании и духовной жизни... Сотня вторая). Подобным же образом исполнение остальных заповедей обеспечивает получение остальных добродетелей. Так человек достигает совершенного бесстрастия и божественного знания. Как сказал упомянутый Фалассий, «соблюдение заповедей рождает бесстрастие, бесстрастие же души сохраняет знание» (Там же). Как человек благодаря постоянному упражнению в каком-либо ремесле или труде приобретает привычку, точно так же у него вырабатывается и навык к исполнению заповедей. Ведь они подобны привычке, а добродетели – навыку. Поэтому и сказал святой Марк: «Иное есть исполнение заповеди, а иное – добродетель, хотя одно от другого взаимно заимствуют они поводы к добру» (Двести глав о духовном законе).

Исполнением заповедей приобретаются и временные блага

Что еще можно добавить к этому? Хочешь, брат, получить также и временные блага земной жизни и стать счастливым и благополучным? Исполняй с усердием и любовью заповеди Господа, и твое желание исполнится. Ибо Бог обещает через Моисея даровать все Свои благословения тому, кто хранит заповеди Его. «Если ты (когда перейдете за Иордан), будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедаю тебе сегодня, (то) придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе» (Втор.28:1). Что же это за благословения? Прочитай всю главу Второзакония и узнаешь. Также и через Исаию Господь сказал: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас» (Ис.1:19–20). А через пророка Давида Он обещает осчастливить человека, который боится и хранит Его заповеди. Обещает сделать сильным его семя на земле, дать богатство, прославить его дом и увековечить память о нем (см.: Пс. 111)[156].

А Дух Святой прославляет тех, кто следуют путем заповедей Его, и говорит, что жены в их доме будут, как счастливая лоза, а их дети – как масличные деревья, вокруг обеденного стола, и благословит их Бог с Сиона. И будут они наслаждаться всеми благами Иерусалима всю свою жизнь. И удостоятся они увидеть сыновей у сыновей своих и многие другие блага обретут (см.: Пс. 127)[157].

Соблюдением заповедей человек достигает совершенной любви к Богу. Выполняющий заповеди выше всякого чудотворца и выше мучеников

Брат, ты жаждешь обрести любовь к Богу, которая есть совершенство всех добродетелей, и стать храмом Отца и Сына и Святого Духа, сверхсущей и нераздельной Троицы? Исполняй со всем усердием и любовью заповеди Господа, и получишь воздаяние. Потому что Господь обещал прийти с Отцом Его и поселиться в том, кто хранит заповеди Его, и сделать человеческое сердце храмом и обителью Своей. «Кто любит меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин.14:23). Об этом говорит и святой Максим:

«Божественный Логос Бога Отца таинственно присутствует в каждой из Своих заповедей, а Бог Отец естественным и неделимым образом весь присутствует во всецелом Своем Логосе. Поэтому воспринимающий божественную заповедь и исполняющий ее воспринимает находящегося в ней Логоса Божия. А воспринявший через заповеди Логоса, через Него и в Нем естественным образом совоспринял и Духа Святого. Ибо сказано: «Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня, принимает Пославшего Меня» (Ин. 13:20). «Поэтому воспринявший заповедь и исполнивший ее воспринял и таинственно имеет в себе Святую Троицу» (Главы о богословии и домостроительстве Воплощения Сына Божия. Сотница 2, гл. 71).

Ты жаждешь стать выше того, кто творит чудеса, и величественнее того, кто изгоняет бесов и пророчествует? Исполняй заповеди Господа, и получишь свое. Ведь многие творили чудеса и знамения, изгоняли демонов и пророчествовали, но отпали от Царства Небесного и попали в ад, так как не соблюли заповеди Господа. Хранящие же заповеди спасаются и благодаря этому оказались выше их. Кто

подтвердит эти слова? Во-первых, Сам Господь: «Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от меня, делающие беззаконие»» (Мф.7:22–23). Во-вторых, святой апостол Павел: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» (1Кор.13:2). И в-третьих, золотоустый святитель Иоанн, который сказал, что Христос не наделил Своих учеников даром творить чудеса, но дал им заповедь любви: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:35). Именно заповедь любви, а равным образом и другие заповеди отличают истинных учеников Христа и прочих святых. И как раз спасают их не чудеса, а заповеди. «Таким образом, умалчивая о чудесах, которые они имели совершить, Он отличительным признаком их поставляет любовь. Почему же так? Потому что она-то в особенности означает святых людей, так как она есть основание всякой добродетели. Ею по преимуществу все мы и спасаемся... Что же? Не гораздо ли лучше показывают это чудеса? Нет... чудеса привели (ко Христу) вселенную, но это потому, что им предшествовала любовь. Если бы не было любви, не было бы и чудес». (Беседа 72 на Евангелие от Иоанна).

Что еще сказать вам? Хочешь, брат, стать даже выше мучеников? Храни заповеди Христа, особенно заповедь любви, и преуспеешь, ибо заповеди Господа, прежде всего о любви, даже и без мученичества создают и совершенствуют ученика Христа – христианина. Мученичеством же без любви и исполнения других заповедей достичь этого невозможно. Подтверждением тому служат слова Павла: «И если... отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор.13:3). Златоустый оратор Церкви Иоанн со своей стороны добавляет: «Ничто не больше любви и не равно ей, даже самое мученичество, которое есть верховное из всех благ; а каким образом, послушай. Любовь и без мученичества делает

учениками Христа, а мученичество без любви не могло бы сделать этого» (Слово похвальное первое о святом мученике Романе).

Хранение заповедей делает совесть безупречной

Не хочешь ли, брат, сделать свою совесть безупречной, чтобы не обвинили и не укорили тебя в день Суда? Храни с усердием все заповеди Господа, и добьешься своего. Кто может подтвердить это? Пророк Давид. «Тогда», – сказал он, – «я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои» (Пс. 118). Если же исполнением заповедей обретешь безукоризненную совесть, знай, что удостоишься великого дерзновения к Богу, как об этом свидетельствует возлюбленный ученик Христа: «Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу» (1Ин.3:21).

Соблюдением заповедей христиане удостаиваются Царства Небесного. Почему Царство Небесное называется наградой и воздаянием

Одним словом, хочешь, христианин, получить Царство Небесное? Вечную жизнь и блага, которые не видел глаз, не слыхивало ухо и не чувствовало человеческое сердце? С усердием и любовью храни все заповеди Господа, и получишь награду. В этом заверяют нас истинные уста Господа, когда Он давал заповеди и сказал, что в Царство Божие входят не христиане, которые только и делают, что вопиют и взывают «Господи, Господи!», но только те, кто исполняют заповеди и волю Его: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф.7:21). Это же хотел явить Господь и словом, сказанным известному юноше: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (Мф.19:17). Поэтому и Царство Небесное называется в Священном Писании воздаянием, платой и вознаграждением, которое дается за труд и исполнение заповедей: «Я приклонил сердце мое к исполнению оправданий Твоих навек, ради воздаяния» (Пс. 118). И также: «Позови работников и отдай им плату» (Мф.20:8). Итак, если хочешь, брат, исполнить с любовью и усердием заповеди Господни и победить все трудности, помни о том, что сделал ты и будь уверен, что непременно получишь награду за труды свои. Так же и Василий Великий побуждает стремящихся воспламенить свое сердце к исполнению божественных повелений, когда на вопрос: «Как может человек с внутренним расположением и с вожделением исполнять Господни заповеди?» – отвечает: «Если несомненно уверится, что заповедь (Божия) есть жизнь вечная» (Ин. 12, 50) и все обетования соблюдающим ее истинны; то в нем образуется расположение сказавшего: «Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель

сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда» (Пс.18:10–12)» (Правила, кратко изложенные. 174).

Господь дает Царство Небесное не как плату, должную за выполнение заповедей, но по щедрости Своей. Заблуждаются те, кто думают, что достаточно правильно верить, а заповеди можно и не исполнять

Кроме того, знай, брат, что Господь со Своей стороны дает Царство Небесное как плату и вознаграждение за исполнение заповедей лишь по снисхождению к нашей слабости, чтобы побудить нас, рабов Своих, еще усерднее исполнять повеления Его. Он всего лишь позволяет нам думать, что мы сами, своими трудами обрели Царство Его. Однако остерегись, брат мой христианин, когда-нибудь подумать, что Царство Небесное дается тебе Господом как вознаграждение, должное тебе за твои труды и исполнение заповедей. Отнюдь нет. Пусть ум твой будет далек от этого, ибо какую плату обязан давать хозяин своему рабу, которого он купил? Раб, как раб, должен всегда бесплатно работать на своего господина, даже не надеясь ни на какое вознаграждение. Ведь если он не будет работать на господина, его накажут и выпорют. Если же господин пожелает как-нибудь вознаградить его за труды, то рабу следует воспринять это не как плату, а как одолжение, даром и щедростью своего славного и великодушного господина, который не по долгу, а только по своей доброте оказал ему благодеяние. Так же ошибаются христиане, считающие, что веруют правильно, хотя и не исполняют заповеди Господа. К заблудшим относятся и те, кто исполняет только заповеди и надеются за свои труды получить Царство Небесное как плату. И те и другие ошибаются. Ибо как неправильно работающие на своего господина не имеют права получить свободу, так и те, кто трудятся, имеют право на обязательную плату от хозяина. Как сказал светильник различения святой Марк, «одни, не исполняя заповедей, думают, что веруют право, другие, исполняя их, ожидают царствия как должного возмездия. Те и другие погрешают против истины. Награда рабам не обязательна для господина, но опять и те, которые неправо

служат, не получают свободы» (К тем, которые думают оправдаться делами. Гл. 18). Из всего этого мы заключаем, что Царство Небесное дается не как плата, должная за исполнение божественных заповедей, но как благодать и дар Владыки Христа Своим верным рабам. Как говорит святой Марк, «посему Царствие Небесное не есть вознаграждение за дела, но благодать Владыки, уготованная верным рабам» (Там же. Гл. 2). Отсюда следует, что и христиане, которые исполняют заповеди Господни, не должны домогаться Царства Небесного как платы за исполнение, но должны надеяться обрести его от Самого Владыки как благодать и дар.

Из сказанного в первой и во второй частях данного Слова становится очевидно, что христиане должны со всяческим усердием и любовью исполнять все, все заповеди Господа, если хотят вкусить благ, о которых упоминалось выше, и удостоиться Царства Небесного. Ведь если они по небрежности не соблюдут только одну из заповедей, то лишатся рая. Что еще сказать вам? Если христиане нарушат лишь одну из заповедей, то отпадут от Царства Небесного. Более того, если они какую-либо одну заповедь станут исполнять без должного усердия и тщания, то они опять-таки не получат небесных благ. Может быть, брат, это покажется тебе страшным? Да, это в самом деле ужасно и страшно! Но в какой степени оно страшно, в такой же и истинно. Послушай, как об этом говорит, с одной стороны, Сам Господь, а с другой, святой Златоуст: «Я еще гораздо более скажу: не только пренебрежение одной какой-либо добродетели заключает для нас небо; но хотя бы мы и исполнили ее, но не с должным тщанием и ревностью, и это производит такие же следствия. «Если праведность ваша не превзойдет, говорит Христос, праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф.5:20). Потому если ты и милостыню подаешь, но не более той, какую они подавали, то не войдешь в Царствие» (Беседа 64 на Евангелие от Матфея).

Человек должен быть послушным заповедям Господа до самой смерти

Брат мой, если ты спросишь, сколько сил надо приложить, чтобы соблюсти заповеди Христа и до какого предела должно дойти послушание божественным повелениям, я отвечу тебе: до самой смерти. Вернее, соблюдением заповедей Христа каждый христианин должен, если призовет необходимость и наступит час пострадать и умереть, то и саму смерть подобает воспринять как сладостную причину истинной и вечной жизни. Так, Владыка наш Христос Своим послушанием воле Небесного Отца соблаговолил принять смерть, причем смерть позорную крестную. Как говорит апостол Павел, «смирил Себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп.2:8). Так же и Симеон Новый Богослов говорит, что истинная вера состоит в том, что христианину положено всегда быть готовым умереть ради Христа и Его заповедей: «Вера есть (быть готовым) умереть Христа ради за заповедь Его, в убеждении, что такая смерть приносит жизнь» (Главы богословские и деятельные. Гл. 1). «За заповеди Христовы, – добавляет святой Фалассий, – подвизайся даже до смерти; ибо очистившись чрез них, внидешь ты в живот» (О любви, воздержании и духовной жизни… Сотня вторая). Василий Великий в «Правилах, кратко изложенных» и во многих других своих аскетических сочинениях подчеркивает, что вершина послушания Божиим заповедям – смерть. Святой Исаак так же считает мучениками отдавших жизнь ради заповедей Господа: «Не те только мученики, которые приняли смерть за веру во Христа, но и те, которые умирают за соблюдение Его заповедей» (Слова подвижнические. 44).

При крещении все христиане дают обет исполнять заповеди Господа

Вот почему, братья мои христиане, братья мои добрые, я возвышаю свой голос, чтобы призвать вас, голос, братья мои возлюбленные, – радейте все, малые и великие, духовенство и миряне, радейте о соблюдении всех животворящих, всех божественных, всех спасительных заповедей Господа нашего Иисуса Христа. Учитесь работать, как верные труженики, со всем усердием и любовью в таинственном винограднике Владычных заповедей (ведь это мысленный виноградник, как говорит Господь в Евангелии от Матфея). Не будьте небрежны и не прекращайте своего труда, несмотря ни на его тяжесть, ни на его утомительность, ни на полуденный зной. Ведь с наступлением вечера, точнее смерти и конца вашей земной жизни, вы получите в награду за свои труды вечное Царство. Подумайте о том, что вы сами дали согласие и обет Христу работать в Его винограднике заповедей. А когда вы дали свое согласие и обет? Когда крестились. Вы же сами произнесли слова: «Отрицаюсь тебе, сатана, во всех делах, сочетаюсь Тебе, Христе». Ведь эти слова, повторяю, означают ваше согласие и обет, обещание Христу, что будете работать в Его винограднике. «Это изречение», – по словам Иоанна Златоуста, – «есть договор с Господом» (Слова огласительные. 2). И подобно тому, как господин, который хочет купить раба, сначала спрашивает его, хочет ли тот работать на него, и только после получения его согласия покупает, так и Владыка Христос спросил всех вас, христиан, хотите ли вы исполнять Его заповеди. И после вашего согласия и обета купил вас Своею смертью и Святым Крещением. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Как мы, покупая рабов, наперед спрашиваем самих продаваемых, желают ли они служить нам, – так делает и Христос: намереваясь принять тебя в служение, Он наперед спрашивает, желаешь ли оставить того свирепого и жестокого тирана, и принимает от тебя договорные условия, потому что власть Его не соединена с принуждением» (Там же).

Христиане могут гордиться тем, что работают Христу

Итак, раз уже вас позвали работать в винограднике заповедей и вы откликнулись на зов и заключили соответствующий договор с хозяином и Господином виноградника, когда крестились, то вам необходимо трудиться без небрежения, без возмущения и нетерпеливости, но со всем усердием, со всей любовью, со всей радостью и терпением, – возрадуйтесь и восхвалитесь, что удостоились работать такому благому и человеколюбивому Владыке, Который достоин того, чтобы Ему безвозмездно работали все Его создания, даже если Он не даст за это никакой платы и вознаграждения. И если рабы земного царя хвалятся, что работают на своего повелителя и часто говорят себе в похвалу: «Мы в царском рабстве», то почему же не хвалиться и не радоваться вам, христианам, тем, что вы удостоились работать заповеди Царя царствующих Христа? Да, вы называетесь рабами, так как работаете заповеди Господа, но ваше рабство превыше всех вознаграждений, всех почестей и всех должностей царей мира сего. Пророк Давид, хотя и был царем, хвалился тем, что назывался Божиим рабом и сыном ничтожнейшей рабыни Его. «О, Господи», – говорил он, – «я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей!» (Пс.115:7) «Раб же Твой да возрадуется!» (Пс.108:28). Апостолы Павел и Петр тоже гордились, что они рабы Иисусовы, больше, чем сенаторы и царские люди, которые красуются своими нарядными плащами, поясами, всякими знаками отличия и должностями. Поэтому апостолы в начале почти всех своих посланий, возлагая на главу свою, как венец и драгоценную диадему, это звание, говорят: «Павел, раб Иисуса Христа» (Рим.1:1), «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа» (Флп.1:1), «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа» (Иак.1:1), «Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа» (2Пет.1:1), «Иуда, раб Иисуса Христа» (Иуд.1:1).

Почему святые считают большой честью быть Божиими рабами

Почему же святые так почитают и восхваляют служение Богу и тем, что называются Христовыми рабами? А вот почему. Слугам земных царей часто приходится терпеть и голод, и жажду, и неприятности, и оскорбления своего имени, потому что их повелители порой бывают неблагодарными и не признают трудов своих подданных. Те же, кто удостоится служить Христу, Царю Небесному, всегда в изобилии получают всяческие блага, всегда радуются и веселятся, всегда возвышаются, имя их возвеличивается.

Ибо Бог, Которому они работают, щедр и обилен дарами и никогда не оставляет без платы даже самое малое дело. От Лица Божия пророк Исаия говорит: Вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою; Рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде… а рабов своих назовет иным именем (Ис. 65:13–14).

Христианам подобает исполнять Христовы заповеди не только с радостью, но и со страхом и смирением

Однако ненавистник добродетелей дьявол не оставляет Христовых рабов и искушает их похвалами, гордыней, что они хранят заповеди Господа, и тем самым лишает, отнимает у них платы за труды и служение (Богу). Поэтому, братья мои христиане, будьте бдительны, исполняйте заповеди Христовы не только с радостью, но и со страхом и смирением. С радостью, потому что у вас, смертных и земных, один Бог и один Небесный и Бессмертный Царь. Со страхом и смирением, потому что, хотя вы и захотели соблюдать заповеди Господа, но вы сами никогда не сможете исполнить их так, как подобает, – со всем совершенством. Поэтому Господь, законодатель и даритель заповедей, советует вам, чтобы вы, исполнив все Его повеления, смирялись сердцем и укоряли себя, что вы негодные и недостойные рабы, так как сделали только то, что должны были сделать, и не более того: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать»» (Лк.17:10).

Как христиане исполняли раньше волю и повеления дьявола, так теперь им следует исполнять заповеди Бога

Не время ли, братья, сказать вам человеческое и весьма, весьма снисходительное слово? Как до сих пор вы работали лукавому дьяволу, исполняли его волю и повеления всякими грехами, так отныне и впредь послужите Богу, храня заповеди Его. Как прежде вы предали свою душу и тело в рабство нечистоты и греха, так отныне и впредь сделайте их рабами добродетели и чистоты. Раз уж вы с таким наслаждением и любовью исполняли повеления дьявола, за которые не получили никакой платы, кроме ада и смерти, стыда и позора, то почему бы вам теперь не исполнить с наслаждением и любовью заповеди Христа (а следовало бы исполнить их с еще большей любовью), за которые получите от Бога неисчислимую плату – вечную жизнь, честь и бесконечную славу? То не мои слова, а апостола Павла, который снисходительно советует вам поступать так по вашей немощи: «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые… Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная» (Рим. 6:19–21). Так же и Иоанн Златоуст в своем Толковании говорит: «С каким усердием, с какою готовностью вы предавались пороку, хотя он не доставляет никакой награды, а, напротив, наказание и мучение, – с таким же усердием предайтесь добродетели» (Беседа на псалом 111).

Христианам необходимо понуждать себя к исполнению Божьих заповедей. Великую помощь в этом оказывает чтение и изучение Его законов

Братья, великую помощь в соблюдении Христовых заповедей вы получите, если: l) сначала будете понуждать себя к исполнению Божественных повелений. Ведь за долгое время вы привыкли к небрежности и праздности и вам очень трудно исполнять заповеди Господа. В твоем случае необходимо понуждать себя силой преодолевать трудности и старые привычки, которые мешают исполнению заповедей. Поэтому Господь сказал: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф.11:12). Если же вы будете понуждать себя силой, то Господь, видя ваше упорство, даст вам и силу и благодать для исполнения заповедей с упоением и радостью. И то, что раньше требовало огромных трудов, теперь выполняется с великой легкостью. Как говорит святой Диадох, «предлежит убо нам в начале подвига нашего насилуемой некоей волею исполнять святые заповеди Божии, чтоб благой Господь, увидев доброе намерение наше и труд, даровал нам готовность и вольную волю с удовольствием прочее покорствовать преславным Его волениям: «от Господа бо уготовляется хотение» (Притч. 8, 35). После чего начнем уже мы с великой радостью совершать непрестанно благое; и тогда воистину восчувствуем, что «Бог есть действуяй в нас и еже хотети, и еже деяти о благоволении» (Флп. 2:13)» (Глава 93).

Хранить Божии заповеди вам также поможет, если: 2) вы будете часто читать Святое Евангелие и Послания апостола Павла. В Евангелии содержатся заповеди Господа, особенно в пятой, шестой и седьмой главах книги от Матфея и в Посланиях апостола Павла. То, что проповедует апостол, – это и есть заповеди Господа: «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни» (1Кор.14:37). Особенно это относится к 6-й главе Первого послания к Коринфянам, где Павел велит христианам вообще не ходить в суд. Если же никак нельзя избежать этого,

то обращаться только в церковные суды и ни в какие другие, ибо так велит Господь. Почему частое чтение Евангелия и Апостола дает великую помощь? Потому что в этих книгах вы часто встречаете заповеди Христа, вспоминаете о них. А когда вспоминаете, то думаете о их соблюдении. Поэтому пророк Давид держал слова и заповеди Господа в своем сердце, чтобы всегда помнить их, а вспомнив, понуждал себя соблюдать Божьи повеления, о чем сам поведал нам: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс.118:11). И Господь наставляет нас: «Тот, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14, 21). А кто же имеет их? Тот, кто всегда хранит в своем сердце память и попечение о Его заповедях, кто их исполняет, когда требует необходимость, ибо воспоминание переходит в действие. И наоборот, кто не читает заповеди Христа, тот забывает их, а при забвении разве возможно исполнение? Вот почему Бог повелел иудеям, чтоб постоянно изучали Его заповеди, рассказывали о них детям и писали их на косяках дверей в своих домах, чтобы входящие и выходящие видели их и не забывали: «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Втор. 6:6)[158].

В завершение второй части этой главы скажу, что все христиане, женатые и монахи, до самой смерти должны нести послушание евангельским заповедям, если хотят заслужить не временные, а вечные блага, о которых уже говорилось выше. И никто не властен уклониться ни на один волос от заповедей, ни вправо ни влево, как и предписано: «Чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево» (Втор. 17, 20). Согласно Василию Великому, все заповеди, кроме брака, являются законом, который должны соблюдать все миряне, потому что Христос возвестил Евангелие и заповеди не монахам, но мирянам, «что в послушании Евангелию потребуется отчет у всех людей, монахи ли они или живут в супружестве. Для вступившего в

брак достаточно и того, что ему извиняется невоздержание, пожелание жены и соитие с нею; прочие же заповеди, как всем равно узаконенные, преступать небезопасно. И Христос, благовествуя заповеди Отца, обращал речь к живущим в мире» (Слово подвижническое и увещание об отречении от мира и о духовном совершенстве). Святой Иоанн Златоуст говорит: «Все законы у нас с монахами общие, кроме брака». А Павел советует и обрученным во всем уподобляться монахам: «Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие» (1Кор. 7, 29) (Беседа 17 на Евангелие от Матфея). И пусть безрассудные миряне не говорят себе в оправдание: «Эти заповеди для монахов, а не для нас, мирян». И еще пусть послушают Соломона, который укоряет их и советует не бояться Бога и хранить Его заповеди. Почему? Потому что в конечном счете каждый человек сотворен в мир для того, чтобы соблюдать законы Творца: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» (Еккл.12:13)[159].

Часть третья

Преступающие Христовы заповеди подвергают себя наказаниям и великим несчастьям. Что такое сверхъестественная и естественная степень

В предшествующей части мы назвали блага и милости, которые получат блюстители заповедей Господа, а в этой части, наоборот, будем говорить о бедах и несчастьях, которые получают христиане, преступающие повеления Христа. Для большей ясности и краткости скажем: все наказания и беды, которые выпадают на долю преступающих заповеди Христа, заключаются в двух степенях – естественных и сверхъестественных. Сверхъестественная степень превосходит законы природы, но она не разрушает а даже совершенствует и приумножает природу. Естественная же степень отвечает законам природы. Когда ты, христианин, преступаешь заповеди Христа, то теряешь все сверхъестественные милости и дары, также лишаешься и всех естественных милостей и даров.

Преступающие заповеди теряют сверхъестественные дары

Во-первых, ты лишаешься сверхъестественных даров. Когда ты, брат, преступаешь животворящие заповеди, то сразу теряешь любовь к Христу и сердечное расположение и становишься ненавистником Христа Бога твоего, о чем Он Сам говорит: «Не любящий Меня не соблюдает слов Моих» (Ин.14:24). Как исполнение заповедей есть доказательство любви к Богу, так и, наоборот, нарушение их – доказательство ненависти к Нему. Очевидно, что кто ненавидит Бога, того Бог не приемлет. И это совершенно справедливо. Ибо если пророк Давид ненавидит преступающих повеления не его, но Господа: «Творящих преступление я возненавидел» (Пс.100:3), то как возможно, чтобы Господь не питал ненависти к преступающим Его заповеди? А для каждого воистину великое наказание и несчастье быть ненавидимым и отвергнутым Богом. Ведь ты теряешь, христианин, сверхъестественные дары, ибо, преступая заповеди, лишаешься милости усыновления и там, где ты был сыном Небесного Отца, становишься Его врагом и противником. Поэтому Сам Бог досадует на христиан, нарушающих заповеди, и говорит: *«С*ын прославляет Отца хранением заповедей Его подобно тому, как раб чтит господина своего, и, если я ваш Отец, где слава и почет, которые вы должны приносить Мне хранением заповедей Моих? И, если я ваш Господин, где страх, который вы должны иметь ко мне? Сын чтит отца и раб – господина своего; если Я – отец, то где почтение ко мне? И если Я Господь, то где благоговение передо мною, говорит Господь Вседержитель» (Мал.1:6). Ты теряешь, брат, сверхъестественные дары, потому что, преступая заповеди, лишаешься милости оправдания, милости пребывания, укрепляющей и помогающей благодати и всех остальных даров.

Сверхъестественные дары относятся к благодати и славе

Скажу кратко, сверхъестественные дары есть те, которых христианин удостоился получить при Святом Крещении, а также и все прочие, полученные им после крещения за исполнение животворящих заповедей. Сюда же относятся дары, которые он еще может обрести в будущем как в этой, так и в новой жизни. Все они, согласно богословам, относятся к двум основным и всеобщим дарам, то есть к благодати, которая дается в этой жизни, и к славе, которая ждет в будущей жизни, о чем говорит боговдохновенный Давид: «Бог благодать и славу даст» (Пс. 83,12).

Когда же ты, христианин, преступаешь заповеди Господа, то теряешь все эти сверхъестественные дары, потому что лишаешься того освящения и божественного сияния, которые уже породило в твоем разуме хранение заповедей. И тебя оставляет сладость и упоение, которое прежде испытало твое сердце при изучении, восхвалении и исполнении прямых требований Господа, радующих душу, как сказал боговдохновенный Давид (см.: Пс.18:9). Потому что ты лишаешься богоподобных добродетелей – смирения, долготерпения, послушания, братолюбия и остального сонма добродетелей, заслуженных тобой исполнением заповедей, как мы уже говорили выше. Ведь ты лишаешься плодов Святого Духа: любви, радости, мира, добросердечности, которые перечисляет апостол Павел в Послании к Галатам (см.: Гал. 5, 22)[160]. Точно так же ты теряешь и семь даров Святого Духа, то есть страха Божия, ведения, благочестия, воли, крепости, благоразумия и мудрости, как их перечисляет пророк Исаия (см.: Ис. 11, 2)[161].

Добавлю еще кое-что без лишних слов. Преступлением Божественных заповедей ты теряешь, брат, все сверхъестественные дары, посредством которых мог бы достичь высшей степени святости и совершенства, что доступно только человеку. А ты падаешь до такой низости, что

лишаешься даже освящения так называемой первоначальной благодати. Но твоя беда, брат, не исчерпывается только этим. Ты теряешь еще и Божью славу, которую мог бы унаследовать после смерти, а именно: бесконечное блаженство, вечную жизнь, Царство Небесное и постоянное общение с Богом, ангелами и святыми. А что получаешь взамен? Ад бесконечный, червя неусыпного, огонь вечный, муки нескончаемые и постоянное общение с бесами, потому что ад уготован не для кого иного, кроме как для нарушителей заповедей Господа, что подтверждает Сам Бог через пророка Исаию: «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти» (Ис. 66:24). И это совершенно справедливо, ибо если нарушители закона Моисея и не соблюдали повеления Ветхого Завета, немедленно без всякого милосердия предавались смерти и осуждались на мучение, то как могут не быть достойны тысячи смертей и большего мучения те христиане, которые не только Моисеев закон, но и закон Самого Сына Божия преступают и заповеди Его презирают, Божественную кровь попирают, поносят и бесчестят Пресвятой Дух Его? Так говорит избранный сосуд божественный апостол Павел, «Если всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении?» (Евр.2:2). И продолжает: «Если отверзшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр. 10:28). О, какое великое несчастье! О, какое глубочайшее горе! Какое падение и какой суровый приговор ждет нарушителей Божьих заповедей!

Нарушители заповеди теряют естественные дары и спокойствие совести и уже при жизни подвергаются адским мучениям

Во-вторых, ты теряешь, брат, естественные дары. Ибо, преступая заповеди Христа, ты немедленно теряешь мир, покой и радость, в которых жила твоя совесть до преступления. А чего ты добился взамен? Постоянное смятение, непрестанные угрызения совести, безутешное горе, страх и трепет в душе и сердце. Словом, ты сделал свою жизнь поистине такой же несчастной, как у Каина. Ведь когда Каин преступил закон природы (естества) и убил своего брата, то весь затрясся от страха, и душа его содрогнулась и затрепетала. Казалось, даже горы, равнины, земля – весь мир содрогнулся от ужаса. А место, где он жил, с той поры стало называться Нод: И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод (Быт.4:15), что означает, согласно Иоанну Златоусту, трясение и смятение. «И самое место, на котором он жил, непрестанно напоминало не только ему, но и всем последующим людям о трясении и трепете: имя «Нод» есть еврейское слово, евр. глагол «нуд» значит «колебаться» (Беседа 20 на Книгу Бытия). Как Каин непрестанно трясся от страха и трепета в душе, так и ты, христианин, преступающий заповеди Господа, от угрызений совести теряешь душевный покой, терзаешься, мучаешься от страха и трясешься. Тебе кажется, что весь мир гонится за тобой. И тебе мерещится, что даже горы и вершины восстали на тебя. Ни во сне тебе нет покоя, ни в еде удовольствия. Все тебе кажется безвкусным, отвратительным, болезненным. Ну разве это жизнь? Мне кажется, лучше назвать ее смертью или скорее преддверием и обручением с преисподней. Ибо как хранящий заповеди Христа еще прежде обретения Царства Небесного мысленно радуется благим надеждам, так и преступивший божественные заповеди, наоборот, еще до ада подвергается мучениям. Святой Иоанн Златоуст поясняет: «Как живущий во грехе и прежде геенны наказывается угрызением совести, так богатеющий добрыми делами и прежде Царствия наслаждается

величайшею радостью, питаясь благими надеждами» (Беседы о статуях. 16).

Ты теряешь дары природы (естества), брат, потому, что когда преступаешь заповеди Господа, меркнет свет разума твоего, притупляется острота ума, помрачается способность различения, ожесточается воля, черствеет сердце и все силы не только души, но и тела слабеют, грубеют и теряют прежнее совершенство, полученное для исполнения естественных дел. Ведь если хранение заповедей укрепляет, улучшает и совершенствует душевные и телесные силы, то преступление божественных повелений, наоборот, приводит в негодность, ослабляет и разрушает все естественные силы и действия, отравляя их смертельным ядом мысленного змея, дьявола.

Нарушители заповедей опускаются до противоестественных страстей. Что такое грех

Итак, когда ты, брат, преступив Божественные заповеди, потеряешь сверхъестественные и естественные дары, то до какой степени можешь пасть? Увы! До противоестественных страстей и грехов. Ведь заповеди для того даны и для того необходимо их хранить, чтобы противостоять страстям и грехам. Ибо каждая заповедь – это оружие борьбы с определенной страстью и определенным грехом, как уже говорилось в первой части Слова. Когда ты преступаешь заповеди, очевидно, что тобою овладевают страсти и грехи, противостоящие Божьим правилам. Если ты, предположим, нарушаешь заповедь любви, то, соответственно, впадаешь в грех ненависти. Если преступаешь заповедь покаяния, то впадаешь в грех нераскаяния и неведения. Когда нарушаешь заповедь долготерпения и кротости, то опускаешься до страсти и греха жестокосердия и гневливости.

Следовательно, сколько заповедей не исполняешь, столько же приобретаешь страстей, противостоящих Божиим законам, нарушенным тобой. Вследствие того, что грех есть действие против естества, как его определяет богоносный Максим Исповедник, до какого состояния ты дойдешь, преступая заповеди и совершая грех? Ясно, что до противоестественной, греховной и страстной жизни. И вместо того, чтобы стать сыном Бога, превратишься в сына гнева. Вместо сосуда добродетели окажешься корытом грехов, лишенным всякого естественного и сверхъестественного света: жестокосердным, очерствелым, ни на что не годным, бесплодным деревом, приготовленным рабом, чтобы предать его вечному огню. О, какое несчастье! Какие наказания ждут многострадальных преступников!

Нарушители заповеди уподобляются бессловесным животным и даже хуже – бесформенной материи

До какого состояния ты опустишься? До бессловесных животных, ибо написано: Но человек, будучи в чести, не уразумел, сравнялся с несмысленными скотами и уподобился им (Пс.48:12)[162]. А ты пал даже ниже бессловесной скотины, ибо бессловесные животные не преступают и не противятся ни повелениям Божиим, ни тем естественным законам, которые Бог для них определил: «Повеление дал – и не пройдет оно» (Пс. 148:6)[163]. Ты же, будучи разумным человеком, без стыда преступаешь и противишься повелениям твоего Владыки. Справедливо сказал Василий Великий: «Не презирай рыб потому, что они совершенно безгласны и неразумны, но бойся, чтобы не сделаться тебе неразумнее и рыб чрез противление постановлению Творца» (Беседа 7 на Шестоднев). До какого состояния ты опустишься? До состояния бесформенной и безобразной, ничем не украшенной материи. Ведь, как говорит Василий Великий, как образ украшает, преображает и совершенствует необработанную материю, так и Святой Дух украшает, совершенствует и преображает душу, в которой Он пребывает. «Таким образом, как Дух Святой наполняет смыслом бесконечность, не имея возможности говорить» (О Святом Духе. Гл. 26). Как материя остается бесформенной, безобразной и уродливой без образа, так и твоя душа, брат, представляет собой необработанную материю, если ты однажды, преступив заповеди, потеряешь сверхъестественные дары Духа Святого.

Душа оживотворяет тело, а благодать – душу. Нарушители заповеди не живые, а мертвые

Не хочешь ли ты, брат, узнать, до какого положения ты опустишься в дальнейшем? До положения мертвецов и покойников. Ибо как душа оживотворяет тело, так благодать Святого Духа – душу. Как говорит богоносный святой Максим, как душа в теле, так и Дух Божий в нас. «Умирание души, – поясняет боговдохновенный Григорий Нисский, – есть отделение ее от сущей жизни, умирание же тела – порча и разложение» (Слово первое на Святую и спасительную Пасху). Итак, подобно тому, как тело сразу умирает и мертвеет по выходе из него души, так и ты, брат, преступив животворящие заповеди, теряешь благодать и воздействие Пресвятого Духа, которая была душой твоей души.

И кем ты стал после этого? Мертвецом, конечно, бесчувственным покойником. И хотя кажется, что телом ты живой, однако душой ты воистину омертвел. Вот так же и Адам, когда преступил животворящую Божью заповедь и отведал плода от запретного древа познания, хотя телом и оставался живым, духом же был мертв, как и предсказывал Господь, «ибо и оставался живым, духом же был мертв, как и предсказывал Господь, «ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17). И это справедливо, поскольку Божьи заповеди дают жизнь, как мы уже говорили выше. Следовательно, кто их соблюдает, тот пребывает в жизни, а кто нарушает, порывает с жизнью и становится мертвецом. Что еще нужно сказать тебе? Когда ты, брат, преступаешь заповеди Бога, то опускаешься до такого положения, что не только теряешь естественные и сверхъестественные дары, как было сказано выше, но еще и лишаешься самого бытия. Эту истину подтверждает боговдохновенный святой Григорий Нисский одним весьма точным умозаключением. Он считает, что преступление Божьих заповедей и грех ведут в небытие и означают утрату бытия. Как тьма есть отсутствие света, так и нарушение Божьих заповедей вводит в грех и отделение от

бытия. Таким путем человек сам делает себя несуществующим. Священное Писание называет грешников и нарушителей Божьих заповеди уничиженными, то есть они становятся ничем: «Уничижается перед лицом его лукавый» (Пс.14:4), «уничижишь все народы» (Пс.58:9). И таких примеров немало. Чтобы показать это, апостол Павел поясняет: «Если любви не имею, то я – ничто» (1Кор.13:2).

Нарушители заповедей гораздо хуже мертвецов

Преступая Божьи заповеди и противясь Его повелениям, ты даже хуже несуществующего. Ибо повеление Бога столь действенно, решительно и всесильно, что даже несуществующие не противятся ему, но тотчас, когда Он призовет их, повинуются Его повелению и из небытия приходят в бытие, как будто они были одушевленными, чувствующими и разумными. Так и апостол Павел говорит о Боге, что Он называет несуществующее существующим: «Пред Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее» (Рим.4:17). Также и удивительная, мудрая и мужерассудительная Юдифь произнесла великие слова о том, что не существовавшие прежде твари подчинились повелению Божию и сказали: вот, мы здесь: «что помыслил Ты, то и совершилось; что определил, то и явилось и сказало: вот я» (Иудифь. 9, 5).

Нарушители заповедей теряют блага земной жизни

Позволю себе сказать, что ты, преступая Божественные заповеди, вместе со всеми перечисленными выше несчастьями теряешь еще и блага и преуспеяния временной жизни и не наследуешь благословения и преуспеяния, которые Бог обещает дать блюстителям заповедей Его. Напротив, как уже упоминалось выше, ты наследуешь все проклятья и несчастья, которыми Бог грозит преступающим Его закон. А именно, ты будешь проклят внешне, внутренне сам и твои дети, урожай твоих полей, твои стада быков и овец и все имущество твое. Бог накажет тебя лихорадкой, паршой, слепотой, глухотой, чесоткой и прочими недугами. Он покарает тебя голодом, несчастьями, рабством, убийствами, смертями и многими другими бедами, которые подробно перечислены в 28-й главе Второзакония как результат и следствие нарушения заповедей: «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его. Которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя» (Втор.28:15).

Из-за нарушителей заповедей поносят и преследуют их хранителей, веру Христову и Самого Христа. Что такое христианство

Поэтому и Сирах спрашивает: «Кто среди людей представляет собой семя бесчестное и презираемое?» И отвечает: «Те, кто преступает заповеди Господа»: «Семя бесчестное какое? Преступающие заповеди» (Сир.10:23). Видите, братья, какие несчастия, какие смертельные плоды рождает преступление Божественных заповедей? Поэтому прошу вас Христа ради: во-первых, перестаньте нарушать повеления Христа, потому что не только вы сами получаете многие беды и несчастья для души и тела в настоящей и будущей жизни, но еще и становитесь виновниками того, что позорят и гонят все христианское сообщество. Ведь христианами называются все: те, кто хранит, и те, кто нарушает заповеди Христа. Но неверные и язычники не делают различия между ними, но злословят, поносят и гонят как хранителей заповедей, так и нарушителей, считая всех христиан преступниками и злодеями. Так было еще в первом веке от Рождества Христова, во времена святых апостолов, когда появились среди святых и православных христиан симониаты, николаиты, гностики, катафриги, пепузиты и тому подобные мерзкие еретики. Они, называясь христианами, от общего со всеми христианами имени дали повод неверным и язычникам считать боговдохновенных апостолов и других православных христиан нечистыми и достойными дурной славы. И впоследствии они побудили безбожных тиранов и царей начать гонения на всех вообще христиан, как свидетельствуют Феодорит (Кирский) и Евсевий Памфил. Феодорит писал: «Христианами назывались и учителя отвратительных догматов, и проповедники евангельских истин, и всякий не ведающий разницы, считал их всех мерзавцами по причине всего лишь одного имени» (В предисловии к Слову 2 о еретических баснях). «А язычникам», – добавляет Евсевий, – «предоставил полную возможность хулить слово Божие: основываясь на толках о тех

людях, поливали они клеветой весь христианский народ» (Церковная история. Кн. 4, гл. 7). Но еще хуже то, что вы, преступая заповеди Христа, становитесь еще виновниками того, что поносится сама вера Христова, самые основные ее догматы, высокое истинное богословие, которое содержится в христианстве. Монах Евагрий пишет: «Христианство есть учение Спасителя нашего Иисуса Христа, состоящее из деятельного, естественного и богословия» (Слово о духовном делании, или Монах). Какое же великое зло творит и какого осуждения заслуживает тот, кто становится виновником поношения Христа и веры Христовой! Об этом я много раз упоминал и в предыдущих Словах, но и божественный св. Григорий Нисский пространно рассуждает об этом в своем письме к Олимпию монаху.

Нарушение заповедей есть нечестие по отношению к Богу. Преступивший одну заповедь преступает и остальные

Еще прошу вас, братья, перестаньте нарушать Божьи заповеди, потому что этим вы бесчестите Самого Бога, Творца заповедей. Как сказал апостол Павел, «преступлением закона бесчестишь Бога» (Рим.2:23). Но даже если вы и соблюдаете все заповеди, но нарушите хотя бы только одну из них, то назоветесь преступниками, а следовательно, хулителями Бога, ибо Он, дав прочие заповеди, дал и ту, которую вы преступаете. Как говорит брат Божий Иаков, «ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона» (Иак.2:11). Поэтому, если вдруг какой-нибудь чужеземец придет и посмотрит на вас, христиан, и хорошенько подумает о совершенных вами преступлениях заповедей Христа и увидит, какую дурную жизнь вы ведете, то он, несомненно, решит, что нет у Христа хуже врагов, чем вы, христиане и ученики Его. Как говорит святой Иоанн Златоуст, «так, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовы, и расстройство нашей жизни, то не знаю, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас» (О душевном сокрушении. К Димитрию монаху).

Нарушение заповедей – это бунт против Бога и безбожие

И также прошу, перестаньте преступать Божьи повеления. Ведь тем самым вы становитесь бунтарями против Всевышнего Божьего величия. Вы похищаете высшую божественную власть, которую от природы установил над нами Создатель. Вы обращаете к Богу дерзкие и мятежные слова нечестивца, о котором говорится в Книге Иова: отойди от меня, я не желаю знать заповеди Твои, я не желаю слушаться закона Твоего и считать Тебя господином моим. «(Он) говорит Богу: отойди от меня, не желаю я знать путей Твоих!» (Иов.21:14). Короче говоря, нарушение заповедей Христа есть скрытое безбожие. Подтверждением тому служат слова возлюбленного ученика Христа Иоанна.

Бог гневается на преступающих заповеди Его. Что означает «на небе безмолвие». Когда грехи многочисленны, то они побеждают предстательства святых

«Всякий, преступающий учение Христа и не пребывающий в нем, не имеет Бога» (2Ин.1:9). Поэтому и сказал: «Кто не творит заповедей Христовых, – предупреждает Симеон Новый Богослов, – пусть не думает, что не отрицается тем Христа. Нет, в каждом преступлении заповеди Христовой он отрицается Христа, как, наоборот, кто творит заповеди Христовы, тот каждым исполнением заповедей исповедует Христа» (Слово 30). О, какая неслыханная дерзость! Какой ужасный бунт! Какое страшное богоотступничество! Неужели Бог будет терпеть такую дерзость, хулу и такое отступничество! Нет! Он гневается и раздражается на вас... А ну-ка, что это вы там затеваете? Замолчите, немедленно замолчите! Кто это там подает голос? Тихо! Я ничего не слышу. Вот теперь я слышу, как с небесной высоты взывает громовым голосом, говорит возвышенный орел богословия Иоанн Богослов в боговдохновенном Откровении: «И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса» (Откр.8:1). И что же означает это безмолвие? Георгий Коресийский, новейший богослов, говорит, что означает великий гнев Божий: разгневался Бог, и воцаряется это великое безмолвие на небе: «Сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса, ангелы прекратили петь ангельские гимны, святые перестали умолять Его, страх великий разлился во всех чинах ангельских и во всех сонмах святых, Лев начал рыкать, – кто не содрогнется?» (Ам.3:8), как говорит пророк Амос. Господь разгневался, и все содрогнулись? Презренные и жалкие христиане, за ваши преступления и грехи разгневался на вас Бог. И кто теперь сможет умалить Его гнев? Вот, все святые умолкли и не смеют просить Бога за вас. Ибо так многочисленны преступления и прегрешения ваши, что пересилили предстательство и заступничество святых, так что Бог больше не слышит их. Как говорит боговдохновенный Иоанн

Златоуст, «(молитвы) приносят (пользу), и большую, но – когда и мы делаем что-нибудь… если же сам останешься в бездействии, то не получишь большой пользы… Между тем если бы молитвы имели силу и для великих нечестивцев, то почему и во время нашествия Навуходоносора Бог не сказал того же, а предал город? Потому что тогда более усилилось нечестие» (Беседа 1 на 1-е послание к Фессалоникийцам).

Однако теперь давайте оставим Бога гневаться и в глубоком молчании. И следуйте за мной в Рим, где произошел один знаменательный случай. Ну, вот мы и прибыли. Здесь некогда жил один патриций по имени Луций Цинна. Он не раз злоумышлял выступить против императора Августа, убить его и захватить власть в Риме. Август, узнав о заговоре, сильно разгневался на Луция и решил изгнать его из страны. Когда Август в пылу гнева писал приговор и говорил много всяких вещей о Цинне, к нему неожиданно вошла его супруга Ливия. Она сжалилась над несчастным молодым человеком и после долгих просьб ей удалось смягчить гнев супруга, и тот освободил Цинну от наказания. А теперь мы снова вернемся назад: «Сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Вот, христиане, Бог разгневался на вас за то, что вы преступаете заповеди и злоумышляете против Него своими прегрешениями и восстаете на Него, покушаясь отобрать у Него божественное достоинство и причинить Ему много зла. И сказал Бог: «Ибо огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада преисподнего» (Втор.32:22). И продолжал Он: «Упою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью» (Втор.22:42). Скажу прямо. Ад – вот место вашего изгнания. И вот такое напутствие вам: «Да обратятся грешники в ад» (Пс. 9:18). Слышите? Все святые молчат. Их обуял страх. Никто не дерзает просить Бога за вас. О, несчастные и жалкие грешники, достойные плача! Есть ли на свете хоть кто-нибудь, кто мог бы избавить вас от этого приговора? И найдется ли ходатай, чтобы умолить Бога смягчить Свой гнев? Да, к счастью, есть. Это Дева Мария. Где Ты, Владычица? Где Ты, Матерь Божия и Матерь всех христиан? Явись! Просим Тебя, предстань перед лицом Сына Твоего единородного! Умоли Его смягчить Свой гнев! Поспеши

остановить исполнение приговора, который Он вынес жалким грешникам. И Дева слышит нас. Преисполненная человеколюбия и сострадания, Она предстает перед Своим Сыном и со слезами на очах начинает горячо умолять Его: «Сын Мой, Сын мой желаннейший, Сын Мой сладчайший, Сын Мой и Бог Мой! Услышь смиренную молитву Матери Твоей возлюбленной! Да, я знаю, Чадо Мое, что эти христиане преступили Твои заповеди, обесчестили Твое Величество, восстали против высоты державы Твоей и вызвали великий гнев в человеколюбивом сердце Твоем. Да, с одной стороны, праведно возмущение Твое и справедлив гнев Твой на них и справедлив приговор, вынесенный им. Но, с другой стороны, вспомни, Сын Мой, безбрежное море милосердия Твоего и бескрайние океаны доброты Твоей, вспомни, что ради любви к грешникам Ты сошел с небес и стал совершенным человеком в не знавшем семени и девственном чреве Моем. Вспомни, что ради спасения грешников Ты претерпел столько страданий, был бит по щекам, оплеван, напоен уксусом и желчью и умер на Кресте, пролив пресвятую кровь Свою всю до последней капли. Поэтому, Сын Мой, я, Матерь и раба Твоя, горячо молю Тебя! Ах! Я возвышаю голос Свой! Молю Тебя от всего Моего сердца, сдержи гнев, умерь Свое возмущение, прости, прости этих жалких грешников. Вложи в ножны меч Своего гнева и отмени справедливый приговор, который Ты вынес преступникам. Вот, Сын Мой, Я представляю Тебе в заступничество Мое чистое и девственное молоко, которым Я вскормила Тебя, когда Ты был младенцем. Взгляни на Мои руки. Я воздеваю их в молитве, чтобы Ты вспомнил, Сын Мой, как они держали Тебя в своих объятиях, сначала когда Ты был младенцем и потом когда Ты умер. Посмотри на Мою материнскую грудь и вспомни, как Ты спал на ней сладким сном, сначала как дитя и потом когда Ты умер. Взгляни на мои уста и язык, которые взывают к Тебе, умоляя простить грешников и вспомни, сколько раз они по-матерински целовали Тебя, когда Ты был младенцем, и сколько раз они прикасались к Твоим прохладным и прелестным божественным устам. Посмотри на эти очи, оплакивающие грешников, и вспомни, сколько раз они освящались

созерцанием Твоего Пресвятого лика и сколько слез они пролили в час Твоего распятия и святого погребения. И наконец, взгляни на Мое материнское чрево и сердце – они просят о милости грешникам, и вспомни широкий меч Симона, который в час страстей Твоих рассек их от края и до края… Присоединяю к моим мольбам, Сын Мой, Твои крест, копие, трость, губку и прочие символы страстей Твоих и с их помощью прошу о заступничестве за этих грешников. Я Твоя Мать, но и Мать христиан и несчастных грешников. Итак, оставь пока, оставь грешников, преступивших Твои заповеди. Впредь они станут заботиться о своем спасении, покаются и будут с усердием хранить Твои повеления и спасутся».

О, слава Тебе, Пресвятая (Владычица) моя! Слава Тебе, Госпожа моя! Слава Твоему великому Богородительству!

Заступничеством Богородицы грешники спасаются от гнева Божия

Радуйтесь, радуйтесь, грешные христиане, преступающие Божественные заповеди, добрым предзнаменованьям! Услышал Господь просьбы Пресвятой Матери Своей, смягчил гнев Свой, унял возмущение против вас, отменил приговор, который вынес вам. И вот Он уже дарует вам жизнь и дает время для покаяния. Но и вы не будьте неблагодарными за такую великую милость. Как? Каким образом? Я скажу вам. Тот вышеупомянутый Луций получил прощение от императора Августа благодаря заступничеству императрицы Ливии, как мы уже говорили, сменил злые помыслы на добрые, возлюбил Августа сердечной любовью и стал таким верным его другом, что по смерти своей завещал все свое состояние Августу. И всю свою жизнь он не переставал говорить о милосердии Ливии и благодарить ее тысячами слов. Так же должны сделать и вы, братья. Вам следует переменить свой образ мыслей к добру, искренне раскаяться и хранить все заповеди Господа, не нарушая ни одной из них. Вам также подобает оставить порочные и греховные дела и стать на путь добродетелей. И постарайтесь вернуть себе все сверхъестественные и естественные дары, которых вы лишились преступлением божественных законов. И наконец, вам следует возлюбить Господа за Его безмерное милосердие к вам. Пресвятой Госпоже и Владычице нашей Богородице оставайтесь благодарными всю свою жизнь, призывая и днем и ночью Пресвятое имя Ее, и пойте гимны в похвалу, честь и славу Ее, особенно двадцатью четырьмя сладчайшими икосами, как принято[164], многократно обращаясь к Ней: «Радуйся, праведного Судьи смягчение; радуйся, многих падших прощение». Пойте Ей и те хвалебные стихиры, сложенные Иоанном Златоустом: «Ничего не найдется у людей такого, как Богородица Мария. Перебери, человек, мысленно все создание и посмотри, есть ли что равное или большее, чем святая Богородица Мария; обойди землю, осмотри море,

полюбопытствуй в воздухе, исследуй мысленно небеса, подумай о всех невидимых силах и скажи, есть ли другое подобное же чудо во всем создании?» (О святой Деве и Богородице Марии).

Послесловие

Итак, берегитесь, берегитесь, и в третий раз говорю: берегитесь, братья! Не преступайте опять заповеди Господа, потому что если вы умрете с этим преступлением на вашей совести, то даже Сама Матерь Божия не сможет избавить вас от будущего ада и осуждения. Потому что Господь, от Которого вы отступили и не захотели, чтобы Он царствовал над вами через хранение заповедей Его, разгневается на вас и прикажет привести вас на Страшное Судилище Свое, и там вас изобьют, как Божьих врагов и отступников. Ибо написано: «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною» (Лк.19:27). И чтобы вас никогда не постигла такая участь, братья, стойте твердо и честно перед страшным алтарем, хранилищем животворящих заповедей. Благодатию Господа нашего Иисуса Христа и предстательством Приснодевы Марии и всех святых. Аминь.

Десять заповедей или установления Божии, содержащиеся в Ветхом Завете, переведенные на простой язык

Заповедь первая

Я – Господь Бог твой, который освободил тебя из земли Египетской и из земли рабства. Да не будет у тебя других богов, кроме Меня (Исх.20:2).

Заповедь вторая

Не сотвори кумира или подобия какого-либо создания из тех, что на небе, и внизу на земле, и в водах или под землей. И не поклоняйся и не почитай их как богов (Исх.20:5).

Заповедь третья

Не упоминай имя Господа Бога твоего ради пустого дела, ибо не очистит Господь того человека, который упоминает имя Его ради пустого дела (Исх.20:7).

Заповедь четвертая

Помни день субботний, чтобы освятить его: шесть дней работай все дела свои, на седьмой же отдыхай от всякого дела, посвящая день этот Господу Богу своему (Исх.20:8).

Заповедь пятая

Почитай отца своего и мать свою, чтобы стать счастливым и чтобы продлилась на многие годы жизнь твоя на земле (Исх.20:12).

Заповедь шестая

Не убивай (Исх.20:15).

Заповедь седьмая

Не прелюбодействуй (Исх.20:13).

Заповедь восьмая

Не укради (Исх.20:14).

Заповедь девятая

Не лжесвидетельствуй против брата своего ложным свидетельством (Исх.20:16).

Заповедь десятая

Не пожелай жены брата своего, ни дома его, ни поля его, ни раба и ни рабыни его, ни вола, ни осла и никакого другого скота

его, и ничего из другого имущества брата своего (Исх.20:17).

Использованная литература

Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. В 12 т. – Издание Императорской С-Петербургской Духовной Академии, 1895–1906.

Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския. В 7 т. – Сергиев Посад: Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1900–1902.

Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. В 2 ч. – Санкт-Петербург, 1912.

Творения святого Григория Нисского. В 8 ч. – М., 1862–1872.

Матфей Властарь. Алфавитная синтагма Матфея Властаря. – М., 1892.

Творения преподобного Исидора Пелусиота / Творения святых отцев в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной Академии. Т. 34–36. – М., 1859.

Творения святаго Кирилла Александрийского. В 11 т. – М., 1887–1898.

Творения аввы Евагрия. Аскетические и богословские трактаты / Пер., вступ. ст. и комм. А.И. Сидорова. – М.: Мартис, 1994.

Преподобного отца нашего Исаака Сирина Слова подвижнические. – М.: Лепта-книга, 2007.

Синезий Киренский. О царстве / Пер. М.В. Левченко // Византийский временник. 1953. Т. 6.

Книга Правил святых Апостолов, Святых Соборов, Вселенских и Поместных, и Святых Отцов. – М., Синодальная типография, 1893.

Афанасий Великий, *свт*. Жизнь и наставления преподобной Синклитикии Александрийской, подвизавшейся в IV веке. – М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2000.

Благолюбие. Т. 1–4. – М.: Из-во Братства во имя Святой Троицы, 2010.

Святой Дионисий Ареопагит. Собрание творений. В 6 т. – СПб.: Алетейя, 2001.

Марк Исповедник, прп. О законе духовном // Добротолюбие. Т. 1. – М., 1990.

Преподобного отца нашего Аввы Дорофея, душеполезные по учения и послания с присовокуплением вопросов и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка, ю-е изд. – Изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни, 1913.

Творения иже во святых отца нашего Иоанна Дамаскина. Точное изложение православной веры. – СПб., 1894.

Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. 7-е изд. – Сергиев Посад: Изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни. 1908.

Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирина, подвижника и отшельника, бывшего епископом града Ниневии. Слова подвижнические. 2-е изд. – Сергиев Посад, 1893.

Преподобного и богоносного отца нашего Марка Подвижника, Нравственно-подвижнические слова. 2-е изд. – Сергиев Посад, 1911.

Творения преподобного отца нашего Нила подвижника Синайского. В з ч. – М., 1858–1859.

Постановления апостольские. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008.

Иосиф Флавий. Иудейская война. – М.: Эксмо 2010.

Творения блж. Августина, Епископа Иппонийского. В ю т. – Киев, 1879–1906.

Творения блаженного Феодорита, епископа Киррского. В 8 ч. – М., 1857–1907.

Анастасий Синаит, прп. Вопросы и ответы // Альфа и Оме га. № 2 (52). – М., 2008.

Симеон, архиепископ Фессалоникийский, свт. Разговор о свя тых священнодействиях и таинствах церковных. 104 // Писания святых отцев и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. Т. II. – СПб: В Типографии Королева и К^{o}, 1856.

Примечания

[1] - До недавнего времени русскому читателю было доступно только одно сравнительно информативное и достоверное описание жизни и трудов преподобного Никодима Святогорца: Климент (Зедергольм), иером. О жизни и трудах Никодима Святогорца. СПб., 1998. Позднее была переведена на русский язык пространная биография, написанная известным писателем-афонитом: Феоклит Дионисиатский, мон. Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды / Пер. с греч. и примеч. О.А. Родионова. М., 2005. К сожалению, в этом труде содержатся многочисленные неточности (их был призван частично компенсировать аппарат примечаний, отличающий русское издание), а кроме того, большое место занимают рассуждения автора – подчас в ущерб информативности. Тем не менее это наиболее широко распространенное в греческом мире жизнеописание святого, откуда на протяжении десятилетий черпают сведения о нем другие исследователи его творчества. Информацию о жизни и издательской деятельности святого Никодима русский читатель может также почерпнуть из книги: Зоитакис А.Г. Традиционное просветительство в Греции в XVIII веке: Косма Этолийский и Никодим Святогорец. М., 2008 (см., особенно, с. 16–24, 96–118). Житие преподобного Никодима, составленное его собратом – иеромонахом Евфимием Ставрудасом, доселе не издано в русском переводе (греч. издание текста этого Жития, а также Краткого жития, написанного сподвижником преподобного Никодима монахом Онуфрием Ивиритом: Νικοδημος Μπιλαλης (εκδ.). Ο προωτοτνπος Βιος τον Αγορειτον (1749–1809). Οί ποωτοτνποι Βιοι τον Αγιου, ητοι Ιεοομ. Ενθνμίον «Στανρονδα» και Μοναχον Ονουφριον Ιβηριτου / Κριτικο κείμενο, εισαγωγη, σχολια, σημειωσεις. Αγιον Ορος – Αθηνα, 2007). Из других значимых описаний жизни и творений преподобного Никодима заслуживают упоминания следующие: Citterio E. Nicodemo Agiorita //La theologie byzantine et sa tradition (XIII–XIXs.). Turnhout, 2002. P. 907–978; Georges Marnellos, archipretre. Saint Nicodeme l’Hagiorite (1749–1809)

maitre et pedagogue de la Nation Grecque et de l'Eglise Orthodoxe. Θεσαλονικη, 2002.

[2] - Так, например, в своем труде «Новая Лествица» (толкование на степенны Октоиха) преподобный Никодим Святогорец ссылается на толкование тех же литургических текстов преподобным Никитой Стифатом и приводит несколько фрагментов из него. К сожалению, пока это сочинение ученика преподобного Симеона Нового Богослова нигде более не обнаружено, хотя, несомненно, святой Никодим читал его в рукописи.

[3] - До нас дошло лишь предисловие к этому собранию. До сих пор продолжаются споры, можно ли отождествить отдельные найденные позднее рукописи с подготовительными материалами к этому изданию. См.: Citterio E. Nicodemo Agiorita. P. 924–925.

[4] - См.: Citterio E. Nicodemo Agiorita. P. 929–930.

[5] - Благолюбие. Т. 1–4. М.: Издательство Братства во имя Святой Троицы, 2009.

[6] - См. полную библиографию: Νικολοπουλος Π. Βιβλιογραφικη επιστασια των εκδοσεων Νικοδημου του Αγιορειτου // Πρακτικα Συμποσιου «Νικοδημου Αγιορειτου του Ναξιου Πνευματικη Μαρτνρία» (Επετηρις; Εταιρειας Κυκλκαδικων Μελετων. Τ.16 (1996–2000)). Αθηνα, 2000. Σ.361–667.

[7] - Климент (Зедергольм), иером. О жизни и трудах Никодима Святогорца. С.46–47. Ср. мнение А. Зоитакиса: «Хотя Никодим Святогорец в совершенстве владел древнегреческим языком, в большинстве своих произведений он сознательно делает выбор в пользу простого общества и выдержали множество переизданий». Вместе с тем «использование именно народного языка не было для него догмой, он искусственно не ограничивал себя в выборе языковых средств, что зависело от аудитории, к которой он обращался в том или ином своем произведении» (Зоитакис А.Г. Традиционное просветительство в Греции в XVIII веке. С. 162–163).

[8] - Ср.: Νικολοπουλος Π. Βιβλιογραφικη επιστασια των εκδοσεων Νικοδημου του Αγιορειτου του Αγιορειτου. Σ. 406.

[9] - Νικοδημου Μπιλαλης (εκδ). Ο προωτοτνπος Βιος τον Αγορειτον (1749–1809). Σ.19 (§ 17, Евфимий), 30 (§ 4, Онуфрий). См. также: Νικολοπουλος П. Βιβλιογραφικη επιστασια των εκδοσεων Νικοδημου του Αγιορειτου του Αγιορειτου. Σ . 527.

[10] - Феоклит Дионисиатский, мон. Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды. С. 324.

[11] - Citterio E. Nicodemo Agiorita. P. 931; см. также: Фраукюкос Е. Η «Χηστοηθεια» τον Αντ. Βυςανιτον και ο «Galateo» τσν Giovanni della Casa. Οί πρωτες σνσχετίσες // Ο Ερανιοτης. 23 (2001). Σ . 300–306.

[12] - Феоклит Дионисиатский. мон. Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды. С. 320–321, 324.

[13] - Νικοδημος Αγιορειτης . Χρηστοηθεα τωυ Χριοτιαυων. Ενετιησιν, 1803. Σ. ζ–η.

[14] - Ср.: Citterio E. Nicodemo Agiorita. P. 931.

[15] - См.: Ibidem. P. 961.

[16] - Ср.: Γεωργιος Μεταλληνος, πρωτοπρεσβ . Η δυναμικη του Λιαφωτισμου στη δραση των Κολλυβαδωυ // Ο Ερανιοτης. 21 (1997). Σ. 198.

[17] - Νικοδημος Μπιλαλης (εκδ.) . Ο ποωτοτυπος Βιος του Νικοδημου του Αγιορειτον .Σ .21 (§ 20).

[18] - Georges Marnellos, archipretre. Saint Nicodeme l’Hagiorite. P. 84.

[19] - О споре монаха Феоклита Дионисиатского с Христосом Яннарасом см.: Зоитакис А.Г. Традиционное просветительство в Греции в XVIII веке. С. 48–49.

[20] - Приводится полностью в книге: Θεοκλητος Διονυσιατης, μον. Ο Αγις Νικοδημος ο Αγιορειτης και Νεονικολαιτικη σχολη. Γονυμενισσα, 2002. Σ. 198–214.

[21] - См. особенно: Ibidem. Σ. 200–204.

[22] - Ibidem. Е. 201–203.

[23] - Климент (Зедергольм), иеромон. О жизни и трудах Никодима Святогорца. С. 47.

[24] - Климент (Зедергольм), иеромон. О жизни и трудах Никодима Святогорца. С. 47.

[25] - Слово о царстве, 1. Ср.: Синезий Киренский. Трактаты и гимны. СПб., 2012. С. 51. Синесий, епископ Киренский (370/375–413/414 гг.) – христианский богослов, философ и поэт.

[26] - Беседа против не пришедших в собрание и на слова Апостола «Если враг твой голоден, накорми его», и о злопамятстве.

[27] - Речь идет об особых риторических приемах, получивших название «горгиевых» и «горгианских» фигур или схем (по имени древнегреческого софиста и ритора Горгия, жившего в V в. до Р.Х.): это аналогичные по форме и соответствующие по объему фразы, а также использование параллельных членов предложения и членов предложения, находящихся в антитезе.

[28] - Беседа 17-я на Евангелие от Матфея.

[29] - Слово 43, Надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской / Свт. Григорий Богослов. Собрание творений. Т. 1. С. 601.

[30] - Письмо 130 (135). К Диодору, пресвитеру Антиохийскому.

[31] - Беседа 4-я на Послание к Титу.

[32] - Мысли, писанные двустишиями / Сет. Григорий Богослов. Собрание творений. Т. 2. С. 98.

[33] - Беседа 15-я. О вере.

[34] - Лев VI Мудрый (866–912) – византийский император и автор законов-новелл. Новеллы (лат. Novellae Constitutiones) – вид сборников законов в Византийской империи, регулирующий частные вопросы социально-экономических и политических отношений граждан. – Примеч. ред.

[35] - Вероятно, здесь речь идет о византийском каноните Константине Арменопуле (1320–1385) и его «Руководстве к законам, или шестикнижии» (Кн. 1, гл. I). – Примеч. ред.

[36] - Василики (греч. τα Βασιλικα – императорские установления: первоначально применялось также наименование «императорские 60 Книг» (τα βασιλικα ξ βιβλια), – византийский свод законов, создание которого началось при императоре Василии I (867–886) и было закончено в кон. IX в.

при императоре Льве VI Мудром (правл. 886–912). – Примеч. ред.

[37] - И в другом месте тот же Златоуст рассказывает, как один философ, войдя однажды в величественный дом некоего правителя, позолоченный и украшенный жемчугом и колоннами, видя, что и пол в этом доме был выстлан из сосны, плюнул в лицо хозяина дома – правителя. Когда же хозяин упрекнул его, зачем он так поступил, тот ответил, что, так как в доме не было подходящего место, чтобы плюнуть, он вынужден был сделать это в лицо, потому что только оно было лишено изящества и украшений. Ниже святой прибавляет: видишь ли, сколь достоин смеха и общего презрения гот, кто прекрасным делает внешнее. И справедливо, ибо какого наказания не заслуживает тот, кто украшает стены и дома и другие вещи, а душу свою оставляет неукрашенной, безобразной, носящей лохмотья, исполненной поруганиями страстей и раздираемой от бесчисленных зол! «Видишь ли, как смешон и презренен для всех, имеющих ум, тот, кто украшает только внешность? И вполне справедливо. В самом деле, когда ты стараешься украшать стены, пол и все прочее, а на душу, одетую в грязные лохмотья, томящуюся голодом, исполненную язв, терзаемую тысячами псов, не обращаешь внимания, то какому, скажи мне, не подвергнешься ты наказанию?» (Слово о душе).

[38] - Мудрые люди разделяют все население известного нам мира на тридцать частей. Девятнадцать частей из общего числа составляют язычники и идолопоклонники, пять – христиане, шесть – мусульмане. Теперь задумайтесь, какое наказание мы, христиане, должны получить, потому что из-за нашей нерадивой жизни язычники и мусульмане настолько многочисленнее нас? – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[39] - См.: Слово III, в котором также будет идти речь о недопустимости для христиан игр, плясок и пения, но в применении конкретно к браку. – Примеч. пер.

[40] - Ибо пророки говорят и о другом голоде и жажде – Бога и слов Его. См.: Ис. 44, 3, Ам. 8, 11, Пс. 41, 3; 62, 2, Сир. 24, 23 и др.

[41] - В греч. «звукоподражание плачущему». – Примеч. пер.

[42] - Здесь: языческого. – Примеч. пер.

[43] - Сказано, вероятно, перед праздником. – Примеч. пер.

[44] - Сколько пели песен. – Примеч. пер.

[45] - Земных. – Примеч. пер.

[46] - См.: Ис.25:1–13. – Примеч. пер.

[47] - Επιτιμια – собственно наказание в воспитательных целях. – Примеч. пер.

[48] - Παιδεια – воспитание по преимуществу, предполагающее многообразие форм и способов попечения, в данном случае Божьего, о человеке. – Примеч. пер.

[49] - Букв: не убегает. – Примеч. пер.

[50] - Пер. П.А. Юнгерова. – Примеч. пер.

[51] - Ср.: «…и во всех случаях и во всякое время. Не в бедствии только и не в спокойное время: не в этой только части «честен», а в другой – нет, но всецело да будет честен» (Блж. Феофилакт Болгарский. Толкование на Послание ап. Павла к Евреям. Гл. 13).

[52] - Автор, вероятно, упоминает здесь императорскую новеллу 1088 г. – Примеч. ред.

[53] - Икономия – в христианстве принцип богословия и решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, удобства. Икономия имеет определенные границы (ср. акривия). В частном случае икономия – это неприменение канона или дисциплинарного правила там, где его настойчивое применение вызвать соблазн и новый грех. Акривия, напротив, есть твердое применение правила и канона – Примеч. редакции.

[54] - О том, каким образом супружеские пары могут иметь любовь между собой, учил один этический философ в следующих словах: «…муж говорит, что любит свою жену; если хочет быть любим ею, должен быть внимательный к ней, если хочет, чтобы она была ему послушна. И если хочет, чтобы она была честной, то должен быть честен сам. Гаия Цецилия стала образцом любящих жен, а Гай Сервип – образцом любящих

мужей, поэтому утвердился обычай, по которому на свадьбе жених говорил невесте: «Хочешь ли быть для меня хорошей женой?» – и невеста отвечала: «Если ты – Гай, то и я – Гаия, и если ты станешь для меня Сервием, и я буду для тебя Цецилией». Любовь между супругами достигается еще и тогда, когда муж, как глава заботливый и отважный, пребывает вне собственного дома, чтобы приносить туда полезное и необходимое; а жена, как подчиненная и преданная своему мужу и робкая, сидит дома, чтобы охранять то, что приносит муж. Вследствие этого скульптор Фидий изваял образ женщины, держащей ногу на черепахе, по двум причинам: во-первых, потому что женщина труслива как черепаха и, во-вторых, чтобы она сидела дома, чтобы его охранять, а за его пределы не выходила, как это делает и черепаха. Поэтому когда жена находится вне дома, дом ее разрушается и сжигается, как был сожжен Геростратом храм Артемиды, когда она покинула свое святилище, чтобы присутствовать при рождении Александра, как говорится в эллинской мифологии. Поэтому и Соломон, беседуя о мудрой и домовитой жене, сказал: не заботится муж ее о том, что в доме, когда где-нибудь задерживается (Притч. 31:21)? и снова: тесны тесны дома ее (Притч. 31:27). Жена, чтобы быть любимой своим мужем, помимо всего этого должна быть проста, но не любопытна, должна растить детей в кротком и христианском воспитании; желать того, чего желает ее муж, и своей воли не иметь; должна повиноваться своему мужу в законных, разумных и добрых делах, но не в злых, беззаконных и безрассудных. Поэтому и природа власами (ибо никогда женщина не бывает лысой, подобно мужчинам), а закон защитой покрывают главу жены, чтобы через это научить ее, что она имеет иную главу – мужа». – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[55] - В Синодальном переводе: Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. – Примеч. ред.

[56] - Дьявол (διάβολος) по-гречески означает клеветник. – Примеч. пер.

[57] - Примерно то же говорит и Василий Великий: «Диаволом же назван потому, что бывает нашим и содейственником, и обвинителем в грехе; радуется нашей погибели и позорит нас нашими делами» (Слово о том, что Бог не виновник зла). – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[58] - Церк.-слав.: Устне истинны исправляют свидетельство: свидетель же скор язык имать неправеден. – Примеч. пер.

[59] - Тому, каким злом является то, что кто-то осуждает добродетельных и честных как лицемеров и злых, свидетелем является Василий Великий, называющий это зло хулой на Святого Духа. Ибо так он говорит в «Правилах, кратко изложенных» в вопросе 273: «…убоимся, как бы когда-либо и мы с хулящими Духа и здесь и там не были наказаны… ибо видно, что и ныне тот хулит Духа Святого, кто действия и плоды Святого Духа приписывает противнику. Сему подвергаются многие, нередко рачительного опрометчиво называя тщеславным, того, кто показывает добрую ревность, ложно обвиняя в гневе, и многое подобное, лживо приписывая по лукавым подозрениям». – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[60] - История Сусанны описана в Книге пророка Даниила (Дан. 13, 1–64): обвиненную в прелюбодействе по ложному свидетельству старейшин, соблазнившихся ее красотой, Сусанну приговорили к смерти. Однако, благодаря мудрости пророка Даниила, женщина была оправдана, а лжесвидетели казнены. – Примеч. ред.

[61] - Ибо закон в 1-м титуле 21-й книги Базилик (Базилики, или Васильки, – византийский свод законов IX в. – Примеч. пер.) предписы вает, чтобы свидетели были достоверными. Говоря же, чтобы они были достойными доверия, он ясно воспрещает, согласно Арменопулу (Константин Арменопул (1320 – ок. 1385) – византийский юрист, толкователь законов. – Примеч. пер.) (6-й титул 1-й книги и 1-й титул 5-й книги), чтобы свидетельствовали люди низкие и тем ные, распутные и неизвестные, сражающиеся со зверями, мимы, плясуны и осужденные в государственном суде за то. что совершили какое-либо беззаконие и злодеяние и не были оправданы, и другие подобные. Если же свидетели недостойны доверия, должны

быть исследованы их нрав и добродетель, как говорят апостолы в своих постановлениях (Кн. 2, гл. 49). А когда свидетели достойны доверия, излишнее дело им клясться, ибо, поклявшись, они могут впасть в подозрение, что они не обладают достоверностью из их нрава и доб родетели и потому хотят подтвердить свои свидетельства клятвами. Ибо Соломон говорит: свидетель верный не лжет (Притч.14:5), поэтому, согласно Арменопулу, есть закон, который предписывает, чтобы свидетели не клялись (1-я книга, 1-й титул). Итак, большое и тщательное расследование должны проводить судьи, чтобы выяснить, кто суть истинные и достоверные свидетели, как устанавливает Бог во Второзаконии (см.: 19, 15). И когда видят множество свидетелей, чтобы не верили им с легкостью, будто они достоверные, ибо много раз бывало, что соглашались на зло и ложь двое и трое свидетелей, как свидетельствовали ложно против Навуфея в Самарии, против Сусанны в Вавилоне, против Стефана и Господа в Иерусалиме: хотя много лжесвидетелей приходило (Мф. 26, 60), но не должны [судьи] легко верить свидетелям, даже если они и старцы возрастом, сознавая, что и свидетельствовавшие против праведной Сусанны были старцами, и поэтому им поверили, как написано: «и поверило им собрание, как старейшинам народа и судьям» (Дан. 13, 41), и только пророк Даниил изобличил, что они лжецы. Но и но словам должен судья опознавать истинных и ложных свидетелей. Ибо часто лжесвидетели или прибавляют, или убавляют, или изменяют слова, которые слышали, и это ясно из лжесвидетельств, свидетельствованных против Господа, ибо слова, которые произнес Господь: «разрушьте храм сей. и Я в («в» греч. тексте – «через». – Примеч. пер.) три дня воздвигну (в греч. тексте – «восставлю». – Примеч. пер.) его (Ин. 2, 19), – лжесвидетели извратили и сделали прибавление и убавление, и изменение в каждом из этих слов. Ибо вместо «разрушьте» они сказали «могу разрушить», вместо «храм сей» сказали «храм Божий», вместо «через три дня» сказали «за три дня» и вместо «восставлю его» сказали «восстановлю его». А целиком их лжесвидетельство таково, как говорит евангелист Матфей: Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил:

могу разрушить храм Божий и в три дня создать его» (Мф. 26, 60–61). Что я говорю? Часто лжесвидетели говорят те же слова, какие слышали, без каких-либо прибавлений, убавлений или изменений, однако с другим злым умыслом, не с тем, с которым эти слова произнес человек, так же как Господь вышеупомянутые слова произнес о храме тела Своего, а иудеи поняли, что говорил это о храме соломоновом (см.: Ин. 2, 22). Поэтому и по цели, с которой свидетели произносят слова, судья должен исследовать, истинно ли они свидетельствуют или ложно. А чтобы понять, кто суть истинные или ложные свидетели, судьи должны подражать пророку Даниилу, который, допросив отдельно каждого свидетеля, по несовпадению понял, что они лжесвидетели (Сусанна и старцы). – Примеч. прп. Никодима Святогорца

[62] - Прибавлю здесь и то еще отмщение, которое приемлют в настоящей жизни доносчики, предатели и лжесвидетели, то есть то, что умирают несчастные отлученными, непрощенными, не примирившимися с людьми, которых оклеветали, ибо эти люди, потерпевшие от них ущерб или в чести, или в деньгах, или в жизни, не вынеся бесчестия и несправедливости, которую причинили им клеветники, идут к архиерею и выпрашивают грамоту об отлучении и отлучают тех, кто их обесчестил и нанес ущерб своей клеветой. Они же, предав их и оклеветав, слушая отлучение, не раскаиваются, не идут к оклеветанным, чтобы снискать прощение, но или от стыда, или от гордости своей остаются неисправленными и заботятся о том, чтобы примириться с оклеветанными и получить прощение. Поэтому умирают, бедные, отлученными и непрощенными и отправляются туда в оковах и на душе своей, и на теле. А другие, еще худшие злодеи, будучи на самом деле клеветниками, предателями и лжесвидетелями и сознавая себя преступниками, не успокаиваются, не каются, но еще прибавляют грех ко греху и, придя к архиерею или архиерейскому наместнику, получают от него грамоту об отлучении и отлучают сами себя, если сами осознают свою клевету или предательство, и делают это, чтобы оправдаться и не иметь дурного имени среди людей. Другие же идут или явно,

или тайно и получают прощение от архиерея, а о том, чтобы примириться с христианином, которого оклеветали, не заботятся. Воистину все они неразумнейшие и смертельные враги собственной души, все творящие это. Поэтому, братия мои, если и оклеветали вы кого-то, или тайно предали, или обесчестили, идите и просите у него прощения, ибо если он вас не простит, знайте, что вы не прощены. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[63] - Поэтому и божественный Исидор Пелусиот обличает как блудницу ту женщину, которая красится и носит украшения, чтобы соблазнить мужчин. Он говорит так: «Если гордая накрашенная и наряженная женщина привлекает своим видом смотрящих на нее, даже не уловляя в свои сети обольстившегося, получает наказание как уловившая. Поскольку яд она уже приготовила, подмешала в вино, налила в чашу, но только не нашла желающего ее выпить. Ведь многих осуждают не только по конечному результату, но на основании совершенных действий» (Письмо 1654 Герону пресвитеру). – Примеч.прп. Никодима Святогорца.

[64] - Мирра и смирна – это различные названия одного и того же благовония: ароматическая камедь аравийского мирта. Это вещество использовалось для бальзамирования мертвых, как ладан для воскурения при совершении культовых действий, а также как ароматическая мазь и благовоние, которым умащали тело. – Примеч. пер.

[65] - У прп. Никодима здесь стоит слово «ριψοφθαλμος» – собственно, «бросающий взгляды вокруг, по сторонам, туда-сюда»; может быть, «смотрящий с любопытством»; поэтому вторую часть высказывания: «ουδε ριψοφθαλμος» – можно перевести: «не смотри с любопытством» или «не будь любопытным». – Примеч. пер.

[66] - Здесь дается русский перевод, сделанный с Септуагинты, которой пользовался прп. Никодим, поскольку русский Синодальный перевод: «Слава юношей – сила их», сделанный с еврейского (масоретского) текста, не передает мысль, выраженную автором. – Примеч. пер.

[67] - Подтверждает вышесказанное история, которую приводит божественный Исидор Пелусиот. Он рассказывает об одной прекрасной, редкой красоты, девушке, которую полюбил некий юноша, не отличавшийся нравственным поведением, ловелас. Он стал делать все возможное, чтобы удовлетворить свое желание. А эта дева, когда узнала, что этот юноша так страдает от влечения к ней, нашла способ и средство, чтобы и самой сохранить чистоту, и остудить вожделение того несчастного. Что же это было за средство? Она остригла все волосы на голове, смешала золу с водой и этой смесью измазала себе все лицо и после этого позвала его, сказав, чтобы он вошел к ней. Когда же он вошел, сказала ему: «Несчастный, эту безобразную ты любишь?!» Он же, увидев ее, представлявшую собой такое жалкое зрелище, вызывавшее отвращение, а не любовь, вернулся к себе. Он отрезвел от своего опьянения и не только погасил жар этого вожделения, но в дальнейшем горячо полюбил рассудительность и девство. Этой боголюбивой и благоразумнейшей деве нужно подражать и женщинам нашего времени и не только исключить косметику и украшения, но и природную красоту скрывать, чтобы не стать причиной гибели душ ближних (письмо 553 Пераку пресвитеру). – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[68] - Источник не установлен. – Примеч. ред.

[69] - ανδρείαι – досл.: «мужественными». – Примеч. пер.

[70] - Это рассуждение прп. Никодима следует считать частным богословским мнением, поскольку ни в канонах и правилах церковных, ни в творениях святых отцов не встречается требование закрывать лицо женщинам-христианкам, даже в отношении монашествующих. – Примеч. пер.

[71] - lo γυναιον – слово среднего рода, употребляемое по отношению к женщине, презр. «бабенка». – Примеч. пер.

[72] - Эллинами в Посланиях ап. Павла и далее в христианской традиции называются язычники вообще и последователи греческой и римской религий. – Примеч. пер.

[73] - Уместно привести здесь историю, которую рассказывает Павел. Он повествует об одной госпоже, красивой и миловидной, по имени Филоматия (букв.: «любовь к знанию». – Примеч. пер.). Эта госпожа имела рабыню, которая, когда госпожа просила покрыть ей лицо белилами. ответила не без лести, но все-таки правдиво: «Я не хочу делать это, потому что белить твое лицо – это то же самое, что белить слоновую кость». Когда же госпожа потребовала воды, чтобы омыть руки, служанка ответила: «Это тебе не нужно, потому что твои руки так мягки, что ими можно очищать воду, а не их омывать ею». Затем госпожа повелела подать ее наряды и украшения, желая украситься. На это рабыня сказала: «Для тебя излишни украшения, ибо ты для украшений и нарядов являешься много большим украшением. чем сама украшаешься ими». Видите, что даже неблагородные женщины и рабыни считают излишними омовения и украшения для красивых от природы дев? Поэтому святой Исидор Пелусиот хвалит древних, которые считали, что украшения свойственны развратным женщинам, но не благоразумным. Он говорит: «Весьма восторгаюсь я древней Спартой, где запрещали украшаться благоразумным женщинам. Они полагали, что украшения больше подобают гетерам, которые как западней и сетями на зверя, с ними выходят на ловлю распущенных юношей» (Письмо 1485 Офелию Схоластику). – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[74] - Αφορισεσθω – «да будет отлучен»; форма повелительного наклонения от αφορισω – отделять, отмежевывать, отлучать. В области церковного права этот глагол является термином, означающим для священнослужителей временное отлучение от служения или временное отлучение от Причащения; в отношении мирян он означает: 1) совершенное отлучение от Церкви (например, еретиков); 2) временное отлучение от участия в богослужении и Причащения на различные сроки (например, принимавших участие в языческих жертвоприношениях). См.: A Patristic Greek Lexicon / Ed. Lampe G.W.H. Oxford, 1961. P. 279. – Примеч. пер.

[75] - «Грешных спасение» (греч. – Αμαρτωλων Σωτηρια) – книга афонского инока Агапия (Афанасия Ландоса), впервые

изданная в Венеции в 1641 г. Заглавие первого русского издания, подготовленного около 1705 гг. «Книга преизрядная, именуемая Амартолон сотириа, сиречь Грешных спасение, юже сочини на греческий простый язык многим прилежанием Агапий Критянин, скитствующий во святой горе Афонстей». – Примеч. ред.

[76] - Дагон – западно-семитское божество, ставшее богом-покровителем филистимлян в начале первого тысячелетия. Отрывок 1Цар. 5, 2–7 повествует о том, что когда филистимляне завоевали ковчег Божий у израильтян, то поместили его перед статуей Дагона в его святилище в городе Азот. Когда пришли в святилище на следующий день, то увидели статую Дагона, лежащую ниц перед ковчегом. На другой день статуя, возвращенная на прежнее место, оказалась вовсе разбитой. – Примеч. ред.

[77] - Поэтому древние мудрецы имели обычай изображать время подобным юноше, спереди лица своего имеющему волосы, а сзади лысому и обнаженному, чтобы этой загадкой показать, что тогда только сможешь ты схватить и удержать в своих руках время, когда идешь перед ним; когда же ты его пропустишь и оно повернется задом, то схватить и удержать его ты уже не сможешь. – Примеч. при. Никодима Святогорца.

[78] - Имеется в виду Кодекс императора Юстиниана (529 г.). – Примеч. пер.

[79] - Во времена поздней Римской империи должность куриала, то есть члена городского правительства, окончательно утратила свой былой престиж и превратилась в обременительную повинность, которую государство возлагало на плечи граждан в качестве наказания: все свои должностные обязанности куриал выполнял за счет собственного имущества. Среди тех, кто не мог привлекаться к службе в городских куриях, были клирики, поэтому те из них, кто лишались сана, закономерно становились пожизненными куриалами. – Примеч. пер.

[80] - Имеется в виду «Шестикнижие Арменопула» – частная кодификация византийского права, созданная верховным судьей

г. Фессалоники К. Арменопулом около 1345 г. – Примеч. пер.

[81] - Греческое «кайрос» в исходной цитате из Ветхого Завета, на который ссылается здесь прп. Никодим (Еккл.3:1–6), по тексту Септуагинты означает скорее «срок», а не «время». – Примеч. пер.

[82] - См. там же: « …язык в таким положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны» (Иак. 3:6). – Примеч. пер.

[83] - Знаменитая поэма критской литературы XVII в. «Эротокритос» Вицендзоса Корнароса, значительные отрывки из которой заучиваются наизусть и составляют часть греческого песенного фольклора и по сей день. – Примеч. пер.

[84] - Произведение критской литературы рубежа XVI-XVII вв., знаменитая трагедия «Эрофила» Георгиоса Хортатзиса. Сюжет и отдельные сцены этой трагедии послужили источником для популярных представлений «народного театра» – театрализованных действ на Крите и Ионических островах в XVII-XVIII вв. – Примеч. пер.

[85] - Популярная критская поэма начала XVII в. неизвестного автора. Написана народным языком, издавалась в Венеции. – Примеч. пер.

[86] - Разумение, рациональное мышление. – Примеч. пер.

[87] - Составление этого анонимного текста обычно датируется XII веком. – Примеч. пер.

[88] - Так король Испании Рамиро, поскольку некоторые вельможи выказывали пренебрежение его величеству своим и шутками и забавными замечаниями, сказал им однажды следующее: «Некоторые много говорят, но при звуке колокола все умолкнут». Звук же оказался следующий. На другой день на городской площади появился на столе огромный колокол, а вокруг него было множество отрезанных голов тех вельмож, которые над ним шутили. На колоколе же была прикреплена бумага с такими словами: «Лис не знает, с кем шутит». И воистину это был колокол, который заставил замолчать всех: одних – посредством смерти, других посредством страха – так,

что эта шутка положила конец всяким шуткам. По сему гораздо благоразумнее оказался тот Поллион, который на приглашение Августа Цезаря ответить на сатирические остроты, написанные против него императором, сказал следующее: «Я не хочу писать против того, кто может подвергнуть меня проскрипциям, то есть обречь меня на смерть, ибо небезопасно превозноситься до того, чтобы играть со львами». Даже и самому дрессировщику львов, который их воспитывает и имеет к ним дерзновение и близко знаком с ним и, как сказано неким моралистом, ибо такая игра заканчивается расправою, а излишняя смелость приводит к смерти. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[89] - В соответствии с последующими словам и прп. Никодима, это место должно читаться именно так.

[90] - Я знаю, что в схолиях языческого философа Аристотеля и его позднейших продолжателей содержится учение об остроумии, которое превозносится как некая добродетель, лежащая посреди двух крайностей – невежества, как недостатка, и кощунства, как преувеличения. Но в толкованиях святых отцов на Евангелие остроумие осуждается как некое зло. А имеющие с ним дело порицаются и подвергаются наказанию, как показано всем данным сочинением. Поэтому мы, христиане, ученики не язычника Аристотеля и новейших моралистов, но Иисуса Христа и святых отцов, должны отвращаться от остроумия как зла, противного жизни христианина. А если мы по увлечению преклонимся к нему, то сразу же покаемся и упрекнем себя, как преступивших учение Господа и святых отцов, и в дальнейшем станем остерегаться. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[91] - θυμος – ропот. – Примеч. пер.

[92] - В русском переводе данная цитата звучит следующим образом: «Монаха образуют не пострижение и одеяние, но небесное желание и божественное жительство: ибо в этом является наилучшая жизнь». – Примеч. ред.

[93] - Греческое слово δολιοτης, используемое автором, может быть переведено как «лукавство, хитрость, коварство». – Примеч. пер.

[94] - Перевод по Септуагинте, в синодальном тексте: «Не ходи переносчиком в народе своем.» – Примеч. пер.

[95] - Перевод по Септуагинте, в синодальном тексте: «…пламенные уста и сердце злобное» – Примеч. пер.

[96] - Перевод по Септуагинте, в синодальном тексте: «лицемер не пойдет пред лице Его».

[97] - Серп фигурирует в Септуагинте и, как следствие, в церковнославянском тексте. В синодальном переводе речь идет о свитке: «Я отвечен: вижу летящий свиток: длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей»… и пр.

[98] - Перевод по Септуагинте, в синодальном тексте: «Имение, которое он глотал, изблюет: Бог исторгнет его из чрева его».

[99] - Перевод по Септуагинте, в синодальном тексте: «Проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду: так преисподняя – грешников.

[100] - Прп. Никодим Святогорец меняет порядок стихов в цитате из Второзакония.

[101] - Это суждение, которое противоречит всем законам логики, Никодим Святогорец делает на основе текста Септуагинты; в церковно-славянском читаем: «сей (не) благослови Бога и царя», в синодальном переводе: «Навуфей хулил Бога и царя.» – Примеч. пер.

[102] - Перевод по Септуагинте, в синодальном тексте: «хулитель имени Господня должен умереть. – Примеч. пер.

[103] - «Спасение грешников» (Αμαρτωλων σωτρια), книга критского инока, писателя и издателя Агапия Ландоса (кон. XVI – после 1664), была впервые издана в 1641 году, потом выдержала еще десять переизданий. Состоит из 3 частей. По признанию самого автора, материал для книги был заимствован по большей части из западных трактатов, в основном из сочинений П. Сезара «Livres sur les miracles» («Книги о чудесах») и Ф. де Сильва «Miracoli de la Madonna» («Чудеса Богородицы»). В 1685–1686 годах переведена на

церковнославянский язык афонским монахом Самуилом Бакачичем. – Примеч. пер.

[104] - Славянский текст является идентичным приводимому прп. Никодимом, в то время как русский синодальный перевод не выражает мысли оригинала и звучит буквально следующим образом: «А вы сплетники лжи; все вы бесполезные врачи.» – Примеч. пер.

[105] - У прп. Никодима: «летящий серп.» – Примеч. пер.

[106] - Здесь синодальный перевод и перевод Семидесяти, как и в других примечаниях ранее, отличаются от текста, приводимого преподобным Никодимом, скорее всего, но памяти: «И увидел я и вот серп летящий: длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей… и войдет он в дом клянущегося именем моим: и истребит внутри его, и сокрушит его, и древо его, и камни его».

[107] - Мы приводим перевод из славянской Библии, так как он соответствует по смыслу цитируемому прп. Никодимом отрывку из перевода Семидесяти. Синодальный же перевод соответствующего места таков: «Нечестивый мучит себя во все дни свои.» – Примеч. пер.

[108] - Употребляемое здесь по-гречески слово «τεχνη» может означать одновременно «искусство», «ремесло», «профессия». – Примеч. пер.

[109] - Славянский перевод: «Яко сия глаголет Господь сил»;синодальный: «Ибо так говорит Господь Саваоф»; в тексте Семидесяти отсутствует слово «сил». – Примеч. пер.

[110] - Мы приводим славянский перевод, поскольку синодальный в данном случае не подтверждает мысль автора: «Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму?» – Примеч. пер.

[111] - В синодальном переводе это место звучит несколько иначе: «и дерзкая рука их сокрушилась?» – Примеч. пер.

[112] - Данная фраза в переводе Семидесяти, взятая в отрыве от контекста, действительно может подтвердить мысль преподобного Никодима «уничижение гордым». В контексте она имеет ровно противоположный смысл «довольно насыщена

душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.» – Примеч. пер.

[113] - Так, в истории мы читаем, что Полистрат и Иппоклид походили друг на друга по характеру, по внешнему виду, по уму, судьбой, родились в один и тот же день и в том же самом климате. Благодаря этому сходству они сразу же с первой встречи вошли в такие тесные отношения, что жили вместе, вместе заболели и вместе же умерли. И как будто у них была одна душа в двух телах: вошла и вышла. Так и Тесей и Пирифой, благодаря тому, что помогали друг другу в воинских подвигах, были тесно соединены дружбой, так что если для кого-то один из них был врагом, то у него было двое врагов или, лучше сказать, один враг с двумя головами и четырьмя руками. Так же Дамон и Пифий, обучаясь совместно в одной и той же школе Пифагора, настолько были соединены друг с другом, что один преуспевал стараниями другого. Таким же образом Пелопид и Эпаминонд, те двое благородных фиванцев, которые из-за сходства нравов были связаны неразрывным единством друг с другом до самой смерти. Оба они сражались за родину – Фивы, состоявшую под тиранией спартанцев, и радовались один победам другого, потому что там, где сходство и любовь, нет места зависти, а где нет зависти, добродетель других так же приятна, как и своя собственная. Так знаменитые художники Протоген и Апеллий были тесно связаны в силу сходства их ремесла – художества. Так и Эпикур и Митродор были неразлучными друзьями по причине любви к философии. Так Орест и Пилад, эта легендарная двоица друзей, которые в силу сходства нравов были так тесно связаны сердечными узами, что когда тиран искал убить одного из них, то другой отвечал, что именно его тот и ищет. И так один вместо другого выразил готовность принять смерть. Однако люди соединяются не только в силу сходства добрых и хороших ремесел, а также и дурных. Так Аррав и Нумений были неразлучными друзьями в силу сходства их ремесла – воровства, а Симон и Никон связаны друг с другом по причине сходства клятвопреступления. Короче говоря, сходство прежде всего само по себе и в большинстве случаев есть причина единения и

дружбы. А потому философ Аристотель приводил ту общеизвестную поговорку, которую заимствовал у Гомера: «Бог сводит подобное с подобным». А Платон имел обыкновение повторять другую поговорку, взятую у Катона Младшего: «Подобное легко соединяете с подобным себе». Но для чего мне приводить примеры людей разумных и [ваших] коллег по ремеслу? Сходство настолько сильно может соединять, что не только сходных по виду бессловесных животных соединяет друг с другом (как, например, объединяет в общество пчел в политике, муравьев в экономике и всех четвероногих и птиц в воспитании детей, в добывании пропитания, в борьбе с врагом, а также в радости, когда они дружески играют друг с другом, и кричат на своем языке, и являют друг ко другу любовь), но и самые бесчувственные растения, и даже ко всему бездушные камни и металлы связывает и соединяет друг с другом. И посмотри, как финик, который посажен рядом с другим фиником, радуется и поворачивает свои листья к другому и скрыто корнями один обнимает другого. Они порождают сладчайшие плоды. И если одно растение срезать, то другое чахнет, желтеет и засыхает. Посмотри, как камень магнит насильно притягивает любимое им железо и как железо, издали видя магнит, радуется и, не имея крыльев, взлетает в воздух и, не имея рук, обнимает того, – результат, который, по словам физиков, можно объяснить природным сходством этих элементов и смешением магнита и железа. Подобно тому как сходство есть причина дружбы и единения, так и несходство – вражды и разделения. Так теплолюбивая и радостная виноградная лоза отвращается грустной хладности кочанной капусты, и если ее посадить рядом с ней, то усики и корни лозы поворачиваются назад. И если капусту не вырвать, то лоза завянет. Так же и железо отвращается другого магнитного камня, называемого теомид, в силу несходства их состава. Так, физики утверждают, что волк и ягненок, орел и голубка являются непримиримыми врагами не только при жизни, но и по смерти. А посему, если из кишок ягненка и волка сделать струны для лиры, то они не будет звучать согласно, а перья орла портят

перья невинной голубки в случае соединения друг с другом. – Примеч. Прп. Никодима Святогорца.

[114] - См.: Гесиод. Работы и дни / Пер. В. Вересаева. М., 1927. С. 11–26.

[115] - Причина, по которой завистники обвиняют более успешных, состоит в то, что они не могут достичь успеха тех и, будучи не в силах сделать это, стремятся всеми способами их опорочить. Так, в истории читаем, что Дракий обвинял Тиурна, потому что завидовал его мужеству. Ходр, завидуя «Илиаде» Гомера, написал против него «Бич Гомера». Так, завидуя «Энеиде» Виргилия, Минд написал против него «Бич Энеиды». Так Порций Латрон, завидуя неподражаемому красноречию Цицерона, написал против него «Бич Цицерона». Эти бичеватели сами были поистине достойны бичевания. Так Цезарь, завидуя славе Катона, потому что того похвалил Цицерон, написал против него «Антикатон». Эти завистники подобны тем мелким животным, которые, не имея силы, обладают только жалом, как, например, осы. Так символом злоречивого поэта Архилога стали высеченные на его гробнице осы. А еще завистники подобны животному, называемому бизон, которое, будучи не в силах маленькими своими рожками причинить вред охотникам, стреляет в них черной, как чернила, жгучей, как огонь, и в высшей степени зловонной грязной жидкостью.

[116] - В славянском переводе вместо «безжалостным оком будет смотреть на брата своего» говорится: зело позавидит оком своим брату своему, что точно передает текст Семидесяти, приводимый преподобным Никодимом. – Примеч. пер.

[117] - Здесь у прп. Никодима игра слов: ремесленник или мастер по-гречески τεχνιτης, и глаголы, употребляемые в данном случае, подчеркивают эту связь: τεχνασθητε, то есть буквально: употребите какое-нибудь искусство, ухищрение и механизм. – Примеч. пер.

[118] - Синодальный перевод далеко отстоит от приводимого текста Семидесяти: «С кем сличите, чтобы мы были сходны?» – Примеч. пер.

[119] - На русский язык слова τεχνιτης и τεχνη, употребляемые в этом отрывке и переведенные как «художник» и «художество» соответственно, переводятся как «ремесленник, мастер» и «ремесло, мастерство» – Прим. пер.

[120] - Очевидно, что прп. Никодим в данной мысли опирается на философскую концепцию Единого, сформулированную в трудах древнегреческих философов – Парменида, Платона и их последователей. В христианском богословии понятие Единого используется для описания абсолютно целостной и простой сущности Бога. – Примеч.ред.

[121] - Вероятно, речь идет о книге Алфавитная синтагма Матфея Властаря. В разделе на букву «м» в 1-й главе рассказывается о различных в видах магии. – Примеч. ред.

[122] - Ключ Соломона (лат. Clavicula Salomonis) – один из самых известных и распространенных сборников с описанием магических ритуалов и практик, составление основ которого средневековые маги и алхимики ложно возводят к царю Соломону. Самая старая рукопись, которой пользовался английский редактор, написана на латыни и относится к XVI в. В этом сборнике описываются магические процедуры и заклинания для вызова духов, содержатся различные колдовские рецепты. – Примеч. ред.

[123] - Πυθωνος (греч.) – дух прорицания. – Примеч. ред.

[124] - Пророчество Исаии обращено к «дочери Вавилона», как собирательному образу Вавилонского народа, погрязшего в пороках и стоящего на пороге уничтожения: «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона: сиди на земле: престола нет, дочь Халдеев, и вперед не будут называть тебя нежною и роскошною» (Ис.47:1).

[125] - Общее мнение схоластических богословов таково, что демонам неизвестно находящееся во глубине сердец: только то, что произнесет человек внутри своего сердца, то известно демонам, как духам тонким и находящимся на поверхности сердца и умно прислушивающимся к внутреннему слову. Согласно тем же представителям схоластического богословия, то, чего во внутреннем слове не произнесет человек, того и

демоны не знают, но один лишь Бог, ведающий сердца людей. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[126] - λοειας – Локсий, «Извилистый», то есть запутанный в своих вещаниях (эпитет Аполлона). – Примеч. ред.

[127] - По-видимому, имеется в виду иеродидаскал Прокопий Пелопоннесский.

[128] - Этими словами св. Максима Богоносца разрешается недоумение относительно того евангельского слова, которое сказал Господь: «И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?» (Мф.12:26), – итак, сатану сатана не изгоняет, и вообще сатана не прислуживает сатане сам но себе, однако по попущению Божию он и изгоняет его и служит ему. Добавь и следующее: что сатана сатане не повинуется ни для какого добра. Однако ради причинения кому-либо зла все демоны повинуются и служат, ибо они согласны в стремлении ко злу и желании причинить его людям: итак, сатана изгоняет сатану, во-первых, по попущению Божию, а во-вторых, чтобы причинить еще большее зло. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[129] - Язычники. – Примеч. пер.

[130] - Смотри и в т. 3 Иосифа Вриенния (с. 121), где этот премудрый учитель обвиняет подобные действия со святыми иконами, говоря следующее: «что якобы, когда нестройно движут святые иконы, по этим движениям узнают о будущих событиях». – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[131] - Здесь следует привести один страшный и достойный внимания рассказ из древних хроник, из которого мы узнаем две вещи. Во-первых, что являющиеся магами и работающие дьяволу лишаются и настоящей жизни, и будущей и в теле отправляются во ад. Второе, что те, кто проявит стойкость в вере Христовой и не поклонятся дьяволу и не притронутся к магии, становятся ближними друзьями Христа, и Христос вознаградит их и в этой жизни и в будущей. История же эта следующая: в Константинополе был один благочестивый юноша, секретарь некоего вельможи-колдуна. Однако он не знал о том, что хозяин его занимается магией. Однажды после

захода солнца тот вельможа, сев на коня, приказал юноше следовать за ним, выехал из ворот дворца. Проехав некоторое расстояние до наступления полной темноты, они достигли какой-то долины, где увидели огромный дворец. Вельможа сошел с коня, вышедшие из дворца приняли лошадь, а вельможа вошел во дворец; за ним следовал тот юноша. Там он увидел высшего сановника, который сидел на высоком троне, а вокрут стояли его слуги. Тут же этот сановник приказал, и принесли другой трон, и на нем сел тот вельможа, а юноша стоял за троном своего господина. Тогда тот якобы сановник начал спрашивать прибывшего вельможу дружески, как тот поживает; а вельможа отвечал, что он премного благодарит его за оказываемые ему благодеяния, приносящие ему счастье и славу. Юноша, пока слушал это, понял, что сановник – это сатана с прислуживающими ему демонами, а господин его – колдун. После беседы сатана задал вопрос: «А кто этот юноша, стоящий позади тебя?» Маг отвечал, сказав: «И этот – тоже раб твой, мой Господин». Тогда он спрашивает самого юношу: «Ты раб мой, юноша?». А тот, благословенный, сотворив крестное знамение, ответил мужественно и бесстрашно: «Я раб Отца и Сына и Святого Духа», – и при этих словах чертоги сразу сделались невидимы, и троны, и сатана, и слуги его, и сам вельможа, и хозяин его. Схватив сего, друзья его, демоны, вместе с телом спустили несчастного во огнь адский, и один очутился юноша на той равнине. Вернувшись же во град и спрашивая о своем хозяине, куда он делся, отвечал, что тот вместе с телом провалился во ад. Через несколько дней этот юноша познакомился с одним царским эпархом и стал служить у него секретарем. Эпарх, будучи весьма благочестив и богобоязнен, имел обычай каждый вечер, когда закончит царскую службу, читать вечерню в часовне, которая была у него в доме. Однажды, когда они, эпарх и секретарь, пели вечерню, эпарх с умилением взирал на образ Владыки Христа, – и о чудо! Он видит, что святой образ устремляет свой взор на секретаря. Он позвал его встать на место, где сам стоял, и сам встал на место, где стоял секретарь, и тогда снова увидел, что Владыка Христос обратил Свои очи на юношу и смотрит на того, не

отводя взгляда. Тогда эпарх, с умиленным сердцем и дивясь произошедшему, падает ниц перед святою иконой, говоря со слезами: «Почему, Господи, отвращаешь лик Свой от меня? Я верую, что все мое достояние получено мною как дар по Твоему произволению» и тому подобное. Тогда – о великое чудо Твое, Царю Христе! – Он слышит голос, исходящий от иконы Владыки Христа: «Да, и Я благодарю тебя, за то, что ты всем, что Я даровал тебе по воле Моей, управляешь по-хозяйски. Но перед этим юношей Я должник, потому что он, находясь в смертельной опасности, не отказался от Меня, но без страха исповедал имя Мое и врагов Моих постыдил и уничтожил». – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[132] - Здесь я назвал «эфод» (Εφωδ), который сделал Гедеон, идолом, согласно тому, как перевел это Прокопий, а не священническим одеянием, как его перевел Феодорит. Есть три причины, почему перевод Прокопия предпочтительнее, чем перевод Феодорита. Во-первых, во многих изданиях то, что сделал Гедеон, называется «эфод», а не «эфуд», который и был священническим одеянием. Во-вторых, представляется, что Гедеонов эфод был выплавлен и отлит из золотых серег исмаилитов, в то время как эфуд, священническое одеяние, ткался из виссона – тончайшей белоснежной ткани, как написано в Первой книге Царств (2, 18): «Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной эфод», то есть сделанный из виссона. В-третьих, в Писании сказано, что Гедеон поставил этот эфод в городе Офре, что согласуется с идолом или литой статуей, а не с тканым эфудом. Поэтому представляется, что Гедеон сделал собственную статую в вечную память о мщении и поставил ее в Офре без какой-либо дурной цели. Однако, израильтяне поклонялись ей как Богу. И неизвестный толкователь говорит, что то, что поставил Гедеон, было его собственной статуей (см.: Октатевх. Т. 2. С. 180). – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[133] - Здесь уместно привести тот прекраснейший пример уравнения и восполнения двух тел ущербных и недостаточных, который приводит и божественный Исидор, и другие, – пример о слепом и хромом. Слепой мог ходить, но не мог видеть, хромой

же мог видеть, но не мог ходить, однако когда слепой поднял хромого к себе на плечи, а хромой стал указывать слепому дорогу, один одолжил другому ноги, а тот ему – глаза. Таким образом, когда два тела превратились в одно, произошло двойное чудо: слепой прозрел, а хромой начал ходить. Этот единственный пример учит нас, что помощь и содействие, которые мы оказываем братьям нашим, в то же время оказывается и помощью нам самим, восполняя наши собственные недостатки, и удивительным образом братья, получившие от нас помощь, в свою очередь помогают нам, и мы, помогая им, тем самым получаем помощь от них. – Примеч. при. Никодима Святогорца.

[134] - А также и светские властители народа, то есть цари, судьи, старейшины и архонты, имеют обязанность трудиться на пользу другим людям. Поэтому и император Тиберий, когда стал императором, дал перед Сенатом следующее обещание: «Я всегда говорил и сегодня снова подтверждаю, что лучший император должен служить всем вместе и каждому в отдельности». – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[135] - И поистине обманщиками, лжецами и льстецами, а также погубителями и осквернителями добродетельной жизни людей следует называть тех, кто их ложно хвалит и превозносит. Ибо этими лживыми похвалами и лестью они либо взращивают порочность тех, кого хвалят, если те порочны, либо повергают их в порок, если те добродетельны. Что заставило императора Тиберия оставить добродетельную жизнь, которую он вел прежде, и из благоразумного и милостивого, каким он был, стать чудовищным и распущенным, если не лесть одного римского сенатора? Тот однажды при полном сенате и в присутствии императора, обратившись к Тиберию с важным лицом, громким голосом произнес: «Тиберий, настало время нам говорить с тобой откровенно и без лести, но руководствуясь благом государства». Император встревожился, и весь сенат тоже, сенатор же продолжал: «Слушай, Цезарь, об одной великой несправедливости, за которую тебя осуждает весь сенат, – после этих слов император задрожал, и сенат еще более, ожидая услышать о каком-нибудь тайном заговоре или

еще каком-нибудь ужасном преступлении. Сенатор после этого, продолжая, сказал: – Ты, Тиберий, даешь нам все, а самого себя лишаешь выгод от казнохранилища, ты бодрствуешь ночами, когда мы спим в безопасности, ты сокрушаешь свое тело беспрестанными трудами для того, чтобы мы жили в роскоши и покое. Это и есть очевидная несправедливость, которую ты совершаешь по отношению к своей жизни и своей империи, ибо последняя, живя твоей собственной жизнью, не сможет жить и далее, если ты будешь пренебрегать ею». Услышав эти льстивые речи, другой сенатор, по имени Кассий Север, самый разумный и прозорливый, сказал тому, кто сидел с ним рядом: «Клянусь Зевсом, эта лесть станет пагубой для Тиберия». И поистине так и случилось, ибо Тиберий с того времени и впредь предавался лишь жизни, полной наслаждений и звероподобной, потому что он проводил ее в позорнейшем распутстве в пещерах острова Капри и чудовищном, потому что Рим не имел более никаких свидетельств о том, что Тиберий жив, кроме казней своих граждан, из-за которых во все последующее время народ осуждал его и призывал бросить в реку Тибр, крича: «Тиберия в Тибр!». Поэтому по справедливости льстецы и лживые хвалители приобрели позорнейшие прозвища: император Константин называл их палатинскими мышами, Анаксилай – кротами в котомке, Диоген – царскими псами, Лукиан – хищными воронами и вырывателями глаз, другие – эфиопскими обезьянами, другие – земными Протеями и осаждателями столов, другие – морскими осьминогами, земляными хамелеонами, охотниками за милостями и голодными лисами. Поэтому все разумные люди должны избегать льстящих себе, как избегают собственной смерти, чтобы, обманувшись их лестью, не быть преданными смерти, как это случилось с царем Ахаавом, который, не в меру прислушавшись к лжепророкам, которые льстили ему и говорили отправиться в Галаад и начать войну с сирийцами, ибо он победит их, не послушав истинного пророка Михея, который советовал ему не идти на войну, жалким образом погиб, как сообщает Третья книга царей в главе 22. Те же, кто не желает слышать лесть, должны прежде всего

не иметь о самих себе хорошее мнение и желать того, чтобы другие имели о них хорошее мнение, ибо те, кто имеет о самих себе хорошее мнение, побежденные самолюбием, желают похвалы в свой адрес и, желая похвалы, легко верят тому, чего желают, и поэтому принимают ложь за правду и льстецов за хвалителей, как рассуждают исследователи нравов. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[136] - Вследствие этого и читаем мы у историков, что когда великого Фемистокла среди собрания музыкантов, которые играли, соревнуясь друг с другом, спросили, чей голос ему нравится, он ответил: «Тот, который поет похвалы мне». Однако, хотя Фемистокл был достоин хвалы, и потому его любовь к похвалам не была удивительна, удивительно то, что многие, не будучи достойны, из-за врожденного самолюбия любят похвалы и ненавидят обличения. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[137] - И не только: воссоздателями и творцами людей становятся и называются те, кто исправляет братьев своих. Ибо как медведица, когда лижет языком детенышей своих, еще бесформенных, придает им форму и вид (как говорит Плиний), так и те, кто исправляет дурных, придает им форму добродетели и делает их поистине людьми. Поэтому сказал великий Антоний: «Творцом людей должен называться тот, кто способен укрощать невоспитанных, чтобы они возлюбили разум и воспитание. Подобным же образом и те, кто невоздержных приводит к жизни добродетельной и богоугодной, должны называться творцами людей, ибо они воссоздают облик человеческий» (из жизнеописания Кирилла Филеота). – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[138] - Ибо говорит божественный Златоуст: «Великое благо пожалеть нуждающихся, но нет ничего равного тому, чтобы избавить от заблуждения, ибо нет ничего равноценного душе – даже весь мир; так что даже если ты отдашь неисчислимые богатства, то не сотворишь того, что сотворит обращающий единую душу, ибо делающий это подобен Павлу и Петру, хотя и не подвергается опасности подобно им и не терпит голод и другие бедствия, ибо, хотя в настоящее время и царит мир, оно

точно так же выявляет рвение и усердие каждого. Да что там Павла и Петра? Он будет устами Христовыми, ибо «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста (Иер.15:19)». – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

139 - В Септуагинте, который использует преподобный Никодим, стоит букв.: «будет напоять поток (или высохшее русло потока) тростников (тростник – σχοινος)». А вообще долина Ситтим, употребленное в означенной цитате, вероятно, означало какую-нибудь долину, известную по обилию растущих в ней ситтимовых деревьев, или акаций; или, может быть, поэтически употреблено, как название какой-нибудь твердой невозделанной местности. – Примеч. пер.

140 - И хотя здесь при. Никодим употребил слово περιληψις, что означает «краткое изложение, резюме», но, как это видно из дальнейшего текста здесь, конечно, более уместно поставить «толкование». – Примеч. пер.

141 - У прп. Никодима здесь употреблено слово «диакон» – διακονος. – Примеч. пер.

142 - Здесь у прп. Никодима игра слов: επιβουλευει – συμβουλευει – Примеч. пер.

143 - Этот труд на русский язык не переведен. См.: PG. Vol. 9. P. 874A.

144 - Здесь имеются в виду мусульмане, которыми были по вероисповеданию турки-османы, поработившие бывшую Византийскую империю. – Примеч. пер.

145 - По-гречески здесь стоит слово Εκκλησια, от глагола εκκαλεω (звать к себе, призывать) первоначально означавшее «народное собрание», а позднее, в христианские времена, «церковь». – Примеч. пер.

146 - Вид азартной игры на Востоке. – Примеч. пер

147 - Здесь следует отметить, что изобретательный диавол, желая воспрепятствовать некоторым христианам в их хождении в церковь, внушает им и такой якобы разумный правый помысел, говоря им: «Да зачем вам ходить в церковь? Вы если телом и пойдете в церковь, умом то все равно будете не в церкви, а вне ее и в своих делах. Если же вы и ум свой не

можете удержать в церкви, зачем вам и ходить в нее?» Однако, братия, не слушайте этот лукавый помысел диавола, который ищет погибели вашей души, нет. С усердием идите в церковь Божию и, насколько хватает сил, подвизайтесь, стараясь собрать ум свой в сердце, и не давайте ему устремляться к внешним и житейским предметам, чтобы и на вас не исполнилось то, о чем поется: «…множицею песнопение совершая, обретохся грех исполняя, языком убо пение вещая, душею же безместная помышляю» (Понедельник 4-й седмицы по Пасхе, стихира на Хвалитех, глас 3). Также говорит и Василий Великий: «Ибо многие по наружности стоят на молитве, но не суть во дворе, потому что мысль их носится там и здесь, а ум развлечен суетою заботы» (Беседа на псалом 28). Если же у вас, братия, в то время, когда находитесь в церкви телом, ум будет рассеиваться на внешнее, не смущайтесь, но снова возвращайте его в церковь и вовнутрь себя. Если же он снова устремится вовне, то снова и снова возвращайте его и собирайте в сердце своем, но из церкви сами (букв.: телесно (σωματικως). – Примеч. пер.) не уходите. Потому что, по словам одного старца из «Отечника», малый жеребенок хотя и отходит от своей матери, бегая то здесь то там, однако снова возвращается и приходит туда, где его мать: вот так и ум, хотя и привык не находиться в том месте, где тело, но носится то здесь то там, однако снова возвращается туда, где находится тело. Берегитесь же еще, братия, и такого помысла, который диавол влагает некоторым, говоря: «Ты неграмотный и неученый, а потому не понимаешь того, о чем говорится в церкви. Зачем же тебе вообще ходить туда?» А ответит вам, братия, один старец из «Отечника», что если вы не понимаете того, о чем говорится в церкви, то диавол понимает и потому устрашается, путается и бежит от вас. Если же из того, что читается в церкви, вы понимаете не все, но многое, уже от этого получаете пользу. Добавлю же и следующее, что если вы часто ходите в церковь и слушаете Божественные слова, то благодаря этой привычке со временем станете понимать то, что ранее не могли понять, как говорит о том Иоанн Златоуст. Ибо Бог, видя

усердие ваше, отверзает ваш ум и просвещает его к пониманию. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[148] - Кондак Обновления, гл. 4. – Примеч. пер.

[149] - Молитва Великопостной утрени. – Примеч. пер.

[150] - Поскольку речь здесь идет о Божественной литургии, следует отметить то, что необходимо знать христианам. Когда священник собирается читать входные молитвы перед тем, как приступить к литургии, христиане не должны выходить из церкви и садиться на улице для болтовни и суесловия, но должны войти в церковь. И сразу же, как священник прочтет входные молитвы и войдет в алтарь, то дает возглас «Благословен Бог наш…», после чего начинают читать часы. Священник же совершает проскомидию, и как только помянет всех своих, кто у него записан, тогда должен позвонить [в колокольчик] и дать знак тем, кто находится вне алтаря. И как только христиане, находящиеся в церкви, услышат этот знак, они должны выйти из стасидий и, сняв головные уборы, с непокрытой головой каждый втайне поминать имена своих родителей, учителей и сродников, а затем снова спокойно и чинно сесть в свои стасидии. Священник же, пока вне алтаря стоящие христиане поминают имена, не произносит внутри алтаря никаких других слов, кроме как «помяни, Господи; помяни, Господи». При этом вместе с произносимыми словами он вынимает и частицы и делает так, пока не закончат читать часы. Тогда и священник заканчивает в алтаре и начинается Божественная литургия. Когда в конце часов произнесут молитву: «Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородицу…», священник творит отпуст. Вот такой добрый обычай соблюдают на Святой Горе Афон отцы и многие другие архиереи, священники и христиане во многих местах. И такой обычай должны соблюдать и все вообще христиане. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[151] - Вероятно, имеется в виду положение тела при нахождении в церкви, о чем уже говорил выше автор. – Примеч. пер.

[152] - Букв.: выходить. – Примеч. пер.

[153] - Заметь, здесь подразумевается, что христиане должны исполнять все заповеди одновременно, но одну исполнять в одно время, другую в другое, как того потребует время и нужда. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[154] - Говорит же и Геннадий Схоларий, что, так как грех вообще подразделяется на два вида – первородный и личный, так и дано от них два способа исцеления: крещение и вера упраздняют первородный грех, хранение же заповедей – личный грех (Слово о человеколюбии владыки нашего Христа в рукописи всей книги, сохранившейся в монастыре Вседержителя). – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[155] - Этот псалом называется «Непорочным», потому что, как говорит Иоанн Златоуст, тех, кто внимательно изучает его предельную ясность, он направляет к совершенству жития и, по названию своему, делает их непорочными (см. в конце второй части также и почему этот псалом читается по смерти всякого человека). – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[156] - Сильно будет на земле семя его; род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек.

[157] - Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей... Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих.

[158] - Поэтому и мы в конце этой книги поместили перевод важнейших заповедей Ветхого и Нового Заветов, чтобы простые наши братья христиане читали и изучали их постоянно, чтобы частое чтение побуждало их к исполнению. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[159] - По этой причине по смерти каждого христианина, мирского, клирика и монаха, читается псалом, именуемый «Непорочный», для того, чтобы показать, что тот, кто родился и до смерти своей соблюдал заповеди Господни, в этом псалме содержащиеся, и, следовательно, соблюл до конца то, для чего был сотворен в мир. Это изречение Екклесиаста, то есть «в

этом все для человека» (синодальный перевод не совсем точен, на самом деле: «это (есть) всякий человек». – Примеч. пер.), некоторые толкователи перевели «как для этого». Однако боговдохновенный Иоанн Златоуст в 1-й главе и в параграфе «Толкования» на книгу Иова говорит, что «это» следует понимать как «это есть составляющее и присущее человеку свойство», то есть соблюдать заповеди Господни и то, что делает человека воистину человеком. Тот же, кто преступает заповеди Господни, не есть верный / истинный человек, но ложный, так же, как и изображенный человек, ложно и изображение человека. – Примеч. прп. Никодима Святогорца.

[160] - Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.

[161] - …Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия.

[162] - Перевод П.А. Юнгерова.

[163] - Перевод П.А. Юнгерова.

[164] - Прп. Никодим имеет в виду Акафист ко Пресвятой Богородице, включающий 24 строфы (икоса), составляющих в акростихе греческий алфавит. – Примеч. пер.