**Святитель Димитрий Ростовский.

Поучения и проповеди.
Часть 1.**

Оглавление

[1. Поклонение Господу нашему Иисусу Христу 1](#_Toc223584489)

[2. Поклонение Святой Троице 2](#_Toc223584490)

[3. Поклонение Пресвятой Богородице 3](#_Toc223584491)

[4. Слово в неделю мытаря и фарисея («Рече Господь притчу сию: человека два внидоста в церковь помолитися: един фарисей, а другий мытарь» (Лк. 18: 9, 10)). 4](#_Toc223584492)

[5. Поучение в неделю Страшного Суда («Приидет Сын Человеческий во славе Своей» (Мф.25: 31)). 7](#_Toc223584493)

[6. Поучение в неделю сыропустную («Егда же поститеся...» (Мф. 6: 16)) 11](#_Toc223584494)

[7. Поучение в первую неделю великого поста («Отселе узрите небо отверсто...» (Ин. 1: 51)) 15](#_Toc223584495)

[8. Поучение о поклонении святым иконам («Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже», — так поет велегласно Божественная, православная, кафолическая церковь) 43](#_Toc223584496)

[9. Слово в субботу четвертой недели великого («Поминайте наставники ваша» (Евр.13:7). «Поминай последняя твоя» (Сир.7:39)) 49](#_Toc223584497)

[10. Слово в субботу пятую, похвальную, великого поста («Радуйся, Невесто неневестная») 56](#_Toc223584498)

[11. Поучение в пятую неделю великого поста («Рече има Иисус: можета ли пити чашу, юже Аз пию? Она же реста Ему: можева» (Мк.10: 38, 39)). 64](#_Toc223584499)

[12. Слово историческое в неделю ваий («Благословен грядый во имя Господне: осанна в вышних» (Мф.21)) 34](#_Toc223584500)

[13. Поучение второе на вход в Иерусалим Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа («Не бойся, дщи Сионя: се Царь твой грядет на жребяти осли» (Ин. 12: 15)) 82](#_Toc223584501)

[14. Поучение на воскресение Христово («Видим Иисуса за приятие смерти славою и честию венчанна» (Евр. 2: 9)) 89](#_Toc223584502)

[15. Поучение на Благовещение Пресвятой Богородицы и святой понедельник Воскресения Христова («Христос воскресе из мертвых»; «Слово плоть бысть и вселися в ны» (Ин. 1: 14)) 95](#_Toc223584503)

[16. Поучение в неделю Фомину («Показа им руце и нозе, и ребра Своя» (Ин. 20: 20)) 104](#_Toc223584504)

[17. Слово в неделю святых жен мироносиц («Иисуса ищете Назарянина распятаго: воста, несть зле» (Мк. 16: 6)) 114](#_Toc223584505)

[18. Поучение в неделю четвертую по Пасхе, о расслабленном («Се здрав еси: к тому не согрешай, да не горшее ти что будет» (Ин. 5: 14)) 127](#_Toc223584506)

[19. Поучение в шестую неделю по Пасхе, о слепорожденном («Сотвори (Иисус) брение от плюновения и помаза очи брением слепому, и рече ему: иди умыйся в купели Силоамстей» (Ин. 9: 6, 7)) 135](#_Toc223584507)

[20. Поучение на вознесение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа («Господь же убо, по глаголании. Его к ним, вознесеся на небо и седе одесную Бога» (Мк. 16: 19)) 145](#_Toc223584508)

[21. Поучение первое в неделю седьмую по Пасхе, т.е. в неделю святых 318 отцев, собравшихся в Никее на ария 155](#_Toc223584509)

[22. Поучение второе в неделю седьмую по Пасхе («Се есть живот вечный, да знают Тебе единаго истиннаго Бога» (Ин. 17: 3)) 161](#_Toc223584510)

[23. Слово первое в день сошествия Святого Духа «Дух Господень исполни вселенную» (Прем. 1:7)) 169](#_Toc223584511)

[24. Слово второе в день сошествия Святого Духа («Дух Твой благий наставит мя на землю праву» (Пс. 142: 10)) 176](#_Toc223584512)

[25. Слово в день Святой Троицы («Поклонимся Отцу и Его Сынови, и Святому Духу, Святей Троице») 181](#_Toc223584513)

1. Поклонение Господу нашему Иисусу Христу

«Приидите, поклонимся» (трижды).

Сыне Божий! Покланяюсь Твоему прежде денницы рождению от Отца без матери и неизреченному смотрению о нас.

Покланяюсь Твоему, человеколюбец Господь, ради нашего спасения тайному снисхождению, воплощению в утробе девической действием Святого Духа, рождению и положению в скотских яслях.

Покланяюсь и славлю Твое плотское обрезание, сми­ренное крещение от раба, пресветлое преображение на Фаворе, славное с победою шествие в Иерусалим на воль­ные страдания и все подъятые ради нас труды свои на зем­ле, в которых Ты был с юности постясь, подвизаясь, ходя и утомляясь, уча и проповедуя, исцеляя и воскрешая: все сие вспоминая, славлю, величаю, почитаю, с любовию лобзаю и за все сие благодарю Тебя, моего премилосердного Творца.

Покланяюсь, Сын Божий, Твоей тайной вечери, на которой Ты верующим дал в пищу Самого Себя, чтобы, причащаясь тела и крови Твоей, я имел Тебя в жизнь вечную. Величаю и глубокое Твое смирение, проявивше­еся в умовении ног ученикам, и молю Тебя, Господа мо­его: смири вознесшуюся мою гордость и научи меня смиренномудрию.

Покланяюсь пречистому, пресвятому и животворя­щему Твоему телу, преломляемому под видом хлеба во оставление грехов.

Покланяюсь пречистой, пресвятой и животворящей Твоей крови, изливаемой под видом вина во оставление грехов.

Покланяюсь страданиям Твоим, Христе! (трижды).

Покланяюсь Твоему коленопреклонению в саду, где, молясь, Ты пролил кровавый пот, чтобы миновала Тебя чаша страданий; молюся же Тебе, Господу моему: научи меня всегда усердно молиться и напои меня чашей спа­сения, чтобы во веки я благодарил Тебя.

Покланяюсь Тебе, Господь и Бог мой, вспоминая Твои вольные страдания: льстивое целование Иуды, безвинное взятие беззаконными, связание и бесчислен­ные надругательства, удары, оплевания, заушения, до­саждения, побои, терзания, унижения, все Твои муче­ния, которые Ты претерпел ради меня окаянного и неблагодарного, и нещадное излияние крови. Все эти мучения я слагаю в уме и сердце моем, любовью це­лую их, истаяваю жалостью и за все сие превозношу и благодарю Тебя, любимого мною Господа, который так возлюбил меня, что и душу Свою не пощадил поло­жить за меня.

Покланяюсь безвинному Твоему, Судия мой, осуж­дению на смерть, мучительному ношению тяжелого креста, протяжению на кресте Твоего пречистого тела, пригвождению и распятию на Голгофе посреди двух разбойников. Молю же Тебя, Господа моего, не осуди меня по делам моим, даруй мне неленостно носить крест мой, пригвозди плоть мою страхом Твоим, распни меня миру со страстями и похотями и подай мне, что­бы сердце мое ничего иного не ведало во все дни жиз­ни моей, кроме Тебя, Иисуса распятого.

Покланяюсь пречистой и пресвятой Твоей главе, ис­колотой ради меня окаянного острым терновым вен­цом, и молю Тебя, Господа моего, искорени из главы моей злое, скверное, блудное, хульное и тщеславное.

Покланяюсь пресвятым ушам Твоим, наполненным злочестивым хулением ради меня окаянного и неблаго­дарного, и молю Тебя, Господа моего: дай мне не слы­шать ничего неполезного и сделай меня послушным Твоему повелению.

Покланяюсь пречистым Твоим очам, залитым слеза­ми и кровью ради меня окаянного и неблагодарного, и молю Тебя, Господа моего: «Призри на мя и помилуй мя; отврати очи мои не видети суеты» (Пс. 118: 37).

Покланяюсь пресвятому Твоему лицу, которое как солнце сияло на Фаворе, а ныне потемнело от заплеваний и ударений, и молю Тебя, Господа моего: «Лице Твое просвети на раба Твоего» (Пс. 118: 135).

Покланяюсь пресвятым Твоим устам и языку, па­ленному жаждой, вкусившему оцт с желчию, и молю Тя, Господа моего: обуздай язык мой злой и «положи хранение устом моим» (Пс. 140: 3).

Покланяюсь пречистой, пресвятой и животворящей Твоей ране на десной Твоей руке и молю Тебя, Госпо­да моего: сподоби меня стать одесную Тебя.

Покланяюсь пречистой, пресвятой и животворящей Твоей ране на шуей Твоей руке и молю Тебя, Господа моего: избави меня от шуей участи.

Покланяюсь пречистой, пресвятой и животворящей Твоей ране на правой Твоей ноге и молю Тебя, Госпо­да моего: настави меня на правый путь покаяния.

Покланяюсь пречистой, пресвятой и животворя­щей Твоей ране на левой ноге и молю Тебя, Господа моего: «От всякаго пути лукава возбрани ногам моим» (Пс. 118: 101).

Покланяюсь пречистой, пресвятой и животворящей Твоей ране в пречистых ребрах и в прободенном Твоем сердце, откуда истекла кровь и вода на искупление на­ше, и молю Тебя, Господа моего: сокруши окаменение мое, порази мое жестокое сердце, сотри его страхом Твоим, уязви его любовию Твоею, чтобы Тебя, Господа моего, я возлюбил всем сердцем моим, всею душею, всею мыслию, всей крепостью и всем помышлением мо­им и чтобы потекли из сокрушенного моего сердца слез­ные источники, омывающие мою греховную скверну.

Покланяюсь всему Твоему святому телу, израненно­му с ног до головы ради меня окаянного и неблагодар­ного и не имеющему целости, и молю Тебя, Господа моего: исцели меня, всего израненного грехами.

Покланяюсь наготе Твоей пречистого тела и молю Тебя, Господа моего: покрой позорную наготу окаянной моей души.

Покланяюсь пресвятой Твоей душе, преданной в руки Богу Отцу, и молю Тебя, Господа моего: прими в Свои святые руки душу мою в час кончины и сохрани ее от воздушных духов злобы.

Покланяюсь снятию со креста и положению во гроб пречистого тела Твоего и молю Тебя, Господа мо­его: дай мне, чтобы я в мире жил, как мертвый и по­гребенный.

Слава страданиям Твоим, Господи! (трижды).

Покланяюсь, славословлю и величаю сошествие Твое во ад, пленение ада, попрание смерти и триднев-ное воскресение из гроба, и молю Тебя, Господа моего: душу мою, плененную грехами, плени любовию Твоею, умершую воскреси и избави от ада.

Слава, Господи, кресту Твоему и воскресению!

Покланяюсь Твоему вознесению с плотию на небе­са, где, сидя одесную Бога Отца, видишь мою беду и немощь, слышишь мою грешную молитву, проникаешь в мои мысли издали и знаешь обращение. Молю же Те­бя, Господа моего: вознеси ум мой от земного пристра­стия к горнему желанию, укрепи немощь мою, попол­ни мою недостаточность и скудость, исправь молитву мою и приведи меня к доброму концу и спасительно­му пристанищу, чтобы я оказался пред Тобою непо-срам\енным и неосужденным, когда придешь Ты су­дить живых и мертвых. Господи! «Не вниди в суд с ра­бом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый» (Пс. 142: 2).

Павши ниц на землю, говори следующее: «Поисти­не есть достойно покланяться Тебе, Господу моему Ии­сусу Христу, от всех святых славимому и покланяемому Богу, «о Егоже имени всякое колено кланяется небес­ных, земных и преисподних» (Флп. 2: 10). И я недо­стойный бесстыдно приступаю и молю: спаси меня, Спаситель мой, по Твоей благости, а не по моим делам. Ты хочешь меня спасти, Ты знаешь, как меня спасти; спаси же меня, как хочешь, как можешь и как знаешь. Я надеюсь на Тебя, Господа моего, и вручаю себя Тво­ей святой воле; твори со мной, что хочешь. Если хочешь, чтобы я был во свете: да будешь благословен. Если хочешь, чтобы я был во тьме: снова будь благословен. Ес­ли откроешь мне двери милосердия Твоего: добро сие и благо. Если затворишь мне двери милосердия Твоего: будь благословен, Господи, затворивший мне по правде. Если не погубишь меня с моими беззакониями: слава безмерному Твоему милосердию. Если погубишь меня с моими беззакониями: слава праведному Твоему суду; устрой со мной так, как хочешь».

2. Поклонение Святой Троице

Все силы души моей, придите, поклонимся Богу, единому в Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу!

Все мысли сердца моего, придите, поклонимся. Троице, в единице почитаемой!

Все чувства тела моего, придите, поклонимся, припадем и заплачем пред Господом, сотворшим нас!

Поклоняюсь Тебе, пресвятая, единосущная, жи­вотворящая и нераздельная Троица, Отец, Сын и Святый Дух; верую в Тебя и исповедую, славлю, бла­годарю, хвалю, почитаю, превозношу Тебя и молю: помилуй меня, непотребного раба Твоего (трижды).

Поклоняюсь Тебе, Бог Отец, ибо Ты из небытия привел меня к бытию и украсил Твоим Божествен­ным образом.

Поклоняюсь Тебе, Бог Сын, ибо Ты честною кро-вию приобрел меня, от законной клятвы искупил ме­ня и крещением святым просветил меня.

Поклоняюсь Тебе, Бог Дух Святый, ибо Ты оживил меня, вразумил меня и облистал меня светом веры.

Поклоняюсь Тебе, Бог Отец, ибо Ты дал мне ду­шу Божественным и животворящим вдохновением.

Поклоняюсь Тебе, Бог Сын, ибо Ты положил на крест душу Свою за меня.

Поклоняюсь Тебе, Бог Дух Святый, «яко избавляеши душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения» (Пс. 55: 14).

Поклоняюсь Тебе, Бог Отец, ибо Ты не погубляешь меня согрешающего со беззакониями моими, но долготерпишь, ожидая моего обращения.

Поклоняюсь Тебе, Бог Сын, ибо не хочешь, что­бы постигла смерть меня, грешного, но милосердно призываешь меня к покаянию.

Поклоняюсь Тебе, Бог Дух Святый, ибо не презираешь меня обращающегося, не отталкива­ешь припадающего, но принимаешь как блудного сына и обновляешь «дух прав во утробе моей» (Пс. 50: 12).

Поклоняюсь Тебе, Богу Отцу, «очищающему вся беззакония моя» (Пс. 102: 3).

Поклоняюсь Тебе, Богу Сыну, «исцеляющему вся недуги моя» (Пс. 102: 4).

Поклоняюсь Тебе, Богу Духу Святому, «избавля­ющему от нетления живот мой» (Пс. 102: 5).

Поклоняюсь Тебе, Богу Отцу, «не до конца прогневающемуся, не во век враждующему» (Пс. 102: 9).

Поклоняюсь Тебе, Богу Сыну, «не по беззаконием моим творящему ми» (Пс. 102: 10).

Поклоняюсь Тебе, Богу Духу Святому, «не по гре­хам моим воздающему мне» (Пс. 102: 10).

Поклоняюсь Тебе, Богу Отцу, ущедряющему меня, «якоже щедрит отец сыны» (Пс. 102: 13).

Поклоняюсь Тебе, Богу Сыну, знающему страстное мое естество и слабость.

Поклоняюсь Тебе, Богу Духу Святому, врачующему немощи мои и очищающему меня от всякой скверны.

Поклоняюсь Тебе, Бог Отец, ибо восставляешь ме­ня падшего.

Поклоняюсь Тебе, Бог Сын, ибо ищешь меня по­гибшего.

Поклоняюсь Тебе, Бог Дух Святый, ибо оживля­ешь меня мертвого.

Поклоняюсь Тебе, милосердный Бог Отец, упова­ние мое.

Поклоняюсь Тебе, долготерпеливый Бог Сын, при­бежище мое.

Поклоняюсь Тебе, незлобивый Бог Дух Святый, покровитель мой.

Павши на землю, говори сие: «Поистине достойно мне поклоняться, славословить и благодарить Тебя, Святая Троица, которую все небесные силы, херувимы и серафимы, трисвятыми песнями восхваляют, все свя­тые благодарят, всякое создание раболепно поклоняет­ся, и я, бренный, ползающий червь, бездерзновенный пред величием неприступной Твоей славы, в надежде на милость Твою дерзаю, бесстыдно припадаю и молю: дай мне всегда кланяться Тебе, Создателю моему, неосужденно и неленостно, Тебя единого знать, Тебя лю­бить и бояться, хранить твои повеления, ходить путем заповедей Твоих, Тебя хвалить и славить до последне­го моего вздоха; по разлучении же моем с бренным моим телом и новом соединении с ним не лиши меня радостно восклицать во веки с угодившими Тебе: «Свят, свят, свят!» Аминь».

3. Поклонение Пресвятой Богородице

Приидите, поклонимся царице нашей, Богородице. Приидите, поклонимся Деве Марии, царице нашей, Богородице.

Приидите, поклонимся и припадем к самой госпо­же Деве Марии, царице нашей, Богородице.

Поклоняюсь тебе, Пресвятая Богородица, твоим рождеством явившая нам Свет истинный, царица неба и земли, надежда безнадежным, помощница беспомощ­ным и ходатаиница всем грешным; ты меня покрый и заступи от всех бед и нужд душевных и телесных, и будь мне, молюсь, заступницей святыми твоими молитвами.

Поклоняюсь твоему безгрешному зачатию и рожде­нию от твоих святых родителей Иоакима и Анны и мо­лю тебя, госпожа моя: дай мне начать безгрешное жи­тие и возбуди во мне покаяние.

Поклоняюсь твоему введению во храм Господень, трехлетняя отроковица, и молю тебя, свет мой: сотвори меня твоими молитвами храмом Святого Духа.

Поклоняюсь благовещению твоему, Пресвятая Де-во, когда действом Святого Духа по гласу архангела за­чала Слово Отчее, и молю тебя, свет мой: мне отчаян­ному благовести спасение.

Поклоняюсь рождению твоему, когда ты воплотила и родила миру Христа Спаса и стала Матерью Богу, всею тварью славимой и превозносимой, и молю тебя, свет мой: являй себя мне Матерью милосердной и ны­не, и в век будущий.

Поклоняюсь очищению твоему, нескверная, неблазная, нетленная, пресвятая, и молю тебя, свет мой: очисти меня от всякой скверны плоти и духа твоими молитвами.

Поклоняюсь и почитаю болезни твои, которые ты претерпела во время вольной страсти Сына твоего, ког­да сбылось пророчество Симеоново: «Тебе же самой оружие душу твою пройдет», и молю тебя, свет мой: от телесной и душевной болезни избавь меня.

Поклоняюсь тебе, госпожа, вспоминая радость твою, которую ты имела во время воскресения Сына твоего, и молю тебя, свет мой: усыпи страсти мои плот­ские твоею помощью.

Пресвятая Владычица Богородица! Приими сие ма­лое моление и принеси его Сыну своему и Богу наше­му, да спасет и просветит тебя ради души наши. На твой пресвятой образ взирая, как истинную Богородицу тебя зрю верою сердечною и с душевной любовию припадаю, поклоняюсь тебе с держимым на руках тво­их Превечным Младенцем, Господом нашим Иисусом Христом, почитаю и молю тебя со слезами: покрой ме­ня покровом своим от врагов видимых И невидимых: ты бо род человеческий ввела в царство небесное. Аминь.

После сего «Достойно есть яко воистину».

4. Слово в неделю мытаря и фарисея («Рече Господь притчу сию: человека два внидоста в церковь помолитися: един фарисей, а другий мытарь» (Лк. 18: 9, 10)).

Нынешнюю евангельскую замечательную и всем из­вестную притчу о мытаре и фарисее, изреченную уста­ми Господними, пусть толкует каждый, кто как хочет; я же хочу извлечь из нее только одно и любви вашей предложить только сие: к кому Господь наш сказал ее?

«Рече Господь притчу сию». К кому «рече»? Смот­рю выше в Евангелии и вижу, написано, что к тем, ко­торые мнят себя праведниками, а прочих всех считают за ничто, обращена притча сия: «Человека два внидос­та» и прочее.

Посмотрим внимательно, к кому сказал Господь притчу сию! К тем, которые самонадеянны, которые мнят себя праведниками, других же осуждают, унижа­ют, поносят и считают их грешниками: к ним сказал Господь притчу о мытаре и фарисее. Фарисей считал себя праведником, а мытаря осуждал про себя, как греш­ника, но мытарь, считавшийся грешником, вышел оп­равданным, а фарисей, мнящий себя праведником, — осужденным, ибо «всяк возносяйся смирится, смиря­ли же себе вознесется» (Лк. 18: 14). О, как велико зло в том, чтобы себя считать добрым, а других злы­ми! О, как ужасно себя мнить праведником, других же грешниками!

К таким-то, мнящим себя праведниками, иных же осуждающим и унижающим, к этим фарисеенравным гадателям и клеветникам будет направлено слово наше «Господу споспешествующу и слово утверждающу».

Фарисеенравным, считающим себя праведниками, никто и ничем не может угодить, ибо они и святых людей относят к грешникам, а мнимых грешников они готовы отправить в ад даже прежде страшного су­да Божия. О таких-то, мнящих себя праведниками, Господь наш с болью в сердце говорит: «Кому уподоб­лю род сей? Прийде Иоанн, ни ядый, ни пияй, и гла­голют: беса имать. Прийде Сын Человеческий, ядый и пияй, и глаголют: се человек ядца и винопийца, друг мытарем и грешником» (Мф. И: 18, 19). Иоанна, ан­гела во плоти, они назвали бесным, Сына же Божия, который «греха не сотвори и лесть не обретеся во ус-тех Его», они «со беззаконными вмениша». Кому же уподоблю род сей, Христе Спасителю мой? Повели мне, бренному созданию Твоему, изыскать в Божест­венном Твоем Писании, кому уподобить род сей строптивый и развращенный!

Фарисеенравные, мнящие себя праведниками, а других осуждающие, подобны тем песьим мухам, кото­рых навел Бог на Египет и которые были столь тяжки и жестоки для египтян, что Писание даже говорит: «По­гибе земля от песиих мух» (Исх. 8: 24). Осуждающий ближнего — это пес лающий. Ведь пес лает на всех про­хожих, как на добрых, так и на злых. Кусает пес не только раздражающего и обидящего, но и того, кто ни­какого зла не сделал ему. Точно так и осуждающий не только повинных какому-либо греху, но и невинных осуждает. Он как пес кусает и терзает честь и славу ближнего своего. Песьи же мухи — это слова осужда­ющих. Как и мухи, садясь не только на раны, но и на здоровое тело, крайне болезненно кусали египтян, куса­ли даже до крови, так и укорительные слова осуждаю­щих, унижая не только грехи, но и добрые дела челове­ческие, кусают если не до крови, то поистине до слез и воздыханий. И как погибла некогда вся земля египет­ская, так ныне гибнет и христианская: та от песьих мух, сия же от псонравных людей, от слов их жестоких. Ед­ва ли из здесь стоящих найдется такой, кто бы не кусал так ближнего своего. Гибнет, сказал я; ибо все таковые осудятся на вечную погибель. О, слепой фарисей, ты думаешь, что до небес взошел, но ты стоишь среди поги­бели; считаешь себя добрым человеком, а на самом де­ле ты только пес, лающий на ближнего; ты не видишь сам в себе и не понимаешь песьего нрава твоего. Тот, на которого ты лаешь и которого терзаешь, есть чело­век, ты же являешься псом, лающим и терзающим, и слова злые, исходящие из уст твоих, суть песьи мухи.

После песьих мух кому еще уподоблю род сей? Уподоблю его вместе с Екклезиастом малому змию, пол­зающему в траве и хворосте и жалящему нечаянно. Екклезиаст говорит так: «Аще секнет змия не в шепте, ничтоже сего разнствует к тайне гаждаяй» (Еккл. 10: 11), то есть, осуждающий втайне ближнего своего нисколь­ко не отличается от змеи, которая нечаянно вонзает б тело человека свое ядовитое жало, как некогда святого апостола Павла ужалила в руку ехидна, выползши из хвороста от жара в то время, когда апостол собрал мно­го ветвей и положил их в огонь. Но апостол нисколько не пострадал, стряхнувши змею в огонь. Почему хули­тель и осуждатель подобен змию? А потому, что как змеиное жало укалывает легко, едва ощутимо, но в то же время вливает в рану ужасный смертоносный яд и поражает всю кровь человеческую, так что и легким уколом совершенно убивает человека, — так и осужда­тель, изостривший язык свой наподобие жала змеина, имеет, по Псаломнику, яд змеиный во устах своих; он льстит своим языком и вместе с тем тяжко вредит. Он будто и любезно говорит с каждым о других, но в то же время он вливает в сердце каждого яд осуждения, а чрез это приводит к смертному греху осуждения ближнего и убивает душу. Как змея жалит одну какую-либо часть тела, а наполняет смертоносной болезнью все члены, так вредит и осуждающий, унижающий ближнего; он соблазняет слушающих, смущает мирное пребывание, пресекает единение, изгоняет любовь, умножает гнев и вражду, поднимает брань и ссоры и разрушает иногда дома, грады и царства. Как змеиное жало, по свидетель­ству естествоиспытателя Плиния, хотя и кажется од­ним, однако же является тройственным: разделяясь на­двое, оно причиняет три язвы на одном месте; точно так язык хулителя и осуждателя одним словом причи­няет троякий вред. Во-первых, он вредит непроститель­ным грехом собственной совести, потом вредит добро­му имени и чести того, о ком он говорить злое, и, на­конец, вредит тому, кто слушает речи его. Таким образом он убивает сразу двоих вместе с собою треть­им, или лучше сказать, первым. О, треокаянный хули­тель, клеветник, злонравный осуждатель! Какой муки ты достоин даже за одно душевное убийство. А о трех убийствах какой ты дашь ответ, какому подпадешь су­ду, какой подвергнешься казни? Люди израилевы не­когда роптали в пустыне на Бога и Моисея, и за это по­пустил на них Бог ядовитых змей. В другом же перево­де пишется так: «Посла Господь на люди Своя змии огненныя» (Чис. 21: 6). Поелику неблагодарные израиль­тяне согрешили роптанием, хульно клеветали на Бога, оскорбляли Моисея и Аарона, несправедливо порицали их в беседах друг с другом и осуждали святых лиц, — за это наказал их Господь ядовитыми змеями, и даже не просто змеями, но огненными: «Пусти Господь змии огненныя». Что же думаете вы, осуждатели, порицатели, хулители, клеветники? Не будете ли вы преданы во аде змеям огненным, дабы пожирали вас во веки?

Но зачем малым змеям или ехиднам уподобляю я род осуждателей и хулителей ближнего? Не ярче ли обнаружу их нрав змеиный, если уподоблю их некоему великому семиглавому змею, хобот которого отторг третью часть звезд небесных? (Апок. 12: 3, 4). Как нет змея больше, чем змей семиглавый, так нет и греха сильнее, чем грех осуждения ближних; ибо все грехи, подобно малым змеям, имеют только одну главу, то есть, причиняют только личную погибель, — грех же осуждения имеет не одну, но семь глав, семь, скажу, причин своей гибельности.

Первая глава змея значит: утаивать и даже не вспо­минать добрых дел ближнего. Вторая — осуждать вся­кое доброе дело ближнего. Третья — не только не при­знавать никакой добродетели ближнего, но даже при­числять его к непотребным. Четвертая — разглашать какое-либо тайное согрешение ближнего. Пятая — преувеличивать грехи ближнего пространными речами и порождать о нем злую молву в народе. Шестая — лгать о ближнем, изобретать и слагать о нем ложные слухи и проступки, которых он не только не совершал, но даже и в мыслях не имел. Седьмая и последняя — опозорить в конец доброе имя и честь ближнего и вся­чески подвергать его мукам временным и вечным. Ви­дите, как ужасен сей семиглавый змей, как велик сей грех осуждения ближнего!

Семиглавый змей, виденный Богословом, был пред­знаменованием антихриста, а осуждающий ближнего есть на самом деле антихрист, как говорит об этом свя­той Леонтий, епископ неапольский, в Отечнике: «Судя­щий ближняго похищает сан Христов и есть антихрист Ему» (Слово 9 о неосуждении). Вы знаете, каков анти­христ друг Христу; таков друг Христу и всякий, осуж­дающий ближнего своего. Вы знаете, каков угодник Бо­гу антихрист; таков же угодник Ему и всякий, кто осуждает ближнего своего: он не угодник, но злобник, не друг, но враг. Богослов говорит так: «Дети, послед­няя година есть: и слышасте, яко антихрист грядет, и ныне антихристи мнози быша; от сего разумеваем, яко последний час есть» (1 Ин. 2: 18). Почему можно уз­нать близкий конец видимого мира сего? Потому, что умножились антихристы. Но, о, Богослов святый, ска­жи нам, кто среди нас антихрист? Укажи нам перстом своим хотя одного: нет ли его здесь во святом храме среди нас? Разве я, или кто другой? О, поистине их очень много! Кто же такие? Слышим мы вместо Бого­слова блаж. Августина, который говорит: «И мы в на­ше время знаем многих антихристов, ибо всякий жи­вущий неправедно и хулящий добрых, есть антихрист, слуга сатаны». Теперь видим, кто антихрист. Тот, кто сам живет неправедно, а других хулит; поистине он — антихрист. О, как много среди нас живет таких анти­христов! Разве не все мы? Разве не все мы живем не­правдою? Разве не все хулим добрых? Посмотри вся­кий в свою совесть, не антихрист ли ты? О, народ хри­стианский, превратившийся в антихристов! И чего нам ждать более, как скончания мира? Из сего видим, что близок последний час. Знаете ли вы, какой конец ожи­дает антихриста? Он будет связан и ввержен в бездну, в озеро огненное, раскаленное. Такой же конец ждет и всякого, кто осуждает ближнего своего. Мы немного уклонили нашу беседу от змея к антихристу, хотя, впрочем, не заблудились и не сошли от предположен­ного пути, ибо змей есть только образ антихристов, ан­тихрист же — самое дело. Кто осуждает ближнего, тот вместе и змей, и антихрист, а что такое антихрист и, змей, вы уже слышали.

Змей, виденный Богословом, своим хоботом отторг третью часть звезд небесных; грех же осуждения погу­бил, можно сказать, третью часть добродетелей, желав­ших просиять, как звезды небесные. Много было таких, которые, осудивши и похуливши ближнего, погибли со всеми своими добрыми делами, посему-то много в книжных повествованиях примеров, о которых мне времени не достанет рассказывать подробно. Я напом­ню только то, что один великий старец, а именно Ио­анн Савваитский, говорит о себе в Отечнике.

«Передали мне, — говорит он, — об одном брате, имеющем худую славу и не исправляющемся, и сказал я: ох! И когда сказал я «ох», объял меня ужас, и уви­дел я себя стоящим на Голгофе у Господа моего, распя­того на кресте. Я устремился поклониться Ему, но Он сказал предстоящим Ему ангелам: «Уведите его отсюда, ибо он антихрист Мой: он прежде моего суда осудил брата своего». Когда я был изгнан оттуда, упала с меня моя мантия. Придя в себя, я понял свой грех и то, по­чему отнят был у меня покров Божий. Тогда направил­ся я в пустыню, где пробыл семь лет, не вкушая хлеба, не входя под кров и не беседуя с человеком до тех пор, пока я снова не увидел Господа, и Он повелел возвра­тить мне мантию мою».

Ужаснись всякий, слыша сие. Если за одно только слово, за одно «ох», произнесенное с осуждением, такой великий угодник Божий пострадал так сильно — Господом был назван антихристом, был изгнан от ли­ца Его, посрамлен и лишен покрова Божия, пока се­милетним страданием он не умилостивил Христа, то что же будет с нами, когда мы каждый день и бесчис­ленными хульными словами осуждаем наших ближ­них? На какую милость Божию мы можем надеяться? Не будем ли мы отторгнуты от Бога? Быть может мы уже и теперь отторгнуты от жительства небесного с третьей частью звезд небесных, отторгнуты хоботом змеиным, отторгнуты в бездну адскую на вечное вмес­те с антихристом мучение.

Кому еще уподоблю я сей род осуждателей и хули­телей? Уподоблю его самому диаволу, а язык его хульный уподоблю геенне огненной. Диаволу подобен осуж­дающий ближнего, ибо и святой апостол Павел, пиша к Тимофею и наставляя мужей и жен добрым нравам, го­ворит: «Женам такожде (подобает быти) честным, не клеветивым» (1 Тим. 3: 11). Слово «не клеветивым» в греческом языке пишется «не диавольским»; следова­тельно, апостол говорит, что женам подобает быть чест­ными, не диавольскими. Видите, что хульно клеветать на ближнего значит то же, это диавольствовать: клеветник и диавол — одно и то же.

Тому же учит и святой Златоуст, говоря: «Усердст­вующий в оклеветании работает диаволу и сам является демоном смущающим». Слышите ли сие вы, клевет­ники, хулители, сквернители? Слышите ли, что осужда­ющие ближнего из людей превращаются в демонов? А что такое язык их? Это сама геенна огненная. Послу­шаем, что говорит св. Иаков: «Язык огнь, лепота не­правды, язык водворяется во удесех наших, скверня все тело и паля коло рождения нашего, и опаляяся от ге­енны» (Иак. 3: 6). «Коло рождения нашего» — это временная сия жизнь каждого человека, происшедшая из небытия в бытие и снова идущая к небытию. Катит­ся она как вращающееся колесо, то поднимаясь на вы­соту, то опускаясь книзу, то возносясь к благополучию и благоденствию, то ниспадая в злоключения и страда­ния, то направляя путь свой к добродетели, то изменяя его в развращение. «Коло» сие, если попадет в огонь, уничтожается, а огонь языка совсем сожигает, ибо к кому прикоснется огонь злого языка, того все начина­ют считать за ничтожество. Язык, огонь которого «опа­ляет коло рождения нашего», сам опаляется геенною; геенна же — это грех клеветы, хуления и осуждения, ибо грех сей поистине подобен геенне.

О геенне огненной многие говорят, что если бы сю­да попала хотя бы одна искра геенского огня, то во, мгновение ока была бы опадена и сожжена вся подне­бесная, подобно тому как сожжены были Божиим по­пущением Содом и Гоморра. Таким же образом и хульный, осуждающий язык попаляет всех живущих добро­детельно, обращает их в пепел и уничтожает; как огонь геенский вместо дров имеет грешников, так и язык зло-хульный, пылающий геенским огнем осуждения, вместо дров ищет для себя согрешений человеческих и по при­роде своей является жарче огня геенского. Последний, как сказано, опаляет только грешников с их грехами, над добродетельными же и богоугодными он не имеет власти, ибо святой, если бы даже и пошел посреди ог­ня геенского, не опалится им, как некогда не опалились в пещи три вавилонских отрока. Язык же осркдающий опаляет не только грешников с их грехами, но и добро­детельных, святых, праведных и богоугодных, опаляет их со всеми добрыми их делами, жгет и поедает. За это и сам он будет сожигаться вечно в неугасимом геенском огне, ибо кто как согрешит, тот так и наказан будет, и какой мерой мерит, такой он и сам будет измерен. Ты, злой язык, палил других, как огонь геенский, гори за это и сам в нескончаемом геенском огне во веки.

Здесь для пояснения сказанного следует вспом­нить евангельского богача, который «во аде возвед очи свои, сый в мучениях, узре Авраама издалеча и Лаза­ря на лоне его. И воззва, моля: отче Аврааме, поми­луй мя и поели Лазаря, да омочит конец перста свое­го в воде и остудить язык мой, яко стражду во пламе­ни сем» (Лк. 16: 23, 24). Видите: он весь в муках, весь горит в геенском пламени, а отрады и прохлады просит только для одного горящего языка. Почему сие? А по­тому, что язык больше всего, больше всех прочих чле­нов, больше всего тела жжется ужасным огнем. За ка­кую же вину? За грех осуждения. При повседневном своем веселии и изобильных трапезах он поедал людей вместо хлеба, то есть, он клеветал на других, унижал их, осуждал, хулил, укорял; посему-то особенно жгло пламя геенское его злохульный язык.

Да избавимся от него мы все и да удостоимся не­бесного царствия благодатию и человеколюбием Госпо­да нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.

5. Поучение в неделю Страшного Суда («Приидет Сын Человеческий во славе Своей» (Мф.25: 31)).

Недавно мы праздновали первое пришествие Хрис­тово, а ныне, возлюбленные слушатели, мы творим воспоминание второго пришествия Христова. Недавно мы славили родившегося Христа, а ныне мы слышим о Нем же, хотящем придти с силою и славою многою. Недав­но мы радовались Его первому пришествию, а ныне мы трепещем о Его втором пришествии. Один и Тот же есть пришедший в первый раз и хотящий придти во второй, однако же не одинаковы оба пришествия.

В первый раз Он пришел как кроткий и незлоби­вый агнец, во второй же — как грозный и мстительный лев. В первый раз Он пришел для того, чтобы подъять грехи всего мира и даровать всем прощение, во второй же Он придет судить грехи всего мира и каждому воз­дать по делам его. В первый раз Он пришел спасти грешников, во второй же — осудить и погубить их. В первый раз Он пришел не неожиданно, но, во исполне­ние пророчеств, в определенный день родился от пречи­стой Девы; пришел же тихо, без шума и молвы, как го­ворит Премудрость: «Молчанию содержащу всех, и нощь своего течения пол пути имеяше, всемогущее Сло­во Твое (Господи), исходящи от небеси, от престол царских, прийде» (Прем. 18: 14, 15). Во второй же раз Он придет неожиданно, со страшным шумом: тогда земля поколеблется, горы сотрясутся, мертвые восстанут из гробов, все дела рук человеческих сгорят, моря нео­бычно взволнуются, небеса изменятся, звезды спадут и все стихии смутятся. В первое Его пришествие очи че­ловеческие видели Его младенцем повитым, лежащим в яслях, носимым на матерних руках и питавшимся со­сцами; во втором же пришествии мы увидим Его уже не младенцем, но мужем, сидящим на престоле со сла­вою многою, разгневанным на беззаконных, потрясаю­щих небо и землю и разоряющим всю вселенную. О, коль страшно будет второе пришествие Господне!

Второе пришествие Господне обычно называется страшным судом, и по справедливости; ибо на нем бу­дут судиться живые и мертвые. Страшен сей суд, ибо устрашит он всякое создание: горнее и дольнее, неви­димое и видимое. Страшен будет для горних, ибо силы небесные подвигнутся; страшен и дольним, ибо земля поколеблется в основании своем. Страшен будет для ангелов, ибо восклицает святой апостол Павел: «Мы хо-щем и ангелом судити» (1 Кор. 6: 3). Страшен будет святым и праведным, ибо тогда и «праведник едва спа­сется» (1 Пет. 4: 18), а тем более страшен для греш­ников, ибо где тогда станет нечестивый и грешный?

Поелику и я принадлежу к числу грешников и имею придти к «воскрешению суда», то, оставив страх святых и праведных, обращу все свое внимание на страх, имеющий быть для грешников, и рассмотрю мыслию своею хотя бы самые большие вины, из-за ко­торых особенно будет страшен суд для грешников. Кто из вас считает себя грешником и ожидает страшного суда, пусть тот вместе со мною рассмотрит причины страха, имеющего быть для грешников. Сие важно для того, чтобы мы убоялись и вострепетали еще прежде страшного суда Божия, отстали от грехов своих и ис­тинным покаянием избавились от вечного наказания.

«Приидет Сын Человеческий во славе Своей». Во время второго пришествия на землю Христа Бога наше­го, имеющего придти со славою, во-первых, услышится предшествующий Ему звук трубы архангельской, глася­щий во всей вселенной, всех призывающий на суд и поднимающий мертвых из гробов: «Вострубит бо, и мертвии востанут нетлении» (1 Кор. 15: 52).

Первый великий страх будет для грешника тогда, когда трубный глас повелит каждой душе войти в свое тело, то тело, которое было превращено в прах, землю, и совершенно уничтожено, но которое по повелению Божию снова придет в свой первоначальный состав и снова возьмет все члены свои. Как семя, брошенное на землю, хотя и истлевает, однако же в надлежащее вре­мя оно прорастает, производит сначала траву, потом ко­лос и, наконец, приносит плод, согласно слову Господ­ню: «Аще зерно пшенично падши на землю не умрет, то едино пребывает; аще же умрет, мног плод сотво­рит» (Ин. 12: 24); так и тело человеческое, умершее, истлевшее и превратившееся в прах, в одно мгновение от звука трубы восприимет силу своего роста, придет в свое прежнее состояние и оживится своею душою.

В то время будет, говорю я, великий страх для ду­ши грешника, выпущенной из темниц адских и от уз мертвых к телу, чтобы соединиться с ним. Ибо когда приступит она к телу своему, то увидит его уже не та­ким, каким оно было при жизни, но измененным. В сей жизни оно было убрано, украшено, красиво и любезно, а тогда будет безобразно, нелепо, скаредно, гнусно, омерзительно и ужасно, подобно какому-то страшили­щу. Лицо, раскрашивавшееся в сей жизни для прельще­ния, будет очернено смолою и горящим пеплом, а на тех местах, где на лице были яркие малые пластыри, именуемые мушками, там сядут скаредные, страшные жабы, нестерпимо и непрестанно грызущие. Очи высокобровные, которые были исполнены любодеяния и прельщения, будут тогда как очи змеиные, испускаю­щие огонь. Уста блудолобзательные будут кишеть чер­вем неусыпающим. Язык блудословный будет тогда как жаровня или железо, раскаленное в огне, все члены — скверны, мерзки, все тело черно, как обожженная голо­вня; еще прежде ввержения во ад оно будет носить в себе зачатки адских мук и будет само, как настоящий ад. Увидя тело свое, душа начнет ужасаться ему, как ог­ненному мучилищу, гнушаться его, как нестерпимой мерзости, и трепетать, не хотя войти в него; однако же, и не хотя она войдет в него.

Войдет душа, Божиим повелением принужденная, в мерзкое и страшное тело свое, с которым некогда не хотела расставаться, соединится с ним не как прежде — с совместно рожденными другом своим, но как с нена­видимым врагом, как со псом, изъеденным смердящи­ми червями, как с трупом, полным змеиного яда. Тогда начнут они друг другу досаждать, друг друга проклинать и называть окаянными.

Скажет душа телу: будь ты проклято, окаянное те­ло, за то, что своим греховным любострастием ты пре­льстило меня и ввело меня в лютые беззакония; скажет же тело душе: будь проклята ты, окаянная душа моя, ибо ты скверно управляла мною; твоим разумом, дан­ным тебе от Бога, как волоками и уздою, ты не удержала меня от злых дел, но во всем соизволяла мне; ког­да бы ни пожелал я какого-либо греха, ты соизволяла и содействовала ему, и вместе мы прогневали Господа, Со­здателя нашего.

Снова тогда скажет душа телу своему: будь ты про­клято, окаянное тело, ибо каждый день ты отягощалось объядением и пьянством и этим погрузило меня в ад­скую бездну. И снова ответит тело: будь проклята и ты, окаянная моя душа, ибо ты ела со мною из одного и то­го же блюда и пила со мной из той же чаши, но не на­учила воздержанию ни меня, ни себя.

Скажет душа еще: горе тебе, окаянное тело мое, ибо ты озлобляло ближнего, грабило, похищало чужое, крало и убивало. Тело же в ответ скажет: горе тебе, ока­янная моя душа, ибо ты содействовала мне во всем: ты двигала меня на гнев и ярость, чтобы озлоблять, бить и убивать ближнего; ты возбуждала меня к лакомству и любостяжанию, чтобы грабить и похищать чужое; ты во всем содействовала мне, во всем была моим наставни­ком и другом, и ничего без тебя я не делал из всего то­го, что мною соделано.

Так препираясь друг с другом, гневаясь, укоряя, проклиная друг друга и грызясь, как свирепые и сцепив­шиеся псы, войдут они или, лучше сказать, извлечены будут немилостивыми ангелами из гробов на суд, чтобы получить должное по делам их осуждение.

Потом настанет особый страх от обличения всех бесстыдных, скаредных и греховных дел и от великого стыда, ибо как только станет грешник из гроба, тотчас обличатся все грехи его, и явно станут пред всей все­ленной все его скаредные дела, которые он творил втайне, в сокровенном месте, во тьме ночной и нико­му неведомо. Так сказал Бог согрешившему тайным прелюбодеянием Давиду: «Ты сотворил еси втайне, и Аз сотворю глагол сей пред всем Израилем и пред солн­цем сим» (2 Цар. 12: 12).

Вы знаете, как человеческая природа не любит об­личения злых своих дел, как боится и стыдится его. Вор боится, чтобы не открылось воровство его и не принял бы он казнь за дело свое; посему он всячески старается утаить свои воровские дела, а когда выпытывают у не­го, таится и даже мучимый не скоро говорит правду. Стыдится блудник, чтобы не стало людям известно его блудное дело, и посему для своего беззакония ищет тай­ного и темного места, чтобы человеческое око не увиде­ло его согрешающим. Он даже на святой исповеди пред отцом своим духовным не хочет сказать правды и утаи­вает из-за стыда. Не любит злодей, когда кто обличает его злодеяние, посему Писание и говорит: «Не обличай злых, да не возненавидят тя» (Притч. 9: 8). Если кто действительно вор, и ты пред людьми назовешь его во­ром, полюбится ли ему это? Если кто действительно убийца, назови его убийцей пред людьми: будет ли ему это приятно? Если кто действительно грабитель, хищ­ник и насильник, назови его таким пред людьми: будет ли он любить тебя за это? Если кто действительно в скверных, блудных делах валяется, как свинья в кале, и творит многие прелюбодейства, назови его пред людьми блудником, прелюбодеем: не исполнится ли он стыдом и не возненавидит ли тебя? Когда книжники и фарисеи представили Господу нашему Христу женщину, застиг­нутую в прелюбодеянии, Он, склонившись долу, писал на земле перстом. Что же Он писал? Писал, как гово­рят толковники Евангелия, обличение книжников и фа­рисеев в таких же прелюбодействах и блудничествах, которые они совершали втайне. Они же, увидя сие, ус­тыдились, обличаемые совестью, и испугались, чтобы не быть поносимыми Им словесно, стали уходить один за другим и потом крайне возненавидели Господа нашего и покушались на Его смерть. Вот как человеческая при­рода боится обличения своих злых дел. Вот как стыдит­ся и не любит его.

Подумаем, какой страх, какой стыд будет в тот день, когда обличатся пред всей вселенной наши все злые и скаредные дела: воровство, убийства, прелюбоде­яния, блудодеяния, коварство, лукавство и все проступ­ки, совершенные не только делом, но и словом сказан­ные, и в мыслях являвшиеся. Пред вселенной, сказал я, ибо смотреть на сие будут не только братья наши грешники, но и лики всех святых: пророки, апостолы, муче­ники, святители, преподобные и праведные — все уви­дят наши злые дела, все удивятся нашему бесстыдству, все ужаснутся, что мы дерзнули совершить такие дела.

Подумаем еще вот о чем. Если кто исполняется ве­ликим стыдом, когда обличается в одном каком-либо грехе пред равными и немногими, то не больший ли стыд будет тогда, когда обличение совершится пред че­стнейшими, достойнейшими и пред очень многими, и притом не в одном грехе, а во многих? Что же нам ду­мать? Какой стыд будет в тот день и час, когда обличатся и станут явными не один какой-либо наш грех, но все наши грехи, соделанные словом, делом и помышле­нием, обличатся не только пред равными нам грешни­ками, но пред всеми святыми и пред чинами ангельски­ми? Тогда, поистине, исполнятся слова Евангелия: «Ничтоже сокровенно, еже не откроется, и ничтоже утаенно, еже в явление не приидет: еже глаголасте ко уху, проповестся на кровех» (Лк. 8: 17; 12: 3). Говорил на ухо вор вору, блудник блуднику, совещаясь о грехе; а тогда та скверная речь возвестися, как громогласная труба, в слух всей вселенной. О, какой стыд будет тогда нам, грешным! Особенно устыдят нас те, которые в этой жизни были подобно нам грешными, но которые исправились истинным покаянием и сподобились части святых, тогда как мы остались без покаяния. Не будет ли стыдно прелюбодеям и скверным любодеицам, когда они тех лиц, с которыми они творили скверный грех, увидят среди святых ради их покаяния, а сами будут прогоняемы, поругаемы и предаваемы осуждению? Не стыдно ли будет вору, грабителю, когда он увидит свое­го друга грабителя и вора среди праведных, а себя сре­ди осужденных грешников? Не стыдно ли будет разбой­нику, когда он увидит друга своего разбойника ведомо­го в рай, а себя посылаемого в ад? Не стыдно ли будет блуднику, когда он увидит очищенной и прощенной блудницу, с которой сквернил себя, а себя увидит осуж­денным и предаваемым вечному огню? О, поистине ве­ликим стыдом исполнимся мы в то время.

Но что же думать о тех, которые в настоящей жиз­ни считают себя добрыми, праведными и святыми, а других осуждают? Не исполнятся ли и они стыдом, когда увидят прославленными Богом подобно правед­никам тех, которых осуждали, над которыми смеялись и которых считали грешниками, а сами будут постыже­ны как беззаконники и низвергнуты в бездну как анти­христы? «Всяк бо, судяй брату своему, антихрист есть» (Рим. 2: 3). О, какой великий и нестерпимый стыд.

Многие люди готовы скорее умереть, чем, будучи обличенными, понести стыд и позор пред народом. О египетской царице Клеопатре мы читаем в истории, что она любодействовала с Антонием, зятем цезаря Августа. Когда Антоний был послан цезарем Августом в Египет, он возлюбил Клеопатру; бросив жену свою, дочь Авгус­та, соединился с ней прелюбодейственно и отложился от власти тестя своего Августа.

Сделавшись же царем в Египте и на всем востоке, он начал воевать против цезаря Августа. Тогда Август, выступив против него с войском, победил его, убил, а Клеопатру взял живою в плен. Клеопатра же, зная, что Август хочет вести ее в Рим для триумфа связанною, как пленницу, и чувствуя, какой великий стыд ей придется вынести пред лицом всего римского народа, когда ее, такую славную царицу, позорно будут вести, как плен­ницу, решила скорее убить себя, чем терпеть такой по­зор. Сначала она ударила себя ножом в грудь, а когда не закололась до смерти, то закрыла рану не врачебным пластырем, но смоченном в яде, чтобы отечь кровавым гноем. Когда же все-таки жизнь не покидала ее, она по­велела принести себе гадину, называемую аспидом; ее, принесенную в небольшой корзине, она приложила к телу своему и умерла. Видите, как эта царица скорее го­това была умереть, как изобретала всякие способы смерти, лишь бы только не терпеть всенародный стыд.

Поистине в день судный, когда Господь будет тор­жествовать над врагами Своими, лучше грешникам уме­реть, чем живыми быть связанными по рукам и ногам огненными веригами и вестись с поруганием на триумф и суд Христов, вестись пред всеми народами с великим стыдом и позором. Они и захотят тогда умереть, но не в состоянии будут сделать этого. Они будут искать смер­ти, но не найдут ее и останутся в своем вечном стыде.

К такому великому страху от стыда и обличения не­малый присоединится страх и оттого, что грешники увидят тех, которых в этой жизни они ненавидели, опе­чаливали, озлобляли, ранили, мучили и убили. Каин уви­дит Авеля, убитого им неповинно. Ирод увидит св. Ио­анна Предтечу, которого несправедливо обезглавил. Не­рон, Диоклитиан, Максимилиан и прочие мучители увидят великое множество исповедников Христова име­ни, которых они замучили. Господа увидят рабов своих, бояре — крестьян своих, которых немилосердно озлоб­ляли. Увидят судьи неправедные тех, которых неповин­но осуждали, которых несправедливо подвергли смерти. Увидят мучители всех, которых немилосердно мучили; тех, которых они умертвили. Увидят прославляемыми славою Христовой и венчаемыми, как мучеников.

Увидят их и услышат, как они вопиют к Богу: «Су­ди, Господи, обидящих нас, отомсти, Господи, озлобив­шим нас! Судия праведный, воздай им за зло, которое они сделали нам!» Какой страх в то время будет озлобителям, обидчикам, господам и судьям неправедным?! Ибо станет тогда праведник с великим дерзновением пред лицом обидевших и озлобивших его. Всякий пра­ведник скажет озлобителю своему: за что ты озлобил меня? За что обидел меня? За что гнал? За что мучил и убил меня без милосердия? А что те им ответят? Ни­чего. Не найдут они, что сказать в ответ. Они только смутятся великим страхом и скажут про себя, каясь и стеная: вот те, которых некогда мы поносили и над ко­торыми смеялись. Они соделались сынами Божиими и жребий их — среди святых.

Озлобили некогда сыновья Иакова своего брата Ио­сифа: совлекли с него ризу его, бросили в ров, продали в рабство египтянам. Когда же Иосиф возвысился в Египте, пришли к нему братья его, не зная, что он вла­ствует; они предстали пред ним, не узнавая его, и Ио­сиф сказал им: я брат ваш Иосиф, которого вы прода­ли в Египет. Не могли ничего тогда ответить Иосифу братья его, ибо очень испугались. Так будет и в тот день судный. Каждый властелин, судья, хищник, грабитель, озлобитель, обидчик, увидя наследующим царство не­бесное того, кого он озлобил, крайне устрашится и ни­чего не в состоянии будет ответить ему.

Кроме всего этого, самый большой страх будет от лица Христа, Господа нашего, праведного судии и страш­ного мстителя, от лица прогневанного Бога, о котором пророк Наум говорит: «От лица гнева Его кто стерпит, или кто ся сопротивит ярости Его?» (Наум. 1; 6).

То самое лицо Христово, которое в сей жизни бы­ло кротко, смиренно, любезно, а для кающихся и ныне милосердно, в тот час сие лицо будет столь грозно, гнев­но и яростно, что небо и земля начнут бежать от лица Его. Недаром ведь пророк предсказал: «Аще отверзеши небо, трепет приимут горы; и аще горы вострепещут, то что человек грешный сотворит?» (Ис. 64: 1).

Страх, имеющий быть от лица прогневанного Бога, святой Богослов описывает в Апокалипсисе так: «Небо отлучися яко свиток свиваемо, и всяка гора и остров от мест своих двигнушася; и царие земстие и вельможи, и богатии и тысящницы и сильнии, и всяк раб и всяк свобод скрышася в пещерах и камении горстем; и глаголаша го­рам и камению: падите на ны и покрыйте ны от лица Седящого на престоле, и от гнева Агнча: яко прииде день ве­ликий гнева Его, и кто может стати?» (Апок. 6: 14—17).

Не велика отрада в том, чтобы камнем быть уби­тым и стеною упавшей задавленным. Однако же греш­нику в то время приятнее будет терпеть и камни, и го­ры, упавшие на него, нежели видеть лицо прогневанно­го Бога. От такого прогневанного и ужасного лица что ожидаем услышать мы, грешные? Ни что иное, как только ужаснейший всех громов и молний такой глас: «Отъидите от Мене проклятии во огнь вечный, угото­ванный диаволу и ангелом его» (Мф. 25: 41). О, как ус­трашит сей глас всех грешных! О, как затрепещут все неправедные, беззаконные, прелюбодеи, любодеи, воры, разбойники, хищники, грабители, мучители и прочие, прогневляющие ныне Бога. Поистине они пожелали бы быть задавленными камнями и горами, нежели услы­шать сей яростный Божий глас.

После всего этого приступят и похитят грешников немилостивые руки темнообразных бесов, один вид ко­торых страшнее всех мук. Приступят они и повлекут грешников в адскую бездну, в огонь вечный, в тартар, в червь неусыпающий вечной и бесконечной муки, ужаса чего никакой язык передать не сможет и никакой ум постигнуть не сумеет.

Вот те причины, по которым второе пришествие Христово, называемое страшным судом, будет так ужас­но для грешников.

О, грешные люди! Будем всегда иметь в уме нашем тот страх и ужас, который ожидает нас в день судный, и убоимся Бога. Убоимся Его страшного суда! Убоимся и отстанем от грехов наших! Умилостивим страшного Судию слезами, покаянием и милостынями прежде ис­хода нашего, да избавимся участи осужденных и будем причтены к числу оправданных. Аминь.

6. Поучение в неделю сыропустную («Егда же поститеся...» (Мф. 6: 16))

Слава Богу, возлюбленные слушатели, что мы до­стигли уже преддверия поста. Слава Богу, что уже стали у дверей Великого поста и, переступивши, как порог, настоящий день, мы войдем в самый пост. По­дай нам, Боже, благополучное спасение. Надокучило уже иному и разрешение на все. Не один уже боле­ет чревом своим от повседневного объядения и сто­нет, обвязав голову свою, от ежедневного пьянства. Пора уже и повоздержаться. Пора уврачевать постом недуги не только телесные, но и душевные. Пора по­ложить предел чревонеистовству и преграду гортанобесию. Но, чтобы успешнее вступить на подвиг пост­ничества, надобно чем-либо подкрепиться. Чем же? Особенною пищею духовною, особым, скажу, хлебом, ибо, по словам Давида, «хлеб сердце человека укре­пит» (Пс. 103: 15). И ангел, пробуждая пророка Илию, спящего под древом дубравным, говорит: «Востани, яждь и пий, яко далек ти есть путь» (3 Цар. 19: 7). Сколь далек? «Четыредесять дней и четыредесять но­щей до горы Божий Хорив» (ст. 8). Далекий путь на­стоящая святая Четыредесятница. Бог весть, кто со­вершит этот путь, кто достигнет пристанища — Светлого Христова Воскресения?

Совершит ли он так же, как начнет? Не ослабнет ли на пути. Таким образом, очень нужно подкрепление, чтобы не ослабеть нам на пути. А поелику путь сей, свя­тая Четыредесятница, есть путь духовный, то и подкре­питься нам нужно пищей духовною.

Помыслил и я недостойный предложить вам с Бо­жьей помощью в настоящий день заговенья при ваших предовольных и изобильных последних вещественных трапезах и некоторые великопостные духовные снеди вместо закуски при ваших дневных трапезах, чтобы при телесном питании, услаждающем вкус ваш, вкусили вы вместе с дневной пищей и немного духовной пищи, ус­лаждающей ваши духовные чувства, той пищи, которая приготовляет к Великому посту. Любовь же ваша да не отвергнет той пищи, которую предложу я вам, но вку­сите ее хоть немного, чтобы усладилась гортань ваша в душевное здравие.

«Егда же поститеся». Желающим начать святое пощение я прежде всего предлагаю царскую трапезу са­мого славного и святого израильского царя Давида. Смотрите, какова его трапеза. Во псалмах своих он го­ворит так: «Пепел яко хлеб ядях, и питие мое с плачем растворях» (Пс. 101: 10). Пожалуйте; извольте кушать пепел, как хлеб, и питье с плачем. Вы скажете: не вкус­на сия трапеза, а я отвечу вам: не вкусно, но здорово. Но прежде всего разберем на основании Писаний сию Давидову трапезу.

Вы знаете, что Давид святой согрешил пред Богом прелюбодеянием и убийством, и не удивительно, ибо он был подобострастен, как и прочие люди: и со свя­тыми случаются свои падения. После своих грехопаде­ний Давид пришел в чувство: он кается, смиряется, ис­поведуется, молится, постится и носит покаяние не только внутри своей совести, но несет тяжесть покая­ния и внешним образом. Он облекся во вретище, по­сыпал пеплом главу свою и плакал пред Богом и днем, и ночью, прося у Него прощения своих грехов. Когда среди такого покаяния являлась у него нужда подкре­пить свое тело небольшим куском хлеба, он вкушал его; и сыпался на хлеб пепел с главы и вретища; но он не отрясал пепел с хлеба — он ел его вместе с хлебом. По­сему-то он и говорит: «Пепел яко хлеб ядях». Точно так же, когда он и чашу с водой принимал для утоле­ния своей жажды, то слезы, текущие из очей по лани­там его, капали в питье; об этом он и говорит: «Питие мое с плачем растворях».

Не вкусна сия трапеза, зато очень полезна для ду­шевного здравия. Не светлейшим ли по святости явил­ся Давид пред Богом после падения и покаяния, чем прежде падения и покаяния? Ведь он был окроплен ис­сопом милости Божией, очистился, омытый покаянием, и убелился «паче снега».

Разобрав по Писанию сию Давидову трапезу, изъяс­ню ее теперь духовно.

Толкователи Давидовых псалмов такой пепельной трапезой называют вообще покаяние всех грешников. Рассмотрим же, почему покаяние грешников названо пеплом.

Что есть хуже пепла? Кто ищет вкуса в нем? Кто захочет питаться пеплом? Точно так же и покаяние не­вкусно для людей грехолюбивых, погрязших в сластях и страстях мира сего. Кто из таких желает покаяния и кто из них вспоминает о покаянии? Сыпни кому-либо пеплом в очи; приятно ли это будет? Вспомни грехолюбцу покаяние; понравится ли это ему?

Как пепел является самою худшею вещью, однако имеет свое благое употребление, так и покаяние счита­ется грехолюбцами крайне неприятной для них вещью, однако оно имеет свое хорошее значение. В пепле таит­ся огонь; и в покаянии находится огонь любви к Богу. Примером может служить жена, вспоминаемая в Еван­гелии, известная грешница, приблизившаяся ко Христу Господу с покаянием. Когда она покаялась искренно, то тотчас в ней возгорелся огонь Божественной любви, и так сильно, что даже Сам Господь Христос свидетельст­вует о ней, говоря: «Возлюби много» (Лк. 7: 47).

Пеплом чистятся блюда и сосуды, будут ли они оло­вянные, медные или серебряные. Если они от чего-либо почернели, то как только они будут потерты пеплом, снова приобретают свой прежний блеск. Покаянием же святым очищаются грешники и светлеют пред очами Божиими, как солнце. Сосудом Божиим был, во-пер­вых, Давид. О нем Сам Господь свидетельствует: «Обретох мужа по сердцу Моему, обретох Давида раба Мое­го» (Деян. 13: 22). Почернился было этот сосуд указан­ными выше грехами, но когда посыпал он пеплом главу свою и понес подвиг покаяния, то так просветлел и стал угоден Богу, что даже сподобился быть праотцем Хрис­ту, Господу нашему, пришедшему призвать не правед­ных, но грешных к покаянию.

Темным сосудом был Павел, когда он звался еще не Павлом, но Савлом, и усиленно гнал церковь Божию. Когда же покаялся, то сразу стал светлым сосудом име­ни Христова. «Сосуд Ми, — сказал Господь, — избран есть сей, пронести имя Мое пред языки и царьми» (Деян. 9: 15).

Потемненным и скверным сосудом был и тот греш­ник, которого препростой Павел видел входящим в церковь с помраченною душой, с лицом черным, как у эфиопа. Когда тот грешник, стоя в церкви, услышал чи­таемые в церкви пророческие слова: «Измыйтеся, и чи­сти будите», — умилился душой от этих слов и решил твердо покаяться, он тотчас убедился душой, и тот же преподобный Павел увидел его выходящим из церкви уже с лицом просветленным, как у ангела, и сияющим Божией благодатью.

Черный и скаредный был сосуд — антиохийская грешница Пелагия, которую св. Нон, епископ илио-польский, видел в своем видении в образе черной голу­бицы, крайне скверной и смрадной. А ведь чрез не­сколько уже часов, когда покаялась она в сердце своем, он увидел ее в образе чистой голубицы, белой как снег и парящей в облаках.

Окаянным сделался сосуд Господень, пустынник Иаков, когда впал в грех, подобный Давидову, в плот­ской грех и убийство. Когда же покаялся великим по­каянием, он настолько очистился и просветлел, что по­лучил от Бога благодать чудотворения еще большую, чем имел прежде падения и покаяния.

Еще и о преподобной Марии, племяннице препо­добного Авраамия, мы знаем, что она после блудниче-ской жизни искренно покаялась и угодила Богу боль­ше, чем даже в девстве, прежде растления и покаяния своего.

­Вот как пепел святого покаяния очищает осквер­ненные сосуды и делает их светлыми.

Пепел, растворенный теплой водой, является пре­красным омовением. Называемый щелоком, которым люди обыкновенно умывают голову, все тело и разные одежды, он прекрасно обмывает всякую грязь. Святое же покаяние, растворенное теплыми слезами умиления, о, как хорошо омывает от душ человеческих всякую гре­ховную грязь! Не этим ли омовением очистилась душа приснопамятного царя Давида, который растворил теп­лыми слезами пепел своего покаяния?

Вспомним еще и евангельскую грешницу; не тем ли самым омовением и ее душа омылась и убедилась от грязи блуднических скверн, ибо, плача у ног Христовых и омывая слезами Его святые ступни, она услышала из пречистых уст Господних: «Отпущаются тебе греси твои» (Лк. 7: 48).

Вот какова сила пепельной трапезы Давидовой, рас­творенной теплыми слезами.

Такими слезами была растворена не только пепель­ная трапеза Давида, но и питие его. «Питие мое, — говорит он, — с плачем растворях» (Пс. 101: 10). Как при хлебе необходимо быть питью, так и слезам при покаянии. Такое питье не только прохлаждает душев­ную жажду, но гасит и самый неугасимый огонь. Жажда же душ наших (если в ком есть она) — это Божественное желание, о котором Давид вещает: «Имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже; возжада душа моя к Богу» (Пс. 41: 2). Такую жажду слезы прохлаждают или, лучше сказать, услаждают. Это хорошо знают ис­пытавшие, исполненные Божественного желания и от­того тепло плачущие. Огнем же являются наши грехи, достойные неугасимого геенского огня и сожигающие все наши добрые дела подобно тому огню, который, бу­дучи привязан Сампсоном к хвостам лисиц, сожег филистимскую пшеницу во время жатвы (Суд. 15: 4, 5). И поистине, каждый грех есть огонь. Огнем являются ярости и гнев, почему и называются они запальчивос­тью. Плотское вожделение тоже есть огонь, и огонь сильный, сожигающий дубравы и горы, ибо эта страсть не только обыкновенных людей сжигает, подобно дуб­равам, но и великих святых, заслуги которых и пред Богом, как горы; если охватит, то сжигает их до осно­вания (Пс. 82: 15). Невоздержный язык апостол на­зывает также огнем: «Язык огнь, лепота неправды, опаляяся от геенны» (Иак. 3: 6). Грабеж и хищение чужого — тоже огонь, ибо чужие вещи, особенно же духовные, церковные, иноческие, которые, по свиде­тельству Отечника (Патерика) и Пролога, если по­явятся где, то сжигают все, как огонь, так что невоз­можно грабителю обогатиться чужим.

Точно так же и всякий грех, любимый и обыкновен­но совершаемый нами, есть огонь в недрах наших, сожигающий нас, согласно словам Приточника: «Ввяжет ли кто огнь в недра, риз своих не сожжет ли? Или на­ступит кто на углия огненная, ногу свою не сожжет ли?» (Притч. 6: 27, 28). Кто любит один грех, не сожжет ли он этим все свои добродетели? Как мал этот огонь, но какие великие вещи он сожигает! Если же кто всю жизнь свою изнуряет грехами без покаяния, то не будет ли он осужден на вечное сожжение в неугасимом огне? Как, по словам апостола, «земле, непотребной, терние и волчец износящей, кончина есть пожжение» (Евр. 6: 8), так и для грешника будет участью огонь неугасимый в аде, возженный его непрестанными грехами. Адский огонь называется неугасимым; таков действительно и есть, ибо он вечен и не может быть погашен никакими водами. Собери все, какие можно, источники, все колод­цы, озера и все поднебесные реки, вылей их на огонь, который пылает в геенне, вылей на него даже и всю во­ду превеликого океана, всю стихию водную, и ты не в состоянии будешь погасить хотя бы одну искру сего веч­ного и неугасимого огня. «Огнь их не угаснет», — гово­рит Господь (Мк. 9: 44). Подумай теперь о себе, чело­век. О, как многократно ты прогневлял Бога смертным грехом; а ведь каждым отдельным грехом ты возжег в себе неугасимый огонь. Сколько грехов сделал ты, столь ко и языков огненных, геенских возжег в себе; а все они неугасимые. Что же ты будешь делать теперь? Как ты из­бавишься от того вечного огня? Чем ты погасишь неуга­симые огненные языки? Ты можешь их угасить. Но чем же? Водами слезными, которые сильнее всех рек и моря для погашения неугасимого геенского огня. Чего не мо­жет сделать вся водная стихия, то в совершенстве свер­шает теплая слеза, исходящая из сокрушенного сердца.

Как вы думаете, насколько велика была геенна ог­ненная, которую возжег в себе святой апостол Петр, троекратно отвергшись от Христа, Господа своего? Ведь этот грех (отвержение от Христа) ничем иным не на­казывается, как неугасимою геенной огненной. Когда же пролил святой Петр теплые слезы из сокрушенного сердца и «изшед вон плакася горько» (Мф. 26: 75), тотчас не только угасил зажженную в нем геенну ог­ненную, но даже сподобился иметь ключи небесного царствия. О, как велика сила слез кающегося человека! О, прекрасная Давидова пепельная трапеза! О, прекрас­ное питие Давидово, растворяемое слезами!

Предложив любви вашей сию Давидову трапезу, я не думаю, чтобы она была кому-либо вкусна и приятна. Теперь же я предложу вам. второе кушанье, тесто хлеба ячменного, претворившегося в копье Гедеона, и горсть воды поднесу вам вместо водки для аппетита между ку­шаньями. Израильтяне были некогда крайне угнетаемы мадианитянами, и от многих бедствий они возопили к Богу. Милосердуя о них, Бог дал им вождем сильного мужа, именем Гедеона, который, собрав силу израиль­скую, пошел на мадианитян; но Господь Бог велит ему не вести с собою большой силы на войну, но выбрать только лучших и мужественнейших воинов. Как же мог Гедеон узнать лучших и мужественнейших? Вот как возмог: по повелению Божию он привел всех к воде и повелел им пить. Одни, упав на колени и склонив голо­ву к воде, пили воду из реки, как скот, другие же, чер­пая воду горстью, пили воду из горсти своей. Тогда раз­делил их всех Гедеон на две части. Пивших воду по-скотски он поставил на одну сторону, пивших же горстью — на другую. Оказалось, что пивших воду гор­стью было очень немного: всего триста человек; прочие же все пили по-скотски, погружая в воду лица с уста­ми. Тогда повелел Бог Гедеону возвратить всех пивших по-скотски, а на войну взять только этих триста, и по­обещал, говоря: тремястами мужей, пивших воду гор­стью, Я спасу вас и предам мадианитян в твои руки.

Внимайте, служители: горсть воды оказалась причи­ной спасения и одоления врагов; горстью воды сделались сильны для победы врага триста мужей. В чем тайна се­го, вникнем. Вода — это жизнь человеческая на земле, согласно Писанию: «Яко вода излияхся» (Пс. 21: 15). Как речные быстрины скоро текут и не возвращаются, так и жизнь наша быстро протекает без возврата. Луч­ше же скажу так: мир сей есть вода, ибо все народы, живущие в нем, называются в Святом Писании водою. Так, например, ангел в Апокалипсисе говорит Богосло­ву: «Воды, яже видел еси, идеже любодейца седит, людие и народи суть, и племена и языцы» (Апок. 17: 15). Воды сйи не горьки, но сладки, ибо исполнены суетных сладостей мира сего, ибо и любодейца сидит в нем, са­мая большая сладость временного греха. Мадиам, вос­стающий на нас повседневными бранями, это или де­мон-искуситель, или плоть наша, воюющая по природе своей против нашего духа. Кто хочет одолеть врага сво­его, пей сладость мира сего не по-скотски, погрузив в нее и уста, и лицо твое, но горстью, то есть, соблюдай воздержание в жизни твоей. Всякий, кто по-скотски погружается в мирские сладости, не победит, но будет побежден, не прогонит врага, но прогнан будет. Тот же, который воздерживается во всем, явится славным побе­дителем. Итак, горсть воды, а не целая река, то есть, малая пища и скудное питье, да будет у нас в святую Четыредесятницу, чтобы явиться нам победителями греха.

Теперь предложив вам горсть воды, как чарку вод­ки между пищей, предлагаю вам в пищу тесто хлеба яч­менного, чтобы закусить водку.

Гедеон, приблизившись ночью с тремястами мужей к бесчисленной мадиамской силе, по повелению Божию сам с одним отроком идет туда; проползши в полк мадиамский и тихо ходя среди него, он прислушивается. И вот он слышит, что один воин, проснувшись, рассказыва­ет своему товарищу сон. Я видел, говорил он, как будто тесто хлеба ячменного, катясь от полка Гедеона, придви­нулось в наш мадиамский полк к палатке мадиамской, ударило ее, опрокинуло, и упала палатка. Товарищ на это ответил: это не тесто, но копье Гедеона, ибо предаст Гос­подь мадиама в его руки и весь полк наш. Гедеон, услы­шав это, поклонился Господу и, возвратившись к своим, стал строить войско для нападения; потом напал на ма­диамский полк, победил его и разогнал в конец.

Рассмотрим теперь таинственный смысл сего сон­ного видения.

Тесто хлеба ячменного было копьем на врагов, а яч­мень, исполненный острых отростков, есть образ жес­токой жизни. Для нас же тесто хлеба ячменного есть знамение святого поста, лишенного сладостей в пище, ибо виденный во сне хлеб ячменный, поразивший мадиамскую палатку, был не настоящий печеный хлеб, но только тесто его, поелику печеный хлеб имеет вкус, а в тесте его нет. Впрочем, в ячменном хлебе, даже и испе­ченном, мало вкуса, не так как в ржаном или пшенич­ном, а тем более в тесте ячменном и вовсе нет вкуса. Тесто хлеба ячменного есть образ поста, ибо и пустынножительные постники питались такой пищей, как, например, св. Илларион великий, говоривший телу свое­му: «Я тебя, осел, не ячменем накормлю, но негодной травой». Сие невкусное тесто или пост является силь­ным копьем на врага и побеждает его, так что по спра­ведливости можно сказать: это не тесто, но копье. По­стись, воздерживайся, и твое пощение, как сильное и острое копье, поразит восставшего на тебя врага твоего.

Постом вооружаться против врага нашего диавола научает нас и Христос Господь, Сам сделавшийся в этом примером. Некоторые учители спрашивают: по­чему Господь в пустыне постился сорок дней и сорок ночей? А потому, что знал о намерении врага присту­пить к Нему с искушениями, как об этом пишется: «Приступи к Нему искуситель» (Мф.4:3). Посему прежде, чем приступит он, Господь вооружился про­тив него сорокадневным постом, чтобы победить его. Потом еще спрашивают так: не мог ли Господь побе­дить диавола и без такого поста? Конечно мог; сделал же сие для того, чтобы нам оставить образ и Своим примером научить нас вооружаться постом против ди­авола, ибо иначе мы не в состоянии победить его. Вот как рассуждает о сем св. Амвросий: «Спаситель наш, намереваясь вступить в борьбу с диаволом, прежде все­го постился, чтобы мы знали, что мы не сможем побе­дить искушений диавола, если не вооружимся против него постом».

Тесто ячменное — оружие на мадиама, пост же -оружие на диавола, железо на страсти; он есть остро­та, прободающая и умерщвляющая греховную сла­дость.

Хотел я еще лучшее кушанье предложить любви ва­шей, а именно ту манну, которою одождил Господь в пустыне и которая имеет великую усладу, но жалею тех, которые спешат к нынешним отпустным трапезам. По­сему, чтобы не затянуть время моим убогим угощени­ем, я посоветую в кратких словах следующее: если кто в святую Четыредесятницу начнет поститься до солнеч­ного захода, то и сухой хлеб будет для него, как манна, ибо пост и худую пищу сладит, и горькую редьку с хре­ном превращает в мед и сахар.

Неужели же мы забыли о соли? Нет, не забыли. Как же может трапеза быть без соли? «Всякая жертва солию осолится» (Мк. 9: 49); и духовная пища требует духовной соли. Солью же духовной является рассужде­ние во всех делах. При пощении вашем пусть будет та­кое рассуждение: не постимся ли мы лицемерно, из тщеславия; не осуждаем ли мы и не укоряем ли непостящихся; не гневаемся ли постясь на домашних на­ших? Ведь многие, постясь, обыкновенно гневаются, ярятся и ропщут, наподобие медведя, который, лежа в своем зимнем логовище, ничего не ест, а только сосет свою лапу и непрестанно урчит.

Итак, да постимся мы не с иным каким-либо наме­рением, как только во исполнение заповеди Божией, апостольской и церковной, по преданию от святых от­цов. Да послужит нам пост к умерщвлению страстей наших, к удовлетворению за грехи наши; все же сие во славу Божию.

Наконец, на трапезах ставится не только соль, но и сбитень. На нашей же духовной трапезе сбитнем пусть будет следующий стих Студита: «Постимся постом при­ятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть: отчуждение от зла, воздержание языка, ярости отложе­ние, похотей отлучение, обвинения, лжи и клятвопрес­тупления: оставление всего этого и есть пост истинный и благоприятный». Мы должны поститься не только в кушаньях, но воздерживаться и от всех небогоугодных дел. Сбитнем нашим на трапезе духовной, сверх поста в кушаньях, пусть будет пост, воздержание от страстей духовных и всякого злого дела. Приготовлены у меня еще и другие великопостные снеди, но не достает те­перь времени; потому оставлю их на другое время, ес­ли Бог поможет, и живы будем. А теперь теми челом бью: простите. Аминь.

7. Поучение в первую неделю великого поста («Отселе узрите небо отверсто...» (Ин. 1: 51))

В нынешнем Евангелии мы слышим, что небо от­крыто; и кто бы не пожелал войти в него, возлюблен­ные слушатели? Желает пророк, говорящий: «Коль воз­любленна селения Твоя, Господи сил! Желает душа моя во дворы Господни» (Пс.83: 2, 3). Желает апостол: «Желание, — говорит он, — имею разрешитися и со Христом жити», к которому и «восхищен бысть до третьяго небесе» (Флп.1: 23; 2Кор.12: 2). Если бы из здесь стоящих я спросил каждого в отдельности: «Же­лаешь ли быть на небе?» — то каждый бы ответил: «Да, желаю, — как и пишется об этом: мы скорее желаем выйти из тела и придти к Богу, к Тому Богу, который на небе живет, ибо для того мы и созданы, чтобы от земли мы пришли на небо и пополнили те праздные места, откуда ниспали злые ангелы; для того и небо от­крывается, чтобы мы вошли в него. Но как мы можем войти в открытое для нас небо? Ведь мы не имеем кры­льев, чтобы взлететь на высоту небесную. Мы не ангелы, но люди, отягощенные бременем тела, а ведь и об анге­лах, хотя и имеющих крылья, нынешнее святое Еванге­лие не говорит, что они взлетают, но восходят: «И ан­гелы Божие восходящий», а не взлетающие. Здесь Еван­гелие начертывает христианам устав доброй жизни — мысль и дело или, говоря точнее, богомыслие и трудо­любие. Богомыслие — в крылах ангельских, трудолюбие же в восхождении. О, христианский муж, малым чем умаленный от ангелов, земной ангел, небесный же чело­век! Не достаточно для тебя, паря на крыльях богомы-шления, лететь ввысь; необходимо и восходить ногами трудолюбия: «И ангелы восходящия».

Для того, чтобы всякий желающий мог удобнее войти в отверстое небо, решил я в настоящей моей бе­седе быть лествичником, хотя мне и очень далеко до святого Иоанна Лествичника, ибо он был премудр и свят, я же — худоумен и грешен. Все же с Божией по­мощью я попытаюсь быть лествичником. Я приставлю к отверстому небу лествицу духовную, составленную из добродетелей, чтобы всякий желающий удобнее мог восходить.

«Отселе узрите небо отверсто». Слава Богу, что от­версто для нас небо; лишь бы только сами не полени­лись войти в него. Я же в настоящий час, желая быть лествичником, с Божьей помощию ищу место, чтобы утвердить на нем лествипу, наподобие лествицы Иако­ва: «Се лествица утверждена на земле, еяже верх досязаше до небесе» (Быт. 28: 12).

Вещественная лествица имеет два бока, две тетивы или бруса, между которыми утверждаются ступени. Лествица духовная и добродетельная также имеет два бока, которые объясню тогда, когда найду сначала ме­сто, на котором мог бы утвердить оба ее бока. Внимая нынешнему Евангелию, я слышу: «Отселе, отселе, — говорится, — узрите небо отверсто», — и рассуждаю: отколе? Не от святой ли Четыредесятницы, которая яв­ляется временем воздержания? Ведь воздержание счи­тается основанием всех добродетелей, как об этом чи­тается во второй молитве к Пресвятому Духу: «Облецы мя во утробу щедрот, и во основание всех добродете­лей воздержание». Вот на этом месте, то есть, на воз­держании в святую Четыредесятницу, и утвердим один бок нашей лествицы. Теперь же поищем другого места для другого бока.

Снова я внимаю сему евангельскому чтению; отсе­ле, от св. Четыредесятницы, есть время покаяния, как поется об этом и в Триоди: «Се время покаяния, отло­жим дела тьмы». Вот на этом месте, то есть, на покая­нии, утвердим и другой бок нашей лествицы, которая бы достигала до неба, отверстого над св. Четыредесятницей. Воздержание и покаяние — это поистине самые твердые и прочные места в Четыредесятнице, хотя и са­мые трудные, ибо воздержаться и явить истинное пока­яние не всякому желательно.

Итак, да будет утвержден один бок нашей лествицы на воздержании, которое есть пост в пище, другой же на покаянии, которое есть пост в злых делах. Это те две тетивы, те два бруса, между которыми утверждают­ся и прочие добродетельные ступени. Рассмотрим же теперь силу и необходимость этих двух боков.

Как ступени не могут утвердиться и существовать, если не будут утверждены посреди двух тетив или бру­сьев, так не могут быть в нас твердыми и все доброде­тели, если они не будут утверждены на сем двояком по­сте, воздержании, как я сказал, в пище и в злых делах.

Предложим здесь вопрос о первом посте: какая не­обходимость поститься в пище? Не затягивая беседы многими и длинными ответами, я скажу кратко. Не го­воря уже о том, что и в Ветхом, и Новом Завете пост был весьма похвален и славен: в Ветхом Завете в приме­ре святого пророка Даниила и трех отроков, а в Новом Завете в примере Самого Христа Спасителя, постивше­гося в пустыне сорок дней, и Его святых апостолов; не говоря о том, что пост узаконен быль в первенствующей церкви, принят и утвержден и позднейшими святыми отцами; не говоря и о том, что пост весьма полезен не только для душевного спасения, но и для телесного здравия, — я только предложу вашему вниманию сле­дующее. Враг наш диавол воюет против нас и побежда­ет нас не иным каким грехом, как только чрез настоя­щее тело наше, как об этом говорит и апостол: «Плоть похотствует на дух» (Гал. 5: 17). Особенно хорошо это изъясняется в Откровении святого Иоанна Богослова: жену некую пресветлую, явившуюся на небеси и укра­шенную солнцем, луною и звездами, гонит некий семи­главый змей, хобот которого отторг третью часть звезд небесных. Как же он гонит ее? Он выпустил на жену из уст своих воду, как реку, чтобы потопить ее в реке (Апок. 12: 1-4, 13-15). Видите, что делает сей враг змей? Он не старается кусать зубами сию жену, не тер­зает ее, не дышит на нее своим ужасным ядом, чтобы повредить ей, не испускает на нее огня ярости своей, чтобы опалить ее, не бьет ее и хоботом, отторгшим звезды: он только воду испустил из уст своих, воду же не морскую, которая по природе своей горька и не вкусна, но воду речную, не горькую, а вкусную. Какое же может быть толкование сего видения? Жена есть образ церкви Христовой, в особенности же души каж­дого верующего человека. Змей — это диавол, гонящий церковь Христову. Как же он гонит их? Не зубами ку­сает, ибо же всех он удручает болезнями и осыпает про­казою и бедствиями, как иногда по попущению Божию осыпал многострадального Иова; не терзает их ногтями, ибо не у всех он губит временные блага и богатства, как некогда погубил все богатства и детей Иова; не дышит он своим ужасным гибельным ядом, ибо не всякого он толкает на все грехи; не испускает огненного пламени своей ярости, ибо и ярость не у каждого он может лег­ко возбудить; наконец, он не ударяет и хоботом, ибо не всякого он смутит своей гордыней. Но что же он дела­ет? Испускает из проклятых своих уст воду. Какую же воду? Не морскую, горькую, то есть, не влагает в серд­це человека горькой памяти страха смертного, грозы страшного суда и ужаса мук геенских, но что же? Он испускает на человека воду речную, сладкую, то есть, те­лесную роскошь, плотские вожделения и сладости плот­ских грехов, о которых писал апостол Павел к Галатам: «Явлена дела плотская, яже суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, студодеяние» и прочее (Гал. 5: 19). Этими страстями диавол теснит человека; в них заключается вся его мощь и сила, ибо ими, как сладкими водами, он легко потопляет всякого, как говорит и Писание: «Кийждо искушается, от своея похоти влекомый и пре­льщаемый» (Иак. 1: 14). Ими он одолевает храбрых Христовых воинов и причиняет многим святым стыд, а иным препятствие. Святой Киприан скорбит о том, что, когда были при нем гонения на христиан от нечестивых идолопоклонников, некоторые из верующих, дерзновен­но исповедовавших имя Христово, претерпели даже ве­ликие муки за Христа, но потом, выпущенные на сво­боду, они по временам обесславливались плотскими па­дениями и свои тела, которые были раньше храмом Духа Святого, соделали храмом греховного плотского сладострастия. Кроме того, в повествованиях о мучени­ках содержится еще и то, что у некоторых страстотерп­цев Христовых за исповедание имени Иисуса Христа были отрезаны языки, но все они продолжали ясно го­ворить по благодати Христовой. Когда же один из них пал в плотском грехе, то тотчас стал нем, погубив сию благодать чудесной речи. Нельзя нам не удивляться, на­сколько велика над нами сила диавола, которая содер­жится в наших естественных членах, в их плотском сла­дострастии. Если же вся мощь и сила диавольская со­держится в той сладкой воде, которую он испускает на нас, то есть, в плотских сладострастиях, которыми он прельщает нас, то если бы кто иссушил сию воду слад­кую, то есть, плотские сладострастия, то укротил бы всю мощь и силу вражескую и победил бы врага свое­го, как уже некрепкого и несильного. Ведь известно то, что пост и воздержание иссушают тело наше, умерщв­ляют в нас плотские вожделения и греховные страсти, как говорит об этом святой Киприан: «Нет более креп­кой бразды, чем пост». Пост иссушает болото скверны; от него увядают бесчинные движения плоти и изнемогают вожделения, так что пост укрощает всю силу вражию, воюющую против нас, и легко побеждает искуси­теля.

Итак, необходимо хранить пост в пище именно для того, чтобы, иссушивши болото греховного плотского вожделения, мы ослабили и победили силу и мощь диавольскую, ратующую против нас главным образом чрез наше настоящее тело.

Рассмотревши силу и необходимость первой тетивы или бруса, первого бока лествицы, рассмотрим и другую тетиву или брус, другой бок, которым является воздер­жание от злых дел; рассмотрим его, как и первый, по­средством вопроса.

Почему необходимо поститься от злых дел? А вот почему: как вещественная лествица не может быть прочной с одной тетивой, с одним боком, так и доб­родетельная лествица не может устоять с одним воз­держанием в пище, но крайне необходимо и воздер­жание от злых дел. Необходимо поэтому знать, какие злые дела особенно тяжелы. Одни происходят от не­мощи, как, например, плотские сладострастия; они могут быть укрощены воздержанием в пище. Другие же злые дела, происходящие не от немощи плотской, но от некоей особенной злобы, как, например, грех за­висти, ненависти, лакомства, грех, поедающий и по­требляющий ближнего, — эти грехи гораздо тяжелее всех первых; ибо грехи плотских сладострастии — это грехи немощи человеческой, грехи же, происходящие от злобы, это грехи сатанинской вражды. От них-то, то есть, от грехов, происходящих от злобы, особенно необходимо воздерживаться человеку-христианину. Послушаем, чему, воспевая, поучает Студитова Триодь: «Постимся постом приятным, благоугодным Господе-ви. Истинный пост есть злых отчуждение, воздержа­ние языка, отложение ярости, обвинения, лжи и клят­вопреступления: от сих воздержание есть истинный пост и благоприятный». Без сего второго поста первый пост ничто. Сам Бог в книге Своего пророка Исайи го­ворит: «Во дни пощений ваших совершаете воли своя, подручники вашя томите, в сварех поститеся. Аще слячеши яко серп выю твою, и во вретище облечешися, и пепел постелеши: то ни тако наречется Ми пост приятен. Не такового бо поста Аз избрах, — глаголет Господь, — но разрешай всяк союз неправды, и ис­правляй развращения» и прочее (Ис. 58: 3—6). Для того, как видим, нужно поститься от злых дел, чтобы благоприятен пред Богом был первый пост, пост в пи­ще. Кроме того, потому еще необходимо воздержание от злых дел, что с грехами, со злыми делами, с нрава­ми, состарившимися во грехах, невозможно войти в отверстое для нас небо, в которое, по словам Богосло­ва, не может войти никакая скверна.

Весьма достоин удивления тот случай, что Господь Бог, изведши людей Своих из земли Египетской с тем намерением, чтобы ввести их в землю обетованную, не ввел их сразу в нее, но сначала водил их сорок лет по пустыне; а ведь путь от Египта до обетованной Ханаан­ской земли не более десяти дней, ибо в десять дней можно свободно дойти сухим путем из Египта в Пале­стину. Но Бог водил людей Своих сорок лет по непро­ходимым местам, прежде чем ввел их в обетованную землю. Какая причина и цель сего? Цель та, чтобы сов­сем отвыкли они от тех злых, греховных дел, к которым привыкли в Египте; и прежде чем не отвыкли они от своих греховных нравов, до тех пор не ввел их в обето­ванную землю. Так и ты, христианин, не можешь вой­ти в отверстое для тебя небо, прежде чем не отвыкнешь от тех злых дел, к которым привык.

Кроме того, еще и то удивительно, что за исключе­нием Иисуса Навина и Халева никто не вошел в землю обетованную из тех, кто вышел из Египта, но лишь де­ти их вошли; все же вышедшие были покрыты гробами в пустыне, ибо написано: «Разгневася яростию Господь и клятся, глаголя: аще узрят человецы сии, из Египта ис­шедший, от двадесяти лет и вышше, землю, юже клят­вою обещах им» (Чис. 32: 10, 11). Почему же не допу­стил Бог войти в обетованную землю всем, кто вышел из Египта, но только детям их был дан сей дар? Златоуст так объясняет причину сего: «Для того, — говорит он, — чтобы имеющие наследовать обетованную землю не только сами не знали греховных египетских дел, к которым привыкли их отцы, но даже не было бы таких, которые и помнили бы о них. Посему старые израиль­тяне и пали мертвыми в пустыне, чтобы в Палестине не научили детей своих тому безбожию и сквернодействию, которые они творили в Египте с египтянами». Вот что говорит тот святой: «Почему не могу вспомнить тех, которые вышли из Египта? Для чего все погибли? Для того, чтобы имеющие овладеть Палестиной не зна­ли всего злого, что было в Египте, то есть, всех вол­шебств и нечестия, и чтобы не было ни одного учите­ля этих злых дел». Если входящим в обетованную зем­лю нельзя иметь даже и воспоминания о грехе, то тем более нам, входящим в отверстое небо, необходимо ис­требить не только греховные нравы, к которым при­выкли, но даже и память о грехах (исключая сожале­ния о грехах) необходимо искоренить в уме нашем, чтобы не пали мы мертвыми душой в пустыне окаян­ной нашей жизни и не лишились небесного входа. Та­ким образом, теперь ясно, почему нужно поститься от злых дел. Потому, повторяю, что с ними невозможно войти в отверстое для нас небо.

Так рассмотревши обе тетивы или бруса, оба бока лествицы,- понявши их силу и необходимость и утвердивши их на прочных местах, — воздержание на посте в пище и покаяние на посте от злых дел, — положим теперь между ними как бы ступени, добродетельные восхождения, которые очень разнообразны, ибо разно­образны пути спасения и ступени, перечислять которые подробно и беседовать о которых не хватит не только нынешнего часа, но недостаточно будет и времени це­лой седмицы. Молитва, милостыня, милосердие, друголюбие, боголюбие, смирение, чистота, целомудрие и другие, подобные им, добрые дела, и внимательное со­хранение всех заповедей Божиих, — все это суть ступе­ни лествицы, возводящей к небу. Поелику же я утвер­дил нашу лествицу на воздержании, то в настоящее вре­мя скажу, что самая высшая ступень, возводящая на высоту добродетелей и к совершенному спасению, есть удовлетворение за грехи, то есть, труды покаяния, рав­ные прежде бывшим грехам, чтобы какие были преж­ние грехи, таково было бы совершено и покаяние.

Великий проповедник покаяния, Иоанн Крести­тель, вопиющий в пустыне иудейской, говорит: «Покайтеся, сотворите плоды достойны покаяния» (Мф. 3: 8). Какие же это плоды, достойные покаяния? Те, кото­рые, по словам толкователей, трудами удовлетворения за грех в покаянии сравнялись бы с тяжестью какого-либо совершенного великого греха, чтобы насколько кто поработает греху, на столько же поработал и Господу, как говорит апостол: «Яко же представите удеса ваша рабы нечистоте и беззаконию в беззаконие: тако ныне представите удеса ваша рабы правде во святыню» (Рим. 6: 19). Святой же Григорий, называющий чело­века древом, познаваемым по плодам, говорит: «Ведь по плодам, а не по листьям или корням познается оно, ибо и Господь Бог проклял дерево, имевшее листья, но бесплодное: не принимает Он исповеди только на сло­вах, без трудов удручения тела». Он этим сказал, что дерево, живое и хорошее, познается не по корню или листьям, но по плодам. Человек есть мысленное дере­во. Кающийся человек имеет корнем своим покаяние, мысль и намерение исповедания грехов; листьями яв­ляется уже самое словесное исповедание Богу грехов пред отцем духовным и обещание покаяться, испра­виться; плоды же — это удовлетворение, труды. По­смотрим теперь, из чего познается истинное покаяние? Познается оно не по корням намерения, не по листь­ям исповедания и обещания, но по плодам удовлетво­рения. Утверждай намерение, как корни, умножай слова, как листья, но если не имеешь плодов, достой­ных покаяния, или не имеешь подвигов и трудов удов­летворения, то ты древо не благословенное, но подле­жащее проклятию. Мы сказали уже, что плоды, достой­ные покаяния, суть те, которые равняются по своей трудности, качеству и количеству прежде совершенным грехам. Суетно покаяние того, кто коротким воздержа­нием в пище и постом хочет покрыть многократные объядения и пьянства. Тщетно покаяние того, кто не­многими вздохами и ударами в грудь хочет оправдать многие неправды, воровства, убийства, хищения, озлоб­ления брата и многое подобное им.

Неправедно покаяние того, кто кратким и легким умерщвлением своего тела хочет очистить долгие и тяж­кие смертные грехи. Бесследно пройдет покаяние того, кто малыми слезами хочет омыть великие скверны и беззакония.

Христос Господь наш, взявши на земле грехи наши на Себя и желая души наши очистить от всякой сквер­ны, отверз на кресте сугубый источник, истекающий из ребр Его: источник воды и крови. Святой Иоанн Бого­слов говорит о Нем следующее: «Сей есть пришедый водою и кровию Иисус Христос» (1 Ин. 5: 6), не водою только, но водою и кровию, чтобы чужие, то есть, на­ши, грехи очистить; не одну только воду извел Господь из ребр Своих, но и кровь: не водою только очистил, но «водою и кровию». Мы же для омовения наших собст­венных грехов, как бы легкие и малые воды, употребля­ем легкое покаяние без крови, то есть, без трудов, до­водящих до кровавого пота. Поистине такое наше по­каяние суетно и подобно делу Пилата, который, умыв руки, предал Христа на смерть. Мы трудимся только малое время, мало постимся, мало плачем; мы только как бы руки одни, а не все тело наше омываем от болота и чрез это вторично распинаем Христа. Мы не только за прежние грехи не творим подобающего удовлетворе­ния, но даже и на большие и новые простираемся без­закония. Какую пользу принесет такое покаяние? Сами посудите. Может ли кто горстью воды остудить великую раскаленную печь? Может ли кто небольшой слезной каплей угасить огонь геенский, уготованный ему? Мо­жет ли кто в темнейшую полночь одной малой зажжен­ной свечей осветить всю поднебесную? Может ли кто слабым сожалением о грехах, как малою свечою, осве­тить тьму кромешную, уготованную ему? Может ли кто одной ложкой меда усладить всю горечь океана? Может ли кто кратким умилением сделаться сладким огорчен­ному нашими грехами Богу и получить прощение? Многие и премногие, как реку, все дни и ночи проли­вай пред Господом слезы вместе с говорящим: «Слеза­ми моими постель мою омочу» (Пс. 6: 7). Если хочешь погасить огонь геенский, уготованный тебе, весь претво­рись из тьмы греховной в свет. Если желаешь избавить­ся от тьмы кромешной, весь из горечи греховной пре­творись в сладость. Если хочешь сделаться сладким для Господа и получить прощение грехов, «насладися, — сказано, — Господеви, и даст ти прошение сердца тво­ей» (Пс. 36: 4), то есть, всецело умертви себя трудами и подвигами, чтобы умерли живущие в тебе греховные страсти. Апостол говорит: «Да упразднится тело грехов­ное, яко ктому не работати нам греху» (Рим. 6: 6). За­кореневшее во грехах тело твое упраздни, изможди, уд­ручи и в надежде на упразднение грехов сотвори плоды, достойные покаяния, сравняй труды свои с прежде быв­шими твоими грехами или даже превзойди их и тогда ожидай прощения и спасения. Кто взойдет на сию сту­пень удовлетворения за грехи, тот получит надежду на Бога, как и на отверстое небо.

Вот что имеем, возлюбленные слушатели! Мы име­ем лествицу, утвержденную на земле и приставленную к отверстому небу! Будем восходить по ней, пока име­ем время, чтобы, отлагая со дня на день, мы совершен­но не упустили время покаяния и не погибли бы в ко­нец, чего да не попустит нам Бог. Да не случится с на­ми то же, что и с Исавом, о котором апостол говорит: «Отвержен бысть: покаяния бо места не обрете, аще и со слезами поиска его» (Евр. 12: 17). Долготерпелив Бог. Если же после долготерпения Своего огорчится Он за непокаяние на человека, то ускорит наказание Свое, и тогда, о, человек, ты не можешь знать, найдется ли у тебя время для покаяния.

Мы построили теперь духовную лествицу только моей плохой беседой, но не самым делом. О, если бы дал Бог каждому из нас на деле совершить то полезное, о чем говорилось устами! Теперь, пожалуй, пора было бы и окончить нашу беседу словом «аминь», но ведь не будет бесполезным подпереть чем-либо ту лествицу и чем-либо подкрепить. Но чем?

В конце мы вспомянули, что откладывать покаяние есть дело очень плохое, ибо когда найдет неожиданно ужасный случай, то не удобно уже тогда будет прииски­вать время для покаяния. Таким образом пусть подо­преть и укрепит нашу лествицу тот ангел, которого Бо­гослов видел стоящим на земле и на море. Тот ангел «воздвиже руку свою на небо, и клятся Живущим во ве­ки веков, иже созда небо и яже на нем, землю и яже на ней, и море и яже в нем, яко время уже не будет» (Апок. 10: 5, 6). О, ангел святой! Неужели ты проти­воречишь святому Евангелию, говорящему: «Не клятися всяко ни небом, яко престол есть Божий, ни землею, яко подножие есть ногу Его»? (Мф. 5: 34, 35). Ты же дерзаешь клясться самим Создателем неба и земли. Не согрешаешь ли ты? Нет, не согрешает ангел такой клят­вой, ибо он истинно клянется. Иное дело у человека. Ему запрещено «клясться всяко», ибо клянется ли он, или не клянется, — он всегда лжет. Ангел же и клянясь истину творит, и не клянясь не может солгать, и тем более не солжет, когда клянется. Клянется же он Богом для того, чтобы всякое создание Божие, особенно же разумный человек, все роды и все племена имели веру его неложным словам. О чем же клянется тот ангел? Обратим внимание: «Яко время уже не будет». Слы­шишь, грешный человек, валяющийся в грехах своих, как в кале грязном, и откладывающий покаяние свое на другое время, на старость лет! Если не покаешься вско­ре, то не получишь вовсе времени для покаяния. Верь ангелу Божию, клянущемуся Богом, что не будет боль­ше времени. Найдет на тебя неожиданно смертная бо­лезнь; захочешь покаяться, а времени не будет. Найдет неожиданно Божье наказание, огонь и меч; захочешь исправиться, но времени не будет. Попадешь в руки врагов твоих, видимых и невидимых; захочешь попла­кать о грехах, но не будет времени. Придет последний час твоей кончины, станут пред лицом твоим все грехи твои; захотел бы ты тогда понести всякое, даже самое тяжелое покаяние, но не найдешь времени для покая­ния, ибо уже не будет времени. Ныне же, ныне, пока имеешь время, позаботься о грехах твоих, покайся ис­кренно: после уже не будет времени.

Так подперши возводящую к небу лествицу виден­ным в Апокалипсисе ангелом, я закончу свою беседу, го­воря: Аминь.

8. Поучение о поклонении святым иконам («Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже», — так поет велегласно Божественная, православная, кафолическая церковь)

Неповинная Авелева кровь, православные слушате­ли, вопияла некогда великим гласом к Богу, как говорил Каину Сам Всемогущий Господь: «Глас крове брата тво­его вопиет ко Мне» (Быт. 4: 10). Имеет свой глас и не­повинно пролитая кровь многих мучеников, пострадав­ших в нашей православной церкви за святые иконы; имеет она свой глас, но не иной какой-либо, а следую­щий: «Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже». Присоединимся и мы, православные и все сыны восточ­ной церкви, к сему кровному гласу святых мучеников. Будем так же готовы страдать и кровь свою проливать за святые иконы, и воспоем все согласно: «Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже».

Что же скажешь на это ты, семиглавый змей иконоборной ереси, отрицающий святые иконы? Слышу, слышу, порождение ехидны, что ты говоришь. Ты от­рыгаешь из уст твоих богомерзких неисцелимый аспи­дов яд, называющий нас, православных, идолопоклон­никами, а святые иконы называющий идолами. (Обма­нула себя сама неправда.) Прежде всего я спрошу, аспид ядовитый: что такое идол, что такое святая ико­на и какая разница между идолом и иконой? Неуже­ли не знаешь сего ты, мерзкий учитель в израиле? Об­раз или икона есть изображение и подобие действи­тельной вещи, которая или есть, или была, или будет. Если кто изображает Святую Троицу в виде трех анге­лов, так это было в действительности, когда ангелы яви­лись Аврааму у дуба Мамврийского (Быт. 18: 1). Если кто изображает Бога Отца в виде некоего пречестного старца, так это было в действительности, когда пророк Даниил и пророк Исайя видели «Ветхаго денми», «се-дящаго на престоле высоце превознесение, и серафими окрест Его» (Дан. 7: 9; Ис. 6: 1). Изображает ли кто Бога Сына, рожденного, жившего с людьми* «страдав-ша и погребенна, и воскресшаго в третий день по пи­санием, и восшедшаго на небеса и седяща одесную От­ца, и паки грядущаго со славою судити живых и мертвых», так ведь все это в действительности было, есть и будет. Изображает ли кто Бога Духа Святого в виде го­лубя, так и это было в действительности, когда явился Дух Святый в виде голубином. То же нужно сказать и о всех прочих святых иконах, которые всегда соответ­ствуют своим первообразам и всегда являются изобра­жением и подобием истинных вещей. А идол что та­кое? Насколько сильно отличается он от иконы? Ико­на является изображением истинной вещи, а идол есть изображение пустой прелести. Что представляют мне идолы? Представляют Дия, Эрмия, Аполлона, Артеми­ду и прочие бесчисленные бесовские капища. Что изо­бражают для меня идолы? Изображают солнце, луну, Купала, Лада, Перуна. Ты скажешь, что это изображе­ния богов. Но вот в чем вопрос: истинные ли боги те, которые изображаются язычниками? Кто назовет ис­тинным Богом Бахуса, который является начальником всех пьяниц? Кто назовет истинною богиней Артеми­ду, или Венеру, которая есть начальница всяких нечис­тот и мерзостей? Все боги язычников — бесы; «Господь же наш небеса и землю сотворил» (Пс. 95: 5), как сви­детельствует об этом сосуд избранный апостол Павел в послании к Коринфянам: «Аще и суть глаголемии бози или на небеси, или на земли; .якоже суть бози мнози и господие мнози; но нам един Бог Отец, из Негоже вся, и мы у Него, и един Господь Иисус Христос, ямже вся, и мы Тем» (1 Кор. 8: 5, 6), и един Дух Святым, в Нем же всяческая, и мы в Нем.

Я буду говорить так: посмотри, как идол, изобража­ющий Бога, изображает на самом деле пустую прелесть, изображает обман; ведь он представляет собою бога, ко­торый есть не Бог, а бес, не Создатель, но создание. Совсем не то святые иконы, которые всегда изобража­ют истину, как уже я говорил об этом. Из этого мож­но убедиться, насколько велика разница между истиною и пустой прелестью. Кто же еще дерзнет называть свя­тые иконы идолами? Разве не слышите звук страшного грома, который, как из облака высокого, происходит из седьмого вселенского святого собора и громогласно ве­щает: «Говорящим, что святые иконы — идолы, анафе­ма, анафема, анафема!»

Если же святые иконы не идолы, то как можно на­звать идолопоклонниками тех, которые поклоняются святым иконам? Как ты смеешь, семиглавый змей ико­ноборческой ереси, отрыгать свой яд на святые иконы и на поклоняющихся им?

Я отвечу, но говорить буду с тобой, семиглавый змей, на основании Божественных Писаний. Разве ни­когда вы не читали, беззаконные иконоборцы, что запо­ведал Господь Моисею устроить на ковчеге двух золотых херувимов и поставить их на ковчеге Господнем? Ведь кланяющиеся ковчегу Господню кланялись и херувимам, стоящим на ковчеге, однако, они не делались чрез это идолопоклонниками, но оставались избранными людьми Божиими.

Разве не читали вы в Писаниях о медном змие, ко­торого повесил Моисей на древо, который врачевал взи­рающих на него и поклоняющихся ему и который был прообразом Самого Христа Спасителя нашего, распято­го на древе и свидетельствующего о Себе так: «Якоже Моисей вознесе змию в пустыне на древо, тако подоба­ет вознестися Сыну Человеческому» (Ин. 3: 14)?

Разве не читали вы, порождения ехидны, в истори­ческих преданиях, что сам Христос, Спаситель наш, ос­тавив на плащанице изображение пречистого Своего лица, послал к Авгарю, царю больному, желавшему ви­деть Иисуса и исцелиться от Него, каковой образ мы и называем Нерукотворенным. Разве не читали вы в Пи­саниях Божественных, о, треокаянные еретики, что Сам Христос, Спаситель наш, по словами Павла, назы­вается образом «превечного Отца, сый сияние славы Отчия и образ ипостаси Его» (Евр. 1: 3)? Разве не чи­тали вы в Божественных Писаниях, что и человек сам называется образом Божиим, согласно слову Божию: «Сотворим Себе человека по образу Нашему и по по­добию» (Быт. 1: 26)? Почему же вы Божий образы на­зываете идолами? Неужели и человек, являющийся об­разом Божиим, есть идол?

Я отвечу за вас. Правильно вы говорите это о себе, ибо неприлично назвать вас образами Божиими, но луч­ше идолами. Вы — идолы, северные иконоборцы, ибо имеете очи и не видите Бога, изображенного на иконе Его святой, не видите чудес, истекающих от святых икон Богородицы, изображенных самим святым Лукою и творящих премногие чудеса. Вы имеете уши и не слы­шите, что заповедует Писание: «Возносите Господа Бо­га нашего и покланяйтеся подножию ног Его, яко свя­то есть» (Пс. 98: 5). Подножием отцы святые считают святой крест, которому вы не хотите кланяться. Вы имеете уши и не слышите, что говорит об образах св. Дамаскин и с ним святые отцы и весь собор, что по­честь, воздаваемая образу, направляется к изображенно­му на нем: кто почитает образ, почитает и изображен­ного на нем. Сим победил иконоборцев и Стефан свя­той, пострадавший за святые иконы, о котором повествуется в его житии следующее. Привели его к са­мому начальнику иконоборческому, Льву Исаврянину, который повелел ему попрать ногами икону Спасителя. Но что же делает святой муж? Он попросил кинсонную златицу (податную монету) и спросил: чей это образ и написание? Когда же ответили ему: кесарев, — он бро­сил златицу на землю и начал топтать ногами и плевать на изображение кесаря, находящееся на златице, стал унижать и обесчещивать его пред лицом самого кесаря. Смотря на это, крайне разгневался царь и все его ста­рейшины, а муж тот с дерзновением сказал: «Вы гнева­етесь за то, что я попрал образ вашего земного царя, ко­торый есть прах и пепел; как же будет гневаться Царь царствующих и Господь господствующих, образ которо­го вы попираете вашими скверными ногами? Разве не читали вы апостольское правило: «Не делайте, — сказа­но, — того другим, чего сами не хотите»? Вы не хоти­те, чтобы иконы, изображающие вас, были попраны; почему же вы, племя гноеименитого Копронима, попи­раете иконы, изображающие Самого Спаса нашего и Его святых угодников?» Что вы скажете против, безза­конные иконоборцы? Говорите, клевещите, рыкайте, звери дубравные! Мы будем слушать и, поелику возмож­но, отвечать. Все ваше мудрствование богомерзкое раз­деляется на две части.

Я скажу так: в первой части вы мудрствуете, что по­клоняющиеся святым иконам суть идолопоклонники. На сие я отвечу следующее. Раньше уже я говорил, на­сколько велика разница между иконой и идолом. Ико­на не может быть названа идолом, ибо она является изображением действительной вещи, идол же есть изо­бражение пустой прелести. Смотри же, гноеименитый Копроним, как сильно отличаемся и как далеко мы от­стоим от идолопоклонников. Они в образе своих идолов поклонялись богам, которые в действительности бесы, живущие и провещающие в идолах; мы же в Спасите-левой иконе кланяемся истинному нашему Богу, в Бо­городичной иконе — истинной Богородице, пречистой Деве Марии. Идолопоклонники своих идолов считали за богов, а мы образа не считаем за богов и не желаем счи­тать: у нас есть один только Бог, поклоняемый и слави­мый в Троице Святой, икона же Его служит только изо­бражением и напоминанием. Идолопоклонники думали и верили, что в бездушных идолах живут их боги, как душа в теле, мы же благочестивые не верим сему. Мы знаем, что Бог неописуем: Он везде присутствует и все Собой наполняет. В иконе он не пребывает, как душа в теле, и пребывать не может. Идолопоклонники всю свою надежду возлагали на идолов, а мы, православные, не утверждаем нашей надежды на иконах, но возлагаем нашу надежду и упование на того, кто изображен на иконе. Идолопоклонники поклонялись самим идолам, дереву и злату, мы же, православные, поступаем совсем не так. Когда мы кланяемся образам, мы кланяемся не самим образам, не древу, сребру или злату, не пестроте и краскам или прекрасному изображению, но поклоня­емся образам совместно и нераздельно с их первообра­зом. Мы поклоняемся образу Спаса, а в уме имеем пер­вообраз, Самого Спаса. Кланяемся образу Богородицы, а в уме имеем первообраз, саму Богородицу. Одним сло­вом, мы, православные, поклоняясь иконам, никогда не разделяем образ от его первообраза; но всегда совмест­но и нераздельно поклоняемся и образу, и его первооб­разу. Тысячу раз я повторю, что самим образам, отде­ленным от своего первообраза, мы не кланяемся и кла­няться не хотим; кланяемся же образу совместно и нераздельно с его первообразом. Не то же самое гово­рит и святой Дамаскин: «Почесть образа восходит к первообразному»?

В другой части вы, мерзкие гноеименитые копронимы, мудрствуете, что мы, православные, поклонени­ем нашим иконам преступаем заповедь Божию, ибо написано в десяти заповедях Господних: «Не сотвори себе кумира, ниже всякого подобия» (Втор. 5: 8). Слы­шим, копронимчики, слышим, лобзаем с верою и лю­бовью, исповедуем и храним десять заповедей Господ­них; вы же прельщаетесь, не понимая ни Писания, ни силы Божией. Прежде всего я отвечу следующее. Мы не создаем кумиров или идолов и не почитаем их, ибо одно есть образ, а иное кумир, как я уже сказал об этом. Потом я отвечу еще и так: для чего Моисей, уже получивши заповеди Господни, между которыми была и эта: «Не сотвориши себе кумира, ниже всякого по­добия», почему, говорю, уже зная об этой заповеди Господней, тем не менее устроил изображение херуви­мов при ковчеге Господнем, сделал медного змия и воз­нес его на древо, чтобы прообразовать распятого Иисуса? Отвечайте же, хорошо или скверно поступил Мои­сей, который, зная заповедь Господню: «Не сотвориши себе кумира, ниже всякого подобия», сделал, однако, изображения двух херувимов и образ Христов, то есть, змия, вознесенного на древо? Если скверно поступил Моисей, свидетельствуйте о зле, если же хорошо, то по­чему укоряете нас, творящих то же?

Далее я скажу следующее. Заповедь Господня: «Не сотвориши себе кумира, ниже всякого подобия» отно­сится не к иконам, но имеет в виду идолов. Всемогущий Бог знал, что евреи имели большую склонность к идоло­поклонству, ибо они смешались с язычниками, научи­лись их делам, поработали их истуканам, сотворили в Хориве тельца, поклонились истуканам и славу Божию обменяли на подобие тельца, ядущаго траву. Что же де­лает всемогущий Бог, видя сию великую склонность ев­реев к идолопоклонству? Он дает чрез Моисея десятословные заповеди, которые начинаются так: «Аз есмь Господь Бог твой, изведый тя от земли египетския; не будут тебе инии бози, разве Мене. Не сотвориши себе кумира вместо Бога, ниже всякого подобия, которому бы имел еси кланятися, яко Богу» (Втор. 5: 6—8).

Теперь я призываю в свидетели вас самих, хотя и злых. Разве мы не исполняем сию заповедь Божию? Разве имеем мы богов иных, кроме того Бога, который вывел людей израильских из рабства египетского, а нас от рабства диавольского? Разве делаем мы себе кумиров вместо богов, которым воздавали бы такую же достой­ную честь, как и Самому Богу, когда храним у себя и почитаем те иконы, которые, как я сказал, не суть идо­лы, которых мы не считаем за богов, которым не покло­няемся отдельно от их первообразов и не воздаем им Божеской почести?..

Впрочем, зачем долго говорить с безумными и упор­ными? «Скверняйся да сквернится» (Апок. 22: 11). Откройте свои мерзкие гортани со всем их преиспод­ним ядом: «Врата адовы не одолеют святой церкви», «Церковь есть столп и утверждение истины»; с нею мы, ее чада, вместе со всеми святыми отцами, светиль­никами вселенскими, Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом, Афанасием, Кирил­лом и многими другими, со всем вселенским святым собором, собравшимся на иконоборцев, все мы едино­гласно говорим и готовы подписаться кровию нашею: «Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий!» Вас же, гноеименитых копронимцев, вместе со всем седь­мым святым вселенским собором проклинаем: «Анафе­ма, анафема, анафема!»

9. Слово в субботу четвертой недели великого («Поминайте наставники ваша» (Евр.13:7). «Поминай последняя твоя» (Сир.7:39))

«Поминайте» и «поминай»: эти два слова из Боже­ственного Писания да будут, возлюбленные слушатели, основанием нашей настоящей беседы. Поминайте на­ставников ваших, отца и матерь, ибо они прежде всего являются наставниками человека в юности его, а также и тех, которые наставники ваши по духу и о которых говорит вам слово Божие. Поминайте их; взирая на ко­нец жизни их, помните их добрую жизнь, богоугодные дела, душеполезные слова и наставления, которыми они поучали вас, подражайте вере их и поревнуйте их богоугождению. Помня же о наставниках, помни всякий и последний твой вздох, смерть, гроб, тление и превраще­ние в прах. «Поминай последняя твоя».

Обе эти памяти, то есть, о прежде почивших на­ставниках и о своей кончине, великую приносят пользу. Для тех ходатайствуется отрада и милость Божия, для себя же испрашивается добрая жизнь с убережением от грехопадений. «Поминай, — сказано, — последняя твоя, и во веки не согрешиши». Будем хранить память о блаженной памяти представившихся богоугодных му­жах, будем воссылать о них к Богу свои хотя бы греш­ные молитвы и умилостивим Его человеколюбную бла­гость. При памяти же о них вспомним и нашу кончи­ну и предложим слово о памяти смертной, «Господу поспешествующу и слово утверждающу».

Хвалю тот добрый обычай нынешних времен, по которому многие люди ходят ради обучения в другие государства, ибо из-за моря они возвращаются умудрен­ными. Слышал также я, что некие мудрецы мысль о смерти назвали особой философией, особым любомуд­рием. Если же память смертная есть философия, то не­удобно, сидя дома, учиться этой мудрости, но следует искать ее и в чужих странах.

Пойду теперь я не плотскими, но умственными но­гами за море, в чужие страны, из Европы в великую Азию, из настоящих лет в древнейшие, давноминувшие. Так хаживал и Давид, говоря: «Помыслих дни первые, и лета вечная помянух» (Пс. 76: 6). Это зна­чит, что он привел на ум и "древнейшие мимошедшие времена и рассмотрел пророчески те, которые после нас будут, ибо умственные ноги движутся взад и вперед и настолько скороходны, что одним шагом доходят и до древних лет, и настигают и будущие. Этим умст­венным хождением пойду и я в дальние страны и в мимошедшие древние времена. Прежде всего я пройду страну, порубежную между Европой и Азией, называе­мую Лакедемонской. В ней я вижу лакедемонского ца­ря Павзания, сидящего на престоле своем с великою гордостью, и стоящего пред ним славного философа Симонида. Царь говорит философу: «Скажи мне что-либо из твоей философии, что было бы полезно для ме­ня и осталось в памяти». Философ же ответил: «Помни, царь, что ты человек смертный». Не велик ответ сей, зато полон он великой мудрости. В нем философ пред­ложил царю две мудрые и благопотребные вещи. Пер­вая: помни, царь, что ты смертный человек, а не Бог; ты имеешь рождение одинаковое со всеми людьми, а не какое-либо особенное; ты имеешь тело такое же, как и у всех людей, а не какое-либо другое; ведь тело твое не из сребра, злата, или какого-либо драгоценного камня, но из того же болота, гноя, тления и смрада, как и у всех людей; помня сие, не будь гордым. Вторая вещь: помни, царь, что ты смертен, а не будешь жить вечно. Сегодня ты сидишь на престоле, а на утро ты можешь быть во гробе. Сегодня — во славе, а завтра — в смраде; сегодня — в светлой палате, а утром — в темной яме; сегодня — в царской порфире, а утром — в погребательном хитоне; сегодня — в богатстве и мо­гуществе, а утром, будучи мертвым, ты ничего не бу­дешь иметь и не в состоянии будешь что-либо сделать; сегодня все предстоят тебе, а завтра ты останешься один в недрах земных; сегодня все тебя слушают, а ут­ром — никто, ибо кто слушает мертвого, и что может повелеть мертвый? Сегодня ты страшен для всех, а за­втра кто убоится тебя, мертвого? Сегодня на тебя смо­трят очи всех, а утром прах земной скроет тебя от очей всех; сегодня ты неприступен, и только некоторые из вельмож приближаются к тебе, простолюдины же едва издали видят тебя, а утром, лежа во гробе, ты будешь попираем всеми. Итак, помни, царь, что ты человек и что ты смертен.

Кратки сии слова того философа, но много мудрос­ти в них; мал ответ, но великая в нем сила.

Получив пользу в Лакедемонии, я пойду в Грецию. Слыша о славных афинских царях и об училищах му­дрых философов, я иду туда и вот вижу в Афинах не­коего достойного мужа, отличающегося верхней одеж­дой философа. Кто же он такой? Спрашиваю. Оказы­вается — философ Солон, славный среди философов. Его считают одним из семи умнейших мудрецов Греции. Он и добрые законы гражданские написал афинянам, и не­счастный конец предсказал Крезу, царю лидийскому, счастливому во всем. Этот философ Солон, придя к своему эллинскому капищу, начертал на нем большими буквами. Я же, стоя издали, читаю, что он пишет; и вот вижу, он написал: «Познай самого себя». Для чего ты, философ, написал сие на дверях вашего капища? Для того, говорит он, что сюда каждый день приходит мно­жество народа, и посему всякий входящий может каж­дый день читать и подумать, какое значение в этих сло­вах и чему они учат. Поразмысли и рассуди о них сам. Как же их понимать? Положи в уме твоем такой во­прос: кто ты, откуда и куда идешь? Кто ты? Ты — тленный человек, гнойный, немощный, подверженный всяким болезням, всяким злым случаям, всякому несча­стью и всяким бедствиям. Откуда? Ты создан из праха земного; зачат ты от похоти плотской, рожден в болез­нях материнских, произошел из нечистого места. Куда же идешь? В гроб; нет иного конца никому: ни царю, ни князю, ни богатому, ни нищему, ни мудрецу, ни не­вежде; всем — гроб. А в гробе что? Тление, червь, смрад, гной, прах и крайнее уничижение. Итак, каж­дый познай самого себя. Не худо учение и сего филосо­фа; следует похвалить его.

Получив пользу в Афинах, я иду дальше. Из Афин я иду в Дельфию. Там я вижу некоего Зенона, который вопрошает немого Аполлонова идола: как лучше устро­ить жизнь свою? Глупый вопрошает глупого. Какое мо­жет быть учение и какой можно получить совет от бездушного идола? Впрочем, по Божию повелению, и ка­мень может издать глас свой, и идол заговорить. Идол заговорил. Но что же сказал он? Вот что он ответил Зенону: «Спроси у мертвых». Должно быть, по повеле­нию Божию в поучение людям камень против естества своего проговорил чудесно, и проговорил полезное, бу­дучи сам бесполезным: «Спроси у мертвых». Он этим как бы сказал так: если хочешь в добре устроить жизнь свою, ищи полезного совета и разумного наставления у мертвых. Их спроси; они научат тебя, только пожелай слушать их. Но скажешь: как мертвый может научить живого, будучи бездушным, безгласным, имея язык не­мой и уста неподвижные? Поистине научит; он молча скажет, будучи немым, возопиет, заговорит, не двигая устами и языком. Что же он скажет? Он скажет не словом, но делом, не речью, но указанием на самую вещь. Послушаем же, что говорят нам мертвые: «О, люди, мы некогда были тем же, что и вы ныне; вы же скоро будете тем, что и мы ныне. Вы ныне живете в пространстве, едите, пьете и веселитесь в сладостях ми­ра сего. Прежде мы так же жили, а теперь мы в тес­ноте гробовой. Где пища? Где питье? Где веселие и ус­лады мирские? Не лишились ли мы всего этого? Так же и вы скоро лишитесь всего этого. Мы некогда были живыми, как и вы ныне; придет же время, и вы стане­те мертвыми, как и мы ныне».

Кроме сего мертвые говорят нам еще и нечто из Соломоновой Премудрости: «Что пользова нам горды­ня, или богатство с величанием что воздаде нам? Преидоша вся она, яко сень, и яко весть претекающая, и яко корабль преходяй волны по водам, по немже несть по водам следа, и яко птица прелетающая по аеру, по немже несть знамения пути, и яко испущенная стрела на намеренное место: тако и мы рожденнии сскудехом» (Прем. 5: 8—13).

Вот как говорят они нам. Спросим же их о всем. Если придет к кому греховное вожделение плотской не­чистоты, спроси у мертвых, а именно у содомитян, го­рящих в неугасимом огне. Что они скажут тебе? Они скажут: если хочешь придти на сие огненное место и мучиться с нами во веки, иди и делай, что захочешь. За­хочет ли кто пировать торжественно всякий день, есть и пить, спроси у мертвых, а именно у того богача, ко­торый, будучи в муках, возвел свои очи из ада, просил каплю воды от Лазарева перста на свой язык и не по­лучил сего (Лк. 16: 23, 24). Если явится желание при­теснять и озлоблять неповинных людей, спроси у Фара­она, неповинно притеснявшего народ Божий и утонув­шего в море (Исх. 14: 28), а ныне утопающего в геенне. Хочешь ли восстать на твоих владык и строить козни против них, спроси Дафана и Авирона, восстав­ших против Моисея и Аарона и пожранных землею (Чис.16: 1, 2, 32, 33). Хочешь ли соревновать беззакон­никам, спроси жену Лотову, посмотревшую на Содом и превратившуюся в соляной столп (Быт. 19: 26). Хочешь ли грабить церковные вещи, спроси Илиодора, казначея царя сирийского Селевка, который, придя в Иеруса­лим, ограбил церковь и был убит ангельскими руками (2 Мак. 3). Хочешь ли возноситься, надмеваясь в гор­дыне своей, спроси Ирода, о котором пишется в Апос­тольских Деяниях и который, величаясь, сидел с вели­кой гордостью пред всем народом: его внезапно пора­зил ангел Господень за то, что он не воздал славы Богу, и он умер, будучи изъеден червями (Деян. 12: 23). Хо­чешь ли уповать на богатство свое, спроси того евангель­ского богача, который говорил душе своей: «Душе! Има-ши многа блага, лежащая на лета многа: почивай, яждь, пий, веселися. Рече же ему Бог: Безумне! В сию нощь душу твою истяжут от тебе; а яже уготовал еси, кому будут?» (Лк. 12: 19, 20). Хочешь ли сделать что-либо злое, греховное, Бога прогневляющее, спроси грешни­ков, держимых во аде и осужденных на вечные муки. Что они скажут тебе? Посоветуют ли тебе прогневать Бога? Итак, спрашивай у мертвых и будешь разумным. Ты научишься у них разуму, привыкнешь к мудрости.

Из греческих стран я иду дальше, в Египет. Слышу у царя египетского Птоломея пир. Не потчует ли он тех семьдесят двух мудрецов еврейских, которые перевели ему Библию с еврейского языка на греческий, среди ко­торых и святой Симеон Богоприимец? Иду туда и ви­жу: обильно носят блюда с кушаньями на царскую тра­пезу. Что царь там, я не дивлюсь сему; но то дивно, что вижу несомое одно большое блюдо, а на нем положена голова от трупа, без тела, без волос, без кожи, — толь­ко самая кость. Зачем же это? Неужели есть? Но кто же будет есть голую кость, да еще человеческую, кость давно умершего человека? Смотрю дальше. Вижу, ста­вят ту голову пред самим царем, а один из стольников громогласно говорит царю: «Смотри, царь, таков и ты будешь!» Увидя сие, царь вздохнул и смирился в мыслях своих. Потом, забывшись, он снова стал веселиться; и вот опять один из служащих показывает царю ту же го­лову и говорит: «Смотри, царь, таков и ты будешь!» И снова, вздохнув, царь смирился мыслию и растворил ве­селье свое памятью о смерти. О, любомудрие! О, дивная философия, память смертная! Спрашивал и он у мерт­вых, что делать, как жизнь свою устроить.

Теперь пора уже и домой возвратиться. Как будто немного уже поучились той философии — памяти смертной. Возвращаясь назад, я иду тем же путем, ко­торым некогда Моисей вел по пустыне из Египта народ израильский. Вспомнив его, я мысленным хождением вступаю в его время и, смотря как бы на совершающе­еся ныне, иду за полком израильским. Вот я достиг его стоящим на некоем месте и смотрю, что делают. Со­вершают жертву: по повелению вождя Моисея и архи­ерея Аарона священник Елеазар закалает юнца в жерт­ву за людские грехи (Чис. 19: 3). Присматриваюсь к церемонии, с которой они совершают свою жертву, и вижу, что, выпустивши в сосуд кровь из заколотого юн­ца, они ее сохранили, а тело юнца они сожгли все в пе­пел вне стана, сожгли не простыми дровами, но кедро­выми, и пепел потом также собрали в сосуд. После се­го принесли воду из ключа и этой водой растворили пепел. Сделавши сие, люди пошли к той жертвенной святыне, а священник Елеазар со своими товарищами, взявши новые кропила, омакают их в кровь и пепел, растворенный водой, и кропят каждого. Таким обра­зом люди очищались от своих нечистот. Дивная цере­мония! Поелику же все ветхозаветное было тенью и прообразом новоблагодатного, ищу, что предзнамено­вали тот юнец, кедр, вода и пепел? Святой апостол Па­вел объясняет, что все это было предзнаменованием Самого Христа, Спасителя нашего, который был жерт­вой Богу и Отцу в очищение грехов всего мира, кото­рый, будучи заклан, излиял за нас кровь и воду. Апос­тол говорит так: «Аще кровь козлия и тельчая и пепел юнчий оскверненныя освящает к плотстей чистоте, кольми паче кровь Христова очистит совесть нашу от мертвых дел» (Евр. 9: 13, 14). Теперь само обнаруживается ясное толкование. Юнец — Христос; дрова кед­ровые — крест; вне стана телец сжигался, и вне Иеру­салима Христос пострадал, согласно апостолу: «Темже Иисус, да освятит люди Своею кровию, вне врат пострадати изволи» (Евр. 13: 12). Будучи заклан гвоздями и копьем, Он источил из пречистых Своих ребр кровь и воду: тою водою и кровию очищаются и освящаются люди. Что же прообразовал пепел? Смерть и воскресе­ние, как Христово, так и наше. Как Христос был поло­жен во гроб, как мертвый вменен в прах земной, но как птица феникс Он ожил из праха и воскрес из гро­ба, так и мы, превратившись после смерти в прах зем­ной, снова оживем из праха сего и восстанем.

Слышали вы, любовь ваша, об упомянутой птице, именуемой феникс? В лексиконе, в повествовании Епифания святого, пишется, что сия птица обретается в Аравии и Индии, живет без пищи и питья, живет не только ветром, но и воздухом, живет же пятьсот лет. Потом в крайней своей старости собирает сучки и вет­ки от деревьев благовонных, от кедра и кипариса и про­чих, взносит их на высочайшую гору и холм и, севши на том месте в самое знойное время, загорается и сожигается солнечными лучами в пепел. Ночью же от небес­ной росы в том пепле зачинается один небольшой червь, который, мало-помалу взростая, превращается в малого птенца, а потом и в большую птицу, и таким образом снова появляется феникс и живет свое время. Это и есть образ воскресения нашего из гроба. Теперь возвра­щусь к упомянутому прежде пеплу юнца.

Есть такие, которые толкуют, что сей пепел юнца, которым кропились израильтяне, учил их памяти смерт­ной, что всякому, кропящемуся им, было повелено по­мнить Божий слова, сказанные первому человеку Ада­му: «Земля еси, и в землю паки пойдеши» (Быт. 3: 19). Мы же обратим внимание на следующее. Животворя­щая кровь с водою, истекшая из пречистых ребр Хри­стовых, имеет силу совершенно очистить нас от грехов наших. При этом необходим и пепел, память смерти. Существуют многие, причащающиеся часто тела и кро­ви Христовой, но ведущие неисправную жизнь. Поче­му? Потому что не научаются памяти смертной, не по­мышляют о смерти, не любят сей философии. Прекрас­но описал это св. Давид: «Несть восклонения в смерти их; сего ради ударжя я гордыня их до конца; одеяшася неправдою и нечестием своим, изыде яко из тука не­правда их; преидоша в любовь сердца (то есть, в пре­любодеяние); помыслиша и глаголаша в лукавстве, не­правду в высоту глаголаша; положиша на небеси уста своя, и язык не прейде по земли» (Пс. 72: 4—9). Вот как много зла происходит оттого, что не поучаются па­мяти смертной и не помышляют о смерти. Нет у них памяти о смерти.

Возвратившись в свои места после хождений ума нашего и совершая наши молитвы об упокоении душ блаженной памяти скончавшихся рабов Божиих, мы имеем твердую надежду, что принесенная за их души жертва, излиянная из ребр Христовых кровь и вода, со­вершаемая во святой чаше, окропляет и очищает души тех, за которых приносится и за которых изливается.

Если кровь и вода Христовы, однажды пролитые не­когда на кресте, омыли грехи всего мира, то ныне те же кровь и вода, а не иные, неужели не очистят наших гре­хов? Если тогда кровь Христова искупила из рабства врагу многие, бесчисленные души, то ныне она же, а не иная, неужели не искупит сих поминаемых душ? Если страдание Христово тогда оправдало столь многих, то ныне то же Христово страдание, вспоминаемое совер­шением Божественной жертвы, неужели не оправдает тех, которых мы поминаем? Мы твердо веруем в силу крови Христовой, истекшей с водою из ребр Его, мы твердо веруем, что она очищает, искупляет и оправды­вает своих рабов, которым да будет вечная память в царствии небесном и в церкви святой на земле среди благочестивых людей. Аминь.

10. Слово в субботу пятую, похвальную, великого поста («Радуйся, Невесто неневестная»)

Пречистую, преблагословенную Деву Марию недав­но в праздник Благовещения архангел Гавриил привет­ствовал словом: «Радуйся». Ныне же мы, подражая Га­вриилу, многократно повторяем нашей Владычице сие ангельское приветствие: «Радуйся, радуйся, радуйся, Не­весто неневестная».

В то время Бог сошел к людям на землю чрез Бого­родицу, как лествицу. Радуйся, лествица небесная, по которой снизошел Бог! Ныне же Богородицей приходят люди к Богу, как мостом. Радуйся, мост, приводящий на небо живущих на земле!

В то время «Слово плоть бысть», ныне же плоть на­ша от духовной радости разливается в словах, говоря с Давидом: «Сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе» (Пс. 83: 3) и о Богородице, которая есть Ма­терь жизни.

В то время Дух Святый сошел на Богородицу и осе­нил ее, ныне же тот же Дух Святый, неотступно живу­щий в Божией Матери, нас, поклоняющихся, осеняет благоутробием Богородичным, как древом благотеннолиственным. Мы все, припадая к престолу благодати Пресвятой Девы и повторяя сладкозвучными гласами радостную песнь, воспеваем: «Радуйся, Невесто неневе-стная». Будем же воспевать сию песнь не только горта­нью и языком, но умом и духом.

Хочу и я, худоумный, поразмыслить о значении слов сей песни и разъяснить в нынешней моей к ва­шей любви беседе, «Господу поспешествующу и слово утверждающу».

«Радуйся, Невесто неневестная!»... Возлюбленные слушатели! Невеста неневестная, го­воря проще и яснее, есть Дева неискусобрачная, не по­знавшая мужа. Как только произнес я сие слово «Дева», тотчас пришли мне на ум еще пять мудрых дев, вспо­минаемых в Евангелии, которые вышли навстречу же­них}' своему с горящими свечами, и я говорю про себя: есть ли в числе тех мудрых дев и Пресвятая Дева? Дух же мой говорит мне: и есть, и нет. Есть, ибо учители церковные, как, например, Андрей Критский, называют ее мудрою Девою; нет же потому, что она несравненно превосходит тех, как об этом воспевает церковь: «Ра­дуйся, премудрых превосходящая разумом!»

Приидите же сюда, пять мудрых евангельских дев, и поклонитесь сей Премудрой из всех, в которой со­крыты сокровища премудрости и разума Божия. Какая же премудрость сей мудрой Девы? Мы считаем муд­рость знатнейшей и яснейшей тогда, если она не толь­ко сама знает то, что знает, но вразумляет и других, то есть, невежд, безумных и глупых, — вразумляет, про­свещает и умудряет их. Такова и есть премудрость пре­чистой Девы, умудряющая безумных, что видно и из Бо­жественного Писания. В паремиях, часто читаемых в похвалу ей в праздники Богородичные, вспоминается некий дивный пир премудрости Божией: «Закла своя жертвенная, раствори в чаше своей вино, у готова свою трапезу» (Притч. 9: 2). Посмотрим же сюда и вникнем: для кого уготовляет премудрость Божия тот пир? Кого призывает? Кто будет гостем на том пиру? Кого станут потчевать? Я думал, что премудрость призовет на пир свой людей мудрых, философов, богословов, доброгласных; думал я, что премудрость, царствующая и говоря­щая: «Мною царие царствуют» (Притч. 8: 15), призо­вет на пир свой царей, князей, владык, а все они — го­ловы разумные; думал я, что хотя тех пять мудрых евангельских дев призовет, чтобы их почтить за девст­во их и мудрость.

Но что же я вижу? Намерения премудрости Божи­ей совсем иные: не призывает она ни любомудрых дев, ни царей, ни князей, управляющих странами и города­ми с мудростью и разумом, ни философов, ни богосло­вов. Мудрые ведь сами знают, что добро, и сами поспе­ют на тот пир, если захотят. Кого же она призывает на тот пир? Мы слышим: «Посла своя рабы созываюши с высоким проповеданием на чашу, глаголющи: иже есть безумен, да уклонится ко мне»; кто глуп, кто безумен, кто несмыслен, идите на пир; «и требующим ума рече: приидите, ядите мой хлеб и пийте вино, еже растворих вам» (Пртч.9:3,4). Поистине сей пир премудрости Божией удивителен, необычен и даже противоположен обычаям человеческим. У людей если кто объестся до сытости или сверх насыщения, да к тому еще и вином упьется, то и последнего ума лишится, оглупеет; тогда и мудрый объюродивеет. Один старец в Патерике рас­сказывает о себе, что он знал наизусть всю Библию с толкованием; когда же насытился хлебом до крайнос­ти, то все забыл. Вином же и святой апостол Павел не велит упиваться, говоря, что в нем есть нечто такое, что сводит с ума. Хлеб же и вино премудрости Божией не такого действия. Она если кого накормит, напоит, ес­ли даже упоит, согласно написанному: «Упьются от обилия дому твоего» (Пс. 35: 9), то такой не обезуме­ет, но еще больше научится разуму и мудрости, как об этом говорится там же: «Оставите безумие, и живи бу­дете, и воцаритеся во веки» (Притч. 9: 6). Она как бы говорит: только покушайте моего хлеба, только выпей­те из моей чаши, вы тотчас оставите безумие, тотчас научитесь разуму и будете царствовать над вашими страстями. Ибо сила пищи и питья премудрости Божи­ей не такова, как кушаний и чаш земных пиров, ибо последние в людях превращаются в кровь страстную и похотливую, тогда как та в бесстрастное, чистое и дев­ственное устроение, которое святой пророк Захария в Иеронимовом переводе вспоминает, говоря: «Что доб­рое ея и что красное ея, разве пшеница избранна и ви­но, родящее девы» (Зах. 9: 7). Вникнем в сие слово: «Вино, родящее девы». Где вино порождает нечистоту, а здесь происходит от вина сама чистота, девство. Ка­кова мать, такова и дочь. Лоза премудрости творит му­дрый плод и приносит вино, порождающее мудрость. Посему кто безумен, пусть направится к ней, ест ее хлеб и пьет ее вино: тот поистине умудрится и оставит безумие. Все сие, сказанное о том пире, приличествует мудрой Деве, пречистой Божией Матери, ибо она есть приятелище премудрости Божией, она есть сокровище Его промысла. Она-то и уготовала церкви трапезу, со­ставила пир, на котором закалается, раздробляется и дается в пищу рожденный от нее Агнец, на котором почерпается чаша спасения и из нее напояются верую­щие; и кто был глуп, тот избавляется от безумия, тот получает разум и мудрость.

Здесь мы спросим так: кто бы был на свете настоль­ко безумным, чтобы его поистине безгрешно можно было назвать безумным? Я думаю, что книжные люди, проходящие внешним только образом философию, ска­жут о некнижном и неграмотном: это — простак и не­вежда. Художники, искусные в своих делах и славные в своем художестве, о людях, не знающих такого же ху­дожества, скажут так: не умеет он ничего. Люди ковар­ные, пронырливые, умеющие из неправды сделать прав­ду и наоборот, видя незлобивого сердцем и простого че­ловека, скажут: глупец он. О, люди! Не верю я вам. Посмотрите между собою: достаточно безумных вы найдете между вами самими. О любомудрых апостол говорит так: «Глаголющеся быти мудри объюродеша» (Рим. 1: 22). Художникам некто из Патерика говорит следующее: «Дело ваше для вас — настоящее дело, а де­ло Божие, как пустое дело». А ведь Сам Христос, засту­паясь пред коварными за людей незлобивых и просто­сердечных, призывает их к Себе: «Незлобивий, — ска­зано, — и правий прилепляхуся Мне» (Пс. 24: 21). Отзовися же свыше и ты, святая правда, говоря: «Лживии сынове человечестии в мерилех не добре рассужда­ют» (Пс. 61: 10).

Ну как же быть? Кто на свете поистине безумен? Некто из богомысленных так вещает другу своему: «Ес­ли ты все знаешь, а Бога не знаешь, то ты ничего не зна­ешь; если же ты ничего не знаешь, Бога же знаешь, то ты все знаешь», или, говоря проще: если бы ты прошел всю внешнюю мудрость, всякую науку и всякое художе­ство, но не знаешь Бога и ленишься угождать Ему, то ты ничего не знаешь, ты простак, ты глуп; если же ты не знаешь ни одной из земных мудростей, но Бога знаешь и угождаешь Ему неленостно, то ты премудр. Посмот­рим же теперь, как мудр тот, кто угождает Богу, и как прост и невежда тот, кто не умеет угождать Ему.

Святой Каллист со слов св. Златоуста в одну неделю беседует так: «Всякий грех есть безумие, и всякий греш­ник безумец». Этот святой еще вот яснее показывает, кто безумен. Грешник, притом грешник нераскаянный, не хотящий обратиться к Богу, но впадающий во все большие и тяжкие грехи, согласно написанному у Соло­мона, «егда приидет нечестивый во глубину зол, нерадит», такой грешник поистине безумен. Почему же он безумен? Потому, что знать о смерти, знать о страшном суде и геенском наказании и всего этого не бояться — это является крайним безумием. Кроме этого, слышать о небесном царствии, о вечном воздаянии, уготованном для любящих Бога, и не желать всего этого — вот край­няя степень глупости, и поэтому такой грешник поис­тине есть безумный.

Теперь я обращу беседу мою к Пресвятой Богоро­дице. О, Пресвятая Богородице Дево! Кого ты призыва­ешь на пир свой? Неужели безумных? Неужели греш­ников? Ведь ты мудра и даже премудра: что тебе до бе­зумных? Ты чиста и даже пречиста: что тебе до осквер­ненных? Ты праведна и преподобна: что тебе до греш­ников? Твое общество с ангелами, архангелами, херувимами и серафимами, ибо ты «честнейшая херу­вимов и славнейшая серафимов». Твое содружество со святыми патриархами, с пророками и апостолами и прочими святыми, ибо «ты, поистине, выше всех свя­тых, Дева чистая». Какое же у тебя может быть обще­ние с грешниками? Что за дело тебе до них?

Поистине же есть дело. Какое же? Посмотрим! Христос Господь разделил Свое словесное стадо на два стада: овцы особо, козлища особо, то есть, иное суть праведники и иное грешники. Если же теперь овцы с козлищами живут вместе и если теперь, при жизни на земле, нельзя распознать, кто овцы и кто козлища, за­то в Божьем преду становлении одно суть овцы, а дру­гое козлища Все составляют одно стадо Божие, как грешники, так и праведники, согласно написанному: «Праведных любяй и грешныя милуяй». Он любит Своих праведных угодников, но и грешников щадит, ожидая их исправления. Для них обоих Господь ищет пастыря. Кто же будет пасти овец? Святой Петр, ты «паси овцы Моя»; паси агнцев Моих. А кто будет пас­ти козлищ? Но не слышим мы в Евангелии о пастыре для козлищ. Неужели поэтому будем думать, что коз­лища пойдут без пастыря самостоятельно и погибнут? Нет, и козлища имеют своего пастыря. Кого же? Пре­чистую и преблагословенную Деву Марию. Послушаем, что вещает ей Святой Дух в Песни песней: «О, добрая в женах! Изыди ты во след стад и паси козлища твоя у кущей пастырских» (Песн. 1: 7), то есть, о, благосло­венная в женах, иди вслед за стадом, взирай свыше на христианские народы, паси козлищ твоих — грешни­ков у кущей пастырских, то есть, во святых церквах вселенной, управляемых благочестивыми пастырями. Козлища же сии — твои, а не иного кого: тебе одной они вручаются для призрения. Ты их снабжай всем, за­щищай, отгоняй от них адских волков, чтобы дерзко не похитили их. Руководи ими к спасению, принимай их молитвы, слушай молитвы грешников. Вот мы видим, что и козлища имеют своего пастыря, имеют агницу непорочную, пречистую Деву.

Что же она делает? Как пасет свои козлища? Она старается сделать их из козлищ овцами. Зная же, что невозможно им стать овцами до тех пор, пока не оста­вят своего безумия, приготовила им такое пастбище, которое обладает дивною силою: если кто из безумных вкусит от него, тотчас делается мудрым и из козлища становится овцею. Она приготовила им свою трапезу и призывает их, «с высоким проповеданием глаголя: иже есть безумен, да уклонится ко мне». Дело Матери Божией в отношении грешников, чистой Девы в отноше­нии беззаконных, состоит в том, чтобы сделать их це­ломудренными, чтобы образумить их и наставить ко спасению.

Будем же, грешники, иметь добрую надежду, ибо имеем доброго пастыря, пречистую Деву. Послушаемся ее голоса, пойдем на ее призыв, на ее пир; вкусим от сладостей ее пастбища и, воздавая ей благодарение, бу­дем усердно повторять сию радостную песнь: «Радуйся, Невесто неневестная!»

Невеста неневестная, то есть, Дева нетленная и, кроме того, мудрая, имеет чрез это не меньшую славу, ибо ей уподобляется само небесное царство. «Уподобися, — сказано, — царствие небесное мудрым девам» (Мф. 25: 1). Неужели мы, слушатели мои, погрешим, если в похвалу девическую скажем: «Уподобилась Дева небесному царствию»? Поистине не согрешим, но даже воздадим ей особенную хвалу, по примеру Давида, ко­торый говорит: «Аз всегда возуповаю на тебя и прило­жу на всяку похвалу твою» (Пс. 70: 14).

Царство небесное подобно Деве, и Дева подобна царству небесному. Как же это? Посмотрим. В царст­вии небесном «ни женятся, ни посягают, но яко анге­ли Божий суть на небеси» (Мф. 22: 30). Посему-то и подобно царство небесное Деве неискусобрачной, Невесте неневестной. Дева, и, по словам апостола, Дева Господня непосягшая, «печется о Господних, да есть свята телом и духом» (1 Кор. 7: 34). И поэтому Дева подобна царствию небесному. Если в небесном царст­ве есть ангелы, то и Дева, по свидетельству св. Киприана, есть часть ангельская: несомненно, можно поста­вить Деву в ряду ангелов. Между ангелом и Девою не найдешь различия, только одни крылья отличают их: ангелы с крыльями, Дева же без крыльев. Отними же у ангела крылья, он будет девою, и придай Деве кры­лья, она станет ангелом. Сказавши, что царство небес­ное подобно Деве, а Дева царству, рассмотрим теперь чин царства, чин ангелов и чин Девы. Чин небесного царства, состоящий из единого Бога в Троице, разде­ляется на три ангельские иерархии, на три дивных ли­ка святых угодников Божиих, на три полка, по числу трех славнейших небесных венцов, названных золоты­ми: на полк девственников, полк учителей и полк му­чеников, как об этом согласно говорят все богословы. Дух же внутри говорит: если царство небесное имеет свои полки, свое воинство, то необходимо и Деве, как некоему храброму мужу, облачиться в свою броню, во­оружиться на брань, чтобы не было в небесном царст­ве чего-либо отменно различного. Я скажу, что вполне прилично и не странно будет Деве вооружиться на брань. Вспомним ветхозаветное. Когда одна красивая девушка Суламитянка была приведена в палатку Соломона на смотр, то, когда входила она, некто, присма­триваясь к ней со стороны, сказал другому: «Что ты видишь у Суламитянки?» (Песн. 7: 1). Это значит: что ты видишь красивое и особенное у этой девицы, ведо­мой к царю? Другой же ответил: лики, полки; вижу воинство, на брань устроенное, вижу дивную вещь в девице, на брак царский уготованной, утварьми не дражайшими улепотствованной. Он видит воинство, полки, видит полки, устроенные в лики, а лики в полки. Дивная вещь! Две противоположные вещи усмат­риваются в одной деве: лик и полк. Лику приличеству­ет ликовать, веселиться, полкам же надлежит творить брань с врагами. Лик и полк вместе! Такой же подо­бает быть и Деве, чтобы она не только ликовала своим девством, но чтобы и крепко ратовала о неповрежденности своего девства.

Не тратя времени на толкование подробное и бук­вальное той истории, в которой говорится, что на бра­ке Соломоновом были лики и полки (лики веселились с царем, полки же оберегали здравие царя), я перехожу в духовному толкованию.

Суламитская дева была в то время образом небес­ного царствия, ибо слово «Суламитянка» толкуется: мирная, совершенная или воздающая. Где же лучший мир, где высшее совершенство, где большее воздаяние, как не в небесном царствии? Если бы кто меня спро­сил, что я вижу духовными моими очами в той мыслен­ной девице, в том девоподобном царстве небесном, то я ответил бы: лики и полки. Вижу ангелов в трех иерар­хиях, и каждую разделенною на три чина. Вижу под тремя золотыми венцами три дивных лика девственни­ков, учителей и мучеников. Все они ликуют о Господе и все они ополчаются на супостатов за честь Господню — «сотворити отмщение во языцех» (Пс. 149: 7). Помнит небесное царствие бывший в нем давно случай, когда поднялась в нем внезапная борьба: «Брань бысть на небеси» (Апок. 12: 7). Посему оно не только ликами ли-ковствует, но и полками вооружается. Лики и полки — вот чины небесного царствия.

Каков же теперь чин Невесты неневестной, непо­рочной Девы? Она по подобию небесного царствия имеет свои полки и лики. Когда она в покое, в мире, тогда ликует; если же нападает супостат, она вооружа­ется на брань.

В особенности о пречистой Деве я скажу, что она имеет свои особые ликования и ополчения; она ликует славнее всех святых и вместе со всеми святыми: вот ка­ково ее ликование. Ополчается же она видимо и неви­димо, защищая на земле воинствующую церковь: вот в чем ее ополчение. Вот и в нынешний праздник слышат­ся акафистные похвалы, приносимые ей верующими во всей вселенной: «Радуйся, радуйся!» Вот ее ликование. Вспомним и бывшую благодаря ей победу под Царьградом над каганом, вспомним, как она тогда поразила бесчисленное воинство в кораблях огненным градом и потопила его: вот ее ополчение, ибо ею создается побе­да, ею поражаются враги. Посему и называется она церковью «Взбранной воеводой», то есть, облаченной в броню, вооруженной оружием. Она — Дева и воевода, ибо имеет и девические лики, и воинственные полки. Она имеет вместе и три золотых венца: девства, муче­ничества и учительства, — девства, ибо, по свидетель­ству о Пресвятой Богородице св. Епифания, Дева не только телом, но и духом, и чистотою много превосхо­дит ангелов; учительства, ибо, как уже выяснилось, она и безумных научает разуму; мученичества, ибо, стоя под крестом Христовым, она так сильно сострадала с страждущими Сыном своим и Богом, что праведный Симеон даже сказал так: «Тебе же самой оружие душу пройдет» (Лк. 2: 35). Кроме того, о всех девствующих (за исключением Богородицы) можно сказать, не по­грешая, что строгое хранение девства есть мученичест­во, хотя и без крови.

Теперь выяснился пред нами чин Девы, подобный небесному царствию. Да славится же небесное царство, как подобное Деве! Да будет прославлена и дева всякая, ибо она подобна царствию небесному.

До сих пор мы беседовали о Невесте неневестной и по силам нашим уразумели силу и значение акафистных слов: «Радуйся, Невесто неневестная!» Теперь же я за­кончу слово мое. Мне кажется, что не всякий будет по­мнить сказанное мною, разве только человек книжный; простые же и некнижные люди вероятно уйдут, не по­лучив пользы. Посему и им скажу я нечто, достойное памяти. Слушайте, все грешники (среди которых я — первый); и к вам, как и к самому себе, обращаюсь с та­кими словами: будем повторять ангельское приветствие Деве — «Радуйся», будем читать акафистные молитвы, припадем к Владычице нашей и помолимся ей. Мы ведь не воздерживаемся от грехов наших и не приходим к истинному покаянию. Что же нам думать: будут ли угодны Пресвятой Деве Богородице наши молитвы, пе­ние и поклонение? Рассудим об этом.

Если бы кто, видя матерь, держащую на руках еди­нородного своего сына, похитил из рук ее сына, бросил его на землю и стал попирать ногами; если бы пред ма­терними очами он проколол ребенка в сердце, а потом приступил бы к матери и, кланяясь ей, сказал: «Радуй­ся, здравствуй и будь милостива ко мне!» — будет ли угодно матери такое поклонение убийцы? Рассудите са­ми. Конечно, не будет.

Мы же, нераскаянные грешники, какие тяжкие грехи совершаем и как часто Сына Девы, Христа Господа нашего, похитивши из рук пренепорочной Матери, повергаем и попираем?! Как часто мы Его прободаем, «вторицею распинающе Сына Божия» (Евр. 6: 6). Ви­дит все это Матерь Божия! Мы же, вторично распявши ее Сына, припадаем к ней и говорим: радуйся, будь ми­лостива к нам! Не больше ли этим прогневляем ее и об­новляем сердечную рану, бывшую у ней некогда под крестом? Будем помнить это хорошо и прежде всего примиримся с Богом; тогда мы умилостивим и Богоро­дицу. Тогда только будет приятно ей наше пение, бла­годарение, поклонение и хваление! Тогда угодно будет ей наше приветствие: «Радуйся!» Теперь же мы возопием к ней: «От всех нас бед свободи, да зовем Ти: радуй­ся, Невесто неневестная». Аминь

11. Поучение в пятую неделю великого поста («Рече има Иисус: можета ли пити чашу, юже Аз пию? Она же реста Ему: можева» (Мк.10: 38, 39)).

Возлюбленные слушатели! Два святых ученика и апостола Христа, Иаков и Иоанн Зеведеевы, ищут сла­вы ближайших бояр Христа, Царя славы. Они хотят быть ближайшими боярами, ибо молят Его, говоря: «Даждь нам, да един одесную Тебе и един ошуюю Те­бе сядева во славе Твоей» (Мк. 10: 37). Иисус же ска­зал им: «Не веста, чесо просита», после чего и предло­жил вопрос: «Можета ли пити чашу, юже Аз пию?»

Апостолы святые просят у Христа Господа престо­лов, владычеств, чести, славы, а Христос Господь не то дает им, чего они просят, но велит им пить чашу, кото­рую Он Сам пьет, как бы говоря: если хотите престо­лов, владычеств, если хотите славы и чести в Моей вечной славе, то необходимо сначала испить Мою чашу, и потом уже получите просимое; пока же чаша Моя не будет вами испита, вы не получите просимого.

Сия же двоица святых апостолов, Иаков и Иоанн, дерзновенно, без сомнений и размышлений, тотчас ока­зались готовыми испить чашу Христову, говоря: «Можева». О, святые апостолы! Но знаете ли вы, что такое Его чаша? Чаша временной Его жизни есть чаша не сладо­сти, но горечи, не меда, но полыни, не сахара, но оцта и желчи, которая была в губке на трость надета и под­несена к устам Его. Чаша Его не чаша царского престо­ла, но креста, не славы, но бесчестия, не прохлады, но страдания. Об этой чаше Господь вспоминает в самом начале нынешнего Евангелия, говоря: «Се восходим во Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет архиере­ем и книжником, и осудят Его на смерть, и предадят Его языком; и поругаются Ему, и оплюют Его, и убиют Его» (Мк. 10: 33, 34). Вот какова чаша Господня! Мо­жете ли испить сию чашу Господню, о, святые апосто­лы! Они же ответили: «Можем».

Поистине сии святые апостолы достойны высоких престолов и владычеств, достойны великих почестей, славы и восхваления, ибо они не только не отказывают­ся от чаши Господней, не убегают от нее и не удаляют­ся, но даже с любовию и усердием обещают пить ее: «Она же реста: можева».

Здесь у меня есть слово к тем, которые удаляются от чаши Христовой, то есть, от Божественного причаще­ния тела и крови Христовой, и не хотят причащаться их часто. Но что я говорю: не хотят часто; они не хотят причащаться и редко: ни разу в год, в два, в три, как го­ворят мне об этом многие. Некоторые уже не причаща­ются десять лет, другие двадцать, а иные и всю жизнь свою не знают, что значит причаститься Божественных Тайн; разве только, будучи младенцами, когда крестили их, причащались, но и сего не помнят они. О, какое не­радение о душе своей и не боголюбие! О, холодные, как лед, сердца, не имеющие нисколько духовной теплоты! Итак, я предложу вашей любви в нынешней беседе, как велико приобретение и польза для тех, которые часто причащаются чаши Господней, то есть, Божественных Тайн, тела и крови Христовых, и как велика тщета и ли­шение тех, кто самовольно уклоняется от этого. Любовь же ваша пусть узнает прежде всего то, что чаша Господ­ня бывает двоякая. Первая — это чаша самих страда­ний и смерти Господней, вторая же — чаша только вос­поминания о страданиях и смерти Господней.

Чаша страдания и смерти Господней совершилась на Голгофе, на кресте, а чаша воспоминания о смерти и страданиях Господних совершается на Божественном престоле во святой чаше под видом хлеба и вина, явля­ющихся истинным телом и кровью Христовой. Сия ча­ша есть воспоминание о смерти Господней, согласно словам апостола: «Елижды аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете» (1 Кор. 11: 26). И Сам Христос сказал: «Сие творите в Мое воспомина­ние» (Лк. 22: 19).

Апостолам было повелено испить обе сии чаши, то есть, причащаться тела и крови Христовых и пострадать за Христа, и они испили их. Нас же Господь не принуж­дает пить чашу самих страданий и смерти Его (хотя это и необходимо для истинного христианина, если потре­бует время и случай), не принуждает, повторяю, чтобы мы распялись на вещественном кресте, чтобы мы были прободены копьем и гвоздями, подобно Ему, Господу нашему, и Его святым апостолам, и чтобы мы предали себя смерти. Господь знает немощь нашу, знает, что слабы и немощны, что не можем мы понести такой тя­готы. Если мы не в состоянии вынести и малой какой-либо обиды от друга или одного какого-либо хульного слова (а все это было бы угодно Христу, когда бы мы претерпели так), то как бы мы могли терпеть в том слу­чае, если бы тело наше было распинаемо на веществен­ном кресте, было пригвождаемо и раздробляемо на ча­сти? Ведь даже многие святые, не будучи в состоянии понести всего этого, скрывались в пустынях, горах и пропастях земных, как, например, Григорий, чудотво­рец неокесарийский, и прочие. Итак, не принуждает нас Господь к такой нестерпимой чаше, но только же­лает, чтобы мы пили чашу воспоминаний о Его страда­ниях и смерти, то есть, чтобы мы часто причащались Божественных Тайн тела и крови Христовых. А в чем тяжесть сего, в чем горесть, в чем неудобство?

Теперь посмотрим, как велико приобретение и польза от причащения чаши Господней и, наоборот, как велика потеря от непричащения? Сам Господь Своими пречистыми устами так говорит во святом Евангелии: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, имать живот веч­ный» (Ин. 6: 54), — вот в чем приобретение. Наобо­рот: «Аще не снесте плоти Сына Человеческого и не пи­ете крови Его, живота не имате в себе» (Ин. 6: 53), — вот в чем лишение. Теперь всякий пусть смотрит и рас­судит, что лучше: приобрести ли причащением чаши Господней жизнь вечную, или же непричащением чаши Господней потерять жизнь вечную? Чаша Господня есть жизнь, и жизнь вечная, ибо вкушающий ее, по слову Господню, «жив будет во веки» (Ин. 6: 51). Без чаши же Господней последует смерть вечная, ибо уста Господ­ни говорят: «Живота не имате в себе».

Чаша Господня есть царство небесное, согласно слову Господа: «Аз завещаю вам, якоже завеща Мне Отец Мой царство, да ясте и пиете на трапезе Моей» (Лк. 22: 29, 30), а того, кто не имеет чаши Господней, постигнет геенна, поглощающая изгнанных из царства.

Чаша Господня — это сообщество с ангелами. Ведь если древняя манна была названа ангельским хлебом («хлеб ангельский яде человек» — Пс. 77: 25) не пото­му, конечно, что она была вкушаема ангелами, ибо они, как бесплотные, не нуждаются в пище, но потому, что была приготовлена и свыше ниспослана по повеле­нию Божию служением ангелов, то тем более Сей, ко­торый говорит о Себе: «Аз есмь хлеб сшедый с небесе» (Ин. 6: 41). И сию манну, растворенную в чаше Гос­подней, подобает назвать ангельской пищей не потому, что ангелы ее вкушают и пьют, но потому, что всегда ее они благоговейно окружают, честно почитают и покло­няются ей. Посему и причащающийся ее общается со святыми ангелами и делается для них милым и любез­ным. Итак, чаша Господня — сообщество с ангелами, а без чаши Господней с кем будет сообщество, кроме бесов? Кого чуждаются ангелы, того похищают бесы. Что, если бы спросить кого-либо так: чего ты больше хо­чешь — иметь ли жизнь вечную или смерть вечную? Получить ли царство небесное или геенну? Быть ли в обществе ангелов или же бесов? Не знаю, найдется ли такой, который сказал бы: мне лучше смерть, нежели жизнь; лучше геенна, чем царство; лучше бесы, чем ан­гелы. Не всякий ли скажет так: лучше мне жизнь, чем смерть; лучше царство, чем геенна; лучше ангелы, чем бесы: ибо всякий человек естественно и разумно боль­ше желает лучшего, чем худшего. Если же, о, человек, ты желаешь лучшего, то почему пренебрегаешь чашей Господней? Если ты боишься вечной смерти, то почему отвращаешься от вечной жизни, находящейся в чаше Господней? Если геенны трепещешь, то почему не ухва­тишься за царство, находящееся в чаши Господней? Ес­ли избегаешь бесов, почему не приближаешься к анге­лам, благоговейно окружающим чашу Господню?

В чаше Господней и жизнь, и царство, и дружба с ангелами. О, как велико приобретение причащения от нее! Там же, где не вкушается чаша Господня, там нет жизни, но смерть; нет царства, но геенна; там далеко отстоят ангелы, а бесы близко. О, как велико лишение оттого, что не причащаются чаши Господней!

Спрошу я еще. Кто хочет получить оставление сво­их грехов? Кто хочет, чтобы все злое, соделанное от юности, все его дела, слова и помышления были проще­ны, оставлены и преданы вечному забвению? Я думаю, что всякий желает такого блага. Поэтому я и говорю: если ты, человек, хочешь оставления грехов, то почему убегаешь от причащения чаши Господней? Разве не слышишь, как Сам Господь говорит: «Приимите, ядите... во оставление грехов» и «Пиите... во оставление грехов» (Мф. 26: 26, 28)? Я знаю, кто-либо так скажет: я недостоин, я грешен, посему и не дерзаю приступить ко причащению Божественных Тайн. Ты хорошо гово­ришь, называя себя грешником, недостойным и недерз­новенным, ибо кто может быть в совершенстве досто­ин? Никто из связавших себя плотскими похотями и сластями не достоин приходить и приближаться к Тебе, Царь славы, как говорит об этом святой литургиар. Но ты скверно делаешь, удаляясь и избегая причащения, ибо во псалмах пишется так: «Удаляющийся от Тебе погибнут» (Пс. 72: 27).

Недостоинство сие наше бывает двоякого рода: не­достоинство истинно кающихся и недостоинство тех, которые или не искренно каются, или вовсе не каются, или даже и совсем не хотят каяться.

Недостоинство истинно кающихся удостаивается Божественного причащения во оставление грехов, ибо они просят, как недужные, врачевства, согласно слову Христову: «Не требуют здравии врача, но болящий» (Мф. 9: 12).

Недостоинство же кающихся ложно или же вовсе не кающихся не удостаивается Божественного причаще­ния, ибо написано: «Не дадите святая псом» (Мф. 7: 6).

Кто же это кающийся истинно и кто кающийся ложно? Кающийся ложно есть тот, кто не искренно ис­поведует свои грехи пред Богом своему отцу духовному, но скрывает их; если же и искренно исповедует, то не сожалеет о соделанном зле. Впрочем, такой иногда от­части и жалеет, однако же он не имеет в сердце своем твердого намерения и не полагает в уме твердого обе­щания не возвращаться к прежним грехам, но по-прежнему имеет надежду и желание делать то же. Та­кой не достоин Божественного причащения. Пусть он не дерзнет, ибо если он дерзнет приступить ко прича­щению, будет пить и есть во осуждение, и как в Иуду войдет в него после хлеба сатана.

Кающийся же истинно есть тот, который, испове­дуя свои грехи и жалея о них, полагает, надеясь на по­мощь Божию, твердое намерение никогда не возвра­щаться к своим прежним делам и всячески блюстись от них. Такой сподобляется как Божественного причаще­ния, так и милосердия Божия, хотя бы он был и весь­ма недостойным.

Примером такого сподобления при несовершенном достоинстве может быть преподобная Мария Египет­ская. О ней пишется, что она настолько была недостой­на Божией милости из-за своей грешной жизни, что да­же церковь не желала ее впустить внутрь себя, о чем она после сама рассказывала преподобному Зосиме на исповеди, говоря: когда моя грешная нога коснулась церковного порога, то церковь, принимавшая всех, не приняла меня окаянной, но появилось как бы воинство для того, чтобы заградить вход, и возбранила мне войти какая-то сила Божия. Когда же сия грешница положи­ла в сердце своем истинное покаяние, намерение и твердое обещание никогда не возвращаться ко греху, то тотчас не только церковь ее впустила внутрь себя, но в тот же день она сподобилась причащения Божествен­ных Тайн, тела и крови Христовых в церкви Иоанна Предтечи, что при Иордане, как об этом пространно пишется в житии этой святой.

Посмотрим теперь. Она ни удовлетворения не сде­лала за грехи свои, ни коснулась скорбного пустынного жития и постнических подвигов: едва день один прошел после ее скверной жизни, но уже от нее, истинно кающейся, не отнимается чаша Господня.

Подобное сему находится и в Прологе, в 26 день де­кабря. Две женщины были оклеветаны пред епископом в прелюбодеянии. Епископ, желая узнать, правда ли это, помолился Богу, чтобы ему это было открыто, и пове­лел всем людям быть готовыми к причащению Божест­венных Тайн, тела и крови Христовых. Когда он служил литургию и начал причащать своих людей Тайнам, он видел, что лица одних подходящих были черными, как бы закопченными, а других были белые и светлые: у грешных были черные лица, а у праведных — белые. Приступили же и те две женщины ко причащению, имея белые и светлые лица, и как только причастились, тотчас просветились подобно солнцу. Когда епископ ди­вился сему, явился ему ангел и сказал: то правда, что ты слышал о прелюбодеянии этих женщин, но они покая­лись истинным, честным покаянием и исповеданием и дали обет никогда не впадать в такое согрешение; посе­му простил Бог грехи их и сподобил их той благодати, которую ты видел сам.

Теперь рассудим. Те грешные прелюбодейные жен­щины были недостойны Божественного причащения. Когда же они истинно покаялись и положили в сердце своем твердое намерение не возвращаться к греху, то сподобились и причащения, и прощения, а также и Божией благодати, осиявшей их.

Итак, никто не удаляйся от чаши Господней и толь­ко истинно покайся, и положи в сердце своем обеща­ние не возвращаться, как пес, на свою блевотину. Имея такое покаяние, ты хотя и не совершил удовлетворения за грехи свои, хотя и не являешься достойным так, как подобает быть достойным, однако же, уповая на мило­сердие Божие, непреодолимое и всеми человеческими грехами, дерзай приступить ко причащению. Дерзай со страхом, а бойся с надеждою, и причащайся, не сомне­ваясь в человеколюбии Божием, и получишь оставление твоих грехов.

Если ты мне не веришь, что истинно кающемуся святое причащение служит ко оставлению грехов, то поверь неложным устам Самого Христа, Спасителя на­шего, говорящего: «Приимите, ядите... во оставление грехов», «Пиите... во оставление грехов». Если ты веруешь в Бога, то должен поверить и словам Божиим; а ес­ли ты не веришь словам Божиим, то ты, значит, и в Бо­га не веруешь. Бог говорит: «Причастись Моей чаши», — а ты сомневаешься. Бог говорит: «Ты получишь оставле­ние грехов», — а ты не веришь и говоришь: боюсь. Не бойся! Приступи без сомнений, с верою!

Хорошо ты делаешь, что боишься; но плохо посту­паешь, убегая. Бог не враг для тебя, но врач: Он исце­лить хочет, а не погубить. Бог не супостат для тебя, но Отец: Он ищет не умертвить тебя, но оживить. Бог не зверь для тебя и губитель, но благодетель милосердный, желающий спасения твоего, а не погибели. Почему же ты убегаешь от Его Божественной чаши? Лучше тебе принять духовное врачевство и исцелиться, нежели, убежав от врачевства, впасть в большие греховные бо­лезни и погибнуть. Лучше тебе, отбросив страх, при­бегнуть к Отцу и насытиться Его бессмертной пищи, нежели из страха уйти на чужую сторону и там питать­ся свинской пищей отчуждения, то есть, греховными страстями. Лучше тебе притечь к своему милосердному благодетелю, нежели держаться врага и работать губи­телю своему, ибо пока ты пребываешь во грехах без по­каяния, до тех пор ты работаешь твоему диаволу и яв­ляешься его рабом и пленником.

Чтобы не показалось кому-либо, что мы удалились от предположенного предмета нашей беседы, мы теперь снова обратимся к слову о пользе причащения и к рассуждению о невыгоде непричащения.

Причащающийся часто чаши Господней изменяется во Христа: вот поистине пребогатое приобретение и польза. Тот же, кто не причащается чаши Господней, но имеет общение с чашей бесовской, тот претворяется в беса: вот в чем лишение и погибель вечная.

Как же соединяется со Христом причащающийся чаши Господней? Сие видно из слов Самого Христа, Гос­пода нашего, говорящего так: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6: 56). Святый Феофилакт, толкуя сие место, говорит: здесь мы научаемся величию тайны причащения. Ядущий плоть и пьющий кровь Господню пребывает в Самом Господе, и Бог в нем. Дивно и выше всяких слов сие соединение, которым Бог в нас и мы в Боге пребываем. И еще тот же Феофилакт говорит от лица Христова: ядущий Меня, соединившись, живет со Мною и преображается в Ме­ня, могущего живить его. Внемлем же мы сему слову Христову в Феофилактовом толковании: «преображает­ся в Меня». Кто, говорю я, причащается чаши Господ­ней, причащается тела и крови Христовой, тот преобра­жается во Христа. Согласно с этим говорит и св. Кирилл Иерусалимский: «Мы в святбм причащении соделыва-емся христоносцами и даже соплотными и сокровными Христу». Святой же Кирилл Александрийский приводит такой пример: «Как воск, растопленный и влитый в другой растопленный воск, смешивается в один воск и по всем свойствам является одним и тем же воском, так и тот, кто принимает в себя тело и кровь Христову, со­единяется с Ним, так что и Христос в нем пребывает, и он во Христе».

Слышишь ли, человек, свидетельства таких великих учителей и даже неложные слова Самого Господа? Раз­ве теперь не имеешь веры и не познаешь богатого при­обретения от причащения чаши Господней? Если им всем не веришь, то кому же ты поверишь?

Послушай же и еще одну дивную вещь. У одних ис­пытателей Божественного Писания есть такой вопрос: почему Иуда, предавая иудеям Господа нашего, дал им знамение, говоря: «Егоже аще лобжу, Той есть, имите Его» (Мф. 26: 48)? Разве те не знали Христа, которого так часто слышали учащим и так часто видели чудодей­ствующим? Был ли в Иерусалиме такой, кто не знал Его хорошо? Ведь даже малые дети знали Его, ибо когда Он входил в Иерусалим, они вышли навстречу Ему и вос­клицали: «Осанна!» Какая же нужда была сего Иудина знамения? Даде им знамение: «Егоже аще лобжу, Той есть, имите Его» (Мф. 26: 48).

На сей вопрос из Златоустого толкования выводят выяснение такой тайны: когда на последней вечери святые апостолы причастились из рук Спасителя тела и крови Христовой, то все просветились своими лица­ми, у всех лицо стало подобно лицу Христа, и на ка­кого бы апостола ни посмотрел Иуда, он видел, что ли­цо его по красоте и благодати подобно лицу Христову. Вот как говорит о них св. Златоуст: «Ученики имели до причащения Христоносные лица». Иуда тогда и поду­мал, какое знамение нужно будет дать каиафовым слу­гам, по которому бы они узнали Христа. Ибо если бы они не узнали Его, то была бы опасность, что вместо Него они возьмут другого. Посему-то, когда архиерей послал отряд воинов, Иуда им дал знамение: «Егоже аще лобжу, Той есть».

Соединивши вместе и прежде сказанное Феофилактово слово: «Ядущий Христа преображается в Хрис­та» и сие Златоустово: «Христоносные лица имели, причастившись», мы легко можем понять, как изменя­ется во Христа причащающийся чаши Господней, ибо какова пища, таково и питаемое. Пища — Христос, посему и ядущего Он преображает в Себя. Кто ест плоть Христову и пьет кровь Его, тот во Христе пребы­вает, и Христос в нем.

О, как велико приобретение от причащения чаши Господней, как велико богатство и польза в том, чтобы иметь Христа в себе, быть одно со Христом и соеди­ниться с Ним! Что может быть больше этого? Что до­роже и что честнее?

Наоборот, кто не причащается чаши Господней, но пьет чащу бесовскую, тот не только лишается Христа, но и претворяется в беса. Знаете ли вы, что такое бе­совская чаша? Посмотрим в Апокалипсис св. Иоанна Богослова. Он видел некую жену, ездящую на красном звере, облаченную в порфиру и украшенную драгоцен­ными приборами, имеющую золотую чашу в руке сво­ей, полную мерзостей и скверн своего любодеяния. Вот чаша бесовская, вот питье диавольское: это есть мер­зость скверны и любодеяния. Кто живет скверно, кто любодействует и прелюбодействует, кто валяется в не­чистотах плотских мерзостей, кто в настоящей окаян­ной жизни наслаждается страстями и сластями грехов­ными, тот пьет чашу бесовскую, противную чаше Гос­подней, о которой вспоминает и св. апостол Павел, говоря: «Не можете чашу Господню пити и чашу бесов­скую; не можете трапезе Господней причащатися и тра­пезе бесовстей» (1 Кор. 10: 21).

То, как претворяется в беса пьющий бесовскую ча­шу, видно из жития св. Нифонта, память которого пра­зднуется 23 дня месяца декабря. Он, в свои юные годы до покаяния живя скверно и во грехах, пил бесовскую чашу мерзких скверн любодеяния. И вот однажды при­шел он к известному ему богоугодному некоему мужу, по имени Никодиму. Никодим, посмотрев на лицо Ни­фонта, удивился и ужаснулся, однако же молчал. Тогда Нифонт сказал ему: «Почему ты смотришь на меня, как на незнакомого?» Никодим же ответил: «Поверь мне, брат мой, что никогда я не видел тебя таким, как ны­не, ибо лицо твое страшно, как у эфиопа».

Мы же внемлем: святые апостолы, достойно прича­стившиеся чаши Господней, казались имеющими свои лица подобными лицу Христову, юноша же тот, приоб­щавшийся чаши бесовской, казался бесом, имел лицо страшное, как у эфиопа, подобное виду диавола. Ис­тинно говорит Писание: «Творяй грех от диавола есть» (1 Ин. 3: 8).

О, как велико лишение оттого, что избегают чаши Господней! О, как страшна погибель тех, которые пьют чашу бесовскую, то есть, скверно и без покаяния живут во грехах своих!

Духовное богатство и приобретение душевной поль­зы от приобщения чаше Господней неисчислимы, лише­ния же, происходящие от бесовской чаши, невозможно передать словами. О всем этом говорить подробно нам и времени не хватит; посему я скажу кратко: чаша Гос­подня есть чаша спасения, ибо достойно причащаю­щийся ее, то есть, с истинным покаянием, как было сказано выше, получает спасение. Чаша же мерзости и скверн любодеяния, чаша бесовская, есть чаша вечной погибели, ибо пиющий из нее осуждается на вечное му­чение. Зная все это, возлюбленные, будем всячески отвращаться от чаши бесовской; постараемся же достой­но и часто приступать к чаше Господней. Хотя мы и не­достойны, однако удостоимся милосердия Божия, если по силе нашей «очистим себе от всякия скверны плоти и духа» (2 Кор. 7: 1) и положим в сердцах наших твер­дое намерение и обещание не возвращаться более к на­шими прежним злым делам.

Когда апостолы хотели быть ближайшими у Христа, Царя славы, когда хотели быть боярами и об этом мо­лили Его, говоря: «Даждь нам, да един одесную Тебе и един ошуюю Тебе сядева во славе Твоей», то им пове­лено было испить чашу Христову: «Можета ли пити ча­шу, юже Аз пию?» И они не отказались: «Она же реста: можева».

Кто хочет быть близ Христа, кто желает одесную Его стоять во славе Его, когда Он придет «со ангелы свя­тыми», тот пусть не отказывается пить Его чашу и не избегает Божественного причащения Его плоти и крови. Вкушай плоть Его и пей кровь Его, и будут они тебе и для оставления грехов и близости ко Христу, и для со­юза любезного с Ним. Только прежде всего положи в сердце своем истинное покаяние и положи, не отклады­вая, положи в сей час, в сию минуту, говоря вместе с Давидом: «Рех, ныне начах» (Пс. 76: 11), — не обо­ждавши начну, не утром, не завтра, но ныне, ныне ска­зал и ныне же начну с надеждой на помощь Божию.

Бог, уже давно ожидая твоего покаяния, будет рад тебе; Он тотчас откроет тебе двери Своего милосердия, удос­тоит чаши Своей, соделает тебя близким к Себе в цар­стве Своем и сподобит тебя Своей славы, которую да получим и мы все. Аминь.

12. Слово историческое в неделю ваий («Благословен грядый во имя Господне: осанна в вышних» (Мф.21))

Когда Господь наш Иисус Христос со славою входил в Иерусалим, то народ встречал Его с пальмовыми вет­вями, а отроки взывали: «Осанна!» Станем же и мы, о, возлюбленные, станем умом нашим при вратах Иеруса­лимских, станем на том месте, где совершился славный вход Господень в Иерусалим, посмотрим, как соверша­лось сие событие, и хоть немного присмотримся к не­му нашими духовными очами.

Шествие Христа, Спасителя нашего, началось от го­ры Елеонской, то есть, Масличной, ибо греческое слово «елеон» на наш язык переводится «масло». Прозвана была та гора Елеонской, то есть, Масличной, потому, что на ней росло много масличных деревьев. Подобно гус­той дубраве, та гора изобиловала масличным садом. Го­ра сия находится на восточной стороне Иерусалима, от­стоя от древнего Иерусалима на пять стадий, а это яв­ляется путем субботы, как пишется о сем в Деяниях Апостольских: «Возвратишася, — сказано, — апостоли во Иерусалим от горы, нарицаемыя Елеон, яже есть близ Иерусалима, субботы имущия путь» (Деян.1: 12). Путь же субботы равняется пяти стадиям, ибо иудеи столь почитали свой «шабаш», то есть, субботу, что не позволяли себе даже и путь далекий совершать в суббо­ту, кроме пяти стадий, то есть, одной версты. Это и на­зывается путем субботы.

Не велико было расстояние от той горы до древне­го Иерусалима, зато она была очень высокая: от самого верха ее до Иерусалима считалось шесть стадий, а от подножия — пять, ибо целую стадию нужно было вос­ходить на ту гору. Елеон от Иерусалима отделялся доли­ною, называвшеюся Иосафатовой, ибо Иосафат, царь иудейский, в древности создал себе в этой долине преж­де смерти гроб, а над гробом пирамиду, или дивный столп; с того времени эта долина и прозвана была доли­ной Иосафатовой. Долина эта была глубокая, и посреди ее протекал Кедронский поток. Эта же долина называ­лась еще и долиной плача, ибо в ней находились гроб­ницы всего Иерусалима. Евреи погребали своих мертвецов не в городе, но выносили их за город для погребе­ния в долине Иосафатовой и совершали там по обычаю свои плакания над мертвыми: посему-то и названа бы­ла долина Иосафатова долиной плача. Священное Писа­ние и святые отцы предсказывают, что в этой же доли­не совершится и страшный суд Христов. На восток от этой долины и находилась гора Елеонская.

Христос, Господь наш, очень любил эту гору, ибо она была безмолвна подобно пустыне. Он часто там в двух местах проводил ночи в молитве: иногда на самом верху горы, откуда потом и на небеса вознесся, иногда же в саду, который был на косогоре и склоне горы. Сад этот принадлежал Зеведею; находился он недалеко от селения Гефсиманского, где был и загородный дом Зеведея. Зеведей же был родственником по плоти Госпо­ду Христу, почему и Господь наш входил в сад родствен­ника, как в собственный, совершая в нем всенощные молитвы к Богу, Отцу Своему.

Кроме того, Он часто посещал эту гору и потому еще, что праотец Давида, прообразуя Его неповинное страдание, плакал там, убегая от своего сына Авессалома, как пишется об этом в книгах Царств: «Давид восхождаше восходом на гору Елеонскую, и плачася, покрыв­ши главу свою, и идяше босыма ногама» (2 Цар. 15: 30). От этой Елеонской, или Масличной, горы началось ше­ствие Христово в Иерусалим; Он шел чрез долину Иосафатову, прозванную долиною плача, и чрез Кедронский поток.

Мы же, смотря на все сие умом нашим, рассудим духовно.

Человеку-христианину, желающему войти в Иеруса­лим небесный, необходимо начать шествие свое от Елеона, от плодовитости масличной. Вы знаете, что Давид го­ворит о себе так: «Аз же яко маслина плодовита в дому Божий» (Пс. 51: 10). Итак, пусть всякий будет подобен маслине плодовитой, принося Богу свои духовные плоды. «Плод же духовный, — говорит апостол, — есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, ве­ра, кротость, воздержание» (Гал. 5: 22). Пусть человек совершит что-либо доброе — пост, молитву, милосты­ню, пусть оставит долг ближнему, простит прегрешение опечалившему его, пусть отстанет от всех злых дел, по­кается и, уклонившись от зла, начнет делать благое. Все это есть духовный, приятный Богу плод, а сам человек является «маслиной плодовитой в доме Божием».

Кроме этого необходимо, чтобы сия плодовитая маслина, то есть, человек христианский, приносящий Богу свои добрые дела, как плоды, находился на высо­кой горе богомыслия, часто умом своим в смиренной молитве возносился от земного к небесному, искал не­бесного, а земное презирал, во время молитвы отлагал всякое земное попечение. Нужно еще, чтобы и свой путь спасения он начинал от вертограда, чтобы имел чи­стую совесть, огражденную со всех сторон страхом Гос­подним и украшенную, как вертоградными цветами, добрыми помыслами. Начавши отсюда, нужно идти чрез долину, которая была общей гробницей для Иеру­салима, где и страшный суд Христов имеет быть, то есть, нужно идти чрез долину смирения и памяти о смерти и о грозном испытании на суде; нужно идти чрез плачевную долину сетования о содеянных нами грехах и слезами, как потоком Кедронским, омывать свои ланиты. Так мы приблизимся к горнему Иерусали­му. Но посмотрим опять на Господа нашего.

Грядет Господь наш, воссев на ослицу и жребя. Сначала сел на ослицу, а потом, пройдя немного пути, Он сел на жребя ослицы. В этом заключается следую­щая тайна. Ослица, умеющая носить ярмо, знаменова­ла народ иудейский, впряженный в ярмо закона, дан­ного на Синае; жребя же, еще не приученное к ярму, знаменует безъяремных язычников, не имевших ярма закона Божия. Пересевши же с ослицы на жребя, Гос­подь показал, что иудеи вскоре будут отторгнуты от Него, как неверующие и ожесточенные, что будет со­здана церковь из язычников и Он прославится язычни­ками. Это теперь и видно ясно. Ибо отнято от иудеев спасение Божие, дано нам, язычникам, и теперь нами прославляется Христос Спаситель, истинный Бог наш.

Нельзя не удивляться толикому смирению нашего Владыки, которое Он проявил в столь славном входе, ибо встретило Его и следовало за Ним бесчисленное множе­ство народа. За Христом тогда шли не только двенад­цать больших апостолов, не только семьдесят меньших, о которых в Евангелии вспоминается так: «Яви Господь и инех седмьдесят, и посла их по два пред лицем Сво­им» (Лк. 10: 1), но еще и другой народ, во множестве пришедший в Вифанию, как об этом пишется, слыша­ли мы, в Евангелии: «Разумев народ мног от Иудеи, яко тамо есть, приидоша не Иисуса ради токмо, но да и Ла­заря видят, егоже воскреси от мертвых» (Ин. 12: 9). Все это множество народа шло с учениками Христовы­ми, одни идя впереди, другие же позади Его, а встреч­ных и исчесть не было возможности. Ведь в то время со всех стран не только иудеи, но и язычники очень мно­гие собрались в Иерусалиме на праздник, и все число народа доходило тогда тысяч до ста, взятых тридцать раз, ибо церковные начальники Иерусалима каждый год сосчитывали весь народ, собиравшийся в Иерусалиме на праздник. Ни в один другой какой-либо год, ни преж­де и ни после, не было такого стечения народа, как только в тот один год, когда нужно было Христу пост­радать. Со всей вселенной тогда собралось в Иерусалим тридцать сотен тысяч. Сие произошло по Божию смотрению, чтобы весь мир мог видеть бесчестное и неповинное страдание Сына Божия. Весь этот народ вышел навстречу Христу с пальмовыми ветвями, как пишется об этом в Евангелии: «Народ мног, пришедый на пра­здник, слышавше, яко Иисус грядет во Иерусалим, прияша ваиа от финик и изыдоша во сретение Ему, и зваху, глаголюще: «Осанна» (Ин. 12: 12, 13). Тогда же чу­десно отверзлись и уста детей, сосущих груди матерей своих, согласно написанному: «Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу; и взываху: осанна, благословен грядый» (Мф. 21: 16). Говорят, что тех младенцев и от­роков было тридцать тысяч.

Вот в какой славе и почитании грядет Господь наш, вот какое множество народа предшествовало, следовало, встречало Его и восклицало «Осанна, Царь израилев». Как грядет? По-царски ли? На златой ли царской ко­леснице с пышными царскими конями? Нет, но на жребяти ослем, как пророк и предсказал о Нем: «Рцы-те дщери Сионовой, се Царь твой грядет тебе кроток, всед на ослицу и жребя» (Зах. 9: 9), поучая всех сми­рению и кротости, не только простолюдинов, но и взо­шедших на высокие царские ступени, чтобы они, хотя бы и весь мир приобрели, всякую честь и славу, однако же не забывали кротости и смиренномудрия. «Не хва­литеся, — сказано, — и не глаголите высокая в горды­ни, и да не изыдет велеречие из уст ваших». Поучая же смирению, Господь наш, сидящий на ослице, ясно порицает славу и гордыню мира сего и показывает непо­стоянство гордого мирского превозношения, как бы го­воря: «О, люди! Как трость ветром колеблема, так и вы колеблетесь непостоянством. Ныне вы с пальмовыми ветвями оказываете Мне почести, а чрез несколько дней, о, как вы обесчестите Меня! Ныне вы режете ветви с деревьев, а чрез несколько дней эти самые деревья вы будете рубить и тесать для креста Мне. Ныне вы Мне подстилаете ветки под ноги, а чрез несколько дней вы возложите на хребет Мой палки, розги и бичи, бия, уязвляя и причиняя Мне многие раны. Ныне вы взыва­ете: «Осанна», а чрез несколько дней вы будете кричать: «Распни, распни!» Ныне вы со славою встречаете Меня, а чрез немного дней вы с ругательствами будете вести Меня на распятие. О, непостоянство человеческое! О, непрочность и скорая отмена чести и славы мира сего!»

Мы же да научимся здесь от Господа нашего как смирению и кротости, так и тому, чтобы не желать и не искать временных почестей, санов и славы; если же кому и без искания Бог дает это, то чтобы не превозно­ситься ими, не надеяться на них, но скорее ждать ско­рой перемены и после счастья бояться несчастья. «Всяк бо холм смирится» (Лк. 3: 5), говорит Предтеча Хрис­тов, то есть, всякая гордая высота должна будет упасть.

Я же, грешный, смотря прилежно духовными оча­ми на Господа моего и на осла, на котором сидит Господь, помышляю так: если Господь в Своем славном ше­ствии в Иерусалим хотел нам показать пример смире­ния, то Он, пожалуй, лучше бы показал сие, если бы шел пешком или же ехал на простой телеге. Почему же Он изволил шествовать не иначе, как только сидя на ос­ле? Здесь мне приходит на ум вышесказанное толкова­ние, а именно то, что ослица знаменовала иудеев, а жребя ослее — язычников. Иудеи в то время чем бы­ли? Они были люди грешные, злые, совещавшиеся об убиении Христа, как говорит о них Давид: «Поучишася тщетныя, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его» (Пс. 2: 1, 2). А язычники, что такое они были тогда? Они тем более были грешниками, ибо со­вершенно не знали истинного Бога.

Поэтому, если Господь наш Иисус Христос сел на ослицу и на жребя, то Он сел на образ грешника, ибо ослица знаменовала грешных иудеев, и жребя ослее — безбожных и беззаконных язычников. И действительно, осел — вполне приличный образ для грешников, ибо грешник подобен ослу всеми своими нравами. Осел ле­нив, ленив и грешник. Осла едва заставишь стать в яр­мо многими ударами, а развращенного грешника даже и многими наказаниями невозможно бывает обратить к исправлению. Как осел, хотя и с побоями, не идет ско­ро, но едва волочится в пути, а уж бегать быстро и сов­сем не может, так и грешник не спешит ко спасению, хотя иногда и бывает поражаем различными попущени­ями от Бога.

Поелику же Господь наш в Своем торжестве, празд­нуемом ныне, сел на образ грешника, сел на осла, то яс­но, что Тот, Кто на небесах почивает на херувимах, Тот на земле хочет почивать на грешниках, ибо ради них Он и с небес сошел. «Не приидох, — говорит Он, — при­звати праведныя, но грешныя на покаяние» (Мф. 9: 13). Посему-то истинный покой Его в том и заключается, чтобы оседлать грешника, как осла, то есть, наложить на него закон страха Божия, чтобы сесть на него, то есть, покорить его Своей воле Господней, и чтобы по­ехать на нем, как хочет и куда хочет, то есть, наста­вить его на путь заповедей, ведущий к небесам. Покой Господень в том, чтобы грешников соделывать правед­ными, прощая им грехи. Святый Амвросий, рассуждая о словах из книги Бытия: «Почи Бог в день седьмый», говорит так: «Бог сотворил небо; но дальше я не чи­таю, чтобы Он почил по сотворении неба; сотворил землю, но и здесь не почил; сотворил солнце, луну и звезды, но и здесь не читаю, чтобы Он почил; когда же Он сотворил человека, тогда только и почил, имея, ко­му отпускать грехи».

Вникнем в последние слова сего учителя: «Тогда по­чил, имея, кому отпускать грехи». Бог хочет быть носи­мым на грешнике и почивать на нем, как на осле.

Когда же Бог начинает почивать на грешнике? В то время, когда грешник начнет обращаться к Богу с ис­тинным покаянием, тогда он делается милым и любез­ным для Бога, как и тот блудный сын, который неког­да сказал: «Востав иду ко отцу моему и реку ему: отче, согреших; абие узрев отец его издалеча, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его» (Лк 15: 18, 20). Если осел ты нравом, о, грешный человек, подчинись Богу, склони выю в ярмо Его и тотчас из осла ты станешь для Него херувимским престолом и носителем. Для того Он ныне и сел на ослицу, образ еврейского народа, и на жребя ослее, предзнаменование языческих народов, чтобы из иудейского рода некоторых, а из языческого весьма многих соделать херувимами и серафимами, ко­торыми и будет воспет. Чем же назвать вас, святые? Хе­рувимами? Ибо на вас почил Христос. Серафимами? Ибо непрестанно прославляете Его. В том и заключает­ся ныне истинное Христово торжество, что ослов Он претворяет в херувимов, то есть, грешников Он соделывает херувимоподобными, святыми.

Началом нынешнего Христова торжества было то, что Он воскресил четверодневного Лазаря. Вот что пи­шется об этом в Евангелии: «Свидетельствоваше народ, иже бе прежде с Ним, егда Лазаря возгласи от гроба и воскреси его от мертвых. Сего ради и срете Его народ, яко слышаша Его сие сотворша знамение» (Ин. 12: 17, 18).

Итак, люди, прославляя Христову победу над телесною смертью в воскрешении Лазаря, устраивают Ему торжество, «яко слышаша Его сие сотворша знамение», а Сам Господь начинает торжествовать победу над ду­шевною смертью людей, поражая грех и диавола, скло­няющего человека на грех.

Великое поистине и превеликое чудо в том, что Гос­подь Христос воскресил четверодневного мертвеца, уже начавшего гнить, но еще большим чудом Христовым яв­ляется то, что великого грешника, умершего душею и уже гниющего долгое время в злом обычае, как во гро­бе, Он воскрешает от смерти и приводит его к вечной жизни на небесах. Воскресить мертвое тело — это есть свойство Божьего всемогущества, воскресить же душу, то есть, восставить к покаянию грешника от смертных грехов и привести его к праведности, — это есть свой­ство не только всемогущества Божия, но и премногого милосердия и превеликой мудрости. Однако же ни му­дрость Божия, ни милосердие Божие и ни всемогущест­во Божие не смогут воскресить душу грешника, если только сам грешник не захочет того.

Не напрасно Бог в одном месте говорит грешнику так: тебя без тебя создать возмог Я; но спасти тебя без тебя не могу. Не спрашивал Я ни у кого, как создать те­бя: захотел и создал тебя. Как же спасти тебя, Я спраши­ваю у тебя самого, как спрашивал и у расслабленного.

Хочешь ли быть здравым? Хочешь ли спастись? Ес­ли ты сам хочешь, то премудрость Моя наставит тебя, милосердие Мое помилует тебя, а всемогущество Мое поможет тебе и спасет тебя. Если же ты сам не хочешь спасения, если ты сам убегаешь от вечной жизни, если ты погибель свою любишь больше спасения, то ни муд­рость Моя, ни милосердие Мое, ни всемогущество Мое не помогут тебе. Может ли теплый воск прилепиться ко льду? Никак не может! Так и милосердие Мое, муд­рость Моя и всемогущество Мое не могут пристать к те­бе, если сердце твое холодно, как лед, и нисколько не имеет теплоты спасительного желания. Когда же ты только захочешь спастись, тогда Я с радостью помогу те­бе. Тогда возрадуются и восторжествуют о тебе Мои ан­гелы: «Радость бо бывает ангелов на небеси о грешнице кающемся» (Лк. 15: 10).

Итак, теперь ясно видно, насколько больше торже­ство и чудо Христово воскресить душу грешника, умер­шую грехами, чем чудо воскресить четверодневного мертвеца.

Господь наш Иисус Христос воскресил Лазаря от смерти телесной, но Лазарь снова умер, хотя и чрез много лет. Когда же Он воскресил душу грешной жен­щины, плакавшей у Его ног, то эта душа пребыла уже бессмертной. Та, которая, подобно скотам, работала бессловесным похотям, сделалась сообщницей ангелов. Быть может, и ныне сидящий на осле и грядущий Гос­подь торжествует о сем? Будем твердо помнить, что он радуется и торжествует не столько о воскресении Лаза­ря из мертвых, сколько о том, что предвидел спасение многих грешников, которых Он Своею благодатию вос­кресит от смерти душевной.

Здесь было бы потребно еще рассмотреть таинст­венный смысл постилаемых по пути и держимых в ру­ках риз и ветвей, как финиковых, так и масличных, и всякого рода веток, подобных нашим вербам, но я не хочу вас, слушателей моих, отягощать долгою беседою. Это я оставлю на будущее время, если Бог позволит и живы будем. Теперь же я кончу, поклоняясь Господу моему и взывая Ему: «Благословен грядый во имя Гос­подне: осанна в вышних!» Аминь.

13. Поучение второе на вход в Иерусалим Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа («Не бойся, дщи Сионя: се Царь твой грядет на жребяти осли» (Ин. 12: 15))

Возлюбленные братья мои, православные слушатели! В сем веке есть две дщери: одна есть дщерь Сионская, о которой вспоминает св. Иоанн Богослов, говоря: «Не бой­ся, дщи Сионя: се Царь твой грядет»; вторая же — это дщерь Вавилонская, о которой вспоминает царствующий пророк Давид, говоря: «Дщи Вавилоня окаянная! Блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам; блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень» (Пс. 136: 8, 9). Слова «се Царь твой грядет» означают следующее: Царем является Христос Бог, Избавитель наш, ибо так называет Его св. Иоанн Богослов в Апокалипсисе, говоря: «Царь царем и Господь господем» (Апок. 17: 14).

Ныне, православные слушатели, я обещаю показать вашей любви в сем словесном учении, каковы суть те две дщери: Сионская и Вавилонская. Потом я объясню, по­чему повелено дщери Сионской не бояться, когда к ней придет Христос Бог, Царь славы. Его, Христа Спасителя моего, я прошу о помощи, а вашу любовь о внимании.

Во-первых, дщерью Сионскою называлась еврей­ская синагога, ибо иудеи жили на горе Сионской, кото­рую взял царь Давид и устроил там крепость, то есть, сильный царствующий город. В книгах Царств написа­но так: «Прият Давид вся страны Сиона», а в другом месте сказано: «И созда около его град» (2 Цар. 5: 7, 9). Когда пришел Христос Спаситель наш к столице иудей­ской, на сей час и было сказано иудейской синагоге: «Не бойся, дщи Сионя: се Царь твой грядет».

Потом называется дщерию Сионскою святая цер­ковь кафолической веры, ибо христиане, верующие в истинного Бога нашего Христа, будут жить на небе. Псаломник так говорит о Христе, Сыне Божием: «Жезл силы послет Ти Господь от Сиона, и будеши господствовати посреде врагов Твоих» (Пс.109: 2). Посему, когда Христос восходит в святую церковь христианскую, в тот час и говорится ей: «Не бойся, дщи Сионя: се Царь твой грядет».

Далее, дщерию Сионскою называется и всякая ду­ша, содержащая православную христианскую веру, ибо Дух Святый в Песни песней говорит всем верующим людям так: «Дщери Сионския! Изыдите и видите царя Соломона в венце», то есть, Бога нашего во плоти чело­веческой, «в немже венча Его мати в день женитьбы Его» (Песн. 3: 11), то есть, в день воплощения Его, в который Христос, Сын Божий, восприял на Себя плоть человеческую и соединился с ней. Посему, если какой человек в святейшей тайне Евхаристии принимает в се­бя тело Христа Бога нашего и Его пречистую кровь под видом хлеба и вина, то в тот час и говорится души Его: «Не бойся, дщи Сионя: се Царь твой грядет».

Наконец, дщерию Сионскою называется еще и пре­чистая Дева Богородица, ибо как на горе Сионской оби­тал Господь, согласно словам Псаломника: «Гора Сион сия, в ней же вселился еси» (Пс. 73: 2), и в утробе пре­чистой Богородицы пребыл Христос Бог наш девять ме­сяцев, когда сошел в ее пречистую утробу. Посему-то, когда Он сошел к ней в утробу ее, тогда и сказано бы­ло ей: «Радуйся, дщи Сионя: се Царь твой грядет».

Вот я уже сказал вам, православные слушатели, о дщери Сионской, теперь мне подобает сказать и о дще­ри Вавилонской.

Во-первых, дщерью Вавилонскою называется вели­кий город земли Халдейской — Вавилон. В этом горо­де быль царь Навуходоносор, который за гордость свою был превращен Богом в вола и который ел в пу­стыне траву в продолжение семи лет. В том же Вави­лоне Бог наказал царя Валтасара отпадением царства за пьянство и за бесчестие сосудов церковных, из ко­торых он в поруганье Бога нашего ел и пил вино со своими приближенными. Когда он пировал, в тот час в палате его появилась человеческая рука, пишущая на стене и написавшая следующее: «мани фекел фарес» (Дан. 5: 25), то есть, отнимет Бог царство твое. Вави­лоняне сии часто разоряли Иерусалим, опустошали ог­нем и мечом всю землю израильскую и уводили изра­ильтян в плен в Вавилон. Посему-то и говорит о Вави­лоне с гневом царь Давид следующее: «Дщи Вавилоня окаянная! Блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам; блажен, иже имет и разбиет мла­денцы твоя о камень».

Во-вторых, дщерию Вавилонскою называется и век сей, ибо как в Вавилоне жили звери дикие и гиппокентавры, или сирины, так и в сем веке есть злые люди, не­праведные и грешники, которые за свои злые дела на­зываются дикими зверями. Сам Бог идолопоклонников и грешников, которые желали придти к познанию ис­тинного Бога, называл зверями, говоря: «Благословятся зверие польстии, сирины и дщери птичий, яко дах в пу­стыни воду» (Ис. 43: 20). В Вавилоне терпели всякие притеснения и муки; так и в веке сем христиане пре­терпевают от неверующих еретиков гонение и мучение. О сем терпении сказал Христос Своим ученикам так: «Восплачетеся вы и возрыдаете, а мир возрадуется» (Ин, 16: 20). Поэтому если и мы в сем веке претерпим какое-либо гонение за правду и подъемлем напасти, то и мы должны отвечать сему веку и говорить ему: «Дщи Вавилоня окаянная! Блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам; блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень».

Кроме сего я хотел бы показать вам, православные слушатели, еще и другие замечательные доводы, по ко­торым не повелено дщери Сионской бояться, когда к ней приходит Христос, Царь славы, если бы только вы пожелали сие уразуметь и узнать.

Бог вышний часто являлся людям. Однако же если Он и являлся кому, то никто не был без страха. Ною, например, Бог показался в страшном столпе с велики­ми водами и дождем, которые произвели великий по­топ и потопили всех живущих на земле: людей, зверей, скотов, птиц и гадов. О сем мы читаем в книге Бытия следующее: «Разверзошася источницы бездны и отверзошася хляби небесныя, и бысть дождь на землю четыредесять дней и четыредесять нощей» (Быт. 7: 11, 12). В другом же месте сказано так: «Умре же всякая плоть, живущая по земли, птиц, и скотов, и зверей, и вся дви­жущаяся по земли, и вси человецы, и все, елико имать дыхание животно» (Быт. 7: 21—22).

Боялся и Моисей, когда Бог показался Ему на горе Синайской в молнии, громе и страшном трубном звуке, в великом огне и дыме. О сем мы читаем в книгах Ис­хода Моисеева следующее: «Во утренний же день быша гласи и молния, и облак молниин на горе Синайстей, и глас трубы глашаше сильно зело»; в другом же месте го­ворится следующее: «Гора же Синайская куряшеся вся, схождения ради Божия на ня во огни: исхождаше же дым, яко дым пещный; и убояшася вси людие в полце зело» (Исх. 19: 16, 18).

Боялся и пророк Илия, когда Бог показался ему в огне и великом вихре. Ангел Господень так сказал ему: «Изыди утро и стани пред Господ ем в горе; се бо мимоходит Господь, и се дух велик да крепок, разоряя го­ры и сокрушая камение! И предыдет Господь; и не в дусе Господь. И по дусе трус, и не в трусе Господь. И по трусе огнь, и не во огни Господь. И по огни глас хлада тонка, и тамо Господь» (3 Цар. 19: 11, 12).

Боялся еще и пророк Иезекииль, когда Бог показал­ся ему на колеснице, в которую были впряжены четы­ре херувима, и всякий херувим имел четыре лица: пер­вое лицо человеческое, второе тельчее, третье львиное и четвертое орлиное. Так говорит пророк Иезекииль: «Че­тыре лица единому» (Иез. 10: 14).

Боялся и пророк Даниил, когда Бог показался ему во тьмах тем и тысячах тысяч воинств небесных. О сем сам пророк Даниил говорит так: «Тысящы тысящ слу-жаху Ему, и тмы тем предстояху Ему» (Дан. 6: 10).

Будут бояться в последний день и грешные люди, когда Христос, Спаситель наш, придет судить живых и мертвых, ибо в тот час Он пошлет их во ад вечно му­читься; там за разные согрешения им будут и разные муки. Будут они там терпеть и огнь неугасающий, ибо Христос, Спаситель наш, сказал: «Огнь их не угасает» (Мк. 9: 44). В этом огне будут гореть нечистые люди, блудники, прелюбодеи и гневливые за то, что они рас­палялись то гневом, то похотью. Будет же там и зима лютая, и грешники, терпя стужу, будут скрежетать зу­бами своими. О сем сказал Христос, Спаситель наш, так: «Тамо будет плач и скрежет зубом» (Лк. 13: 28). Сию лютую зиму будут терпеть те люди, которые неми­лостивы к убогим, не принимают в свои дома странни­ков, лежащих без крова в гноищии и терпящих снег и лютый мороз; таковые и сами будут иметь товарищест­во с диаволом и ангелами его, ибо им Христос Бог ска­зал: «Идите от Мене проклятии во огнь вечный, угото­ванный диаволу и ангелом его» (Мф. 25: 41). Сие това­рищество с диаволом будут иметь и горделивые люди, которые ныне презирают убогих, гнушаются ими и ми­нуют их очами своими. Будет же там непрестанное дви­жение червей, которые будут не переставая терзать и есть грешных людей, и никогда они не умрут, ибо ска­зано: «Червь их не умирает» (Мк. 9: 44). Сии черви бу­дут терзать и есть тех людей, которые здесь отнимают что-либо лихоимством у других. Будет там еще от сер­ного огня и смрад нестерпимый, ибо написано: «Огнь и жупел, и дух бурен — часть чаши их» (Пс. 10: 6). Сей смрад будут терпеть те люди, которые заботятся соде-лать себе удовольствие всякими благовонными, мастич­ными духами и с усиленным прилежанием ищут для се­бя всякие благоуханные зелья.

Будет же там тоска великая и такая ужасная, что если бы возможно было умереть, то рады были бы приять смерть в качестве сладости, но никогда не ум­рут там, ибо написано: «Взыщут человецы смерти и не обрящут ея; и вожделеют умрети, и бежит от них смерть» (Апок. 9: 6). Будут терпеть такую тоску те люди, которые ныне непрестанно пребывают в весе­лии, пьянстве и в великой роскоши, с музыкой и тан­цами, а о Боге не помышляют никогда. Кроме этого, там будет и тьма кромешная, ибо написано: «Связавше ему руце и нозе, вверзите его во тму кромешнюю» (Мф. 22: 13). Вверженные в эту тьму будут сидеть в ней вечно; видеть лица Божия они никогда не будут. Сию тьму наследуют те, которые не допускают к себе убогих. Будет там голод, ибо Сам Христос сказал: «Го­ре вам, насыщеннии ныне, яко взалчете» (Лк. 6: 25), и голод этот будут терпеть те люди, которые в сем ве­ке не питают бедных и убогих. Будет там еще и жаж­да, ибо Сам Христос сказал: «яко возжаждете». Жажду эту будут терпеть те люди, которые здесь не напояют жаждущих странников и убогих.

Будет там и теснота великая, ибо ад будет полон грешных людей: одни вверху, другие в средине, а иные на самом дне ада. Как кто насыпает мешок полный пенязей и завязывает или как бочку кто-либо накладывает полную рыбы и закупоривает ее, так и Бог наполнит весь ад греш­ными людьми и запрет его, чтобы грешники не могли выйти оттуда. На страшном суде, когда Христос Бог наш скажет грешникам: «Идите от Мене проклятии во огнь вечный», в тот час расступится под грешниками земля, как расступилась некогда под Кореем, Дафаном и Авироном, и тогда все грешники упадут в ад. После этого зем­ля снова сомкнётся на прежнем месте, а грешники оста­нутся под землею во аде как бы запертыми в сосуде тес­ном и железном и не выйдут оттуда во веки, как говорит и Сам Господь: «Идут сии в муку вечную» (Мф. 25: 46).

В сию адскую тесноту будут ввержены те, которые здесь отнимают у других что-либо насилием, например, вотчины, палаты или дома, и притесняют бедных и си­рот; и кто каким образом согрешил, таким и постраждет. Точно так сказал и Соломон: «Имиже согрешиша, сими и мучатся» (Прем. 11: 17).

Теперь, православные слушатели, я объясню вам, почему дщери Сионской не повелено бояться, когда к ней приходит Христос, Царь славы.

Первая причина, по которой сказано: «Не бойся, дщи Сионя: се Царь твой грядет», заключается в том, что Владыка и Господь Бог, Царь всех, идет к нам не со страшным потопом и не с великими водами и многими дождями, но идет к нам с милосердными слезами, ибо троекратно Он излил за грех слезы из очей Своих. В первый раз Христос плакал над умершим Лазарем; в другой раз Он плакал над Иерусалимом за то, что имел пострадать в нем, и, наконец, Он плакал еще в тот час, когда был пригвожден ко кресту.

Вторая причина, по которой было сказано: «Не бойся, дщи Сионя: се Царь твой грядет», заключается в том, что Христос, Царь и Бог наш, идет к нам не с ог­нем, дымом, страшным громом и трубным гласом, как на горе Синайской, но пришел к нам детским воспева­нием: «Осанна Сыну Давидову: благословен грядый во имя Господне! Осанна в вышних!»

Третья причина, по которой было сказало: «Не бой­ся, дщи Сионя: се Царь твой грядет», заключается в том, что Христос, Царь и Бог наш, идет к нам ныне не в вихре и не с ветром великим, как при Илии, но с цве­тущими и благоухающими финиковыми ветвями.

Четвертая причина, по которой сказано: «Не бой­ся, дщи Сионя: се Царь твой грядет», заключается в том, что ныне Он идет не с тысячью тысяч и тмами тем, не с двенадцатью легионами ангелов небесных, но идет только с двенадцатью Своими учениками, кротки­ми и смиренными.

Пятая причина, по которой сказано: «Не бойся, дши Сионя: се Царь твой грядет», — в том, что Царь наш и Бог грядет к нам не в колеснице, везомой четвероличными херувимами, как это видел Иезекииль, но идет к нам на смирной ослице.

Шестая и последняя причина, по которой сказано: «Не бойся, дщи Сионя: се Царь твой грядет», заключа­ется в том, что Царь, Господь и Бог наш идет к нам не для того, чтобы судить живых и мертвых, но для того, чтобы Его судили люди; идет не для того, чтобы греш­ных людей ввергнуть в ад на вечные муки и казнить их вечной смертью, но для того, чтобы Самому подъять муку и за грехи наши принять на кресте позорную смерть. Христос не пришел в Иерусалим со славою для того, чтобы иудеи не приняли Его за Царя, ибо после они сами сказали: «На имамы царя, токмо Кесаря» (Ин. 19: 15).

Мы же, братие, постараемся принять к себе Хрис­та, Царя и Бога нашего. Ведь Он уже стучит в двери сердца нашего и будит нас покаяться в своих грехах. «Покайся, — сказано, — приближися бо царство не­бесное» (Мф. 4: 17). Кто не исповедует грехов своих, у того заперты двери сердца его; Христос не войдет к не­му и не будет с ним жить. Тот же, который исповеду­ет свои грехи, какими он прогневал Творца своего, и при этом решит впредь никогда того не делать, такой отверзает двери своему Спасителю Христу; Спаситель войдет в сердце его и будет жить в нем, ибо Сам Хри­стос сказал: «Се стою при дверех и толку; и аще кто ус­лышит глас Мой и отверзет Ми двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со Мною» (Апок. 3: 20). Посему если и мы, братья мои, исповедуем свои согрешения, которыми прогневали Создателя своего, и совершим удовлетворение за них, тогда и мы отверзем двери серд­ца нашего, тогда и к нам Он войдет жить, как Царь в прекрасные палаты. Когда Христос вошел в дом Закхея, то Он отпустил ему все согрешения его, говоря: «Днесь спасение дому сему бысть» (Лк. 19: 9). Подобно сему если и мы очистим наш душевный дом покаянием и молитвами, то и к нам в дом души нашей придет Хри­стос Бог наш и так же скажет: «Днесь спасение дому сему бысть»; тогда и нам Он все наши согрешения про­стит Своею благодатию и человеколюбием. Аминь.

14. Поучение на воскресение Христово («Видим Иисуса за приятие смерти славою и честию венчанна» (Евр. 2: 9))

В прошедшие дни вольного страдания Господня мы видели Христа, Спасителя нашего, бесславным и обесче­щенным, как говорил о Нем Исайя: «Видехом Его, и не имяше видения ни доброты, но видение Его бесчестно, умолено паче сынов человеческих» (Ис. 53: 2). В насто­ящий же пресветлый праздник Воскресения Его мы, возлюбленные слушатели, вместе со святым Иоанном Богословом видим «славу Его, славу яко Единородного от Отца, исполнь благодати и истины» (Ин. 1: 14).

В то время Господь наш Иисус Христос был для поругания увенчан тернием, а ныне для прославления Он приемлет на Свою голову цветы неувядаемые и хвалу. В то время Он «со беззаконными вменися», а ныне — Бог посреди своих людей, искупленных чест­ною кровию и освобожденных из ада; ныне Господь явился в сонме Своих святых, говоря: «Аз есмь с вами». В то время многие мимоходящие смеялись над Ним, а ныне о Его пресвятом имени «кланяется вся­ко колено небесных, земных и преисподних». В то время Его били по плечам и ланитам, избитого до смерти повесили на древе, а потом совсем убили, а ныне Он убил смерть и диавола: «Где ти, смерте, жа­ло?! Где ти, аде, победа?!» В то время наш Жизнедатель был мертв, а ныне «жив Господь и благословен Бог». В то время солнце померкло в полдень, а ныне «из гроба красное правды нам воссия Солнце», и вме­сте с апостолом мы «видим Иисуса, за приятие смер­ти славою и честию венчанна».

Рассмотрим же здесь вкратце, что путь к вечной славе и чести не иной какой-либо, как только чрез мно­гие страдания, ибо и самому начальнику жизни нашей Христу подобало совершить его чрез страдания.

«Видим Иисуса» и прочее. Вознесем наш ум хоть на малое время к небу, отложим все «житейское попече­ние» и будем смотреть чрез Откровение святого Иоан­на Богослова. Вот мы слышим, что делается там. Слышу я какую-то молву там, «яко глас народа многа, яко глас вод многих и яко глас громов крепких» (Апок. 19: 7), как будто глас ангелов многих вокруг престола и живот­ных, старцев, и число их тысяча тысяч. Что же молвят? Они повелевают всякому созданию на небе, на земле, под землею и в море, чтобы они все готовили приветст­вие и рабское поклонение некоему царственному лицу, сидящему на престоле Божием.

Посмотрим же и мы, кто воцарился на престоле Бо­жием. Я подумал было, что получил царство лев, как по­бедитель: «Се победил есть Лев, сый от колена Иудова» (Апок. 5: 5), а «побеждающему, — говорит Господь, — дам сести на престоле Моем» (Апок. 3: 21), но не ви­жу льва на престоле Божием. Потом я подумал, что царство принял орел, покрывший гнездо свое, который, возлюбив птенцов своих, простер крылья свои, принял и поднял их на рамена свои, но и орла я не вижу на престоле. Кто же это такой, который бы мог получить царскую Божественную честь и которому бы поклоня­лось всякое горнее и дольнее создание? Смотрю еще и вот я вижу Агнца воцарившегося, Агнца закланного, и слышу тысячу тысяч говорящих великим гласом: «До­стоин есть Агнец закланный прияти силу и богатство, и крепость, и премудрость, и честь, и славу, и благослове­ние» (Апок. 5: 12). Здесь обратим внимание, что один и тот же Христос есть и лев, и орел, и агнец: лев Он, ибо победил мир, смерть и разрушил ад; орел Он, ибо души святых, как птенцов, поднял на крыльях своих, на раменах Своих, и вынес их из ада; агнец — ибо Он по­страдал за всех. Однако же, когда Он восхотел воца­риться, то воцарился не в виде льва или орла, но в ви­де закланного агнца, чтобы показать, что к венцу небесного царства и к вечной славе может быть не иной ка­кой путь, как только путь ран, заклания и страданий. Если кто из земных хочет получить там венец, то пусть уязвит сердце свое умилением, пусть заколет свои стра­сти умерщвлением, пусть пострадает в трудах покаяния.

Посмотревши на небеса, поглядим теперь и на рай, описанный в Откровении Богослова. Он, кроме своих разных дивных и неизреченных украшений, имеет еще и то не меньшее украшение, как «врата, ихже числом дванадесять, каяждо есть от единого бисера» (Апок. 21: 21). Бисер, жемчуг, Маргарит или перл так велики там, что из одного перла сделаны целые великие райские врата. Перл, Маргарит, жемчуг и бисер: все они одинаково яв­ляются образом слез. Бисер или перл знаменует у Пиерия слезу, а согласно с ним и Суида говорит, что когда он видит тот перл в сонном видении, то это знаменует слезы. Согласно с ними говорит и св. Златоуст: «Очи Да­видовы, дождем слезным украшенные, подобны были Маргаритам или перлам».

Я очень дивился, что если перлы являются образом слез и знамением плача, то почему перловые врата на­ходятся там, где не видно ничего печального, не слыш­но никакого плача, но все исполнено неизреченной ра­дости? Рассудивши же я познал, что все сие для того, чтобы хотящие войти в райскую радость старались вой­ти в нее не иными какими вратами, как только слезными. Ты видишь, что райские врата из перла, а перлы знаменуют слезу; знай же, что слезами подобает войти в рай, и нет в рай иного входа, кроме слезных перлов. Слезами, говорю, подобает входить в рай; слезы же про­исходят от сокрушения сердечного; сокрушение сердеч­ное — от печали и трудов; а печаль и труды — от скор­би о грехах и злострадания за Бога. Вот каков путь к райской прохладе.

Вспомним жизнь блаженного Иосифа. Бог, устрояя в Египте прекрасного Иосифа к венцу и власти, какой послал ему путь к сей чести и славе? Поистине терно­вый, тесный и скорбный. Он послал ему нечаянную на­пасть, мрачную темницу, тяжкие оковы, наготу, голод и скудость в самом потребном. Долог был путь сей и долговременны оковы: «Смириша в оковах нозе его, желе­зо пройде душу его» (Пс. 104: 18). Только после долго­временного страдания освободил его царь, сделал его господином дома своего и поставил его хозяином богат­ства своего. Жесток был путь к царским почестям!

Этот Иосиф был прообразом страданий Господа на­шего. О том же, что и как Господь наш выстрадал, прежде чем получил царство, нет нужды говорить мно­го, ибо все это хорошо знают.

Теперь же я пойду для прохлады в вертоград царя Соломона и посмотрю, что совершается там. И вот я вижу, что прохлаждается там небесный Жених. Он обручился с невестой от земных, то есть, с церковью Сво­ею, искупленною святой кровию, и, в частности, с душею каждого христианского человека. Сию невесту лю­бя больше души Своей, ибо душу Свою положил за нее, Он назвал «крином»: «Яко крин в тернии, тако невеста Моя» (Песн. 2: 2).

Вот я смотрю, где небесный Жених посадит тот «крин», то есть, Свою возлюбленную невесту. Я думал, что Он посадил его на просторном месте среди других благовонных цветов, а Он посадил Свой «крин» между острыми терниями: «Яко крин в тернии, тако искрен­няя Моя посреде дщерей».

Здесь, благоразумные слушатели, мы подумаем, по­чему Жених небесный хочет посадить в терновой огра­де Свой «крин», Свою невесту: «Крин в тернии». Ведь насадивши рай на востоке, Он насадил везде в нем благоплодные и тенистые деревья. Новый Иерусалим, по­казанный Богослову в Откровении (Апок. 21: 10), ук­рашен драгоценными камнями — сапфиром, смарагдом, иакинфом и топазом. По сторонам его Он построил врата жемчужные, притом из цельного драго­ценного камня. Евангельский плодный виноградник, описанный у св. Матвея, Он оградил крепким оплотом: «И оплотом огради его» (Мф. 21: 33). Невесту же Свою любезную, за которую и души Своей не пощадил на кресте, Он помещает на земле и сохраняет ее не в райском садовом ограждении, не среди прекрасноплодного рая, но в одном терновом, колючем ограждении: «Крин в тернии». Должно быть терновое ограждение лучше тех, о которых мы вспоминали, ибо из райского ограждения скоро был изгнан Адам за красивый и вкусный плод; немного постоял и Люцифер между Апокалипсовыми жемчужными стенами: «спаде денни­ца» , и самого наследника виноградника убили делатели, выведя его из виноградника. Будь же и ты, ближняя моя, не в тщетных сладостях рая, не в блеске драгоцен­ных украшений, не в винограднике временного весе­лия, но в терниях, в терпении бедствий, скорбей и умерщвления, всегда мертвость Христа Иисуса на теле нося! Зачем сие? А для того, чтобы за приятие тех ос­трых терновых шипов и за терпение в тех бедствиях ты приняла в Моем чертоге венец славы. Пусть же невес­та Христова имеет для себя истинный образ такого жи­тия. Вот является для нее образом Сам Жених ее не­бесный, Христос, который умер и воскрес, пострадал и воцарился, принял бесчестие и прославился. Она же вместе с апостолом видит Иисуса, за принятие смерти славою и честию венчанна.

Подобало бы удивиться, что Царь славы не устыдил­ся претерпеть столь бесчестные страдания и смерть, да­бы облечься в Свою прежнюю славу. Но не дивно то, что слава Господня явилась подобно заре в тех самых страданиях, ибо Грядущий на вольную страсть сказал: «Ныне прославися Сын Человеческий». Если бы там кто-либо сказал: Господи, Ты идешь на страдание и бес­честие, а говоришь, что Ты прославлен; разве после ког­да будешь прославлен? — то это было бы неверно, ибо самое страдание уже является и славою, как говорит об этом и один из отцев: «Славою Сына является крест, как и для Отца славою является Сын». Крест, смерть — вот слава Сына, ибо это корень, начало и мать Его про­славления. Бесчестие порождает честь, крест родит сла­ву, и славу не только для Самого Господа, но и нам, Его рабам, сынам восточной церкви. Его вольными страда­ниями прославляемся и мы, как воспевает мать наша святая церковь: «Аще ят был еси, Христе, от беззакон­ных мужей, но Ты ми еси Бог, и не постыждуся; биен был еси по плещема, и не отметаюся; на кресте при­гвожден был еси, и не утаю; воскресением Твоим хва­люся, смерть бо Твоя — живот мой». Но не одни толь­ко люди, а и бесплотные ангелы красуются и славятся Господними страданиями. Вот мы слышим ангела, ве­щающего мироносицам: «Иисуса ищете Назарянина распятого: воста, несть зде». Если бы можно было по­правлять ангела в его словах, то я сказал бы ему: «Святый ангел, не вспоминай бесчестия распятия Господне­го — «ищете распятого»»; но лучше так я скажу тем женам: «Вы Иисуса ищете, Господа нашего, учителя вашего, а вместе и Творца нашего, и Владыку, и Царя сла­вы». Однако же ангел и ныне при воскресении упоми­нает вместо царских титулов крест, вместо царской сла­вы бесчестие и этим ясно показывает, что и самые стра­дания послужили ему славой и явились предметом особенной хвалы для ангелов. Прекрасно о сем беседу­ет св. Кирилл Иерусалимский: «Да не стыдимся креста Господня исповедати. Ангелы славятся, глаголюще: «Ии­суса ищете распятого». Не возмогл ли еси, ангеле, рещи: вем, кого ищете, Иисуса моего; но дерзновенно глаголеши: вем, яко распятого ищете. Венец бо есть крест, а не бесчестие» (Катехизис, 13). Мы же внемлем тому, что страдание является славою не только для Христа, но и для людей, и для ангелов.

Вспомнить здесь еще и ту древнюю басню, написан­ную в книгах Судей израилевых, в которой говорится, как все деревья, леса, сады и виноградники, собравшись в одно общество, избирали для себя царя. Когда многие отказывались, тогда они решили избрать терний, чтобы он царствовал над ними, и посему сказали тернию: «Прийди и царствуй над нами». Что, если бы кто ска­зал деревьям: «Послушайте, деревья! Что вы делаете?! Кого выбираете?! Разве нет среди вас славных кедров, высокорослых фиников, благоплодных маслин и других замечательных и полезных деревьев? А какая вам выго­да от терния, какая польза? Евангелие никогда не похвалит этого, но скажет: «Еда ли собирают от терния грозды?» (Мф. 7: 16). Но пусть не будет унижен со­гласный совет деревьев. Я похвалю их доброе намерение и рассуждение. Хорошо они поступили, избравши себе царем терний, ибо хотя он и терний, однако же в вет­вях своих он имеет уже готовый венец себе и в своей терновной колючести и жестокости имеет свою при­родную славу и украшение. По своей природе он родит красные цветы. Когда же терний порастет вокруг садов и виноградников, тогда получается готовое ограждение и защита от обид, ибо чрез шипы его, как чрез острое оружие, никто не решится переступить.

Итак, царствуй, терний, над деревьями; а вы, пре­красные и высокие деревья, склоните свои верхушки пред тернием и поклонитесь ему. Придите и войдите под тень его.

Различные деревья знаменуют собою различных святых. Кедр, финик знаменуют праведников: «Правед­ник, яко финик, процветет» (Пс. 91: 13). Благоплодная маслина означает учителей церковных, насыщающих души верующих людей духовными плодами слова Божия. Виноград означает всех вообще людей, живущих по Боге. Виноград Господа Саваофа есть дом израилев. Что же знаменует терний? Он знаменует страдание: «Возвратихся, — сказано, — на страсть, егда унзе ми терн» (Пс. 31: 4); знаменует и мученичество, ибо бедствия подобны острым шипам, а скорби — терновным ранам. Тот, кто терпит ради Бога, тот посреди всего яв­ляется как крин в тернии и уже посреди самих страда­ний начинает получать начатки вечной славы; ибо как свойство терния заключается в том, чтобы производить красные цветы, так и свойство страданий и скорбей в том, чтобы порождать славу, и как все деревья избрали себе царем терний, так и все лики святых усовершили себя страданиями и венец царства небесного заслужили многими скорбями.

Высок лик апостолов, высок и лик пророков; не низкий чин и учителей, преподобных, девственников, пустынников и прочих святых; однако же все они сво­его совершенства достигли не без малых страданий. Примером же для всех их явился Господь наш Иисус Христос. Он был пророк, ибо предсказывал будущее — о разорении Иерусалима и о дне страшного суда. Он был и апостол, ибо, будучи послан от Бога Отца, ходил с проповедию всюду. Был Он и врач безмездный, и весь народ искал прикоснуться к Нему и исцелиться от не­дугов своих. Он был и постник, и пустынник, ибо «вос­хищен бысть духом в пустыню и постися дней четыре-десять». Он был и великий чудотворец, воскрешавший мертвых. Но не здесь Он утвердил венец царствия Сво­его, венец славы Своей. Где же? В страдании, в венце терновном, в излиянии крови Своей: «Яко тако подобаше пострадати Христу и внити в славу Свою». Вот вы видите, как царствует терний, как страдание порожда­ет славу. Видите, что и для Самого Господа был не иной какой путь к вечной славе, как только в страданиях. Итак, «видим Иисуса за приятие смерти славою и честию венчанна».

Но чтобы не показаться моему слушателю тягост­ным продолжая беседу мою, я теперь закончу ее.

Слышите, о, возлюбленные, что даже и Христу Гос­поду нашему, хотевшему войти в Свою настоящую, соб­ственную славу, подобало так много пострадать. Что же сказать о нас? Какие труды, какие подвиги нужны нам, хотящим войти не в свою, но в чужую славу? В чужую, ибо отчуждили мы себя от нее своими грехами: «Отчуждени быша грешницы от ложесн».

Но не хочу я в сей радостный день смутить любовь вашу печальными словами; не хочу я смущать тех, кому я желаю только радоваться о воскресшем Христе, и по­сему вместе с Давидом советую: «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Аминь.

15. Поучение на Благовещение Пресвятой Богородицы и святой понедельник Воскресения Христова («Христос воскресе из мертвых»; «Слово плоть бысть и вселися в ны» (Ин. 1: 14))

Возлюбленные слушатели! Сегодня мы празднуем вместе два пресветлых праздника: Воскресение Христо­во и Благовещение Пресвятой Богородицы, — два пре-светлые праздника, согласные и различные: разные по названию и согласные силою, разные действием и со­гласные таинством, разные временем и согласные совер­шением нашего спасения. Различны они по церковному пению, но равны по радостотворности, ибо в обоих празднествах церковь святая призывает чад своих к ра­дости. В Благовещении она воспевает: «Благовествуй, земле, радость велию, хвалите, небеса, Божию славу»; в Воскресении же говорит: «Сей день, егоже сотвори Гос­подь, возрадуемся и возвеселимся в онь».

Знаете ли вы, возлюбленные, как нынешнее сугубое празднество назвать можно единым словом? Всякий пусть называет, как хочет; я же назову его поясом, ко­торым ныне опоясывается невеста Христова, святая церковь. Как пояс имеет два конца, далеко отстоящие один от другого, но если кто им опояшется, то оба кон­ца сходятся в одном месте и связуются в один союз, так и в таинстве спасения нашего есть как бы два конца; это — два праздника: Благовещение и Воскресение. В Благовещении спасение наше начинается, как об этом читается в тропаре: «Днесь спасения нашего начаток и вечныя тайны явление», в Воскресении же спасение на­ше получает свой благополучный конец, как сказал Хри­стос на кресте: «Совершишася» (Ин. 19: 30). Длинен этот пояс (разумею таинство нашего спасения), ибо от начала его до конца прошло тридцать четыре года; ког­да невеста Христова, святая церковь, искупленная Его кровию, опоясалась тем поясом спасения, то оба конца, то есть, оба праздника, Благовещение и Воскресение, начало нашего спасения и его завершение, сошлись в одно место, в один союз, ибо, пострадав, воскрес из мертвых Тот, который прежде воплотился в утробе пре­чистой Девы, воплотился же Он, чтобы воскреснуть из мертвых. И мы, празднуя оба сии события в одном союзе, воспеваем: «Христос воскресе», и прославляем Его воплощение: «Христос воскресе из мертвых» и «Слово плоть бысть».

Разногласие церковного пения обоих этих праздни­ков приводят в согласие Марковы главы, положенные в церковном уставе; мне же позвольте, любовь ваша, при­вести в согласие действия этих праздников и показать, как Благовещение Пресвятой Богородицы и Воскресе­ние Христово в своих действиях имеют между собой большое согласие.

Не только в нынешний 1706 год, который имеет пасхальную букву «В», праздник Воскресения Христо­ва соединился в светлый понедельник с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, но и во все го­ды Воскресение Христово празднуется не без Благове­щения, ибо каждый год, когда мы празднуем Пасху Христову, то в самый первый, недельный, день Пасхи мы слышим в Евангелии и Благовещение, проповедуе­мое следующими словами: «И Слово плоть бысть». О чем же говорят нам эти слова? Не проповедуют ли они Благовещение, в которое по гласу архангельскому осенением Духа Святого Бог Слово воплотился в утро­бе пречистой Девы Марии и «Слово плоть бысть?» Ви­дите, что никогда Воскресение не живет без воплоще­ния. Рассмотрим же теперь согласие в действиях обо­их праздников и начнем с Благовещения, поелику оно есть начало нашего спасения, и потом перейдем к Вос­кресению, поелику оно есть совершенное окончание нашего спасения.

В Благовещении Пресвятой Богородицы воплоще­ние Бога Слова совершилось благоволением Бога Отца, осенением и действием Святого Духа и соизволением Самого Слова. Воскресение же Христово из мертвых произошло благоволением и действием Бога Отца вмес­те со Святым Духом и соизволением Самого Христа Когда св. Петр исцелил хромого при дверях церковных, то он сказал архиерею и князьям иудейским так: «Разумно буди всем вам и всем людем израилевым, яко во имя Иисуса Христа Назореа, Егоже вы распясте, Егоже Бог воскреси от мертвых, о сем сей стоит пред вами здрав» (Деян. 4: 10). Словами: «Егоже Бог воскреси от мертвых» апостол ясно показывает, что Христос воскрес благоволением Бога Отца при содействии Святого Духа, согласно следующему писанию Иезекииля: «Прийде на Мя Дух и постави Мя на ногу Моею» (Иез. 3: 24), и по соизволению Самого Христа, как имущего на сие власть, ибо Он Сам говорит: «Власть имам душу Мою положити и власть имам паки прияти ю» (Ин. 10: 18). Как умирая на кресте Он вручил дух Свой Отцу Свое­му, говоря: «Отче, в руце Твои предаю дух Мой», так и при востании из гроба и воскресении из мертвых Он принял дух Свой тоже из рук Отчих.

В Благовещении ангел Гавриил был служителем чу­да: «Ангел предстатель с небес послан бысть рещи Бого­родице: «Радуйся»; и Воскресение Христово было не без службы ангельской: «Ангел Господень сошед отвали ка­мень», и после того два ангела были видимы во гробе. Ангела, пришедшего к Богородице и благовестившего ей Христово Воскресение, церковь извествует, воспевая так: «Ангел вопияше благодатней: чистая Дево, радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба».

В Благовещении Пресвятая Дева изъявила ангелу свою целомудренную невинность, непричастность мужу и неповинность в плотском супружестве, говоря: «Како будет сие, понеже мужа не знаю?» (Лк. 1: 34). Подоб­но сему и в Господнем прежде воскресения страдании Пилат свидетельствовал неповинность Иисусову, говоря: «Аз никуюже обретаю вину в Человеце сем; неповинен есть смерти» (Ин. 19: 6).

В Благовещении было соизволение пречистой Девы воле Господней, ибо она отвечала Ангелу: «Се раба Гос­подня, буди Мне ныне по глаголу твоему» (Лк 1: 38). Подобно сему и в приятии чаши страданий, имевших окончиться воскресением, было соизволение Христо­во, ибо Он говорил Отцу: «Аще воля Твоя, да пию» (Мф. 26: 42).

В Благовещении Бог Слово, Слово Отчее единород­ное, облекся в плоть человеческую, как проповедуется о сем в Евангелии: «И Слово плоть бысть, и вселися в ны» (Ин. 1: 14); в Воскресении же плоть облеклась в Боже­ство, «Господь воцарися, в лепоту облечеся», в «лепоту» Божества, ибо Христос пострадал как человек, а воскрес со славою как Бог, о чем свидетельствует возлюбленный ученик Его евангелист Иоанн: «Видехом славу Его, сла­ву яко единородного от Отца, исполнь благодати и ис­тины» (Ин. 1: 14).

В Благовещении сначала Христос был познан одной только Матерью, в утробе которой Он воплотился, по­знан был прежде, чем познала Его Елизавета пророчи­ца, Иоанн во чреве носимый, Иосиф сомневающийся и прочие. Подобно сему и в Воскресении прежде всех пречистая Дева познала Христа, восставшего из гроба, ибо Он прежде всего явился по воскресении Своем преблагословенной Матери Своей, согласно свиде­тельству св. Амвросия, которое подтверждает и цер­ковь в старых Триодях, в великую Субботу в каноне на повечерии.

За Благовещением Пресвятой Богородицы последо­вало поношение и бесславие, ибо Иосиф, имея внутри бурю неверных помышлений и подозрений, поносил Ее, говоря: «Марие, что дело сие, еже вижду в тебе? Вмес­то чести стыд, вместо веселия, печаль, вместо еже похва­литися укоризну ми принесла еси». Воскресению же Христову предшествовало поношение и бесславие, когда Господь был на кресте «со беззаконными вменен» и «распят посреди двою разбойнику».

Оба эти праздника не без мученика. Как Христос на кресте был мучеником, так и для пречистой и целому­дренной Девы Марии поистине было мучением терпеть неповинно поношение от Иосифа и от других подозре­ние в беззаконии, как будто она познала мужа. Но у обоих поношение превратилось в славу, ибо и Христос после страданий вошел в славу Свою, и пречистая Бого­матерь после поношения своего прославилась честнее херувимов и славнее серафимов.

В Благовещении Христос обручил Себе человеческое естество, в Воскресении же Он прославил его, облекши тленное в нетленное и смертное облекши в бессмертие.

В Благовещении пречистая Дива раздавила главу змиеву, поправши яд первородного греха, в Воскресе­нии же Сын ее, Господь наш, сокрушил ад, поразил ди-авола и разорил царство его.

В Благовещении умертвилась смерть греховная, в Воскресении же попрана и телесная смерть: «Господь наш смертию смерть попра и сущим во гробех живот дарова».

В Благовещении был предназначен вертеп, в кото­ром имел родиться Христос, и Того же Христа, имевше­го воскреснуть из мертвых, приняла пещера и гроб: вер­теп был при рождении, вертеп и при воскресении.

В Благовещении было сохранено целым девство пречистой Богоматери, целыми же сохранились при Воскресении Христовом и печати гробные. Господь вышел из запечатанного гроба так же, как и родился от Богородицы, «чистотой запечатленныя и девством хранимыя».

В воплощении Христос был как агнец непорочный, упасшийся в чреве Мариином, в Воскресении же Сей Агнец возрос во льва: «Се победил есть Лев от колена Иудова» и, торжествуя, говорит ко всем Своим: «Дер­зайте, Аз победих» (Апок. 5: 5; Ин. 16: 33).

После Благовещения пречистая Дева «йде в горняя», по Воскресении же Христос пошел в Галилею на гору, куда повелел придти и ученикам Своим: «Рцыте и учени­ком, и Петрови, яко варяет вы в Галилеи» (Мк. 16: 7).

По Благовещении пречистая Дива, исполнившись великой радости, воспела: «Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем» (Лк. 1: 46, 47), по Воскресении же Сына своего и Бога, о, кто может передать! какой она исполнилась радости, когда увидела живым Того, о смерти которого она неутешно рыдала. Сорадуясь с ней и церковь святая воспоминает радость ее, воспевая: «Ты же, чистая, красуйся, Богородице, о востании рождества твоего».

Вот вы видите, слушатели мои, что Благовещение пречистой Девы Богородицы и Воскресение Христово имеют в своих действиях очень много согласия, и посе­му прилично, что праздник Благовещения ныне случил­ся в праздник Воскресения Христова.

Итак, будем праздновать, исполнившись сугубой ду­ховной радости; пусть величит душа наша Господа, и да возрадуется дух наш о Бозе, Спасе нашем, воскресшем тридневно от гроба. Еще же пусть превозносит душа на­ша Госпожу пречистую Деву Марию, которою мы полу­чили спасение, ибо «спасе Богородицею мир Христос Бог наш».

Христу, Спасителю нашему и Господу, воплотив­шемуся в пречистой девической утробе и нетленно ро­дившемуся от нее, и пострадавшему ради спасения на­шего, и воскресшему из гроба, да будет Ему с препетою его Богоматерию от нас, рабов Его, честь, слава, благодарение и поклонение ныне и всегда, и в беско­нечные веки!

Но еще не конец моей беседе; я еще скажу кое-что для пользы простых людей. То, что я уже сказал, это сказано для книжных, но не хочу и некнижных отпус­тить без пользы.

Знаете ли вы, любовь ваша, чему нас научают сии два праздника: начавшееся вчера Воскресение Христо­во и празднуемое ныне Благовещение Пресвятой Бого­родицы? Они научают нас воскреснуть от мертвой жизни к добродетельной, соединиться с Богом в союзе таком же крепком и неразлучном, как соединился и Бог Слово с плотию человеческого естества в утробе пречистой Девы.

Воскресение Христово поучает нас воскреснуть от смерти душевной к добродетельной жизни, согласно слову апостольскому: «Да яко же воста Христос от мертвых славою Отчею, тако и мы во обновлении жиз­ни да ходим» (Рим. 6: 4).

Знаете ли вы, что такое душевная смерть? Душев­ная смерть — это тяжкий, смертный грех, за который человек будет вечно мучиться во аде. Почему же тяж­кий грех является смертию для души? А потому, что он отнимает у души Бога, которым только она и может жить, ибо как жизнью тела является душа, так и жиз­нью души является Бог, и как тело без души мертво, так и душа без Бога тоже мертва. И хотя грешный человек ходит, будучи живым по телу, но душа его, не имеющая Бога, своей жизни, есть мертва. Посему-то св. Каллист, патриарх цареградский, и говорит: «Многие в живом теле имеют мертвую душу, погребенную как бы во гро­бе. Гробом является тело, а мертвецом — душа. Гроб ходит, а душа в нем бездыханна, то есть, безбожна, как не имеющая в себе Бога. Таким образом живое тело но­сит в себе мертвую душу».

Если кто не верит сказанному мной, тот пусть по­слушает слова Самого Господа. Он явился некогда Своему возлюбленному ученику Иоанну и сказал ему: «Ан­гелу Сардийския церкве напиши: вем твоя дела, яко имя имаши, яко жив, а мертв еси» (Апок. 3: 1). Внем­лем словам Господним: человека достойного, святого, с чином ангела, «Ангела Сардийския церкве», Он назы­вает живым, но считает его мертвым: «Имя имаше, яко жив, а мертв еси». Именем жив, а делами мертв; именем свят, а делами мертв; именем ангел, а делами подобен не ангелу, но супостату. Он жив телом, но мертв душой. Почему же? Причину сего объясняет Сам же Господь, говоря: «Не обретох бо дел твоих со­вершенных пред Богом твоим» (Апок. 3: 2). О, како­го страха и ужаса исполнена сия вещь! Тог земной ан­гел имел некоторые добрые дела, имел, по-видимому, и житие святое, считался и назывался людьми ангелом, и даже Сам Господь не отнимает у него ангельских титу­лов и называет его ангелом, но поелику он был не со­вершенно добродетелен, не совершенно свят, не совер­шенно ангел во плоти, а только по имени и мнению ангел, свят и добродетелен, по делам же совсем иное, посему-то и считает его Бог мертвым. Что же можем думать о себе мы, грешные, не имеющие ни одного до­брого дела, но валяющиеся в непрестанных грехах, как свиньи в болоте? Какими мы явимся пред Богом, как не мертвыми? Не скажет ли и нам Господь сии слова: «Имя имаши, яко жив, а мертв еси?» О, грешник не­раскаянный! Ты только телом жив, душа же твоя мерт­ва. А почему? Потому, что отнят от души твоей Бог из-за твоих скаредных и греховных дел. А каким образом тяжкий, смертный и великий грех отнимает от души Бога, которым подобает ей жить, и делает душу мерт­вою, сие ясно видно на примере блудного сына, о ко­тором рассказывается в евангельской притче. Когда сей возвратился к отцу, то отец сказал о нем: «Сей мертв бе, и оживе» (Лк. 15: 24).

«Человек некий име два сына», говорится в Еванге­лии (Лк. 15: 11). Подобно сему и Бог, ставший чело­веком по Своему человеколюбию, тоже имеет два ра­зумных создания, ангела и человека, как двух сыновей. Ангел есть старший Его сын, созданный прежде чело­века и поставленный выше человека и по месту, и по благодати; человек же является младшим сыном и со­творен был после; однако если он умален чем от анге­ла, то умален малым: «Умалил еси его малым чим от ангел» (Пс. 8: 6).

Младший сын пока жил при отце и был не блуд­ным, но отчим сыном, он был достойным наследником; но когда он «отыде на страну далече и расточи имение свое, живый блудно» (Лк. 15: 13), тогда был назван сы­ном блудным, а вместе и мертвым. Подобно сему и че­ловек, пока держится Бога, Творца и Жизнодавца свое­го, которым живет и движется, и существует, до тех пор он не является пред Богом мертвой душой, до тех пор в его душе живет Бог, до тех пор душу его оживля­ет Божья благодать. Но как только человек отторгнется от Бога и от добродетельной жизни, подобающей ис­тинному христианину, как только уклонится к сквер­ным беззакониям, то тотчас отъемлется Бог от души его, отходит от него со Своею животворной благодатию, отходит, как пчела, прогоняемая дымом, прогоняемый смрадом греховным, и соделывается та душа мертвой. О таком человеке можно сказать, что он мертв: «Имя ток­мо имать, яко жив, а мертв есть».

«Якоже розга не может плода сотворити о себе, аще не будет на лозе, тако и вы, аще во Мне не пребу­дете» (Ин. 15: 4).

«Основание покаяния полагающе от мертвых дел» (Евр. 6: 1); и Иуда был чудотворец, пока не впал в грех сребролюбия.

Иаков Пустынник был чудотворцем, пока не впал в плотской грех с девицею, которую освободил от беснования.

Саприкий иерей был мучеником, а как только оже­сточился злобою и не простил брата, то тотчас был от­вергнут от Христа.

Подобно сему и душа жива и действенна, пока не отторгнется за грехи от Бога; когда же за грехопадение отторгнется от Бога, тотчас соделывается мертвой и не­действенной. Такому мертвецу, то есть, душе, умерщв­ленной грехами, не подобает ли воскреснуть? Подобает, и даже не однажды, но часто. Воскресение мертвых тел будет только один раз, которого мы ожидаем в послед­ний день, согласно Символу: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века»; воскресение же души повто­ряется часто. Что же является воскресением души? Святое покаяние; ибо как грех есть смерть для души, так покаяние есть воскресение для души. Ведь и о блудном сыне, когда он с покаянием обратился к от­цу, сказано: «Сей мертв бе, и оживе». Пока он был вдали от отца, в стране греховной, он был мертвым; когда же возвратился, покаявшись, тотчас воскрес ду­шею: «Мертв бе, и оживе». Мы сказали, что сие вос­кресение часто повторяется с душею, ибо когда чело­век согрешает, он умирает душею, а когда кается, вос­кресает, согласно сему слову: «Елико падеши, толико востани, и спасешися».

Итак, настоящий праздник Воскресения Христова учит нас воскреснуть от душевной смерти, то есть, по­каяться во грехах; учит не просто воскреснуть, но вос­креснуть по примеру Христа, как учит апостол: «Хрис­тос воста от мертвых, ктому уже не умирает, и смерть Им ктому не обладает» (Рим. 6: 9). Подобно этому и мы «во обновлении жизни да ходим». Как Христос по воскресении Своем уже не умирает, так и мы не будем возвращаться после покаяния нашего к прежним смертным грехам; ибо какая польза, омывшись от бо­лота, снова лезть в него? Какая польза, выйдя из без­дны, снова повергать себя в нее? Какая польза, исце­лившись от язв, снова и еще ужаснее уязвлять себя? Какая польза, воскресши покаянием от душевной смерти, снова умерщвлять свою душу грехами. Истин­ное воскресение души в том, чтобы, воскресши однаж­ды со Христом, больше не возвращаться к смерти и уже никогда не умирать.

Другой же настоящий праздник — Благовещение, в котором Бог Слово крепко и неразлучно соединился с плотию, учит нас соединиться с Богом, ибо недостаточ­но только воскреснуть от душевной смерти, но необхо­димо еще и крепко соединиться с Богом. Если мы не со­единимся с Ним, то снова впадем в смерть и снова ум­рем грехами; но тот, кто крепко соединился с Богом, тот пребудет бессмертным, непреткновенным и не воз­вращающимся к прежним злым делам.

Как же нужно соединиться с Богом? Так, как и Бог в Своем воплощении соединился с плотию человечес­кою. Бог так соединился с человеческою плотию, что уже никогда не оставит ее, но будет пребывать и цар­ствовать с нею на небесах в бесконечные веки. Подоб­но сему и человек, воскресший ох грехов, должен соеди­ниться с Богом Творцом и Искупителем своим, чтобы уже никогда не удаляться от Него не только делом, но и мыслию, и чтобы никогда уже не оставлять Его, ибо во псалмах говорится: «Удаляющийся от Тебе погибнут» (Пс.72: 27).

Но не хочу я более в настоящие радостные празд­ники обременять любовь вашу долгим слушанием сло­ва, ибо я знаю, что каждого влечет мысль или в дом к кушанью, или в гости к пированию. Итак, поздравляю вас с этим сугубым празднеством, Воскресением и Бла­говещением, а в оба эти праздника желаю вам как ду­шевной пользы, так и телесного здравия, и говорю: Аминь.

16. Поучение в неделю Фомину («Показа им руце и нозе, и ребра Своя» (Ин. 20: 20))

Возлюбленные слушатели мои! Ныне Христос Гос­подь открыл нам все Свои сокровища, когда апостолам, а вместе с ними и всем нам показал руки, ноги и реб­ра Свои. Он показал руки, те руки, которые насквозь были прободены гвоздным уязвлением; в них-то и за­ключаются бесценные и бесчисленные сокровища. Если бы Господь и восхотел удержать что-либо из богатых да­ров Своих, чтобы не дать их нам, то чрез прободенные насквозь язвы сие пройдет на другую сторону и попадет в руки наши, и уже ничто от нас не удержит Господь в руках Своих как потому, что щедр и милостив, так и потому, что имеет прободенные руки. Если не из ладо­ни Его что возьмем, то с другой стороны достанем чрез язвы, как чрез оконца, и возьмем то, чего хотим.

Он показал ноги, которые также были уязвлены гвоздями, так что вся нога Его омочилась в крови. Гос­подь, повелевший нам идти по следам Его, обозначил эти Свои следы своего кровию, истекшей из пречистых Его ног, дабы не заблудили мы со следов Его, но, идя по ним, дошли бы до тех вечных сокровищ, «ихже око не виде и ухо не слыша» (1Кор. 2: 9).

Господь показал и ребра Свои, те ребра, которые были прободены до самого сердца долгим, острым и широким копьем, и язва в них образовалась такая боль­шая, что можно было вложить руку в нее. «Принеси, — сказал Господь, — руку твою и вложи в ребра Моя» (Ин. 20: 27). Сия язва открылась для нас, как дверь к неистощимому сокровищу.

Сам Господь назвал Себя дверьми: «Аз есмь дверь»; «Толцыте и отверзется» (Ин. 10: 9; Мф. 7: 7). Не нуж­но уже нам более стучать в те двери, ибо открыты они: некий воин толкнул копьем и открыл их: «Един от во­ин копием ребра Ему прободе» (Ин. 19: 34). Посему всякий, хотящий чрез двери сии войти к сокровищам сердца Христова да «внидет и изыдет, и пажить обря­щет» (Ин. 10: 9).

Господь наш показал руки, ноги и ребра Свои для того именно, чтобы мы вместе со святым Фомою осяза­ли язвы Его, и при этом не только осязали бы их, но и все, что хотим, взяли бы оттуда, как из отверстой сокро­вищницы. Как же мы можем осязать и что брать, сему поучимся мы с Божией помощью в нынешней моей проповеди.

«Показа им руце и нозе, и ребра Своя». Хотя при­мером осязания язв Христовых мы и имеем св. Фому, однако же мы должны их осязать иным способом. Он осязал их вещественно, мы же, возлюбленные слушате­ли, должны осязать их не вещественно, но духовно.

Как осязал Фома? Вот мы слышим Господа, повеле­вающего ему: «Принеси перст твой семо и виждь руце Мои, и принеси руку твою и вложи в ребра Моя». Мень­шие язвы Фома осязал перстом, а большую — целой ру­кой. Это осязание было на самом деле, вещественно. Мы же, видя Господа нашего Иисуса Христа уже прослав­ленным на небесах, седящим одесную Отца и сохраня­ющим в целости сии язвы, которые Он и во второе при­шествие имеет показать всем, согласно написанному: «Воззрят нань, Егоже прободоша» (Ин. 19: 37), — сии язвы мы будем осязать тоже перстами и рукою, только не вещественною, плотскою, а духовною. Мы имеем ве­ру — это один перст. Имеем надежду — это другой перст. Мы имеем и любовь — это уже целая рука, ибо по апостолу: «Ныне пребывают вера, надежда, любы, три сия; больше же всех любы» (1 Кор. 13: 13).

Как целая рука больше каждого пальца, так и лю­бовь больше веры и надежды: ибо вера и надежда пре­бывают только до тех пор, пока мы живем здесь, на земле, любовь же пребудет во веки, и по отшествии на­шем от земного. Когда достойные придут к Богу, то не нужно уже будет веры, ибо лицом к лицу увидят Того, в которого они, живя на земле, веровали, не видя Его. Не нужно будет и надежды, ибо получать и в своих ру­ках будут иметь то, на что надеялись. Любовью же, ни­когда не отпадающею, будут они во веки любить Госпо­да Бога своего, лицезрением которого они никогда не насытятся. Посему-то любовь и стоит выше всего. Итак, верой и надеждой будем осязать язвы Христовы, как перстами, а любовию, как всей рукой.

Сначала осяжем Его ручные раны верою, как пер­стами. Она, как учит апостол, есть «уповаемых извеще­ние, обличение вещей невидимых» (Евр. 11: 1), то есть, чего не видим мы телесными очами, в том несомненно убеждаемся верою и видим то как бы существующею вещью. Телесно мы не видим Христа Господа, но верою мы несомненно зрим Его повсюду: и со Отцом сидяще­го на небесах, и обитающего на земле в Своей церкви святой, согласно словам Давида: «Господь в церкви свя­тей Своей» (Пс. 10: 4), и живущего среди Своих вер­ных рабов — «Бог посреде людей Своих», и присутству­ющего в каждом из нас особо: «Предзрех, — сказано, — Господа предо мною выну, яко одесную мене есть» (Пс. 15: 8). Итак, верою осяжем ручные язвы Господни.

Осязать же язвы Господни, это значит: свой ум и сердце, оставивши на то время все житейские попе­чения, нужно внедрить в язвы: «Яко очи раб в руку господий своих и яко очи рабыни в руку госпожи своея, тако очи наши ко Господу Богу нашему да будут» (Пс. 122: 2). Внедриться в них умом и сердцем — это значит размышлять о них долгим и прилежным богомышлением, говоря в себе: это те руки, которые про­стерли руки сухих, просветили прикосновением очи слепых, отверзли слух глухим и даровали язык немым. Привели к Нему глухого, гугнивого, и вложил Он перст Свой в уши его, говоря: «Еффафа, еже есть разверзися, и абие разверзостася ему слуха, и разрешися уза языка его, и глаголаше право» (Мк. 7: 34, 35). Это те руки, от прикосновения которых бежит смерть и востают умершие: «Коснуся одра, и воста мертвый». Это те ру­ки, которые горстию держат всю тварь, управляют все­ленной, низлагают гордых, возносят смиренных и кото­рые благословляются всеми концами мира. Это те руки, которые прохладили огонь болезни у Петровой тещи: «Прикоснуся руце ея, и остави ю огнь». Это те руки, которые, восхотевши исцелить Адамовы руки, простер­тые к заповеданному древу, простерлись на кресте, соделали спасение миру и жизнь вечную человеческому роду подписали кровию, как киноварью, и гвоздями, как тростию. Это те руки, которые объемлют отечес­ким объятием блудных сынов, обращающихся к Нему, принимают на рамена свои заблудшую овцу и собира­ют все народы в единую церковь: «На кресте пречис­тыя Своя руце простер, собирая вся языки». И такие-то руки насквозь были прободены столь ужасным гвозд-ным уязвлением!

О, премилостивые и прещедрые руки Господа на­шего Иисуса Христа! О, пресладкие язвы ручные! Поклоняемся вам благодарственным поклонением, обло­бызаем вас сердечными устами и простираем к вам ру­ки наши, дабы ущедрили нас.

Осязавши руки Господни таким богомышлением, будем брать из них, кто что хочет и сколько хочет. Брать же будем верою: «Сумняйбося уподобися волнению морскому, ветры возметаему и развеваему» (Иак. 1:6), и пусть не думает такой человек, что он приимет что от Бога. Вера же определяет себе, что хочет, согласно словам св. Амвросия: «Вера имеет постольку, посколь­ку (человек) верует». Кто мало верует, тот мало и по­лучает, кто же больше верует, тот и получает больше. Кто верует, что в нем совершится промысл Божий, это будет; кто же не верует — не будет. Если кто, усердно и прилежно молясь, верует, что молитвы его слышит Бог, то действительно Он и слышит, а кто не верует, того не слышит. Если кто верует, что получит то, чего просит, то получит сие, если же не верует — не полу­чит. «Вера имеет столько, сколько (человек) верует». Итак, избирай себе всякий, чего ты хочешь получить из рук Господних, ибо все благое, все дорогое, все самое желанное: все находится в руках Его. Хочет ли кто дол­го жить в настоящей жизни, «се долгота дний в десни­це Его». Хочешь ли быть богатым и славным, «се в шу­йце Его богатство и слава». Хочешь ли великого могу­щества и великой власти, «десница Господня сотворит силу, десница Господня вознесет тя» (Пс. 117: 15, 16). Но все сие — временные блага; лучше же искать веч­ных, чем временных благ; ибо о временных в одном месте говорится так: «Просите и не приемлете, зане зле просите, да в сластех ваших иждивете» (Иак. 4: 3). Здесь я напомню случай, бывший некогда со святым Петром. Святой Петр некогда захотел быть чудотвор­цем прежде времени, хотел ходить по водам в то вре­мя, когда еще вера у него была скудна. Он молил Гос­пода: «Аще Ты еси, повели ми прийти к Тебе по во­дам» (Мф. 14: 28). Внемлем, чего просит Петр. Он просит вещь неугодную, временную, могущую быть только до тех пор, пока он не дойдет до Иисуса. Но Господь, согласно просьбе его, повелевает ему и попус­кает сие: «Петр исшед из корабля хождаше по водам» (Мф. 14: 28). Святой Петр! Не ищи меры выше себя: лучше с другими апостолами держаться ладьи. Какая необходимость ходить по водам, если ты имеешь ладью и на ней можешь приблизиться к Иисусу. Если же ты дерзнул и утвердился ногами твоими на воде, то не со­мневайся и не бойся, но иди с верою, как и те, о которых говорит св. Павел: «Верою преидоша Чермное море, аки по суху» (Евр. И: 29). Усумнился св. Петр, оскудела вера его, стал он маловерным: увидевши силь­ное волнение, убоялся он и стал утопать. Видишь, Петр, что принесло тебе твое желание, твоя просьба о ненужной, кратковременной и малой вещи? Не желай быть лучшим, высшим и святейшим, чем другие, не гордись собою: вот эти люди сидят в ладье, а я хожу по водам. Что же делает Петр, когда случилось с ним то несчастие? Он взывает ко Христу: «Возопи, глаголя: Господи, спаси мя!» Хорошо ты делаешь, св. Петр, что в несчастии своем ищешь не иной какой помощи, но только Божией. Иисус же, тотчас простерши руку Свою, взял его и сказал: «Маловере! Почто усумнился еси?» Посмотрим же теперь, что получил Петр из рук Иисуса? Прежде он просил временного счастья, просил ходить по водам и получил сие; поелику же счастье это было временное, то скоро и ушло от него, оставив его утопать. Нет временного счастья, в котором можно бы­ло бы не утонуть. После Петр исправился, будучи на­казан бедою; он попросил потом у Господа спасения, а спасение есть вещь крайне потребная и вечная. Он во­зопил: «Господи, спаси мя!» и получил спасение, кото­рого просил, то есть, скорое избавление от потопления. Он спасен был рукою Иисусовой не только от потоп­ления водного, но и от потопления в неверии, и после этого он был уже самым твердым в вере. Вот что полу­чил Петр из рук Господа.

Будем же и мы подражать св. Петру, но только не в первой просьбе, а во второй. Прежде всего мы осмо­тримся: где мы находимся и где мы ходим? Мы ходим или плаваем в ладье тела нашего, по морю мира сего, ибо мир сей поистине есть море. В чем же заключает­ся наше плавание или хождение по сему бушующему морю? Поистине в потоплении, ибо какая бы волна ка­кого-либо искушения не нашла на нас, мы тотчас по­гружаемся с вопиющим: «Приидох в глубины морския, и потопила мя есть буря многих ми прегрешений» (Пс. 68: 3). В таких злых случаях греховного погруже­ния будем мы притекать к язвенным рукам Христовым, вопия: «Господи, спаси ны, погибаем!» (Мф. 8: 25).

Как же мы будем притекать? А вот как. Когда слу­чится с нами какая-либо греховная борьба, мы тотчас обратим наши телесные очи к иконе распятия Христо­ва, а умные — к Самому Христу, сидящему на небесах, присутствующему в нас и сохраняющему в целости яз­вы Свои, и прежде всего сами в себе мы скажем так: вот Господь наш за этот грех, за это беззаконие, за эту дерзость был пригвожден ко кресту; как же я дерзну со­вершить это злое дело и вторично распять Сына Божия! Да не будет сего! Кроме того, если будет приближаться к нам грехопадение, то, возведши поскорее ум наш ко кресту и посмотрев на Его простертые язвенные руки, простертые как бы уже над нами, подумаем: зачем Гос­подь наш простер руки? А для того простер, чтобы ме­ня спасти от потопления греховного. Вот Он говорит та­инственным воззванием к сердцу: «Стой, человек, не ре­шайся на беззаконие, отстань от греха. Разве ты не видишь язв Моих, которые Я, будучи Богом, выстрадал за тебя? Неужели ты хочешь и еще уязвлять Меня? Не­ужели стараешься еще Меня мучить? Довольно с тебя прежних твоих грехов. Стой, не дерзай более».

Внедривши так ум наш в язвы Христовы, поистине скоро получим из них избавление от греховной погибе­ли, согласно словам кого-то из боговдохновенных: «Не легко тот падает, у кого никогда не выходят из ума яз­вы Господни». Когда же к сему мы присоединим еще и молитву с твердою верою, то познаем, какое сокрови­ще, какие дары из рук Господних текут в наши руки.

Но время уже от рук Господних перейти к ногам Господним, также пронзенным гвоздями насквозь. Чем же мы их осяжем? Осяжем их как бы другим перстом, другою добродетелью — надеждою. Надежда есть якорь христиан, плавающих по морю мира сего в корабле те­ла, и сей-то якорь спустим мы глубоко до язв ножных Христовых, как бы в глубокое море милосердия. Но прежде всего рассмотрим, для чего были так уязвлены ноги Господни? Я думал, что мир сей не хотел пустить от себя Христа и приковал было ноги Его гвоздями к де­реву крестному, чтобы не ушел от него, но я слышал иное в день страстного пятка. Я слышал, что синагога жидовская кричала на Христа, как некогда Семей на Давида: «Уйди, уйди, муж крови, муж беззаконный, ядца и винопийца, друг мытарей и грешников, уйди!» — и вывели Его вон для распятия.

Не хотел окаянный свет видеть Христа, ходящего по свету, по миру, ибо Он «прохождаше грады и веси, уча и благовествуя Евангелие царствия» (Мф. 9: 35). За это и пригвоздил Его к одному месту. Но невозможно удержать неудержимого и на одном месте укрепить вез­десущего. Какая же настоящая причина пригвождения ног Христовых? Поистине та, что ноги Адама пошли на совет нечестивый, на совет змиин, на совет Евин, чтобы преступить заповедь Божию и отпасть от Бога. Посему-то Господь наш, второй Адам, претерпел ногами Свои­ми столь лютое уязвление. Что же вы еще думаете, о, грешники (от нихже первый есть аз) ? Не мы ли винов­ны в уязвлении ног Христовых, не мы ли, ходящие все­гда путем беззакония и неправды, спешащие на зло, как на пир, путей же Господних не знающие и пренебрега­ющие ими? Пусть рассмотрит и рассудит сам о себе каждый из нас.

О, пречистые ноги Господни! Поклоняемся вам; ло­бызаем вас и ваши язвы гвоздные, лобызаем же сердцем и устами, благодаря сие вольное за нас страдание. Что же мы возьмем себе из сего отверстого сокровища, от ножных язв Христовых? Возьмем то, что взяла грешни­ца, припавшая к ногам Христовым и омывшая ноги Его слезами, а волосами главы своей отершая их. Что же она получила? Отпущение грехов: «Отпущаются греси ея мнози» (Лк. 7: 47). Кроме того, сия жена получила от ног Христовых не только прощение грехов, но и свя­тость девствующих невест Христовых, как говорит об этом св. Златоуст: «Прежде жена была блудницей, а ны­не она — девица, сестра Христова, невеста Слова».

Слышите, люди! Кто когда видел или слышал, что­бы блудница снова стала девою? Вот она: это жена-грешница, плакавшая у ног Христовых. Она сподобилась чести быть девой, сестрой Христа и невестой Слова.

Мы же, грешные, о, как много имеем грехов! Будем же подражать грешнице: припадем к ногам Христовым и омоем их слезами. «Приидите, поклонимся и припа­дем, и восплачемся пред Господем, сотворшем нас» (Пс. 94: 6), а мыслями покаяния, исходящими из со­крушенного сердца, отрем, как власами, и тогда мы по­лучим прощение многих наших грехов и святость пра-ведничества. Чем же приимем сие? Покаянием с упо­ванием, ибо «упование не посрамляет». Мы имеем много примеров, как великие грешники, получивши прощение за покаяние, достигли великой святости.

Послушаем, что говорит св. Златоуст: «Если ты не­праведен, подумай о мытаре. Если нечист, вспомни грешницу, плакавшую у ног Христовых. Если ты разбой­ник, посмотри на разбойника, висевшего на кресте с Иисусом Христом. Если ты беззаконник, вспомни хули­теля, посмотри на Павла, сначала бывшего гонителем, а потом благовестником. Не хочу я, чтобы ты сказал мне: я хулитель, я гонитель, я нечист; ведь ты имеешь при­меры покаяния всех грешников как в новой благодати, так и в Ветхом Завете. К какому же берегу ты хочешь притечь: к новому или ветхому? В ветхом — Давид, в новом — Павел. Чем же является грех пред Божиим милосердием? Это как бы сеть паутинная, которая раз­рывается от сильного ветра».

Итак, будем и мы твердо надеяться, что получим прощение у язвенных ног Христовых, только наперед нам нужно явить плоды, достойные покаяния.

Теперь, пожалуй, время уже дерзнуть и к ребрам Христовым, и к глубокой язве Христовой, отверстой в них копьем: «Един от воин копием ребра Ему прободе» (Ин. 19: 34). Чем осяжем мы сию пречистую язву Хри­стову? Поистине подобает осязать ее целою рукою, как говорил и Господь Фоме: «Принеси руку твою и вложи в ребра Моя». Раньше я сказал вам, что под рукою ду­ховно разумеется любовь Божия, ибо как рука держит то, что взяла, так и любовь все содержащего Бога силь­на держать у себя все. «Бог любы есть, — говорит Бо­гослов, — и пребываяй в любви в Бозе пребывает, и Той в нем» (1 Ин. 4: 16). Осязать же язву ребр Христовых мы должны целою рукою, то есть, цельною любовию мы должны прилепиться к сердцу Христову; не частию только какой-то любви к Богу, не разделяя любви на­шей на любовь Божию и любовь мира, на любовь к Со­здателю и на любовь к созданию, но всецело нашей сер­дечной любовью мы должны любить Бога, «от всея ду­ши, от всего сердца своего, всею крепостию и всем помышлением». Предостережением и поучением о за­поведи любви Божией является то, дабы в сердце, кото­рое есть источник и начало любви ко всему, чтобы в нем создание не было равным Создателю, чтобы твари оно не любило так же, как и Самого Творца.

Не будет неуместным вспомнить здесь опять св. Петра. О нем есть такой вопрос: почему св. Петр отвергся от Христа во время Его вольного и спаситель­ного страдания? «Не знаю, — сказал он, — человека» (Мф. 26: 74). Одни видят причину сего в том, что он вступил в беседу с женским полом: рабыня спрашива­ла его, а он отвечал ей. Не на всякий вопрос, в особен­ности женский, нужно отвечать, и Петр так хорошо за­помнил этот злой случай, что и после даже со святой женой, с Магдалиной, благовествующей о воскресении Христовом, не хотел беседовать, но убежал от нее: «Петр же востав тече» (Лк. 24: 12). Другие же причи­ной Петрова отвержения считают то, что он подружил­ся с воинами и с Каиафовыми слугами, злыми, развра­щенными и бесчеловечными. И в этом заключается ис­тина, ибо кого не развратит злое содружество со злыми? «Со строптивым, — сказано, — развратишися» (Пс. 17: 27). Я же, ведя мою речь в своей цели, найду особую причину Петрова отвержения и пойду за ней даже на Фаворскую гору.

Святой Петр во время преображения Господня, увидя славу Господню, сказал: «Господи, добро есть нам зде быти; сотворим три сени, Тебе єдину, Моисеови єдину, Илии єдину»; Лука святой прибавляет о Петре и еще: «Не ведый, еже глаголаше» (Лк. 9: 39). Почему «не ведый» ? Потому что, будучи рыбаком, он захотел быть плотником. Твое дело, Петр, сети плести, а не хра­мины строить. Тимофей, архиепископ антиохийский, говорит так: «Что тебе, Петр, пришло на ум? Ты хо­чешь делать то, чему совсем не учился. Ты учился сети плести, а ныне ты хочешь строить храмины». Посему-то и было приписано ему неведение: «не ведый». Но вот уже скоро совсем станет ясна причина его отверже­ния. Он не знал или не соблюдал правила о любви Божией: создание он почтил наравне с Создателем, Мои­сея и Илию он сравнил с Христом Спасителем. Посему в наказание за этот грех его Господь и попустил на не­го падение, отвержение от Христа: «Не знаю челове­ка», — сказал Петр (Мф. 26: 72), — дабы при этом грехе он оплакал и прежний, совершенный на Фаворе. Сие мудрствование не мое, но великого учителя церкви, святого Златоуста, говорящего как: «Не на горе ли пре­ображения ты согрешил, Петр, предо Мною, когда за­хотел создать три вещи и Меня поместил в одном чине с другими?» Этим он как бы сказал: «Помнишь ли, Петр, когда мы были на Фаворе и ты увидел славу Мою, что ты тогда делал? Меня, Бога, ты поравнял с людьми, с Моисеем и Илиею, Меня, Творца, сравнял с тварью. Неужели у тебя люди почитаются так же, как и Бог, со­здание, как и Создатель? Итак, ты впадешь в грех тро­екратного отвержения за неуместное созидание трех кущей и не иным чем заплатишь за сие, как только тро­екратным после горького плача восклицанием любви: «Ей, Господи, Ты веси, яко люблю Тя» (Ин. 21: 15).

Вот несомненная причина Петрова отвержения и того греха, который свершился во дворе Каиафы, ког­да он троекратно сказал: «Не знаю человека». Заклю­чается она, как видим, в том, что на Фаворе он не со­блюл чина и правила о любви Божией: Творца почтил наравне с тварью.

Итак, кто хочет истинно любить Бога, тот должен соблюдать границы и правильный чин любви, дабы в сердце его создание не равнялось Создателю.

Как же теперь не устыдиться нам, грешным, если мы в сердцах наших не только сравниваем Бога с созда­нием, или с грехом, но даже на высшем месте ставим создание, а не Создателя, предпочитая грех пред Богом? Мы любим нашу страсть, наши злые привычки; любим их несравненно более, чем Бога, ибо, оставивши Бога, мы уклоняемся к нашим грехам; всю жизнь нашу мы работаем греху, а о Боге едва и вспоминаем когда-ни­будь. О, если бы мы Бога любили так, как любим гре­хи! Но несчастлив в нас Господь Бог наш и не имеет в нас того счастья, какой имеет грех наш, страсть наша, похоть злая наша. О, окаянство наше! Если святому Пе­тру не легко прошло то, что на Фаворе он почтил Бога наравне со святыми, причем совершил сей грех по не­ведению, то что же будет с нами, окаянными и греш­ными, когда мы не по неведению, но сознательно и до­бровольно предпочитаем грехи наши Богу?

Но обратимся теперь снова лицом своим к язве Христовой. Что же? Хотим ли мы, как подобает, осязать язву Христову в Его пречистых ребрах и пресладком сердце? Осяжем же ее целою рукою, то есть, всецело любовию прилепимся к ней умом нашим, всегда смот­ря на нее и вкушая текущую оттуда сладость.

Много бы можно было сказать о любви Божествен­ной, истинной и совершенной, но для повествования об этом не достанет мне времени, а кроме того могут изнемочь и слушатели мои, слушая меня, да и я, не­мощный, проповедуя. Посему сокращу свою беседу, напомнивши только о том, что мы хотели получить из отверстого дражайшего сокровища, из язвы в ребрах и сердце Христовом. Если мы совершенно возлюбим Бо­га, то и от Него приимем совершенную любовь, покры­вающую наши грехи, ибо Он говорит: «Аз любящия Мя люблю, и ищущий Мене обрящут благодать» (Притч. 8: 17); и еще: «Аще кто Мене любит, возлюб­лен будет Отцем Моим, и Аз приду к нему и явлюся ему Сам» (Ин. 14: 21). А что может быть дороже се­го дара, сего сокровища?

Итак, вот мы, возлюбленные, научились немного, по силе нашей, как нужно осязать язвы Христовы и что можно получить из них; как из отверстой сокро­вищницы. Будем же помнить сие научение и отныне начнем, осяжем, возьмем, кто что хочет, и вместе со святым Фомой воскликнем: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20: 28). Аминь.

17. Слово в неделю святых жен мироносиц («Иисуса ищете Назарянина распятаго: воста, несть зле» (Мк. 16: 6))

Возлюбленные слушатели! Святым мироносицам, ищущим во гробе Христа, ангел сказал, что нет Его сре­ди мертвых: «Воста, несть зде». Не ищите, говорит он, во гробе истощившего гробы, Животодавца между мертвыми не испытуйте, не взыскуйте нетленного во тли: не дал Бог Сыну Своему видеть нетления. «Воста, несть зде».

«Несть зде»! Но где же Он? Кто нам скажет? В прошлую неделю святой Фома любопытствовал, желая нечто узнать и увериться в воскресении Христовом, го­ворил: «Аще не вижу, аще не осяжу, не иму веры» (Ин. 20: 25).

В нынешнюю же неделю я, грешный, хочу любо­пытствовать, искать и узнать, где ныне Христос обрета­ется по Своем востании из гроба? На каком месте? Где может быть сказано о Нем, что здесь Он?

Кто-либо скажет: Христос по воскресении Своем вознесся на небо и сел одесную Бога Отца. Это истина. Однако же не ложны и те Его слова, в которых Он обе­щал, говоря: «Аз еемь с вами во вся дни до скончания века» (Мф. 28: 20). Тогда где же Он с нами? На каком месте? Между какими лицами и чинами? По чему можно узнать Его присутствие? Кто может по правде сказать: здесь Он?

Хочу поискать Тебя, Господа моего: «Тебе рече сердце мое, взыска Тебе лице мое, лица Твоего Господи взыщу» (Пс. 26: 8). Только Ты Сам помоги мне найти Тебя. «Учителю, где живеши?» (Ин. 1: 38). Скажи нам! Яви лицо Твое, и мы спасены будем. Любовь же ваша да поможет моему недостоинству искать Христа Богомысленным исканием.

Начиная искать, где ныне по Своем, воскресении обретается Христос, Бог наш, прежде всего необходимо очень остерегаться того, чтобы где не найти ложного, а не истинного Христа, ибо Сам истинный Христос, Гос­подь наш, во святом Евангелии предостерегает нас, го­воря: «Аще кто речет вам: се зде Христос, или одне, не имите веры. Востанут бо лжехристы и лжепророцы и дадят знамения велия и чудеса, якоже прельстити, аще возможно, и избранныя» (Мф. 24: 23, 24). Вот я пред­сказал вам, что если скажут вам: в пустыне Христос, то не изыдите к Нему; или: в сокровенном месте Христос, то не имейте веры.

Слышал я, что многие, оставивши дом свой, иму­щество и родных, убежали в пустыню, леса Брынские, ища там Христа и правой веры, как будто бы в пусты­не Христос. Будто Христос и правая вера в Него сидит где-либо в лесу за колодою. Не пойду я за ними. Я послушаюсь слов Самого истинного Христа, Господа мо­его: «Аще рекут вам: се в пустыне есть Христос, не изыдите». Слышал я, что у раскольников тайно уже и христы имеются, но не верую я в тех христов: я слу­шаюсь слов Самого истинного Христа, Господа моего: «Аще рекут вам: Христос; не имите веры». Я знаю, что это лжехристы или антихристы, как говорит Богослов: «Дети, последняя година есть; и якоже слышасте, яко антихрист грядет, и ныне антихристи мнози быша» (Ин. 2: 18). Пока самый антихрист придет, вот уже много наплодилось антихристов или, вернее говоря, предтечей антихристовых. Но нет среди них истинно­го Христа: «Несть зде».

Где обретается Христос по Своем воскресении? Кто-либо богословски скажет: Христос везде, ибо Он есть «Бог везде сый и вся исполняяй», что говорила недавно и церковь в одном тропаре: «Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог. В рай же с разбойником и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный». Небеса не вмещают Христа, Бога нашего; поднебесная вся не объемлет Его, и все концы земные не ограничивают Его. Посему Псалом-ник. говорит: «Камо пойду от Духа Твоего и от лица Твоего камо бежу? Аще взыду на небо, Ты тамо еси; аще же сниду во ад, тамо еси; аще возму крыле мои ра­но и вселюся в последних моря, и тамо рука Твоя» (Пс. 138: 7, 10). Христос Бог всемогущею силою Сво­ею везде находится: на небесах соцарствует Отцу, во аде мучит бесов, в поднебесной соблюдает и устрояет жизнь человеческую. «О Нем бо живем и движемся, и есмы» (Деян. 17: 28). Во всей вселенной Он содержит все и управляет всей тварью Своей, как видимой, так и невидимой. Если же Христос Бог наш и везде находит­ся Своею всемогущею и всесодержащею силою, то бла­гословением и благодатию Своею Он не везде присут­ствует: в одном месте есть, в другом совсем не бывает, а в ином был, но ушел, говоря: «Се оставляется дом ваш пуст». «Воста, несть зде». Где же можно доподлин­но узнать место обитания Его?

Псаломник говорит: «Господь во храме святем Сво­ем»; следовательно, Христос, Господь наш, по воскресе­нии Своем обитает в святых храмах, созидаемых в честь Его. На это можно было бы надеяться, но допод­линно сие не известно, ибо святой первомученик Сте­фан говорит так: «Соломон созда Ему храм. Но Вы­шний не в рукотворенных храмех живет; глаголет бо: небо Мне престол есть, земля же подножие ногама Моима. Кий храм созиждете Ми, глаголет Господь, или кое место покоигду Моему? Не рука ли Моя сотвори вся сия?» (Деян. 7: 47—50).

Святой Стефан! Ты приводишь нас в смущение, когда говоришь, что «Вышний не в рукотворенных хра­мех живет». Ведь люди благочестивые не станут и сози­дать храмов Богу, если Бог не обитает в них. Ведь в хра­мах-то святых и только жить Богу, как в истинных Сво­их домах. За святого Стефана толковники отвечают так: Богу не неприятно созидание святых храмов и украше­ние их, ибо и Давид Духом Святым восхваляет их, го­воря: «Возлюбих благолепие дому Твоего и место селе­ния славы Твоея» (Пс. 25: 8). Нельзя сказать и того, чтобы Господь не обитал в храмах Своих, ибо и Иезекииль пророк говорит: «И видех и се исполнь славы храм Господень» (Иез. 43: 5).

Но почему же святой Стефан первомученик сказал сии слова: «Вышний не в рукотворенных храмех жи­вет»? Он сказал их по двум причинам. С одной сторо­ны, он хотел поразить гордость иудеев, которые безмер­но хвалились своим иерусалимским Соломоновым храмом и думали о нем так, будто Бог в нем живет боль­ше, чем даже на небесах; с другой же стороны, он хо­тел показать, что Бог не так любит жить в рукотворен­ных храмах, созидаемых в честь Его, как любит и жела­ет жить в храмах нерукотворенных. А говоря по Божьей правде, иногда в рукотворенных храмах Бог и не желает обитать, если неблагоговейные и не имущие страха люди Его святой дом превращают в вертеп раз­бойников, как и Сам Он говорит: «Дом Мой — дает молитвы, вы же сотвористе его вертеп разбойником» (Мф. 21: 13). Соберутся люди в церковь как будто на молитву, а между собою говорят и празднословят о по­стороннем: то о купле или продаже, или о пиршествах, или о ссорах, то осуждают кого-либо или бранят и зло­словят, или разбивают добрую славу ближнего разными хульными словами, так что храм Божий является чрез это уже не храмом Божиим, а вертепом разбойников. Другие же, стоя во святом храме, как будто и молятся устами, но в уме своем они мечтают о домашнем: о же­не, о детях, о богатстве, о сундуках, о деньгах или о дру­гом чем-либо. Иной же, стоя, дремлет, а иной помыш­ляет о скверном и злом: один — о воровстве, другой — об убийстве, третий — о прелюбодеянии и любодейст­ве, а четвертый мыслит в храме гнев и месть ближнему своему. Все они храм молитвы делают не храмом мо­литвы, но каким-то вертепом. Иногда случается и то, что даже лица духовного сана, будучи пьяными, бранят­ся, сквернословят, дерутся, и при этом не только в хра­ме, но и в святом алтаре. Тогда поистине храм Божий является уже не храмом Божиим, но вертепом разбой­ников. Тогда от святого места, оскверняемого бесчини­ем и скверными словами, отгоняется благодать Божия, подобно пчеле, прогоняемой дымом. Тогда можно ска­зать, что нет там Христа: «Несть зде».

Было время, когда Господь наш сделал из веревок бич и изгнал всех продающих и покупающих в церкви. Что, если бы и ныне Он видимо пришел в Свой святой храм с тем бичом? Не изгнал ли бы Он всех вон, тех которые разговаривают, сквернословят, думают о сквер­ном и не внимают чтению и пению? Но, о, Господи, уже прошло то время, когда Ты изгонял бесчинников из святого Твоего храма. Ныне настало наше окаянное время. Ныне уже мы изгоняем Тебя, а храм Твой пре­творяем в вертеп разбойников. Теперь можно иногда сказать о храме Господнем: нет здесь Бога; был, да ушел прочь: «Воста, несть зде».

«Вышний не в рукотворенных храмех живет», — говорит святой Стефан (Деян. 7: 48). Где же тогда нерукотворенный храм Вышнего? Каждый человек, одухо­творенный, вразумленный и просвещенный святым крещением, — вот храм Божий, как об этом свиде­тельствует и апостол: «Храм Божий свят, иже есте вы» (1 Кор. 3: 17); и еще: «Телеса ваша храм суть живуще­му в вас Святому Духу» (1 Кор. 6: 19). Если же каж­дый праведный человек есть храм Божий, то значит, в каждом человеке можно искать Христа, обитающего по воскресении, и тогда можно будет сказать: «Есть зде», но и сие под сомнением и не доподлинно известно.

Много есть просвещенных крещением и правовер­ных, но мало тех, в которых обитал бы Христос, как в истинном Своем храме. Ведь и вор крещен, и разбой­ник, и прелюбодей; ведь каждый злодей просвещен ве­рой. Но не спрашивай в них Христа: «Несть зде». Раз­ве давно когда-либо был; разве только тогда, когда вор имел еще младенческие годы. Когда же он пришел в возраст и стал воровать, тотчас отошел от него Христос: «Воста, несть зде».

Иной с виду и кажется добродетельным, но Бог знает, что в тайниках его; ибо в одном месте апостол го­ворит: «Бываемая от них отай, стыдно есть и глаголати» (Ефес. 5: 12). Не скоро найдется Христос и в этих лю­дях: «Несть зде».

Иной же считается верным рабом Божиим и ис­тинным богопочитателем, но на деле он чтит Бога толь­ко устами, сердце же его далеко отстоит от Него; и в нем не спрашивай Христа: «Несть зде».

Кто является богомольцем, кто подвижником, кто постником, кто нищелюбцем, а кто и иным каким­ либо добрым делом известен. Но если они лицемерно все сие творят, из тщеславия, на показ людям, то и здесь не ищи Христа: «Несть зде».

Бывает, что иной притворяется смиренным, а в уме гордится, притворяется целомудренным, а в мыслях сквернится, притворяется любящим, а в сердце злобст­вует, устами говорит мирное, лобзает, но в то же время коварствует и творит лесть, подобно Иуде. Не надейся и здесь найти Христа: «Несть зде».

Не легко найти бисер драгоценный в глубине моря, злато и сребро в недрах земных; так же трудно найти и Христа в людях, в которых бы Он мог обитать, ибо по словам Давида: «Вси уклонишася, вкупе непотребни быша; несть творяй благостыню, несть до единаго» (Пс. 13: 3). «Несть зде».

Псаломнические слова: «Господь во храме святем Своем» в старопечатной Псалтири, а также и в Киев­ской читаются так: «Господь в церкви святей Своей», и это гораздо правильнее, ибо иное есть храм, и иное — церковь. Храм построен руками, имеет каменные или деревянные стены, он утвержден и создан стоящим на одном месте, как и сей святой каменный храм. Церковь же не руками сотворена; не имеет она и стен камен­ных, ибо церковью считается собрание верующих, нахо­дящихся не на одном каком-либо месте, но по всей все­ленной. Посему-то она и называется, и есть церковь соборная, апостольская. Она простирается от начала до конца вселенной и есть во всяком народе и племени, какие только правоверно славят Христа Бога. Основание сей церкви — Сам Христос; стены — закон Божий; столпы — апостолы, евангелисты и учители; покров — Дух Святый. Об этой-то церкви у апостола и пишется: «Вы есте церкви Бога живаго», как сказал Бог: «Вселю­ся в них и похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие» (2 Кор. 6: 16; Пс. 10: 3). Посему если псаломское писание говорит: «Господь в церкви святей Своей», то нужно это понимать так, что Господь обитает во множестве Своих верующих; и если, по преждесказан-ным словам святого Стефана, «не в рукотворенных храмех живет», то без сомнения Он живет в нерукотворенной Своей церкви, которую до конца возлюбил, кото­рую искупил Своею кровию и за которую Он положил душу Свою. Итак, в церкви, в собрании верующих, нужно искать Христа, обитающего по Своем воскресе­нии, ибо Он им сказал: «Аз есмь с вами во вся дни до скончания века» (Мф. 28: 20).

Но, о, как окаянны последние времена наши, ибо ныне сия святая церковь крайне притесняется и умаля­ется: с одной стороны — внешними гонителями, с дру­гой же — внутренними раскольниками, которые, по апостолу, «от нас изыдоша, но не быша от нас; аще бы от нас были, пребыли убо быша с нами» (1 Ин. 2: 19). Они не сыны церкви, но прелюбодеи, терзают внутрен­ность церкви, своей матери, хулят ее многими непо­требными словами и, отторгшись от нее, увлекают за собой и многих других, толкая их к заблуждению и по­гибели. Теперь уже так умалилась сама истинная собор­ная и апостольская церковь, что едва можно где-либо найти истинного сына церкви. Чуть ли не во всяком го­роде находится теперь какая-либо особая вера, и толку­ют теперь о вере и простые мужики, и бабы, совершен­но не знающие истинного пути; рассуждают о догматах, учат о сложении трех перстов и проповедуют новый не­правильный крест. Стоят окаянные в своем упорстве, презирая и отвергая истинных учителей церковных. Иные же, хотя и находятся как будто внутри церкви, но сие — одно коварство: они только вид имеют благо­честия, «силы же его отметаются». В таких поистине нет Христа, нет в них Бога: «Несть зде». Но оставлю ныне говорить о таких подробно. Пойду лучше дальше в путь, желая найти Христа.

Я сказал, по Псалмопевцу, что «Господь в церкви святей Своей», в церкви святой, апостольской, право­верной, простирающейся по всей вселенной, хотя и притесняемой, и озлобляемой, и терзаемой, однако препобеждающей, которой даже и адовы врата не могут одолеть. Я сказал, что в ней Господь, посему и удаляю­щимся от нея нет спасения.

Но все-таки поищу Христа и в другом месте, в осо­бенности же в сынах церкви, ибо многие и православ­ную истинную веру содержат, и внутри церкви находят­ся, и как будто держатся своей матери, и даже не по­мышляют отторгнуться от нее, а между тем они чужды Христа. Церковь святая, как нива пшеничная: она име­ет и пшеницу, и плевелы, но и то, и другое — только до жатвы. В церкви святой, значит, есть и добрые, и злые, есть и праведники, и грешные, есть и овцы, и коз­лища; церковь — как мать: она питает и согревает не только добрых своих чад, но и злых, — добрых любя, а злых терпя и милосердствуя о них. Я же ищу Христа только в истинных чадах церкви, где Он находится по Своем воскресении: «Где есть?»

Снова я спрошу у Псаломника, где искать Господа нашего? Псаломник говорит: «Господь посреде людей Своих», и еще: «Господь крепость людем Своим даст, Господь благословит люди своя миром» (Пс. 124: 2; 28: 11). Но я и еще спрошу: кто же эти люди Христа, Бога нашего? Поистине всякий скажет, что люди Хри­стовы — это христиане. Итак, будем искать Христа между христианами и скажем: «Есть зде».

Но опять приходится болеть сердцем, ибо многие из нас только по имени христиане, а по делам — гор­ше поганых; только имя христианское, житие же скот­ское, свинское. Мы ограждаемся крестом Христовым и вторично распинаем Христа, как богоубийцы, — распи­наем Его скверными, мерзкими и нечистыми делами. Мы поклоняемся иконе Христовой, а кровь Его дражай­шую, излиянную за нас, попираем ногами, соделывая бесцельным и недейственным Его вольное страдание за нас. Мы хвалимся именем христианским и это же са­мое Его святое имя, нам данное, мы делаем хульным. Будучи христианами, живем не по-христиански. Что же? Можно ли сказать, что здесь Христос? Никогда! «Воста, несть зде!»

При каждом таком христианине невидимо стоит ангел хранитель и плачет, говоря: не ищи здесь Хрис­та, — когда-то был здесь, но давно уже отошел. «Вос­та, несть зде».

Но не все христиане таковы. Есть злые, зато есть и добрые. Как посреди пшеницы есть плевелы, так и по­среди плевел иногда бывает пшеница. Среди злых мож­но найти много и добрых, имеющих в себе Христа, и иногда можно будет сказать: вот здесь Он. Итак, будем смотреть и искать.

Теперь нас устрашают слова Господа нашего, хотя и не к нам сказанные, но достигающие и до нас. Господь сказал: «Взыщете Мене, и не обрящете», и «Во гресех ваших умрете» (Ин. 7: 34; 8: 21). Но почему же, о, Господь наш! мы не можем найти Тебя? Потому, гово­рит Он, что не даете Мне места в вас к пребыванию; ес­ли и принимали Меня когда-либо вашим малым ко Мне обращением, зато вскоре же снова изгоняли Меня бес­честно, снова возвращались к вашим злым делам. Но все-таки мы будем искать Тебя, Господи.

Поищем Его в чине духовном. Ведь в нем и подо­бало бы Христу быть, как в Своих истинных служите­лях, носящих образ Христов. Но и в них редко найдешь Христа, ибо и из них каждый ищет своего, себе добра желает, а не людям, себя пасет, а не Христово стадо. Что, если бы кто, посмотревши прежде всего на самый высокий духовный чин, спросил бы кого (но только, чтобы он ответил по правде): «С каким намерением, с каким желанием ты пришел к высоте пречестнейшего сего духовного сана? Для одной ли только славы Божией, или же ради своей чести и славы? Для приобрете­ния ли спасения душам человеческим, или же для сво­его обогащения? Пасти ли овец Христовых, или же только для того, чтобы себя напитать получше?» Поис­тине, найдется не один, который пришел не столько ради славы и чести Божией, сколько для своего про­славления и чести, не столько для людской пользы при­нял сей сан, сколько из-за своей собственной корысти. Такой пришел не для того, чтобы послужить спасению душ человеческих, но чтобы его власти послужили все подначальные. Он пришел быть не отцем и пастырем, но господином и владыкой.

Простите мне, высочайшие власти духовные, гово­рящему сие. Я говорю не о всех, но только о некото­рых, и в их числе, быть может, обретаюсь и я, грешный. Я знаю, что лица высочайшего духовного сана являются ангелами во плоти, как пишется о сем в Апокалипсисе: «Ангелу Ефесския церкве напиши... Ангелу Смирнския церкве напиши... Ангелу Пергамския церкве напиши» и прочее (Апок. 2: 1,8, 12). Однако же между теми ан­гелами может находиться и человек, подверженный не­мощам. Ангелам беспорочным от Пастыреначальника блюдется честь и венец, а опороченным ангелам (как и мне, грешному), подпадшим немощи человеческой, Господь говорит одному так: «Имам нечто на тя мало», другому сие: «Вем твоя дела, имя имаши яко жив, а мертв еси», иному же вот что: «Ни студен еси, ни тепл», «Изблевати тя имам от уст Моих» (Апок. 2: 14; 3: 1, 15, 16).

Посмотрим теперь на следующий духовный чин, то есть, на мирских иереев и диаконов, и поищем в них Христа, поистине обитающего здесь. Что, если бы также каждого из них отдельно спросить: «Что приве­ло тебя к священному сану? То ли, чтобы спасти себя и других?» Что каждый ответит? «Нет, не для сего, но чтобы прокормить жену, детей и домашних». Дейст­вительно, служащие алтарю должны и питаться от ал­таря, однако же, если они идут в сей сан более ради самого пропитания, чем для славы Божьей или для спасения своего и душ человеческих, то в них трудно сыскать Христа. Рассмотри себя всякий освященный человек! Что ты думал, когда пришел к сану духовно­му? Для спасения ли ты пришел, или ради корма, ко­торым насыщаешь тело? Ты «поискал Иисуса не для Иисуса, но для хлеба куса». Иной служит не только не для созидания овец Христовых, но даже и себе не на пользу, а лишь людям на соблазн и на свою собствен­ную погибель. Иной, взяв ключ разумения, сам не входит и входящим возбраняет; иной же даже и клю­ча разумения не имеет, в своем звании пребывает не­деятельным и не только вверенных ему овец не при­водит ко спасению, но даже и сам не знает пути спа­сения. Здесь слепец водит слепцов, посему вместе они и в яму упадут. Не скоро в них мы найдем Христа: «Несть зде».

Пошли мы, было, искать Христа в монастыри, но и в них все ныне испортилось; ничего нет, и порядка нет, едва и Христос остался; теперь только хлопоты да ро­пот, печаль и вздохи. В крайней нищете и скудости, по­жалуй, и нашелся бы Христос, если бы только сия ни­щета и скудость переносились с благодарностию. Но всякий ли может свою беду терпеть с благодарностию? Разум советует великодушествовать, а немощь человече­ская малодушествуя ропщет.

Разве поискать Христа в народе? Но где есть боль­ше воровства, как не в народе? Там воровство, там убийства, там шум и мятежи. Не напрасно говорит Писание: «Изыдите от среды людей сих и нечистоте их не прикасайтеся» (2 Кор. 6: 17). Если же где-либо и были в народе богобоязненные и добрые люди, то в на­стоящее время и те за своими делами и неприятностя­ми и Бога забыли, и от молитвы отстали.

Быть может, найдем Христа среди великих людей, среди бояр и судей, поставленных для соблюдения правды? Ведь они поставлены смотреть за справедливо­стью и делать правду. Пошли мы, было, и к ним искать Христа, но там недоступно. Нам сказали: не время, приди в другой раз. Но и незачем ходить к ним, ибо Писание говорит: «Изыде беззаконие от судей и ста­рец» (Деян. 13: 5). Среди них едва ли и был когда Христос, ибо в нынешнее злое время и они сделались злыми; правда в них скудна, а милосердия и совсем нет. Где же нет правды и милосердия, там не ищи Хри­ста: «Несть зде».

Впрочем, не о всех судиях и правителях я говорю сие: не о тех, которые боятся Бога и творят правду, и хранят похвальную милость на судах, а о тех я говорю, к которым взывал и пророк Михей, обличая обиды, ко­торые они делали убогим людям, обличая их неправды, хищения и оскорбления. «Слышите, — говорит он, —властители, ненавидящие добра, взыскующие же злое; не вам ли есть дано разумети и творити суд праведный в людех? Вы же до толика озлобляете нищих и убогих людей неповинных, яко и кожу с них одрасте, и кости их столкосте, и содробисте плоти их, аки в коноб вложити на устроение снеди. Слышите, старейшины дому Иаковля, развращающий правое, возграждаете Сиона кровми, и Иерусалима неправдами» (Мих. 3: 1—3, 9, 10). Нет, не найти Христа в таких судьях и правителях: «Несть зде».

Где же тогда можно найти Его, Бог знает. Разве толь­ко и остается, что сетовать с Магдалиною, говорящею: «Взяша Господа моего от гроба, и не вем, где положиша Его» (Ин. 20: 13). Грехи наши взяли от нас Госпо­да нашего, и не знаем, где теперь можно искать Его.

Кто-либо скажет в уме своем: «Господь мой со мною, и я с Ним, ибо я верую в Него, молюся Ему и поклоняюсь Ему». О, если бы дал Бог, чтоб так сие и было! О, если бы Господь наш был со всяким христиа­нином, верующим в Него, молящимся Ему и поклоня­ющимся Ему! Но еще не известно, со всяким ли Он христианином, ибо для спасения человеку не достаточ­но только веровать во Христа, ибо, согласно словам свя­того апостола Иакова, «и беси веруют и трепещут» (Иак. 2: 19), однако же они — бесы. Какая польза хри­стианину только веровать во Христа, а дел христианских не иметь? Какая польза только молиться Христу, а за­поведи Его преступать? Какое добро в том, чтобы кла­няться Христу Богу и в то же время опечаливать Его беззаконными делами подобно тем, которые во время Его вольного страдания, сгибая колени, поклонялись Ему и в то же время, взявши трость, били Его по гла­ве? Кланяешься, человек, Христу, но в то же время ты бьешь Христа, озлобляя и мучая ближнего своего, наси­луя и грабя его, и отнимая несправедливо его собствен­ность. Ты молишься Христу, а в лицо Ему плюешь, ис­пуская сквернословие из уст твоих, укоряя и осуждая ближнего твоего. Ты веруешь во Христа, а делами тво­ими богопротивными ты отметаешься от Него.

Если ты говоришь, что Христос с тобою, а ты со Христом, то покажи мне сие на жизни твоей, как гово­рит и апостол: «Покажи ми от дел твоих веру твою» (Иак. 2: 18). Покажи мне знак, по которому я могу уз­нать, что Христос обитает в тебе, и сказать: «Здесь Он». Не скорее ли я покажу в тебе то, из чего будет ясно видно, что нет в тебе Христа, и можно будет тогда ска­зать: «Несть зде». Послушай же, как и что я покажу.

Знаете ли вы, память какого святого празднуется церковью в нынешний седьмой день апреля? Почитает­ся память преподобного отца вашего Георгия Исповед­ника, епископа града Мелетина, что на острове Лезвии. Что написано в житии сего преподобного? Вспомни, кто читал. Если же кто не читал и не знает, что там на­писано, то я скажу. Когда за грехи человеческие долж­на была отняться милость Божия, когда прогневался Господь Бог, то церковь Божию готовы были постигнуть бедствия и гонения. Не многим до сего времени были показаны в мелетинской церкви такие знамения. Во время вечернего пения, когда народ пел «Кирие, элеисон!» («Господи, помилуй!»), святой крест, бывший на Божественном престоле, внезапно какой-то силою был с великим шумом выхвачен из своего места, поднялся вверх под стропила и потом, склонивши верх свой вниз, упал на землю. Народ, видевший это, был объят вели­ким страхом и ужасом; поднявши вверх руки свои, он велегласно и долгое время взывал: «Кирие, элеисон!»

Вторым знамением грядущих бедствий было следу­ющее. Чрез несколько дней после описанного, когда две­ри церковные случайно были не заперты, какой-то вели­кий вепрь, страшный и смрадный (не привидение, но на самом деле вепрь), имевший отрезанные уши и хвост, вошел в церковь, потом в алтарь и лег на горнем седалище. Слуги церковные, увидевши тотчас это, нача­ли изгонять вепря, но не могли его изгнать, ибо он был очень свиреп и бросался на всех, и прогонял всех, кто хотел изгнать его из алтаря. Тогда они принесли большие дреколья, долгое время били его до крови и, утомив­шись, с большим трудом смогли, наконец, изгнать его.

В это время там был некий прозорливый старец, именем Симеон, который с плачем говорил народу, что знамение это не к добру. Верьте мне, дети, говорил он, падение креста предзнаменует, что придет какая-то крестоборная ересь и гонение на церковь Божию; вепрь же смрадный предзнаменует то, что сей престол примет по попущению Божию какой-то епископ, имеющий свинский нрав и житие. Это вскоре и сбылось. Лев Ар­мянин, получивши греческое царство, восставил иконо­борческую ересь и поднял великое гонение на церковь. В то время от царя Льва Армянина и от лжепатриарха Феодота, называемого Касситером, — от этих еретиков был послан на остров Лезвийский, в город Мелетин, единомышленный им еретик. Он, подобно вепрю, вы­шедшему из степей, пожрал и испачкал виноград Хрис­тов, попирая и сокрушая святые иконы и зверски сму­щая словесных овец.

Оба эти знамения, бывшие в те времена, вспоминая по случаю памяти празднуемого ныне святого, я прила­гаю к настоящей нашей беседе и снова говорю с апос­толом: «Вы есте церкви Бога живаго» (2 Кор. 6: 16). Всякий христианский благочестивый человек есть цер­ковь Христа Бога нашего. В этой церкви есть и крест. Им является как всегдашнее памятование о страданиях Христовых, согласно словам апостола Павла: «Не судих ведети что в вас, точию Иисуса Христа, и Сего распята» (1 Кор. 2: 2), так и повседневное умерщвление гре­ховных страстей своих, а также и терпеливое перене­сение всего скорбного, случающегося по Божию попу­щению. Горнее же седалище в сей духовной церкви, то есть, в христианском человеке, это есть сердце, в ко­тором любит почивать Архиерей грядущих благ, Хрис­тос, говорящий человеку: «Даждь Ми, сыне, твое серд­це» (Притч. 23: 26).

Внемли здесь и рассмотри в себе самом, человек христианский, являющийся, по апостолу, «церковью Бога живого»: не упал ли в тебе крест, не возлег ли на горнем седалище твоего сердца вепрь и свинья? Если ты оставил всегдашнее воспоминание о страданиях Христо­вых, если прекратил повседневное умерщвление твоих греховных страстей, если не имеешь благодарного тер­пения в случающихся с тобой скорбях, то знай: это есть верный признак того, что не находится в тебе Христос. «Несть зде». Если в сердце твоем вместо любимого Хри­ста лежит вепрь или свинья, любовь к какому-либо блудническому лицу, если нрав твой как у вепря и жи­тие твое свинское, то знай: это есть верный признак, что нет в тебе Христа. «Несть зде».

Если ты мне покажешь, что ты сораспят с Христом в умерщвлении страстей твоих, если явишь мне не свинское, но святое и праведное житие, то я без всяких сомнений скажу, что в тебе обитает Христос, скажу: здесь Он. Но пока я вижу, что ты, как свинья в кале тинном, валяешься в греховных страстях и сластях, до тех пор я без сомнений буду говорить: нет Христа в нас, нераскаянных грешниках. «Несть зде».

Итак, где же мы найдем Господа нашего? Теперь я еще вспомню тех бедных людей, о которых когда-то го­ворил и святой пророк Михей, кожа которых ободрана неправедными судьями, кости истолчены и тело раз­дроблено, как съедобное мясо.

О, люди, страждущие в подобных бедствиях! В вас ныне обитает Христос, как в Своих членах, если только вы терпите с благодарением. Вы — новые мученики по­следних времен. Так страдал и святой великомученик Георгий, который был нечестивым царем убит за Хрис­та. Вам сплетаются венцы небесные, только не изнемо­гайте в терпении, но взирайте на страдания Господа своего, пострадавшего за нас еще больше, благодарите Его за все и положитесь во всем на Его святую волю, го­воря: «Да будет воля Твоя, Господи», а Господь с Своей любовию, хотя и невидимо, но всегда будет среди вас. Итак, вот где Он.

Господь любит плачущих; вы же всегда в слезах. Итак, в вас Он живет: «Здесь Он».

Любит Господь алчуших и жаждущих, а у вас и пить, и есть мало, и у иных нет и половины хлеба; зна­чит, Он в вас обитает. «Здесь Он».

Любит Господь и невинно страдающих, а ваши страдания и исчислить трудно: одни избиты до крови, другие расправой измучены так, что в ином уже едва и душа в теле держится. Значит, в вас вселяется Господь. Он, видя страдание ваше, готовит за них радость веч­ную. «Здесь Он».

О, новые страдальцы, страстотерпцы и мученики! Молю вас и увещеваю, не изнемогайте в терпении, но благодарите Христа своего. Он же придет по воскресе­нии Своем в гости к вам; и не только в гости, но даже в неразлучное пребывание с вами, ибо о каждом из вас говорится в Евангелии: «Аз и Отец прийдем и обитель у него сотворим» (Ин. 14: 23). В вас Христос и есть, и будет, а вы скажите: Аминь.

18. Поучение в неделю четвертую по Пасхе, о расслабленном («Се здрав еси: к тому не согрешай, да не горшее ти что будет» (Ин. 5: 14))

Возлюбленные мои слушатели! Смотря своими грешными очами на ваше благочестие, я без сомнений имею в своем уме, что если и не все, то очень многие из вас в прошедшую Четыредесятницу примирились с Богом воздержанием, постом и теплыми молитвами из сокрушенного сердца, исповеданием грехов своих и свя­тым покаянием и чрез это востали здравыми от душев­ной слабости. Слава Богу!

Но я сомневаюсь: не возвратился ли кто снова к сво­им прежним греховным делам? Боюсь, не уподобился ли кто-либо животному, которое после омовения возвраща­ется в кал тинный. Боюсь, что кто-либо уже опять готов впасть в ту же духовную слабость или на самом уже де­ле впал. Такого я предостерегаю от грехопадения Хрис­товыми словами: «Се здрав еси: к тому не согрешай».

В нынешней моей простой беседе, которую я начи­наю в честь Богу, а нам на пользу душевную, мы рас­смотрим, насколько ужасно зло в том, чтобы после по­каяния возвращаться к прежним грехам и беззакониям.

«Се здрав еси: к тому не согрешай, да не горшее ти что будет».

Слова «да не горшее ти что будет», нося в уме рас­суждением, мы подумаем, что такое может быть «злое» и что есть «горшее»? Зло есть то, что вредит человеку; горшее же есть то, что не только вредит, но и совсем гу­бит человека и истребляет его из среды живущих на зем­ле. Зло — это значит долгое время лежать на одре бо­лезни, подобно евангельскому расслабленному, который лежал тридцать восемь лет; горшее же — значит уме­реть. Зло — это впасть в яму, а горшее — это никогда не выйти из ямы и быть засыпанным в ней землею на­всегда. Зло — значит получить какую-либо рану на теле, горшее же — значить быть убитым. Зло — значит со­грешить один раз или два, а горшее — это значит гре­шить всегда и после покаяния делать то же, ибо грех, ча­сто повторяемый, не только расслабляет душу, но и умерщвляет ее, не только повергает в лютую яму паде­ния, но и засыпает ее прахом отчаяния, не только уязв­ляет, но и убивает, не только вредит, но и совсем губит.

Рассмотрим прежде всего вред греха, к которому кто-либо возвращается после покаяния.

В людях живет сугубая болезнь, которая вредит че­ловеку и мучит его: одна — внешняя, а другая — вну­тренняя. Внешняя болезнь — это болезнь на теле, ког­да, например, кто-либо получит рану от какого-либо удара, от меча, стрелы, или же когда лицо чье-либо бу­дет повреждено проказой, которая сделает человека бе­зобразным, не имеющим ни вида, ни красоты. Внутрен­няя же болезнь бывает в желудке, в жилах, в костях. Внешнюю рану видит всякий, внутреннюю же никто не может видеть. Ее ощущает только страждущий, или же только искусный врач узнает ее. Внешняя болезнь мо­жет врачеваться скорее и легче, внутренняя же не ско­ро и трудно, но и то только искусным врачом.

Велико зло — болеть одной какой-либо болезнью, или внешнею, или внутреннею; но еще большее и гор­шее зло — болеть обеими болезнями сразу, и внешней, и внутренней.

Душа наша тоже имеет свою внешность и свою внутренность. Разум есть как бы лицо души, которое видимо для всех: «Мудрость человека сияет на лице его» (Еккл. 8: 1), и разумного человека всякий узнает по бе­седе, по нраву, по делам; все это внешность душевная. Совесть же в душе — это ее внутренность, недоступная ничьим взорам. Приступит человек к покаянию; и глу­боко, и чисто сердце его. Если же после покаяния он возвращается к своим прежним беззакониям, то впадает в столь великое зло, что вредит и внешность душев­ную, и внутренность, то есть, и разум, и совесть.

Но скажем прежде о разуме.

Как лицо человеческое безобразится от получения какой-либо раны или проказы, так и разум делается бе­зумным чрез возвращение ко греху после покаяния, и человек тогда соделывается уже не человеком разум­ным, но скотом несмысленным, которому он и уподоб­ляется, согласно написанному: «Приложися скотом не­смысленным и уподобися им» (Пс. 48: 13). Но чтобы яснее сие уразуметь, посмотрим в Дагоново капище, ко­торое было в Азоте.

Некогда иноплеменники боролись с израильтянами во дни великого жреца Илии. По попущению Божию одолевши израильтян, они взяли в плен ковчег Божий, принесли его в свой город Азот, внесли его во храм Дагонов и поставили его около Дагона. Посмотрим же, что случилось тогда в Дагоновом капище (1 Цар. 5: 1—4).

Азотяне, проснувшись поутру, пришли тотчас во храм и увидели, что Дагон упал лицом на землю пред ковчегом Божиим. Не совсем еще худо тебе, Дагон, ибо хотя ты и упал, но еще не разбился, остался целым и был в состоянии занять свое прежнее высокое место. «Воздвигоша бо Дагона и гюставиша на место его». Стой же, Дагон, не падай более, ибо после второго па­дения ты уже не встанешь целым, но совсем разобьешься. Так и случилось. Снова азотяне поутру увидели: Да­той лежал на земле, голова же Дагонова и обе руки его отброшены к порогу, а целым остался только хребет Дагонов. Не дивно, Дагон, сие; не падал бы вторично, тог­да бы ты был цел. Повторил ты свое падение, посему и разбился. Не удивительно, что упал Дагон, вторично низверженный силою Божией; дивно то, что люди са­мовольно повторяют свои греховные падения.

Слова Писания: «Токмо хребет Дагонов оста» ев­рейская Библия читает так: «Токмо Дагон оста». Что же значит: «Токмо Дагон оста»? Дагон, по толкованию не­которых, есть то же, что и рыба, ибо идол был подобен рыбе. Он имел человеческую голову и руки; посему, ког­да после второго падения откололись голова и руки, то и осталось только подобие рыбы.

Теперь поясним нашу беседу.

Когда человек впадает однажды в какой-либо грех, то еще не совсем сокрушается, еще есть надежда на восстание, еще рука Господня может поднять и подкре­пить его, согласно написанному: «Аще и падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его»; «Силен бо есть Бог поставити Его» (Пс. 36: 24; Рим. 14: 4). По­ставленный же после на своем месте чрез святое пока­яние, как при ковчеге при прежней Божией благодати, если падет вторично, если снова возвратится к прежне­му беззаконию, тогда падение его бывает несравненно ужаснее, ибо тогда он губит как главу, то есть, здравый разум, так и руки, то есть, дела разумные; тогда лицо его душевное обезображивается и пред Богом, и пред людьми. Он тогда не только горше прогневляет Бога, но является и для людей предметом соблазна, осуждения, смеха и поношения. Он бывает тогда без прежней сво­ей добродетельной красоты, как без красоты лица, бы­вает без богомысленного разума, как без главы, без до­брых дел, как без рук. Он тогда не может отстать от греховной привычки, но совершенно порабощается ею и уже делает не то, что хочет, но то, чего и не хочет, ибо делает не он, но живущий в нем грех: «Имже бо кто бывает побежден, тому и работен есть», — говорит Пи­сание, — и «творяй грех раб есть греха» (2 Пет. 2: 19; Ин. 8: 34). Без главы же, разума, и без рук — деяний разумных — остается один только Дагон, то есть, рыба несмысленная или, лучше сказать, идол бесчувственный и недейственный; а такой сокрушенный идол не скоро может быть поставлен на преяснем месте. Нужен искус­ный мастер, художник, чтобы ту отпавшую голову и те отпавшие руки снова ему приделать, а для этого необ­ходимо много труда, времени и стараний.

Много, скажу я, нужно труда в покаянии и подви­гах, много времени для удовлетворения за грехи и много напряжения сил для умерщвления себя и преодоления злого своего нрава. Это есть вред для души как бы внеш­ний, который многие могут увидеть и уврачевать, соглас­но слову Господню: «Аще видиши врага согрешающа, обличи того между тобою и тем единем» (Мф. 18: 15), ибо и начальствующий может научить, и добрый друг усовестить, и недруга обличить, а от обличения у челове­ка происходит часто великое исправление.

Сказавши о повреждении душевной внешности, ра­зума, мы не умолчим и о вреде душевной внутреннос­ти, о вреде и тяжкой болезни совести, ни для кого не видимой и не легко исцелимой.

В чем же она заключается? А вот в чем: в надежде неопределенной, особенно же ложной, в надежде на востаннє от падения, на покаяние и на новое получение благостыни. Многие после покаяния возвращаются к своим прежним беззакониям с такою надеждой, говоря самим себе: согрешил и покаялся; еще согрешу и еще покаюсь, ибо написано: «Елико падеши, толико востани и спасешися». О, ложная надежда! О, туманное упова­ние, основанное не на твердом камне, но на песке! Не тебе, не тебе, возвращающемуся к прежнему злодеянию добровольно и нарочито, не тебе служит сие Писание: «Елико падеши, толико востани и спасешися», но тем, которые случайно впадают в какой-либо грех, а не по нарочитому изволению и намерению. Тебе же нужно слышать громогласного учителя церковного, св. Иоанна Златоустого, вопиющего так: «Недостоин прощения тот, кто по причащении снова согрешает; недостоин здоровья тот, кто по исцелении снова сам себе причи­няет раны; недостоин очищения тот, кто по очищении снова оскверняет себя».

Таких людей, которые возвращаются к своим преж­ним грехам после покаяния и говорят себе: «Покаюсь еще», — таких людей надежда подобна надежде Сампсоновой. Вы знаете, какими искушениями был искуша­ем сильный Сампсон со стороны коварной прелестни­цы Далиды для того, чтобы только он сказал ей, в чем заключается его сила, но он обманывал разными выдум­ками, то говоря ей, что изнеможет тогда, если будет связан семью мокрыми тетивами, то будто бы тогда, ес­ли будет связан новыми веревками (Суд. 16: 11—15). На самом же деле от всего этого он легко вырывался, как будто из паутинных сетей. Потом же, даже видя коварство льстивой женщины, ищущей его головы, он не хотел избавить себя от явной беды, когда был побеж­ден любострастной и грешной любовью к той женщи­не. Он сказал ей всю истину и открыл ей тайну сердца своего, что тогда отступит от него сила, когда остриже­ны будут волоса на главе его. После сего, усыпленный на лоне Далидином, он был острижен, а прелестница за­кричала ему: «Сампсон, вот иноплеменники идут на те­бя!» Пробудившись от сна, он сказал про себя: «Вот я выйду, как прежде, и вырвусь».

О, как ложна надежда твоя, Сампсон! Ибо уже не вырвешься теперь из рук врагов твоих, как много­кратно вырывался прежде, ибо уже отступила от тебя сила твоя. Но не уразумел Сампсон, что отступил от него Господь: и взяли его иноплеменники, и выколо­ли ему глаза.

Обратим здесь внимание на две вещи. Во-первых, Сампсон не знал, что отступил от него Господь, ушла сила его, и, во-вторых, в своем неведении он питал ложную надежду на прежнюю победу над врагами. «Выйду, — сказал он, — как и прежде».

Подобно сему и человек, возвращающийся после покаяния к своим прежним грехам, успокаивает себя надеждой, говоря: согрешу, а потом снова покаюсь, как и прежде каялся; прогневаю Бога, а потом испрошу у Него прощение, как испрашивал и прежде; осквернюсь и снова омоюсь покаянием, как омывался и прежде. О, ослепленная надежда грешника! О, глупый разум! О, тщетное ожидание! Вот уже отступил от тебя Господь, отступила сила Божьей благодати, прежде помогавшая тебе. Вот уже руки иноплеменников на тебе, руки вра­гов твоих адских уже на тебе. Уже схватили они тебя, выкололи твои разумные очи, сковали тебя злыми гре­ховными привычками, и теперь уже не известно, осво­бодишься ли ты, вырвешься ли ты из рук их. Не изве­стно, будет ли тебе дано время для покаяния. Не изве­стно, получишь ли ты благополучный момент, когда си­ла благодати Божией снова возвратится к тебе и под­нимет тебя от твоего лютого падения, ибо ушла от те­бя, отрясши прах от ног своих и говоря: «Се оставля­ется тебе дом твой пуст»; и войдут в тебя семь ужасных греховных бесов, и будут тебе последние грехопадения горше первых. Горше; ибо, придя в глубину зол, ты воз-нерадишь и отчаешься, а что последует за отчаянием, ты сам знаешь.

Много лучше, примирившись с Богом после первой греховной вражды, жить с Ним в неразрывном мире, а не снова поднимать брань против Него с тем, чтобы потом примириться. Лучше, найдя однажды Бога, все­гда держаться Его, чем снова терять Его, чтобы опять искать Его, ибо, ища Бога покаянием после первого грехопадения, ты можешь быть уверен, что найдешь Его: «Взыщите, — сказано, — Бога, и жива будет душа ваша» (Пс. 68: 33); «Ищяй обретает» (Мф. 7: 8). Ес­ли же, согрешив самовольно в другой раз, ты снова за­хочешь найти Его, то в другой раз уже не известно, найдешь ли Его.

Мария, сестра Лазарева, дважды искала Господа своего: в первый раз, когда болел брат ее Лазарь, она послала к Нему, говоря: «Господи, егоже любиши, бо­лит» (Ин. 11: 3); во второй же раз она искала Господа, когда Он воскрес из гроба. Первое искание сопровож­далось уверенностью, ибо она знала, где находится Гос­подь. «Бяше бо тогда на оном полу Иордана, на месте, идеже бе Иоанн прежде крестя» (Ин. 10: 40). Второе же искание было полно неизвестности и очень болез­ненно, ибо она говорила: «Взяша Господа моего, и не вем, где положиша Его» (Ин. 20: 2).

Подобно сему и человеку, возвратившемуся к преж­нему злу, приходится тяжко скорбеть, ибо он не знает, где найти Господа. «Взяли, — скажет он, — грехи мои Господа моего из сердца моего, и не знаю, где положи­ли Его; не знаю, на каком месте найду Его; не знаю, мо­гу ли я вообще найти Его где-либо».

Не напрасно Писание, говоря, что «Бог есть Дух», приписывает Ему и такое свойство: «Дух, идеже хощет, дышет, и глас Его слышиши, но не веси, откуду прихо­дит и камо идет» (Ин. 3: 8). Рассуждая о сем, кто-то из благоразумных говорит так: «Не знаешь, откуда идет, тогда, если не уверен, достоин ли ты любви или же не­нависти, милосердие ли Он явит тебе или гнев, даст ли награду тебе или готовит жестокий суд. Не знаешь же, куда от тебя уходит, тогда, если ты не уверен, вблизи ли Он постоит где-либо немного, желая снова возвратить­ся к тебе чрез малое время, или же Он далеко ушел и возвратится только чрез долгое время, или, наконец, ос­корбленный тобою, Он уходит на веки, не желая никог­да возвращаться к тебе».

Итак, не говори себе: вот я нарочно опять согрешу и снова покаюсь; опять умру греховной смертию и сно­ва оживу в покаянии. Послушай святого Назианзина, который покаявшегося грешника уподобил воскресше­му Лазарю, говоря: «Остерегайся, человек, чтобы снова не умереть и не быть связанным путами греха, ибо не известно, будешь ли ты снова восстановлен к жизни».

Вот уже ясен теперь и другой вред души — вред внутренний, совестный, не легко видимый и не легко врачуемый; это — неопределенная, особенно же ложная, надежда и ожидание нового восстания от грехов, к ко­торым человек возвращается после покаяния. Такой че­ловек болеет обоими этими повреждениями вместе, как разумом — внешностью душевной, так и совестью — внутренностью душевной; разумом он унижает себя, а надеждой совсем губит. О, как ужасно зло в том, что после покаяния возвращаются к прежним грехам и беззакониям! Какое зло можно найти более горькое, когда Господь говорит: «Да не горее ти что будет»? Горше всего то, что совершенно погубляет человека из среды живущих и истребляет, причем истребляет на веки, на бесконечные века. Что же так губит человека? А уже одно огорчение, прогневление Бога является для такого человека гибельным, ибо Бог поднимается тогда на суд праведный и неумолимый и неожиданно преда­ет такого человека вечному наказанию. Что же подви­гает Бога на неумолимый суд? Ничто так не подвигает, как то, что человек после покаяния снова возвращает­ся к злым делам, утешая себя надеждой на новое пока­яние и прощение, и безбоязненно грешит в надежде на Божие милосердие.

Послушаем, что говорит Писание в книге Иисуса, сына Сирахова: «О двоих печально бысть сердце мое, и о третьем ярость ми найде: муж борец изнемогаяй ни­щетою и муж разумен уничижен, и человек, иже воз­вращается от правды на грех: Господь уготовит его на меч» (Сир. 26: 24—26). Вот мы слышим: возвращаю­щийся от правды, то есть, покаяния, которое оправды­вает человека, возвращающийся на грех надвигает на себя гнев Божий и предается мечу вечного наказания. Человек, возвращающийся ко греху, вторично распина­ет Сына Божия и попирает Его дражайшую кровь, про­литую за спасение мира. Таким нашим злонравием мы уподобляемся злобному Саулу, первому израильскому царю; ибо отступил от Саула Бог за его тяжкий грех: «Отступи Дух Господень, и давляше его дух лукавый» (1 Пар. 16: 14). Мучится Саул нечистым духом, а юно­ша Давид играет ему на гуслях; и эта музыка так дей­ствовала на Саула, что прекращалось его мучение, как говорит об этом Писание: «И бысть егда быти духу не­чистому в Сауле, приимаше Давид рукама своима гус­ли и пояше; и отдохну Саул, и благо ему бысть, и от­ступи от него дух нечистый» (ср. 1 Цар. 19: 9—10). Что же Саул делает Давиду за сие благодеяние? Чрез некоторое время, когда Давид играл на гуслях, отдох­нувший и пришедший в себя Саул увидел пред собою его с гуслями и, вспомнив свою прежнюю зависть и злобу, схватил копье и бросил в Давида, желая его убить; и убил бы, если бы Давид быстро не отклонился в сторону и не убежал от Саула, копье которого разби­лось в стену. Удивляясь сему, Василий Селевкийский говорит: «За врачевство Саул приносит Давиду убийст­во; как будто он для того и пришел к здравому уму, чтобы снова поработать зависти».

Мы же, грешные, скажем про себя так: за проще­ние прежних наших грехов мы, окаянные и злонрав­ные, возвращаясь к прежним нашим грехам, вместо воздаяния или благодарения Христу Богу нашему снова приносим Ему распятие, снова убийство, как будто для того только мы и были разрешены от прежних наших грехов, чтобы теми же и даже тягчайшими грехами снова прогневать Бога нашего. А что злее сего? Что гор­ше? Что ужаснее? Покаялся ли Саул в своем грехе, по­лучил ли прощение: о том мы не читаем, но зато зна­ем, что он был совсем оставлен Богом и погиб душой и телом, пронзивши самого себя мечом.

Будем ли и мы в состоянии придти к истинному по­каянию, получим ли мы снова прощение грехов: об этом не знаем; Бог знает, уж не оставил ли Он нас навсегда? Не приготовил ли для нас меча вечного наказания?

Убоимся же и мы, братие, возвращаться к преж­ним нашим злым делам, не будем даже и думать о них, чтобы не подвергнуться нам еще более ужасным мукам. Каждый из нас пусть говорит душе своей: «Се здрава еси» по благодати Божией чрез святое покаяние, «ктому не согрешай, зане горее ти что будет»!

О, Господи! Ты Сам подай нам то, что велишь! Ты Сам охраняй нас от ужасных грехопадений во все дни жизни нашей. Аминь.

19. Поучение в шестую неделю по Пасхе, о слепорожденном («Сотвори (Иисус) брение от плюновения и помаза очи брением слепому, и рече ему: иди умыйся в купели Силоамстей» (Ин. 9: 6, 7))

Прелюбезные мои слушатели! Велико чудо Христа Спасителя нашего, совершившееся на слепорожденном, и исполнено оно великого удивления. Поелику же все дела Христовы исполнены не только удивления, но и пользы, ибо все творимое Им было на нашу пользу, то поищем какой-либо пользы и в нынешней евангельской истории о прозрении слепорожденного: предложим в нашем рассуждении вышесказанные евангельские слова и истолкуем их вкратце, «Господу споспешествующу и слово утверждающу».

«Сотвори брение от плюновения».

Сие не дивно для слюны Господней, изшедшей из пречистых уст Его, ибо она имела силу к уврачеванию очей слепорожденного. Дивно же то, что брение, прах, земля, смешанная, соединенная со слюной Господней, получила ту же врачебную силу. Это значит, что чудо­действенная благодать Божия если соединится с какой-либо вещью, то и вещи, соединенной с ней, сообщает такое же чудодейственное свойство, которым обладает и сама. Некогда огонь Божественный соединился на Си­нае с купиной, и купина не сгорала. А почему? Пото­му, что хворост купины воспринял от того чудесного ог­ня ту дивную силу, чтобы не опалиться огненным пла­менем. Соединилась еще Господня благодать и с ветхозаветным ковчегом завета, а вы сами знаете, какую он получил от нее силу и как чудодействовал. Подобным образом и слюна Господня, соединившись с перстью земной, даровала ей такую же чудодейственную силу к уврачеванию слепых очей.

Мы же здесь научимся, какое великое значение имеет то, если кто-либо соединится с Богом.

Мы удивляемся великим угодникам Божиим, кото­рые, живя в мире сем, сотворили великие чудеса. Они просветили слепых, исправили хромых, многих, стояв­ших уже у порога смерти, восставили к жизни, исце­ляли в людях всякую болезнь и всякую язву и воскре­сили многих мертвых. Откуда же в них была сила та­ких чудотворений? Почему? А потому, что они были крепко соединены с Богом, и, притом, так крепко, что разлучить их с Богом не могло ничто, согласно словам апостола: «Кто ны разлучит от любве Христовы? Скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или меч? Ни огонь, ни меч» (Рим. 8: 35). О, если бы мы научились соединяться с Богом! Мы тогда просветили бы нашу слепоту душевную, исправили бы нашу сер­дечную хромоту, избавились бы от наших греховных болезней, возвратились бы от врат адских к райским вратам жизни и от греховной смерти воскресли бы к добродетельной жизни.

Чем же и как мы можем соединиться с Богом? Чем? Любовию, согласно написанному: «Пребываяй в любви в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает» (1 Ин. 4: 16). Как же? А вот как: любить нужно то, что Бог любит, и никогда не любить того, чего Бог не любит; делать то, что Богу угодно, и старательно избегать того, что не угодно Богу; стремиться усердно к тому, о чем Он ра­дуется и что повелевает Он, и никогда не помышлять о том, что Он возбраняет и за что Он гневается. Но что удивительнее всего, так это то, что любовь Божия, бу­дучи сама по себе столь сладкой, превосходя все чувст­венные и умные сладости (ибо Бог есть весь желание, весь сладость), не скоро кажется сладкой для человече­ского сердца, а некоторым она и всегда кажется горь­кой, и получается то, что один и тот же Бог и сладок, и горек: для одного сладок, а для другого горек. А что это правда, в том мы можем убедиться на примере той книги, которую святой Богослов не читает очами, но съедает зубами.

Вот видит святой Богослов в Откровении некоего великого ангела, сходящего с неба; и поставил он ноги свои подобно огненным столпам: одну на земле, другую же на море. В руке своей он имел разогнутую книгу, которую подал Богослову, говоря: «Прийми и снеждь ю» (Апок. 10: 9). О, ангел Божий! Не вели Богослову съесть ту небесную книгу; дай, пожалуйста, нам про­честь ее, чтобы мы узнали, что написано в ней, и кое-чему поучились из нее для нашей пользы; или же, по­жалуй, устно сообщи нам, что в ней написано!

Но не слушает нас ангел: не дает он прочесть кни­гу, не сообщает и устно, что в ней написано, но на­стойчиво велит Богослову: «Прийми и снеждь ю». Свя­той Богослов! Отвечай ангелу: «Никогда я не ел книг, и не для того пишутся книги, чтобы их есть, но для то­го, чтобы читать. Если я съем книгу, и съем, не прочтя, то какая мне будет польза, когда я не буду знать, что в ней написано?»

Молчит святой Богослов. Не прекословит он ангелу, но протягивает руки к той книге, берет, кладет в уста, ест и проглатывает. Скажи же нам, святой Богослов, хоть сие: есть ли какой-либо вкус в той книге, которую ты съел? Горька ли она, или сладка? Здесь Богослов свя­той отвечает нам, что вкус этой книги и сладкий, и горь­кий. «Снедох ю, — говорит он, — и бысть во устех мо­их яко мед сладка, во чреве же горька» (Апок. 10: 10).

Все эти вещи настолько дивны, что ум наш не по­стигает их, и только толковники Божественного Писа­ния нечто говорят нам о них.

Многие под этой книгой разумеют очень многое, но о всем рассказывать подробно нам не позволяет вре­мя, ибо слово наше чрезмерно может тогда затянуться. Другие же говорят нечто подходящее для нашей бесе­ды. По их толкованию, сия книга знаменовала собой слова Бога, сошедшего ради любви к людям на землю и желающего любовно жить в душах человеческих. Лю­бимому ученику она дается не для прочтения, ибо Гос­подь уже открыл ему раньше «безвестная и тайная пре­мудрости» Своей: он уже знает, что в ней написано. Дается же она на съедение, как хлеб, ибо слово Божие является хлебом духовным, и как мед, ибо по сладости своей оно выше меда и сотов. Как съеденная пища пре­творяется в человеческое естество, так и слово Божие, и любовь Божия, как бы отступивши от существа сво­его, желают быть в человеческом существе, ибо столь премного Бог возлюбил человека, «яко и Сына Своего единороднаго не пощаде»: «Тако возлюби Бог мир» (Ин. 3: 16). Под Иоанном же Богословом разумеется не только его одно лицо, но и вся находящаяся на зем­ле церковь Христова, в которой есть и уста, есть и чре­во. Праведные люди и угодники Божий — это суть церковные уста, согласно написанному: «Аще кто обра­тит грешника от заблуждения его, будет яко уста Моя» (ср. Иак. 5: 19, 20). А чрево — кто? Чревом являют­ся грешники, работающие чреву, о которых пишется: «Имже бог чрево, и слава их в студе» (Флп. 3: 19).

Посмотрим же, кому слово Божие сладко и кому горько. Устам — сладко, а чреву — горько, то есть, до­брым — сладко, а злым — горько: они преогорчили Бо­га. Господь сказал апостолам Андрею и Петру: идите за Мною, «и абие вся оставлыне, по Нем идоста» (Лк. 5: 11). Видите, как сладок был для них Господь. Говорил же Христос и богатому юноше: «Продаждь вся и раздаждь нищим, и пришед последствуй Ми; он же отъиде скорбя, бе бо имея стяжания многа» (Мф. 19: 21, 22). О, чрево! Ненасытное чрево! Не лучше ли тебе иметь в се­бе Бога, чем много богатства? Но для чрева богатство лучше, чем Бог. Хлопоты и заботы житейские для него слаще сладчайшаго Иисуса. О, блаженные уста, для ко­торых является сладким любезное слово Божие! О, про­клятое чрево, для которого Бог — горечь! Знай же всяк, что только любовно можно соединиться с Богом. По­старайся быть устами, а не чревом, и тогда поистине усладишься любовью Божией. При этом еще особенно нужно заботиться о том, чтобы, соединившись однаж­ды с Ним, больше не уходить от Него, но прикрепить­ся к Нему, как кожа к телу, дабы никогда и никаким образом не отлучаться от Него. Как кожа не может от­стать от тела, так и боголюбец не желает отлучиться от Бога. Но увы окаянству нашему! Святых угодников Бо-жиих не отлучили от любви Христовой ни меч, ни огонь; нас же, грешных, отлучает от Христа не огонь, горящий в дровах, но грех, попаляющий все члены на­ши; не меч, посекающий за Христа, отлучает нас от Христа, но привычки наши греховные удаляют нас от Бога. Всякая страсть наша, к которой мы привыкли и которую любим, особенно содействует отлучению нас от Бога, — больше огня и меча вещественного. Нет нужды, чтобы кто-либо устрашал нас огнем или грозил мечом, чтобы далеко отлучить нас от Бога и огорчить Его; это легко делает с нами одна какая-либо греховная страсть: «Кийждо бо (по апостолу) от своея похоти ис­кушается влеком и прельщаем» (Иак. 1: 14). О, грехолюбивый прах! О, земля оледеневшая! О, персть, не имеющая в себе влаги благодати Божией, персть сухая и разметаемая ветром! Ты удаляешься от Бога, зато и Бог удаляется от Тебя, а ты идешь к погибели, соглас­но написанному: «Удаляющийся от Тебе погибнут» (Пс. 72: 27).

Счастливо и блаженно было то брение, которое со­единилось со слюною из уст Христовых; но несравнен­но счастлив и блажен бывает тот человек бренный, ко­торый соединяется с Самим Христом. Тогда он бывает уже не болотом, но златом: «Яко злато, — сказано, — искуси его и обрете его достойна Себе» (Прем. 3: 5, 6). Такой уже не перстный, но небесный, не бренный, но одаренный нетлением. Как та трость, которая соедини­лась со слюною из уст Христовых, стала уже не перстью, но врачевством для слепого, так и человек, соединенный с Богом, является врачевством не только для своей ду­ши, но и для всех других. С таким если кто подружит­ся, поистине просветится душею: «С преподобным бо преподобен будеши» (Пс. 17: 26).

Мы же обратимся к словам евангельским: «Помаза очи брением слепому».

Господь наш, желая не только исцелить телесную слепоту, но уврачевать и душевное зрение, положил че­ловеку брение на очи, чтобы он всегда имел пред оча­ми своими землю, из которой создан, и чтобы не воз­носился гордым умом до небес, но всегда помнил древ­нее изречение Господне к праотцам: «Земля еси, и в землю паки пойдеши» (Быт. 3: 19). Многие люди в сем мире в своем благополучии забывают, что естест­во их бренно. Имущие в своих сокровищницах много злата считают себя златыми; богатые сребром считают себя серебряными; имеющие много камней драгоцен­ных считают себя камнем драгоценным; обладающие властью и могуществом считают себя богами, как и тот Ирод, которому народ восклицал: «Голос Божий, а не человеческий!»

Итак, Господь, желая исцелить слепого, полагает ему брение на очи и этим как бы говорит: «Слепорож­денный! Ты еще не видел от пелен твоих света дневно­го, не видел зато и суеты мирской. Ныне ты все сие увидишь: будут пред твоими очами злато, серебро и камни драгоценные: не желай их, но имей пред очами сие брение. Увидишь гордость мира сего, не пожелай ее, но помни о брении, помни, что ты прах и пепел. Увидишь ли ты красоту мирских лиц, не позавидуй им, но смотри на землю, из которой ты взят и в которую ты снова превратишься. Заграждай очи твои брением, то есть, памятью о смерти, чтобы не видеть суеты».

Люди израильские, вышедшие из Египта, пришли в землю моавитскую, к народу, крайне погрязшему в су­ете мирской и проводившему свою жизнь во многих мерзостях. Умер там раб Божий Моисей, и по повеле­нию Божию погребли его близ дома Фагорова, то есть, близ капища идола Фагора. Это идол Фагор был у моавитян богом плотской похоти, и в капище его совершались нечистые дела, которыми прельщались и многие из израильтян.

Итак, Господь повелел, чтобы Моисеев гроб нахо­дился близ Фагорова капища. Сие для того, чтобы он всегда говорил израильтянам, прельщающимся языче­ским сквернодействием: «Слушайте, люди мои! Не входите в Фагорово капище, не совершайте беззако­ния. Вот пред очами вашими гроб вашего вождя. Ско­ро и вы умрете, и тело ваше превратится в прах, а по­хоть в тление».

Здесь заключается наставление и для всякого. По­слушай же, человек: если ощутишь в сердце твоем Фа-гора — похотение плотское, греховное, тотчас пред­ставь пред очами твоими твою могилу, твой гроб, в ко­тором ты превратишься в прах и пыль, и таким образом ты изгонишь скверного Фагора из сердца твоего, ибо па­мять о смерти, истинная и совершенная, кого не может она исправить? Если бы кто по своим злым делам был подобен даже и самому диаволу, то, представивши пред своими умными очами брение, то есть, память о смер­ти, он может совершенно исправиться.

Нельзя, конечно, не удивляться, и даже очень силь­но, тому, что гордый диавольский нрав чрез некоторое время может превратиться в смирение. Но послушай­те и внимайте тому, что я говорю: было такое время, когда смирился гордый диавол. Мы знаем, насколько дерзка и бесстыдна гордость его. Она настолько дерзка и бесстыдна, что даже от Самого Сына Божия требова­ла поклонения себе, говоря: «Пад поклонишимися» (Мф. 4: 9). О, гордый диавол! Бог Отец всем ангелам Своим велит кланяться Сыну Его: «И да поклонятся Ему вси ангели Божий» (Пс. 96: 7); «О имени Иисусове кланяется всякое колено небесных, и земных, и преисподних» (Флп. 2: 10); а ты хочешь, чтобы Сын Божий тебе поклонился. Ну, подожди же немного: те­бя кое-что научит смирению.

В одно время произошел такой случай, что диавол, требовавший себе поклонения от Сына Божия, сам со смирением поклонился Ему. У святого евангелиста Марка мы читаем следующее: «Пришедшу Иисусу во страну Гадаринскую, срете Его человек в дусе нечисте, иже жилище имеяше во гробех. Той (то есть, дух не­чистый в человеке), узрев Иисуса издалеча, тече и по­клонися Ему, и, возопив гласом велиим, рече: что мне и Тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышняго? Заклинаю Тя Бо­гом, не мучи мене» (Мк. 5: 1—3, 6—7). О, гордый ди­авол! Что тебя научило такому смирению? Почему ты ныне кланяешься Тому, у которого ты раньше требова­ла поклонения себе? Скажи нам причину: почему по­явилось у тебя такое смирение? Но молчит диавол. Ду­маю, что, будучи лживым, боится исповедать истину. Толкователи же Божественного Писания говорят, что гордого диавола смирило, укротило и принудило кла­няться Сыну Божию то обстоятельство, что он жил в гробах. Так же человек, если, придя в себя, видит пред собою гробы, имеет в уме память о смерти, которой была укрощена даже неукротимая диавольская гор­дость, то тотчас смиряется и как бы приходит к неко­торому исправлению. Вот как сильно и действенно па­мятование о смерти! Посему-то и Господь наш полага­ет брение на очи слепому, чтобы научить его как смирению, так и памяти о смерти.

«Помаза очи брением слепому».

Как во всех Своих делах дивен Господь Бог наш, так дивен Он и в просвещении слепого. Одно лечит совсем другим, противоположным: брением просветляет очи. Брение ведь вредно и для здоровых очей, ибо ослепляет их, а тем более не полезно оно для слепых. Но у Госпо­да нашего не так: Его брение не только не вредит, но даже открывает и просвещает слепорожденному очи. О, слепорожденный! Говори же с благодарностью Господу вместе с Давидом: «Ты просвещаеши светильник мой, Господи Боже мой, просвещаеши тьму мою» (Пс. 17: 29), а мы, слушатели, чему научимся из этого? Мы научимся знать, что рабам Божиим или, вернее, работающим Господу своему, даже противоположные вещи много помогают, даже то приносит пользу, что считается вред­ным: для них даже злое превращается в доброе.

Я слышу, что св. Златоуст нынешнего евангельского слепца называет и верным, и послушным Христу, ибо говорит: «Вера слепого проявилась в том, что он не пре­кословил, не подумал про себя так: ведь брение ослеп­ляет очи, а не просвещает; я много мылся уже в Силоаме и не получал пользы; если бы Христос имел силу, то и Сам исцелил бы меня. Сего не подумал слепец, но просто послушал Христа». Если же слепец был верую­щим и послушным Христу, то не усумнимся назвать его истинным рабом Божиим и скажем: истинному рабу Божию и противная вещь помогает, и вредное прино­сит пользу, и кажущееся злым претворяется в добро.

Теперь приступим к нашей пользе.

Господь наш тем рабам Своим, которых любит, по­пускает в мире сем многое неприятное, как бы брение на очи, ибо Он сказал ученикам Своим: «В мире скорбь имети будете, восплачетеся вы и возрыдаете, а мир воз­радуется; вы же скорбни будете» (Ин. 16: 20, 22). Раз­ве не неприятно сие, разве не тягостно, не скорбно? Однако же эти самые скорби Он, как бы слюною свя­тых уст Своих, растворяет радостным утешением, гово­ря: «Но печаль ваша в радость вам будет, и радости ва-шея никтоже возмет от вас». Вот как неприятное помо­гает, временно-вредное пользует вечно, злое на земле является причиною небесных благ. Не читаем ли мы в книгах, не слышим ли в повествованиях, не видим ли, как на самом деле происходит, что все случающееся по попущению Божию от мира, плоти и диавола с Божиими рабами: все бедствия, скорби, гонения, оскорбления и даже горькая смерть, — претворяются для них в веч­ную славу, похвалу, в жизнь бесконечную и в венцы не­бесные? Не тех ли мы ныне в воинствующей церкви ве­личаем, ублажаем и возносим многими похвалами, ко­торые претерпели на земле горчайшие бедствия? О, как много помогли угодникам Божиим неприятные вещи! А что получили сами сопротивники, вредители и враги? Они приобрели то, что болезнь их обратилась на главу их, и оружия их пронзили их же сердца.

Вспомним борьбу Давида с Голиафом (1 Пар. 17). Давид от юности своей был рабом Господним, а Голи­аф — врагом Богу и народу Божию. Ополчились две страны друг против друга: иноплеменники и народ из­раильский; и вот вышел из полков иноплеменник силь­ный муж, весь в крепких бронях и опоясанный мечом. Вышел против него и Давид, но как вышел? Вот мы слышим, что говорит об этом Писание: «И оружия не бе в руце его». Всякий тогда мог сказать Давиду: «Хра­брый юноша! На кого ты идешь? С чем идешь? Идешь малый на исполина, безоружный на вооруженного. Раз­ве не видишь большого меча в руках его, который он приготовил для твоей головы? Возвратись же, скройся и выйди после вооруженным так же». Но не слушает Да­вид. Он пошел, и не медленно, не с боязнью пошел, но быстро. И вот он стал над сим иноплеменником, извлек меч его и обезглавил его. Вот мы видим, что Божьему рабу сопротивная вещь послужила на пользу, что меч, приготовленный и отточенный на Давида, оказался для него полезным оружием на того же врага. Подобно се­му и оружия мысленных врагов, направленные на рабов Божиих, оказываются для тех же рабов Господних по­лезными в одолении и победе над врагами их.

Если мы вспомним теперь и исход израилев, то сре­ди многих бывших тогда дивных событий нельзя будет не удивиться и тому замечательному событию, что, пройдя Чермное море, как по суху, они тотчас воевали с Амаликом (Исх. 17). Здесь мы спросим: чем воевали израильтяне с Амаликом? Каким оружием? Где взяли они мечи, копья, стрелы, щиты и брони? Ведь мы не читаем в Писании, чтобы они вышли из Египта с ка­ким-либо оружием, но лишь с выпрошенными у егип­тян золотыми и серебряными сосудами. Откуда же из­раильтяне достали оружие на Амалика? Послушаем, что говорит об этом Феодорит: «Египтяне, погнавшиеся за Израилем, вышедшим от них, вооружились против них так, как против своих врагов, и хотели их погубить всех до единого, где бы ни настигли их. И гнались они за ни­ми со всем войском своим. И вот когда израильтяне чу­десною силою Божией перешли море по суху, а египтя­не потонули в море, и потом море выбросило на сушу их трупы с тем оружием, которое было на них, — тог­да израильтяне взяли все это орудие от трупов египет­ских: все копья, щиты, мечи и прочее, — и с этим ору­жием воевали против Амалика».

Вот мы снова видим, что сопротивные вещи, приго­товленные для погибели израильтян, сослужили им та­кую великую службу, что ими они побеждали даже сво­их супостатов. О, дивные судьбы Божий! О, неизречен­ный промысл! Противное, жестокое и скорбное служит рабам Его в помощь, пользу и веселие! Итак, не изне­могай, раб Христов, печалию, когда с тобой случится что-либо противное, ибо скорбь твоя превратится в ра­дость, сопротивное в помощь и горесть в сладость.

Но обратимся снова к евангельским словам: «Рече ему Иисус: иди умыйся в купели Силоамстей».

Силоамская купель, по словам толкователей, для ве­рующего человека является прообразом то святого кре­щения, то слез покаяния, то истечения из ребр Христо­вых крови и воды. Силоамом является святое крещение; в нем и омывается болото первородного греха, и про­свещается душевная слепота. Слезы покаяния тоже яв­ляются Силоамом, в котором очищаются грехи, совер­шенные после крещения, согласно словам св. Златоуста: «Согрешил ты, поплакал и омыл грех». Посему-то и св. Лествичник называет слезы покаяния крещением более сильным, чем даже первое, таинственное крещение. На­конец, Силоамом является и источник, проистекший из ребр Христовых, согласно словам святого Андрея Крит­ского, который так воспевает в Великом каноне: «Сило­амом да будет ми купель, кровь из ребр Твоих, вкупе и питие, источившее воду оставления, да обоюду очища­юся, помазуяся и пия: яко помазание и питие, Слове, животочная Твоя словеса» (Песнь 4-я).

Я удивляюсь еще и тому, зачем Господь, могущий словом или прикосновением исцелить очи слепому, по­сылает его в купель Силоамскую? Говорят, что, во-пер­вых, для испытания его веры и послушания, для того, чтобы видно было, верует ли он и послушен ли он; во-вторых, для почитания Своего славного пророка Илии, который своею молитвою извел ту Силоамскую воду, и, в-третьих, для того, чтобы чудо сие Божие послужило к вящей славе Бога, ибо тогда все могли видеть, что сле­пой шел чрез Иерусалим незрячим и с брением на очах, а потом могли видеть его уже прозревшим, ясно все видящим и славящим Бога. Все сии хорошо гово­рят; я же думаю, что еще для того он был послан Ии­сусом к Силоаму, чтобы совершил большой труд, идя путем чрез Иерусалим, ибо добрые дела трудом снис­киваются и болезнью исправляются; дары Божий дают­ся не даром, но по мере трудов. «Труждающихся и об­ремененных» Господь призывает к Своему успокоению, а нетрудящимся и ленивцам апостол не велит давать даже и куска хлеба: «Праздный да не яст». Господь ищет в нас трудов наших и только за них Он дарует нам благодать Свою.

В Песни песней два любящие лица, Жених и неве­ста, пришли некогда в разногласие по поводу того, что один из них желал покоя, а другой хотел трудиться. Го­ворит невеста: «На ложи моем исках, ложе возлюби ду­ша моя», а Жених отвечает: «Аз цвет польный и крин юдольный» (Песн. 3: 1). Осязать ложе — это значит ис­кать покоя, идти же в поле, в долину — значит выхо­дить на труд и делание: «Изыде, — сказано, — человек на дело свое и на делание свое до вечера» (Пс. 103: 23).

О, невеста Христова! Ищи Жениха твоего не на мягком одре, но на терновном и гвоздном, который на кресте! Ищи Его в полях, в долинах, в трудах и делании, где Он посреди земли совершает спасение мира.

Выйдем же и мы вне стана к Нему, нося Его поно­шение. Господь для того посылает слепого к Силоаму, чтобы мы знали, что только трудом и многим потом мы можем достигнуть купели спасения. Аминь.

20. Поучение на вознесение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа («Господь же убо, по глаголании. Его к ним, вознесеся на небо и седе одесную Бога» (Мк. 16: 19))

Возлюбленные мои слушатели! Не знаю, как назвать нынешний праздник Вознесения Господня: радостным ли праздником, или плачевным? Назвал бы его радост­ным праздником, но вот я вижу святых апостолов пла­чущими и сетующими, о чем свидетельствует и церковь, воспевая в стихирах на «Господи, воззвах» следующее: «Господи, апостоли яко видеша Тя на облацех возноси­ма, рыданием слез, Жизнодавче Христе, скорби исполняеми рыдающе глаголаху: Владыко, не остави нас си­рых, ихже за милосердие возлюбил еси, рабы Твоя». Назвал бы я его праздником печальным, но вижу тех же апостолов радующимися, о чем свидетельствует нынеш­ний тропарь, говоря: «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святого Духа». Назвал бы я его радостным праздником, но вижу пречистую и преблагословенную Деву Богоро­дицу, источающую из очей своих множайшие и теплей­шие слезы о своем разлучении с прелюбезным Сыном и говорящую: «Не оставляй меня, Сын мой!» Назвал бы я его печальным праздником, но вижу ту же пречистую Богородицу Деву премного радующейся о таком Боже­ственном прославлении своего Сына и Бога, о чем сви­детельствует Славник церковный, воспевая: «Ученики и рождшую Тя Богородицу радости бесчисленныя исполнивый во Твое вознесение». Назвал бы я этот праздник радостным, но какая может быть для детей радость в том, что их оставляет отец; какая утеха и овцам, когда уходит от них пастырь; в чем может быть веселие и не­весты — церкви, когда Жених ее, Христос, отлучается от нее, хотя и не навсегда, ибо говорит: «Аз есмь с ва­ми во вся дни до скончания века» (Мф. 28: 20), но все же после этого Он будет уже невидимым: плотские очи уже не увидят Его, но только умные очи? Назвал бы я его печальным праздником, но вот я вижу Господа мо­его светлым, радостным, идущим с веселием к Отцу, ви­жу и все горния силы неизреченно ликующими. Слышу я еще и церковь, призывающую к веселию всех живу­щих на земле и говорящую: «Вси языцы восплещите ру­ками, яко взыде Христос, идеже бе первее». Поистине это радость совершенная, это цельная радость для гор­них сил; нам же, земным, это — радость с плачем, веселие со слезами, утешение с сетованием. Вы, святые два ангела, утешители наши, представшие апостолам на горе Елеонской в светлых одеждах, утешьте сетующих, обрадуйте плачущих, скажите что-либо радостное. И вот говорят они: «Мужие галилейстии, что стоите, зряще на небо? Сей Иисус, от вас вознесыйся на небо такожде приидет, имже образом видесте Его идуща на не­бо» (Деян. 1: 11). Челом вам за обрадование, но толь­ко для нас, грешных, это не обрадование, а большая печаль, ибо вы напоминаете нам второе, страшное Хри­стово пришествие, в которое Он будет судить и наказы­вать грешных. Не довольно ли с нас сетовать о том, что ушел от нас Господь? А вы еще ужасаете нас страшным судом и к прежней печали присоединяете новую печаль.

Поищем же мы сами, возлюбленные слушатели мои, какого-либо утешения во Святом Писании, и мы найдем его, если рассмотрим некоторые радостные причины, из-за которых Господь наш вознесся от нас на небо.

Господь наш вознесся от нас на небо не для того, чтобы Своим отшествием опечалить нас, но для того, чтобы нам устроить полезнейшее. Ведь вся Его жизнь, все деяния Его были устроены на нашу пользу; значит, и вознесение Его совершилось для нашего блага. Как, любя нас, Он сошел с неба, пожил среди людей и ду­шу Свою положил на кресте: «Тако возлюби Бог мир», так, любя нас и благодетельствуя нам, Он и на небо вознесся, ибо сказал ученикам Своим: «Уне есть вам, да Аз иду: аще бо не иду Аз, Утешитель не приидет к вам; аще ли же иду, послю Его к вам» (Ин. 16: 7). Он этим сказал как бы следующее: Внимайте разумно, о, любез­ные ученики Мои! Каждому из вас предстоит особый путь для того, чтобы выйти на проповедь слова Божия всему миру, «а в миру скорбь имети будете, восплачетеся и возрыдаете вы, а мир возрадуется, вы же скорбни будете» (Ин. 16: 20); в той скорби, в тех печалях и рыданиях вам надо будет, чтобы кто-нибудь утешил, укрепил и подтвердил вас; и вот Я иду к Отцу и пош­лю вам Утешителя, Духа Святого, от Отца исходящего, чтобы Он утешил вас во всех ваших скорбях и печалях. Посему-то для вас и лучше, чтобы Я ушел. «Поведут те­бя, Петр, аможе не хощеши», посадят тебя в темницу и четырем четверицам воинов поручат стеречь тебя, а в Риме уже и дерево для креста Твоего готово. И ты, Иаков, первый увидишь над выей твоей меч за имя Мое. Тебя, Иоанн, сошлют во изгнание, в дальние стра­ны, на остров Патмос. Тебя, Андрей, ждет крест в Ахаии, а тебя, Филипп, в Иераполе; тебе же, Варфоломей, суждено быть распятым в Армении, где и кожу сдерут с тебя. Фоме суждено в Индии быть исколотым копь­ями. Матфея ждет с муками Эфиопия, а других — иные страны: каждому готова своя чаша страданий. Во всех этих страданиях и горестях вам необходима некая отрада, услаждение и утешение. Итак, Я пойду к Отцу и пошлю вам Утешителя, Духа Святого, который, при­сутствуя с вами, сделает вас безбоязненными и радост­но терпящими всякие мучения и даже смерть. Посему «уне есть вам, да Аз иду». После вас многие другие по­добно вам должны будут претерпеть многоразличные муки и смерть за имя Мое: будут побиваемы камнями, посекаемы мечом, ожигаемы огнем, бросаемы зверям на съедение и раздробляемы на части. Иные же не без мук окажутся добровольными мучениками за имя Мое из любви ко Мне, презирая мир и все сладости его, отвергшись от себя и умерщвляя тело свое со страстями и похотями: одни пойдут в пустыни, другие в затворы монастырские — для страданий и подвигов; эти тоже все будут нуждаться в Божественной помощи и утеше­нии. Итак, пойду ко Отцу и пошлю им Утешителя, ибо без этого Он не придет; а посему «уне есть, да Аз иду». «Мнози верующий» в Мя и «хотящий благочестно жи­ти гоними будут» (2 Тим. 3: 12); многие неповинные люди будут страдать; многие праведники будут терпеть напасти и озлобления; многие рабы Мои подвергнутся ужасным бедствиям: голоду, жажде, стуже, наготе, узам, темницам, ранам и смерти; всех их нуясно будет утешить в их гонениях, страданиях, озлоблениях и бед­ствиях. Итак, Я пойду к Отцу и пошлю им Утешителя от Отца. «Аще бо не иду, Утешитель не приидет; сего ради уне есть, да Аз иду».

О, сколь благословенна причина вознесения Господ­него от нас на небо: причина радостотворная, обнаде­живающая нас радостным упованием, извещающая о пришествии к нам Утешителя. Гряди же, Господи, гря­ди и пошли нам Утешителя!

Господь наш вознесся от нас на небо для того, что­бы призирать на нас с высоты, как отец на чад, как па­стырь на овец, как орел на птенцов, как воевода на во­инов своих, — чтобы всякого видать, чтобы знать нуж­ду и требование каждого и чтобы каждому подать помощь. Как какой-либо царь, собрав множество вои­нов своих на рать и желая видеть все полки свои, вос­ходит на высокое место, на гору или какое-либо здание, чтобы с высоты все увидеть и устроить; так и Господь наш, Царь царей, собирает воинствующую на земле церковь, в которой сколько чинов, столько и полков, и вознесся в горние небеса, чтобы с высоты видеть подви­ги каждого. Хорошо подвизающимся Он сплетает вен­цы, изнемогающим простирает руку Своей помощи, па­дающих поднимает и соделывает их более сильными для борьбы с супостатом, а гонящим нас творит препятст­вия. Подвизается, например, в страдальческом подвиге святый первомученик Стефан, побиваемый камнями иудеями, а Господь наш с высоты славы Своей, отверз­ши небо, смотрит на него, так что страдалец взывает: «Вижду небеса отверста, Иисуса стояща одесную силы» (Деян. 7: 56).

Вот и Савл, дыша угрозой и убийством, спешит в Дамаск, чтобы преследовать церковь Божию, а Господь, видя сие с высоты небесной, полагает ему препятствие, озарив его светом небесным, ослепив его плотские очи и устрашив гласом: «Савле, Савле, что Мя гониши?!» (Деян. 9: 4).

Не один уже из страстотерпцев в своих ужасных страданиях то изнемогал, то совсем падал, будучи по­бежден ими, как, например, Иаков Персянин; Господь же, призрев изнемогших, подкрепил их, падших под­нял, так что сбылось Писание, которое говорит: «Аща и падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его» (Пс. 36: 24). Подобно сему, призирая с высоты небес­ной, Он помогает и нам, рабам Своим.

Вознесся от нас Господь наш на небо для того, что­бы подобно солнцу сиять на всех нас Своею благодатию с высоты небесной. Когда солнце после захода своего где-то медлит, то вся поднебесная покрывается тьмою; когда же взойдет и начнет возноситься в высь, тогда темнота ночная убегает прочь со всей поднебесной, а лучи солнечные освещают всю вселенную. Пока и мыс­ленное наше солнце Христос пребывал, как на западе, на земле в неявлении Себя людям и потемней был вольным страданием, до тех пор по всей земле была тьма незнания Бога. Когда же Он, воставши от запада гробного, взошел на небо, тотчас «молния Его осветиша все­ленную», тотчас «от восток солнца до запад славно со­творися имя Его» (Пс. 112: 3; 76: 19), и «познанием Бога вселенная просветися» (Авв. 2: 14).

«Солнце с небесе сияет на благия и злыя» (Мф. 5: 45). Подобно сему и Господь наш взошел на небеса, дабы с высоты небесной призирать на праведных и грешников: «Праведныя любяй и грешныя милуяй». Солнце с небес своими лучами разтаивает зиму и лед, согревает землю и делает ее плодоносною; подобно сему и Господь наш взошел на небо, чтобы оттуда лучами благодати Своей растопить лед замерзших душ наших, согреть сердца на­ши и сделать их плодоносными, подобно земле, чтобы мы оказались пред Ним не бесплодными, но произрас­тили бы в себе духовные плоды.

Вознесся Господь от нас на небо для того, чтобы ус­троить нам путь на небо и быть нашим путеводителем в горние страны. До вознесения Господня на небо ни­кто из людей не имел пути к небу: «Никтоже взыде на небо, — говорит апостол, — токмо сшедый с небесе», «Сшедый Той есть и восшедый превыше всех небес» (Ин. 3: 13; Еф. 4: 10). Прежде никто не мог взойти на небо, хотя бы он был и праведным, и святым. Угоден Богу был Ной; праведны были Авраам, Исаак, Иаков, о которых говорится, что они были праведны пред Богом, как вещает к Богу царь Манассия: «Неси положил по­каяние праведным Твоим Аврааму, Исааку и Иакову, не согрешившим пред Тобою» (2 Пар. 36); непорочен и целомудрен был Иосиф Прекрасный и Моисей, про­ведший Израиля чрез Чермное море по суху; свят был и Иисус Навин, удержавший солнце от движения; не не­святыми были и прочие угодники Божий в Ветхом За­вете, как, например, Даниил, муж; духовных желаний, заградивший уста львов, три отрока, угасившие молит­вою пещь вавилонскую, и прочие великие пророки; од­нако же никто из них до Христа не мог взойти на не­бо и никто даже не слышал, есть ли, или будет ли для людей путь к небесам. Когда же Господь наш, облек­шийся в человеческое естество, взошел на небо, тотчас явил для всего рода человеческого путь к небесам. По нему пошли вслед за Христом изведенные из ада души святых праотцев и пророков; им взошли апостолы, свя­тители, мученики и исповедники; им и ныне восходят достойные и праведные люди, следующие по стопам Христовым; для всех ныне известен путь к небесам, о котором прежде и не слышно было, только, о, люди, не ленитесь восходить им.

Вознесся Господь наш от Нас на небо для того, что­бы открыть нам двери небесные и чтобы мы невоз­бранно входили в небо. Праотец наш Адам затворил дверь райскую для всего рода человеческого, сделал ее непроходимой для всех земнородных, и херувим с пла­менным оружием стал у дверей райских; затворил Адам рай и путь к жизни, а отверз только входы к смерти и аду. Господь же наш сделал противополож­ное: затворил входы к смерти и аду, а отверз рай: сна­чала разбойнику, которому сказал: «Днесь со Мною будеши в рай» (Лк. 23: 43), а потом и всем по Своем вознесении отверз самое небо.

Я сказал, что Господь наш затворил входы к смерти и аду, а отверз двери небесные. Что касается того, что вознесением Господним на небо были отверсты двери небесные, то сему вы, любовь ваша, веруете: ибо при вознесении Господнем предшествующие Ему ангелы взывали горним ангельским чинам: «Возмите врата кня­зи ваша, и возмитеся врата вечная, и внидет Царь сла­вы» (Пс. 23: 9). Что же касается того, что затворены были входы к аду и смерти, то вы, мне кажется, сомне­ваетесь; посему я в подтверждение приведу слова Апо­калипсиса Иоанна.

В одно время Господь наш явился Своему возлюб­ленному ученику Иоанну и сказал: «Не бойся: Аз есмь первый и последний, живый, иже бех мертв, имам клю­чи смерти и ада» (Апок. 1: 17, 18). Здесь особенного рассуждения заслуживает следующая вещь. Почему Христос Господь не Сам носит ключи жизни вечной и царства небесного, но отдал их св. Петру: «Дам ти клю­чи царствия» (Мф. 16: 19); те же ключи, которыми от­верзаются и затворяются ад и смерть, Он стал носить Сам: «Имам, — сказал Он, — ключи смерти и ада»? Неужели Господь наш настолько жесток и немилосерд, что скорее готов погубить человека, нежели спасти, ско­рее готов отверзать для людей врата ада и смерти, не­жели жизни и царства? Но сего нельзя о Нем не толь­ко сказать, но и помыслить, ибо Он есть благоутробный и премилосердный Создатель наш: «Яко благ, яко в век милость Его» (Пс. 117: 2). Он исключительно «хощет всем спастися», смерти же Он не желает ни одному грешнику, ибо говорит: «Еда хотением хощу смерти грешнику, но еже обратиться ему от пути зла и живу быти» (Иез. 18: 23). Почему же не говорит Господь: «Имам ключи жизни и царства небеснаго», но: «Имам ключи смерти и ада»?

Господь наш благоволил сие сделать потому же, по­чему так поступают и некоторые хозяева. Если какой-либо господин видит, что казначей его слишком расто­чителен, что он часто слишком открывает двери его хра­нилищ и истощает его казну, тогда он берет от него ключи и держит их у себя.

Подобно сему и Господь наш знал нрав человече­ский, знал, что люди очень скоры к отверзанию смер­ти и ада как для себя, так и друг для друга. Себе они отверзают частыми грехопадениями, к которым очень склонны, ибо ни к чему так легко не склоняется чело­век, как ко греху, к которому уже давно привык; друг другу же люди отверзают двери смерти и ада гневом, яростью и злопамятством, ибо каждый, если что-либо разгневает его, настолько разъяряется в гневе, что го­тов бывает послать другого и в ад, и на смерть. Разве не правда сие? Господь наш, видя такой недобрый че­ловеческий нрав, берет ключи смерти и ада Себе, Сам их носит и посему-то и говорит: «Имам ключи смер­ти и ада». Этими словами Он говорит как бы следую­щее: «Грешный человек! По жестокости твоей и непо­каянному сердцу твоему ты давно уже собрал гнев на день гнева, уже над выей твоей смертная коса, уже ад отверзает уста свои, чтобы пожрать тебя; однако же Я жду еще твоего обращения и покаяния, не попускаю смерти внезапно умертвить тебя и аду пожрать тебя: ад Я держу заключенным, чтобы не похитил он тебя, чтобы не пожрал тебя: «Имам ключи смерти и ада». О, человек! Я вижу еще, что ты враждуешь с ближним твоим и желаешь ему зла, а не добра; ты желал бы его тотчас предать смерти и аду, ты проклинаешь его, предаешь анафеме; однако не имеешь такой власти над ним: не даны тебе на то ключи, и не дам Я тебе их.. Сам их ношу и никому не даю: «Имам ключи смерти и ада»».

Благодарим Тебя, Владыка наш, за такое Твое промышление, за то, что Ты не дал нам тех ключей, как но­жа малому дитяти. О, если бы мы имели эти ключи, ключи смерти и ада! Уже давно мы и ближних своих погубили, предав их смерти и аду, и сами бы погибли, будучи пожраны смертью и адом.

Рассмотрим теперь подробнее, почему Господь но­сит ключи смерти и ада, но не носит ключей жизни и царства.

Раньше мы вспомнили об ангелах, которые при воз­несении Господа на небо предшествовали Ему и взыва­ли к горним ангельским чинам так: «Возмите врата кня­зи ваша, и возмитеся врата вечная, и внидет Царь сла­вы» (Пс. 23: 9). Теперь же обратим внимание на то, почему ангелы, предшествующие Господу, не говорят горним ангелам: «Отверзите врата князи ваша», но го­ворят: «Возмите врата князи ваша», то есть, совсем прочь отставьте, совсем сломайте: «Возмите». Разве не достаточно было для вшествия Господня открыть врата, а непременно нужно было совсем прочь выломать их, отставить и взять прочь? Какая же причина сего? Святый Иоанн Златоуст, размышляя о причине сего, гово­рит так: «Ангелы видели, что небеса никогда уже не бу­дут затворенными и что не нужны уже будут врата для небесного града; посему-то они и не говорят: «Отверзи­те врата», но: «Возмите».

Теперь для нас ясно, почему Господь наш не носит ключей царства и жизни подобно тому, как носит клю­чи смерти и ада: где нет врат, там не нужно и ключей, ибо при вознесении Господнем небесные врата совсем прочь взяты и уже никогда не будут после затворены, как пишется о сем в Откровении: «Врата его не имут затворитися во дни: ноши бо не будет» (Апок. 21: 25). Посему-то и ключи там не нужны. Сам Господь не но­сит их, но отдал их Петру и прочим апостолам, как бы говоря: «Мне они не нужны; носите их вы и уже без труда отверзайте отверстое, отверзайте незатворенное, отмыкайте незаключенное; если только кто сам своей волей заградил себе небесный вход, тому вы можете по­мочь сими ключами, следующим же за Мной свободен вход и без ключа, ибо врата для них не закрыты и, как взятые прочь, де могут затвориться».

О, как радостна сия причина вознесения Господня! Он вознесся на небо для того, чтобы широко раскрыть для нас двери небесные, отставить их прочь для нашего невозбранного вхождения на небо. Отверзи же нам, Господи, отверзи двери милосердия Твоего!

Вознесся Господь наш от нас на небо, чтобы хода­тайствовать о нас пред Богом Отцем. Вот что говорит Богослов: «Аще кто согрешит, ходатая имамы к Богу Отцу, Иисуса Христа праведника, и Той очищение есть о гресех наших» (1 Ин. 2: 1, 2). Апостол же Павел говорит в послании к Евреям: «Не в рукотворенная свя­тая вниде Христос, но в самое небо, ныне да явится лицу Божию о нас» (Евр. 9: 24), а в послании к Рим­лянам так: «Христос Иисус умерый, паче же и воскресый, иже есть одесную Бога, иже и ходатайствует о нас» (Рим. 8: 34).

Итак, не будем страшиться и мы, грешные люди, не будем отчаиваться о нашем спасении, но будем благонадежны, ибо имеем доброго заступника пред Богом Отцом — Христа Спасителя нашего, который и ходатайствует о нас, показывая Ему принятые за нас раны; лишь бы только мы не поленились воссылать вместе с Ним теплые молитвы к Отцу, чтобы Господь и Бог Христос ходатайствовал пред Отцем, показывая Ему раны Свои и умилостивляя ими, как молитвенны­ми устами.

Но о ком же Христос ходатайствует? О грешниках. А о каких грешниках? О кающихся. О них Он умило­стивляет Своего Отца, о некающихся же грешниках не умилостивляет Убедительное доказательство сего мож­но видеть в самом страдании Господнем. Будучи при­гвожден во кресту, Господь наш молился к Богу Отцу Своему об убийцах Своих, говоря: «Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят» (Лк. 23: 34). Этой Своей мо­литвою, творимою в горьких муках, умолил ли Он От­ца об убийцах Своих? Отпустил ли Отец грехи злобным архиерею Анне, Каиафе, Пилату и прочим книж­никам, саддукеям и фарисеям, предавшим Иисуса на смерть? Нет. Только о тех Он умолил, о которых Он, как Всеведущий, предвидел, что они покаются и обра­тятся к Нему. О непокаявшихся же грешниках, рас­пявших Его, Он не только не умолил, но даже подвиг Отца к мести, чтобы кровь Его Он выместил на распинателях, что и совершено было рукою римлян, разо­ривших Иерусалим.

Грешный человек вторично распинает Христа Сына Божия своими тяжкими грехами; он, пребывая в нера­дении, непокаянии и прилагая грехи ко грехам, попи­рает своей нераскаянностью кровь Сына Божия, проли­тую за нас. Молится ли Сын Божий к Отцу о таком грешнике и умилостивит ли Он Отца Своим ходатайст­вом? Не скорее ли Он воздвигнет Отца ко гневу и мще­нию, чтобы отомстил Он за кровь Сына Своего? Поис­тине, так и есть. Бойся же, грешник, пребывающий в своей нераскаянности, чтобы не постигла тебя внезапно Божья месть, и ты будешь истреблен из числа живущих на земле и осужден вместе с убийцами, распявшими Сына Божия.

Но о сем оставлю говорить ныне и снова посмотрю на вознесшегося Господа.

Вознесся Господь наш от нас на небо для того, что­бы на небесах приготовить нам место, где мы могли бы жить вечно и соцарствовать с Ним, Господом нашим. Он Сам говорит: «Иду уготовати место вам. Аще пой­ду, уготовлю место вам, паки прийду и пойму вы к Се­бе, да идеже Аз есмь, и вы будете» (Ин. 14: 2, 3). До­бра и полна радости сия причина. Господь вознесся от нас на небо, чтобы каждому приготовить на небесах ме­сто: людям, любящим Бога, место между серафимами; богомудрым — между херувимами; богоносным — меж богоносными престолами; добрым господам — среди господствий; храбрым воинам, подвизающимся за отечество, — между силами; разным властям — между властями; всяким начальникам, управляющим своею об­ластью по-Божески, — им место среди начал; тем, ко­торые друзей и нищих утешают и помогают им в бед­ствиях и напастях, — им место среди архангелов; нако­нец, живущим во плоти на земле по-ангельски — место на небесах вместе с ангелами.

Господи! Где же нам, грешным, Ты приготовил ме­сто? Будет ли для нас на небе хотя малое местечко? Нас страшит Твой возлюбленный ученик Иоанн Богослов, говоря: «Не имать в онь внити всяко скверно и творя­щее мерзость и ложь; но токмо написанныя в книзе живота Агнчей» (Апок. 21: 27). Он не только грозит нам, но уже изгоняет нас. Еще мы и не вошли, а он уже грозно гонит нас, говоря: «Вне пси и чародеи, и любо­деи и убийцы, и идолослужителие и всяк любяй и творяй лжу» (Апок. 22: 15). Неужели же нет и нам мес­та на небесах? Неужели нас и не пустят туда, и изгонят оттуда вон? Но вот Господь наш, со светлым и мило­сердным лицом обратившись к нам, говорит: «Не приидох призвати праведныя, но грешныя»; только покай­тесь, и тогда вы сподобитесь равной чести со святыми и праведными. Где место Петру, отвергшемуся от Меня и потом горько плакавшему? Где место жене-блуднице, плакавшей у ног Моих, где ей место в царствии Моем; где блудному сыну, где мытарю, где разбойнику? Вот там будет и ваше место; только поплачьте о грехах ва­ших горько, как Петр, припадите к ногам Моим с по­каянием, как блудница, обратитесь ко Мне, как блуд­ный сын, смиритесь, как мытарь, сораспнитесь со Мною, как благоразумный разбойник: только покай­тесь, и вы спасетесь. Место для вас у Меня уже готово на небесах; не будет тесно, и вы вместитесь в лоно Мо­его милосердия.

О, Божественный, о, любезный, о, сладчайший Ии­сусе! Ты нам, грешным, Господи, неложно обещаешь царствие Твое, лишь бы только мы покаялись!

Вознесся Господь наш на небо, дабы и нас привлечь туда с Собою. «Аз, — говорит Он, — егда вознесен бу­ду, вся привлеку к Себе». Мы же прежде всего напра­вим наш ум и сердце так, чтобы помышлять о горнем и искать вышних, где у Бога нашего сокрыта и жизнь наша: Он есть сокровище наше; да будет же там и сердце наше.

Рассмотрев все сии радостные причины вознесения Господня от нас на небо, всякий богомыслящий может извлечь себе достаточную утеху, радоваться духом о Гос­поде Боге своем, вознесшемся на небо ради нашего об­щего блага, и назвать сей праздник радостным праздни­ком, а не печальным. Да сподобит же Господь наш всех нас быть сообщниками того празднества, о котором предсказал Давид: «Пройду в место крова дивна, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания, шу­ма празднующаго» (Пс. 41: 5). Аминь.

21. Поучение первое в неделю седьмую по Пасхе, т.е. в неделю святых 318 отцев, собравшихся в Никее на ария

Православные слушатели, верные чада восточной церкви! «Брань есть житие человеческое на земли» (Иов. 7: 1), брань постоянная, не прерывающаяся до кончины мира, и, говоря по правде, весь мир сей не мо­жет называться миром, ибо в нем ратует не только тварь на тварь: словесная на бессловесную, бессловесная на бессловесную и бессловесная на словесную, но даже, о, ужас! и тварь на Творца и Создателя своего. Первый столь злобный ратник был во благом месте, проявился в стране небесной, — это сатана со всеми своими едино­мышленниками. Он, возгордившись умом о дарах, вту­не дарованных ему Творцом, пожелал быть равным сво­ему Творцу и Благодетелю и сказал в сердце своем: «На небо взыду и выше звезд небесных поставлю пре­стол мой, и сяду на горе высоце; на горах высоких, яже на север, взыду выше облак и буду равен Вышнему» (Ис. 14: 13, 14). О, проклятая гордость! Тварь дерзает равняться с Творцом, созданный для служения замыш­ляет повелевать престолом господствия, сотворенный предстоять хочет сидеть на престоле, на горах высоких. Но Господь, «иже гордым противится» (Иак. 4: 6), по­ставил для противоборствования ему архистратига Ми­хаила, который смирил его гордость, когда низверг его со всем его проклятым воинством в юдоль плача, с вы­соты небесной в преисподнюю, из места светлого в тьму беспросветную. Он же, ожесточившись злобою и не бу­дучи в состоянии бороться с всесильным Богом, обратил свою ярость на Его святую церковь и, начав с первого Адама и даже до второго Адама, не переставал разорять, пленять и томить людей Божиих, и только уже «вторый Адам, Господь с небесе», укротил силу его, освободил плененных из темницы и самого его связал крепкими узами, как видел святый Иоанн Богослов в Откровении: «И видех ангела сходяща с небесе, имуща ключи без­дны, и уже велико в руце его. И ять змия древняго, иже есть диавол и сатана, и связа и на тысящу лет, и в без­дну поверже его, и заключи его, и запечатле его, да не льстит языки» (Апок. 20: 1—3). Сие толкуется святы­ми отцами в применении к «Ангелу великого совета», ко Христу Господу, победившему диавола.

Однако же жестокосердый демон, даже связанный, не прекращает своего злого предприятия, но посылает своих рабов и угодников, поганых и еретиков, чтобы они вели борьбу с церковью. Божественный Павел, ви­дя сие злое стремление его к брани, повелевает воору­жаться: «Прочее, братие моя, возмогайте о Господе и в державе крепости Его. Облецытеся во вся оружия Бо-жия, яко возмогли вам стати противу кознем диаволь-ским, яко несть наша брань к плоти и крови, но к на­чалом и ко властем, и к миродержителем тьмы века се­го, к духовом злобы поднебесным. Сего ради приимите вся оружия Божия, да возможете противитися в день лют и вся содеяше стати» (Еф. 6: 10—13).

Эти посланники, демонские ратоборцы, служители адские и враги церкви Божией, сильно вооружившись против нее, испускают на высоту Божества из своих скверных сердец хульные слова, подобно стрелам, свои­ми скаредными устами, как бы напряженными луками. Сердце их устроилось, как полчища нечестивых, ратую­щих против Бога, изощрился язык их подобно змеино­му, но осквернились их нравы, и лютое беззаконие их стало против Бога. Имеют они и стрелы вредоносные, направленные против истины слова, которые происходят из умов их и уязвляют души и совесть простых людей.

Таков, например, и начальник проклятых ересей, злочестивый богохульник, беззаконный Арий, который уже по одному имени означает брань. Сей диавольский воин поднял великую брань против церкви Божией и из скверных уст своих, как из лука, испустил богохульные стрелы на главу ее Христа Господа, называя Его тварью, а не Богом по существу. О, безумный ратник, на Солн­це испускающий стрелы! О, нахальный демонский воин, дерзнувший бороться с Богом! О, великий филистимский Голиаф, отрыгнувший хулы на Небесного Давида! Он не только испустил стрелу, полную змеиного яда, но, упестрив прикрасами Божественное Писание, он таким образом под видом Божественного Писания подавал яд душепагубной ереси, подобно тому как кто-либо в чаше сладкого вина подавал бы смертоносную отраву; ибо он приводит сие настоящее слово Христа, Бога Слова: «Иду ко Отцу, яко Отец Мой болий Мене есть», но выводит из них ту лживую хулу, что Христос не есть Бог, так как Бог не может иметь кого-либо большего Себя.

Но святые отцы сломили сию душепагубную стрелу, когда сии слова Христовы премудро разъяснили так: ис­тину сказал Христос, истинный Бог наш, что Отец боль­ше Его по человечеству; однако же Отец не больше Его по Божеству, ибо по Божеству Он всецело равен Отцу. Они отсекли и невещественное древко его стрелы, когда отвергли то, что Он тварь, и утвердили, что Он есть «Бог истинный от Бога истинного, рожденный, несотворенный». Св. Иоанн Златоуст, ясно видя лукавые коварства злохитрого Ария, убеждает верующих быть доблестны­ми, а еретика уподобляет в кознях диаволу, говоря так: «Открой, Арий, гроб гортани твоей, исполненный мерт­выми словами, ибо не имеешь ты слова животворного, но творишь его своими измышлениями». Он в ответ тот­час отвечает из Писания, но ты, слушатель, как верую­щий, не бойся, когда видишь его говорящим из Писа­ния, ибо и диавол, когда приступил ко Христу, искушая Его, тоже беседовал с Ним, говоря из Писания: «Аще Сын еси Божий, верзися низу, писано бо есть: яко анге­лом Своим заповесть о Тебе сохранити Тя во всех путех Твоих, и на руках возмут Тя, да не когда преткнеши о камень ногу Твою» (Мф. 4: 6). Прочие же последующие слова он умолчал, ибо знал, что они говорят против не­го. Какие же это слова? «На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия» (Пс. 90: 13). Внимай усердно, возлюбленный! Из такой же уловки, как и у диавола, произошло и то, что говорят и слуги его, которые называют Сына Божия тварью. Диавол позаимствовал из Писания, чтобы открыть уста свои для речи богохуль­ной; подобно сему говорит и Арий. Ты найдешь, что и он говорит на основании Божественного Писания; на нем основывает он начало, прочее же умалчивает, что­бы не быть изобличенным. Господь говорит в Евангелии: «Снидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю по­славшего Мя Отца» (Ин. 6: 38). Видишь ли, говорит Арий, что Он служитель Отцев? Видишь, что Он подчи­нен Отцу? Он Сам исповедует сие, говоря: «Снидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца». О, Арий! Зачем же ты умалчиваешь? Говори и последующее! Не подражай диаволу, учителю своему, чтобы сие служило делу твоему! Если же ты будешь мол­чать, то я возопию с Евангелием: я не намерен красть с тобой Божественных речей и слов Господних, ибо я бо­юсь суда Того, который говорит: «Аще видел еси татя, текл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси» (Пс. 49: 18). Ты говоришь: «Снидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца»; гово­ри же и последующее: «Сия же есть воля пославшаго Мя, да всяк виляй Сына и веруяй в Него имать живот веч­ный, и воскрешу его Аз в последний день» (Ин. 6: 40). Сии слова яснее солнца показывают Божество Христо­во, ибо в кого можно веровать, кроме Бога, и кто мо­жет своею силою воскрешать мертвых, кроме Бога? Итак, всуе, злочестивый Арий, ты не покоряешь выи твоей пред игом работы Христовой, но, бесчинно блудя, орешь бразду, противную благочестию. Нечестивый Арий, употребляя коварства подобно сему и на других местах Божественного Писания, уязвил бесчисленные души, отсек их от единения с телом церкви Христовой и мирскими мудрованиями, как сетями, соделал успеш­ный улов для демона. Сожалея о сем, благочестивый царь Константин уподобился праотцу Аврааму, собрав­шему некогда 318 домочадцев своих, поразившему с их помощью Ходоллогомора и отнявшему похищенное, ибо и он, собрав во граде Никее 318 домочадцев, святых от­цов церкви, их прославленным учением и словами Божиими, как острым мечом, усек Ария и его злочестивых воинов и освободил из плена простые и невинные души. Сию победу мать наша церковь ныне торжественно и воспоминает. Она ублажает благочестивого царя, а свя­тых отцев, подвизавшихся на той брани, она как побе­дителей над врагом торжественно украшает венцами восхваления. Ублажает она и великого среди святителей отца нашего Петра, бодрого пастыря стада Александ­рийской церкви, который прежде всех положил начало борьбе против хищного волка — Ария, ибо когда еще последний начал только превращаться из овцы в волка, он отечески увещевал его и употреблял учительское на­ставление, чтобы тот перестал зубами ужасных хулений терзать Единородного Сына Божия. Когда же тот не по­виновался ему, он отсек его мечом духовной власти от тела церкви Божией, как согнивший член, отрезал его от лозы, как иссохшую ветвь, изгнал его, как коростовое козлище, из общества овец Христовых, извергнул его из полка нового Израиля, как поврежденного смертельной проказой, чтобы не причинил вреда прочим. Сделал же сие он по увещанию святого Павла, говорящего так: «Еретика человека по первом и втором наказании отрицайся, ведый, яко развратися таковый и согрешает, и есть самоосужден» (Тит. 3: 10, 11). Сему святому ие­рарху, как теплому поборнику, явился в видении Хрис­тос Господь славы в образе отрока, одетого в разодран­ную пополам ризу. Когда же святый Петр спросил: «Кто Тебе, Спаситель мой, разодрал ризу?» — то Он ответил: «Арий». Сей волк разодрал ризу Агнца Божия, когда отрицал Его Божество, разодрал, когда Творца всей твари он называл тварью, разодрал Его ризу, когда разрушил единство веры и любви в людях верующих, приобретенных кровию Христовою, разодрал ризу Его, когда Господа всех, единосущного Отцу Сына, называл рабом и служителем. За то и награду по делам он полу­чил за сие раздрание ризы, ибо раздрал ему Господь чрево, как второму Иуде, когда все внутренности его выпали чрез афедрон. Разодрал Господь вместе с этим и душу его, проклятую от скверного тела в научение про­чим, чтобы не осмеливались на подобное.

О сем богомерзком хулителе блаженный Иероним повествует так: «Арий был одной искрой, но едва не сжег он всю вселенную. О, проклятая искра, частица вечного огня! О, препакостная искра, сжегшая бесчис­ленные храмы Духа Святого! О, смрадная и мрачная искра, упавшая от огня геенского! Святые отцы едва возмогли угасить ее чистым источником слова Божия, как водою жизни, которой да наполните и все вы ча­ши сердец ваших.

Вот я предложу вам несколько свидетельств из Божественного Писания относительно истинности Боже­ства Христова. Прежде всего св. Иоанн в главе двенад­цатой пишет о Нем, что «Христос есть Той Бог израилев, Егоже Исайя виде славу», а потом еще он говорит и сие: «И Слово плоть бысть, и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко единороднаго от Отца» (Ин. 1: 14). Святый Павел в послании к Евреям говорит: «Яко Хри­стос Господь наш есть Он Бог израильский, ибо сотво­ри небо и землю, и всяческая». Он же говорит и еще: «Яко Христос Господь есть Той Бог, Егоже иудеи в пус­тыни искушаху». Сам Господь, Предвечная истина, го­ворить о Себе так: «Аз во Отце, и Отец во Мне», и еще: «Аминь, аминь глаголю вам, прежде даже Авраам не бысть, Аз есмь» (Ин. 10: 38; 8: 58).

Все сии свидетельства, находящиеся в Священном Писании, ясно нам доказывают, что Христос Господь есть истинный Бог наш. Всеми ими святые отцы, как во­дою жизни, не только угасили злую искру, но и, как ме­чом острым, посекли словом Божиим Ариево хуление; самого его со всеми единомышленниками предали про­клятию, а нам оставили святой Символ, как истинное правило христианской веры, в котором мы исповедуем так: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя»... и прочее до: «Имже вся быша». Держа сие правило, как светлую свечу во тьме мира сего, мы пойдем по пути за­поведей Господних, чтобы можно было достигнуть мес­та светлого и мирного. Мы явно будем исповедовать Ии­суса Христа истинным Богом и вместе совершенным че­ловеком, а Он нас исповедует истинными рабами Свои­ми и исповедниками, ибо говорит: «Всяк, иже исповесть Мя пред человеки, исповем его и Аз пред Отцем Моим, иже на небесех» (Лк. 12: 8). «Постараемся же прослав­лять Его пресладкое имя «Иисус»», которому «покланя­ется всяко колено небесных и земных, и преисподних»; тогда и Он прославит нас славою небесною, ибо говорит: «Прославляющаго Мя прославлю». Будем воспевать Ему вместе с пророком, как истинному Богу: «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя — имя святое Его; благослови, душе моя, Господа» (Пс. 102 1, 2), и еще: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих» (Пс. 33: 1). Он же благословит нас во временной сей жизни ниспосланием благодати Своей и за хвалу уст наших все члены тела нашего и души на­ши наполнит славою вечной жизни в царствии Своем небесном, где в неприступной славе Он царствует с без­начальным Своим Отцем, с присносущным и животво­рящим Духом в бесконечные веки веков. Аминь.

22. Поучение второе в неделю седьмую по Пасхе («Се есть живот вечный, да знают Тебе единаго истиннаго Бога» (Ин. 17: 3))

Православный слушатель! Знать Бога — вот есть счас­тье христианского человека, вся духовная утеха, вся надеж­да на спасение и даже самое спасение; это есть чаяние жизни вечной и даже сама жизнь вечная! Пусть всякий, как хочет, изобретает способы к достижению утешения и вечных небесных богатств, но лучшего и совершенней­шего он не найдет, кроме того, чтобы знать Бога: «Се есть живот вечный, да знают Тебе единаго истиннаго Бо­га» (Ин. 17: 3). О, как несчастен тот, который своего Бога, своего Творца, своего Спасителя или мало знает, или совсем не знает, или же не старается Его познать.

Но вы скажете: мы православные христиане знаем Бога, веруем в Него и покланяемся Отцу и Сыну и Святому Духу, единому в Троице Богу. Я хвалю сие ваше христианское и благочестивое знание Бога, веру и почи­тание Бога, тем не менее безошибочно скажу, что не все мы хорошо знаем Бога. Среди нас есть многие, которые только считают себя знающими Бога, на самом же деле совершенно не знают Его.

Для пояснения этих слов я в настоящей беседе предлагаю два положения: первое — то, что не каждый хорошо знает Бога, кто знает Его только чрез веру, и по­сему не каждый верующий христианин достигает жиз­ни вечной; а второе — то, что хорошо знает Бога толь­ко тот, кто при вере в Него и любит Его, при этом лю­бит истинно, — такой только и достигает жизни вечной. Напоследок же я разберу истинные признаки настоящей любви Божией. Послушать сие я прошу ва­шу любовь с открытыми ушами; я же начну беседу мою «Господу поспешествующу и слово утверждающу».

Существуют два способа познания Бога, православ­ные слушатели! Это — вера и любовь. Верою Бог по­знается по апостолу: «Верою разумеваем совершитися веком глаголом Божиим» (Евр. 11: 3), а Златоуст, тол­куя сие, говорит: «Дело веры есть познание». Вера, го­ворит он, состоит в познании Бога, в познании того, что Его всемогущею силою и веки сотворены. Познает­ся Бог еще и любовию, как об этом говорит в Еванге­лии Сам Господь: «Любяй Мене возлюблен будет Отцем Моим, и Аз возлюблю его и явлюся ему Сам» (Ин. 14: 21). Кто, говорит Он здесь, любит Меня, то­му Я Сам покажу Себя, чтобы он хорошо знал Меня: «Явлюся ему Сам».

Оба сии способа познания Бога и достижения веч­ной жизни очень хороши; но в то время как первый способ, то есть, вера, является то совершенным, то не­совершенным, второй способ, то есть, любовь, есть всецело совершенный. Вера есть истинный способ, ибо «без веры не возможно угодити Богу» (Евр. 11: 6) и спастись: «Иже имет веру и крестится, спасен будет» (Мк. 16: 16). Верою человек оправдается; не истин­ным же способом она является потому, что «и бесы веруют», но по-прежнему остаются бесами, хотя веру­ют и трепещут. Много нас верующих христиан в сем святом храме, но набожны только избранные, и Бог знает, кто из нас достигает жизни вечной: очень мало спасающихся. Любовь же поистине есть правильный способ, ибо «любы николиже отпадает», говорит апо­стол (1 Кор. 13: 8). Вера знает Бога, знает, что есть на небе Бог, что вся земля наполнена Им: «Везде сый и вся исполняли». Подобно сему и бесы веруют: они знают, что есть над ними Бог, казнящий их вечною казнью. Любовь же не только знает, что Бог есть, но и то еще хорошо знает, каков Бог: «Коль благ Бог израилев» (Пс. 72: 1).

Приступая к объяснению первого моего положе­ния, именно того, что не каждый хорошо знает Бога, кто знает Его чрез веру, я приведу здесь из Ветхого За­вета историю об исходе израилевом из Египта.

Господь Бог, изводя народ Свой из неволи египет­ской, изволил дважды показаться в пламени: первый раз — в купине над горою Хорив, а во второй — на верху Синайской горы. В купине Он показался только одному Моисею, а на горе — всему израильскому на­роду, дабы все люди знали Его. Оба сии явления Бог со­вершил не с иной какой-либо целью, как только для то­го, чтобы сделать Себя известным для народа Своего, чтобы «ведом был Бог во израили». Если мы всмотрим­ся внимательным рассуждением в оба эти явления, то увидим великую и дивную разницу. Как Бог явился Мо­исею в купине? История пишет: «Виде Моисей, яко купина горяше и не сгараше». А как Он явился всему народу на Синае? О сем та же книга Исхода пишет: «Гора Синайская дымяшеся вся, схождения ради Бо-жия на ню во огни; и исхождаше дым, яко дым пещ-ный, и ужасошася вси людие зело» (Исх. 19: 18).

Здесь обратим внимание на то, что в купине был только один огонь, без дыма; на горе же было больше дыма, чем огня: «Гора дымяшеся вся». Дыму скорее по­добало быть в купине, где был хворост, солома и сено, чем на той горе, где на безмерной высоте и каменистой, твердой почве не могло быть даже никакого стеб­ля. Между тем Божественный огнь творит напротив: в хворосте — пламень без малейшего дыма, а на голой, каменной жесткости — дым, «яко дым пегяный». Для чего так? Что за причина сего?

Кто будет рассуждать с естественной точки зрения, тот скажет: дым всегда там, где огонь что-либо сожигает; где же огонь не жжет и ничего не сожигает, там не может быть и дыма. Божественный огонь не сжигал Моисеевой купины: «Купина горяше и не сгараше»; здесь Божественный огонь только освещал сию купину, но не сожигал ее; посему и огонь там был без дыму. На Синае же огонь Божественный был жгучим, палящим. Горела там гора от лица Божия, согласно написанному у Давида: «Пламень пожигаяй горы» (Пс. 82: 15), что видно еще из послания апостола к Евреям, который, описывая то сошествие Божие в огне на Синае, закан­чивает сие такими словами: «Бог наш огнь поядаяй» (Евр. 12: 29). Там огонь поедал и палил, поедал и ка­мень, и гору, как хворост и солому; там быль «огнь поедаяй», посему там и должно было оказаться много ды­ма: «Исхождаше дым, яко дым пещный».

Такое доказательство хорошо для естественного рас­суждения. Но кто будет рассуждать духовно, тот окажет так: в обоих тех явлениях Своих Господь Бог хотел при­равняться и быть сходным с теми лицами, которым был намерен явиться. Хотел Он явиться Моисею. И вот Он смотрит на него и видит, что он человек добрый, крот­кий, незлобивый, имеющий чистое сердце и правое рас­суждение. Тогда сказал Себе Бог так: явлюсь Я Моисею кротко, дружески, приятельски, и побеседую с ним ли­цом в лицу, как говорит кто-либо своему другу, — и явился Моисею в огне, не опалявшем купины, чтобы в то время, когда Моисей приступит к Нему, дым не по­падал ему в очи и не мешал разговору: посему-то огонь в купине и был без дыма.

Восхотел также Бог явиться и всему народу еврей­скому на Синайской горе. Смотрит Он на сей народ и видит в нем беспорядок от мятежей. Одни ропщут на Моисея, другие помышляют о вдовах, иные же вспо­минают свиное мясо и египетские кушанья, варивши­еся в котлах, и хотят даже возвратиться назад в Еги­пет. Кроме того, Бог предвидит и будущую их злобу, предвидит, что избиют пророков, детей своих прине­сут в жертву бесам и восстанут против Моисея. Тогда Бог сказал Себе так: злы сии люди; явлюсь Я им гроз­но, чтобы они знали Меня, знали, что не потерплю Я всего этого. Вот почему явился им Бог в огне поядающем и сожигающем.

Теперь я приступаю ко второму положению, а именно к тому, что хорошо Бога знает только тот, кто при вере в Него и любит Его, любит же искренно, а не фальшиво; и подобно тому, как поступал я в первом случае, я и здесь для пояснения приведу историю из Евангелия. Св. Матфей пишет следующее. Б одно вре­мя, когда завистливое еврейство, некие саддукеи и фа­рисеи приступили к Господу нашему со своими хитры­ми вопросами, вызывая Его на словопрение, то приступили они все сразу. Фарисеи, услыхав, что Иисус посрамил саддукеев, собрались вместе, должно быть, для того, чтобы в случае, если не смогут где аргумен­том, там заглушить криком. В то время один из них, законник, спросил Господа, искушая Его и говоря: «Учителю, кая заповедь большая есть в законе?» Гос­подь же ответил: «Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всею мыслию твоею: сия есть первая и большая заповедь» (Мф. 22: 36-38).

Если бы я, грешный, был в то время и стоял бы там, слушая сей спор, то упал бы к ногам Господа моего и молил: Господи, сие безумное еврейство Ты научи прежде познанию Тебя, чтобы сперва познали Тебя, Господа своего, и уверовали в Тебя, а потом уже Ты бу­дешь учить их любви Божией, чтобы, познавши Тебя, Господа своего, и уверовавши, полюбили Тебя. Кто ког­да мог любить неизвестную вещь? Каждая добрая вещь сначала познается, как добрая, а потом уже делается любезной, а кто чего не знает, тот и не желает того. Скажи им, Господи, что первая заповедь в том, чтобы знать Господа Бога, а потом и любить Его.

Но не склонился бы Господь к моей малоумной просьбе, ибо хорошо знает Он, что первая заповедь есть не иная, как только та, чтобы любить Бога. Я же, удивляясь тому, что Господь ничего не упоминает иу­деям о познании Бога, но прежде всего предлагает им наставление в любви Божией, говорю себе: быть мо­жет, иудеи уже знали Бога и только любви им не до­ставало, и посему Господь, не упоминая о познании Бога, учит их прежде всего любви? Но апостол гово­рит: «Аще быша познали, не быша Господа славы рас­пяли» (1 Кор. 2: 8). А в другом месте Сам Господь жалуется: «Израиль Мене не позна, и людие Мои не разумеша Мене» (Ис. 1: 3).

Для чего же Господь не говорит им: первая заповедь знать Бога, а потом любить?

Пойду я для научения о сем к великому учителю церковному, св. Иоанну Златоусту, который учит так: «Не сказал Христос: познай Бога твоего, но «возлюби Его», ибо всякому любящему Бога от всего сердца сво­его не возможно не придти к познанию Сына Его. Са­мая любовь Божественная, живущая в нем, просвещает его». За сие учение благодарим тебя, святый Златоус-тый учитель. Теперь мы знаем, почему первой запове­дью является заповедь о любви, почему любовь сравни­тельно с познанием является первейшей и совершен­нейшей для спасения. Причина в том, что скорее за любовью следует познание Бога, чем за познанием лю­бовь. Знало еврейство Бога: «Ведом во Иудеи Бог, во израили велие имя Его», но они не любили Его и посе­му как бы не знали: «Израиль Мене не позна, и людие не разумеша».

Здесь я вспомню еще и Давида. Сей боголюбец, же­лая некогда дать людям познание Бога и привлечь их к Нему Его особенными совершенствами, говорит: «Вку­сите и видите, яко благ Господь» (Пс. 33: 9). Отведай­те, говорит он, и тогда узнаете, как благ Господь. По-видимому, можно было бы поспорить с Давидом, пре­достерегая его, что он говорит неправильно. Он не говорит: сперва увидите, а потом вкусите, но: «вкусите и видите». Но здесь за него заступается один из вели­ких церковных учителей, говоря: «Перестань укорять Давида за сии слова; он хорошо говорит: пристойнее сказать сначала «вкусите», а потом и «видите», — вку­сите любовию и увидите познанием. Если прежде не вкусите Его любовию, то не можете придти к познанию Его, ибо никто не познавал Бога, прежде чем не вкусит Его». Посему-то и ясно для нас, что только тот хорошо знает Бога, кто любит Его.

Я думаю, что здесь не один из верующих христиан хоть в мыслях своих отзовется, говоря: я люблю Господа Бога моего: сохрани Бог иначе! Если бы я и в отдель­ности каждого спросил: любишь ли ты Бога? — то, не­сомненно, каждый скажет: люблю. Но я и на это без всяких опасений скажу: не всякий любит Бога, кто от­зывается, что любит; но только тот любит Бога, кто на самом деле истинно любит Его.

Почему же можно узнать, истинно иди неистинно кто любит Бога?

Истинный признак настоящей любви описал воз­любленный ученик Господа, святый Иоанн Богослов, ко­торый говорит: «Аще кто речет, яко Бога люблю, а бра­та своего ненавидит, ложь есть; ибо не любяй брата сво­его, егоже видит, Бога, Егоже не виде, како может любити?» (1 Ин. 4: 20).

Но я в настоящее время оставлю в покое сей признак и, не распространяясь о нем, буду говорить только о приложении его к любви к ближнему как из-за краткости времени, так и из-за неверности его, ибо в любовь к ближнему часто закрадывается любовь непорядочная или лицемерная, или притворная, или из-за какой-либо прибыли. Оставивши в покое сей признак, я нахожу другой. Неправедная любовь хри­стианского человека к Богу видна там, где тварь урав­нивается с Творцом или даже тварь почитается боль­ше, чем Творец; праведная же любовь является там, где любят и предпочитают только одного Создателя выше всякого создания. Сей истинный признак опи­сал тоже вышеупомянутый святый Богослов, говоря: «Не любите мира, ни яже в мире: аще кто любит мир, несть любве Отчи в нем» (1 Ин. 2: 15). Если, говорит он, кто утопил свое сердце в этом прельсти­тельном свете и его роскоши, в том не ищи любви Божией, хотя бы он был и христианин: «Несть люб­ве Отчи в нем».

Любовь Божия весьма ревнива; она не терпит, что­бы чье-либо сердце любило Бога и мир, разделяя попо­лам и Создателя, и создание. Поставили филистимляне ковчег завета Господня в одном храме вместе с идолом Дагоном и, придя на другой день, увидели, что Дагон сокрушенный лежит на пороге: видно, бежал бес от благодати Божией, бывшей в ковчеге, а бежавши, спо­ткнулся и сломал себе шею. Но если бы Дагон не со­крушился и не тронулся со своего места, то что бы тог­да было? Тогда бы случилось то, что ковчег Божий, по­двинувшись сам собою, вышел бы вон из того храма. Подобно сему поступает и любовь Божия. Если она по­селится в чьем-либо сердце, то или изгонит идолов и су­етные мирские пристрастия, или уйдет прочь сама, го­воря: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Для этой це­ли и некто из боговдохновенных мужей убеждает христианского человека, говоря: «Убегай от создания, если хочешь иметь Создателя». Пусть всякое создание охудится для тебя, если хочешь, чтобы в твоем сердце усладился Создатель.

Не любит любовь быть разделенной надвое. Не любит она, чтобы кто-либо одной половиной своего сердца любил Бога, а другою любил светскую суету: «Не можете Богу работати и мамоне» (Мф. 6: 24). Требует же любовь Божия цельного сердца человечес­кого: «Сыне, даждь Ми твое сердце, дабы любил Ме­ня всем сердцем». Поистине, премудро такое изрече­ние: любовь не разделяется, и не может она разди­раться. Те же, которые разделяют ее и раздробляют, мне, Господи, кажутся горшими, чем даже воины, распявшие Тебя, которые не хотели разодрать Твоего хитона. Любовь Божия настолько ревнива, что даже, терпя крест и распятие, если видит кого-либо разди­рающего ее надвое или надесятеро и притягивающего ее к сотворенной вещи, все-таки желает быть в серд­це человеческом единственной, хочет господствовать и царствовать в нем без всякого товарища. Вот в этом и заключается истинный признак настоящей любви. Поэтому истинно любит Бога только тот, который или мало, или же совсем не имеет пристрастия ко времен­ным мирским роскошествам и не услаждается в рас­путном плотоугодии, пользуется же миром не для ус­лады, но из необходимости сохранить временную жизнь, и всему предпочитает единого Бога, говоря с Давидом: «Что ми есть на небеси, и от Тебе что восхотех на земли?» (Пс. 72: 25). Святый Амвросий, изъясняя сии слова, говорит: «Боже, сокровенных Свидетель! Ты знаешь, что Ты для меня дороже, лю­безнее и желательнее, чем не только земля и все, что на ней, но даже и небо, и все, что на нем. Люблю Те­бя больше неба и земли, и всего, что есть на них».

Истинным признаком истинной любви Божией является еще и то, что Бога следует любить только ра­ди Самого Бога, а не ради себя, то есть, не ради сво­ей личности, своей прибыли, и не ради того воздая­ния, которое описал апостол, говоря: «Око не виде, ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящым Его» (1 Кор. 2: 9). Я не пори­цаю и той любви, когда кто любит Бога ради вечного воздаяния, однако же я не могу назвать ее истинного и совершенною. Ведь и наемник не служил бы госпо­дину, если бы не надеялся получить от него плату. По­добно сему и человек такой не любил бы Бога, если бы не ожидал воздаяния. Истинная любовь та, которая, по апостолу, «не ищет своих си», не заботится ни о какой награде и желает только того, чтобы усладиться в Божественной любви.

Вспомним здесь двух грешниц, описанных в Свя­щенном Писании: первую — Раав в Иерихоне, а вто­рую — в Вифании, в доме Симона прокаженного. Обе они обратились к Богу и обе познали Его любовью. Пер­вая старается и заботится о целости своего дома; она просит и обязует клятвою израильских соглядатаев: «Поклянитесь мне Господом Богом вашим, что как я вам оказываю милость, так и вы сделаете милость дому отца моего». Другая же, узнав, что Спаситель находит­ся в доме Симона на пиршестве, входит туда и падает к ногам Его. Она умывает слезами Его пречистые ноги, утирает их власами главы своей, но не говорит ни сло­ва, не заботится ни о чем, не просит ничего и даже не молит о прощении грехов своих.

О, как не равна у обеих теплота и усердие в Боге! Первая заботилась о своей собственности, о том, чтобы сохранились в целости семейство и имущество, а эта желает только усладить свое сердце Божественною лю-бовию, «яко возлюби много» (Лк. 7: 47). Сия-то лю­бовь и есть истинная. Она любит не для себя, то есть, не из какой-либо своей выгоды или прибыли, но исклю­чительно ради Самого Бога и для услаждения сердца Его Божественною любовью.

Господь Бог совершил разделение благ Своих для верных Своих слуг. Нищим Он дал царство небесное, плачущим назначил особенную утеху, кротким обещал наследование земли, алчущим приготовил богатый обед в царстве небесном, «яко тии насытятся» (Мф. 5: 6), прочим же назначил разные другие истинные воздаяния, каждому по его достоинствам. Что же Он пред­назначил любящим Его? Ничего иного, как только то, что «Отец Мой возлюбит его, и к нему прийдем и обитель у него сотворим». Не говорит: дам любящим Меня царство, посажу их на престоле, дам в руки их скипетр, возложу на главу корону, приготовлю для них пир небесный; ничего такого Он не предлагает Своему любезному любителю. Но что же? Только то и обещает, что «к нему прийдем и обитель у него со­творим». Этим Он показывает нам, чтобы мы знали, что кто имеет истинную любовь к Богу, тот кроме Са­мого Бога не желает ничего: ни неба, ни венцов не­бесных, ни сладостей райских. Он только одного Бога и желает, причем желает больше неба и больше всех райских роскошей.

Итак, пусть каждый ищет у Бога, чего хочет; любовь же ищет только Самого Бога, ищет больше всех, хотя бы и вечных, благ и больше всякого создания: «Мне же прилеплятися Богови моему благо есть» (Пс. 72: 28).

Напоследок я укажу еще и тот истинный признак истинной любви Божией, что любящий Бога для своего любимого Господа всеми силами остерегается впасть в какой-либо смертный грех; остерегается того, чтобы ни­чем и ни в чем не прогневать Того, которого любит, и усердно старается исполнить во всем Его волю и Его по­веление, как говорит об этом Сам Господь: «Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдает; а не любяй Мя, словес Моих не соблюдает» (Ин. 14: 23—24).

И вот, когда кто имеет в своем сердце истинную любовь к Богу, тот поистине хорошо знает Бога, тот вкушает Его любовию и по сердечной сладости знает, «яко благ Господь».

Такой, без сомнения, достигнет жизни вечной, до­стигнет ее чрез познание Бога, согласно слову Христову: «Се есть живот вечный, да знают Тебе единаго истиннаго Бога» (Ин. 17: 3). Аминь.

23. Слово первое в день сошествия Святого Духа «Дух Господень исполни вселенную» (Прем. 1:7))

Некогда Бог обещал послать Своего Духа Святого к людям, говоря чрез пророка Иоиля: «Излию от Духа Моего на всяку плоть» (Иоил. 2: 28). Потом чрез про­рока Исайю Он говорил израильтянам: «Наложу Дух Мой на племя твое» (Ис. 44: 3). Теперь уже исполни­лось сие обещание, ибо Он уже не однажды послал в мир Духа Своего Святого, но явил Его самыми разнооб­разными способами.

В первый раз Дух Святый показался в виде голубя, когда Иисус крестился в водах Иорданских, как свиде­тельствует о сем святый евангелист Матфей: «И крестив-ся Иисус, взыде абие от воды, и се отверзошася Ему не­беса, и виде Дух Божий сходящ, яко голубь» (Мф. 3: 16).

Во второй раз Дух Святый показался в облаке, ког­да преобразился Христос, о чем повествует тот же еван­гелист Матфей: «И облак светел осени их» (Мф. 17: 5).

В третий раз Дух Святый показал Себя в ветре, ког­да наполнил дом, в котором пребывали апостолы. Об этом говорит св. апостол Лука в Деяниях так: «Бысть внезапу с небесе шум, яко носиму дыханию бурну, и ис­полни весь дом, идеже бяху седяще» (Деян. 2: 2).

В четвертый раз Он показался в огненных языках, когда сошел на апостолов. Об этом в Деяниях Апостоль­ских мы читаем следующее: «Явишася им разделени языцы, якоже огненни, седе же на едином коемждо их, и исполнишася вси Духа Святаго» (Деян. 2: 3, 4).

В настоящем поучении я хочу вашему благочестию предложить: почему Дух Святый показывался миру в разных видах: то в виде голубя, то в облаках, то в вет­ре, то в огненных языках?

Прежде же всего я молю Тебя, Дух Святый! Я знаю, что Ты поистине добрый Учитель, ибо Сам Хри­стос Спаситель возвестил о Тебе Своим ученикам, гово­ря: «Утешитель же Дух Святый, Его же послет Отец во имя Мое, Той вы научит всему» (Ин. 14: 26). Приди же ныне, Дух Святый, в мое сердце, попали невещест­венным огнем все мои грехи и научи меня, невежду, го­ворить истину, да и «аз поведаю имя Твое братии моей и посреде церкве воспою Тя». Вас же, возлюбленные слушатели, я прошу о прилежном слушании.

Дух Святый явился в образе голубя по многим при­чинам: во-первых, потому что святая церковь, то есть, верующие христиане, называется голубицею, как гово­рит о ней Дух Святый в Песни песней. «Востани и прийди, ближняя моя, добрая моя, голубице моя» (Песн. 2: 10); во-вторых, потому что голубь — не хищ­ная птица, но простейшая и не имеющая в себе лести. Сам Христос, Спаситель наш, наставляя учеников Своих, говорит: «Будите убо мудри, яко змия, и цели, яко голубие» (Мф. 10: 16). Посему и Дух Святый обыкновенно пребывает в тех, кто имеет сердце простое и смирен­ное, а не лукавое и коварное. Августин говорит: «Дух Святый явился голубицей, чтобы хотящий быть освя­щенным духом был как голубица, не имеющая лести. Кроме того, Дух Святый явился в виде голубя потому, что чрез богомыслие мы возлетаем на высоту, как не­когда возопил Псаломник: «Кто даст ми криле, яко го­лубине, и полещу, и почию?»» (Пс. 54: 7). Спрошу же я тебя, блаженный Давид! Скажи мне, куда ты хочешь лететь на этих голубиных крыльях? «В жилища небесныя, — отвечает он, — с Богом водворитися». Об этих дворах тот же Давид в другом месте говорит: «Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Желает и скончавается душа моя во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе» (Пс. 83: 2, 3). Наконец, Дух Святый явился в виде голубя еще и пото­му, что на крыльях Своих Он переносит тех, кто жела­ет поселиться в жилищах небесных. Метафраст в житии святой мученицы Марии пишет так: «Когда она страда­ла за Христа, тогда показалась голубица с золотым вен­цем, летающая над ней». Значит, для того явился Дух Святый в виде голубя, чтобы всякому верующему дать венец жизни вечной, который обещал дать Христос вся­кому верующему, говоря: «Буди верен до смерти, и дам та венец живота» (Апок. 2: 10).

В облаке же на Фаворе Дух Святый явился потому, что и Сам Бог некогда в древности показался Моисею в облаке, как пишется о сем в Исходе: «Сниде Господь во облаце» (Исх. 34: 5), а Дух Святый и есть Тот же Бог, который явился некогда и Моисею.

Пред кончиною света придут на землю Илия и Этюх; антихрист убьет их, и после убиения тела их будут лежать непогребенными три дня, но потом Бог вос­кресит их, и они взойдут на небо облаком, как говорит о сем св. Иоанн Богослов в Апокалипсисе: «Взыдоша на небо на облацех» (Апок. 11: 12). Потому, значит, Дух Святый явился в облаке, чтобы мы на этом облаке мог­ли взойти на небо. Облако изливает из себя дождь и ок­ропляет землю, ибо влажный пар, который подымается на земле от воды, и вверху остается облаком влажным и водяным, о котором Псаломник говорит: «Темна во­да во облацех воздушных» (Пс. 17: 12); впоследствии эта вода превращается в дождь и падает на землю. По­добно сему и Дух Святый явился в облаке, чтобы излить в сердца наши дождь благодати Своей, как говорит апо­стол Павел: «Любы Божия излияся в сердца ваша Ду­хом Святым, данным вам» (Рим. 5: 5).

В облаке рождаются громы и молнии, ибо когда влажное и студеное облако объемлет сухой и теплый воздух, то последний ищет места, которым мог бы вый­ти из противного ему облака; он сражается с облаком, и оттого происходят громы; потом же эта сухая пара за­жигается, и оттого получаются молнии; наконец, та же сухая пара, зажегшись, ниспадает из облака на землю, отчего происходит треск, стрелы молний и пожары. В иносказательном же смысле громами и молнией назы­ваются церковные учители, ибо как молния своим бле­ском прогоняет темноту и как гром устрашает людей, так и учители церковные своею проповедью разгоняют тьму человеческих грехов и устрашают грешных людей, напоминая им вечное мучение, ожидающее грешников за их согрешения. Так, например, Псаломник называет учителей молнией, говоря: «Осветиша молния Его все­ленную» (Пс. 76: 19), а в Апокалипсисе святый Иоанн Богослов называет учителей громом: «Глаголаша седьмь громов гласы своими» (Апок. 10: 3), ибо все пастыри и учители своим проклятием убивают злых и непослуш­ных, подобно тому, как устрашает и убивает гром. Та­ков был апостол Павел, когда сказал: «Иже не любит Господа нашего Иисуса Христа, да будет проклят: маранафа» (1 Кор. 16: 22). Посему и явился Дух Святый в облаке, ибо как облако производит гром и молнию, так и Дух Святый соделывает пастырей и учителей.

Показался Дух Святый еще в ветре, ибо ветер есть такое явление, которое развивает плевелы от чистой пшеницы. Плевелами называются грешники, а пше­ницею и добрым семенем — все праведники, как в одном месте было сказано Христу: «Господи, не доб­рое ли семя сеял еси на селе Твоем? Откуду убо имать плевелы?» (Мф. 13: 27). Дух Святый разлучает плеве­лы от чистой пшеницы, то есть, грешников от правед­ников. Доброй пшеницей были Ной и жена его, ибо они жили благочестиво; прочие же все были плевела­ми, ибо жили беззаконно. Посему и разлучил Дух Святый плевелы от пшеницы, то есть, Он спас Ноя, жену его, сыновей и жен сынов его от потопа; прочие же все плевелы, то есть, грешников, Он потопил все­мирным потопом. Доброй пшеницей был Лот, жена его и две дочери его, жившие благочестиво; все же со-домляне были плевелами, ибо не имели они в сердцах своих страха Божия. Посему Дух Святый и отлучил плевелы от доброго семени. Лота с женой и двумя до­черями Он вывел из Содома, а всех содомлян погубил смрадным огнем.

Возлюбленные слушатели! Вот вы видите, как за отеческое благочестие, то есть, Ноево и Лотово, спаслись сыновья и дщери; и ныне, если кто почитает сво­их родителей, тот получает от Бога великие блага, а именно: изобилие в дому, а впоследствии и изобилие вечное, небесное, как говорит о сем Иисус Сирахов: «Яко сокровиществует, прославляяй матерь свою» (Сир. 3: 4). Далее, такой человек будет иметь честь и от сынов своих, согласно слову того же Сираха: «Почитаяй отца, возвеселится о чадех» (Сир. 3: 5). Потом, если он о чем молится Богу, о здравии ли, о счастьи, молитвы его будут услышаны Богом, согласно сему: «В день мольбы их услышаны будут». Кроме того, такой человек будет в сей жизни счастлив и долголетен, как говорит об этом заповедь Божия: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и долголетен будеши на земли», и еще: «Прославляй отца долгоденствовати будет» (Сир. 3: 6). Такой будет еще и славен пред все­ми и на земле, и на небе, согласно следующим словам: «Слава человеку от чести отца его» (Сир. 3: 11). Род его также будет долговечным, ибо «благословение от­чее утверждает домы чад» (Сир. 3: 9). Если он впадет и в какое-либо несчастие или случится с ним печаль, то он скоро освободится от них, как говорит о сем Писание: «Милость отча не забвена будет, и в день скорби твоея воспомянеттися» (Сир. 3: 14). Он спо­добится и очищения от грехов, ибо почитающий отца очистит грехи: якоже тает лед от зноя, сице растают греси его» (Сир. 3: 15). Наконец, он не только благо­словен будет Богом на земле, пока только живет, но и по смерти на страшном суде Христовом он услышит сей пресладкий глас: «Приидите, благословенний Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложе­ния мира» (Мф. 25: 34).

Но пора уже возвратиться снова к нашему поло­жению.

Ветер еще имеет и ту силу, что не только развева­ет плевелы, но искореняет и деревья высокие: финики цветущие, кипарисы благовонные, дубы вассанские и кедры ливанские. Подобно сему и Дух Святый искоре­няет, ниспровергает людей напыщенных, гордых и вы­сокомнительных, которых пророк Давид уподобляет вы­сокому древу, говоря: «Видех нечестиваго превозносящася и высящася, яко кедры ливанские» (Пс. 36: 35). Но сие древо Дух Святый тотчас исторгает с корнем, как там же Давид прибавляет: «И мимо идох, и се не бе, и взысках его, и не обретеся место его» (Пс. 36: 36). Высоким древом называл и пророк Даниил гордого ца­ря вавилонского Навуходоносора, ибо говорит: «Се дуб среде земли, и высота его возвеличися зело, и досяза-ше до небеси». Но искоренил и сие древо Дух Святый: «И глас бысть с небесе: посецыте дуб и обийте ветвия его, и отрясите листвие его, и рассыплите плод его» (Дан. 4: 7, 8, И).

Ветер разрушает и храмины, как читаем мы о Ио­ве. Подобно сему и всякий человек уподобляется храми­не, согласно словам блаженного Павла: «Аще земная на­ше храмина тела разорится, создание от Бога имамы, храмину нерукотворенну, вечну на небесех» (2 Кор. 5: 1). Посему-то Дух Святый и показался в ветре, ибо Он ра­зоряет храмины человеческие, и они умирают. Псалом-ник говорит: «Кто есть человек, иже поживет и не уз­рит смерти?» (Пс. 88: 49). Разрушает же Он сии хра­мины не равно. Если кто исполняет заповеди Божий, тот пребывает долголетен, как говорит Соломон: «Сим бо образом много лет поживеши, и приложатся тебе ле­та живота» (Притч. 9: 18). Те же, которые живут без­законно, исчезают как трава, согласно словам Псалмо­певца: «Не ревнуй лукавнующим, ниже завиди творя­щим беззаконие: зане яко трава изсшут и яко зелие злака скоро отпадут» (Пс. 36: 1, 2).

Наконец, ветер имеет еще и такую силу, что ино­гда сотрясает и землю, если зайдет в расселины и пеще­ры подземные. Если он не находит места выйти оттуда вон, то ходит по пещерам с большим стремлением, и от этого стремления происходит сотрясение земли.

Смотри же на себя всякий человек, не земля ли ты? Ибо так сказал Бог Адаму: «Земля еси, и в зем­лю пойдеши». Когда Дух Святый приходит в сердце человеческое подобно ветру, врывающемуся в пещеру земную, и потрясает ту землю, то есть, человека, то наставляет его к покаянию, сердечному сокрушению и ко всякому благочестию. О сем и Псаломник молил­ся Богу, говоря: «Дух прав обнови во утробе моей» (Пс. 50: 12).

Бог некогда поставил близ рая херувима с пламен­ным оружием, чтобы он охранял путь к древу жизни. Раем же называется и церковь, матерь наша, ибо в кни­ге Бытия мы читаем следующее: «Яко насади Бог рай на востоце» (Быт. 2: 8). То же можно сказать и о святой истинной восточной церкви, которую Дух Святый охра­няет так, как говорит Псаломник: «Не воздремлет, ни­же уснет храняй израиля» (Пс. 120: 4).

В огненных языках Дух Святый сошел для того, что­бы дать апостолам речь огненную, поелику слово Божие называется огнем, как пишется в Апокалипсисе об Энохе и Илии: «Огнь исходит из уст их, и пояст враги их» (Апок. 11: 5). Когда и Василий Великий проповедовал слово Божие, тогда святый Ефрем видел огонь, исходя­щий из уст святого Василия. Такими-то огненными сло­вами и попаляется терние греховное. Называется огнем еще и любовь, ибо Господь наш есть «огнь поядаяй», а огнь сей есть любовь всесовершенная, согласно словам святого Иоанна Богослова: «Бог любы есть, и пребыва-яй в любви в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает» (Евр. 12: 29; 1 Ин. 4: 16).

Сошел в огне Дух Святый для того, чтобы утвердить святых апостолов в любви. Посему-то блаженный Павел и говорит всем нам: «Ходите в любви, якоже и Христос возлюби нас и Себе предаде за ны» (Еф. 5: 2).

В Ветхом Завете Бог часто показывался в огне: Мо­исею Он показался в купине огненной; Израиля вывел из Египта в землю обетованную в виде столпа огненно­го ночью; закон Израилю дал на горе Синайской в огне дымящемся; Даниилу показался Бог на престоле огнен­ном. Посему и Дух Святый показался в виде огненных языков, ибо Он есть Тот же Бог, который и в древнос­ти показывался в огне.

Напоследок можно сказать, что и Христос с огнем придет судить живых и мертвых, ибо Псаломник гово­рит: «Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна, призовет небо свыше и землю рассудити люди Своя» (Пс. 49: 3, 4). Пред пришествием Христовым вся вселенная будет искушена огнем; будут тогда гореть и небо, и земля, и все стихии, как говорит апостол Петр: «Земля же и яже на ней дела сгорят»; в другом же месте он говорит, что «небеса жегома разорятся, стихии же опаляеми растаются» (2 Пет. 3: 10, 12). И будет тогда земля чиста как стекло, воды как кристалл, а небеса будут тогда еще прекраснее и величественнее, чем ныне. Вот что говорит святый Иоанн Богослов в Апокалипсисе: «Видех небо ново и землю нову; первое бо небо и земля первая преидоша, и моря несть ктому» (Апок. 21: 1). Потому и Дух Святый показался в огнен­ных языках, как имеющий едино Божество со Христом, Сыном Божиим.

Возлюбленные слушатели! Вам еще потребно знать и то, для чего это мать наша, святая церковь, не име­ет обычая приносить в храмы зеленых деревьев ни в какие другие праздники, кроме сошествия Святого Ду­ха. Этим она дает понять, что Дух Святый сходит только на тех, которые так же процветают в доброде­тели, как деревья в листьях, согласно словам Псалом-ника: «Праведник яко финике процветет» (Пс. 91: 3). Сам Христос Спаситель наш увещевает нас, говоря: «Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к нему прийдем и обитель у него со­творим» (Ин. 14: 23). На того же, кто пребывает во грехах, не сходит Дух Святый, поелику Самим Богом нам сказано: «Не пребудет Дух Мой в человецех сих, зане суть плоть» (Быт. 6: 3). В этом заключается пер­вая причина.

Затем сие делается для того, чтобы показать, что никто не бывает достойным принятия благодати Божией, кроме тех, которые смирением уподобляют себя ли­стьям, падающим с деревьев, почему Псаломник и го­ворит: «Кто яко Господь Бог наш на высоких живый и на смиренныя призираяй?» (Пс. 112: 5, 6).

Далее, сие делается для того, чтобы мы знали, что благодаря сошествию Святого Духа святая церковь, мать наша, подобно дереву расцвела различными листь­ями, то есть, разными ликами праведников, как-то: дев­ственниками, учителями, мучениками, исповедниками, преподобными и пустынниками, о чем уже давно про­рочествовал Осия: «Процветут яко цвет, и прострет ко-рение свое яко дубрава, и будет яко маслина плодови­та» (Ос. 14: 6, 7).

Когда св. апостол Петр проповедал слово к народам иерусалимским, то на всех слушающих его учение сошел Дух Святый, как читаем об этом в Деяниях Апостоль­ских: «Глаголющу же Петру глаголы сия, нападе Дух Святый на вся слушающыя слово его» (Деян. 10: 44).

О, Христе, Боже наш! Подай и нам благодать Твою; ниспошли ныне Духа Твоего Всесвятого на нас и на всех предстоящих людей Твоих, чтобы, воспринявши Его в сердца свои, мы все единодушно воспели: «Видехом свет истинный, прияхом Духа небеснаго», которому со От­цем и Сыном подобает честь и поклонение во веки ве­ков. Аминь.

24. Слово второе в день сошествия Святого Духа («Дух Твой благий наставит мя на землю праву» (Пс. 142: 10))

Дух Святый, Дух благий, Источник всякой благостыни, единый по существу с Богом Отцем и Сыном, — как Он посылается твари от Отца и Сына, если только исходит Он предвечно от Отца? Посылает Его Отец, со­гласно словам Христа Господа, сказанным апостолам: «Утешитель, Дух Святый, Егоже послет Отец во имя Мое, Той вы научит всему» (Ин. 14: 24). Посылает Его и Сын, согласно сему обещанию: «Егда же приидет Уте­шитель, Егоже Аз послю вам от Отца, Той свидетельст­вует о Мне» (Ин. 15: 26). Посему и молитву сию: «Дух Твой благий наставит мя на землю праву» мы должны воссылать одинаково как к Богу Отцу, так и к Богу Сы­ну, дабы от обоих истекал на нас один источник благо­дати, подобно тому как Иоанн Богослов видел в Откро­вении его истекающим из престола Божия и от Агнца, когда говорит так: «И показа ми чисту реку воды живыя, светлу яко кристалл, исходящую от престола Божия и Агнча» (Апок. 22: 1). Именуется же Дух Святый Духом благим не только потому, что Он по естест­ву Своему благ, как Бог, согласно написанному: «Никтоже благ, токмо един Бог» (Мф. 19: 17), но еще и потому, что Его Божественной ипостаси в особеннос­ти присвояется благость, как Отчей — всемогущество, а Сыновней — мудрость, ибо Он есть виновник всей благостыни, источник любви, и от Него происходят нам всякие дарования. От Него все дары, сияющие и в церкви, и в пророках, и в мучениках, и во всех прочих членах. Он есть Дух премудрости в Соломоне, Дух ве­дения в Веселеиле, Дух совета в Моисее и в семидесяти судиях, Дух крепости в Иисусе Навине, Гедеоне и Сампсоне, Дух благочестия в Товии, Дух разума в Да­нииле, Дух страха Божия в праведном и богобоязнен­ном Симеоне: все дары благодати происходят от Него.

Почему же Он, Дух благий, называется еще и Ду­хом правым, и Духом владычествующим?

Им управляется и наставляется церковь, и при этом не только для ответов апостолов и мучеников, со­гласно сему Господню обещанию: «Егда же приведут вы на соборища и власти, и владычества, не пецытеся, како или что отвещаете, или что речете: Святый бо Дух научит вы в той час, яже подобает рещи», но так­же и на всякое дело благое, согласно сему неложному слову: «Утешитель же Дух Святый, Егоже послет Отец во имя Мое, Той вы научит всему». Для того именно Он и посылается, чтобы наставить нас на путь вечнос­ти, «научить нас оправданиям Своим» и привести нас к лучшей участи. Без Его Божественного наставления дух человеческий не умеет ходить путем правым и вво­дить нас в землю праву, ибо дух человеческий суетен, непостоянен и немощен, а часто мы даже и не знаем, какого мы духа: то мы увлекаемся духом суетности, то духом нетерпения, то духом гордости, то духом среб­ролюбия, то духом властолюбия, и водимые чрез раз­личные стремнины погибели мы и не знаем лукавого вождя. Имея в пути нашем такие и подобные им па­кости, которыми лукавый демон многократно прель­щает нас под видом благости, мы всячески будем про­сить, чтобы Дух благий наставил нас и помог нам, со­гласно сказанному апостолом: «Дух способствует нам в немощех наших» (Рим. 8: 26).

Он является нашим милосердным помощником са­мым разнообразным способом.

Во-первых, Он помогает в слабости нашей, когда соделывает так, что мы с благодарностью принимаем из рук Божиих всякие душевные и телесные скорби и за них прославляем Бога нашего. Помогает Он нам и тем, что отгоняет от разума невежество и научает, что нуж­но делать и чего нужно избегать. Кроме того, Он укреп­ляет волю нашу любить благое, постоянное и вечное и пренебрегать тленным, настоящим, которое принужда­ет и прельщает чувства, а душу никогда в достаточной степени не насыщает усладой. Он оказывает еще и по­мощь памяти, чтобы ею мы содержали все Божий бла­готворения с благодарностью; чтобы помнили Его запо­веди, не преступали их и сокрушались бы в сердце о грехах наших; чтобы не забывали мы праведного и гроз­ного суда Божия, творящего благое возмездие праведни­кам и достойное наказание приносящего лукавым. На­конец, Он подает руку помощи нашему духу против плотских похотей, дает силу для начинания Божествен­ных дел и утверждает нас в том, чтобы мы всегда пре­бывали в служении Богу, ревности и благодати.

Дух Святый помогает нам во всяком состоянии, пребываем ли мы в благодати или во грехах: если в бла­годати, то полагает, чтобы не пострадали вследствие от­падения от нее; исходящим от греха подаст утвержде­ние, чтобы снова не отпали от нее; Он ведет нас от си­лы в силу добродетелей, пока мы не увидим Бога богов в Сионе; пребывающим во грехах Он дает помощь к востанию, чтобы они не погибли от них, но ушли бы из их власти, согласно словам Псаломника: «Аще не Господь помогл бы ми, вмале вселилася бы во ад душа моя» (Пс. 93: 17). Для того Дух Святый был послан на святых апостолов и прочих верующих людей, чтобы без соблазнов руководил ими в настоящем пути, пути скользком и имеющем скрытые демонские сети, соглас­но словам царя Давида: «На пути сем, по немуже хождах, скрыша сеть мне» (Пс. 141: 3), чтобы милостиво наставил их в нем, являя Себя в печалях Утешителем, во тьме светом, в несчастиях покровителем, в бедах ос­вободителем, в сомнениях советником, в горестях усла­дой, в трудах отдыхом, в изнеможении укреплением, в заблуждении исправителем, в невежестве наставником: все сии благодеяния Дух Святый милостиво творил ве­рующим, каждому по нужде; не перестает творить и доныне, если только сосуды наших душ мы постараем­ся омыть от греховных скверн слезным источником. Пример такой благодати Духа Святого мы имеем в Бо­жественных апостолах, которые прежде были невежда­ми, но когда были посланы по вселенной с благовестием, то исполнились разумом, красноречием и мудрос­тью. Учением своим они всех, как рыб, уловили Христу, и сбылось на них Исаиино пророчество: «Се Аз уготов­лю тебе вся сыны твоя научены Богом» (Ис. 54: 13). Прежде они были боязливыми, Дух же Святый облек их силою свыше и укрепил на всякие бедствия, соглас­но следующим словам: «Аз утвердих столпы ея». Были они прежде худородными и не пользовались честью, Дух же Святый, наделив их силой чудотворения, соделал их дивными для всего мира: «Удиви Господь преподобныя Своя» (Пс. 4: 4). Раньше были они едва теп­лыми; когда же Дух Святый сошел на них в виде ог­ненных языков, возгорелись они любовью и ревностью облечены были, так что могли говорить с Иеремиею: «С высоты испусти огнь в кости наша и научи ны» (Плач. 1: 13). Посему-то и слова их, как огненные, могли проникать и в окаменелые сердца. Посему-то и верховный апостол св. Петр одним поучением обратил к Господу три тысячи душ, а в другой день еще пять тысяч. Будучи прежде немощными, они столь укрепи­лись Духом Святым, что ни мучения, ни томления, ни какая-либо адова сила не могли сокрушить сердец их. Напротив, они сами привели под иго Христово всю вселенную, упразднили идолов и даже князя мира, и всю вселенную они подчинили и покорили Распятому. Вот какова была сила Духа Святого, наставившего их и помогающего нам в немощах наших.

Тем же Духом Святым и святые мученики были ук­репляемы на разные мучения. Дети и юные девицы, очень многие числом, когда сокрушали их ребра, под­жигали бока, обрезывали груди, готовили им мучительские колеса и котлы кипящие, наполненные смолой и жупелом, раскаляли сковороды, — то все сие они при­нимали как какую-либо сладость и утеху, побеждали сею мудростию самих мучителей и укоряли буйство их.

Так наставлялись они Духом Святым на землю пра­ву, к которой все праведно и ничего нет строптивого: нет искушений, нет греха, нет бедствий, нет болезней, печали и воздыхания, но всегда веселие, радость, здра­вие, безбедность, благодать и слава.

Как народ израильский был приведен в обетован­ную землю столпом огненным, освещавшим путь но­чью, и облаком, осенявшим их днем, так и мы водим­ся Духом Святым, который светом Своим освещает тьму бедствий и охлаждением Своим покрывает нас в день благополучия. Он не оставляет нас во все время на­шего путешествия, пока не войдем мы в землю обето­ванную, в землю праву. Благодать Духа Святого есть для нас то огонь светящий, то облако прохлаждающее. Сво­ей предваряющей благодатию Он наводит на благий путь, сопутствующей — доводит, даром терпения вво­дит и введенных венчает совершенною благодатию.

Итак, никто не может войти в «землю праву» без помощи и водительства Святого Духа, ибо как корабль на море, если и имеет готовым все, что нужно для пла­вания, но лишен только необходимого ветра, то не мо­жет переплыть благополучно пучины морской, — так и нам, плывущим к вечности чрез море мира сего, благо-потребен ветер Святого Духа, без которого все наше старание, все приготовления — все напрасно и бездеятельно. Посему нам подобает прилежные молитвы с теплыми слезами воссылать к Богу Отцу и к Богу Сыну и непрестанно взывать вместе с Псаломником: «Дух Твой благий наставит мя на землю праву». Дух Твой, Боже Отче единосущный, Дух Твой, Боже Сыне соприсносущный, Дух Твой, Отче, от Тебя исходящий предвечно, Дух Твой, Сыне, от Тебя подаваемый миру временно, Дух Ваш, Отче и Сыне единосущный, едино-сильный и единочестный, Дух Ваш благий да ублажит и удобрит души наши! Злых из-за преумножения без­законий да сотворит Он благими, не претворяя естест­ва их, но ветхого человека обновляя от качества злоб­ного в добротное. Ты, Боже, да «послеши Духа Твоего, и созиждутся души наша, и обновиши лице земли» (Пс. 103: 30), той земли, которая некогда услышала: «Земля еси и паки в землю пойдеши» (Быт. 3: 19); ли­цо этой земли да обновит Дух Святый Своею благодатию, чтобы она со делалась жилищем для Вас Самих, а не для духа лукавого.

Равным образом необходимо воссылать прилеж­ные и теплые молитвы и Богу Духу Святому и вместе с матерью нашей церковью беспрестанно воспевать: «Царю небесный, Утешителю, Душе истинный, иже везде сый и вся исполняли, сокровище благих и жиз­ни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша». Очисти нас, как огонь очищает злато и сребро. Ты — огонь невещественный, согласно словам Писания: «Огнь поядаяй Господь Бог наш» (Евр. 12: 29). Ты — огонь усовершающий, а не сокрушающий. Ты — огонь, пре­вращающий человека не в пепел, но в бога. Ты — огонь, попаляющий греховные терния и просвещаю­щий души наши. Ты — огонь, прогоняющий холод беззаконий и возжигающий теплоту любви. Ты — огонь, очищающий сосуды душ наших от скверн бого­мерзких и устрояющий их для почестей; Распали души и тела наши, чтобы горели мы неопально. Распали нас ныне Тобою, огнем небесным, чтобы избегли мы огня геенского и опалення вечного! Тобою — огнем — пусть горят светильники душ наших, чтобы мы вместе с мудрыми девами были впущены в чертоги небесного Жениха. О, Огонь святый! Как сладко горишь Ты! Как таинственно светишь! Как желательно жгешь! Горе тем, которые не горят Тобою и не светятся Тобою! Они впоследствии будут объяты беспросветным мра­ком и ввержены в огонь вечного мучения. Дух Святый, Дух пребожественный, Дух животворящий! Сожги же сильным пламенем Твоего Божества все тернии и пле­велы грехов наших, отсеки всякую ветку бесполезную, прорастающую внутри нас; истреби ветви сухие и не приносящие плодов; искорени совершенно из нив сер­дец наших всякое семя злобы, чтобы никто из нас не был сожжен в вечном огне!

О, живоначальная и пребожественная Троица, От­че, Сыне и Душе Святый, единый истинный Боже! От­че превечный, сотворивший нас, Сыне сопревечный, искупивший нас, Душе Святый, единосущный Отцу и Сыну, освятивший нас благодатию Твоею, — расширь православную веру, соблюди церковь от ересей, утвер­ди благочестивого царя, укрепи державу его, умножь людей Твоих, создай обилие плодов земных, устрой мир желаемый, насади повсюду благочестие, водрузи надежду в сердцах наших, разожги пламень любви, ус­трой добронравие и по окончании жизни временной даруй нам жизнь вечную, как единый совершенный Че­ловеколюбец! Аминь.

25. Слово в день Святой Троицы («Поклонимся Отцу и Его Сынови, и Святому Ду­ху, Святей Троице»)

Прелюбезный слушатель мой! В нынешний празд­ник пресвятой, единосущной, животворящей и нераз­дельной Троицы, кланяясь и целуя святую икону, на которой Святая Троица изображена в трех ангельских ликах, я как бы вижу Святую Троицу не на престоле херувимском на небе, но у стола Авраамова сидящую на земле под зеленым дубом Мамврийским; вижу и старца Авраама с заматоревшею во днех своих Саррою, усердно и охотно хлопочущих около стола, услуживаю­щих Святой Троице и потчивающих, и думаю (я гово­рю по-человечески), что теперь с доброю мыслию мы имеем самое подходящее время придти и поклониться Отцу и Сыну и Святому Духу. До неба высоко; не вся­кий ум даже и умными богомысленными ногами мо­жет взойти туда, а плотскими и совсем невозможно сие. До Мамврийского же урочища и до Аврамова обиталища гораздо ближе. На земле мы можем путе­шествовать если не телесными ногами, то скоротечным умом, обходя им в одно мгновенье всю вселенную. Бог на небесах имеет непрестанную славу в неприступной хвале духов ангельских и душ святых, на земле же Он под тенью утешается разговором с Авраамом и Авраа-мовой подругой. Там тысячи тысяч и тьмы тем окру­жают его, а тут — как на безлюдье не видать никого, кроме семьи Авраамовой. Здесь-то мы и имеем удоб­ное время поклониться в нынешний праздник Отцу и Сыну и Святому Духу, Святой Троице, сидящей на пи­ру за Авраамовым столом.

Как же или каким способом мы поклонимся? Ка­кой подарок принесем на поклон?

Поистине недостаточно господину кланяться только главою; необходимо с главою и тело повергнуть к ногам господским, и принести подарок господину. Теперь по­клоном больше и называется именно то, если ты что-ли­бо поднесешь господину, а не только главу преклонишь пред ним. И господа больше обращают внимания на та­кой поклон, когда ты им что-либо поднесешь, а не про­сто кланяешься главою.

Подобно сему и Бог Творец, хотя и никакого ла­комства нет в Нем, однако же любит, чтобы не ни с чем Ему поклонялись, не с голыми руками люди явля­лись к Нему, ибо в Святом Писании говорится: «Да не явишися пред Господем тощь» (Сир. 35: 4). Достанем же какой-либо подарок на поклон, угодный для Святой Троицы, и положим его на столе Авраамовом пред Святою Троицей.

На небе, когда почтенные и важные особы кланя­ются Богу, то они кладут пред Ним свои короны, как видел это Богослов: «Падаху двадесять и четыри старцы пред Седящим на престоле и кланяхуся Живущему в веки веков, и полагаху венцы своя пред престолом, глаголюще: достоин еси, Господи, прияти славу и честь» (Апок. 4: 10, И).

Мы на такой поклон неспособны, ибо мы еще не имеем корон и венцов небесной славы, мы еще не увен­чаны небом; и, Бог знает, кто сего удостоится. Ну что же? Поступим по земному, по обычаю нынешних при­ношений! В нынешние времена, когда кланяются млад­шие старшим, подданные господину, то приносят ему деньги — серебряную иди золотую монету, вместо ок­руглых корон — большие, круглые золотые червонцы, из которых иные называются коронатами. Господь же Бог и таких поклонов не презирает, ибо принял и по­хвалил даже и малые два гроша, две лепты вдовицы. А что, если бы та вдовица положила пару золотых червон­цев? Какой бы похвалы она удостоилась от церковных собирателей? Поистине они, принимая их, сказали бы: «Сия убогая вдовица вложила больше всех». Но и на та­кой поклон не у каждого из убогих хватит. Богатый скуп, а убогий не имеет.

Посему-то я недостойный и убогий помыслил с Бо-жиею помощью взять, как духовная (хотя и грешная) особа, из духовного, богатого и неистощимого хранили­ща три таинственных червонца, выкованных в Священ­ном Писании из веры в Святую Троицу, и принести их на поклон Святой Троице от трех частей человека — от души, от тела и от духа: от души — Богу Отцу, от тела — Богу Сыну, от духа — Богу Духу Святому.

Священное Писание, поучающее вере, есть как бы золотая руда, как самое золото, даже лучше золота и то­пазов, почему великие учители веры и были названы златоустами, златословесными и златоглаголивыми. Да будет же позволено сделать из сего злата червонцы, со­гласно словам Давида, говорящего: «Благ мне закон уст Твоих, паче тысящ злата и сребра» (Пс. 118: 72), то есть, лучше тысяч золотой и серебряной монеты. Гово­ря проще, слово Божие, уверяющее человека в Боге и научающее его богоугождению, лучше тысячи золотых червонцев и тысячи чеканеных талеров: «Паче тысящ злата и сребра». Тот царь был, кто считал тысячами; для нас же, бедных рабов, достаточно и того, если мы звяк­нем пред Господом хотя бы тремя червонцами.

С этой целью я пойду прежде всего в сокровищни­цу святого Иеронима, хотя и нищего духом и вещами, как законника, присягавшего хранить нищету, но не убогого духовным богатством и не последнего учителя в церкви Христовой; пойду в его сокровищницу и ска­жу по книге его, в которой он пишет, что «в древнос­ти имя Божие было в таком почете, что писать его не позволялось ни на чем другом, кроме одного чистого золота: ни на бумаге, ни на пергаменте, ни на дереве, ни на камне, ни на серебре, но исключительно на зо­лотой доске». Да будет же сия доска первым нашим червонцем, на котором имя Божие мы напишем не просто, но символически, и принесем его в дар перво­му лицу Святой Троицы.

Червонцы, как и всякая монета, не бывают гладки­ми, но всегда имеют на себе разные изображения: то лица каких-либо из монархов, то гербы их, то знаки и символы. И Христос Спаситель, повелевши некогда по­казать Ему златицу кинсонную, спрашивал у фарисеев: «Чий образ сей и написание?» (ибо там было чье-то изображение и написание). «Глаголаша Ему: кесарев. Тогда глагола им: воздадите убо кесарево кесареви, а Бо­жие Богови» (Мф. 22: 20, 21).

На первой златице веры нашей я полагаю такое изображение: старец Ной держит в руках голубицу с масличной веткой, а внизу мною подписано: «Спасение мира». Спросите же меня, набоясность ваша: чей образ сей и написание? Я отвечу вам: это есть образ «Ветхаго денми» Бога Отца, ибо от Него, как от масличного кор­ня, родился Сын, как масличная ветвь, и Дух Святый исходит, как голубь. Скажи же и ты, святое послуша­ние: воздадите Отчее Отцу. Это будет поклон Богу От­цу, и поклон сей будет происходить от души нашей.

Но мне кажется, что сей червонец немного потем­нел; не всякий его видит, не всякий и разумеет. Поэто­му я почищу его немного и объясню толкованием.

Червонцем или золотом я называю святую веру не по своему измышлению, но на основании церковного песнопения, на основании того места, где церковь, вос­певая в предпразднственных гимнах Рождеству Христо­ву трех царей, пришедших ко Христу с тремя дарами, сравнивает святую веру с золотом в таких словах: «Веру яко злато, любовь яко смирну, яко ливан деяния прине­сем Зиждителю». «Веру, — говорит, — как злато»: ве­ра является золотом, ибо как злато очищается огнем, так и святая вера очищается бедствиями и гонениями: «Яко злато в горниле искуси их» (Прем. 3: 6).

Злато сие чищено было камнем: «Камением побиени быша», пилено пилами: «Претрени быша», реза­но железом: «Убийством меча умроша», пробовано разными способами: «Искушени быша». Оно было кладено и испытываемо то в огне, то в воде: «Проидохом сквозе огнь и воду». Все сие было причинено и ве­ре святой (Евр. 11: 37). Золото сие достойно быть в хранилище небесном: «Обрете их достойны Себе» (Прем. 3: 5). Изображен на нем образ мысленного Ноя, Царя небесного, Бога, ибо апостол говорит так: «Чадца, имиже болезную, дондеже вообразится в вас Христос» (Гал. 4: 19). Нарисована на сем златнике веры голубица Духа Святого, действующего в таинст­вах, изображен и сучок масличный — оливковый плод неотъемлемой благодати Христовой.

Золотом покупаются дорогие вещи, и за червонец веры чего только не купишь! Если бы ты имел того ду­ховного золота веры так много, как велико зерно гор­чичное, то ты купил бы себе такую силу, которой мог бы и горы переставлять: «Аще имате веру, яко зерно горушично, речете горе сей: двигнися и верзися в море, и будет тако» (Мф. 21: 21).

Этим золотом предки наши покупали, что хотели. Восхотели покорить себе монархии всего света: «верою победиша царствия». Восхотели возрасти в достоинст­вах и, взойдя на верх добродетели, заслужить звание праведников: «верою содеяша правду». Восхотели полу­чить от Бога обещанное: «верою получиша обетова­ния». Восхотели укротить свирепых зверей, львов и ле­опардов: «верою заградиша уста львов». Восхотели быть храбрыми рыцарями, чтобы победить неприятелей: «верою возмогоша от немощи, быша крепцы во бранех, обратиша в бегство полки чужих». Восхотели, наконец, видеть мертвых востающими из гробов, и это получили: «верою прияша от воскресения мертвыя своя» (Евр. 11: 33, 34, 35). Вот какие дорогие веши покупали они золотом веры!

Как святая вера есть золото, так и Бог Троица, в которого мы веруем, тоже является золотом. Однако же понимать сие нужно не в том смысле, что золотом является Само Божество, которое не создано, невеще­ственно, не так, будто Бог имеет в Себе горы вещест­венного, созданного золота, не так, как бог или идол Навуходоносоров, у которого было золотое тело, но в том смысле, что чрез уподобление золоту может позна­ваться нами Божественная сила. Священное Писание и учители часто имеют обыкновение Творца уподоблять сотворенным вещам и приписывать Богу имена сотво­ренных вещей, называя Его то огнем, то солнцем, то морем, то золотом. Сие не потому, что Бог подлинно таким бы и был, но исключительно с той целью, чтобы разумный человек, ступая как бы по ступеням в рас­смотрении сотворенных вещей и размышляя о различ­ных совершенствах многих сотворенных вещей, домыс­лил бы и до того, как бесконечны совершенства в Боге Создателе. Посему-то и Давид говорит: «Поучихся во всех делех Твоих, в творениях руку Твоею поучахся» (Пс. 142: 5). Из творения Твоего, Боже, говорит он, я научился познавать Тебя, Бога. Если прекрасно небо и видимые на небе солнце, луна и звезды, то, о, как пре­краснее Тот, Кто сотворил все эти прекрасные вещи! Если хороша земля и на ней радующие нас виды, горы, холмы, леса, дубравы, сады, виноградники, нивы, цве­ты, а кроме этого, и дорогие вещи, серебро, злато, кам­ни драгоценные и, наконец, прекрасные люди с лица­ми, подобными ангельским, то насколько лучше, доро­же и необходимее Тот, который все это создал Своею силою и премудростию!

Поучаясь таким образом познавать Творца из творе­ния, мы в настоящий час берем для уподобления золото.

Золото родится в глубоких, сокрытых недрах зем­ных, и не скоро его находят, а Божество Святой Трои­цы кому открыто? Кто может изыскать и познать его? Хорошо говорит Исайя: «Воистину Ты еси Бог сокро­венный, Бог израилев» (Ис. 45: 15). Золото полирован­ное блестит прекрасным блеском, а иногда испускает из себя как бы солнечные блестки. Подобно сему и Боже­ство Пресвятой Троицы, о, как исполнено оно пресветлыми лучами неизреченного сияния! — того сияния, которого и малую частицу, показанную на Фаворе, не могли видеть очи святых, и даже взор быстрозрачного евангельского орла, святого Иоанна Богослова, должен был притупиться, не будучи в состоянии зреть незри­мое. Как золото обогащает людей, так и Божество Свя­той Троицы наполняет весь свет богатством даров Сво­их. Посему святый Дамаскин в антифонах и воспева­ет: «Богатит бо всяку тварь, Тому послужим». Как зо­лото любезно всем, так и Бог, о, как любезен Он тем, которые имеют правое мнение о Нем: «Коль благ Бог израилев правым сердцем!» (Пс. 72: 1). Как из одно­го золота делаются разные монеты, так и в едином Бо­жестве различаются три лица: Отец, Сын и Святой Дух. Как золотая монета кругла, так и Божество име­ет Свою округлость, ибо, как в круге, в Нем нет ни на­чала, ни конца: Он есть Бог безначальный; Он же и бесконечный.

Я сказал, что на златице веры нашей, приносимой в дар Богу Отцу, символически изображает Отца лич­ность Ноева, держащая голубицу с масличным сучком, ибо и Сын, и Дух в Отце пребывают нераздельно от От­ца и с Отцем. Сын — как отрасль масличная от корня масличного, то есть, оливкового, а каков корень, такова и ветвь от него: «Яков Отец, таков и Сын».

Маслина, или олива, является знаком мудрости в пяти мудрых девах; она есть знак милосердия в самарянине, возлившем елей на человека, израненного иери­хонскими разбойниками; она есть знак царства в пома­зании Давидовом от Самуила; она есть и знак радости в псалме г видовом, говорящем: «Помаза Тя, Боже, Бог Твой елеем радости» (Пс. 42: 8). Она есть знак мира и покоя в тех масличных ветках, с которыми встречали Христа у Иерусалимских врат и воспевали: «Осанна, благословен Грядый, мир на небеси» (Лк. 19: 38).

Бог Отец есть корень всей мудрости, всего милосер­дия, всей царственней власти, всего покоя; Он есть Царь мира, Отец будущего века и всей радости, соглас­но апостолу: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, утешаяй нас во всякой скорби нашей» (1 Кор. 1: 3, 4).

А что же есть Бог Сын? Как отрасль, рожденная от корня, от Отца, Он есть единая с Ним Премудрость, со­гласно написанному: «Мы же проповедуем Христа, Божию силу и Божию Премудрость» (1 Кор. 1: 23, 24); Он есть самое милосердие: «И милость Его от рода в род на боящихся Его» (Пс. 102: 17); Он есть Царь всей твари: «Царствию Его не будет конца»; Он есть радость наша, ибо говорит: «Прийду к вам, и возраду­ется сердце ваше, и радости вашея никтоже возмет от вас» (Ин. 16: 22); Он есть покой наш, согласно напи­санному: «Той есть мир наш, сотворивый обоя едино» (Еф. 2: 14).

Тот же сучок масличный, который был принесен го­лубем от Небесного Ноя, Бога Отца, есть Дух Святый, ниспосланный в виде голубя. Он принес как бы маслич­ную ветвь в утробу пречистой и преблагословенной Де­вы, совершивши в ней воплощение Слова: «и Слово плоть бысть» и тем даровавши миру спасение, что ут­верждает и тропарь Благовещенского праздника, говоря: «Днесь спасения нашего главизна». Отступили от земли воды всенародной клятвы, которые упали на род чело­веческий за преступление Адамово и в которых потону­ло было наше естество; отступил потоп гнева Божия, и явилась суша; высохло клятвенное, греховное болото: «Клятва потребися».

Изъяснивши ту златицу таким толкованием, мы положим ее на столе Авраамовом, то есть, поклонимся по примеру верующего Авраама, о котором Писание говорит: «Верова Авраам, и вменися ему в правду» (Рим. 4: 3). Да будет сей поклон Богу Отцу от души! Кланяться от души — это значит при вере приносить Ему и душу нашу, ибо Он дал нам ее Божественным и животворящим дуновением; и поклон веры нашей Богу Отцу будет только тогда достоин приятия, когда при поклоне нашем мы принесем в жертву и душу, как не­кий дорогой червонец. Душа наша будет для Бога как злато, и даже дороже злата, ибо Он и Сына Своего лю­бимого не пощадил дать за нее: «Тако возлюби, яко Сы­на Своего единороднаго дал есть» (Ин. 3: 16). На сей драгоценной душе, как на золотой монете, есть и образ Божества, ибо известно, что создана она по образу Божию, почтена разумом и свободной волею и является как бы малым богом, ведущим доброе и злое и творя­щим свободно и доброе, и злое. О сем-то и говорится:

«Аз рех, бози есте и сынове Вышняго вси» (Пс. 81: 6). Изображен Бог на этой золотой монете, то есть, в душе человеческой, так, что образ Бога Отца находится в па­мяти, Бога Сына — в разуме, Бога Духа Святого — в воле. Сия монета имеет изображение или уподобление Ноя потому, что она сидит в теле, как Ной в ковчеге, и плавает по великому и пространному морю мира сего. Изображение же маслины она имеет потому, что ей уподобляется обилием духовных плодов, говоря: «Аз же яко маслина плодовита в дому Божий» (Пс. 51: 10). Наконец, изображение голубя она имеет потому, что в некоторых местах историй церковных рассказывается, что души людские (особенно же души святых) были иногда видимы в образе белой голубицы для свидетель­ства о их чистоте. Сию-то златую монету, душу нашу, принесем на поклон Богу Отцу, веруя в Него и любя Его от души нашей.

Теперь, возлюбленные, я пойду в сокровищницу возлюбленницы райской, сокрытой в Песни песней, пойду за другой монетой для другого лица Святой Троицы.

Та, возлюбивши сильно своего любезного Жениха, небесного Сына Божия, и желая всегда иметь Его пред очами, изображает Его вид на таблице сердца своего, изображает же не простыми красками, но самым золо­том. Обрисовавши сначала Его главу, говорит: «Глава Его, глава злата»; обрисовавши Его руки, говорит: «Руце Его вокруг златы» (Песн. 5). Я же беру сие златое ри­сование для таинственного червонца нашей веры в Бога Сына и полагаю на нем такой символ: Исаак несет бре­мя подобно тому, как Он наше понес. Если кто-либо из вас, набожность ваша, спросит меня: чей это образ и написание? — то я отвечу: Бога Сына, ибо Он, поисти­не, соделавшись мысленным Исааком, понес на Себе бремя грехов наших; ты же, святое послушание, знай сие. Итак, воздадите Сыновнее Сыну, и будет это на­шим поклоном Богу Сыну.

Вера в Бога Сына или, вернее, Сам Бог Сын, в ко­торого мы благочестиво веруем, есть как бы некое зла­то, хотя и невещественное. Один из исторических тол­кователей, рассуждая о вышеприведенных словах из Песни песней, заключает так: истинно то, что Сам Сын Божий восхотел быть златом. А для чего сие? Сын Божий, видя, что мало на свете таких людей, которые Его любят, а золото любят все настолько сильно, что иной дал бы и око выколоть или даже за золото отдал бы и душу свою, — видя сие, Сын Божий помыслил в Себе: буду же и Я златом; тогда и Меня полюбят лю­ди, как злато. Сей толкователь, развивая свой вывод, приводит и Самого Христа, как бы говорящего так: был Я поистине виноградом: «Аз есмь лоза, вы же рождие» (Ин. 15: 5), и как лоза виноградная к колу, так и Я был привязан ко кресту железными гвоздями; но на Мои красные гроздья, на кровавые раны, никто и не взглянет, о чем говорит Августин: «Многие хотят царствовать, но страдать никто».

Был Я и рекою, призывая так: «Жаждай да грядет ко Мне и да пиет; а иже пиет от воды, юже Аз дам ему, не вжаждется во веки» (Ин. 4: 14). Но кто же пришел почерпать сию воду? Одна только самарянка пришла было почерпнуть, но и та, оставивши водонос свой, побежала в город.

Был Я виноградом, но не нашлось берущих гроздь­ев Наших; был рекою, но не было почерпающего На­ших вод. Был, говорит Он, древом («Христос есть дре­во животное»), распростер как ветви руки Мои: «На кресте пречистеи руце простерл», но кто же сел под те­нью того древа? Кто любит почивать под крестом, под страданиями? Был Я, говорит, вождем, и даже самым путем: «Аз есмь путь; грядите по Мне» (Ин. 14: 6); а много ли нашлось таких, которые пошли за Мной? Больше было тех, о которых в Евангелии написано: «Мнози оставлыпе Его, ктому не хождаху с Ним».

Был Я древом, но никто не сидел в Нашей тени. Был вождем, но никто не мог идти Нашим путем.

Был Я, говорит Он, еще -и солнцем: «Аз есмь свет миру» (Ин. 8: 12), приступите ко Мне и просветитесь. Но все уклонились в темноту, никто не хотел освещать­ся Моим светом: «Всяк делаяй злая ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его».

Был Я, говорит, и пастырем овцам: «Аз есмь пас­тырь добрый, душу Мою за овцы полагаю» (Ин. 10: 11), но много ли этих овец? Мало было избранных, да и те разошлись врозь: «Поражу пастыря, и разыдутся овцы». «Оставлыне Его, бежаша». Был солнцем, но никто не сиял Моим светом; был пастырем, но никто не хотел идти за Мною.

Что же Мне делать, говорит Господь? Но я знаю, что сделать. Люди во всем свете любят теперь золото, так Я и сделаюсь золотом, чтобы все люди полюбили Меня. Вот почему и сказано, что «глава Его злата», «руце Его вокруг златы».

Сие злато искупило нас от вечной погибели ад­ской: «Не тленным златом искупистеся, — говорит апостол, — но честною кровию Агнца непорочна и не­скверна Христа» (1 Пет. 1: 18, 19). Сие злато приго­товило нам вечный пир на небе: «Аз завещаю вам, якоже завеща Отец Мой, царство, да ясте и пиете на тра­пезе Моей во царствии Отца Моего» (Лк. 22: 29, 30). Сие злато и увенчало, и вечно увенчивает главы наши. Венец есть Христос; корона сия — златая: «На главе Его венцы мнози». Изображен на сем золоте образ Бо­га Отца, согласно написанному: «Сияние славы Отчи и образ ипостаси Его» (Евр. 1: 3). Изображен в Нем Отец так, что видящий Его видит Отца: «Видевый Мя, виде Отца» (Ин. 14: 9).

Я сказал, что на червонце веры нашей в Бога Сына Его Божественное, Сыновнее лицо — Исаак, несущий на раменах бремя дров. Сие потому, что Христос, Сын Божий, собрал в едино бремя все грехи наши, подобно дровам: преступление Адамово, как великое и тяжкое полено, срубленное с запрещенного дерева; братоубий­ство Каиново; отцеругательство Хама; идолопоклонство, детоубийство и любодейство израильтян. Все сие со­бранное вместе стало таким тяжелым бременем, что Он принужден был даже жаловаться: «Яко бремя тяжкое отяготеша на Мне» (Пс. 37: 5). Подняв сие бремя гре­хов людских на рамена Свои, как некогда Исаак дрова, Он понес его вместе с тяжким крестом, понес на Гол­гофу, чтобы там стать жертвой за нас: «Той грехи наша понесе на теле Своем, вознес на древо», — говорит апо­стол Петр (1 Пет. 2: 24).

За такое Его благодеяние, за вольное страдание для нас мы должны быть благодарными не только в настоя­щей жизни, но и в бесконечные веки, в благословенной вечности. В настоящей жизни мы должны полагать пред Ним с поклоном в знак благодарности сей червонец па­мятования о страданиях Его, и о нашем искуплении.

Да будет поклон сей от тела нашего достойным и приятным для Бога Сына. Возможно же это только тог­да, если поклон сей мы соединяем с червонцем, то есть, с благодарным памятованием о страданиях Христовых и нашем искуплении; если будем умерщвлять тела наши и приносить их как бы в жертву Богу, как Авраам Иса­ака, слагая с себя бремя греховное истинным покаяни­ем, закалая греховные вожделения ножем страха Божия, не щадя и не жалея себя для Бога, ибо и Бог не пощадил для нас Сына Своего.

Только тот является истинным поклонником, кто не жалеет подарка, приносимого на поклон господину. Подобно сему истинным поклонником и у Бога будет только тот, кто не со скорбью, но с охотою умерщвля­ет себя, жертвует собой для Бога и все свое отдает Ему.

В настоящем случае я присоединю еще и следую­щее рассуждение на основании Священного Писания.

В Священном Писании указываются два человека, которые приносили в жертву Богу своих детей, — это Авраам и Иеффай, вождь воинства израильского и су­дия израильский. Один приносил в жертву сына, а другой — дочь. Последний, идя на войну против ам-монитян, так обещал Богу: когда ты, Господи, говорил он, дашь мне победу над неприятелем и я возвращусь домой здоровым, тогда я принесу Тебе в жертву то, что выйдет навстречу мне из ворот моего дома: «Да будет се Господеви, и вознесу е во всесожжение» (Суд. 11: 31). Когда Господь дал ему покорить непри­ятеля и он возвращался с триумфом в дом свой, то на­встречу ему вышла из ворот его единственная дочь, ко­торую он очень любил, ибо не имел другого потомст­ва: «Се дщи его исхождаше в сретение ему с тимпаны и лики». Ее-то он с немалым сожалением своим и за­клал на жертву Богу. Вот событие, достойное удивле­ния и уважения.

Когда Авраам вознес на жертвенник Исаака, сына своего, и уже занес руку для заклания его, то Господь Бог тотчас послал ангела Своего, который удержал руку Авраамову с ножом, говоря: «Не возложи руки твоея на отрочища»; и не дал заколоть Исаака (Быт. 22: 12). Когда же Иеффай принес в жертву свою дочь тому же Господу Богу, то в этом случае Бог не послал ангела, не удержал руку Иеффая и не избавил той госпожи от смерти. Почему же в одном случае ангел избавил мла­денца Исаака от заколения, а девицы не избавил? Мо­жет быть, причина сего заключается в том, что Иеффай, хотя и был. человек храбрый, военный, как пишется о нем: «Бысть муж воин сильный крепостию», но имел укоризну на своем рождении, ибо произошел от ложа неблагословенного, был сыном жены блудницы, а Авра­ам был человек благородный и знатного рода? Быть мо­жет, ангел и пощадил потомка его Исаака, и избавил его от смерти как сына из знатного рода, чтобы добрые больше размножались; а Иеффаевой дочери не избавил от смерти, не желая щадить худого рода, чтобы сия гос­пожа, придя в возраст, не пожелала стать такой же, как и ее бабушка — жена блудница?

Но не гнушается Господь Бог потомством и от неблагословенного ложа, не отвращается от него, ибо и в роде Христовом можно много найти таковых.

Тогда, быть может, причина в том, что Исаак был мужчина, а та — женский пол? Быть может, мужчина находится в большем почете у Бога, нежели женщина, и посему мужчину Он избавляет от смерти, а женщину не избавляет?

Не у Господа Бога все души, как мужские, так и женские, в одной цене и достоинстве: Он равно сотво­рил как ту, так и другую, почему апостол и говорит: «Несть мужеск пол, ни женск» (Гал. 3: 28). Нет у Бо­га особенного почтения мужчины пред женщиной; все у Него равны.

Что же за причина тому?

Если мы сами не додумаемся, то нам скажет сию причину святый Амвросий, который рассуждает так: «Так как у обоих была не одинакова степень усердия к Богу, то и защищение было не одинаково. А раз не оди­накова заслуга, то не одинакова и награда. Как же нео­динакова их заслуга? Родитель Иеффай скорбел сердцем своим и плакал о своей дочери, родитель же Авраам не скорбел и не плакал». Вот в этом и заключается ясная причина того, что ангел Исаака избавил, а дочери Иеф-фаевой не защитил. Иеффай жалел свою дочь, скорбел и плакал; Авраам же не жалел сына, не скорбел и не плакал. Авраам с охотою вознес Исаака, Иеффай же вознес свою дочь не с охотою, а как бы по принужде­нию. За сие ты, Исаак Авраамов, будь жив, а ты, Иеф-фаева дщерь, умри. Не одинакова была степень усердия у обоих, посему не одинаково и защищение.

Подобно сему для Бога бывает благоприятен тот дар, который приносится без сожаления; а тот, который жалеют, давая, тот менее приятен для Него. Посему и наш поклон, приносимый от тела нашего Богу Сыну, бывает приятным или неприятным в зависимости от того, щадим мы или не щадим себя, жалеем или не жа­леем, скорбим или же приносим себя Ему охотно, зака-лая как жертву тело наше умерщвлением и воздержа­нием от греховных склонностей.

За третьим червонцем для третьего лица Святой Троицы, для Бога Духа Святого, я иду к хранилищу цар­скому, к сокровищам царя Давида, где между разными царскими драгоценными вещами вижу голубя с сереб­ряными крыльями и с золотыми раменами: «Криле го­лубине посребрене, и междорамия ее в блещании зла­та» (Пс. 67: 14). Беру я сие злато на наш червонец ве­ры в Бога Духа Святого и полагаю на нем такой символ: огонь, горящий всегда во храме на алтаре по повелению Бога, сказавшего Моисею так: «Огнь на алтаре да будет выну и не угаснет» (Лев. 16: 13); над огнем же напи­шу знак и написание: «В поучении моем (то есть, в богомыслии) разгорится огнь». Если вы спросите меня: чей это образ и написание сие? — то я отвечу: Бога Ду­ха Святого, ибо Он сходит и в виде голубя, и в виде ог­ня. Скажи же ты, святое послушание: «Воздадите убо духовная Духови».

Теперь я прежде всего удивляюсь Божественной силе Святого Духа. Один и тот же Дух является в об­разе различных вещей. Однажды Он явился в виде го­лубя над Христом Спасителем, крестившемся в Иорда­не. В другой раз он явился в подобии огня, как, напри­мер, во вчерашний день, когда Он в огненных языках сошел на апостолов. Иногда же Он является в водном веществе, как в той росе, которая снизошла на руно Гедеоново. Да вот и вчера в Евангелии на Божествен­ной литургии Дух Святый был назван водою и рекою: «Веруяй в Мя, из чрева его потекут реки воды живы» (Ин. 7: 38), что говорится о Духе. Все сии вещи очень разнятся между собою и даже противоположны друг другу. Огонь не соединяется с водою, а голубь не ведет дружбы с огнем, ибо одно вредит другому: вода пога­шает огонь, а огонь опаляет птицу. Как же согласуют­ся все сии вещи в Духе Святом? Как не вредит одно другому: вода не погашает огонь, а огонь не опаляет птицу? Быть может, вещи сии, сходящие свыше, с не­бес, не обладают такой силой, как земные? Быть мо­жет, эта вода обладает тем свойством, что не погаша­ет огня, а огонь действует так, что не опаляет птичье­го пера? Но этого нет, ибо Божественный огонь обладает такой силой и могуществом, что если бы он коснулся даже гор и камней, то и они загорелись бы как сухие дрова: «Прикасаяйся горам, и воздымятся» (Пс. 103: 32). Сошел некогда Божественный огонь на жертвы святого Илии пророка и попалил не только дрова, но и камни, и воду, а вода Божественная Духа Святого обладает такой силой, что если бы даже и од­на капля ее капнула в целую геенну, то поистине она совершенно погасила бы геенский огонь. Почему же тогда в Духе Святом одно не повреждает другого, во­да — огня, а огонь — голубя?

Причина сего не в чем ином, как только в том, что Дух Святый есть Дух любви, Дух мира и даже поисти­не самая любовь и самый мир. А любовь и мир кого не приведут к согласию, не смирят, не соединят в крепкое дружеское единение даже враждебные вещи, не сольют в тесную приязнь и любовь?

В доказательство сего можно привести огненную купину при Синае.

Когда Господь Бог восхотел войти с человеком в тес­ную любовь, в неразрывное примирение и дружбу, то в знак этого дал то, что «купина огнем горяше и не сгараше» (Исх. 3: 2). В купине были хворост, сено, трос­тила огонь, который пожигает горы и камни как соло­му, этот огонь не опалил ни одного стебелька в купине; так ласково, дружески и приятельски он обошелся с ку­пиною: «Купина горяше, и не сгараше».

Этот огонь предзнаменовал любовь Божию и мир с человеком, предзнаменовал то, что Божество, соединив­шись с человечеством, как огонь соединился в купине с соломою и сеном, не опалит человечества и человечест­во не опалится Божеством.

Подобное сему производит и Дух Святый, Он есть Дух мира и любви, поэтому Он и соглашает, примиря­ет, соединяет веши противоположные между собой, так что уже ни вода не гасит огня, ни огонь не иссушает во­ды и не опаляет птичьего пера. Мы же из сего научаем­ся миру и любви к ближним нашим. Если мы бываем миролюбивыми и любезными, тогда мы способны быва­ем переносить всякие несчастья и, рассуждая о них в Духе Святом, научаемся познавать, как это голубь не опаляется огнем. Ведь чистота и огня не боится, а го­лубь есть символ чистоты, доказательство чего можно видеть в Вавилонской пещи, где огонь не повредил трех чистых отроков.

Еще я спрошу, почему Дух Святый сошел на Хрис­та в виде голубя, а на апостолов не в голубином виде, но в огненном? Почему также Он не сошел на Христа Спасителя в огне, как на апостолов?

Пока кто-либо придет к какому заключению, я пойду за причиною к канону. В одном ирмосе относи­тельно апостолов воспеваются такие слова: «Избавление и очищение, огнедохновенную приимите росу, о, чада светообразная». Так как апостолы нуждались в избавле­нии от грехов и очищении, поелику в них были еще тог­да тернии греховные, то и нужно было Духу Святому сойти на них в огне, чтобы попалить сии тернии. Со­шел же Он на них не просто в огне, но и росе, как вос­певается: «Огнедохновенную приимите росу» для того, чтобы огонь попалил тернии грехов, а роса смыла бы этот пепел. Воплотившемуся же Сыну Божию не нужен был тернопалительный огонь и чистительная роса, ибо Он был безгрешен, нечего было опалять и чистить: «Очищения, яко Бог, не требуя». Итак, Дух Святый со­шел на Него не в огне, но в подобии чистой птицы — голубя, в знак чистоты и безгрешности Христа.

Кроме того, хотя святые апостолы и имели любовь к Богу, но еще не совершенную, как человеколюбцы; посему и нужно было Духу Святому сойти на них в ог­не, чтобы распалить сердца их в совершенную любовь Божию. Для Христа Спасителя не нужен был такой огонь, ибо Он никогда не был без любви, без Духа Свя­того, который, будучи самою любовию, посредствует между Отцем и Сыном и связует Отца с Сыном в не­раздельном соединении.

Далее, апостолы требовали просвещения, ибо они до того времени были еще как бы во тьме и обладали не­совершенным знанием о Святой Троице, а просвещение обычно совершается огнем. Но Христу Спасителю не нужно было никакого просвещения, ибо Он Сам был да­же и в теле человеческом светом, достаточно знающим Отца: «Ни Отца кто знает, токмо Сын» (Мф. 11: 27). Вот почему не сошел на Него Дух Святый в огне.

Теперь, оставивши сие в покое, мы скажем о том, что вера наша в Духа Святого должна быть, как «междорамия голубинныя в блещании злата». Как рамена со­единяют оба крыла, так и вера наша должна соединять, как два крыла, любовь к Богу и любовь к ближнему. Как птица не может летать с одним крылом, так и любовь не может долететь до неба с одним крылом любви. Оба крыла должны быть посеребрены тем серебром, о кото­ром говорит тот же Давид: «Словеса Господня словеса чиста, сребро разжжено» (Пс. 17: 31). Наука Божест­венная, поучающая боголюбию и друголюбию, и явля­ется этим чистым серебром, и серебром, разожженным горячестью к Богу и ближнему. Оба сии крылья посере­бренные, то есть, любовь к Богу и любовь к ближнему, Дух Святый соединяет вместе, чтобы ни одна любовь не была без другой, ибо Он есть сама любовь Бога Отца и Бога Сына, изливающаяся к роду человеческому, как расплавленная серебряная или золотая руда: «Любовь Божия разлияся в сердцах ваших Духом Святым, дан­ным вам» (Рим. 5: 5). Рамена сии голубиные, соединя­ющие двойственную любовь как два крыла, должны быть и позлащенными: «междорамия ея в блещании злата», ибо как золото украшает всякую вещь, так и лю­бовь бывает прекраснейшей, совершеннейшей и похвальнейшей, которая имеется и в Богу, и к ближнему, и обоих сливает воедино.

Назвавши таким образом Духа Святого златом, мы перейдем теперь в символу, изображенному на нем, приступим к огню, горящему на алтаре.

В храме Божием, в ветхозаветной скинии, устроен­ной Моисеем, было два огня. Один из них был внутри на алтаре. Это быль тот огонь, который раньше сошел с неба для сожжения жертв, принесенных Аароном. За этим огнем по повелению Божию следили очень внима­тельно, дабы он не угасал никогда, но непрестанно све­тил бы и днем, и ночью. Забота о нем лежала на при­ставленных к нему священниках, которые называли его огнем Божественным и употребляли его только для од­них жертв и всесожжении, на другие же потребности употреблять его было запрещено под угрозой.

Другой огонь находился пред дверьми храма свидения. Этот огонь был не сшедший с неба, но земной, обыкновенный, и назывался он огнем чуждым. Его не позволялось употреблять для жертв, приносимых Богу, а также нельзя было вносить его и внутрь храма. Когда же два сына Аароновы, Надав и Авиуд, взявши чуждо­го огня, обыкновенного, и вложивши его в свои кадиль­ницы, отважились внести внутрь храма, то за это по­явился огонь от Господа и сжег их в пепел.

Огонь любви нашей к Богу также должен всегда го­реть в сердце, подогреваемый и поддерживаемый все­гда богомыслием: «В поучении моем (то есть, в богомыслии) разгорится». Чуждый огонь, то есть, мирской, греховный, не должен вноситься внутрь сердца под уг­розой, то есть, под страхом вечной смерти, чтобы огонь геенский не сжег нас навеки.

Принесем Духу Святому поклон от духа нашего, то есть, духом горя и Господу работая; принесем его духом правым, обновленным, духом умиления.

Свидетелем же моих слов является Бог, которому служу я духом моим. Аминь.

____

Проповеди и поучения святителя Димитрия Ростовского». Издательство имени святителя Льва, папы Римского, Киев 2005.