

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

«ПРИИДИТЕ, НАСЛЕДУЙТЕ ЦАРСТВО»

КНИГА
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШЕ
И ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Михаил Молотников

**«ПРИИДИТЕ,
НАСЛЕДУЙТЕ ЦАРСТВО»**

Книга
о человеческой душе
и Промысле Божиим

Лепта Книга
Москва
2017

УДК 27-29
ББК 86.37
ИС Р17-705-0194

*Рекомендовано к публикации
Издательским советом
Русской Православной Церкви*

Молотников М.Д.

«Приидите, наследуйте Царство».

Книга о человеческой душе и Промысле Божиим. —

М. : Лепта Книга, 2017. — 352 с.

ISBN 978-5-91173-510-4

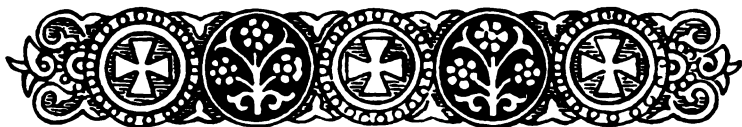
Эта книга — об удивительной невидимой, разумной и бессмертной сущности, которую мы, по привычке, почти не замечаем, — о человеческой душе, а она, между тем, — самое ценное, что есть у каждого из нас. И еще в этой книге рассказывается об ангелах и бесах, с которыми наши души так или иначе взаимодействуют, о Самом Творце мира, Который поддерживает наше бытие и, не нарушая человеческой свободы, призывает нас к блаженной вечной жизни в Своем Небесном Царстве.

Не имея верного представления о духовном мире, мы не сможем понять самих себя. Не поймем мы себя и без знания о первых людях, о райском мире, в котором они жили, о той радикальной перемене, которая с ними произошла. Не поймем мы себя и без знания о благом Промысле Божиим обо всем человечестве и о каждом из нас.

Книга написана простым языком и носит популяризаторский, катехизический характер. Предназначена она для тех, кто хотя бы раз спросил себя: в чем секрет человеческого счастья; в чем главный смысл и высшая цель моей жизни; продолжится ли существование моей души после смерти тела и, если «да», каким оно будет и почему? Эта книга для тех, кто только начал свой путь ко Христу или еще стоит на перепутье, не вполне понимая, в каком направлении двигаться дальше. А может быть, и для тех, кто уже многие годы живет церковной жизнью, но так к ней привык, что перестал углубляться в себя.

ISBN 978-5-91173-510-4

© Текст, верстка. Молотников М.Д., 2017
© «Лепта Книга», 2017

О ЧЕЛОВЕКЕ

Познай самого себя

(надпись, высеченная в VI веке до нашей эры на портике одного из греческих храмов).

Смотрите же за собою

(Евангелие от Луки. 21, 34).

Кто... знает, что́ в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?

(Первое послание апостола Павла коринфянам. 2, 11).

Душѣ моя, ...что спѣши?

(кондак Великого покаянного канона).

Удивительное создание – человек

Удивительное существо — человек! Он может достичь такой неизреченной святости, какой удостоились Матерь Божия, Николай Чудотворец, Мария Египетская, Сергей Радонежский или Серафим Саровский, а может стать страшнее самого лютого зверя; может быть земным ангелом и... воплощением зла. Может пожертвовать своей жизнью ради спасения чужого ребенка и... убить собственное дитя. Может построить храм Покрова на Нерли и... концлагерь в Освенциме; сочинить прекрасную музыку и... кляузу на соседа. Может иметь крепкую веру в

Бога и... бороться с Ним или отрицать Его существование...

Кто же мы такие, люди-человеки?

Что такое человеческая душа, каким законам она подчиняется, как взаимодействует с телом и что происходит с ней после его смерти?

Откуда произошло человечество?

Почему добро в нас так тесно переплетено со злом?

Почему окружающий мир одновременно прекрасен и «лежит во зле»?

Зачем мы в этом мире, ведь он мог бы существовать и без нас?

Какова главная цель жизни человека, в чем ее высший смысл?

Существуют ли темные силы и как они воздействуют на нас? Что такое ад?

Зачем приходил в наш мир Иисус Христос?

Каков замысел Божий о всех нас и о каждом из нас?

В чем заключается высшее счастье и как его обрести?

Что такое Царство Небесное, о котором так много говорится в Евангелии, и как в него «войти»?

Наука не в состоянии дать исчерпывающие ответы на эти вопросы, да и большинство из них лежат вне ее компетенции. Самые разнообразные, подчас противоположные ответы предлагали представители различных философских

школ. Свои ответы давали разные религии — буддизм, ислам, иудаизм, конфуцианство, даосизм, индуизм, синтоизм и другие. Мы будем опираться на ответ, данный Самим Богом — Вторым Лицом Святой Троицы, Который ради нас стал человеком, точнее — Богочеловеком, принял Крестную смерть и воскрес. Он сказал о Себе: *Видевший Меня видел Отца* (Ин. 14, 9); *Я и Отец — одно* (Ин. 10, 30); *прежде, нежели был Авраам, Я есмь* (Ин. 8, 58). (Ни Моисей, ни Конфуций, ни Будда, ни Магомет не могли сказать о себе ничего подобного.) И еще Христос сказал: *Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него* (Ин. 3, 16—17), *Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня* (Ин. 14, 6). Сын Божий для того и воплотился, чтобы открыть нам Божественную истину о нас самих, о нашем высшем благе и высшем предназначении, и помочь нам вернуться в потерянный человеческим раем рай, к нашему Небесному Отцу.

К сожалению, перечисленные выше вопросы интересуют лишь немногих. Большинство людей «просто живут», живут «как все» — развлекаются, учатся, работают, вступают в брак и растят детей, устраивают свое земное благополучие, вкушают свою порцию удовольствий и непри-

ятностей, радостей и страданий... и о своей душе, как о чем-то самостоятельном, ценном, живущем и меняющемся по определенным законам, как правило, не задумываются. Душа для них — потёмки, «вещь в себе». Может быть, и нам не сто́ит тратить на это время? Сто́ит! Сто́ит для того, чтобы знать главную цель и высший смысл своей жизни — не надуманные человечеством (типа «бери от жизни всё»), а открытые нам свыше. И еще для того, чтобы знать, как достичь этой цели и как избежать на жизненном пути ошибок, которые нанесут раны нашей душе и могут принести страдания окружающим нас людям. Речь идет о тех ошибках, которые именуются грехами.

Человек, который собирается управлять автомобилем, должен изучить правила дорожного движения и обслуживания машины, разбираться в значках на дисплее у руля и т.д., иначе он может покалечить и других людей, и себя. Вот и нам следует хорошенько узнать свою душу, чтобы благополучно достигнуть главной цели нашего земного путешествия. А о том, в чем она заключается, мы поговорим чуть позже.

Тело

Прежде чем продолжить разговор о душе, несколько слов скажем о человеческом теле. Оно, как известно, состоит из нескольких десят-

ков органов, выполняющих функции управления, питания, дыхания, движения, размножения и т.д. Каждый орган состоит из сотен миллиардов живых клеток, которые питаются, чувствуют, размножаются, болеют, стареют и умирают. Каждая клетка состоит из миллионов молекул, те — из атомов (почти всех элементов таблицы Менделеева), атомы — из ядер и электронов. Ядра состоят из протонов и нейтронов; те, в свою очередь, — из кварков, имеющих свойства то волны, то частицы. Дальше наука заглянуть пока не в состоянии.

И вся эта сложнейшая, слаженно работающая система человеческого организма выросла из двух микроскопических родительских клеток, в которых были «запрограммированы» пол, рост, цвет глаз и волос и множество других уникальных особенностей человека. Кто «научил» эти две клетки размножаться так, чтобы получились голова, туловище, руки, ноги, мозг, кости, мышцы, кровь, сосуды, нервы?

Вот глаз, клетки которого мгновенно и точно передают в мозг изображение окружающего нас мира. Вдуматься только: группа клеток преобразует световые волны в нервные импульсы, которые мозг «переводит» в изображение! А клетки уха преобразуют вибрации воздуха в сигналы, которые мозг преобразует в звуки! Вот удивительно гибкий и чувствительный манипулятор — рука. Вот сложнейшая пищеварительная

система, благодаря которой пища перерабатывается, очищается и поступает в кровь, а затем в клетки тела. Вот сердце, которое днем и ночью сокращается и разжимается, работая как насос, примерно 100 000 раз в сутки, заставляя кровь двигаться по артериям, венам и капиллярам и доставлять кислород и питательные вещества всем нашим внутренним органам, каждой клеточке организма, а у них забирать углекислый газ.

Вот еще несколько поражающих воображение фактов о человеческом теле.

— Оно состоит из 7 октиллионов (10 в 27-й степени) атомов.

— Каждую секунду в нашем теле рождается 25 тысяч новых клеток. Одни из них живут несколько суток; другие, например, нервные, — десятки лет. Умершие клетки расщепляются специальными ферментами крови на молекулы, которые «впитывают» в себя растущие клетки.

— Общая длина кровеносных сосудов взрослого человека составляет около 100 тысяч километров.

— Наши кости так же крепки, как гранит. Они в пять раз прочнее стали. Кусочек кости размером со спичечный коробок может выдержать до 9 тонн веса.

— Если бы человеческий мозг был компьютером, он мог бы выполнять 38 тысяч триллионов операций в секунду. Самый мощный супер-

компьютер в мире работает в 500 раз медленнее. Мозг одного человека генерирует больше электрических импульсов, чем все телефоны мира, вместе взятые.

— У младенца в момент рождения в мозгу уже существует 14 миллиардов клеток, и число это до самой смерти не увеличивается. После 25 лет оно сокращается на 100 тысяч в день. После 40 лет деградация мозга резко ускоряется, а после 50-ти нейроны усыхают, объем мозга сокращается.

— Сетчатка внутри глаза имеет площадь около 650 кв. мм и содержит 137 миллионов светочувствительных клеток: 130 миллионов «палочек», воспринимающих форму и размер предметов, и 7 миллионов «колбочек», обеспечивающих восприятие цвета...

Нас поражают достижения современной науки в изучении человеческого тела, но, как правило, нам и в голову не приходит благодарить и восхищаться премудростью Того, Кто задумал его сложнейшее устройство и законы его существования и воплотил этот замысел в каждом из нас. С каким благоговением мы должны относиться к этому дивному творению Божию — своему телу, физической оболочке других людей, да и вообще ко всему, что нас окружает на земле, что вручено нам Богом для разумного использования и управления! С горечью приходится признать — насколько все мы, за малым

исключением, далеки от такого благоговейного отношения.

Вглядываясь в премудрое устройство тела, можно лишь удивляться силе веры тех, кто считает, что Бога не существует, а всё живое произошло «само собой» благодаря случайному соединению нескольких химических элементов, которые непонятно по какой причине ожили и «решили стать» самостоятельным разумным организмом.

К сожалению, тела наши подвержены болезням, старению и смерти. Максимальная продолжительность земной жизни современного человека — около 120 лет. Всегда ли так было? Согласно Библии (5-й главе Книги Бытия) давным-давно, еще до всемирного потопа, люди жили до 1000 лет, а родоначальники человечества — Адам и Ева — при условии послушания своему Творцу вообще могли жить вечно, не зная смерти.

Душа

Удивительно мудро устроено тело человека, но еще удивительнее его душа. Из личного опыта мы знаем, что она представляет собой невидимое, но вполне реальное существо, жизнь которого составляют мысли, эмоции, чувства, желания, волевые действия. Есть в нашей душе и некий центральный «орган», внутреннее «я»,

которое «видит» эти мысли, чувства и желания и может в какой-то степени ими управлять. Это внутреннее «я» аккумулирует знания, создает представления, обладает волей, способно ставить перед собой цели и их осуществлять.

Как душа человека соотносится с телом? Она как бы пронизывает его, оживляет и управляет им, как своим инструментом или орудием (правда, не всегда послушным, например, когда человек парализован, находится в состоянии сильного опьянения или сумасшествия). Раз душа управляет телом, а не наоборот, значит она — главное в человеке. Поэтому и заботиться о ней (в меру наших возможностей) нам следовало бы в первую очередь!

Тело, точнее, отдельные его органы, называемые органами чувств, доставляет душе информацию об окружающем мире. С помощью них мы воспринимаем зрительные образы, звуки, запахи, вкус, температуру, вес, гладкость и упругость предметов и т.д. Однако есть у души и иные, не связанные с телом, средства познания. Тело «доставляет» душе удовольствия (вкусная пища, нега, покой...) и страдания (боль, холод, жажда, голод...).

Рост и старение тела, многие болезни, работа внутренних органов происходят помимо сознания и воли человека. Однако мы можем оказывать на тело определенное влияние посредством питания, лекарств, физических упражне-

ний и пр., разрушать его вредными пристрастиями (алкоголь, курение и т.д.). Мы даже можем по своей воле предать свое тело смерти, жертвуя жизнью ради других людей, ради Христа, или совершая самоубийство, безумно полагая его выходом из душевного тупика.

Природа души совершенно иная, чем у тела. Она проста¹ и неделима, не состоит ни из какого известного науке вещества и потому не поддается ни физическим, ни химическим измерениям. Душа невидима, хотя имеются некоторые свидетельства, что она имеет вид ангела или форму тела человека. Душа — существо духовное и принадлежит духовному миру. Природу, сущность ее мы постичь не можем, как не можем постичь природу ангелов и бесов или, тем более, природу Божества (как, впрочем, и природу материи). Однако нам хорошо известны проявления души, на основании которых можно делать выводы об ее свойствах и способностях. Кроме того мы имеем о ней и Божественное откровение.

Душа, как существо духовное, бессмертна. Об этом многократно свидетельствовал Господь наш Иисус Христос. Известно это было человечеству и до Рождества Христова. Люди изобрели множество способов умерщвления чело-

¹ Душа проста в том смысле, что не состоит из разных частей или элементов, как тело или машина.

веческого тела, а вот душу уничтожить невозможно.

Когда человек получает смертельную рану или, например, у него останавливается сердце, душа отделяется от тела и продолжает существовать вне него, автономно, сохраняя при этом свое самосознание, а также способности видеть, слышать, чувствовать, двигаться. Это подтверждают в последнее время, благодаря развитию медицины, многочисленные свидетельства людей, переживших клиническую смерть¹. Многие из вернувшихся «с того света» рассказывали о стремительном движении по темному туннелю к яркому свету, встрече с ангелами (именно ангелами!) и ослепительно светлым существом, повелевшим им вернуться в тело. Там, в том мире, они испытывали такую радость и легкость, что им совершенно не хотелось возвращаться к земной жизни. Кто-то, наоборот, попадал в пространство, которое можно назвать адом, и испытывал ужас и невыразимое мучение.

В разных концах земного шара множество незнакомых между собой людей испытывали фактически одно и то же. Все они, несомненно,

¹ Сотни таких случаев описаны в книгах врачей Петра Калиновского «Переход», Раймонда Моуди «Жизнь после жизни» и др. Пишут об этом выдающийся врач-святой Лука (Войно-Ясенецкий) в книге «Дух, душа и тело» и иеромонах Серафим (Роуз) в книге «Душа после смерти».

находились на пороге некоего иного бытия, некоего мира, совершенно отличного от земного. А что происходило с теми, кто, выйдя из туннеля, не вернулся в тело?

Об этом мы имеем Божественное откровение. Все четыре евангелиста передают нам многочисленные поучения Господа нашего Иисуса Христа о существовании рая (точнее, Царства Небесного) и ада и о том, что каждая душа, в зависимости от своего нравственного состояния, после разлучения с телом попадет либо туда, либо сюда¹, и у любого здравомыслящего человека нет никаких сколько-нибудь серьезных оснований не верить Его словам.

Отрицатели бессмертия души заявляют, что у людей, вернувшихся «с того света», были просто одинаковые галлюцинации. Но это предположение ничем не подтверждено, да и сама природа галлюцинаций науке неизвестна. А вот то, что души умерших продолжают жить в ином мире, подтверждается многочисленными свидетельствами.

Пережившие клиническую смерть рассказывали, что в какой-то момент они отделились от своего тела, оставшегося лежать на операци-

¹ Например: *И пойдут сии* (нераскаянные грешники) *в муку вечную, ... в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его, ... а праведники в жизнь вечную* (Мф. 25, 41, 46). Смотрите также Мф. 19, 17; Лк. 16, 19–31; Ин. 3, 16; 5, 24; 6, 40, 47; 8, 52; 10, 28.

онном столе, поднялись над ним, с легкостью передвигались по воздуху, видели и слышали всё происходящее в операционной. Более того, они даже видели родственников в соседнем помещении и слышали, о чем они говорят. Позднее, после возвращения умерших к жизни, они безошибочно вспоминали действия и разговоры врачей и родных к немалому удивлению последних.

Один человек, переживший клиническую смерть в сталинские времена (1930-е годы), рассказывал, как по выходе из тела он (его душа) оказался в комнате, в которой его знакомые справляли по нему поминки, и слышал все их разговоры. Между прочим один из этих людей рассказал анекдот, высмеивающий власть. В те времена этого было достаточно, чтобы угодить на несколько лет в концентрационный лагерь. Вскоре после того, как «умерший» вернулся к жизни, его навестили те самые знакомые. Надо ли говорить, как они побледнели — от ужаса и от страха за свою жизнь, — когда он пересказал им их разговор и напомнил о том анекдоте.

О том, что душа способна возвращаться в мертвое тело, люди знали еще в ветхозаветные времена. Мы знаем, что Христос одним Своим словом воскрешал умерших. Воскрешали мертвых по молитве к Богу и новозаветные святые. Так, например, апостол Петр воскресил праведную Тавифу (см. Деян. 9, 36—42)...

Особым состоянием души является сон, когда тела своего мы не ощущаем, а наше внутреннее «я» тем временем видит, слышит, чувствует, разговаривает, двигается и даже принимает решения.

Чувства

Какие силы или способности мы видим в человеческой душе? — Чувства, разум, желания и волю. Начнем со способности чувствовать.

Чувств и их оттенков очень много. Различаются они качеством, или характером, силой (могут захватывать всего человека, а могут едва касаться души), продолжительностью (быстро угасают или устойчиво сохраняются в душе), степенью приятности или неприятности. Нередко мы испытываем сразу несколько, целый «букет» чувств.

Всё, что когда-либо в своей жизни чувствовал человек, сохраняется в его душе и называется **впечатлениями**. Они могут быть вызваны из памяти по нашему желанию, а могут «всплывать» произвольно по закону ассоциаций. Запахи, черты лица, звуки музыки, слова молитвы могут вызвать из памяти переживания, испытанные нами много лет назад.

Всё множество чувств можно разделить на ощущения, эмоции, настроения и душевные состояния. (Впрочем, границы между этими понятиями довольно расплывчаты.)

Мы чувствуем, ощущаем состояние нашего тела: оно «сообщает» нам о своем нездоровье, усталости и бодрости, голоде и сытости. Благодаря органам чувств мы ощущаем сладость и горечь, духоту и свежесть, сырость и сухость, холод и жару, тяжесть и жесткость предметов, громкость звука и т.п.

Эмоции — это непосредственная реакция чувствующей стороны души на всё, что мы видим, слышим, вспоминаем, обдумываем, говорим или делаем. Испуг, ужас, страх, паника, гнев, ярость, возмущение, волнение, тревога, смех, плач, удивление, огорчение, удовольствие, презрение, отвращение, обида, стыд, благодарность, умиление, жалость, восторг — всё это эмоциональные реакции нашей души. Войдя ночью в незнакомый лес и слыша шорохи, мы испытываем страх; при виде горького пьяницы или бомжа — отвращение или жалость. А как много разных эмоций вызывают у нас интересный фильм или чтение захватывающей книги, общение с друзьями или какая-нибудь игра, например, футбол или хоккей! Особая область эмоций связана с любованием природой: цветами, насекомыми, птицами (чего стоит одно только пение соловья!), рекой и озером, лесом и лугом, величественным горным пейзажем и звездным небом. А какие возвышенные эмоции вызывают у нас созданные человечеством шедевры в области музыки, особенно классической

(достаточно вспомнить произведения Петра Ильича Чайковского), поэзии, живописи, скульптуры, архитектуры! Возбуждая в нас чувство прекрасного, они вызывают восхищение и целую палитру иных чувств.

Особого рода эмоции мы испытываем в храме, при посещении святых мест, во время молитвы, после исповеди и причастия, у чудотворной иконы или мощей святого, при общении с духоносным человеком.

Характер эмоций зависит от общего состояния души человека. Когда душа светла и полна любовью, всё вокруг кажется прекрасным. А когда на душе плохо, то и эмоции мрачны, ничто не радует.

Настроение не столь мимолетно, как эмоции. Оно, как правило, длится несколько часов или целый день. Настроение может быть приподнятым и мрачным, веселым и скучным, тревожным и спокойным, радостным и грустным. Один человек рассказывал, что когда он был на Псковщине и получил благословение духоносного старца, он весь день как будто летал, душа его пела.

Длительные и устойчивые чувства называют **душевными состояниями**. Некоторые из них могут быть вызваны долгой и тяжелой болезнью, смертью родных, изменой или предательством близкого человека; другие — рождением долгожданного первенца, чудесным обращением от

неверия к вере в Бога и т.п. Душевные состояния зависят от возраста и характера человека, но главным образом — от его мировоззрения, веры или неверия в Бога, от его греховных страстей и добродетелей.

Доброта, милосердие, сострадание, любовь, кротость, смирение, покаяние, состояние глубокого мира, покоя и светлой радости, с одной стороны, и гордыня, тщеславие, алчность, жадность, лицемерие, сластолюбие, похоть, тревожность, чувство одиночества, тоска, уныние, безразличие, раздражительность, озлобленность, жестокость, враждебность, злорадство, злопамятство и т.д., с другой стороны, — вот основные «полюса» душевных состояний, вот основные нравственные (лучше сказать — духовные) качества человеческой души. При этом наличие, например, жадности не означает, что эта страсть проявляется постоянно. Просто при каждом удобном случае она «высовывает голову» из той субстанции, которую называют сердцем, то есть сердцевиной, глубиной человеческой души.

Именно свойственные нам душевные состояния, а не эмоции и настроения, определяют общее течение нашей жизни и нашу посмертную участь!

Основными свойствами души, например, царя Ирода, приказавшего убить Младенца Христа, были властолюбие, тщеславие, подозрительность и крайняя жестокость. Основными

чувствами преподобной Марии Египетской¹ до обращения к Богу были сластолюбие и похоть, а после обращения — глубокое раскаяние и самоотверженная любовь ко Христу и Его Пречистой Матери. Основными чувствами преподобного Серафима Саровского² в последние годы его жизни были блаженное пребывание в благодати Божией и любовь к каждому, кто к нему приходил.

О гордыне и смирении, как важнейших качествах человеческой души, надо сказать особо.

Гордыня — такое самоощущение и состояние сознания, при котором мир воспринимается в

¹ Мария родилась и провела свою юность в Египте. В 12 лет ушла из дома и предалась ненасытным любовным утехам, которые стали смыслом ее существования. Это продолжалось 17 лет до тех пор, пока любопытство не привело ее в Иерусалим к храму Гроба Господня. Здесь с ней произошло чудо: ей открылась вся гнусность ее прежней жизни, и Сама Пресвятая Богородица указала ей путь спасения. Мария ушла в пустыню, где в посте и молитве провела 47 лет. Здесь она встретила старца Зосимой, который описал ее жизнь и те удивительные духовные дары, которыми наделил ее Господь. Скончалась Преподобная в 522 году.

² Преподобный Серафим родился в 1754 году в Курске. Имея с ранних лет влечение к монашеской жизни, поступил в Саровскую пустынь. Около 15 лет вел отшельнический образ жизни в глухом лесу, уподобившись величайшим подвижникам древности, затем столько же лет провел в затворе в монастыре. Выйдя по указанию Пресвятой Богородицы из затвора, принимал до нескольких тысяч человек в день. Удостоился от Бога даров чудотворения, прозорливости и истинно христианской любви. Отошел ко Господу в 1833 году.

эгоцентрической перспективе: в центре вселенной возвышается «я» человека, а основой его бытия является самолюбование и убаживание себя. Всё окружающее воспринимается как объект наслаждения или то, что ему мешает. Гордыня — корень всякого зла.

Смирение — чувство и осознание своей греховной поврежденности и духовной немощи, то есть того, что своими силами, без Божией помощи, мы не можем одолеть зло в своей душе. Когда человек понуждает себя к исполнению евангельских заповедей, например, не завидовать, не осуждать, благотворить врагам, не тщеславиться, тогда ему и открывается, насколько он духовно немощен и болен. Тому, кто скорбит о своем греховном состоянии, кается, борется с грехом, просит Бога о помощи, Господь дарует чувство смирения и внутреннего покоя, мира. Любовь, которую заповедал нам иметь Бог, может быть только у того, кто смирен сердцем. Наличие смирения — то условие, без которого дверь в Царство Небесное для человека не открывается.

Общее душевное состояние человека, то, какие чувства преобладают в его сердце, отражается на его лице и ощущается другими людьми или как некое душевное благовоние и свет, или как смрад и тьма, или как нечто среднее — и не свет, и не тьма. В первом случае рядом с таким человеком приятно и хочется находиться, к нему

буквально тянет; во втором случае — неуютно, хочется побыстрее закончить общение и никогда больше не встречаться. (Хотя человеку с темной душой может быть и нехорошо рядом с тем, у кого она светлая, — мучает зависть.) Большинство людей находятся, пожалуй, в среднем состоянии: особо тяжких грехов они не совершают, но и добродетелей особых не имеют — так, «серединка на половинку».

В нашей душе есть некое внутреннее «я», которое различает чувства, фиксирует их, «наблюдает» за ними. От одних оно, подключая волю и разум, старается избавиться, другие — продлить и усилить. В какой-то степени мы можем управлять эмоциями и настроением. Совсем другая ситуация с душевными состояниями. Если у тебя нет любви и сострадания к людям, они не появятся по мановению волшебной палочки. Чтобы обрести их, требуются осознание своей греховной поврежденности, горячее стремление жить по заповедям Христовым и особое действие Божией благодати. А вот скатиться к равнодушию, высокомерию и презрению, в состояние тоски и одиночества намного проще — достаточно раз, другой, третий впасть в какое-нибудь тяжкое прегрешение.

Особое значение в нашей жизни имеет **чувство радости**. Нам свойственно стремиться к тому, что приятно, к удовольствиям, наслаждениям и избегать огорчений и страданий. (Удо-

вольствие доставляет и воспоминание об удовольствии, предвкушение его.) Очень важно — в чем человек ищет и находит удовольствие, потому что от этого напрямую зависит общее состояние его души!

Кто-то получает удовольствие от удовлетворения (или предвкушения) блудной страсти, разврата, от алкогольного или наркотического опьянения, от обогащения с помощью обмана или воровства, от превосходства и власти над другими людьми, от славы и самовосхваления, от насилия, от того, что другому плохо (например, от мести), и даже от разрушения и убийства. Эти виды «радости» близки к сатанинской. Они неизбежно вызывают помрачение и омертвление души, активизируют негативные душевные состояния, «убивают» светлую, чистую радость, оставляя человеку лишь злорадство и способность испытывать самые грубые физические наслаждения. Причем удовольствия эти со временем «приедаются», становятся с каждым разом всё глуше, требуют всё новых форм наслаждения. Перечисленные удовольствия и называются греховными, потому что низводят душу во мрак. Собственно, любой грех омрачает душу и лишает ее способности испытывать чистую радость. И чем грех тяжелее, страшнее, тем мрачнее становится после его совершения душа. Это такой же непреложный закон духовной жизни, как закон всемирного тяготения в физике.

Есть множество удовольствий, которые можно условно назвать нейтральными. Приятно съесть что-нибудь вкусненькое, расслабиться после трудов, в жару искупаться, послушать хорошую музыку, почитать роман, посмотреть комедию или боевик, поиграть в волейбол, пообщаться с друзьями. Приносит радость творчество, познание нового, приобретение нравящихся вещей, любование красотой природы и произведений искусства. Но такие удовольствия, как правило, скоротечны. И если они не сопряжены с богоугодием, с духовной пользой для окружающих, то не приносят пользу нашей душе. Человек от них не становится счастливее, а лишь развлекает себя, «проводит время».

Некоторые люди мечтают: «Вот, приобрету дорогую машину, квартиру, виллу на берегу моря...»; другие — «найду красивую жену или богатого мужа...», третьи — «получу власть, почет и славу...» — и тогда, наконец, наступит счастье. И прикладывают огромные усилия для осуществления своей мечты, причем не всегда праведные. Но когда мечта сбывается, обнаруживается, что ожидаемого счастья-то нет, что оно, оказывается, не зависит ни от имени, ни от власти, ни от внешней красоты, ни от славы. Да и приобретения наши ненадежны — сегодня они есть, а завтра и «след их простыл». А если нас постигнет тяжкая болезнь, то всё это — и богатство, и власть, и слава — потеряют всякое зна-

чение. Это и есть их истинная цена, если мы живем без Бога, не для Бога.

Пожалуй, самой прочной земной радостью является семейное счастье, когда и супруги, и их дети живут, как говорится, «душа в душу». Это и понятно, потому что Бог есть любовь, любовь — свойство Божественное. К сожалению, таких семей, в которых царят мир, любовь, полное взаимопонимание и поддержка, не так много. Но вот, один из любимых супругов умирает, и второй воспринимает это как жизненную катастрофу. Мир опустел, потерял свои краски. Значит и эта любовь не может до конца наполнить человеческую душу.

Если человек ищет только земных радостей, только «мирских» удовольствий, в глубине его души постепенно и незаметно образуется некая тревожность, беспокойство, неудовлетворенность, пустота и тоска. Особенно это чувствуется в паузах между жизненным шумом и суетой, делами и развлечениями, а со временем становится постоянным жизненным фоном. (Так смотришь иногда на человека: он веселится, шутит, смеется, а глаза у него «потухшие», в душе пустота.) Чтобы заглушить эти неприятные ощущения, люди придумывают себе всё больше дел и новых развлечений. Но чем дальше, тем острее становится чувство тоски. Это очень важная закономерность! Оказывается, есть в нашей душе некая глубина, которую ничто «земное» не в

состоянии заполнить. А что может? Есть ли средство избежать душевной пустоты? Есть, вот оно!

Радости, связанные с бескорыстной помощью людям и сердечным прощением обид, искренним покаянием и молитвой, причащением святых Христовых Таин и другими таинствами Церкви, церковными праздниками (особенно Пасхой), общением с духоносными людьми, ощущением явной помощи и близости Божией и т.д., просветляют душу, окрыляют ее, приближают к состоянию истинного счастья. Эти радости, которые можно назвать духовными, — самые высокие, их «сообщает» душе Дух Святой.

Самая великая радость, высочайшее счастье, блаженство — в неразлучном единении души с Богом — Источником жизни, блаженства и света. Такая радость, в отличие от душевных и плотских, не исчезает со временем. В земной жизни человека она покрывает все невзгоды и телесные страдания, а после смерти переходит с душой в вечность. Такую радость люди наблюдали, например, у преподобных Серафима Саровского и Амвросия Оптинского, а из наших современников — у старцев Иоанна (Крестьянкина) и Николая Гурьянова. Многие из тех, кто уверовал в Бога и воцерковился, испытали как бы начатки этой радости.

К такому блаженству в Боге человек и предназначен. (К сожалению, души большинства лю-

дей находятся в больном, страстном, поврежденном грехом состоянии. Отсюда все наши страдания, обиды, ропот, тревожность, озлобленность, уныние, страхи, стрессы, депрессии и т.п.)

Духовное блаженство тесно связано с **чувством любви**. Речь идет не о той любви, от которой до ненависти — один шаг, то есть не о плотском или душевном чувстве, не влюбленности, а о чувстве духовном — особом, трепетном отношении ко всему мирозданию и его Творцу и Промыслителю. Духовная любовь — совокупность всех совершенств, всех положительных душевных качеств человека. Такая любовь, по слову апостола Павла, *долготерпит, милосердствует, ...не завидует, ...не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, ...все покрывает, ...все переносит* (1 Кор. 13, 4—7). Именно такую любовь наш Создатель и заповедал нам стяжать в своей жизни. Именно это состояние человеческой души более всего угодно Богу. Именно оно дает человеку настоящее счастье — блаженство, которое никакие скорби не могут поколебать. Как обрести такую любовь? Она — дар Божий, дар тому, кто ищет Небесного Отца на путях исполнения Его заповедей. Об этой любви и путях ее стяжания — всё Евангелие.

Таковы в общих чертах закономерности, связанные с чувством радости. Они давно извест-

ны человечеству и с особой силой и ясностью выражены в Божиих заповедях, которые по сути своей есть наставления и предостережения нашего Небесного Отца, желающего каждому из нас истинного блага. К сожалению, многие люди либо забывают об этих закономерностях, либо игнорируют их, не задумываясь о духовных последствиях своих удовольствий и наслаждений. И вместо того чтобы обрести непреходящее счастье, ищут такие удовольствия, последствия которых омрачают и умертвляют душу. Как объяснить такое заблуждение? Вкратце скажем так. После того, как Адаму и Еве показалось бóльшим, по сравнению с блаженством в Боге, то блаженство, которое посулил им сатана, люди утратили райское состояние и подчинились власти греха. С тех пор враг рода человеческого, используя наши страсти и слабости, легко переманивает нас на свою сторону через греховные наслаждения и «земные» удовольствия, отвлекая нас ими от памяти о Боге. Бóльшая часть современной западной массовой культуры как раз и направлена на то, чтобы мы забыли о нашем Небесном Отце, потребляли как можно больше «земных» благ, как можно стремительнее вращались в водовороте дел, забот и развлечений. Происходит целенаправленное «переформатирование» человека. Понятия «грех», «совесть», «порядочность», «верность» и т.п. всё более размываются или

объявляются устаревшими. На эти цели работает почти вся индустрия рекламы и зрелищ, сферы потребления, искусство, литература, политика, принося воротилам мирового бизнеса огромные барыши.

Для противодействия всему пустому, гадкому, мерзкому, злему, подлому — и в окружающем мире, и в нашей душе — нам даны чувства отвращения, ненависти и гнева. Однако в силу нашей греховной испорченности эти чувства нередко направлены у нас не на сатану и все дела его, а на других людей, что полностью противоречит заповедям Христовым.

Кроме того, для противоборства злу — всему, что противоречит воле Божией, и поощрения добра человеку дана совесть. Ее называют голосом Божиим в человеческой душе. Именно благодаря совести мы, сотворив что-то злое, недолжное, испытываем стыд и раскаяние, а сотворив добро, ощущаем радость и утешение. Однако если мы упорствуем в злых делах, игнорируя угрызения совести, ее голос в нашей душе ослабевает и может сойти на нет. (Какой смысл говорить тому, кто отказывается слушать?) Тогда нас с полным правом можно будет назвать бессовестными, потерявшими совесть...

В этом небольшом экскурсе о чувствующей способности души упомянуты, конечно, далеко не все чувства. Мы можем чувствовать состояние души другого человека и ощущать на себе

чей-то взгляд; испытывать предчувствие беды или радости, осеннюю грусть и весеннее томление. Человек способен испытывать чувства патриотизма, долга, справедливости, привязанности, родственные чувства. Мы можем испытывать чувство утраты, безысходности; ощущения опасности, суеты, полета, остановки времени. Мы ощущаем ложь и истину, «дух» предметов и явлений, свою полезность или неполноценность. Мы можем испытывать чувства брезгливости и омерзения или красоты и гармонии. Всех чувств и их нюансов не перечесать...

А теперь давайте устроим себе маленький экзамен. Какие чувства я чаще всего испытываю по отношению к окружающим меня людям? — Дружбы, уважения, милосердия, сострадания, сопереживания, благодарности, незлобия, смирения, терпения, великодушия, любви... или безразличия, равнодушия, собственного превосходства, зависти, обиды, вражды, неприязни, раздражения, озлобленности, ненависти, презрения? Как я реагирую на похвалу, на обиду; на то, что моего друга наградили, а меня — нет; на то, что на меня обратили меньше внимания, чем на мою приятельницу? Кем для меня является каждый человек — дивным созданием Божиим, пусть и искаженным грехом, как, впрочем, и я сам, или «предметом потребления», существом, которое должно приносить мне пользу и не мешать мне жить?

А какие чувства я испытываю по отношению к Богу? — Доверия, страха (боязни нарушить Его волю и лишиться Его благодати), благоговения, умиления от Его близости и благодати, благодарности, смирения, раскаяния, преданности, упования на Него... или безразличия ко всему духовному, неверия, гордыни («мне Бог не нужен, я всё могу сам»), ропота, недоверия? Есть ли у меня чувство долга и ответственности перед Богом и всем Его творением?

И если в моей душе преобладают негативные чувства, которые я, как правило, стараюсь скрыть от окружающих и забыть о них, заглушив бесконечными делами и развлечениями, если в сердце моем — не любовь и мир, а «змеиное гнездо» греховных страстей, то что же меня ждет впереди, что ждет мою бессмертную душу после разлучения с телом? Ведь с таким «багажом» туда, где свет, где «празднующих (т.е. торжествующих. — *Прим. авт.*) глас непрестанный и неизреченная сладость зрящих... Лица́ (Божиего) доброту неизреченную»¹, где праведники сияют, как солнце, то есть в Царство Небесное, — не пускают. А если я и попаду в таком состоянии *на брачный пир* в Царстве Небесном, то услышу, как Царь скажет Своим слугам в мой адрес: «Не место ему здесь! *Возьмите его и бросьте во тьму вечную, туда, где плач и скрежет зубов* (Мф. 22, 9, 13)».

¹ Это слова из молитвы 5-й утреннего правила.

Господь наш Иисус Христос многократно говорил слушающим Его, а, значит, и каждому из нас:

— *Все (нераскаявшиеся. — Прим. авт.) делатели неправды... извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов (Лк. 13, 27; Мф. 8, 12).*

— *Царство Небесное... подобно... неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов (Мф. 13, 47—50).*

— *Тогда скажет (Господь) тем, которые по левую сторону (т.е. нераскаянным грешникам. — Прим. авт.): идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25, 41), идите... в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает (Мк. 9, 43—44).*

— *Кто не пребудет во Мне, — говорит Христос, — извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают (Ин. 15, 6). Всякое дерево (т.е. человек. — Прим. авт.), не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь (Мф. 7, 19).*

— *Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын*

Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит! (Мф. 13, 40—43).

Слышим ли мы эти слова Божии? Входят ли они в наше сердце или отскакивают от его каменной скорлупы и гаснут где-то в нейронах нашего мозга? Большинство из нас живет так, словно это сказано не нам, а обитателям Альфа-Центавра; или считают эти слова Господа поэтической гиперболой, педагогическим приёмом; или откладывают решение этого вопроса — как-нибудь потом. На самом деле мы просто глухи к слову Божию, полностью погружены в земные интересы, наша душа и ее посмертная участь нас не интересует; мы — граждане земного царства, а не Небесного.

Но если всё же слова Спасителя о нашей вечной участи коснулись нашего сердца, если нам не безразлично, где мы окажемся после смерти, надо принять за аксиому следующее: освободить наши души от греховного «багажа», от духовной проказы может только Господь, но только при нашем старании услышать и исполнять то, чему Он нас учит.

Подвижников, ведущих непримиримую борьбу с грехом, среди нас очень мало. Даже многие из тех, кто считает себя верующими и воцерков-

ленными людьми, вяло и привычно барахтаются в болоте своих греховных страстей. Так что же, всех нас, за малым исключением, ждет «плач и скрежет зубов»? К счастью, нет. Как тонущему бросают конец веревки, чтобы вытащить его из воды, так и нам Господь дал удивительный дар — Он прощает искренне кающихся. Ощутил человек в себе зависть, раздражение, холод к ближнему — тут же надо каяться, просить у Бога прощения и исцеления души от этих поистине дьявольских качеств. Тех, кто осознает свое греховное состояние, искренне скорбит о нем, стремится исправиться, понимает, что вытащить душу из греховного болота, очистить, исцелить, убелить ее может только Бог, — таких людей Господь по Своей благодати и очищает, и, говоря словами евангельских притч, одевает в светлые одежды, и вводит на царский пир — в прекрасный сияющий мир Своего Небесного Царства.

Возможность покаяния остается у каждого из нас до последней минуты нашей земной жизни — вспомним распятого справа от Христа «разбойника благоразумного», которого Господь «во едином часе раёви сподобил»¹. Хорошо, если мы хотя бы перед смертью успеем подумать о сво-

¹ Из канона на утрени Великого Пятка с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

ей душе, раскаяться и всем своим существом возопить ко Господу о прощении своих грехов и спасении от ада! Но всё же разумнее не откладывать этого на «потом», ведь «потом» может для нас так и не наступить...

Напоследок скажем несколько слов о сердце, как органе души. Если физическим органом мышления является мозг человека, то орган чувств располагается в области грудины. Зависть, ревность, ярость, гнев, скорбь, страх, радость, любовь и т.д. ощущаются нами, как некое характерное «горение» именно в этой области тела. В Священном Писании слово «сердце» обозначает орган познания Бога, ощущения Божией благодати, а также орган, из которого исходят различные пожелания и помыслы: *Изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодения, любодения, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство* (Мк. 7, 21–22). В этом смысле сердце является «седалищем» чувств, сопровождающих или генерирующих те или иные пожелания и помыслы.

Разум

Еще одно удивительное свойство души — способность мыслить. Решаем ли мы математическую задачу или пишем сочинение, рисуем

или играем в шахматы, планируем отдых или читаем, работаем за компьютером или беседуем, растим урожай или готовим обед — все эти занятия требуют обдумывания и размышления. С помощью разума мы анализируем, сравниваем, оцениваем, делаем выводы, вспоминаем, строим планы, проектируем, воображаем, фантазируем. Например, мы можем предвидеть результаты своих действий и оценивать их последствия, находить наилучшие варианты достижения целей. Благодаря способности мыслить мы познаем окружающий мир и самих себя, образуем понятия и представления. (Однако при всех своих огромных возможностях человеческий разум ограничен и далек от совершенства. Он нередко создает ошибочные представления и гипотезы, делает неправильные выводы и прогнозы, дает неверные оценки.) С помощью разума мы творим. Египетские пирамиды и глиняные шумерские таблички с клинописными текстами, колесницы и парусные корабли, современные города и заводы, космические аппараты и атомные электростанции, компьютеры и роботы — всё это воплощенный результат научно-технической мысли; произведения искусства и литературы — продукт художественного творчества. (Однако наряду с высочайшими образцами мировой культуры мы видим в ней и много низменного, пошлого, прямо душевредного. А научно-технический прогресс кроме комфорта

принес, по причине человеческой алчности и властолюбия, нарастающее загрязнение окружающей среды, ухудшение качества пищи, возрастающий информационный контроль над каждым человеком, не говоря уже о постоянно совершенствуемых средствах уничтожения себе подобных. Это и понятно — будучи существами нравственно свободными, люди могут использовать свою разумную способность как на добро, так и во зло и другим, и себе.)

Как существо духовно-телесное, человек способен мыслить о духовных реалиях, о Боге, Его Промысле о мире и каждом из нас. Душа способна к познанию Божественного на рациональном уровне, видя премудрое устройство всего сущего; на чувственном уровне, сердцем — через совесть и ощущение Божиего присутствия и Его благодати, а также через духовные озарения ума.

Есть у людей еще одна удивительная способность, связанная с познанием, только проявляется она далеко не у всех. Душа способна мысленно «видеть» происходящее за десятки, сотни и тысячи километров от местопребывания человека, «видеть» прошлое и даже будущее. Вот несколько примеров. Слепая от рождения блаженная Матрона Московская, никогда не покидавшая пределы России, в деталях безошибочно описала знакомой девушке архитектурные особенности одного старинного и очень красивого здания в Венеции. Преподобный Серафим Са-

ровский указал крестьянину, у которого украли лошадь, место, где она находится, отстоящее на много километров от Сарова. Святая Мария Египетская точно цитировала Священное Писание, которое никогда не читала и не слышала. Ей, не встречавшей ни одного человека в течение нескольких десятилетий, было известно имя преподобного Зосимы, с которым она встрети-лась в пустыне, а также то, что происходило в монастыре, в котором подвизался старец. Преподобный Сергей Радонежский во время битвы на Куликовом поле, находясь в своей обители, ясно видел весь ход сражения и молился за павших поименно. Надо сказать, что такая способность сверхъестественного знания открывалась не только у святых людей.

Многие праведники видели состояние души каждого приходящего к ним человека, его мысли, дела и согрешения, а иногда и то, что ждет его в будущем. Многие люди даже далеко не святой жизни видели духовным взором ангелов и демонов, угодников Божиих, Пресвятую Богородицу и Самого Христа и слышали обращенные к ним слова. (Случалось, правда, что вид святых принимали бесы с целью обольстить и погубить человека.) Великому ветхозаветному пророку Моисею Бог открыл историю сотворения мира и человека, изгнания первых людей из рая, открыл заповеди, живя по которым люди смогут обрести свое истинное благо.

Человеческая мысль — загадочная, очень, образно говоря, текучая и пластичная нематериальная субстанция. Природа ее науке неизвестна. Для самого человека его мысль может иметь вид зрительного образа (статичного или изменяющегося), например, воспоминания или фантазии; может иметь звуковую (словесную) форму, например, внутреннего голоса. Содержанием ее может быть абстрактное понятие или осознание (оценка) ощущения, чувства. Мысли могут быть ясными и смутными (путанными), глубокими и поверхностными; они могут «роиться в голове», мелькать или течь спокойно.

Поскольку наша душа представляет собой одно нераздельное целое, любая мысль имеет свой «дух» и сопровождается некой эмоцией, ощущением, хотя мы и не всегда отдаем себе в этом отчет.

Внешне человек выражает свои мысли общепринятыми символами — звуками (речью), мимикой, жестами, письмом, рисунками и т.д., однако бóльшая часть его мыслей остается скрытой от окружающих. Некоторые свои мысли мы утаиваем сознательно, руководствуясь соображениями приличия и желая казаться лучше, чем есть на самом деле.

Ни время, ни расстояние не является преградой для мысли. Во мгновение ока она способна преодолеть тысячи километров и тысячи лет. Мы можем вспомнить великолепные изображе-

ния животных в пещерах Шове, Абри Кастане, Ляско или Альтамира в Европе, сделанные первобытными художниками 35—15 тысяч лет назад, и в ту же секунду перенестись мыслью к иконе Святой Троицы преподобного Андрея Рублева, написанной в XIV веке. Или от решения какой-то математической задачи — к воспоминанию о неприятном разговоре, состоявшемся год назад. Или вспомнить свой поступок, за который нам стыдно, и тут же обратить мысль к милосердному Богу, моля Его о прощении. Можем замереть на каких-то словах стихотворения или рассказа, а потом, вспомнив что-то, унестиcь мыслями далеко-далеко...

Наши мысли отличны от нашего внутреннего «я». Оно наблюдает, видит их, как зритель происходящее на экране. По этой причине внутреннее «я» иногда называют «оком души». Но мы не просто зрители. У нас есть возможность в любой момент вмешаться в «сюжет картины» и изменить его по своему желанию. Более того, с помощью воли и внимания мы можем заставить свою разумную силу заниматься каким-то одним делом — например, писать письмо, выполнять свои трудовые обязанности, совершать молитвенное правило.

Но даже если разум прилежно решает поставленную перед ним задачу, в наше сознание нередко «вклиниваются» совершенно посторонние мысли. Их иногда называют помыслами. Они

как бы извне появляются перед нашим мысленным взором, перескакивают с одного предмета на другой, «цепляясь» друг за друга по закону ассоциаций. Содержанием их могут быть произвольные ассоциации с тем, что мы видим, слышим, осязаем, чувствуем, обдумываем в настоящий момент; воспоминания о каких-то эмоционально значимых событиях. Как правило, помыслы «вращаются» вокруг того, что нас больше всего волнует, тревожит, интересует, является предметом наших пристрастий.

Особенно явственно они обнаруживают себя, когда разум не занят порученной ему внутренним «я» работой, например, утром, когда мы только проснулись, но еще не открыли глаза, или среди ночи, когда нам не спится. А вечером перед самым сном, когда мы уже легли в постель и закрыли глаза, нам произвольно вспоминаются события минувшего дня с его приятными и неприятными моментами, встречи, лица, разговоры, а потом еще что-то совсем далекое от этих событий и предметов. Мысли текут и текут и, наконец, гаснут. Потом, когда нам снятся сны, они снова бегут, стремительно меняя друг друга, или мучительно повторяются, не в силах преодолеть какой-то барьер.

Откуда же приходят к человеку мысли?

Одни — из памяти, этого огромного хранилища всего, что мы в течение жизни видели, слышали, ощущали, переживали, обдумывали.

Другие — из некой загадочной области, некой темноты.

Есть такое выражение — «его осенило». Это значит, что перед нашим внутренним оком, перед нашим сознанием возникла, «вспыхнула» совершенно новая мысль, дающая порой долгожданный ответ на волнующий нас вопрос. Как будто в кромешной темноте вспыхнул лучик света и осветил то, что мы искали. Так «приходят в голову» научные открытия, «рождаются» стихи или музыка, которые остается только записать, так приходят и духовные озарения. Эту способность человеческого разума называют **интуицией**.

В периоды вдохновения новые мысли приходят легко, сыплются как из рога изобилия. Но чаще всего их приходится добывать мучительно, как ценную руду из земли. В эти периоды как будто что-то мешает нам думать, путает наши мысли. И лишь благодаря упорству и настойчивости наступает момент (иногда даже ночью, во сне), когда нужное решение вдруг отыскивается, «вспыхивает» перед сознанием.

Разум каждого человека всегда открыт для воздействия различных сил духовного мира. Некоторые мысли приходят к нам явно «свыше» — от Бога, ангелов¹ и святых. Это может быть ду-

¹ Так праведному Иосифу Обручнику ангел открыл во сне, как и Кто зачался во чреве Приснодевы и как уберечь Его от злобы царя Ирода.

ховное вразумление, покаянные мысли, предупреждение об опасности. Множество помыслов приходят к нам от темной силы. «Духи злобы, — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807—1867), — с такой хитростью ведут брань против человека, что приносимые ими помыслы и мечтания представляются душе как бы рождающимися в ней самой, а не от чуждого ей злого духа, действующего и, вместе с тем, старающегося укрыться» [3, с. 118]. Мы должны опасаться не столько самих этих помыслов, сколько согласия с ними, услаждения ими, потому что привычное услаждение греховным помыслом рождает и укрепляет в душе порочную страсть и делает человека послушным орудием воли лукавого.

Все наши мысли можно разделить по их нравственному содержанию на злые (греховные), пустые, нейтральные и добрые.

Прежде чем привести примеры греховных мыслей, напомним, что такое **грех**. По сути своей он *есть беззаконие* (1 Ин. 3, 4), то есть преступление, нарушение заповедей Божиих — предостережений любящего нас Небесного Отца. «Не блуди, — увещевает Господь. — Этот грех сладок только в начале, но горек в конце, ибо душа блудника умирает! Не завидуй, не обманывай, не кради, потому что этим ты очерняешь свою душу! Не убивай, потому что, лишая жизни другого, ты убиваешь свою душу! Согрешая,

ты вредишь себе, грех уродует тебя. Каждый конкретный грех делом (или бездействием), чувством, желанием, словом или помышлением наносит твоей душе еще одну рану». В широком смысле грех есть забвение Бога, всё, что отдаляет от Него, заслоняет Его от нас, препятствует благодати Божией в нас обитать. А без Божией благодати мы открыты всем козням сатаны, который, как кукловод, дергает наши души за нити страстей, обещая счастье, но на деле давая краткий миг удовольствия, а затем душевную пустоту и расстройство.

Всегда ли мы осознаем свою греховность? Далеко не всегда. Чаще всего мы ощущаем себя духовно здоровыми. Лишь изредка нам открывается верхняя часть нашего греховного «айсберга». Есть ли способ увидеть свою душу поглубже? Есть — понудить себя исполнять заповеди Христовы: не завидовать, не осуждать, не лицемерить, не лукавить, не притворяться, не обманывать и т.д., и при этом повнимательнее последить за собой. Что же мы увидим? Как будто свет стал разгонять тьму внутри нашей души и освещать сердце, наполненное духовными гадами.

Какие же мысли являются греховными? Хула и ропот на Бога, осуждение, злопамятство, помыслы чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, печали, уныния, тщеславия и гордыни, обдумывание вообще всякого злого дела, будь то кража, обман, месть и т.д.

К пустым мыслям относится всё, что не приносит ни нам, ни окружающим никакой пользы, а лишь «съедает» время. Мы весьма склонны занимать свою разумную силу пустыми разговорами, пересудами, бесцельными воспоминаниями, играми, «пережевыванием» всякого журнального, книжного, телевизионного и прочего «мусора», в котором смакуются всевозможные греховные страсти и «красивая жизнь». Особенно свойственно занимать свой разум чем попало, без разбора, молодым людям, которым кажется, что у них всё впереди и надо попробовать всё. Свойственно это и тем взрослым, которые стремятся избавиться от ощущения пустоты, скуки или уныния и занять себя чем угодно, лишь бы скоротать (сделать короче) срок своего земного бытия. На самом деле каждая минута нашей жизни — дар Божий. Как можно тратить ее на пустое, суетное, ненужное, а тем более — душевредное? Пустые мысли тоже греховны в том смысле, что заслоняют душу от Бога, отторгают нас от Него.

К нравственно нейтральным мыслям можно отнести то, о чем человек должен думать по роду своих производственных, семейных, домашних и прочих обязанностей.

Примеры добрых мыслей — обдумывание, как помочь ближнему, избежать греховного соблазна, примириться с обидчиком; покаянные мысли, искренняя молитва; вообще всё, что относится к исполнению заповедей Божиих.

То, чем бóльшую часть времени занят наш разум, во многом определяет общее состояние нашей души и общее направление жизни!

Если наше сердце сочувствует греховным помыслам и мы не препятствуем им, не оттаскиваем себя от духовной грязи, наша душа может наполниться нечистотой и стать зловонной. Как тело может отравиться и заболеть от некачественной пищи, так и душа — от вредных, греховных мыслей, чувств и желаний. Для человека, внимательного к жизни своей души, важно стараться отсекаать злые мысли, отбрасывать их, как стряхивают искры от костра, попавшие на одежду.

Мысль легко поддается воздействию воли. Нам, как правило, нетрудно управлять своими мыслями: останавливать их и начинать думать о чем-то другом. Мы способны оценивать нравственное содержание своих мыслей, «одергивать» их от пустого и душевредного (как оттаскивают поводком собаку от грязи) и направлять на доброе и полезное. Проблема в том, что мы очень невнимательны к тому мысленному потоку, который проходит перед нашим сознанием, а если и оцениваем свои мысли, то с большим опозданием — мы уже осудили и пересудили человека или уже насладились блудным мечтанием, и тут только спохватываемся, что грешим, с удовольствием думаем о недолжном.

Что же делать человеку, привыкшему, например, осуждать, видеть во всем негативное, дур-

ное, но которому хочется избавиться от своего мрачного взгляда на мир? Вопрос непростой, ведь греховная привычка — вещь устойчивая. Но ответ есть: труд, терпение и помощь Божия — без нее из духовной ямы не выбраться. Труд состоит в том, чтобы, во-первых, быть внимательным к своим мыслям. Во-вторых, стараться, насколько это в наших силах, не принимать злые и нечистые помыслы, то есть не удерживать на них внимание и не сочувствовать им в сердце, а если это случится, осуждать себя и каяться перед Богом, причем каяться немедленно, не ожидая Таинства исповеди. В-третьих, понуждать себя мыслить доброе. Например, постараться разглядеть в осуждаемом нами человеке положительные стороны и вспомнить о своей греховной поврежденности, на фоне которой греховность ближнего перестанет так явно бросаться нам в глаза. Опять начинаешь осуждать — снова трудись и проси Бога о помощи. Он обязательно ее подаст, если будет видеть нашу решимость, усердие, смирение и упование на Него.

Вообще, чтобы истребить в себе греховную страсть, надо понуждать себя творить противоположную ей добродетель. Например, чревоугодие истребляется воздержанием, сребролюбие — помощью нуждающимся; уныние — терпением, твердостью и благодарностью Богу, тщеславие — тайным деланием добродетелей и постоянной молитвой с сердечным сокрушением; гордость —

тем, чтобы никого не осуждать, не унижать и считать себя самым грешным.

Очень полезны для души краткие молитвы, например, так называемая «молитва Иисусова» — «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня (или «мя»), грешнаго (грешную)» (некоторые ее слова иногда сокращают) или «молитва мытаря» — «Боже, милостив буди мне, грешному (грешной)» (см. Лк. 18, 13). Частое сердечное и внимательное произнесение этих молитв (вслух или про себя) отвлекает от греховных и пустых мыслей, возносит душу к Богу и напоминает об ее истинном состоянии.

Несколько слов следует сказать об информации, приходящей в наши души извне. С одной стороны, нужно стараться ее фильтровать, избегать, что называется, «дурных сообществ». С другой стороны, надо, по мере возможности, находить для себя наиболее благоприятный круг общения и занятий. Хорошо бы нам в этом деле уподобиться пчелам — они собирают нектар только с чистых цветов! Например, в свободное время мы вполне можем занять свой разум чтением добрых книг, просмотром добрых фильмов, обдумыванием того, что доброго можно сделать и близким, и незнакомым нам людям. Вообще говоря, всё, что попадает в поле нашего внимания, даже зло, которое Господь попускает и, в конечном счете, обращает в добро, может послужить поводом к тому, чтобы вознести

мысль к Творцу, вспомнить и постараться исполнить заповеди Божии, еще и еще раз с благоговением восхититься Его премудростью, благостью и долготерпением.

Но есть для нашего разума и особая пища, именуется она — «слово Божие». Эта пища — самая ценная, самая чистая, самая полезная для души. Проникает она в нас через внимательное чтение Священного Писания (особенно Нового Завета), молитв, творений святых отцов и учителей Церкви; через участие в церковном богослужении и таинствах, а иногда и непосредственно свыше. Кроме того, есть множество несвятоотеческих книг¹, фильмов, радиопередач, сайтов в интернете по христианской тематике, из которых каждый может выбрать то, что соответствует его духовному уровню и интересам.

¹ Из художественных произведений можно посоветовать прочитать «Несвятые святы» архимандрита Тихона (Шевкунова), «Украденное счастье или лекарство от нелюбви» протоиерея Георгия Шинкаренко, «Отец Арсений» под редакцией протоиерея Владимира Воробьева, «Неугасимая лампада» Бориса Ширяева, «Поп» Александра Сегеня, «Поллианна» Элиноры Портер, «Хайди» Иоганны Шпири; книги протоиереев Николая Агафонова, Александра Торики, произведения Ивана Шмелева, Василия Никифорова-Волгина, Гилберта Честертона, Клайва Льюиса, Юлии Вознесенской, Юрия Бондарева, Юрия Кублановского, Валентина Курбатова, Наталии Сухининой, Олеси Николаевой, Сергея Марнова. И, конечно, русская классика XIX века — «Капитанская дочка» Пушкина, произведения Достоевского, Лескова, Островского, Гончарова и т.д.

А чем в идеале должен быть занят наш разум?

Давайте вспомним главную заповедь Божию: *Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь!* (Мк. 12, 30). Что значит «возлюбить разумением»? Когда сильно, всей душой любишь кого-то, тогда все твои мысли — о любимом, о местах и предметах, связанных с ним. Вот так в идеале должно быть и у нас по отношению к Богу! Образ Христа, Его слова, Его заповеди должны каждое мгновение занимать наш разум и сердце. Всё наше существо должно быть устремлено к Нему, к служению Ему, к поиску и обретению в своей душе *Царства Божия и правды Его* (Мф. 6, 33).

Вторая главная заповедь Божия подобна первой: *Возлюби ближнего твоего, как самого себя* (Мк. 12, 31). Ближние — это все люди, встретившиеся нам на жизненном пути, в том числе и наши недруги. И каждого из них мы должны любить всем своим разумением, то есть мыслить о них только хорошее, обдумывать, как и чем мы можем им помочь, сделать им доброе, молиться за них.

Так оно и было у Пресвятой Богородицы, Николая Угодника, Марии Египетской, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Ксении Петербургской, многих и многих святых. Мы так, в такой мере ни любить, ни думать не уме-

ем, но можем стараться делать то, что в наших силах. А еще лучше — всё, что в наших силах! Видя наши старания, Господь непременно примет их, как многоценный дар, как принял две лепты от бедной вдовы¹ — всё ее богатство.

А теперь давайте проверим себя. Чем, помимо работы, учебы и прочих необходимых дел, заняты наши мысли? Внимательны ли мы к их содержанию? Каких мыслей у нас больше — добрых, злых или пустых? Отгоняем ли мы от себя злые мысли, стараемся ли занимать душу добрыми? Думаем ли мы о состоянии своей души и ее спасении? Честный ответ на эти вопросы поможет нам изменить в себе то, что следует исправить. Такое изменение собственно и называется покаянием, то есть переменой всего строя мыслей с греховного на праведный, евангельский.

И напоследок коснемся еще одного вопроса — о связи разума и мозга. Пока душа человека соединена с телом, разум использует для своего функционирования материальный орган — головной мозг. Творец создал в нем специальные центры, осуществляющие процессы мышления. Физические нарушения в мозгу вызывают нарушение и умственной деятельности. После гибели мозга душа с присущей ей разумной силой

¹ Этот реальный эпизод описан в Евангелии от Марка (12, 41—44). Лепта — самая мелкая монета в Израиле во времена земной жизни Иисуса Христа.

оставляет тело и продолжает свое существование уже только в духовном мире.

Желания и действия

Еще одно удивительное свойство души — способность желать (хотеть, стремиться) что-то приобрести, сделать, достичь какой-то цели.

Что лежит в основе всех наших желаний и потребностей? — Стремление получить удовлетворение, удовольствие, наслаждение, радость (сейчас или в будущем) и стремление уклониться или освободиться от того, что доставляет нам неудобство, огорчение, страдание, что, наконец, представляет угрозу нашей жизни (земной или вечной).

Желание и потребность побуждают нас к действиям, направленным на их удовлетворение. Что мы используем для совершения этих действий? — Свое тело: руки, ноги, язык, глаза и т.д., с помощью которых мы управляем внешними предметами, движемся, говорим, смотрим в нужном направлении. А еще — мыслительную способность, разум. С его помощью мы планируем и анализируем то, что пожелали.

Если внимательно понаблюдать за собой, мы увидим в себе почти непрерывный поток желаний. Одни из них мимолетны, сиюминутны. Другие, то ослабевая, то усиливаясь, присутствуют в нас постоянно и определяют направление,

траекторию нашей жизни, становятся жизненными целями. Например, стремление стать миллиардером или известным художником, вырастить детей и материально их обеспечить.

Одни желания — страстные, сильные. Они как бы обжигают душу и требуют немедленного исполнения. Другие спокойны.

Если говорить о предметах наших желаний, придется отчасти повторить то, что уже было сказано в главе о чувствах.

Значительная часть наших желаний «роднит» нас с животным миром. Почувствовав голод, мы хотим есть (и желательно что-нибудь повкуснее), холод — согреться, зной — остудиться, усталость — отдохнуть в тишине и покое. Мы хотим иметь жилище (и желательно покомфортнее). При угрозе для нашего здоровья и жизни мы стараемся ее избежать. Больной стремится побыстрее выздороветь. Нам хочется двигаться — гулять, бегать, кататься на лыжах — и чувствовать силу своего тела и приятную усталость. Нам свойственно желать интимных отношений, продолжения рода, иметь крепкую, дружную семью. Молодые особы женского пола стараются хорошо выглядеть, красиво одеваться, чтобы быть привлекательными. Юноша хочет, чтобы понравившаяся ему девушка обратила на него внимание. Обобщенно все эти желания можно назвать стремлением к телесному комфорту, самосохранению и продолжению рода.

Если человек «зацикливается» на удовлетворении только таких желаний, он не сильно отличается от других представителей животного мира. Но есть у нас желания и иного рода.

Человеку хочется получить в собственность и владеть тем, что ему нравится, будь то игрушка, смартфон, автомобиль или вилла. Мы стремимся наслаждаться красотой, окружать себя красивыми вещами. Нам постоянно нужно чем-нибудь себя занимать, развлекать, потому что бездействие тягостно для человека. Мы стремимся узнавать, познавать что-то новое, удовлетворять свою любознательность, любопытство. Нам интересно послушать новости; узнать, с кем встречается наша соседка и что она говорит про нас; как живут «звезды»; что сказал тот или иной политик; как и чем жили люди сто, двести, тысячу лет назад; когда с Землей столкнется астероид; существуют ли инопланетяне; что такое «черные дыры»; когда наступит «конец света» и т.д. Нам хочется путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Мы стремимся к творчеству — художественному, научному, техническому.

Очень сильна любознательность в юном возрасте — хочется всё узнать и испытать. Особенно привлекателен «запретный плод». При этом разум молодого человека еще не привык трезво оценивать свои желания и возможности, а завышенная самооценка мешает прислуши-

ваться к совету старших, которые на опыте познали закономерности жизни, результаты тех или иных желаний и действий. Не удивительно, что игра со спичками, а в более старшем возрасте вечеринки, дискотеки, ночные «гуляния», спайсы и заглядывание в сомнительные сайты, могут закончиться плачевно.

Молодыми людьми, как, впрочем, и взрослыми, часто движет жажда «острых» ощущений, «адреналина». Именно эта жажда заставляет скалолаза, гонщика или дайвера рисковать жизнью. Это же желание подвигает нас, забыв обо всем, досмотреть остросюжетный фильм или финальный матч футбольного первенства, дочитать захватывающую книгу.

Множество наших желаний являются прямо греховными, то есть вредными для души. Нагрузить, унижить, ударить, украсть, отомстить, обмануть, изменить — вот далеко не полный перечень греховных желаний. Так, например, Каин — первый сын Адама и Евы, мучимый завистью к брату, захотел его убить, решив, что это лучший способ избавиться от мерзкого чувства.

Некоторые люди стремятся к власти, высоким должностям, богатству, почету. Если в основе этих стремлений не лежит желание сделать как можно больше добра ближним и угодить Богу, то такие стремления тоже греховны, потому что свидетельствуют о гордыне и славолюбии, крайне вредных для человеческой души. И

вред этот только усилится, когда человек получит желаемое.

Перечисленные выше желания обобщил почти 2000 лет назад святой апостол Иоанн Богослов. Это — *похоть плоти, похоть очей и гордость житейская* (1 Ин. 2, 16). Исполнение этих желаний не только не дает человеку счастье, они помрачают и калечат душу, или, в лучшем случае, ничего полезного ей не дают, а лишь «коро́тают» время земной жизни и отвлекают от главного — спасения души, то есть приближения ее к Богу и стяжания Царства Небесного.

Но есть, конечно, и множество добрых желаний, которые остаются таковыми при условии, что к ним не примешиваются (не принимаются человеком) греховные помыслы самолюбования, ожидания благодарности, человекоугодия и т.п.

Какие желания являются добрыми?

— Простить своего обидчика, примирить ссорящихся, ободрить унывающего, помочь нуждающимся, спасти погибающего, вообще использовать свои способности и материальные средства на благо других людей, сделать им максимум добра;

— очищать свою душу от всего злого, научиться любить Бога и каждого человека, стать причастником Царства Божиего.

Господь-сердцеведец, видя в нас такие желания, радуется о нас, а мы, в силу непреложного

духовного закона, вкушаем от своих добрых стремлений и дел благие плоды для своей души, причащаемся в свою меру тому блаженству, которое уготовано для нас в Царстве Небесном.

Вся история человечества — это история желаний и стремлений. Ее движущими силами были и остаются жажда познаний и открытий, власти и славы; алчность, ненависть и зависть; стремление к комфорту и развлечениям, к совершенству и красоте, к добру и богообщению. Еве и Адаму захотелось стать равными высшим ангелам. Авраам стремился всегда и во всем исполнять волю Божию, даже тогда, когда Господь для проверки силы его веры повелел ему принести в жертву единственного и любимого сына Исаака. Пророк Илия хотел отвлечь людей от языческих богов и вернуть их к вере в Единого истинного Бога. Александр Македонский и другие правители хотели завоевать весь мир. Ленин — построить «социализм» ценой страданий и крови миллионов людей. А преподобный Серафим Саровский и целый сонм других праведников хотели (и хотят), чтобы как можно больше людей крепко верили во Христа, стремились к добру и обрели жизнь вечную в Царстве Небесном...

Как и в случае с мыслями и чувствами, наше внутреннее «я» осознает и оценивает желания души. С помощью разума мы анализируем: осуществимо ли желание, не является ли оно за-

претным, каковы будут физические, материальные и нравственные последствия его исполнения — вредными или полезными, какие чувства мы испытаем в результате его осуществления. При этом учитываются наш прошлый опыт, опыт других людей, голос совести, принятые в обществе нормы, заповеди, сила желания, привычки. Взвесив все «за» и «против», внутреннее «я» принимает решение: воспротивиться желанию и отклонить его, как несбыточное, пустое, вредное или запретное, или согласиться с ним, как приятным или полезным.

Например, нас оскорбили. Первое наше желание — ответить обидчику тем же, но мы сдерживаем себя. Почему? Либо поняли, что последствия мести для нас могут быть еще хуже, чем это оскорбление, либо вспомнили заповедь Божию о прощении обид.

Если желание принято, разум решает, *как* осуществить его наилучшим образом. Например, в жаркий летний день мне захотелось мороженого, и я решаю, где его купить и какое выбрать; и еще: надо ли купить мороженое сестре, ей получше или такое же. Или захотелось мне отомстить моему обидчику, и я обдумываю разные варианты, чтобы посильнее напакостить этому негодяю.

Если внутреннее «я» отклонило желание, разум ищет способы подавить его, отодвинуть на задний план, забыть о нем. Хочу мороженого, но

не буду: знаю — чуть переохлажу горло, заболею ангиной. Лучше выпить чаю. И обидчику не стану мстить. Постараюсь не встречаться с ним и забыть о нем. А еще лучше — поговорю-ка я с ним по душам и постараюсь его простить.

Если несколько желаний возникает одновременно, разум оценивает: исполнение какого желания принесет бóльшую пользу или удовольствие.

Например, некоего человека оклеветали, обвинили в том, что он не совершал. Первое его желание — оправдаться, представить доказательства своей невиновности. Но тут же может возникнуть и другое — взять чужой грех на себя, чтобы спасти от наказания истинного виновника, если это, конечно, полезно для его души. Или обвинили человека в том, в чем он действительно виноват. Первое его желание — выкрутиться, оправдаться, чтобы избежать наказания. Второе — принять наказание, как должное. И Бог смотрит: какое желание победит в человеке?

Но люди не всегда анализируют свои желания и обдумывают их последствия. Так происходит, например, у маленьких детей, людей с психическими расстройствами или находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в состоянии аффекта — сильной эмоции, подавляющей голос разума (например, во время вспышки гнева или ревности). Человек часто действует по привычке, реф-

лекторно, подсознательно. Бывает, что в экстремальных обстоятельствах просто нет времени на принятие взвешенного и обдуманного решения. Его надо принять в долю секунды. Один человек ехал на своей машине и объезжал остановившийся автобус. Вдруг из-за автобуса вышла, не глядя по сторонам, женщина с детской коляской. Выбор у водителя был такой: либо сбить эту женщину с ребенком, либо врезаться в припаркованный грузовик. Внутреннее «я» этого человека приняло мгновенное решение: спасти две жизни. Он разбился насмерть, отдав свою жизнь за две других и, надо думать, стяжал для своей души благу вечность...

Наше внутреннее «я» не только принимает решения по поводу возникших желаний. Оно способно само, не сообразуясь с ними, начинать (порождать) действия, которые разум оценивает, как целесообразные и полезные. Например, надо сделать зарядку, сходить в магазин за продуктами, поступить в институт, помолиться утром и перед сном. Внутреннее «я» даже способно заставить человека делать то, что ему не хочется: «не хочу идти в школу и учить уроки, но надо; не хочу мыть посуду или пол, но надо; не хочу помочь знакомому, но надо; не хочу исповедоваться, но надо; не хочу примириться, но надо» и т.д. Многое нам не хочется делать из того, что полезно для нашего тела и, особенно, для души, но мы можем заставить себя. Поис-

тине счастлив тот, кто творит добро, исполняет заповеди Божии только потому, что ему этого хочется, а не по принуждению себя!

С помощью разума внутреннее «я» способно выстраивать план действий человека как на краткосрочный, так и на долгосрочный период. Вот, к примеру, программа родителей на пару десятков лет вперед: вырастить детей, уберечь их от ошибок молодости, воспитать добрыми людьми, привить им веру в Бога, дать хорошее образование и т.п.

Способность осознанно управлять своими желаниями, а также свободно, исходя только из внутренних побуждений, направлять свою деятельность, называется свободой воли. Этим свойством мы радикально отличаемся от других представителей животного мира, которые, как нам представляется, всегда повинуются только своим потребностям и влечениям. Однако человек ограничен в своей свободе. Он не может долго не спать, не пить, не есть. Но нередко он сам делает себя рабом вредящих ему стремлений — греховных привычек или страстей.

Заядлого курильщика непреодолимо тянет покурить (особенно тогда, когда он пытается бросить это занятие), алкоголика — выпить, блудника — удовлетворить похоть, игромана — сесть за компьютер и т.д. Если они не удовлетворяют этих желаний, то не находят себе места, начинают страдать.

Как человек попадает в такую зависимость? Во многом «благодаря» стереотипам, по которым живет большинство его знакомых и активно пропагандируемым средствами массовой информации: «все» курят — и я буду курить; «все» ругаются матом — и я; «все» блудят — и я. Попробовал молодой человек, например, курить. Понравилось. Не сам, конечно, дым, вызывающий поначалу только кашель, а ощущение взрослости, «крутости». То, что однажды понравилось, хочется повторить. Незаметно курение становится привычкой, рука сама тянется к сигарете. Точно также в привычку (думать, желать и действовать) могут войти чревоугодие (объедение и лакомство), блуд, пьянство, жадность и алчность, лень, искание славы и почестей, воровство, лукавство и притворство, надменность, осуждение и презрение других людей и т.д.

Даже если человек осознает вредность своей греховной привычки и хочет от нее избавиться, это бывает крайне трудно сделать. Страсть буквально парализует волю. Приходится напрягать все свои силы, но порой и этого бывает недостаточно. В таких случаях нужна еще и помощь свыше, которую Господь подает в свое время в ответ на горячую молитву просящего. Очень важно здесь и искреннее, осознанное участие в церковных таинствах.

Есть, конечно, у нас и добрые привычки, но, к сожалению, вредные похожи на сорняки на

грядке — они быстро растут «сами по себе», а вот полезные даются тяжело — они требуют постоянного внимания и ухода.

В старости или во время тяжелой и опасной болезни, когда силы покидают человека и чувствуется приближение кончины, основными чувствами у многих становятся тоска, уныние и отчаяние. Вот тогда, перед лицом смерти, особенно важно поверить в бессмертие своей души, взывать к Небесному Отцу о ее помиловании и спасении от «ада преисподняго», каяться в содеянном (в чем — совесть подскажет), читать или слушать живительное Божие слово, прибегать к целительным церковным таинствам. Ведь Бог будет судить нас по тому состоянию нашей души, в котором мы переходим в вечность. Это состояние и определит нашу посмертную участь.

Наши стремления напрямую зависят от того, что мы считаем для себя добром, а что — злом, какова система наших ценностей, какие цели мы преследуем в жизни и какими способами собираемся их достигать. Эти представления и цели определяют направление и качество нашей жизни, наши поступки, состояние нашей души.

Чтобы лучше понять, что для нас действительно вредно, а что полезно, надо прислушиваться к голосу своей совести и научиться оценивать свои чувства, мысли, желания и поступки. Оценивать в сравнении с чем? Лучшего критерия, более высокой человеческой нормы, чем

дает нам Евангелие, мы нигде не найдем. Точнее говоря, Божественное учение Иисуса Христа, Его пример и есть единственно истинный ориентир и идеал. А чтобы эта норма или ориентир всегда были у нас перед глазами, так сказать, в нашей «оперативной» памяти, Церковь предлагает нам определенный образ жизни. Он состоит в регулярном чтении Евангелия, поучений святых отцов и учителей Церкви; участии в церковных таинствах; осмысленном и внимательном чтении молитвенного правила; общении с духовно опытными людьми; воздержании от плотских излишеств; внимании ко всему, что происходит в нашей душе; непрестанном и неленостном понуждении себя к исполнению Божиих заповедей.

Главные заповеди о любви к Богу и ближним мы уже упомянули. А как обрести любовь к людям? Ответ дает краткое правило, заповеданное Христом: *Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними* (Мф. 7, 12). Мы же не хотим, чтобы нас обманывали, унижали, осуждали, злились на нас, изменяли нам, делали еще какие-нибудь гадости. Мы хотим, чтобы нас любили, относились к нам по-доброму. Вот и нам точно также нужно относиться (стараться относиться) к каждому человеку.

Если мы привыкнем относиться ко всем похристиански, питать свою душу только добрым,

она будет светла и счастлива тем настоящим, несиюминутным, непреходящим счастьем, которое дается человеку только по действию осияющей его Божией благодати, тем счастьем, которое остается с бессмертной человеческой душой и после смерти тела.

Чем раньше человек всё это поймет, тем меньше ошибок он сделает на своем жизненном пути. К сожалению, из-за нашей духовной испорченности и ослепленности (или близорукости) мы ищем счастье только в комфорте, работе, богатстве, здоровье, семейной жизни, известности. Но они сами по себе, без посвящения их Богу и благодарения Его, верного, высшего счастья не дают. Как часто мы, разочаровавшись в самой его возможности, бессильно опускаем руки! А оно достижимо. Вот только путь к нему — через исполнение Божественных заповедей — труден: не хочется нам насиловать свою греховную природу, менять свои привычки и наклонности. Души наши страдают некоей патологией: то, что заповедано Богом и является для нас истинным благом, нам делать не хочется, а то, что противоречит воле Божией, — хочется...

Иногда можно услышать, что самое ценное у каждого из нас — это жизнь. На самом деле есть вещи более ценные. Военнопленному предлагали на выбор: предать Родину и пойти воевать против своих или — расстрел; священнику:

отречься от веры или — в прорубь под лед. Эти люди выбрали второе. Человек бросается в горящий дом, потому что считает более важным для себя спасти находящихся там людей, чем сохранить свою жизнь. Такое же решение принимает и солдат, который своим телом закрывает амбразуру вражеского дзота. Это еще раз подтверждает, что душа важнее тела и вечная жизнь важнее временной земной.

А теперь давайте посмотрим на себя и проведем «ревизию» своих желаний, стремлений и привычек. Какие у меня долгосрочные цели и стремления, какие — текущие, ежедневные? Какие из них с евангельской точки зрения добрые и полезные, а какие злые и пустые? Какие желания и привычки я поощряю, а каким сопротивляюсь? Чем я стремлюсь напитать свою душу: добрым или злым, возвышенным или низким? Что лежит в основе моей системы ценностей — Бог или маммона, богатство? (Если богатство, то красть, например, можно, а если Бог, — нельзя.) Какой вопрос для меня важнее: кем я хочу быть или каким я хочу быть? То есть чего я хочу больше — быть успешным или быть добрым? В чем я вижу большее благо: в сытости, здоровье, комфорте, развлечениях; в счастливой семейной жизни и детях; в известности и почете; в благоделании, в служении Богу? Постараемся дать трезвую оценку своим жизненным целям и привычкам, быть внимательными к своим желани-

ям и стремлением, пустые и злые из них отсе-
кать и каяться о них пред Господом, а добрые
беречь от примеси зла и воплощать в жизнь!

Постараться-то мы, может быть, и постара-
емся, а вот получаться будет далеко не всегда.
Однако это не причина опускать руки. Путь на-
верх труден и узок, но осилить его можно, и на-
града стóит всех трудов. Как только мы встанем
на этот евангельский путь, многократно уси-
лится сопротивление темных сил, но усилится
и помощь Господа и Его святых, без которой
идти вперед невозможно. Наше дело — старать-
ся исполнять волю Божию. Если «упали», не
отчаиваться, вставать и снова идти к Богу, как
мужественная Герда, несмотря на все трудно-
сти, шла в замок Снежной королевы спасать
своего Кая — мальчика, у которого замерзла
душа...

Душа доступна изменению под воздействием воли

Подведем итог сказанному. Человек состоит
из бессмертной, невидимой души и смертного
тела. Душа способна чувствовать, желать, позна-
вать мир материальный и мир духовный и взаи-
модействовать с ними, познавать Самого Бога,
анализировать, исследовать, строить умозаклю-
чения, запоминать, творить, ставить задачи и
решать их, слышать голос совести, различать

добро и зло, красоту и уродство, истину и ложь, стремиться к блаженству.

Иногда мы говорим: «моя душа», подчеркивая тем самым, что в нас есть нечто, осознающее жизнь души и способное в каких-то пределах ею управлять. Это нечто иногда называют высшей частью души, умом (не путать с рассудком, интеллектом), сердцем (сердцевиною души), иногда — духом, внутренним «я», внутренним оком¹. Ум — это некий центр управления, центр принятия решений. Он наблюдает за мыслями, чувствами, ощущениями, желаниями, волевыми движениями и поступками и оценивает их, в частности, с нравственной точки зрения. Одни мысли и желания он с помощью воли отклоняет, другим дает «зеленый свет». Ум может заставить человека действовать вопреки желаниям, менять ход мысли.

В недрах ума (внутреннего «я») содержится всё пережитое — увиденное, услышанное, передуманное, перечувствованное; создаются и хранятся представления о мире и своем «я», об идеалах и истине, о добре и зле, о цели и смысле существования человека.

¹ Есть два представления о составе человеческой природы — так называемые трихотомия и дихотомия (или трехсоставность и двухсоставность). Согласно первому мы состоим из тела, души и духа; согласно второму — из тела и души, но высшая часть души как раз и представляет собой этот дух.

13 веков назад преподобный Иоанн Дамаскин дал такое определение: «Душа есть сущность живая, простая и бестелесная, невидимая... телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной формы. Она действует при помощи органического (физического) тела и сообщает ему жизнь, рост, чувство и силу деторождения. Ум — чистейшая часть самой души. Душа... есть существо свободное, обладающее способностью желать и действовать. Она доступна изменению... под воздействием воли» [16, с. 298].

Что означает это изменение души под воздействием воли? Человек всегда стремится к осуществлению своих представлений о благе и истине. Если он считает истиной и благом для себя волю Творца и угождение Ему, он будет стремиться к праведности. Если, будучи духовно слепым, считает целью своей жизни максимальное ублажение животной части души, он уподобится разумным животным. Может человек уподобиться и демонам.

Душа может быть прекрасной и сияющей, серой и унылой, искореженной и черной. Красота ее и благоухание — в целомудрии, скромности, добродетели, милосердии, дружелюбии, страхе Божиим, правде. Такая душа живет в Боге. Если же душа забывает Его, чужда любви и творит зло, она становится смрадной и безобразной, духовно мертвой, потому что ее оставляет

Божия благодать и к ней «присасываются» бесы. Обречена душа на духовное умирание и тогда, когда мы равнодушны к ее состоянию, когда Спаситель нам не нужен.

Представим себе вертикальную шкалу и назовем ее (конечно, условно) «шкалой духовности». Верхнее значение соответствует максимальному счастью, блаженству, состоянию обожения, святости, теснейшего единения души с Богом — Источником жизни, любви, света и радости. Если бы наши души не были искажены и больны грехом, мы находились бы именно в этом состоянии. Нижнее значение соответствует адскому мучению души, полному обладанию ею сатаной. Чем выше душа по этой шкале, тем ей светлее, легче, радостнее. Чем ниже, тем сильнее ощущает она мрак, тяжесть, холод, тоску, одиночество, пустоту и страдание.

Обозначим положение каждой человеческой души на этой шкале точкой. Большая часть точек, вероятнее всего, будет располагаться ближе к середине шкалы — святых праведников и конченных негодяев среди нас не так много; в большинстве людей злое и доброе перемешано примерно в равной пропорции.

Вниз каждая точка двигается, когда человек сознательно, по своей воле творит зло, совершает грех, нарушает заповеди Христовы. Вниз она опускается и тогда, когда мы равнодушны к состоянию своей души и к Богу. Вверх точка под-

нимается тогда, когда человек творит добро, старается исполнять заповеди Спасителя, стремится стать роднее Христу.

Когда мы опускаемся вниз, благодать Божия отступает от нас, наши разум и чувства помрачаются, и нами начинает руководить лукавый, цель которого — использовать нас как орудия исполнения его воли и, в конце концов, свести в ад. (Приобрести власть над человеческой душой сатана может только тогда, когда она не держится за Бога.) Когда мы стремимся вверх, Господь помогает нам, просветляет и укрепляет нас Своей благодатью.

Таким образом, состояние нашей души и его изменение зависят от направления нашей воли, наших желаний. В нашей воле — следовать скотоподобным и сатанинским желаниям, которые омрачают и калечат душу, или противиться им и стремиться к добродетели, что при содействии Божиим возвышает душу и просветляет ее.

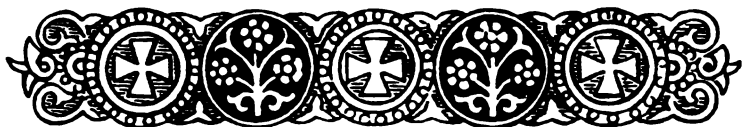
Путь вверх, повторимся, заключается в следовании за Христом, понуждении себя исполнять евангельские заповеди, внимании ко всему происходящему в душе, молитве, церковных таинствах и еще многом другом, что составляет жизнь православного христианина. Дай Бог всем, вставшим на этот непростой, но единственно верный путь, решимости и духовной трезвости!

И еще! Стремление жить согласно воле Божией — не только наше личное дело. Человече-

ство постепенно подходит к концу своего земного существования, к тому моменту, когда в мире совершенно оскудеет любовь и Бог станет никому, за малым исключением, не нужен. Но сроки этого конца зависят от числа праведников (или стремящихся к праведности) в мире, от пропорции в нем добра и зла. Значит, эти сроки зависят и от нас с вами. Кроме того, если мы живем действительно по-христиански, то окружающие нас люди, увидев в нас свет Христов, захотят, чтобы этот свет согрел и их души. Как говорил преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен (т.е. благодать Святого Духа. — *Прим. авт.*), и тысячи вокруг тебя спасутся».

Бог «вверил» каждому из нас душу со всеми ее способностями и тело. И мы ответственны перед Ним и всем Его творением за то, как и для чего их используем. От направления нашей воли зависит: чьим орудием мы служим — Бога или дьявола; что мы сеем вокруг себя — добро или зло; согреваем мы этот мир своей любовью или разрушаем его своим эгоизмом, равнодушием, ненавистью и т.д. От направления нашей воли зависит и наша посмертная, вечная участь.

О БОГЕ

Свойства Божии

Итак, мы с вами, дорогие читатели, коснулись (именно «коснулись»!) такой сложнейшей и, наверное, бесконечной темы, как человеческая душа, поговорили об ее удивительных способностях и силах, о том, что она — невидимая, разумная и бессмертная сущность, принадлежащая духовному миру и подчиняющаяся его законам. Сказали о том, что любовь к Богу и всем Его творениям, служение Ему и людям, жизнь по Божиим заповедям согревает, просветляет и «радостотворит» человеческую душу, а эгоизм, любовь к земным благам, служение своим низшим желаниям разрушает ее целостность, делает холодной и мрачной. Напомнили о том, что высшая радость души, высшая цель ее существования — в единении с Творцом, в наполнении ее благодатью Святого Духа. Сказали и о том, что Бог, как любящий нас Небесный Отец, не нарушая человеческой свободы, всегда готов помочь нам обрести это высшее благо. Всё дело — в нашем желании и решимости.

Чтобы лучше понять замысел и Промысел Божий о человеке, лучше понять закономер-

сти духовной жизни, надо иметь правильное, православное представление о Боге. Ведь если оно будет у нас искаженным, то и путь наш к Господу может оказаться ошибочным, привести нас не в Его Царство, а туда, где пребывают враждующие против Него духи зла.

Что же нам известно о Боге? Что Сам Он — Отец, Сын и Дух Святой — открыл о Себе людям?

Бог есть Божественная Личность, Творец всего видимого и невидимого, Источник и Податель жизни (во всех ее видах), Вседержитель, Владыка и Промыслитель вселенной. Он — *блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете* (1 Тим. 6, 15—16). Бог есть совершенная и безграничная любовь и святость. Он — Дух беспредельный, вечный, безначальный, вездесущий, всеведущий, премудрый, всемогущий, всеблагий, всеправедный, неизменяемый, всеблаженный, многомилостивый.

Святитель Василий Великий (IV век) облачает человеческое знание о Боге в такие слова: «Гѡсподи Вседержителю, Бѡже сил и всякія плѣти, в Вы́шних живѡй и на смиренныя призира́яй, сердца же и утробы испытѡяй и сокровѣнная челове́ков ѧве предвѣдый, Безнача́льный и Присносу́щный Свѣте, у Него́же несть преме́нение, или преложѣния осенѣние, ...Безсмѣртный Царю...» (Молитвы утренние, молитва 5-я).

В переводе на современный язык эта молитва звучала бы так: «Господь Вседержитель, Бог бесплотных Небесных сил и всего наделенного плотью творения, пребывающий во всей полноте в вышнем, небесном мире и заботящийся обо всех Своих созданиях, видящий души и сокровенные помыслы людей и провидящий все тайны человеческие, Вечный, всегда существующий Свет, у Которого нет изменения и даже тени перемены, ...Бессмертный Царь...»

Мы называем Бога **Творцом**, потому что Он сотворил мир ангельский — духов и законы их бытия, а затем сотворил то, что мы называем материей — веществом и излучением (атомы, протоны, электроны, кварки, фотоны и т.д.), и законы ее существования (например, эволюции).

Мы называем Бога **Вседержителем, Владыкой и Царем**, потому что каждое мгновение Он поддерживает бытие созданного Им мира, над всем властвует и всем управляет. Ничто во вселенной не происходит без Его воли или соизволения.

Мы называем Бога **Всевышним и вездесущим**, ибо Он всё проникает Своими энергиями, но не смешивается со Своим творением и пребывает «над», превыше всего созданного Им. Особенно явно благодатное Божие присутствие проявляется в посвященных Ему храмах, в праведниках и т.д.

Бог **всеведущ**, ибо только Он один знает, ведает всё, что было, есть и будет. *Нет твари, сокроуенной* (ни одно Его творение не скрыто. — *Прим. авт.*) *от Него, но всё обнажено и открыто перед очами Его* (Евр. 4, 13) — никто и ничто не может укрыться от Него. *Бог знает сердца ваши* (Лк. 16, 15) — Ему всегда открыты все мысли, чувства и желания человеческие.

Бог **всесилен, всемогущ**, потому что может привести в исполнение всё, что Ему угодно, всё, что пожелает, без всякого затруднения и препятствия — *всё возможно Богу* (Мк. 10, 27). Он творит одним Своим словом (мыслью), одним желанием: *И сказал Бог: да будет свет. И стал свет* (Быт. 1, 3); *словом Господа сотворены небеса* (Пс. 32, 6); *у Бога не останется бессильным никакое слово* (Лк. 1, 37). И Господь наш Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий, одним Своим словом воскрешал умерших и исцелял больных; прекратил бурю на море; умножил пять хлебов так, что насытилось несколько тысяч человек.

Бог **вечен**. Всё, что мы наблюдаем в материальном мире, появляется и разрушается, рождается и умирает. Это относится к звездам и нашей планете, к любому растению и животному. Иначе обстоит дело с ангелами и человеческими душами, принадлежащими духовному миру: в какой-то момент они были созданы, но пребывают вечно, они бессмертны. Однако в абсолютном смысле этого слова вечен только Господь. В

первой книге Библии, Книге бытия, говорится о сотворении Богом мира духовного и материального: *В начале сотворил Бог небо и землю* (Быт. 1, 1). Бог, как Творец этого мира, был до его создания, будет и после его конца. Лучше сказать: Он всегда есть, Он — над временем, как характеристикой скорости, длительности и последовательности происходящих в мире процессов.

Бог есть дух (Ин. 4, 24) бестелесный и невидимый. Однако Его действия и проявления, мудрость и силу мы можем видеть и в окружающем нас мире, и в самих себе. Когда в Библии, особенно в Ветхом Завете, говорится о телесных свойствах Бога, это надо понимать символически: например, рука Божия означает Его всемогущество, очи и уши — всеведение и т.д.

Бог есть **Личность**, поэтому мы имеем возможность обращаться к Нему (и даже на «Ты») — просить, благодарить и т.д. Он всегда слышит нашу молитву и отвечает на нее тогда, когда это полезно для нашей души.

Всё в нашем мире меняется и движется, один лишь Бог **неизменяем**, в Нем *нет изменения и ни тени перемены* (Иак. 1, 17). Он всегда есть Любовь. Образы Бога гневающегося, раскаявшегося и т.д., встречающиеся в Священном Писании Ветхого Завета, носили исключительно воспитательный характер.

Творец в высшей степени **благ** — *никто не благ, как только один Бог* (Мф. 19, 17). Он, «бу-

дучи благ и преблаг, сотворил из ничего мир для того, чтобы и другие существа, прославляя Его (своей жизнью), участвовали в Его благодати» [16, с. 225–226]. Господь не только создал нас и дал всё необходимое для земной жизни. Он даровал нам возможность теснейшим образом соединиться с Ним — Источником блаженства и полноты радости, стать причастниками Его неизреченных благ, войти в Его Небесное Царство. Мы называем Бога **Промыслителем**, потому что все Его действия по отношению к нам направлены на то, чтобы, не нарушая нашей свободы, помочь нам обрести это высшее благо, принести нам духовную пользу. Господь милостив к каждому человеку: нет такого греха, который, при условии искреннего покаяния, не был бы прощен. Бог для каждого из нас — любящий Небесный Отец.

Бог Один — Едино Божество, Едина Сила, но **Трѣичен** в Лицах — Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Сын превечно (вне времени) *рождается* от Отца, а Дух Святой (вне времени) *исходит* от Отца. Все Три Лица (Ипостаси) Святой Троицы единосущны, то есть обладают одной Божественной сущностью. Учители Церкви и ученые богословы с благоговейным молчанием останавливались перед тайной Единого в Трех Лицах. Подобаает и нам, не дерзая мыслить о запредельном, принять эту открытую Самим Богом истину на веру.

Знаменитая «Троица» преподобного Андрея Рублева.

На иконе изображен Превечный совет Лиц Святой Троицы о воплощении и Крестной жертве Сына Божия для спасения людей от тирании греха и дьявола.

Левый Ангел символизирует Бога-Отца, средний — Бога-Сына, правый — Бога-Духа Святого. Все Три Ангела благословляют чашу, в которой лежит закланный и приготовленный в пищу телец. Заклание тельца знаменует Крестную смерть Спасителя

Библия содержит множество свидетельств о Троичности Божества. Если в Ветхом Завете об этом говорится прикровенно, в виде намеков, то с приходом в мир Спасителя Триипостасность Бога явственно открывается людям, как, например, во время Крещения Господа Иисуса Христа на Иордане. Прямо указывает на Троичность Божества и ряд новозаветных текстов, например: *Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа* (Мф. 28, 19); *три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино* (1 Ин. 5, 7).

В краткой форме учение о Святой Троице выражает Символ веры. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли (мира духовного и материального. — *Прим. авт.*), видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век (прежде создания мира, когда и самого времени еще не было. — *Прим. авт.*); Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу (имеющего с Богом-Отцом одну природу. — *Прим авт.*), Имже вся быша (Им, через Него, мир получил свое бытие. — *Прим. авт.*). Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася (ставшего Богочеловеком. — *Прим. авт.*). Распятого же за ны (нас. — *Прим. авт.*) при Понтий-

стем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием (Священное Писание Ветхого Завета содержит множество пророчеств о Христе. — *Прим авт.*). И возшедшаго (вознесшегося. — *Прим авт.*) на небеса, и сядуща одесную (справа — символ наибольшей близости к Богу-Отцу. — *Прим авт.*) Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым (и снова, во второй раз, Сын Божий явится людям, но уже в славе, с ангелами, чтобы судить живых и умерших. Здесь говорится о Втором Пришествии Христовом и Страшном Суде. — *Прим. авт.*), Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго (дающего жизнь. — *Прим авт.*), Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима (Которому, наравне с Отцом и Сыном, мы поклоняемся и возносим хвалу и благодарение. — *Прим. авт.*), глаголавшаго пророки (говорившего через пророков. — *Прим. авт.*)».

В Символе веры дважды говорится о небесах. Речь идет о Небесном Царстве или Царстве Божиим, как некой «области», в которой находится Престол Божества и которую населяют верные Богу ангелы и души святых. Само слово «небеса», в отличие от неба над нашими головами, означает иноприродность всему земному, материальному, «надмирность». Бог надмирен, но и близок к Своему творению. Надмирен — по существу, близок — по благодатному вездепри-

существованию. Он везде действует Своими энергиями (Своей силой), но Престол Его — в Небесном Царстве славы.

Выражения «сшедшаго с небес» и «возшедшаго на небеса» следует понимать так, что Сын Божий, не утратив Своей Божественной природы, принял от Девы Марии природу человеческую, а после Своего Воскресения вознес ее, эту человеческую природу, на Небесный Престол.

Хотя Бог един, мы можем обращаться с молитвой к каждому из Лиц Святой Троицы. Вот, например, молитва Святому Духу, в которой перечисляются Его важнейшие свойства: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди, и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша». В переводе на современный русский язык эта молитва может звучать так: «Царь Небесный, дающий утешение и полноту радости, Дух истины, везде присутствующий и всё Собой наполняющий, Сокровищница духовных благ и Податель жизни земной и вечной! Приди, и вселись в нас, и очисти нас от всякой греховной скверны, и спаси, Благий, наши души»...

Итак, мы перечислили основные свойства Бога-Троицы. Но откуда нам известно всё это, ведь Он, как мы отметили, невидим и природа (сущность) Его непостижима для человека? — Во-первых, всё премудро устроенное творение,

подчиняющееся созданным Им законам, свидетельствует о величии и свойствах Божества. Во-вторых, совесть и нравственный закон в душе человека указывают на Божественного Законодателя, а человеческий разум — на Высший Разум. В-третьих, Господь Сам открывал Себя людям, учил, вразумлял, предостерегал их. Адам и Ева «напрямую» общались с Богом и передали знание о Нем своим потомкам. Ветхозаветные праведники и пророки записали открытое им свыше в книгах, составивших впоследствии Священное Писание Ветхого Завета. Венцом откровения Божия стало пришествие в мир Бога Сына. Христос, а затем и Дух Святой, продолживший Его дело на земле, открыли человечеству знание о Боге-Троице в той мере, какая необходима для спасения людей. Это знание записано в книгах Нового Завета, содержится в творениях святых отцов Церкви. И по сей день Бог открывается людям (Сам, через Своих ангелов или святых) настолько, насколько это необходимо для их спасения, для понимания смысла и цели своей жизни и человеческой цивилизации в целом.

О неверии

Человек, в силу данной ему свободы, может и не принимать откровение Бога о Самом Себе и не доверять тем, кто свидетельствует об этом

откровении, — в первую очередь, пророкам и апостолам. Может представлять Господа как-то по-своему, например, мстительным и жестоким. Может отрицать Единого Бога, но верить в пантеон богов; может вообще отрицать существование духовного мира. Может, имея некое положительное представление о Боге и даже считая себя христианином, быть к Нему совершенно равнодушным и жить так, будто Его не существует.

Есть люди, которым просто выгодно считать, что Бога нет. Например, для того, чтобы заглушить голос совести и оправдать свою греховную жизнь. Некоторых людей буквально бесит всё Божественное, всё церковное. Они «одержимы» теми духами, которые по гордости отпали от Творца. А есть люди (правда, их совсем немного), искренне верящие, что Бога нет. Называются они атеистами («а», по-гречески, — отрицание, «Тео» — Бог). Свою уверенность они обосновывают так: «Раз я Его не вижу и не ощущаю, значит, Его нет». Не правда ли, «сильная» логика! Но если ты не видишь и не ощущаешь радиоволн или гравитации, разве это означает, что их нет, ведь ты же слушаешь радио и, подпрыгивая, не улетаешь в открытый космос? Из того, что мы ничего не знаем о своих предках, живших две тысячи лет назад, совершенно не следует, что их не было вовсе. Если мы не видим глазами душу, ум, совесть или любовь, раз-

ве это означает, что они не существуют? С другой стороны, есть бесчисленное множество людей (причем, каких людей, какой святости!), которые на личном опыте, сердцем и умом удостоверились не только в бытии Бога, но и в Его неизреченной благодати и близости к человеческой душе.

Иногда от атеистов можно услышать и такой тезис: «Наука доказала, что Бога нет». Интересно, какая именно наука? Физика, химия, биология, математика? Наука в принципе не может ни доказать, ни опровергнуть существование Бога, потому что занимается изучением только тех объектов и явлений, которые можно измерить. Духовный мир — вне ее компетенции, она лишь пытается осмысливать его проявления в материальном мире. Кроме того, сами ученые признают, что на настоящий момент наука познала только малую толику окружающего нас мира, и чем глубже она познает космос и структуру вещества, тем больше перед ней встает вопросов, тем больше открывается неизведанного. И как объяснить тот факт, что сотни, тысячи ученых с мировым именем — это люди, верующие в Бога? Итак, научных доказательств небытия Бога нет; атеизм — это просто вера, уверенность, основанная на личном опыте, точнее — на его отсутствии.

Но поскольку сама «идея» Бога существует, атеистам надо как-то объяснить ее происхождение.

ние. Они говорят: «Древние люди выдумали Бога (богов) из страха перед силами природы или для того, чтобы дурачить простаков, жить за их счет и держать их в повиновении». Начнем с того, что человек в принципе не в состоянии придумать нечто, не имеющее никаких аналогий, не похожее вообще ни на что. Любое новое понятие основывается на уже существующих. И идея Бога не могла возникнуть «на пустом месте», вне реального опыта. Что касается страха перед стихиями, то непонятно, почему страх быть убитым молнией или погибнуть в засуху от голода или жажды должен был породить у первобытного человека мысль о существовании высших невидимых сил, управляющих молниями и погодой, причем эти силы можно еще и «умолить» не причинять людям вред.

По поводу «одурачивания простаков» — да, были и есть, к сожалению, индивиды, которые используют вполне естественные религиозные чувства людей для подчинения их себе, для личной наживы и самоутверждения. Означает ли это, что Бога не существует? В наше время во многих странах работают благотворительные фонды. Означает ли это, что все они созданы для обмана отзывчивых людей и наживы их организаторов и что благотворительности не существует в принципе?

Верующие люди называют Бога Творцом мира видимого и невидимого и всех действующих

в них законов, называют Его Вседержителем и Промыслителем, то есть верят, что Он поддерживает бытие вселенной и ведет ее к определенной цели. Сам Бог открыл это людям. У каждой вещи и каждого явления есть породившая их причина. Следовательно, есть Причина и у нашего мира. Животные, ангелы и люди обладают разумом. Значит, во вселенной должен быть Разум, породивший разум этих живых существ и, естественно, превосходящий их. Эту Причину, этот Разум верующие и называют Богом.

Атеисты, уверенные в отсутствии Высшего Разума, считают, что сама природа (материя вселенной) разумна, вечна и подчиняется присущим ей закономерностям. (Каждый из этих тезисов при ближайшем рассмотрении вызывает недоумение!) Всё живое в природе, по их мнению, произошло случайным образом и развивается путем «естественного отбора». Не смущает отрицателей Бога и открытие физиками так называемого «Большого взрыва» — зарождения нашей вселенной около 14 миллиардов лет назад из микроскопической точки с бесконечно высокой температурой и плотностью. Атеисты верят, что живая клетка образовалась из «неживой» материи вследствие случайного соединения нескольких миллиардов молекул. Оказавшись вместе, они вдруг ожили и «решили», что будут питаться, чувствовать, размножаться, болеть и умирать. Это можно сравнить, например, с тем,

что благодаря ветру и наводнению в одном месте «случайно» собрались компоненты баллистической ракеты с бортовым компьютером, которые «случайно» соединились в одно целое, а затем «решили» взлететь и поразить некую цель в другом полушарии. Сам по себе, случайно, по мнению атеистов, «возник» из живых клеток, например, глаз или мозг человека. Остается только удивляться слепой вере этих людей и отсутствию у них здравого смысла. Невольно приходят на память слова пророка Давида: *Сказал безумец: ...нет Бога* (Пс. 13, 1; 52, 2). Воистину: неверие в Него — это болезнь души, слепота разума и сердца.

Иногда неверие возникает из-за неправильного представления о Боге. Есть, например, у атеистов такое возражение против бытия Божия. «Христиане утверждают, что их Бог — благ и только благ; более того, Он — сама Любовь, и Он знает всё обо всём. Почему же тогда Он допускает войны, стихийные бедствия, болезни, насилие, смерть, страдания невинных младенцев? Какая же это благодать? Зачем вообще Бог создал мир, в котором так много зла? Значит, христиане лгут, что их Бог благ. Следовательно, Того Бога, о Котором они говорят, не существует». На самом деле никакого противоречия здесь нет. Бог не создавал никакого зла, но даровал Своим высшим разумным творениям — ангелам, а потом и людям, — свободу воли, ту свободу,

которой обладает Сам. Наши прародители по своей воле предали Бога, вышли из послушания Ему и были изгнаны из рая. Как следствие этого, души всех людей сделались больными, искаженными грехом. Зло в них перемешалось с добром и стало давать свои страшные плоды — убийства, обман, измены, насилие, зависть и т.д. Человек может жить так, как будто Бога нет, попирает в себе голос совести — голос Божий, может творить зло. Но Бог неизменен, Он по-прежнему любит Свое высшее творение — человека, пусть и падшего, и хочет спасти его от последствий греха и даровать ему неизреченное блаженство Небесного Царства.

Что же касается страданий, то до грехопадения их у людей не было, а после грехопадения Бог попускает их, как лекарство, как средство очищения души. Одним страдания даются для того, чтобы они опомнились от своей земной суеты и безбожной спячки, от своего беззакония, чтобы сами захотели стать нормальными, духовно здоровыми людьми и вернуться к Источнику света и любви — к Богу. Другим даются для дальнейшего возрастания в вере через благодушное, безропотное терпение. Смерть же невинных младенцев и убиенных праведников нельзя рассматривать в отрыве от вечной жизни. Их бессмертные души после разлучения с телом попадают в невыразимо радостный и светлый мир Небесного Царства, как и учит нас

об этом Господь наш Иисус Христос и устами святых свидетельствует Его Святая Церковь.

Можно услышать от атеиста и такое: «Невинные в этой жизни страдают, а грешники благоденствуют. Куда же смотрит ваш Бог, где Его справедливость?» Во-первых, так ли уж грешники счастливы, творя свои беззакония? Во-вторых, «цыплят по осени считают»: главное — это то, что ждет тех и других после окончания земной жизни и перехода души в вечность. Достаточно вспомнить обращенную к нам притчу Спасителя о богатом и Лазаре (см. Лк. 16, 19–31).

У атеистов нет ни одного «доказательства» небытия Бога, которое, при ближайшем рассмотрении, не рассыпалось бы как карточный домик. Атеист похож на обывателя, который доказывает ученому-биологу: «Никаких живых клеток не существует. Их же не видно! А микроскопы ваши всё врут. И снимки ваши — подделка. И занимаетесь вы этим только для того, чтобы безбедно жить за счет государства и доверчивых спонсоров». Ученый отвечает: «Ну что вы? Живые клетки однозначно существуют. Мы знаем их строение, видим, как они двигаются, делятся. Да вы посмотрите сами-то в микроскоп». «И смотреть не буду, — упорствует обыватель. — Не верю, и всё!»

Каково же представление атеистов о человеке?

Христианство с его проповедью о рае и грехопадении первых людей, об искаженной гре-

хом человеческой природе, о Царстве Небесном и аде, о спасении человека Христом — это всё сказки, — уверен атеист. — Понятия «греха» и «нравственности» придумали алчные жрецы и хитрые правители. То, что представляет собой человек в настоящее время, — это его нормальное состояние. Другого не дано. Произошли мы все от обезьяны в результате эволюции. Это еще в XIX веке открыл Дарвин. Никакой вечной жизни нет, и то, что верующие называют душой, умирает вместе с телом. И Бога нет, и Христа никогда не было, и сатаны нет. Человек — высшее существо во вселенной, кроме, возможно, инопланетян. Что ждет человечество? Или люди приведут Землю к экологической катастрофе, или перебьют друг друга, или сократят свою численность до «золотого миллиарда», или расселятся на другие планеты. Когда-нибудь, через миллиарды лет, вселенная погибнет, а потом возродится из пепла, как птица феникс, и так далее. Смысл жизни — получить здесь, на земле, максимум удовольствий. Раз Божественных законов нет, можно делать всё, что хочется, даже нарушать законы человеческого общежития, лишь бы не попасться. Аборты — пожалуйста; однополые браки и блуд «направо и налево» — замечательно; смена пола, пьянство, наркотики — почему бы и нет. «Без Бога широка дорога!» (А куда она ведет — неважно!) В центре вселенной — мое «я». Доб-

ро — всё, что приносит мне удовольствие, пользу; зло — всё, что приносит мне огорчение, страдание.

Откуда же у атеистов такие мысли и стремления? Все святые отцы отвечают единодушно: «От лукавого». Действуя скрытно, сатана старается помрачить ум и сердце человеческие, посеять в них неверие в Бога. И часто эта цель достигается: не хочет человек, помраченный гордыней и принимающий за истину мысли, всеваемые лукавым, принимать откровение Божие, не хочет зависеть от Бога и исполнять какие-то Его заповеди — всех любить, искать Царства Небесного, не изменять, не осуждать, каяться, не завидовать, прощать, благодетворить врагам...

Несколько аргументов в пользу бытия Божия

Представим себе человека, который ничего не знает о Боге. Что ему надо сделать, чтобы убедиться, что Бог есть? — Внимательно прочитать Евангелие, искренне помолиться Ему, например, так: «Если Ты есть, откройся мне», и изо всех сил постараться исполнять заповеди Христовы. Такому человеку Господь обязательно «откроется». Это испытали на себе миллионы людей. А что надо сделать человеку, чтобы убедиться в небытии Бога? Полететь в космос, предать, убить, изнасиловать?..

Можно ли доказать неверующему существование Бога? Как правило, нет, потому что бытие Божие познается не рассудком, а сердцем. Рассудок лишь отыскивает подтверждения тому, с чем согласно сердце. Если человек не считает Пушкина или Чайковского гениями, как ему это доказать? Чем измерить гениальность или красоту? Как доказать другому, что я, например, видел во сне море или своего умершего отца? Какими приборами измерить силу любви? Вот и Бога ничем не измеришь и не докажешь. Его можно только познать на личном опыте, ощутить душой.

Хотя научное доказательство бытия Бога человеческий разум дать не в состоянии, но несколько аргументов в пользу Его существования привести можно. (Нам придется повторить некоторые мысли, высказанные выше.)

1. У каждой вещи, каждого существа или явления (будь то стул, дом, молния, минерал, растение, животное, Земля, галактика) есть своя причина возникновения и существования. У той причины — своя причина, и так далее. Первопричину, которая «стоит» в начале всех цепочек причин, верующие и называют Богом.

2. Если человек имеет разум и способен творить, но не может создать живую птицу, то следует предположить существование Того, Кто «задумал» и создал и птицу, и человека, и всю вселенную. Всё в нашем мире столь разумно,

гармонично, целесообразно и упорядочено, что это нельзя объяснить ничем иным, как действием Высшего творческого Разума, несравненно превосходящего человеческий. «Но в мире есть насилие, обман, уродство, болезни, катастрофы, смерть и т.п.», — возразит атеист. Да, есть, но они появились не по воле Творца, а по вине созданных Богом высших существ, которым Он даровал разум и свободу выбора, — падших ангелов и людей. Известный древнегреческий философ Сократ (V век до н.э.) говорил: «Создатель одушевленных существ неизмеримо выше создателя статуй и поэм»; «если у меня есть разум, значит, есть и Высший Разум»; «ничто целесообразное не возникает случайно».

3. Согласно второму началу термодинамики, все звезды во вселенной должны были бы давно погаснуть, а атомы — распасться. Не происходит этого только потому, что есть некая сила, постоянно поддерживающая бытие этого мира. Эту Силу верующие называют Богом-Вседержителем.

4. Если бы скорость света, заряд и масса электрона имели бы чуть другое значение, космос был бы совершенно иным. Если бы на Земле был другой состав суши, воды, атмосферы, пронизывающих их космических лучей, была другая температура и т.д., то наличие самой жизни и, тем более, появление человека было бы невозможно. Ученые называли этот удиви-

тельно точно «подогнанный» набор физических параметров «антропным принципом устройства Земли и всей вселенной». Известный американский ученый Ральф Эстлинг так прокомментировал этот принцип: «Абсолютно во всем, начиная от постоянных, определяющих гравитационные, электромагнитные, сильные и слабые ядерные взаимодействия, и вплоть до основных биологических предпосылок, мы обнаруживаем, что космос в целом, наше Солнце, в частности, и в особенности Земля настолько точно подогнаны к нам, что неизбежно напрашивается вопрос: а не Бог ли... создал всё это, прежде всего имея в виду нас? Это слишком много для совпадения, даже для чуда, чтобы назвать это чистой случайностью» [17, с. 95].

5. Нет на земле народов, будь то эскимосы или какое-нибудь архаичное африканское племя, у которых не было бы тех или иных представлений о Боге и богах, о бессмертии человеческой души. Выдающийся древнеримский философ Цицерон, живший в I веке до н.э., писал: «Мы считаем нужным указать на то, что нет племени столь дикого, нет человека, настолько потерявшего сознание о нравственных обязанностях, душу которого не освещала бы мысль о богах. Многие о богах думают не право, но это обыкновенно происходит от нравственного развращения и порочности; все, однако же, убеждены в том, что есть сила и природа божествен-

ная. И такое признание — не от предварительного уговора и соглашения людей; это памятование о богах утвердилось не в силу государственных постановлений или законов, но во всяком этом деле единомыслие всех народов должно быть почитаемо законом природы» [17, с. 98–99].

6. Человеку дана совесть, в его душе «написан» нравственный закон. Попытки найти причины их происхождения, кроме Божественной, не имеют серьезных оснований.

7. Бесчисленное множество людей с глубокой древности вплоть до наших дней, различных рас, национальностей, культур, воспитания и уровня образования, с поразительным единодушием свидетельствовали о реальном, невыразимом словами, глубочайшем личном переживании Бога, причем именно Бога, а не просто чего-то сверхъестественного и мистического. Многие из этих людей творили чудеса, прозревали будущее; претерпевали пытки, надругательства и саму жизнь отдавали за свою веру в Господа. Пророки Моисей, Давид Псалмопевец, Илия, Исайя, Иезекииль, Иоанн Креститель, апостолы Петр и Иоанн Богослов, Павел и Лука, святители Василий Великий и Иоанн Златоуст, преподобные Антоний Великий и Макарий Египетский, Сергей Радонежский, Серафим Саровский и Амвросий Оптинский, писатели и ученые — Достоевский, Паскаль, Мендель, Менде-

леев... Имена известных во всем мире глубоко верующих людей можно перечислять очень долго. Разве они были отсталыми людьми, фантазерами или верили в Бога лишь по традиции? Какие же у нас есть основания не доверять опыту всех этих людей, для которых сама мысль кого-то обмануть была недопустима?

8. И, наконец, никто не в состоянии опровергнуть истину о приходе в мир Спасителя — воплотившегося Сына Божия, Второго Лица Пресвятой Троицы. Историческая наука доказала, что Иисус из Назарета действительно жил в I веке в Палестине, учил людей, творил чудеса, умер на кресте и воскрес. Филологи и лингвисты утверждают, что все четыре Евангелия — подлинны. Таким образом, Богочеловек Христос — историческая фигура, лучше Его нет никого среди людей и всё, что Он говорил (в том числе и о Своем Божестве, равенстве Богу-Отцу), — истина.

Ученые о Боге

Как мы уже сказали, наука не противоречит религии по той причине, что у них совершенно разные предметы знания, разные формы и способы познания. Наука с помощью разнообразных приборов изучает материальные объекты, а религия имеет дело с духовными сущностями, круг ее вопросов — Бог, рай и ад, душа челове-

ка, нравственный закон, совесть, грех, спасение и т.д. Как измерить Бога, на каких весах взвесить грех, какой формулой выразить душу человека? Нет ничего удивительного, что многие известные ученые были верующими людьми. Приведем высказывания некоторых из них о Боге [Цит. по: 19].

Блез Паскаль (1623—1662), французский математик, механик, физик, литератор и философ: «Если я верю в Бога, а Его нет, я ничего не теряю. Но если я в Него не верю, а Он есть, то я теряю всё».

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716), немецкий философ, логик, математик, механик: «Только легкие глотки научного знания отдаляют человека от религии и Бога, а более глубокие снова возвращают его к ним. Свет разума есть дар Божий в той же мере, что и свет откровения».

Исаак Ньютон (1643—1727), великий английский физик, математик и астроном: «Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия. Всё соответственное месту и времени разнообразие сотворенных предметов, что и составляют строй и жизнь вселенной, могло произойти только по мысли и воле Существа Самобытного, Которого я называю Господь Бог... Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что кос-

мос был создан по плану всеведущего и всемогущего Существа».

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765), великий русский ученый, философ, основатель Московского университета: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое величие, в другой — Свою волю. Первая — видимый этот мир, Им созданный, чтобы человек, видя огромность, красоту и стройность его созданий, признал Божественное всемогущество... Вторая книга — Священное Писание. В ней показано Создательво благословение к нашему спасению... Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость и величие Бога».

Чарльз Дарвин (1809–1882), английский натуралист, естествоиспытатель, путешественник, автор эволюционной гипотезы: «Первое звено эволюционной цепочки прикреплено к трону Вседержителя... Мир покоится на закономерностях и в своих проявлениях представляется, как продукт Разума. Это указание на его Творца».

Доктор Джеймс Дуайт Дана (1813–1895), геолог, минеролог, зоолог: «Я не знаю более точных данных о происхождении мира, чем те, которые находятся в Библии».

Луи Пастер (1822–1895), французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии: «Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем больше я останавли-

ливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца. Я молюсь во время своих работ в лаборатории».

Академик Иван Петрович Павлов (1849—1936), учёный, первый русский нобелевский лауреат, физиолог: «Что ни делаю, постоянно думаю, что служу Ему (Господу Богу)».

Макс Борн (1882—1970), немецкий и британский физик-теоретик и математик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике: «Те, кто говорят, что изучение наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди».

Макс Планк (1858—1947), немецкий физик-теоретик, основатель квантовой механики: «Когда религия и наука исповедуют веру в Бога, первая ставит Бога в начале, а вторая — в конце всех мыслей. Религия и наука нисколько не исключают друг друга».

Альберт Эйнштейн (1879—1955), один из основателей современной физической теории, создатель специальной и общей теорий относительности, лауреат Нобелевской премии по физике: «Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким-то образом человеком религиозным. Иначе он не способен себе представить, что те невероятно тонкие взаимозависимости, которые он наблюдает, выдуманы не им. В бесконечном универсуме обнаруживается деятельность бесконечно совершенного Ра-

зума. Обычное представление обо мне как об атеисте — большое заблуждение. Если это представление почерпнуто из моих научных работ, могу сказать, что мои работы не поняты». «Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас Разум, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие человеческих существ оказывается в высшей мере незначительным подражанием».

Вернер фон Браун (1912–1977), немецкий и американский конструктор ракетно-космической техники: «Полет человека в космос является величайшим открытием, но в то же время — это только маленькая скважина в невыразимое богатство межпланетного пространства. Наш взгляд через эту маленькую замочную скважину на великие тайны вселенной только подтверждает нашу веру в существование Творца. Ничто так хорошо не организовано и не устроено, как наша Земля. Вселенная должна иметь создателем Мастера, Творца, здесь не может быть иного вывода. Один из фундаментальных законов природы, подтвержденных наукой, заключается в том, что в физическом мире нет ничего беспричинного. Просто невозможно представить себе творение без Творца».

Доктор Хуберт Н. Алайя, современный американский химик: «Наука подкрепляет мою религию. Чем больше я имею контактов с физическим миром, тем больше я верю в существование

Бога. Мысль как радиоволны в определенный момент проходят через наши тела. Мы не можем обнаружить радиоволну, если не будем иметь маленький инструмент, которым могли бы поймать эту волну и перевести ее на музыку или слова. Если вы видите людей, проходящих с такими приборами, издающими музыку, вы начинаете верить, что через этот прибор проходят радиоволны, которыми пользуются эти люди. Если мы имеем достаточное количество людей, имеющих опытное познание Бога и проявляющих это познание в своей личной жизни, то это говорит о том, что у них что-то есть. Тот факт, что вы лично не имеете такого опыта, говорит о том, что вы еще не настроены на “заданную волну”».

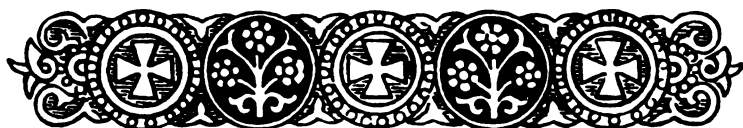
Доктор Уиллис Г. Ворчестер, декан факультета инженерных наук Политехнического Института в штате Вирджиния (США): «Мы говорим, что всё в мире действует на основании определенных физических законов и забываем о том, что никакой закон не возможен без Законодателя, что Кто-то установил эти законы».

Доктор Артур Г. Хансен, декан факультета инженерных наук и президент Технологического Института в штате Джорджия (США), президент университета Пурдью: «Никто не может игнорировать то, что является действительно религиозным опытом. Бог ищет человека. Когда человек ответит на зов Божий, жизнь чело-

века меняется. Любовь, как и Бог, познается только опытом. Я возвращаюсь к понятию, что Бог познается больше опытом, нежели методом исследования».

Доктор Уэйн Ю. Аулт, специалист по изучению изотопов (США): «Бог дал нам два откровения — духовное, или сверхъестественное, и откровение через познание природы. Я верю, что вселенная — дело рук Божиих, и все, что сверхъестественно, как открывает нам Писание, не противоречит природе, а выше ее».

МИР АНГЕЛОВ

Свойства ангелов

Каждому из личного опыта известно, насколько сильно человеческие души, соприкасаясь, могут воздействовать, влиять друг на друга. (Потому мы и призваны относиться друг к другу с любовью, а не осуждать, не ненавидеть, не завидовать и т.д., то есть умножать в духовном пространстве добро, а не зло.) Существует и некое взаимодействие душ умерших людей, в частности, святых, — с душами живых. Мощное влияние на человека во время его земной жизни оказывают и невидимые, разумные духовные существа — ангелы и бесы. Воздействие ангелов направлено на сохранение и предостережение человека от нравственного зла и вразумление на добро, на исполнение им воли Божией, на спасение. Воздействие бесов — на удаление человеческой души от Бога, причинение ей, путем обмана, всяческого зла и, в конце концов, низведение ее в ад.

С особой хитростью и ненавистью, агрессивностью и лютостью темные силы приступают к тем, кто старается исполнять евангельские заповеди, устремлять свою жизнь ко Христу. Таким

людям, в первую очередь, и открываются козни дьявольские. Преподобные отцы уподобляли бесов жалящим змеям, а сатану — голодному рыкающему льву, готовому поглотить всякого стремящегося ко спасению человека.

Большинство же людей во время своей земной жизни пребывает в «счастливом» неведении об этих духовных влияниях и воздействиях и принимает как добрые мысли и желания от ангелов, так и злые от бесов, за свои собственные. Лишь после смерти духовный мир с населяющими его существами станет для каждого человека таким же явным, каким был материальный мир во время жизни на земле. После же Второго Пришествия Христова и Страшного Суда каждая душа займет подобающее ей место либо среди ангелов и святых в Царстве Небесном, либо среди бесов и мучающихся грешников в глубинах ада. Таково непреложное установление Божие.

Нам, христианам, заповедано молитвенно обращаться к ангелам за помощью (прежде всего, конечно, в духовной жизни), а бесовским козням учиться противостоять, причем противостояние это не прекращается до конца нашей земной жизни.

Чтобы лучше понимать, кому мы молимся и с кем, с помощью Божией, воюем, напомним о том, что нам вообще известно об ангелах и бесах, в частности, о происхождении ангельского мира и совершившегося в нем грехопадения.

* * *

Что нам открыто об ангельском мире из Священного Писания и богодухновенных творений святых отцов?

В начале сотворил Бог небо и землю, — сказано в первой книге Священного Писания. — Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою (Быт. 1, 1–2). Речь здесь идет не о нашей окруженной голубой воздушной оболочкой планете с ее раскаленным ядром и земной корой, впадины которой заполнены водой, а о начальном этапе существования вселенной. Слова «небо», «земля», «тьма» и «вода» — это лишь образы того, что было в начале творения. «Небо» — первое творение Божие — означает духовный, «невидимый» мир, мир «Небесных» сил или ангелов, а «земля» — бесформенную, «безвидную» материю, из которой впоследствии Творец создал весь мир видимый¹, материальный.

Ангелы (как, позднее, и души человеческие) были созданы Богом по Его образу, так что иногда их называют «богами» с маленькой буквы. Они — существа личные, то есть осознающие свое «я», осознающие себя как личность.

¹ Понятия «видимый» и «невидимый», конечно, условны. Духовным взором человек может видеть ангелов, бесов, святых и Самого Господа, а «телесными» глазами даже с помощью физических приборов не видит, например, гравитации.

Ангелы бессмертны, разумны и самовластны, то есть обладают свободой воли. Ничто в материальном мире не является для них препятствием — ни толстые стены, ни расстояния. Как мы мгновенно можем перенестись мыслью, например, с Красной площади в Москве ко Гробу Господню в Иерусалиме, или из дня сегодняшнего в первый век нашей эры, век евангельских событий, так и ангелы могут мгновенно перемещаться в пространстве и времени.

Ангелы светоносны (огневидны). Природа этого невещественного, духовного света, вероятно, та же, что у света, исходившего от Господа нашего Иисуса Христа во время Его преображения на горе Фавор (он и называется «фаворским»). Этим светом сияют лица праведников. Например, такое сияние благодати Духа Святого исходило от лица преподобного Серафима Саровского во время его беседы с Николаем Мотовиловым. Ангелов еще называют «вторыми светами», «пронизанными» Светом Божества и «передающими» этот свет человеческим душам и всему материальному миру.

По слову преподобного Иоанна Дамаскина (VIII век), ангелы намного могущественнее людей и «всегда — окрест Бога» [10, с. 133], рядом с Ним.

Находясь у Престола Божиего, лицом к лицу с Творцом, ангелы пребывают в состоянии такого блаженства, которое мы не можем себе да-

же и представить, как не можем представить себе и той степени духовной любви, какой они пламенеют к Богу. Эта любовь самым естественным образом выражается ими в славословии Творца, в восхищении Его безмерной благодатью, могуществом, величием и совершенством.

Вот как об этом сказал замечательный русский святой, святитель Игнатий (Брянчанинов): «Увидев себя сотворенными в чудном изяществе и блаженстве, какую они (ангелы) ощутили благодарность, благоговение и любовь к Творцу, даровавшему им вместе бытие и духовное наслаждение!.. От непрестанного созерцания безмерного величия Божия они находятся в непрестанном блаженном... упоении и выражают его непрестанным славословием» [Цит. по: 19].

Что важно в этом описании святых ангелов для нас? — В таком же, вероятно, состоянии пребывали первые люди в раю. К такому же состоянию призваны и все мы, поверившие Христу и идущие за Ним, нашим Пастырем!

Ангелы были созданы Богом не только как причастники Его любви, света, жизни и благодати, но и как Его ближайшие со-работники. Смысл и цель их существования — добровольное и радостное служение Творцу, исполнение Его воли, возрастание в любви к Нему и всем Его творениям и проистекающее из этого наслаждение единением с Божеством.

Небесная иерархия

Из Священного Писания и Священного Предания Церкви известно, что ангельский мир состоит из отличающихся друг от друга существ. Различаются они близостью к Богу, степенью причастности Его свету и благодати, положением в небесной иерархии, функциями и могуществом. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Различаются же они друг от друга светом и положением... Высшие ангелы сообщают и свет, и знание низшим» [10, с. 133]. Известны, как минимум, девять небесных «чинов», разделяемых «на три тройственных класса. Первый... всегда находится около Бога, ...в ближайшем и непосредственном единении с Ним — это класс шестикрылых Серафимов, многоочитых Херувимов и святейших Престолов. Второй — класс Господств, Сил и Властей, а третий и последний — класс Начал, архангелов (буквально «старших» ангелов) и («простых») ангелов¹» [10, с. 134]. «Низшие» чины находятся в подчинении у «высших», причем подчинение это зиждется на согласии и любви.

О Серафимах нам известно из Книги пророка Исайи. *Видел*, — пишет он, — *Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном... Вокруг*

¹ Слово «ангелы» употребляется иногда по отношению ко всем Небесным силам, а иногда только к последнему, девятому чину.

Него стояли Серафимы; у каждого из них по шесть крыл: двумя каждый закрывал лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И зывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! (Ис. 6, 1—3). Херувимы упоминаются в Книге Бытия (3, 24), в Псалтири (17, 11), в Книгах царств (1 Цар. 4, 4; 2 Цар. 6, 2), в Книге пророка Исайи (37, 16) и других. В посланиях апостола Павла упоминаются архангелы, Престолы, Господства, Начала, Власти и Силы (см. Ефес. 1, 21; 6, 12; Кол. 1, 16; 1 Сол. 4, 16).

Все ангелы в совокупности называются Небесными силами или Небесным воинством. Согласно Преданию, это воинство возглавляют восемь вождей, или архистратигов¹, — ангелов, занимающих особенно близкое положение к Богу. Их имена в переводе с еврейского означают следующее: Михаил — «Кто как Бог»; Гавриил — «сила Божия» или «муж Божий»; Рафаил — «исцеление Божие» или «помощь Божия»; Уриил — «свет» или «огонь Божий»; Селафиил — «молитва к Богу»; Иегудиил — «хвала Божия»; Варахиил — «благословение Божие»; Иеремиил — «высота Божия».

¹ Архистратиг в переводе с греческого означает «военачальник» («архи» — старший, «стратиг» — воин). Иногда восемь архистратигов еще называют архангелами, но не потому, что относят их к восьмому чину небесной иерархии, а чтобы указать на их начальственное положение над Небесными силами.

**Собор архистратигов Божиих — восьми вождей
Небесного воинства**

О свободе, соблазне и гордыне

При всех своих высочайших достоинствах сотворенные Богом ангелы не были совершенны. Им (как впоследствии и первым людям) предстояло пройти испытание на верность Богу, на прочность своей любви к Нему и... либо стать (по благодати Божией) совершенными, либо утратить многое из того, чем одарил их Творец, и придти в искаженное состояние богооставленности.

В чем же заключалось предстоящее испытание?

Мы уже сказали, что ангелы, как существа богоподобные и личные (личности), были наделены разумом и свободой воли. Было в них вложено и стремление ко всё большому благу.

Свобода, дарованная Богом, простиралась столь «широко», что ангелы могли помыслить и пожелать даже нечто противоречащее воле Божией, хоть и кажущееся им благом. (Такие мысли и желания называются соблазнами.) И не только пожелать, но и осуществить свое желание, «воплотить его в жизнь».

Для чего ангелам была дана такая «широкая» свобода? Для того чтобы при возникновении соблазна они определились в своем отношении к Богу — сохранить верность Ему или нет, преодолеть соблазн или поддаться ему.

Испытание соблазном ставит личные существа перед нравственным выбором, и выбор этот

подчас крайне важен, судьбоносен — он может изменить весь ход мировой истории. (Аналогичный выбор часто приходится делать и каждому из нас, с той разницей, что влияет он не на судьбу мира, а на состояние нашей души и ее вечную участь, на окружающих нас людей.)

Но разве не очевидно, спросите вы, что Бога — Того, Кто создал ангелов и людей, поддерживает их бытие и готов дать (и дает) им высочайшее блаженство в ответ на их любовь, — всегда и во всем надо слушаться, что нарушение Его воли может привести к плачевным результатам? Оказывается, не очевидно или очевидно далеко не для всех и не всегда. Причина — в притягательности соблазна, заманчивости того, что он сулит. Он всегда обещает дать легко и быстро, «в обход» воли Божией, те наслаждения, те блага, то совершенство, которые личность хотела бы иметь, но пока не имеет, например, еще бóльшие могущество (власть), славу (почитание окружающих) и т.п. Соблазнительная мысль внушает личности, что Творец «пожалничал» — не хочет давать ей какие-то блага, которые она вполне заслуживает.

Но именно потому, что соблазн всегда предлагает нечто противоречащее воле Божией, следование ему всегда оборачивается бедой для личности. Даже если она и приобретет то, что желала, теряет она гораздо больше. Почему? Таков нравственный закон мироздания, установ-

ленный Богом, и ничто во вселенной не может его нарушить. Это всем нам надо очень крепко запомнить!

Соблазн — это всегда обман, западня, сладкая приманка, мираж, некий оборотень, приятный на вид, но всегда обращающийся духовной бедой. Можно дать такое определение соблазна: это всё, что заманивает, совращает, прельщает чем-то порочным, противоречащим заповедям Божиим, гибельным, и в то же время является вожделенным, желанным, заманчивым, выгодным, приятным и т.п. В Священном Писании Ветхого Завета слово «соблазн» применительно к человеку означало петлю, попадая в которую, он падает, иными словами — ловушку. А старославянские слова с корнем «блаз» означают «опасный» («блазный»), «заблуждение» («блазнь»), «обман» («блазньба»). Тот, кто «клюнул» на приманку соблазна, только проглотив ее, узнает, что она была на крючке.

По сути своей соблазн — это испытание личного существа на верность Богу обманной мыслью, обманным желанием; это проверка: кого личность больше любит и кого выше ставит — себя или Бога; кому она больше доверяет — Богу или себе.

Представим себе, что соблазняемый — это я, читающий эти строки. Попуская мне соблазн, Бог ставит меня в ситуацию выбора, испытывает меня. Захотелось мне чего-то, что противно

воле Божией, например, украсть. Как я поступлю? Могу приложить усилие и отклонить возникшее желание, а могу согласиться с ним и осуществить. Богу очень важно мое усилие преодолеть соблазн, мое желание быть верным Ему. Не менее важно это и для меня. И не просто важно, а судьбоносно, потому что, украв первый раз, я стану другим, душа моя коренным образом изменится. И останусь другим, пока не раскаюсь и не верну украденное.

Когда личность теряет доверие Богу и принимает коварный и очень опасный помысел: «Я лучше Него знаю, что мне нужно и как этого достичь», — она погружается в крайне опасное духовное состояние, которое называется гордыней. Гордыня — корень, родоначальник всех зол, всего злого, что произошло и с частью ангелов, и с первыми людьми, происходит и с каждым из нас.

Личность, впавшая в гордыню, начинает воспринимать себя центром вселенной, вытесняя Бога с этого принадлежащего только Ему места. Она забывает, что Господь — Источник жизни, что только от Него зависит ее истинное благополучие. «Бог» гордого — его собственное «я», он предпочитает себя и свои желания всем и всему, в том числе и Божественным установлениям.

Что же ждет того, кто поддался соблазну, впал в гордыню?

Личность, потерявшая доверие Богу и нарушившая Его волю, тем самым закрывается от Него, сама как бы обрезает «пуповину», питавшую ее Божественной благодатью. (Любой вообще грех перекрывает доступ благодати к душе, и только искреннее раскаяние способно вновь его открыть.)

Благодать Божия — понятие многогранное. В данном случае имеются в виду те живительные свет и сила, исходящие от Бога, которые, собственно, и сообщали личности, как дар, ясный ум, блаженство, духовную красоту, могущество, славу и т.п. Сообщали, пока она сохраняла доверие и любовь ко Творцу. (Первозданное состояние не было природным свойством ангелов, оно поддерживалось силой Божией благодати.)

Лишаясь благодати, личность как бы внутренне темнеет, усыхает, сморщивается, становится неким полусуществом, не способным ни к истинному счастью, ни к полноценной любви. А на место утраченных качеств, дарованных Богом, приходят тщеславие, самолюбование, высокомерие, ненависть, презрение, ропот, зависть, зложелательство, злорадство и еще целое «стадо» постыдных и лютых страстей.

У читателя может возникнуть вопрос: если Бог, создав ангелов (а потом и людей), заранее знал, что они могут пасть и исказить свою божественную природу, значит, Он жесток, Он Сам виноват в их несчастьях?

Давайте вместе подумаем. Разве Бог виноват, что Каин убил Авеля, что во время войны люди убивают миллионы себе подобных, или они сами потеряли здравый смысл? Разве Бог виноват, что мальчишка, играя в футбол и забыв про всё, выбегает, не оглядываясь по сторонам, на проезжую часть и погибает под колесами машины? Кто виноват, кто сотворил зло: Бог, Который дал людям свободу воли и разум, или сами люди?

Господь Иисус Христос как-то раз рассказал замечательную по своей глубине и поучительности притчу о блудном сыне, которому надоело жить в доме любящего его отца. Этому юноше захотелось повеселиться — «погулять» с распутными женщинами, попить. Отец не неволит его и отпускает. Прогуляв полученное от отца состояние, сын остался ни с чем и рад был бы поесть то, что ели свиньи, но никто не давал ему и этой пищи. Так что же, отец виноват, что дал сыну свободу, или все-таки сам сын?

Грехопадение Денницы. Царство лукавого

Первым, кто поддался соблазну, был один из высших ангелов, Херувим, которому было поручено хранение Земли, являющий собой *печать совершенства*, полноту *мудрости и венец красоты* (Иез. 28, 12). В Библии он назван «Светонос-

ным» (по-славянски «Денницей», по-латыни «Люцифером»).

Мы не знаем точно, что послужило соблазном для Денницы. По одной версии, он позавидовал славе Божией и пожелал стать равным Ему (см. Ис. 14, 13—14) — получить всю власть над миром и добиться того, чтобы остальные ангелы поклонялись и служили ему так же, как Творцу. По другой версии, Светоносный позавидовал сотворенному человеку, поставленному владычествовать над землей, и из-за него возроптал на Бога. Как бы там ни было, Денница поддался соблазну, принял горделивый помысел, загорелся завистью, ожесточился против Творца, вышел из повиновения Ему, восстал против Него и клеветой на Бога попытался увлечь за собой остальных ангелов. Однако большинство из них (около 2/3) не поддались соблазну Люцифера и сохранили верность Богу, за что были утверждены в своем достоинстве и обрели, как награду, непоколебимость в добре и высочайшее блаженство в служении и предстоянии Создателю.

Вот как описывает произошедшее преподобный Иоанн Дамаскин: «Из ангельских сил начальник надземного мира, которому Бог поручил хранение Земли, не был создан злым по естеству, но был благ. Но он не вынес озарения и чести, которую даровал ему Создатель, а по свободному произволению... вознесся против Бога,

Творца своего, пожелал восстать против Него и... впал во зло... Им отторгнуто, ему последовало и с ним ниспало бесчисленное множество подчиненных ему ангелов» [3, с. 107].

Дальнейшие события описывает апостол Иоанн Богослов.

И произошла на небе война, — говорится в Апокалипсисе, последней книге Священного Писания. — Михаил (верный Богу Архангел и вождь Небесного воинства. — Прим. авт.) и Ангелы его воевали против дракона (т.е. Денницы), и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатанюю, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним (Откр. 12, 7—9).

Этот отрывок требует пояснений.

Выше мы сказали, что «небо» означает духовный, ангельский мир. После падения Денницы под «небом» надо понимать «высшую» часть духовного мира, в которой нет никакого зла, то есть Царство Небесное. Оттуда и был низвержен Денница с поддержавшими его ангелами, которые после своего падения стали именоваться демонами, бесами, злыми (нечистыми) духами.

Слова «диавол» («дьявол») (греч.) и «сатана» (евр.) буквально означают «обольститель, клеветник, противник». Сами за себя говорят названия диавола в Священном Писании: Аввадон

(евр. — *истребление*), Аполлион (греч. — *губитель*) и Ангел бездны (Откр. 9, 11), Велиар (евр. — *дух разврата и разрушения*) (2 Кор. 6, 15), враг (Мф. 13, 39), дракон и древний змий (Откр. 12, 9; 20, 2), злой ангел (Пс. 77, 49), искушитель (Мф. 4, 3; 1 Фес. 3, 5), Веельзевул, князь бесовский (Мф. 12, 24), князь мира сего (Ин. 12, 31; 14, 30; 16, 11), лжец (Ин. 8, 44), лживый дух (3 Цар. 22, 22), лукавый (Мф. 13, 19), отец лжи (Ин. 8, 44), человекоубийца (Ин. 8, 44) и другие. «Древним» диавол называется потому, что стал таким до грехопадения Адама и Евы.

Слова «низвержен на землю» можно понимать в том смысле, что у сатаны вместе с прислуживающими ему бесами сохранился доступ и к людям, и к животным, и ко всему материальному миру. Вспомним, как диавол впервые приступил к человеку в раю (см. Быт. 3, 1—5); как причинял зло Иову Многострадальному (см. Иов 1, 6 — 2, 7); как бесы упросили Спасителя, изгнавшего их из гадаринского бесноватого, позволить им войти в свиней (см. Лк. 8, 26—33) и т.п.

Лишенные Божественного света и блаженства, низверженные с небес ангелы образовали некую духовную область тьмы, враждебную Творцу и человеку, особый, враждебный добру мир, зависимый, впрочем, от Бога. Святитель Игнатий (Брянчанинов) так характеризует лукавого — начальника этого мира: «Глава и князь

царства тьмы, составленного из падших духов, — ...начало, источник и полнота зла» [3, с. 107].

Главная задача сатаны, цель его существования — противление Богу и расширение своей власти через обольщение и совращение людей.

В отличие от человека, живущего на земле, бесы не могут покаяться и примириться с Богом. Падение для ангелов — то же, что смерть для людей. «Ибо после падения для них невозможно покаяние, подобно тому как и для людей оно невозможно после смерти» [10, с. 135], — пишет преподобный Иоанн Дамаскин. Демоны «стали совершенно неспособны полюбить добро и раскаяться в грехе» [3, с. 109].

Но почему Бог не уничтожил сатану с его клеветами? Почему Он терпит их? Об этом мы поговорим несколько позже.

Ангелы, сохранившие верность Творцу

А что нам известно о тех ангелах, которые остались верными Богу?

Они *всегда видят лицо Божие* (Мф. 18, 10), постоянно предстоят пред Господом и пламенеют любовью к Нему. Получив в дар непоколебимость в добре, они продолжают с великой радостью служить Творцу, исполнять Его волю — управлять созданным Им миром и охранять его. Ангелы «поставлены для управления сти-

хиями и небесами, миром и всем, что в нем» [15, с. 102], — говорит христианский писатель II века Афинагор. «Каждый из них получил (в заведование) одну какую-либо часть вселенной или приставлен к чему-либо только одному в мире» [15, с. 102], — пишет святитель Григорий Богослов (IV век). По слову преподобного Иоанна Дамаскина, ангелы «охраняют области земли, и управляют народами и странами, как повелевает им Творец, и... помогают нам» [Цит. по: 19].

Количество ангелов неисчислимо. Вероятнее всего, оно во много раз превышает число людей, когда-либо живших на земле.

Людям ангелы более всего известны, как посланники, вестники Божии, содействующие делу нашего спасения. (Слово «ангел» в переводе с греческого и означает «посланник, вестник».) Они открывают людям волю Божию, предсказывают то, что должно совершиться, предостерегают об опасности, указывают, что необходимо исполнить и т.д. Действие ангела мы ощущаем, как пришедшую в наше сознание благую мысль или благое желание.

Иногда, хоть и довольно редко, ангелы являют себя людям. В Евангелии, например, повествуется о том, как ангелы являлись Захарии — отцу святого Иоанна Крестителя (Лк. 1, 11), Пресвятой Богородице во время Благовещения (Лк. 1, 26), во сне Иосифу Обручнику (Мф. 1,

20), пастухам во время рождения Спасителя (Лк. 2, 9), женам-мироносицам у гроба Господня (Мф. 28, 5), ученикам Христа во время Его Вознесения (Деян. 1, 10). Ангел Господень вывел из темницы двенадцать апостолов (Деян. 5, 20), а в другой раз — апостола Петра (Деян. 12, 11), заключенных иудейскими властями за проповедь Евангелия. Ангелы являлись людям и до пришествия в мир Спасителя, являются и в наше время. Их видели многие из тех, кто пережил клиническую смерть. А на Страшном Суде ангелы отделят добрых людей от злых.

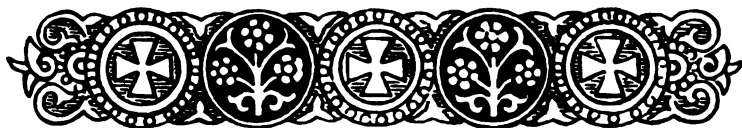
Как существа духовные, ангелы безвидны. Но иногда, по воле Божией, они принимают вид огнеобразных или светозарных юношей в белом, золотистом или красно-белом облачении¹. Так их обычно и изображают на иконах и картинах, добавляя крылья за спиной, чтобы отличать от людей. Крылья символизируют быстроту перемещения ангелов в пространстве и их «телесную легкость».

В Священном Писании говорится, что каждому человеку приставлен ангел-хранитель, который заботится о его благочестии и просвещении светом истинного богопознания. Ангел-хранитель отдаляется от человека, если тот сознательно грешит. Василий Великий (IV век)

¹ Впрочем, известны случаи, когда подвижникам в образе ангелов света являлись бесы, чтобы соблазнить и погубить их.

пишет: «Как пчел отгоняет дым, ...так и хранителя нашей жизни отдаляет многоплачевный и смердящий грех» [16, с. 258]. А примиряет человека с ангелом-хранителем покаяние, которому ангелы радуются на небесах (см. Лк. 15, 10).

ПЕРВЫЕ ЛЮДИ

О происхождении нашего мира

После сотворения мира духов, ангелов, Господь создал материальный мир. Чтобы представить себе, в какой последовательности это происходило, давайте немного пофантазируем.

Представим себе наш общий дом, планету Земля, но только без людей и всего, что они сделали своими руками: городов, поселков, дорог, заводов, машин, самолетов и всего прочего. В результате такого мысленного эксперимента получится прекрасная планета с чистым воздухом, нетронутыми зелеными лесами и лугами, прозрачными реками и морями, в которых обитает великое множество животных, птиц, рыб, насекомых.

Теперь давайте мысленно уберем все живые существа, кроме растений. Стихли голоса птиц, не слышно жужжания насекомых, не плавают в воде красивые рыбки. Как-то пусто стало на земле!

Но пойдем еще дальше: «уберем» растения и питающую их почву. Останется только вода и «голая» суша. Такой пейзаж можно увидеть в песчаной пустыни, среди скал, на поверхности Луны или Венеры.

Пойдем дальше и «уберем» сушу (земную кору) и воду. Останется раскаленное, пышущее огнем ядро нашей планеты.

А теперь представим себе, что нет ни самой нашей планеты Земля, ни Луны, ни Солнца, ни звезд. Одна черная пустота...

Мы не просто так предложили вам такой мысленный сценарий. Примерно в той же последовательности, только в обратном порядке, создавался мир, который нас окружает. Об этом говорит и современная наука, и Библия.

Большинство астрофизиков — ученых, изучающих звезды («астра» по-гречески значит «звезда»), — придерживаются гипотезы, что вселенная возникла около 14 миллиардов лет назад. По их мнению, был момент, когда вся она сосредотачивалась в одной точке — шарике диаметром много меньше миллиметра. У этой «точки» был практически бесконечный вес¹ и бесконечно высокая температура. Потом по какой-то причине этот сверхплотный сгусток материи стал стремительно распространяться во все стороны (как бы взорвался), остывая и уменьшаясь в

¹ Представьте себе, что нашу планету Земля сжали до шарика размером в миллиметр, и этот шарик весит как вся наша Земля — 6×10^9 триллионов тонн. Трудно представить? Еще труднее вообразить, что до размера этого шарика сжаты собранные вместе планеты нашей солнечной системы, само Солнце, все звезды, которые мы видим и которые нам не видны, все «черные дыры», межзвездный газ и т.д.

плотности по мере удаления от исходной точки. Начальные мгновения развития вселенной ученые образно называли «Большим взрывом».

Впоследствии в разлетающейся материи по какой-то причине стали возникать неоднородности, из которых постепенно образовались шарообразные космические тела — звезды, состоящие из раскаленного вещества, а затем и планеты с остывшей поверхностью и раскаленным ядром. На поверхности одной из таких планет, нашей Земле, каким-то неведомым образом возникла жизнь — появились микроорганизмы, растения, насекомые, рыбы, птицы, животные и, наконец, человек.

Конечно, всё это не могло произойти случайно, само собой, ведь у всего в этом мире есть своя причина. Из неживой материи не может случайно возникнуть жизнь. Не может, например, из кусочка камня и капельки воды случайно появиться нечто, что станет впоследствии цветком или бабочкой, глазом или мозгом. В развитии мира, в его поразительно гармоничном и упорядоченном устройстве прослеживается чей-то великий и мудрый замысел, чья-то воля и могущественная сила. Но чья? Наука об этом ничего не знает — это не в ее компетенции, это выходит за ее рамки. Ничего она не может сказать и о том, что было до Большого взрыва и что послужило его причиной, откуда вообще появились материя, физические и химические законы и т.д. и т.п.

Всё это осталось бы для нас тайной, если бы Бог Сам не открыл ее людям, не открыл нам Себя.

Эволюционная гипотеза Дарвина

С незапамятных времен люди верили, что первый человек был сотворен Богом (или в искаженном, мифологизированном представлении — богами). Об этом свидетельствуют все древнейшие литературные памятники. Однако в XIX веке несколько европейских ученых во главе с Чарльзом Дарвином, основываясь на новых открытиях биологии и археологии, выдвинули гипотезу о происхождении человека от человекоподобных обезьян путем естественного (случайного) отбора, или эволюции. Дарвин не был атеистом. Он считал, что Бог сотворил только начальные виды живых существ, а дальше они развивались по эволюционным законам, установленным Творцом.

Вокруг гипотезы сразу же разгорелись жаркие споры. Почему человек так возвысился над остальным животным миром? Что послужило толчком к превращению обезьяны в человека? Эволюционная гипотеза не давала и по сей день не дает ответы на эти вопросы. Когда близкий друг и соратник Дарвина Альфред Уоллес задал ему «неудобный» вопрос: «Чарльз, а зачем обезьяне ум философа?», — тому нечего было отве-

титель. Уоллес справедливо считал, что между психикой человека и животных существует резкая грань, что человеческие способности мыслить абстрактно и различать добро и зло не могли возникнуть в результате естественного отбора, но лишь при «вмешательстве высшего разумного Существа».

Нет у сторонников и последователей Дарвина достоверных ответов и на другие вопросы, например:

— Почему человек практически полностью лишился шерстного покрова на теле? Ведь живущие в восточной Африке (этот регион большинство эволюционистов считают родиной человечества) обезьяны сохраняют шерсть?

— Почему люди перестали передвигаться на четырех конечностях? Ведь такой способ передвижения более эффективен. Четвероногий ход более легок, быстр и используется всеми нынешними обезьянами.

— Зачем человеку такие чересчур большие и негибкие ноги и слабые руки, ведь сильные руки дают явные преимущества в охоте и труде, особенно с примитивными орудиями?

— Почему другие высокоразвитые животные не «приручили» огонь, не освоили орудия из камня и кости?

— Почему из всех живых существ только человек стал в массовом порядке убивать себе подобных?

— Почему только люди стали носить набедренные повязки, украшать себя перьями, бусами и пр.?

— Зачем люди стали хоронить своих умерших в позе эмбриона вместе с украшениями и едой?

Несмотря на все эти «почему» ряд ученых продолжает придерживаться эволюционной гипотезы и вести археологические раскопки, рассчитывая найти промежуточные формы между предками обезьян и «*homo sapiens*» — «человека разумного». Однако таких находок нет и общей картины, подтверждающей происхождение человека от обезьяны, так и не складывается.

Гипотеза, выдвинутая Дарвином, не могла не понравиться атеистам, поскольку давала повод отвергнуть библейское откровение о сотворении человека, а значит и всю Библию. Наконец-то человечество может почувствовать себя свободным от Бога и Его заповедей! Атеисты принялись выстраивать самые разные предположения о том, каким образом обезьяна без Божественного участия постепенно, в течение миллионов лет, превращалась в человека. Одно из таких предположений известно нам со школы: «труд создал из обезьяны человека». Непонятно только, почему же тогда такие «трудяги» как пчелы, муравьи или бобры не научились сочинять поэмы и строить космические корабли!

Из-за крайней скудости археологического материала ученые довольствуются лишь гипо-

тезами, более или менее вероятными предположениями о происхождении человечества. Суть большинства из этих гипотез сводится к следующему.

Биологическая эволюция подобна растущему дереву, одни ветви которого дают новые побеги, а другие отмирают. Мы с вами принадлежим к «ветви» или виду, имеющему название *homo sapiens*. Наиболее близкие современному человеку «параллельные» ветви генеалогического дерева — это человекообразные обезьяны гориллы и шимпанзе. (Ученые выяснили, что генетическая база последних совпадает с человеческой на 98,7%.) Эволюционные линии человека и шимпанзе разошлись 6—7 миллионов лет назад. В этот период появились и исчезли с лица земли несколько видов рода *homo*. К ним относятся, например, австралопитеки и питекантропы. Представители этих исчезнувших видов изготавливали простейшие каменные орудия и около 1,5 миллионов лет назад «приручили» огонь.

Ближайший к *homo sapiens* вид представляли собой неандертальцы. Их общий с людьми предок жил около 500 тысяч лет назад. В Европе первые человекообразные с чертами неандертальца появились 600—350 тысяч лет назад. Они использовали каменные орудия и деревянные копья с каменными наконечниками для ближнего боя. Около 40 тысяч лет назад, уже во время контактов с кроманьонцами, у неандертальцев

появляются захоронения и зачатки искусства. 25—35 тысяч лет назад неандертальцы вымерли или ассимилировались. (Ученые подсчитали, что в каждом современном человеке (кроме африканцев) имеется от 1 до 4% генов неандертальца.)

Нашими непосредственными предками эволюционисты считают «кроманьонцев», которые появились значительно позже неандертальцев и некоторое время сосуществовали с ними в Европе (40—30 тысяч лет назад). По внешнему облику и физическому развитию кроманьонцы практически ничем не отличались от современного человека.

В относительно короткий промежуток времени они сделали невиданный (!) шаг вперед. (О причинах этого ученые лишь строят догадки.) Кроманьонцы научились изготавливать орудия не только из камня, но и из рога и кости. На стенах своих пещер они оставили прекрасные рисунки, изображающие людей, животных, сцены охоты. Кроманьонцы обладали развитой членораздельной речью, одевались в одежды из шкур, мастерили различные украшения, изготавливали и обжигали в печи керамические статуэтки. Были у них и домашние животные.

Кроманьонцы жили группами по 20—100 человек и впервые в истории создали поселения. Жилищем у них были пещеры, шатры из шкур, в Восточной Европе — землянки, в Сибири — хижины из каменных плит.

Многочисленные находки свидетельствуют о наличии у кроманьонцев культа охоты. Фигурки зверей они пронзали стрелами, прося Бога (или богов) об удачной охоте.

У кроманьонцев существовали погребальные обряды. В могилу они клали предметы быта, еду, украшения. Мертвых посыпали кроваво-красной охрой, надевали сетку на волосы, браслеты на руки, на лицо клали плоские камни и хоронили в позе эмбриона. Всё это свидетельствует о том, что кроманьонцы имели представление о духовном мире, о бессмертии человеческой души.

Когда и где, по мнению ученых, возникли кроманьонцы?

По одной гипотезе они появились в Восточной Африке¹ примерно 130—180 тысяч лет назад. Первая группа кроманьонцев мигрировала 50—60 тысяч лет назад на Аравийский полуостров, а оттуда — на побережье Индийского океана и в степи Центральной Азии. Вторая группа стала предками кочевых народов и большей части ближневосточного и североафриканского населения. Миграция от Черного моря в Европу началась примерно 40 тысяч лет назад. Спустя 20 тысяч лет вся Европа уже была заселена нашими предками.

¹ В Африке до сих пор живут племена, например, бушмены, которых некоторые ученые считают наиболее близкими к предкам современного человечества.

По другой гипотезе современные представители негроидных и монголоидных рас формировались автономно, а кроманьонцы распространялись по большей части только в ареале неандертальцев (Северная Африка, Ближний Восток, Средняя Азия и Европа). Первые люди с кроманоидными чертами появились 160 тысяч лет назад на территории современной Эфиопии, а покинули её 100 тысяч лет назад. В Европу кроманьонцы проникли через Кавказ до бассейна реки Дон. Миграция на Запад началась приблизительно 40 тысяч лет назад, а уже через 6 тысяч лет появилась наскальная живопись в пещерах Франции. Австралия и Америка была заселена *homo sapiens* 35—15 тысяч лет назад.

Недавние открытия генетиков привели ученых к предположению, что всё современное человечество произошло около 200 тысяч лет назад от одной матери, получившей в научных кругах название «митохондриальная Ева». Непонятно только, откуда взялась эта «Ева». Ведь и у нее должны были быть мать и отец, дедушки и бабушки...

До сих пор ученые гадают о причинах появления «человека разумного», о том, как именно эволюционировали его речь, религия, искусство, социальная организация.

Соратник Дарвина Альфред Уоллес был прав: законы эволюционного развития (естественного отбора), созданные Богом, действовали и

продолжают действовать, но одной эволюцией невозможно объяснить возникновение ни души человека, ни даже его тела. Современная наука убедительно доказывает, что все сложнейшие системы организма, например, зрение или система дыхания — снабжения клеток кислородом и вывода углекислого газа, не могли возникнуть постепенно и по частям в процессе естественного отбора, а возникли сразу и целиком. Это свидетельствует только о том, что они даны организму свыше.

Если же говорить о духовной стороне, то наука не знает причин, по которым у нескольких человекообразных существ в какой-то момент внезапно появились самосознание, воля, творческие способности, абстрактное мышление, сделавшие человека высшим живым существом на Земле.

Есть ли какие-то другие версии происхождения человечества кроме эволюционной? Есть. По одной из них люди — это потомки сверхразумных инопланетян, по другой — результат их опытов над земными животными. В защиту этих гипотез приводятся найденные в разных уголках планеты рисунки, записи и прочие свидетельства о том, что древним людям помогали некие сверхъестественные силы. Например, индейцы майя сохранили свидетельства о том, что их посещали неземные создания с крыльями на «небесных колесницах». Однако инопланетные вер-

сии — всего лишь гипотезы и, конечно, нисколько не опровергают бытие Бога, ведь и инопланетяне с их «высшим» разумом (если только они действительно существуют) не могли произойти случайно из неодушевленной материи протовещества вселенной.

Теперь оставим в стороне научные и околонаучные гипотезы, эти логические построения и домыслы блуждающего в потемках человеческого разума, и обратимся к Божественному откровению о происхождении человечества.

Около 3300 лет назад Бог приоткрыл тайну происхождения вселенной и ее венца — человека — одному из величайших пророков древности Моисею¹, тому самому, который вывел еврейский народ из египетского рабства, по молитве которого расступилось Красное море, горькая вода в пустыне сделалась сладкой, с неба сыпалась манна; тому самому, который принес своему народу две нерукотворные каменные скрижали со словами десяти заповедей. Мы не знаем, как именно Моисею была открыта тайна сотворения мира, — в виде слов или зрительных образов. Известно лишь, что это произошло на горе Синай (территория современного Егип-

¹ О Божественном происхождении мира люди знали и до Моисея. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших дней письмена древних народов — например, шумеров, аккадцев или египтян. Однако знания эти имели отрывочный и, нередко, искаженный характер.

та). Это Божественное откровение было записано и составило начало так называемой Книги Бытия — первой книги Пятикнижия (Торы) и первой книги всего Священного Писания — «Книги книг», Библии. О происхождении мира, заканчивая сотворением человека, говорится в 1-й и 2-й главах этой книги, о грехопадении Адама и Евы и изгнании их из рая, о «проклятии земли» — в 3-й главе.

Библейское откровение о происхождении человечества

Что же говорится о человеке в трех первых главах Книги Бытия¹ и как это толковали большинство святых отцов и учителей Церкви?

Адам — так в Библии именуется первый человек — был последним и высшим творением Божиим. Господь *создал его из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни* (Быт. 2, 7). Имя «Адам», кстати говоря, образовано от древнееврейского слова «адамá», означающего «прах земной» или красную глину. Но что такое этот

¹ Эти главы во многом таинственны и символичны. По отдельным фрагментам библейского текста высказывались разные, порой противоположные мнения. Но главное бесспорно: созданный Богом человек первоначально пребывал в высшем по сравнению с нами, райском состоянии и лишился его по зависти диавола, из-за своего непослушания Творцу и возникшей в первых людях гордыни.

«прах земной»? — Почва, земля, по которой мы ходим и которая дает питание растениям? Нет, та земля еще не имела на себе проклятия за грех человека и была наделена Богом способностью изводить из себя не только *зелень, траву, ...дерево плодовитое* (Быт. 1, 12) (причем все без исключения травы и плоды деревьев были пригодны для пищи), но и *душу живую... — скотов, и гадов, и зверей земных по роду их* (Быт. 1, 24). Кроме того, тело человека состояло из материи более «тонкой», чем у людей после грехопадения [см. 16, с. 332], и могло существовать вечно, то есть быть бессмертным. (Это зависело от послушания и доверия наших прародителей Богу, от исполнения ими заповеди Божией.) Оно было исполнено Божественным светом и благодатью; не испытывало ни болезней, ни усталости, ни голода, ни холода и было крепким, сильным, легким и, по слову блаженного Августина (IV—V века), неизменно пребывающим «в цветущей юности» [16, с. 325].

Мы можем лишь догадываться, *как* такое было возможно. И помочь нам в этом могут жития святых. Преподобная Мария Египетская, живя в пустыне, во время молитвы поднималась над землей на несколько десятков сантиметров, ходила по воде, как по суше, во мгновение преодолевала путь, который обычный человек проходил за 20 дней... Другой пример: когда преподобный Серафим Саровский бесе-

довал однажды зимой на опушке леса с Николаем Мотовиловым, лицо батюшки просветилось как солнце, и оба они ощутили на себе действие Духа Святого — неизреченную сладость, теплоту и благоухание. Такими же, вероятно, свойствами обладали и тела наших прародителей в раю.

А что значит: *вдунул в лицо его дыхание жизни*, в результате чего *стал человек душою живою*? И в чем заключается отличие людей от *скотов и зверей земных*, которые также по повелению Божию получили *душу живую* (Быт. 1, 24)¹?

Слово «вдунул» означает особое действие Творца — сотворение из ничего² человеческой

¹ Мы видим в человеке нечто общее с высокоразвитыми животными. Это нечто можно назвать «животной» душой. Она оживляет тело, сообщает ему рост и управляет им согласно своим желаниям. Она разумна, обладает памятью, испытывает различные ощущения, стремится к удовольствиям, телесному комфорту, самосохранению, умножению и сохранению своего рода. Свой разум она использует на приспособление к внешним условиям, на осуществление своих желаний и стремлений, которые мы именуем инстинктами.

² Выражение «сотворил из ничего» (по-древнееврейски «барá») означает, что сотворенное появилось не из какой-либо ранее существовавшей материи или энергии, а непосредственно в результате Божественного творческого импульса, Его Слова. Также «из ничего» *сотворил Бог небо и землю* (Быт. 1, 1) (т.е. мир ангельский, духовный и мир материальный, физический) и души живых существ — рыб, птиц, зверей и т.д.

души и сообщение ей Божественной благодати. Преподобный Анастасий Синаит (VII век) говорит: «Сотворив Адама... Бог через вдуновение послал в лицо его благодать, просвещение и сияние Всесвятого Духа» [16, с. 273]. Не встречаем ли мы нечто схожее в Священном Писании Нового Завета? Вспомним, как Воскресший Спаситель явился ученикам, *дунул* (на них) и *говорит им: примите Духа Святого* (Ин. 20, 22). Вспомним также описание схождения Духа Святого в виде огненных языков на апостолов, сопровождаемое шумом *с неба, как бы от... сильного ветра* (Деян. 2, 2), во время праздника Пятидесятницы.

А что означает «дыхание жизни»? Под этим словосочетанием следует понимать дух (или ум, но не в значении разума или интеллекта), то есть нечто такое, чего животные не имели, что возвысило человека над прочими живыми существами и уподобило его ангелам.

Что же представляет собой человеческий дух? Каковы его свойства?

Важнейшее свойство — самосознание. В человеке есть некий «внутренний наблюдатель», внутреннее «я», способное наблюдать и оценивать мысли, ощущения, чувства, желания, волевые движения и поступки.

Духу присуща воля — некая сила, с помощью которой он в определенных границах может управлять мыслями и желаниями: одни — прини-

мать, другие — отвергать. Дух может, в частности, отвергать желания животной души, заставляя человека делать то, что ему не хочется.

В силу своей принадлежности к духовному миру человеческий дух может взаимодействовать с ангелами, бесами и Самим Богом. Именно духом человек познает Творца, «слышит» голос совести, различает добро и зло.

Человеческий дух способен создавать идеи, абстракции и оперировать ими. Духом человек познает законы мира. Если сравнивать человека с животными, то самое разумное из них не в состоянии открыть, например, закон всемирного тяготения.

Духом человек творит новые формы материального мира, используя открытые им законы природы.

Дух «выстраивает» мировоззрение человека, систему ценностей, представление о его месте в мире, формулирует смысл жизни. Дух ставит цели, намечает план действий и с помощью воли старается его осуществить. Невозможно представить себе, чтобы животное, например, заставляло себя делать гимнастику или составляло план кражи.

Дух различает степени и оттенки красоты и уродства.

Человеческий дух бессмертен. Он может существовать вне тела, что и происходит после смерти человека.

Всё сказанное выше о духе человеческом и означает, что *сотворил Бог человека (мужчину и женщину¹) по образу Своему* (Быт. 1, 27), то есть наделил его самосознанием, разумом, свободой воли, способностью творить и способностью различать добро и зло. От ангелов люди отличались тем, что их бессмертный дух был соединен с телом.

Практически все святые отцы и учителя Церкви, толковавшие Библию, единомысленны в характеристике первых людей.

Души Адама и Евы были светonosными, «пронизанными» благодатью Святого Духа. Наши прародители постоянно пребывали в состоянии блаженства (полноты радости), источником которого был всеблаженный Бог, как бы купались в любви Божией. Господь занимал центральное место в жизни человека. Любовь к Нему и ко всем Его творениям являлась основой его бытия.

Трудно нам сегодня всё это себе представить. Впрочем, многие из нас хоть раз в жизни испытывали, наверное, такое состояние, когда любовь и восторг переполняют душу, все люди кажутся

¹ В словах: *И сотворил Бог человека... мужчину и женщину сотворил их* (Быт. 1, 27) и *будут два одна плоть* (Быт. 2, 24), — содержится откровение о двуединстве человеческой природы, о двух половинах одного целого, соединенных любовью, о взаимном дополнении, восполнении мужского и женского начал.

добрыми и красивыми, весь мир буквально сияет, душа поет. Так вот, это лишь слабый отблеск того, что постоянно испытывали Адам и Ева до своего грехопадения.

Ум первых людей был ясным и светлым, легко проникал в природу вещей; чувства — чистыми и радостными, не подверженными волнениям страстей; желания совпадали с волей Божией — Адам и Ева с радостью исполняли все повеления Творца. «Все силы человека — и разум, и воля, и сердце — находились на высокой степени совершенства, несопоставимой с состоянием этих способностей после падения» [16, с. 319].

По слову святителя Григория Нисского (IV век), первые люди «проводили жизнь ангельскую и были равночестны с ангелами» [16, с. 320]. Святитель Василий Великий говорит, что человек «имел начальство по подобию ангелов... и по своей жизни был подобен архангелам» [3, с. 39].

«Покрываемый Божественной славой», Адам «был другом Божиим... и имел в себе Духа» [5, с. 197—198], — пишет преподобный Макарий Египетский (IV век). Этот великий святой так описывает райское состояние людей: «Нет иной такой близости и взаимности, какая есть у души (человеческой) с Богом. Бог сотворил разные твари — сотворил небо и землю, солнце и луну, воды, деревья плодоносные, всякого рода жи-

вотных. Но ни в одном из этих творений не почитает Господь... Благоволил же лишь о человеке, с ним вступив в общение и в нем почивая... Как небо и землю сотворил Бог для обитания человека, так тело и душу человека создал Он в жилище Себе, чтобы вселяться в теле его, как в доме Своем, имея прекрасной невестой возлюбленную душу, сотворенную по образу Его... Человек драгоценнее всех творений, ...не только видимых, но и невидимых, то есть служебных духов (ангелов. — *Прим. авт.*)... Душа — дело великое и чудное. При создании такой сотворил ее Бог, что в естество ее не было вложено порока. Напротив того, сотворил ее по образу добродетели Духа, вложил в нее законы добродетелей, рассудительность, ведение, благоразумие, веру, любовь и прочие добродетели, по образу Духа. Он вложил в нее разумение, волю, владычественный ум, воцарил в ней и иную великую утонченность, сотворил ее удобоподвижной, легкокрылой, неутомимой, даровал ей... мыслию служить Ему, когда хочет Дух. Одним словом, сотворил ее такой, чтобы сделаться ей невестой и причастницей Его, чтобы и Ему быть в единении с ней, и ей быть с Ним в один дух» [5, с. 195—197].

Созданный по образу Божиему, человек был поставлен Создателем владыкой, царем над *рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, ...и над всею землею...* (Быт. 1, 26), то

есть над всем, что было на земле. Адам должен был мудро и благоговейно управлять вверенным ему творением.

Где Бог поселил человека? *И насадил Господь Бог рай в Едеме... и поселил Адама в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить* (Быт. 2, 8, 15).

Что Бог дал человеку в пищу? — *Всякую траву... и всякое дерево, у которого есть плод* (Быт. 1, 29). Таким образом, первые люди до грехопадения не вкушали пищу животного происхождения. Особое значение имело *дерево жизни*, которое *произрастил Господь... посреди рая* (Быт. 2, 9). Питаясь от него, человек мог *жить вечно* (Быт. 3, 22), быть бессмертным. Но от одного дерева Бог заповедал Адаму не вкушать: *От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь* (Быт. 2, 16—17). «Съесть плод этого дерева ты можешь, Я не ограничиваю твоей свободы, — как бы говорит Господь, — но последствия для тебя будут крайне негативными». О том, что представляли собой эти два особых райских дерева, высказывались лишь догадки.

Что еще мы узнаём из первых двух глав Книги Бытия об Адаме и Еве?

Они без страха и трепета, просто, как дети с отцом, беседовали с Богом, слушали Его настав-

ления. Все животные были им послушны¹. Есть мнение, что люди понимали язык зверей и птиц.

Адам и жена его... были... наги... и не стыдились (Быт. 2, 25). Как не стыдятся своей обнаженности совсем маленькие дети, животные, птицы и рыбы, так было и у первых людей. Стыд возникнет позже, как следствие грехопадения.

Вот вкратце то, что говорится в Библии о первых людях.

Состояние, в котором они пребывали, еще не было вершиной, апогеем человеческого развития. Божественный замысел о людях заключался в дальнейшем их совершенствовании, в первую очередь, в любви к Богу и всему сотворенному Им. Конечная цель, которую призван был достичь человек, — это обожение, то есть состояние совершенного богоподобия, теснейшего единения с Творцом.

В нынешнем нашем состоянии мы не можем представить себе, что это такое. Нам остается лишь поверить тем святым, которым Бог открыл славу Своего Царства, которые вкусили, хотя бы отчасти, ту неизреченную сладость, то благо, которые Господь уготовил любящим Его.

¹ Известны примеры подобного отношения даже самых хищных животных к людям святой жизни в новозаветное время. Достаточно вспомнить льва Герасима Иорданского, льва, вырывшего могилу для Марии Египетской, или косолапого «послушника» Серафима Саровского.

На пути к совершенству людям, как перед этим и ангелам, предстояло пройти испытание своей любви к Богу, чтобы научиться усилием воли преодолевать соблазн преступить Его заповедь и, тем самым, утвердиться в верности Ему. Человек еще не познал на опыте цену непослушания Творцу, пагубность исполнения своих желаний в обход Его воли. Он еще не достиг такой любви к Богу, которая не может предать, поступить против воли Создателя. Он не был еще устойчив в добре, не научился не прельщаться ложью врага человеческого.

О том, в чем состояло это испытание, повествуется во 2-й и 3-й главах Книги Бытия.

Грехопадение первых людей и его последствия

Средством испытания, поводом для него послужила заповедь, которую Господь дал человеку, — *от дерева познания добра и зла не ешь, ...ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь* (Быт. 2, 17). По сути своей это была заповедь добровольного послушания Богу, доверия Ему, смирения и воздержания. Важность этой заповеди очевидна: послушание воле Творца благотворно действует на ум, не давая ему превозноситься; на чувство, ограничивая самолюбие; и на волю, направляя ее в сторону добра.

Что же представляло собой «дерево познания добра и зла», росшее посреди рая? Возможно, вкушение его плодов давало особую власть над миром, потому оно и могло показаться людям вожделенным. Но скорее всего, само преслушание, само нарушение запрета привело человека к реальному, опытному познанию зла, как отпадения от Бога, потери Его животворящей благодати, болезненного искажения разума, желаний и воли.

Адаму и Еве и в голову не приходило нарушить заповедь Божию, пока к женщине не приступил сатана в образе змея.

Диавол не имел еще власти над людьми — он мог лишь попытаться соблазнить их, но уже замыслил увлечь их за собой, «заразить» своей гордыней, чтобы поработить и использовать как орудия исполнения своей воли. Приобрести же власть над человеческой душой сатана мог, как мы уже говорили, только через удаление ее от Бога.

Были ли известны Господу планы диавола? Конечно, ведь Он всеведущ. Творец позволяет лукавому приступить к первым людям и испытать, искусить их для того, чтобы они утвердились, укрепились в добре¹.

¹ В дальнейшем это будет происходить с каждым человеком. Одним из наиболее поучительных примеров такого испытания служит история Иова Многострадального (см. Книгу Иова в Ветхом Завете).

Бог, как мы уже говорили, наделил сотворенных Им ангелов и людей даром свободы — повиноваться Ему или нет — для того чтобы они научились всегда и во всем исполнять волю Создателя и тем самым возрастать, содействием благодати Божией, в любви к Нему, всё более Ему уподобляться.

«Надлежало, чтобы человек прежде был подвергнут испытанию, — говорит преподобный Иоанн Дамаскин, — ибо муж (всякий человек. — *Прим. авт.*) не искушенный, не испытанный не имеет никакой цены; и чтобы, достигнув совершенства путем испытания — через соблюдение заповеди, он таким образом добыл себе бессмертие (обожение. — *Прим. авт.*) как награду за подвиг добродетели» [2, с. 203].

Начинается соблазн с того, что змей приступает к Еве с вопросом: *Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?* (Быт. 3, 1). Выслушав ответ женщины, сатана пытается убедить ее, что на самом деле Бог не так уж и благ, а затем открывает ей «великую» тайну, которую Творец якобы утаил от людей, — *в день, в который вы вкусите... плодов дерева, которое среди рая, ...не умрете, но... откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло* (Быт. 3, 3—5). Смысл этих слов примерно такой: «Говоря, будто ты и Адам умрете, если вкусите запретный плод, Бог обманывает вас — властью Своей не хочет с вами делиться. Вы же, вкусив,

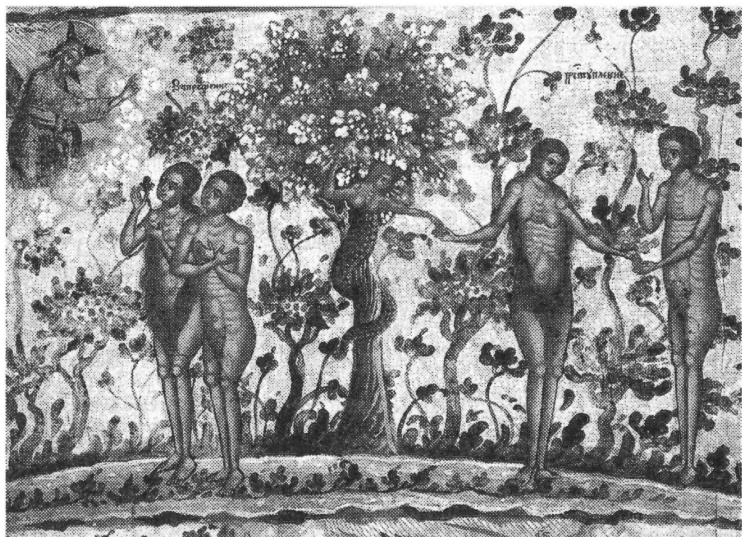
не только не умрете, но и станете как боги, причем сразу. Посмотри, как хорош этот плод, доверься своим чувствам!» Соблазняя женщину, диавол использует свойственное природе человека стремление к блаженству, красоте, могуществу и богоподобию.

Эти слова лукавого ставят Еву перед выбором: вкусить запретный плод или исполнить заповедь Творца, кому верить — Господу или змею-сатане?

Человек, верный Богу и духовно опытный, не стал бы даже слушать нашептывание диавола — слова, прямо противоречащие заповеди Творца, да еще и оговаривающие Его. Но у Евы пока нет ни такой безусловной верности, ни опыта. Женщина, воля которой еще не была ослаблена ни одной греховной страстью, легко могла бы отвергнуть лживое предложение сатаны, но оно звучит так убедительно и так заманчиво...

Поверив змею, Ева перестает воспринимать древо познания, как предмет заповеди Божией, но видит уже в нем только объект своих желаний. И этот «свежий» взгляд — глазами ложной веры, веры сатане — открывает ей, *что дерево хорошо для пищи, и... приятно для глаз и возжеленно, потому что дает знание* (Быт. 3, 6).

«Я» и «мое желание» оказались для Евы важнее Божиего предостережения. Она еще не познала на опыте, что нельзя давать волю стрем-

В левой части фрески: Бог заповедует людям не вкушать от дерева познания добра и зла. В правой: Ева, а вслед за ней и Адам, нарушают заповедь Божию

лениям, противоречащим заповедям Творца, что греховное влечение помрачает разум...

И взяла (Ева) и ела; и дала мужу своему (Быт. 3, 5—6). Но, может быть, хоть Адам устоит — сохранит верность Богу и попытается исправить случившееся? Нет, он тоже вкушает запретный плод...

То, что произошло с нашими прародителями, — это образ всякого человеческого искушения и падения. Сколько раз в день мы, также как и они в раю, преступаем заповеди Божии, предаем Бога, прельщаемся ложными ценностями, чтобы по совету сатаны вкусить очередной

«хороший, приятный и вожаденный плод» и... очередной раз обмануться!

Итак, грехопадение первых людей совершилось: человек «по собственной своей воле преступил заповедь, послушал лукавого» [5, с. 199] и тем самым отпал от Бога — Источника жизни. Произошедшее повлекло за собой настолько серьезные, глубинные изменения в человеке, что они обусловили резкий, если не сказать «страшный», поворот человеческой истории, которая пойдет теперь уже по пути, весьма далекому от райского. Грехопадение без преувеличения можно назвать катастрофой вселенского масштаба.

Какие же изменения произошли в первых людях после вкушения запретного плода?

Библия повествует, что *открылись глаза у них... и узнали они, что наги, ...и сделали себе опоясания* (Быт. 3, 7), и устрашились Бога, и скрылись от Него *между деревьями рая* (Быт. 3, 8).

Слова «открылись глаза у них... и узнали...» означают появление у Адама и Евы нового мироощущения, в частности — ощущения обнаженности, незащищенности. Грех изгоняет из души человека любовь ко Творцу и чистоту и вызывает в нем, если он еще не закоснел во зле, жжение совести, стыд. Как избавиться от этого неприятного чувства? Один путь — раскаяться перед Богом в содеянном и впредь не повторять греха. Другой — попытаться скрыться от Госпо-

да, забыть о Нем, будто Его и нет¹. О том, какой выбор сделали наши прародители, говорится в Библии далее.

Господь как бы бросает спасательный круг тонущему в греховной пучине человеку — Он взывает к нему: *Адам, где ты?* (Быт. 3, 9), давая возможность раскаяться и вновь увидеть в Боге любящего Отца. Но люди в своем новом состоянии не хотят просить прощения и лишь оправдываются: Адам перекладывает вину с себя на Еву и даже обвиняет Бога, давшего ему такую «неразумную» жену, а та — змея.

Попробуем разобраться в сути и причинах случившегося. Сатана «возбудил» в наших прародителях желание стать «богами» без Бога, вопреки Его воле, желание самим решать, что добро, а что зло, самим решать свою судьбу и судьбу мира. Первые люди не сочли нужным воспротивиться этому новому для них желанию. Последствия не замедлили проявиться. У наших прародителей появилось новое мироощущение, которое называется гордыней или самостью и которое стало причиной глубокого искажения образа Божия в человеке — нарушило целостность человеческой природы, «расщепило» ее на противоборствующие начала.

¹ Множество людей так и устроило свою земную жизнь — в ней нет места для Бога, и с совестью «разобрались» — заглушили ее и даже «сожгли».

Гордец воспринимает мир в эгоцентрической перспективе: «Я — центр вселенной». Всё окружающее воспринимается им потребительски, как объект наслаждения и выгоды, или как то, что ему мешает. (Не так ли и мы часто смотрим на других людей, животных, растения и т.д.?) Бог гордецу не нужен, а если и нужен иногда, то только для того чтобы от Него что-то получить.

Из гордыни, как из некоего корня, «с подачи» лукавого произошло со временем всё множество грехов и страстей — самомнение, эгоизм, превозношение, презрение к другим, тщеславие, жажда превосходства, зависть, ненависть, сребролюбие, жадность, блуд, чревоугодие, уныние и многие другие, через которые бесы легко управляют людьми и порабащают их волю.

Поверив сатане, первые люди как бы соединились с ним, подпали под его власть. Лукавый обманом, пообещав «золотые горы», поймал их в свои сети и воцарился над ними, сделался князем мира сего. Преподобный Макарий Великий говорит: «С того времени как Адам преступил заповедь, змий, вошедши, сделался господином дома, и он при душе есть как бы вторая душа. Грех, вошедши в душу, сделался ее членом, прилепился и к самому телесному человеку, и в сердце струятся многочисленные нечистые помыслы» [5, с. 43]. «Когда человек уклонился от заповеди, ...грех взял его в свое поддан-

ство, и сам, как некая бездна горечи, тонкая и глубокая, войдя внутрь, овладел пажитью души до глубочайших ее тайников... Грех... обратился в привычку и предрасположенность, в каждом он с младенчества возрастает и воспитывается и учит его злу» [4, с. 171]. И еще категоричнее: «Адам, преступив заповедь Божию и послушав лукавого змия, продал и уступил себя в собственность диаволу, и в душу — это прекрасное творение — облекся лукавый... Лукавый князь — царь тьмы, вначале пленив человека, так облек душу властью тьмы, как одевают человека, чтобы сделать его царем... Лукавый... облек душу грехом, все естество ее, и всю осквернил, всю пленил в царство свое, не оставил в ней свободным от своей власти ни одного члена ее, ни помыслов, ни ума, ни тела, но облек ее в порфиру¹ тьмы» [5, с. 199—200].

Не слишком ли категоричны эти слова преподобного Макария Великого, которого еще при жизни называли «земным богом»? Почитай-те высказывания других святых отцов древней Церкви или святых XIX века, например, преподобных Серафима Саровского и Амвросия Оптинского. Все они видели себя грешниками и даже последними из грешников. То, что многие из нас не считают себя таковыми, вызвано только нашей духовной слепотой.

¹ Порфира — царское одеяние багряного цвета.

Райское состояние не было природным свойством первых людей, оно поддерживалось силой Божией благодати при условии их полного доверия и послушания Богу. Поверив сатане и отвернувшись от Творца, человек сам удалил себя от Источника жизни и сделался легкой добычей и игрушкой в руках лукавого. Как травинка, закрытая от солнца, становится чахлой и бледной, так и человеческая душа становится искаженной и больной, если закрывает себя грехом, как неким темным покрывалом, от действия Божией благодати.

Утратив блаженство, которое сообщала им благодать Духа Святого, люди (за исключением небольшого числа праведников) стали искать наслаждение в плотских удовольствиях, в удовлетворении своих греховных желаний. Чувственность, тленность и рабство греху стали основными свойствами падшего человека, а *похоть плоти, похоть очей и гордость житейская* (т.е. гордыня) (1 Ин. 2, 16) — его основными жизненными побуждениями, на службу которым были поставлены и разум, и воля.

При сотворении человека Бог поручил ему хранение и возделование райского сада. После грехопадения людей любовь к окружающему миру у многих сменилась потребительским, эгоистичным отношением. Особенно явственно проявляется это в наши дни. Неудержимая жажда наживы и власти у «сильных мира сего» при-

водит ко всё более возрастающему загрязнению воды, земли и воздуха. И с какой легкостью мы сами мусорим вокруг себя, обезображиваем окружающую нас природу!

До грехопадения люди постоянно пребывали в состоянии духовной радости, блаженства. Теперь они узнали душевный мрак, холод и пустоту, страх и одиночество, скорбь и уныние.

До грехопадения люди были единоклубны, единомысленны, составляли как бы одно целое. Теперь каждый замыкается сам в себе, начинает воспринимать другого как нечто внешнее по отношению к себе, нечто полезное или вредное для себя. Впоследствии эта отчужденность развивается в соперничество, подозрительность, вероломство, вражду, насилие и убийства.

В результате грехопадения изменилась и телесность человека: он «облекается в кожаные ризы — ...грубейшую, смертную и противоборствующую (духу) плоть» [16, с. 332], подверженную тлению — болезням, усталости, голоду, жажде, старению, смерти и разложению.

Вот о какой смерти Господь предупреждал человека в раю, говоря: *От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь* (Быт. 2, 17). Речь шла о смерти души, как потери ею благодати Божией, а также о смерти тела, как приобретения им свойства тленности и смертности, как начале умирания, хотя сама физическая

смерть наступит у первых людей (кроме убитого Авеля) только через несколько сотен лет.

Итак, в результате грехопадения природа человеческая исказилась, повредилась, стала больной, тленной и смертной. А через деторождение эта греховная искаженность передалась всем потомкам Адама и Евы. *Кто рождается чистым от нечистого? Ни один* (Иов 14, 4), — свидетельствует ветхозаветный праведник Иов Многострадальный за 15 веков до Рождества Христова.

Однако неверно полагать, что в результате грехопадения в человеке не осталось вообще ничего доброго и светлого. Его подчинение сатане не было абсолютным, Бог не позволил лукавому получить над людьми полную власть. Образ Божий в человеке, хоть и искаженный грехом и потемневший, всё же сохранился. Сохранились способности любить, избирать и творить добро, ненавидеть зло и отвращаться от него, сознавать свою греховность, слышать голос совести¹, искать Господа и взывать к Нему в молитве.

Добро и зло перемешались в людях, как пшеница и сорняки в поле. Эту мысль прекрасно выразил апостол Павел: *Желание добра есть во мне, но... доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю... По внутреннему чело-*

¹ Даже Каина и Иуду Искарюта Бог призывал к раскаянию.

веку нахожу удовольствие в законе Божиим; но в членах моих вижу иной закон, ...делающий меня пленником закона греховного... Бедный я человек! (Рим. 7, 18–24).

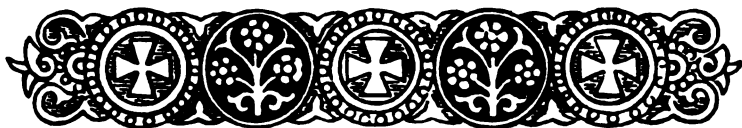
Могли ли Адам, Ева и их потомки освободиться из плена лукавому? Только своими усилиями не могли, как бы ни хотели. Освободить человека от власти греха и смерти и вернуть его в потерянный рай, точнее сказать, ввести в Царство Небесное, могло только особое действие любви Божией — воплощение посланного Отцом Сына и Его искупительная жертва, особое действие Духа Святого в созидании Церкви Христовой, а перед этим — долгая подготовка людей к пришествию в мир Спасителя.

Еще в раю Творец пообещал, обращаясь к змию-диаволу, что некогда появится на земле Потомок Евы («Семя жены»), Который сотрет его главу (см. Быт. 3, 15), предрекая тем самым приход на землю Второго Лица Святой Троицы. 2000 лет назад это обещание сбылось: Сын Божий пришел в наш мир, чтобы обратить поверивших Ему людей *от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу* (Деян. 26, 18), чтобы спасти их *от сети диавола, который уловил их в свою волю* (2 Тим. 2, 26), и ввести в Свое Царство. Но войти в него могут только те, кто поверил Христу и всеми силами старался исполнять Его заповеди.

Всеведущий Господь еще до сотворения наших прародителей предвидел, что они могут по

своей воле оставить путь райской жизни. Не изменив Своего замысла об обожении людей, Творец попустил им уйти от Него в «страну далече» для того, чтобы через душевные и телесные страдания и страх смерти они умили свою гордыню, опомнились и осознали, *что* потеряли, *Кого* предали, раскаялись и сами захотели вернуться к Небесному Отцу. Ведь *вне* Бога человеческая душа никогда не найдет покоя и полноты бытия, ничто земное не сможет утолить ее тоску об утраченном богообщении и райском блаженстве.

О ВЕТХОЗАВЕТНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ

От Каина и Авеля до Ноя

Итак, наши прародители, отвернувшись от Бога, заразились дьявольской страстью гордыни и утратили райское состояние чистоты и блаженства. Трудно даже представить, во что превратились бы люди, если, возрастая в богопротивлении и прочем зле, они остались в раю и жили вечно! И Господь повелевает им — ради их же блага, как будет видно из дальнейшего, — удалиться из *сада Едемского* и преграждает им *путь к древу жизни* (Быт. 3, 24), чтобы, вкусив от него, они не обрели бессмертие, будучи больными грехом.

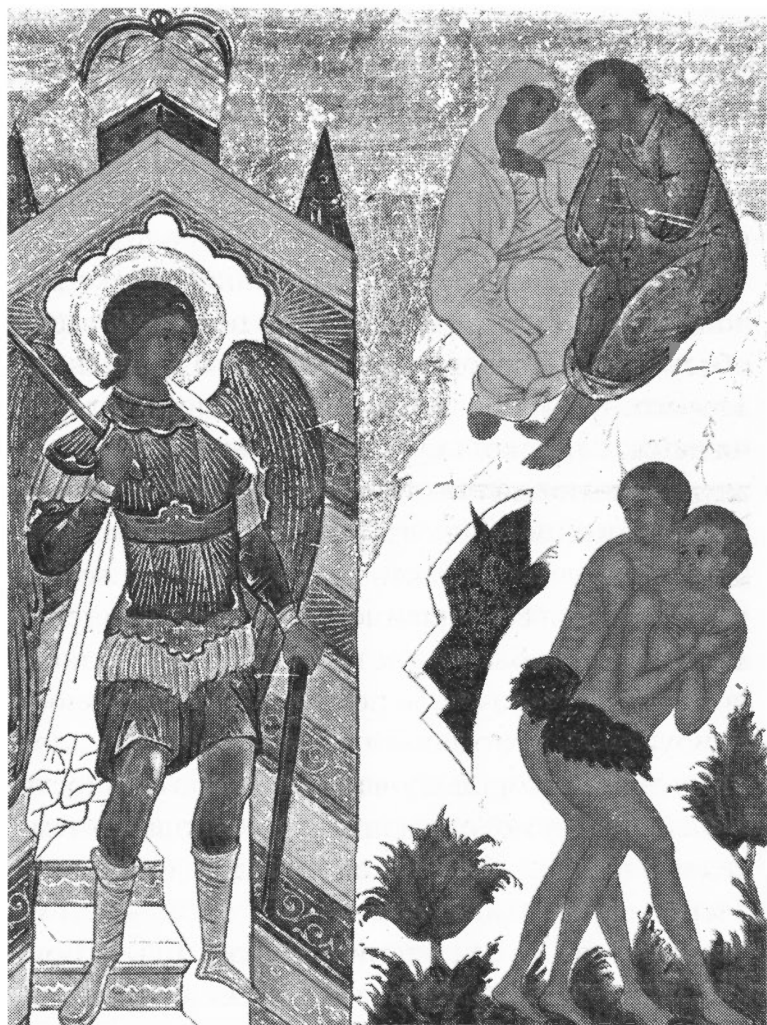
Согласно Библии, Адам и Ева поселились к востоку от Едема. Мир, в котором они оказались, по причине их грехопадения резко отличался от райского, от того мира, в котором *всё было хорошо весьма* (Быт. 1, 31). Здесь всё подчинялось тлению и смерти. Многие живые существа вышли из безусловного подчинения человеку, стали убивать друг друга, нападать на людей. Земля не давала таких обильных плодов, как в раю, зато во множестве производила *тер-*

нии и волчцы (Быт. 3, 18) — колючие сорняки, заглушающие пригодные для пищи растения, так что людям в поте лица приходилось добывать себе пропитание. Ко всему этому добавились бури и землетрясения, засухи и наводнения, удары молний и пожары.

Однако и в этих новых условиях жизнь продолжалась. У Адама и Евы стали рождаться дети обоего пола. Первого сына они называли Каином, второго — Авелем. Число людей быстро увеличивалось, поскольку продолжительность их жизни достигала почти 1000 лет. Возможно, что для пропитания они без Божиего благословения стали убивать и готовить на огне разных зверей, рыб и птиц. (Разрешение от Бога на убийство животных, чтобы использовать их в пищу, люди получили только после потопа.) Вскоре удалось приручить¹, «одомашнить» несколько видов животных, которые удовлетворяли потребности людей в мясе, молоке и шкурах. «Старшим» земледельцем был Каин, а скотоводом (пастырем овец) — Авель.

Каким было отношение Адама и Евы к Богу после изгнания их из рая? Живая связь с Ним, конечно, не исчезла. Так Ева, когда *родила Каина*, говорит: *Приобрела я человека от Господа* (Быт. 4, 1). (Вот бы и нашим матерям при рож-

¹ Возможно, Сам Господь оставил этих животных в подчинении человеку.

**Изгнание согрешивших людей из рая.
Слева — Херувим с пламенным мечом, поставленный
охранять путь к древу жизни. Справа сверху — плач
Адама и Евы по утраченному раю**

дении детей мыслить такими же категориями!) Первые люди помнили все наставления Творца, вспоминали райскую жизнь и свое состояние до грехопадения, тосковали по раю, оплакивали его потерю и надеялись в него вернуться вместе со всем своим потомством, ожидая исполнения обещания Божиего о Семени жены — Спасителе, Который сотрет главу змия-диавола, лишит его власти и вернет людям первое блаженство.

Потомки Адама и Евы знали о Боге и рае по их рассказам, да и сами непосредственно общались с Ним, ощущали на себе «Его руку». Господь продолжал учить людей, вразумлять, оберегать от греха. (Достаточно вспомнить диалог между Богом и Каином, описанный в 4-й главе Книги Бытия.) Многие сыны и дочери человеческие осознавали, что их благополучие зависит от Господа, просили Его о помощи и защите, благодарили, каялись в своих прегрешениях. Но души людей уже были подвержены влиянию сатаны, который стремился, чтобы они забыли о Творце, как можно глубже погрузились в земные, эгоистические интересы, искали плотских наслаждений и творили зло.

Учитывая духовную немощь людей и предвидя оскудение их веры, Господь вложил¹ в их ду-

¹ Есть, правда, и другая точка зрения на возникновение жертвоприношения. Даря что-то ценное другим, человек видел и понимал, что это им приятно, что он может через этот дар выразить свою благодарность, расположить к себе,

ши мысль и желание совершать жертвоприношения — отделять от себя и посвящать Ему, как дар, часть своего пропитания. Такое «отделение» происходило через сжигание (полностью, а позднее и частично) посвященного Богу животного (например, овцы) или плодов земли. Огонь, сопровождаемый клубами дыма, как бы переводил жертву в невидимое состояние и возносил ее в небесную высь, в мир духовный.

В чем смысл такой жертвы? Богу, конечно, не нужны сгоревшие животные или плоды. Важно то, что, жертвуя Господу что-то материальное, человек молитвенно обращается к Нему, возносится к Нему мыслью и чувством, выражает Ему свою благодарность и преданность; старается загладить свою вину, расположить Его к себе, умиловить; надеется от Него что-то получить. (При этом очень важно, *что* мы хотим получить — угодное Богу, например, прощение грехов, исцеление от греховной страсти, благодать Духа Святого, или неугодное Ему.) В ответ Господь может подать человеку просимое, изменить его душевное состояние, а может и ничего не дать, если то, что он просит, для него не полезно.

Истинный дар Богу — сокрушенный (о своей греховности) и покорный Ему, смиренный

получить право на ответный дар. Но если это приятно нам, людям, может быть это будет приятно и Богу?

дух, преодоление в себе греховных желаний, благодарность, благоговение и любовь к Нему, посвящение Ему всей своей жизни. *Дажь Ми, сыне, сердце твое* (Притч. 23, 26) — вот чего ждет от нас Господь. Для многих такой дар непосилен. Если же приносить Богу жертву — овцу, хлеб, елей (масло), свечку, некую сумму денег и т.д. — формально, «для галочки», тщеславясь своей благотворительностью, не заботясь о должном сердечном расположении, то мы уподобимся гордому фарисею из евангельской притчи, и на нас сбудутся слова Христовы: *Горе вам, ...лицемеры, что даете* (жертвуете на храм) *десятину... и оставили важнейшее в законе: суд* (справедливость), *милость и веру* (Мф. 23, 23).

Ветхозаветное жертвоприношение не только имело целью обратить мысль и сердце человека к Богу. У него был еще один, высший и таинственный смысл. Оно было прообразом и подготовкой той величайшей жертвы, которую за всех людей принес на кресте Христос — *Агнец Божий*, взявший на Себя грех мира (Ин. 1, 29)¹. Именно об этом пишет апостол Петр, когда указывает, что уверовавшие в Спасителя *искуплены... драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного* (к жерт-

¹ Ни Магомет, ни Будда, ни Конфуций, никто из основателей всевозможных религиозных учений не принес себя в жертву за своих последователей.

ве. — *Прим. авт.) еще прежде создания мира* (1 Пет. 1, 18–20). И если нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих (Ин. 15, 13), то какова же любовь к нам Бога, приносящего Себя в жертву за нас?

Первое известное нам жертвоприношение описано в 4-й главе Книги Бытия. *Каин принес от плодов земли дар Господу, и Абель также принес от первородных стада своего... И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его* (Быт. 4, 3–5). Причиной «огорчения» старшего сына Адама стало родившееся в его душе новое чувство — зависть к брату, на которого Бог явным образом «излил» Свое благоволение.

Страшное и поистине дьявольское это чувство — зависть! Она помрачает разум, жжет сердце, окутывает его чернотой, мучает душу, рождает ненависть. «Почему хорошо ему, а не мне? Я должен быть на его месте! Ненавижу его!» «Успокаивается» зависть только тогда, когда ты не видишь и не вспоминаешь того, кому завидуешь, или когда ему становится плохо, или когда отыскиваешь в нем какой-то недостаток.

Диавол подсказывает Каину страшное решение: «Убей брата! Только тогда кончится твое мучение». Господь, зная, что происходит в душе Каина, предостерегает его: *У дверей (души твоей) грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним* (Быт. 4, 6–7), то есть «жела-

ние совершить грех охватило тебя, ты уже готов его совершить, но приложи усилие, чтобы преодолеть этот страшный дьявольский соблазн». И вновь человек не слушается своего Небесного Отца и поступает так, как считает нужным, не задумываясь о последствиях. Заканчивается это непослушание первым в человеческой истории братоубийством. Не так ли и мы нередко следуем своим греховным желаниям, игнорируя их последствия?

И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей (Быт. 4, 9—11).

Убив брата, Каин не испытывает никакого раскаяния. Более того, он дерзит Богу и пытается Его обмануть. Какой жестокосердной и злой должна быть душа у такого человека! А ведь Каин — первый сын Адама и Евы, еще недавно живших в раю! Вот оно — явное следствие грехопадения первых людей, явное влияние сатаны!

Проклятый Богом, Каин оставляет родителей и уходит с женой *от лица Господня* (Быт. 4, 16) еще дальше на восток. Здесь он строит укрепленный город — отгораживается от других людей. О потомках Каина Библия сообщает, что они жили *в шатрах со стадами* (Быт. 4, 20),

изобрели струнные и духовые музыкальные инструменты (гусли и свирели) (см. Быт. 4, 21), научились добывать и обрабатывать медь и железо (см. Быт. 4, 22). Человеческая цивилизация, отвернувшись *от лица Господня*, набирала ход: каиниты занимались земным благоустройством, развлекали себя, в частности, музыкой и, надо полагать, использовали медные и железные орудия не только в мирных целях...

Можно предположить, что именно в это время начинают проявляться такие социальные явления, как господство одних людей над другими, грабеж, устранение конкурентов и т.п. Во главе племен становятся сильные, властолюбивые воины, которыми движет жажда власти, зависть, похоть и прочие страсти. Нет сомнения, что диавол «охотно» помогал этим людям, подсказывая нужные решения. Тогда же, видимо, возникает и язычество — поклонение духам, магия, которые использовались для исцеления от болезней, победы над врагами или защиты от них, обеспечения пищей (охота, урожай) и пр...

А что стало с душой Авеля — первым из людей «вкусившего» смерть? Ведь души людей бессмертны. Она перешла в «шеол». Так в древнееврейском языке называется некое духовное пространство, в которое переходили души умерших людей — и праведников, и нераскаянных грешников. Именно в шеол попадут души Каина и Авраама, Иуды-предателя и Иоанна Пред-

течи. И именно оттуда Воскресший Христос выведет и введет в Свое Царство души Адама и Евы, Авеля, Ноя, Моисея, Давида и других праведников, узнавших в Нем своего Спасителя...

О третьем сыне Адама и Евы Сифе в Библии написано немного. Нам важно, что среди его потомков был праведник Енох, про которого сказано, что он *ходил... пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его* (Быт. 5, 24), а также *праведный и непорочный в роде своем* Ной, который *обрел благодать пред очами Господа* (Быт. 6, 8—9). Именно Ноем суждено было стать родоначальником нового человечества.

Однако число праведников в первобытном человечестве было ничтожно мало. Потеряв блаженство богообщения, люди стали искать благо в земных удовольствиях и радоваться злу. Ум человека всё более погружается в предметы окружающего мира, всё реже возносится к Творцу. Знание и ощущение Бога тускнеет. Общее духовное состояние человечества стремительно ухудшалось. Зло, как некая раковая опухоль в теле, быстро распространялось по лицу земли. «Как преступивший заповедь Адам принял в себе закваску зловредных страстей, — говорит преподобный Макарий Великий, — так и родившиеся от него, и весь род Адамов, по преемству, стали причастниками этой закваски; а при постепенном... возрастании до того уже умножились в людях греховные страсти, что простер-

лись до прелюбодеяния, непотребств, идолослужений, убийств и других нелепых дел, пока все человечество не вскисло пороками... Со времени Адамова преступления душевные помыслы, отторгнувшись от любви Божией, ...смешались с помыслами вещественными и земными... Лукавый князь земными делами занимает всех людей, колеблет, приводит в смятение и тревогу, заставляет приражаться к суетным помыслам, гнусным пожеланиям, земным и мирским связям, непрестанно пленяя, смущая, уловляя весь грешный род Адамов» [5, с. 203–206].

В 6-й главе Книги Бытия сказано: *И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел¹ в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил* (Быт. 6, 5–7).

И в другом месте: *Земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась... злодеяниями. И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли* (Быт. 6, 11–13).

¹ Слова «раскаялся» и «восскорбел» могут относиться к человеческому естеству, но не к Божественному, и употреблены здесь Бытописателем для усиления речи.

Господь повелевает Ноем с сыновьями и женами построить ковчег — огромную деревянную трехъярусную баржу, подробно указав — из чего и как его сделать. Когда ковчег был готов, Бог повелел Ноем ввести в него свою семью, а также всех животных и птиц (некоторых — по одной паре, других — по семь пар). Через семь дней начался ливень, продолжавшийся сорок дней. Уровень воды поднялся настолько, что она покрыла *все высокие горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; ...всё истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге* (Быт. 7, 20—23). Только через год земля высохла и все, кто находился в ковчеге, вышли из него¹. Как хирург вырезает растущую раковую опухоль, чтобы спасти больного, так и Господь потопом ограничил крайне усилившееся в людях зло.

И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. И... сказал Господь [Бог]: ...не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и

¹ О потопе говорится не только в Библии, но и в письменных источниках многих древних народов, например, египтян, шумеров, аккадцев, индийцев и др.

зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся (Быт. 8, 20—22).

Потоп пресек преступность первобытного общества, но не истребил зло в людях. Например, про жителей города Содома — потомков второго сына Ноя Хама — в Библии говорится, что они *были злы и весьма грешны пред Господом* (Быт. 13, 13). Обычным делом были кровавые войны между племенами, жестокие убийства, грабеж, разврат, процветало рабовладение. Если у мужа была красивая жена, его могли убить, чтобы завладеть понравившейся женщиной. Были, конечно, среди потомков Ноя и благочестивые люди, чтившие Единого Бога, например, Мелхиседек, царь Салима, племянник Авраама Лот, Ревекка — будущая жена Исаака. Все же прочие забыли Истинного Бога, служили своим страстям и поклонялись придуманным богам и бездушным истуканам, олицетворявшим силы природы.

Однако Господь, как уже было сказано, не оставил людей во тьме язычества, во власти сатаны и греха, и не изменил Своего замысла об обожении человека. Из потомков праведника по имени Авраам Он создал особый народ, который среди окружающего многобожия стал чтить Его, как Единого и Истинного Бога. Господь посылал этому народу пророков, праведников, предостерегал его, наказывал, миловал, чтобы не угасла в нем вера. Из его среды Он приуто- товил Деву, от Которой через 18 веков после

Авраама родился Спаситель, воплотившийся Сын Божий, Который Своим учением, добровольной смертью и Воскресением открыл и указал поверившим Ему людям путь в Небесное Царство, дал новый смысл человеческой истории. Лучшая часть этого народа после Вознесения Воскресшего Спасителя и Пятидесятницы разнесла Благую весть о Христе и Его учении по всей Римской империи и за ее пределы. С тех пор все, кто уверовал во Христа, как Спасителя, кто хотел спастись — от покаявшегося разбойника до великого праведника — все они пребывают рядом со Христом, во свете и блаженстве Царства Небесного.

Вот что вкратце говорится в Библии о происхождении человечества. Так что мы с вами — не высокоразвитые, умные обезьяны с придуманными представлениями о добре и зле, а носители образа (хоть и поврежденного грехом) Самого Творца вселенной, потомки Адама и Ноя. Откровение Бога о сотворенных Им первых людях, об их жизни в раю и грехопадении дает нам ключ к пониманию того, откуда мы родом; почему мы такие — добрые и злые, смертные по телу и бессмертные по душе; почему наши души находятся в больном, искаженном состоянии, в чем заключается корень этой болезни; Кто и что может нас исцелить; в чем наше истинное предназначение и высшая цель существования на земле.

Краткая история еврейского народа

Если Ной был отцом послепотопного человечества, то Авраама называют *отцом всех верующих* в Единого Бога (Рим. 4, 11). Именно этому человеку Господь повелел переселиться из Ура Халдейского (нынешний Иран) в Палестину, которая в те времена называлась Ханааном, и пообещал ему: *Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя... Потомству твоему отдам Я землю сию... и благословятся в тебе все племена земные* (Быт. 12, 2—3, 7). По слову Божию бесплодная Сарра родила Аврааму сына Исаака. Через некоторое время Господь решил испытать веру праведного старца — повелел ему принести любимого сына в жертву всесожжения. На вершине горы Авраам сделал *жертвенник, разложил дрова и, связав сына... положил его... поверх дров*. Когда он взял нож, чтобы заколоть Исаака, Бог воззвал к нему с неба через ангела: *Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня* (Быт. 22, 9—12). Всей своей жизнью Авраам явил пример великой веры и преданности Богу, Которого возлюбил более всего земного; он был хранителем и учителем веры и нравственности своего народа среди окружающих его язычников.

Три путника, в которых праведный старец узнал Бога (см. Быт. 18), в христианской иконописи олицетворяют Троичность Божества и именуются ветхозаветной Троицей. (Вспомним знаменитую икону преподобного Андрея Рублева.)

О посмертной участи великого праведника мы узнаем из слов Самого Спасителя. В Его притче о богаче и Лазаре (Лк. 16, 19—31) умерший нищий *отнесен был Ангелами на лоно Авраамово*, отделенное от места мучения немилосердного богача великой пропастью, перейти которую невозможно. И еще Христос говорит: *Авраам... рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался* (Ин. 8, 56), и *многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном* (Мф. 8, 11).

Иаков, получивший имя «Израиль» (так теперь называется и еврейское государство), — это сын Исаака и внук Авраама. Иаков родил 12 сыновей, ставших родоначальниками колен Израилевых. Его любимый сын Иосиф по зависти братьев был продан ими в Египет, *но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение... фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим* (Деян. 7, 8—10). Иосиф становится вторым человеком в государстве после фараона. Впоследствии вся его семья — братья, которых он простил, и отец — переселяются в Египет. Здесь израильский народ *возрастал и*

умножался (Деян. 7, 17), но через 400 лет к власти пришел фараон, который стал притеснять евреев, сделав их рабами и повелев им *бросать детей своих, чтобы не оставались в живых* (Деян. 7, 19).

В это время родился Моисей... Три месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему сорок лет (Деян. 7, 20—23), он был вынужден бежать из Египта. И явился ему в пустыне горы Синая Ангел Господень в пламени горящего тернового куста и был к нему глас Господень: *...Я вижу притеснение народа Моего в Египте, и слышу стенание его, и нисшел избавить его* (Деян. 7, 30—34). Моисей вернулся в Египет и объявил фараону волю Божию — отпустить израильтян, но получил отказ. После 12-ти «казней» — наказаний Божиих, наведенных на страну, фараон разрешил, наконец, евреям покинуть Египет. Их исход сопровождали, по молитвам Моисея, многие чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном (Красном) море, и в пустыне в продолжение сорока лет (Деян. 7, 36). На горе Синай Бог через Моисея дал народу израильскому заповеди и заключил с ним Завет: Он введет Свой народ в землю обетованную, благословит и будет защищать и умножать его, если люди останутся верными Ему (не будут

служить чужим богам) и будут соблюдать Его заповеди.

Между прочего Моисей заповедал *сынам Израилевым: Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте* (Деян. 7, 37), имея в виду Христа Спасителя.

Переход 600-тысячного народа из Египта в Палестину длился 40 лет, хотя путь этот можно было пройти за месяц. Причина — в слабости веры людей Богу. Когда Моисей долго не возвращался с вершины горы Синай, евреи отлили себе золотого тельца, чтобы молиться ему. Несмотря на то, что они видели многочисленные чудеса Божии, при нехватке еды и воды они снова и снова роптали на Бога и Его пророка и даже собирались вернуться в египетское рабство. Но Господь через Моисея устраивал всё чудесным образом так, что люди всё-таки шли к цели, указанной им свыше.

После сорокалетнего странствования по пустыне народ, по обещанию Божию, вошел, наконец, в землю обетованную и завоевал ее. Но вскоре почти все евреи впали в идолопоклонство, переняв религию хананеев, в которой обычным делом было, например, ритуальное убийство людей, в том числе детей. Результатом нечестия стало подчинение Израиля соседним народам на протяжении почти 200 лет. Однако всегда находились люди, верные Богу, и за их молитвы Господь посылал народу вождей, кото-

рые избавляли его от угнетения. Эти вожди, например, Гедеон, назывались судьями.

Последним таким вождем был пророк Самуил, который по просьбе народа поставил ему первого царя — Саула. Необходимость в правителе, который объединит 12 колен и будет проводить единую государственную политику, назрела перед лицом возросшей угрозы со стороны филистимлян. Сначала царь добился некоторых военных успехов, но затем потерпел сокрушительное поражение при горе Гелвуй. Вскоре Бог отверг Саула за его прегрешения и поставил царем праведного Давида, правившего приблизительно с 1005 по 965 год до н.э., сумевшего объединить израильские колена, победить филистимлян и обеспечить невиданный расцвет еврейского государства.

С раннего возраста Давида отличали кротость, незлобие, великодушие, непоколебимая вера в Единого Бога, покорность Ему, упование на Него и стремление жить по Его заповедям. Основным занятием юноши было пастушество, а в часы досуга он пел сочиненные им песни.

В 18 лет с помощью Божией Давид победил вражеского воина Голиафа: камень, метко пущенный им из пращи, ударил в лоб филистимского великана с такой силой, что тот упал и уже не смог встать. За эту победу Саул, первый Израильский царь, поставил смелого юношу тысяченачальником и отдал ему в жены свою дочь

Мелхолу. Своей храбростью, отвагой и благочестием Давид быстро заслужил любовь народа.

Саул знал от пророка Самуила, что потеряет царскую власть. Видя в Давиде достойного преемника, царь, в то же время, ревновал к нему и искал его смерти, но Бог всякий раз спасал Своего избранника.

После гибели Саула в битве с филистимлянами Давид был провозглашен царем Израильского государства. Мудрый правитель, он заботился об угождении Богу и пользе народа. Под его руководством Израиль стал могущественной и богатой страной с границами до Красного моря на юге и до реки Евфрат на востоке. Давид перенес столицу в Иерусалим, куда был перенесен и Ковчег Завета.

Благочестивый царь написал множество песен-псалмов, в которых он взывал к Богу, каялся перед Ним в своих согрешениях, радовался о Его помощи и воспевал Его величие. Некоторые псалмы исполнены дивных пророчеств, в которых предсказано пришествие в мир Христа и страдания, которые Он претерпит ради спасения людей. Более 80 из 150 псалмов Псалтири принадлежат Давиду.

Однако роскошь и слава ослабили благочестие царя, и он совершил тяжкий грех — вступил в незаконную связь с красавицей Вирсавией и обрек на верную смерть ее мужа воина Урию. Но когда пророк Нафан обличил Давида в содеян-

ном, покаяние его было столь глубоким, что он много ночей слезами омывал свое ложе и написал свой великий 50-й псалом: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...», ставший для всех верующих высочайшим образцом покаяния и смирения. В дальнейшем царь смиренно нес скорби, постигшие его в наказание за содеянный грех.

Остаток жизни Давид посвятил подготовке к строительству Иерусалимского храма. За то, что он вел многочисленные войны и пролил много крови, Бог не позволил ему завершить это великое дело. Храм построил его сын Соломон.

Жизнь святого пророка и царя описана в 1-й и 2-й книге Царств и 1-й книге Паралипоменон. Вспоминается он и в книгах Нового Завета. Например, евангелист Лука пишет о Давиде, что *будучи пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что... плоть Его не видела тления* (Деян. 2, 30—31).

Преемником Давида стал его сын Соломон, которому однажды во сне явился Господь и пообещал исполнить любое его желание. Соломон попросил мудрости. Его царствование — «золотой век» Израиля, апогей его могущества, время завершения строительства великолепного храма в Иерусалиме. Соломон написал три книги, вошедшие в состав Библии: Притчи, Песнь

Песней и Екклесиаст. Однако в конце жизни царь впал в идолопоклонство. Большинство его жен были язычницами, и они уговорили Соломона построить капища их богам и участвовать в жертвоприношениях. Поэтому с духовной точки зрения самым великим в еврейской истории было все же царствование Давида.

За нечестие Соломона примерно в 930 году до Р.Х. при его сыне Ровоаме единое израильское государство разделилось на два. Ровоам стал правителем Южного царства, названного Иудейским по имени колена израильского, которое осталось верным потомку Давида. Кроме Иудина в состав Южного царства входило колено Вениаминово. Десять же других колен стали именоваться Северным царством или Израилем. Впоследствии эти два царства даже враждовали друг с другом.

Лишившись Иерусалимского храма, в котором приносились жертвы Богу, цари Израиля постепенно стали идолопоклонниками и насаждали языческие культы среди своих подданных. Чтобы представить себе нравственный облик израильтян, достаточно вспомнить пророка Илию — грозного обличителя народного нечестия.

В 722 году до Р.Х. Израильское царство прекратило свое существование под натиском ассирийских войск. Многие израильтяне погибли, многих увели в плен, а столица царства город

Самария был заселен переселенцами-язычниками. В результате смешения остатка израильтян и иноземцев образовался народ, получивший название «самаряне». Их религия была сплавом языческих и ветхозаветных верований. Именно за это и презирали их правоверные иудеи во времена земной жизни Христа.

Правителями Южного царства оставались потомки Давида. Некоторые из них также были идолопоклонниками. Не раз в Иерусалиме и по всему Южному царству строились капища, а жертвы в Иерусалимском храме прекращались. Это нечестие постепенно привело к гибели и Южное царство. В 586 году до Р.Х. войска вавилонского царя Навуходоносора взяли штурмом Иерусалим, разрушили храм, а жителей увели в плен, длившийся 70 лет.

За время вавилонского пленения иудеи, в лице лучших своих представителей, осмыслили произошедшее с народом, как наказание Божие, и принесли покаяние. Это было время духовного возрождения народа. На чужбине евреев объединяли вера в Единого Бога, обряд и Священное Писание. Для молитвы, чтения и толкования Писания люди собирались в молитвенных домах — синагогах.

В середине VI века до Р.Х. Вавилон пал под натиском Персии. В 539 году Кир, царь персидский, издал указ, позволяющий иудеям вернуться на родину и восстановить храм.

В 516 году храм, менее величественный, чем Соломонов, был построен, однако город оставался лежать в руинах. Персидские власти не разрешали восстановить монархию в Иудее и управляли ею через своих наместников.

В 441 году иудей Неемия, состоявший на службе персидского царя Артаксеркса I, получил разрешение восстановить разрушенный Иерусалим. В это же время трудами пророка и первосвященника Ездры Священное Писание Ветхого Завета обрело свой окончательный вид. В него вошло 39 книг, получивших название канонических. (Впоследствии к ним были добавлены еще 11 книг, написанных позднее и получивших название неканонических.)

Ездра привел религиозную жизнь иудеев в соответствие с законами Моисея, построил множество синагог. Переписчики книг — книжники — стали учителями и толкователями Закона. При Ездre был осуществлен перевод Священного Писания на арамейский язык, поскольку древнееврейский язык Ветхого Завета к тому времени уже вышел из употребления.

Во второй половине IV века Персидская империя была захвачена войсками Александра Македонского. Несмотря на то, что Греческая империя распалась после смерти великого полководца, греческая культура и философия оказали огромное влияние на все завоеванные народы.

В III—II веках до н.э. 70 толковников перевели Библию на греческий язык. Перевод получил название Септуагинты.

В 168 году до н.э. сирийский царь Антиох IV Эпифан, под властью которого находился израильский народ, решил искоренить иудейскую религию. Он запретил традиционные еврейские обряды, разграбил иерусалимский храм и устроил в нем жертвенник Юпитеру. В ответ на это иудеи под руководством братьев Маккавеев подняли восстание, которое закончилось очищением храма от идолов и восстановлением государственной независимости, которая, впрочем, продолжалась недолго. В 63 году до н.э. Рим установил контроль над Иудеей и стал наводить там свои порядки. В 37 году до Р.Х. римские власти поставили царем евреев нееврея Ирода, чтобы он проводил в жизнь политику Рима. Правление этого жестокого царя закончилось с его смертью в 4 году до н.э.¹

В течение последних нескольких веков перед приходом в мир Спасителя главным чаянием евреев было ожидание мессии, о котором вещали пророки. И вот пророчества сбылись! Мессия *пришел к своим, и свои Его не приняли* (Ин. 1, 11). Большинство израильтян не узнали

¹ Летоисчисление от Рождества Христова вошло во всеобщее употребление в VI веке благодаря римскому аббату Дионисию Малому. Однако в своих вычислениях он допустил ошибку приблизительно в 4 года.

в Иисусе Мессию, потому что ждали царя, который принесет народу долгожданную независимость и процветание, а не Того, Кто освободит их от власти греха и введет в Царство Небесное. Лишь немногим было открыто, что Христос есть Сын Божий, большинство же почитало Его за одного из пророков. Правящая религиозная верхушка видела в Иисусе опасного соперника, «соблазняющего» народ. Из страха потерять власть и будучи резко обличаемыми Спасителем, члены синедриона (высшего иудейского религиозного совета, наделенного судебной властью) решают избавиться от Него — убить Его руками римских воинов через распятие на кресте.

Христос, как всемогущий Сын Божий, без труда мог избежать позорной казни, но Он добровольно отдает Себя на смерть ради спасения всех, кто в Него уверует.

Незадолго до распятия Господь, входя в Иерусалим, *заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружают тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего* (Лк. 19, 41–44); *Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий послан-*

ных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст (Лк. 13, 34—35)...

После смерти и Воскресения Христа отвергшие Его иудеи неоднократно поднимали восстания против римского владычества. В 66 году н.э. зилоты («ревностные») напали на римский гарнизон в Иерусалиме и уничтожили его, а затем разбили войско сирийского наместника, после чего император Нерон послал в Палестину большую армию под командованием Веспасиана. В 69 году Веспасиан, захватив всю Иудею кроме Иерусалима, отправился в Рим, чтобы принять титул императора. Его сын Тит в 70 году после нескольких месяцев осады захватил Иерусалим и разрушил храм. (С тех пор ветхозаветное богослужение прекратилось.) Множество иудеев погибло — начали сбываться слова, сказанные членами синедриона Пилату: *Кровь Его (Христа) на нас и на детях наших* (Мф. 27, 25).

После Воскресения Христова число уверовавших в Спасителя быстро росло — только в день Пятидесятницы после проповеди апостола Петра крестились 3000 человек. Одновременно с этим нарастало гонение со стороны «правоверных» иудеев, так что многие христиане вынуждены были покинуть Иудею, что ускорило распространение Благой вести по всей Римской империи и за ее пределами. В языческих

городах апостолы обращались с проповедью сначала к евреям, а потом и к язычникам.

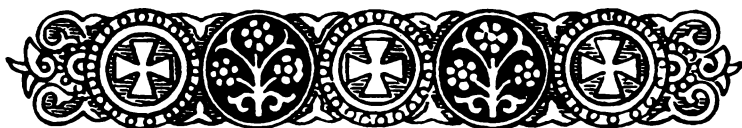
Вскоре Рим увидел в последователях Христа политически опасную секту (христиане отказывались поклоняться богам и статуе императора). Начались жестокие гонения уже со стороны язычников, продолжавшиеся вплоть до 313 года, однако никакие преследования не смогли остановить рост Церкви.

В 132 году евреи, жившие в Иудее, вновь подняли восстание против римлян. Оно было жестоко подавлено. Оставшимся в живых евреям запретили проживать в Иерусалиме — народ практически полностью рассеялся по соседним странам. Поскольку иудеи часто становились объектом ненависти и гонений, миграция отдельных диаспор продолжалась вплоть до конца XX века. В итоге избранный Богом народ, правящая верхушка которого отвергла Его Сына, рассеялся по всему миру. Только после миллионов жертв во время Второй мировой войны евреям удалось создать свое государство в пределах Земли обетованной. Большинство иудеев продолжают ждать прихода своего «мессии», но много и таких, кто уверовал во Христа.

Подытожим сказанное. Творец создал еврейский народ для служения Себе, для свидетельства всему миру о Едином Боге, для рождения от Девы Марии Спасителя и основания Церкви Христовой. Среди евреев было множество пра-

ведников, пророков и апостолов; ими записана по наитию свыше Книга книг — Библия. Вместе с тем история этого народа — это история измены Богу, забвения Его заповедей, история братоубийства и вражды и, наконец, распятия Христа.

ХРИСТОС

Приход в мир Сына Божия

Но вернемся в I век до н.э.

В небольшом галилейском городке Назарете жили престарелые бездетные супруги — праведные Иоаким и Анна. По их горячей молитве Господь даровал им дитя — Дочь, Которую они назвали Марией и обещали посвятить Богу. Когда Девочке исполнилось три года, родители во исполнение своего обещания привели Ее в Иерусалим, чтобы оставить жить при храме вместе с другими отроковицами и вдовами. Повзрослев, кроткая и благочестивая Девушка приняла обет не выходить замуж, чтобы целиком посвятить Свою жизнь Богу. Когда Марии исполнилось 14 лет, священники решили обручить Ее какому-нибудь вдовцу праведной и целомудренной жизни, который заботился бы о Ней как отец и охранял Ее девство. По указанию свыше они выбрали родственника Марии, престарелого плотника Иосифа, который, также как и Она, происходил из рода царя Давида. Поселившись в женской половине дома нареченного мужа, Мария проводила время в трудах по дому, вышивании церковных облачений, чтении Священного Писания и молитве.

Однажды, когда Пресвятая Дева читала Книгу пророка Исаии и дошла до слов: *Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил* (т.е. «с нами Бог». — Прим. авт.) (Ис. 7, 14), — Она остановилась в раздумье и обратилась ко Господу, чтобы Он открыл Ей смысл этих слов. О дальнейшем повествует евангелист Лука, который после Воскресения Христа многократно встречался с Пресвятой Богородицей и записывал Ее рассказы.

Когда Мария размышляла о Деве, Которая родит Еммануила, предстал перед Ней ангел (это был Архангел Гавриил (см. Лк. 1, 26)) и сказал: *Радуйся, Благодатная!*¹ *Господь с Тобою; благословенна Ты между женами*². Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие (Лк. 1, 28–29).

Пречистая Дева смутилась не от явления ангела — это было для Нее не ново. Не было у Марии и сомнений, что перед Ней действительно Божий посланник, а не ложное видение. Ее смутили слова «благодатная» и «благословенная». Чистая и смиренная душа Девы убоялась столь высоких эпитетов, которых, по Ее мнению, Она не заслуживала. Ангел поспешил успокоить Марию и открыть Ей суть того, что с Ней должно

¹ *Благодатная* — исполненная благодати и милости Божией.

² *Благословенна Ты между женами* — среди всех женщин и дев Ты удостоишься особого прославления.

произойти. *И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус¹. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего... и Царству Его не будет конца* (Лк. 1, 30—33).

Мария поняла, что речь идет о Мессии, Христе, предсказанном пророками, поняла и Свое предназначение, но Ее смутило, что придется нарушить данный Ею обет о безбрачии. И Она спрашивает: *Как будет это, когда Я мужа не знаю?* (Лк. 1, 34).

Ангел отвечал Ей, что зачатие произойдет не от мужа, а сверхъестественным образом: *Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим* (Лк. 1, 35). И чтобы убедить Марию в истинности своих слов, рассказал Ей о дивных делах Божиих, совершившихся с Ее близкой родственницей: *Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария кротко сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел* (Лк. 1, 36—38).

В этот день, именуемый днем Благовещения, во чреве избранной Богом земной девушки наи-

¹ Имя «Иисус» в переводе с еврейского означает «Бог — Спаситель» или просто «Спаситель».

тием Святого Духа зачинается Богочеловек Иисус Христос; начинается воплощение Бога Слова, Второго Лица Пресвятой Троицы, Сына Божиего, Который станет истинным Человеком, оставаясь при этом Богом, и освободит уверовавших в Него от тирании греха и вечной смерти!..

Сразу после явления Архангела Гавриила Пресвятая Дева поспешила к Елисавете. Войдя в дом престарелой родственницы — будущей матери святого Иоанна Крестителя, Богородица приветствовала ее. *Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа, Который открыл ей, что произошло с Марией. И воскликнула Елисавета: Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего (Христос Спаситель. — Прим. авт.)! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая (поверившая словам Архангела Гавриила. — Прим. авт.), потому что совершится сказанное Ей от Господа (Лк. 1, 40—45).*

Услышав пророческие слова Елисаветы, подтвердившие благовестие Архангела Гавриила, Пресвятая Дева воскликнула: *Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать (т.е. прославлять. —*

Прим. авт.) Меня все роды (и с какой поразительной силой исполнилось это предсказание! — Прим. авт.); что сотворил Мне величие Сильный (Бог. — Прим. авт.), и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его (Лк. 1, 46—55). Дивны эти слова Марии! Она радостно «величит», то есть прославляет, благодарит Господа, а Себя смиренно осознает лишь орудием Его всеблагого Промысла. Заглядывая пророческим духом далеко вперед, Она осознает, что и Ее будут прославлять все поколения живущих на земле и верующих в Ее Сына — прославлять не за Ее особые достоинства, а ради Того, Кого Она родит, вскормит, о Ком будет страдать и радоваться...

Когда Мария возвратилась от Елисаветы в дом Иосифа, он увидел, что Она «непраздна»: Можно представить себе, что происходило в душе старца, не посвященного в тайну Пресвятой Девы, в невинности Которой он до сих пор не сомневался! Мария же ничего не стала объяснять ему, ибо не могла открыть Свою тайну без воли Божией. Она вручила Себя Господу — знала, что Он Сам всё управит и разрешит все недоумения.

По иудейскому закону жену или невесту за неверность следовало предавать позорной и мучительной смерти — побиению камнями. Но этого Иосиф, будучи человеком милосердным и великодушным, допустить не мог. Он решил отпустить Марию из своего дома, скрыв Ее мни-

мый грех от окружающих. Закон позволял ему это сделать без оглашения причины, вручив Ей разводное письмо.

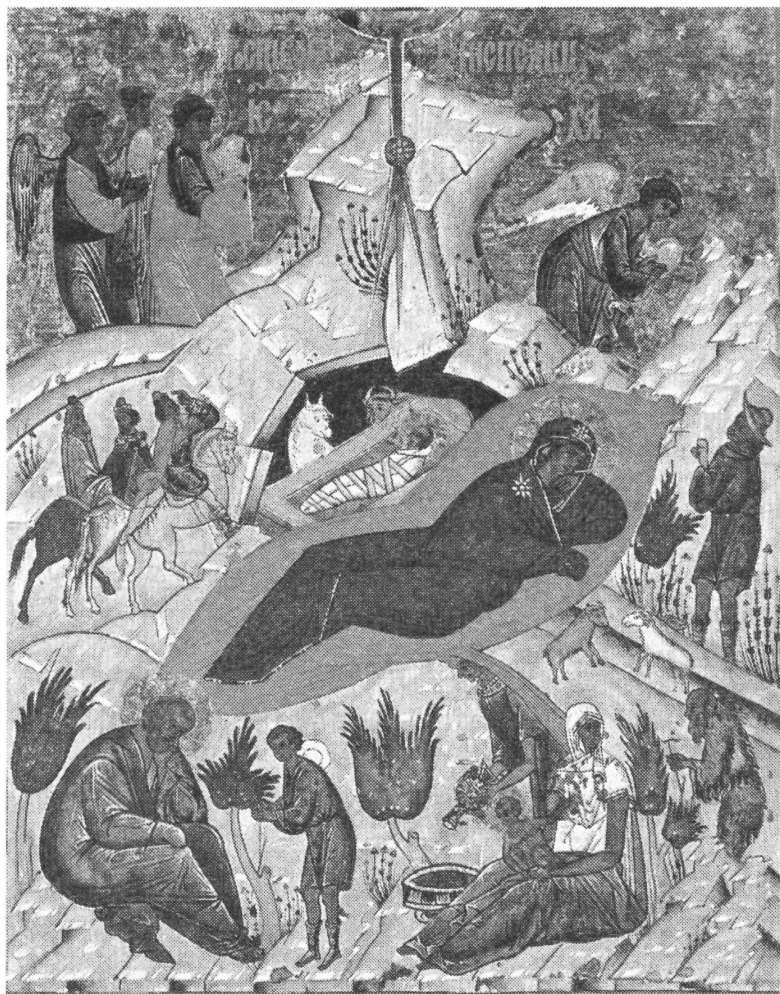
Но вскоре Господь освободил Иосифа от терзающих его мыслей. Во сне старцу явился ангел и засвидетельствовал, что Младенец, Которого Мария носит под сердцем, зачат наитием Святого Духа, и Она родит Сына, Которого следует назвать именем Иисус, поскольку Он спасет человечество от власти греха. Приняв это откровение, Иосиф обрел не только спокойствие, но и высокий смысл всей своей последующей жизни как защитника и охранителя Пресвятой Девы и Ее Божественного Сына. Теперь он еще бережнее и трепетнее стал относиться к Богородице, в Которой видел уже не только свою обручницу, но и Мать Спасителя мира. Окружающие же были уверены, что Мария зачала от Иосифа, а Она в лице старца обрела верного помощника и покровителя, особенно во время предстоящего бегства в Египет.

Незадолго до рождения Христа римский император Август, под властью которого находилась в то время Иудея, повелел сделать перепись всех народов, живущих на покоренных землях. При этом евреям надлежало прийти в те города, откуда происходил их род. Иосиф и Дева Мария, как потомки царя Давида, отправились из Назарета в Вифлеем — родину славного пророка и псалмопевца. Сбылось древнее пророче-

ство о Мессии, согласно которому Он должен родиться в Вифлееме Иудейском (см. Мф. 2, 5).

Пришедших на перепись оказалось так много, что ни в гостиницах, ни в домах местных жителей не осталось свободных мест, и Иосифу с Марией пришлось укрыться на ночлег недалеко от города в пещере, в которую пастухи загоняли овец в непогоду. Здесь и совершилось великое таинство пришествия в наш мир Спасителя, Сына Божия и Творца вселенной. Ночью, без обычных для роженниц физических страданий, Пресвятая Дева родила Богомладенца Христа, спеленала Его и положила в ясли — кормушку для скота.

Тихо и незаметно пришел в наш мир Спаситель. Только пастухам, охранявшим свое стадо недалеко от пещеры, в которой родился Христос, было приоткрыто значение произошедшего. *Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Виф-*

**Рождество Господа нашего Иисуса Христа,
«нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго
с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии
Девы, и вочеловечшася» (Символ веры)**

леем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели (Лк. 2, 9—19).

Что означает эта услышанная пастухами дивная ангельская песнь: *Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение?* — Ангелы славословят Святую Троицу и радуются воплощению Сына Божия, Который совершит великое дело спасения человеческих душ от рабства греху и духовной смерти. А что означает *мир... на земле*, ведь как люди враждовали между собой, так враждуют и поныне? — Речь здесь идет о другом мире: мире души с Богом, когда совесть человека чиста, греховные страсти его не тиранят, а сердце наполняет радость о Господе и благодарность нашему Небесному Отцу.

Слово «благоволение» означает милость, любовь, доброжелательность. Бог-Троица явил Свою преблагую волю и великую милость по отношению к людям, послав на землю Своего Сына, Который, став Человеком, Своим учением, примером, жертвенной смертью на кресте и Воскресением спас всех верующих в Него и живущих по Его святым заповедям от власти

греха и открыл для них вход в «рай сладости», в Царство Небесное...

На сороковой день после рождения Иисуса Иосиф и Мария, согласно ветхозаветному закону, принесли Его в иерусалимский храм, чтобы принести положенную жертву и посвятить новорожденного Богу. Здесь, в храме, их встретил старец по имени Симеон, *муж праведный и благочестивый... и Дух Святой был на нем* (Лк. 2, 25). По преданию, он был одним из семидесяти переводчиков Священного Писания Ветхого Завета на греческий язык. Переводя Книгу пророка Исаии и дойдя до слов: *Дева во чреве приимет и родит Сына* (Ис. 7, 14), — он решил, что слово «Дева» написано по ошибке и хотел исправить его на слово «Жена», поскольку дева (или девушка) — это та, кто еще пребывает в девственном состоянии. В этот момент Симеону явился ангел Божий и сказал, что ошибки в Писании нет, но произойдет чудо: Мессия-Спаситель родится не обычным образом — от мужа, а от Духа Святого, и Родившая Его останется девой, а сам Симеон не умрет до тех пор, пока не увидит родившегося Спасителя.

И вот этот день настал! Дух Святой открыл праведному старцу, что сегодня он встретит Мессию. Придя в храм, он сразу узнал Богомладенца, Которого несла на руках Мария, *взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь* (в мир иной. — Прим. авт.) *раба Твоего, Влады-*

ко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое (то есть Христа, Который совершит спасение. — Прим. авт.), которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Мать Его дивились сказанному о Нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение (отвергших Христа. — Прим. авт.) и на восстание (спасение поверивших в Спасителя. — Прим. авт.) многих в Израиле и в предмет пререканий (т.е. споров о Нем. — Прим. авт.), — и Тебе Самой оружие пройдет душу (Лк. 2, 28—35). Последние слова Симеона об «оружии» — это пророчество о тех страданиях, которые Богородице предстояло испытать, когда Она станет свидетельницей добровольных мучений и смерти на кресте Ее Божественного Сына.

Исполнив обряд посвящения, Иосиф и Мария с Младенцем Иисусом вернулись в Вифлеем. Здесь вскоре произошло еще одно знаменательное событие. Однажды в дом, в котором они жили, вошли три волхва¹. Они поклонились Бо-

¹ Волхвы — мудрецы и жрецы, пришедшие, скорее всего, из Персии (Ирана). Мудрецами они именуются потому, что изучали природные явления и в определенном смысле были предшественниками современных учёных и врачей. Жрецами их называют в силу того, что они совершали жертвоприношения и другие священные обряды. Религия персов, помимо разных языческих воззрений, содержала веру в Единого Бога и приход в мир Спасителя.

гомоладенцу до земли, как кланяются царям и владыкам, и принесли Ему в дар золотые украшения, благоуханный ладан и смирну.

Ладан — это ароматическая смола так называемого ладанного дерева, употребляющаяся в качестве благовония во время богослужения. Смирна (или миро) — другая благовонная смола, которую применяли на Востоке для помазывания (бальзамирования) тел умерших. Дары волхвов имели символическое значение: золото они принесли Христу как Царю, ладан — как Божеству, а смирну — как человеку, которому надлежит умереть.

Что же привело волхвов к Богомладенцу?

Однажды они увидели в небе необычную новую звезду, появление которой расценили как указание на то, что в Иудее родился предсказанный пророками Великий Царь, Владыка мира, Мессия. Это событие имело столь важное значение для всего человечества, что они решили совершить длительное путешествие с целью увидеть Богомладенца и поклониться Ему.

Не зная точного места рождения Мессии, волхвы пришли в Иерусалим, где их принял в своем дворце иудейский царь Ирод. Этот ставленник Рима был на редкость злобным, жестоким и хитрым человеком, не брезговавшим никакими средствами, чтобы удержать свою власть. Так, к примеру, он убил трех своих сыновей, тестя, тещу, брата своей жены и многих

других людей, которых подозревал в заговоре против себя. Римский император Август шутил, что безопасней быть свиньей Ирода, чем его сыном.

Представ пред царем, волхвы спросили у него: *Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его... и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод... встревожился* (Мф. 2, 2—3) и тут же решил избавиться от своего будущего соперника — убить его. Но сначала надо узнать у знатоков Закона место, где родился Мессия. Те сказали ему: *В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка¹* (Мф. 2, 5).

Затем Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды (Мф. 2, 7). Они сообщили царю, что увидели ее чуть менее двух лет назад. *Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему* (Мф. 2, 8), — сказал лукавый правитель.

Расставшись с Иродом, волхвы отправились в путь, и снова над ними появилась звезда, которую видели они на востоке. Она двигалась перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец (Мф. 2, 9). Мудрецы возрадовались радостью весьма великою (Мф. 2, 10), поняв, что достигли цели своего путешествия.

¹ Имеется в виду пророк Михей.

Поклонившись Христу и принеся Ему дары, волхвы, *получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою* (Мф. 2, 12). В это время Ангел Господень *является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его* (Мф. 2, 13). Иосиф, не медля, *встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет* (Мф. 2, 14).

А Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, *весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов* (Мф. 2, 16), рассчитывая погубить и Младенца-Мессию.

Вскоре жестокий царь умер. И вновь Ангел Господень *во сне является Иосифу... и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские* (Мф. 2, 19–22).

Архелай, сын Ирода, как и его отец, отличался особой жестокостью, но не был таким же умным и хитрым. Через короткое время он был

низложен императором Августом и сослан в Галлию (нынешнюю Францию). А в Галилее правил в то время другой сын Ирода Великого — Ирод Антипа — хитрый, но, по сравнению со своими братьями, миролюбивый человек. Именно он 30 лет спустя, во время празднования своего дня рождения, желая угодить дочери своей незаконной жены Иродиады, отдал приказ отсечь голову святому пророку Иоанну Крестителю.

Итак, по указанию ангела Святое Семейство отправилось из Египта в Назарет и поселилось в родовом жилище Иосифа, где жили его дети от первого брака. Здесь Иисус возрастал, *укреплялся духом, исполняясь премудрости... был в повиновении у Своих родителей, и благодать Божия была на Нем* (Лк. 2, 40, 51).

Крещение, благовестие, крестная смерть и Воскресение Спасителя

Когда Иисусу исполнилось 30 лет, Он начинает являть, открывать людям Свою Божественную сущность, Свое мессианское достоинство. Начинает сбываться то, что было открыто о Нем Его Матери, вифлеемским пастухам, Симеону Богоприимцу, волхвам, ветхозаветным пророкам. Придя к Иоанну Предтече на Иордан, Иисус принял от него крещение через погружение в воду. Когда Он выходил из реки, Креститель

увидел *разверзшиеся небеса*¹ и... Духа (Святого), *сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем* (Мк. 1, 10; Ин. 1, 32), и слышал *глас с небес, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение* (Мф. 3, 17).

С этого момента Иоанн начинает свидетельствовать своим ученикам: *Пославший меня (Бог-Отец) крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий* (Ин. 1, 32—34). Он — *Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю* (Ин. 1, 29—31). А пришедшим к нему креститься фарисеям и саддукеям Иоанн говорил: *Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною... будет крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым* (Мф. 3, 11—12), то есть поверивших Ему введет в Царство Небесное, а отвергших Его предаст геенскому огню. *Верующий в Сына, — говорил Предтеча, — имеет*

¹ Выражение «разверзшиеся небеса» означает, что человеческому взору открывается «поверх» обыденной реальности видение явлений духовного мира.

жизнь вечную, а не верующий... не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3, 36)...

Крестившись в Иордане, Иисус ушел в пустыню. Там Он, проведя в посте и молитве сорок дней и ночей, отверг предложения явившегося Ему диавола. После этого Иисус начал ходить *по городам и селениям* вместе со Своими учениками, *проповедуя Евангелие Царствия Божия* (Лк. 8, 1; Мф. 4, 23; Мк. 1, 14) — Благоую весть¹ о том, что с Его приходом для людей приблизилось их спасение от власти греха и смерти и открылся путь к вечной блаженной жизни в Небесном Царстве. Христос учил о том, *как* достичь этого Царства, какие качества души надо иметь, чтобы войти в него. *И дивились все Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники* (Мк. 1, 22).

Проповедь Спасителя сопровождалась многочисленными чудесами. Одним Своим словом Он претворил воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской; прекратил бурю на море; умножил пять хлебов так, что насытились тысячи человек; исцелял множество больных — хромых, расслабленных, скорченных, слепых, прокаженных, многие из которых пребывали в своей болезни годами; изгонял нечистых духов из бесноватых. Иисус воскрешал мертвых, в том числе и Лазаря, тело которого на четвертый день после

¹ «Благая весть» по-гречески — «Евангелион».

Диавол искушает Христа во время Его сорокадневного поста в пустыне: *Вели, ...чтобы камни сии сделались хлебами; бросься вниз с крыла храма; все царства мира и славу их... дам Тебе, если... поклонись мне* (Мф. 4, 3–9; Лк. 4, 3–9)

смерти уже разлагалось. Наконец, Он прощал грехи, что возможно одному только Богу.

Совершаемые Спасителем знамения и чудеса нужны были для того, чтобы привлечь к Нему как можно больше людей и укрепить их веру в то, что Он послан им от Бога-Отца. Одни видели в Иисусе великого пророка и духовного учителя, другие — обещанного мессию, который принесет Израильскому царству великую славу. И лишь немногие понимали, что Он — воплотившийся *Сын Бога живого* (Мф. 16, 16) и Царство Его, в которое Он их призывает, — *не от мира сего* (Ин. 18, 36).

Находились, однако, и те, кого чудеса и поучения Иисуса раздражали. Прежде всего, это были представители иудейской религиозной знати — первосвященники¹, большинство членов синедриона, многие книжники² и фарисеи³.

¹ Первосвященник — главный священнослужитель Ветхозаветной Церкви. В его обязанности входило наблюдать за порядком во всем, что касалось иерусалимского храма, богослужения и священства. Один раз в год он входил во Святая Святых и приносил жертвы за грехи народа, а в особо ответственных, судьбоносных случаях испрашивал волю Божию (см. Лев. 8, 8).

Во времена земной жизни Иисуса Христа первосвященник председательствовал в синедрионе и начальствовал во время разбора судебных дел. В политическом плане он являлся верховным вождем народа, оставаясь, однако, подконтрольным оккупационным римским властям.

В Евангелии неоднократно говорится о первосвященниках во множественном числе. Так, смертный приговор Христу вынесли Каиафа, который был *на тот год* действующим *первосвященником* (Ин. 11, 49), и его тесть (то есть отец жены; иудейские первосвященники были женатыми) Анна, занимавший эту должность в прошлом.

² Книжники — переписчики книг Священного Писания, знатоки, толкователи и учителя Закона, «законники». Они строго следовали предписаниям преданий, вплоть до самых мелочных, не заботясь о главном: любви к Богу и милосердию к людям.

³ Фарисеи, как и книжники, будучи знатоками Священного Писания Ветхого Завета, строго следовали предписаниям Закона и преданий, считая второстепенными любовь к Творцу, милосердие к людям и очищение сердца от греховной скверны. Они считали себя праведниками, цветом нации, учителями народа, который, впрочем, презирали за невежество. Многие из них делали свои добрые дела напоказ, чтобы получить похвалу от окру-

В своем духовном ослеплении они полагали, что *не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы* (Ин. 9, 16). «Как можно в субботу исцелять больных? Это же день покоя. Он нарушает законы, данные нам Моисеем. Да и чудеса Свои Он творит, в частности, бесов изгоняет, *не иначе, как силою вельзевула, князя бесовского* (Мф. 12, 24)».

Видя, как люди тысячами идут за Христом, представители иудейской религиозной верхушки стали всерьез опасаться, что потеряют свою власть над народом, а значит и материальное благополучие. И, конечно, они не могли спокойно терпеть резкие обличения Спасителя в их адрес в тщеславии, высокомерии, самомнении, алчности, немилосердии, духовной слепоте.

Зависть и ненависть первосвященников, книжников, фарисеев и саддукеев¹ ко Христу, внушаемая и разжигаемая дьяволом, всё нарастала, пока не привела их к мысли убить Его.

жающих. Вследствие этого слова «фарисей» и «лицемер» стали синонимами. Впрочем, некоторые фарисеи стали истинными христианами, как, например, тайный ученик Христа Никодим или Савл — сначала жестокий гонитель последователей Спасителя, а впоследствии «первоверховный» апостол, получивший имя Павел.

¹ Саддукеи — члены религиозной секты, содержащей учение, отрицающее ангелов, бесов и бессмертие человеческой души. Саддукеи были в основном священниками и богатыми аристократами и имели значительное влияние в высших слоях еврейского общества.

Наступило время страданий и смерти Спасителя, о которых Он неоднократно предсказывал Своим ученикам. *Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец* (Ин. 10, 11), — говорил Христос. — *Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира* (Ин. 6, 51).

Обладая Божественной силой, Иисус мог бы избежать страданий и одним Своим словом испепелить ненавидящих Его. Но Он пришел не уничтожать грешников, а спасти их от власти греха. И спасение это можно было осуществить только одним способом — добровольным принесением Себя в жертву за грехи мира. Смерть на кресте — завершение того дела любви к людям, ради которого Сын Божий и стал «Сыном Человеческим».

Накануне распятия Христос совершает праздничный пасхальный ужин, именуемый «Тайной вечерей¹». В начале вечера Он умывает ноги Своим ученикам, в том числе и Иуде-предателю, дав всем нам пример, *как* мы должны служить окружающим нас людям. Затем Он устанавливает на века Таинство причащения Своей Плоти и Крови под видом хлеба и вина. С тех

¹ Тайным ужин называется потому, что Иуда-предатель не знал заранее о месте его проведения. Спаситель не дал возможность первосвященникам арестовать вместе с Собой одиннадцать ближайших Своих учеников.

Тайная вечеря, на которой Христос установил Таинство Евхаристии. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается (Лк. 22, 19–20) во оставление грехов (Мф. 26, 28)

пор каждый, кто благоговейно, со смирением и покаянием участвует в этом Таинстве, незримо принимает в себя Самого Бога, соединяется с Ним. Причащается и Иуда Искарот, получивший накануне от первосвященников 30 сребреников за свое обещание предать Спасителя. В момент причастия в него входит сатана¹, и предатель уходит в ночь.

После совершения вечери Христос вместе с учениками идет в Гефсиманский сад, расположенный недалеко от стен Иерусалима. Повелев восьми апостолам остановиться, Спаситель вместе с Петром, Иаковом и Иоанном отправился для молитвы на то место, где прежде *часто собирался... с учениками Своими*. Это место было известно и Иуде.

Иисус знал, *что* Ему предстоит, и, как сказано в Евангелии, «скорбел смертельно». *Пав на лицо Свое, Он говорил: Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; ...впрочем не Моя воля, но Твоя да будет* (Мф. 26, 39; Лк. 22, 42). Потом, обратившись к ученикам Своим, *говорит им: ...пришел час: предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня* (Мк. 14, 41—42). *Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди его*

¹ Мы тоже можем причаститься святых Христовых Таин в осуждение, во вред для своей души, если приступаем к этому великому таинству формально, без крепкой веры и раскаяния в своих грехах.

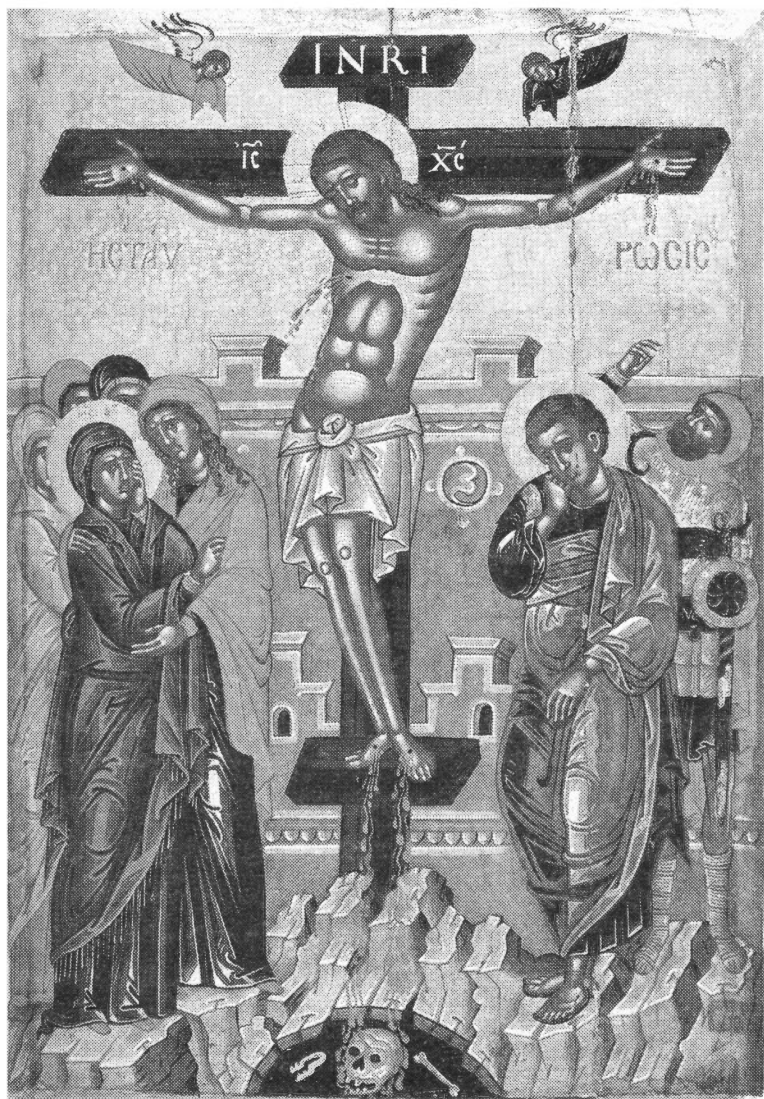
Моление Христа «о чаше».
***Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем не как Я хочу, но как Ты (Мф. 26, 39)***

шел... Иуда, ...и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин (Лк. 22, 47; Мк. 14, 43), чтобы схватить Его. Иисус, не сопротивляясь, предает Себя в их руки. Затем: допрос во дворе первосвященника, заплевания, удары по лицу, поношения. (Тот, кто смотрел фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы», может представить себе, как всё это происходило.)

Утром в пятницу связанного Иисуса ведут к представителю римской власти в Иудее прокуратору Пилату. Иудейские старейшины хотят добиться от него распять Спасителя на кресте руками римских воинов. Пилат видит, что Иисус — праведник, и понимает, что иудеи хотят убить Его из зависти и ненависти. Сначала он пытается переубедить старейшин. Видя, что это бесполезно, он приказывает своим воинам избить Христа, надеясь разжалобить иудеев, но и это не помогает. Тогда Пилат символически умывает руки и говорит: *Неповинен я в крови Праведника Сего*. Иудеи отвечают: *Кровь Его на нас и на детях наших* (Мф. 27, 24—25), что и не преминуло в течение двух тысячелетий исполниться.

Римские воины ведут Христа на Голгофу и распинают. Когда Его прибавляют ко кресту, Он говорит: *Отче! прости им, ибо не знают, что делают* (Лк. 23, 34).

Первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, пришедшие посмотреть на

И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 14–15)

казнь, злорадствуя и насмехаясь, говорили: *Если Ты Сын Божий, сойди с креста... и уверуем в (Тебя)* (Мф. 27, 40—42).

Рядом с Иисусом на крестах повесили двух разбойников. Один из них злословил Его и говорил: *если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю* (Лк. 23, 39—43).

Рядом с местом казни стояли Мать Спасителя, еще несколько женщин и апостол Иоанн. Христос обращается к онемевшей от страданий Богородице, указывая на Своего любимого ученика: *Жено! се, сын Твой*. А затем говорит Иоанну: *Се, Матерь твоя!* (Ин. 19, 26—27). Этими словами Господь не только поручил Иоанну Богослову заботу о Своей Матери, но и усыновил Ей в лице апостола всех христиан...

Крестные муки человеческой природы Христа настолько сильны, что у Него вырывается крик, обращенный к Отцу: *Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?* (Мф. 27, 46). И, наконец, последнее Его слово на кресте: *Совершилось!* (Ин. 19, 30) — крестная жертва ради спасения людей принесена!

Иосиф Аримафейский и Никодим — тайные ученики Спасителя — сняли тело Иисуса с креста и перенесли в гробовую пещеру близ Голгофы.

Наступила суббота — день покоя у иудеев. Несмотря на это, первосвященники и фарисеи устанавливают у гроба стражу. В этот день по церковному преданию Христос сходит в ад, разрушает его твердыню и выводит из него души всех, кто ждал Его прихода, как спасения, и вводит их в Царство Небесное.

Рано утром в воскресенье (первый день недели у иудеев) несколько женщин с драгоценным миром приходят ко гробу: большой камень отвален от входа, а стражи нет — разбежалась. В гробовой пещере лежат аккуратно свитые пелены, в которые было завернуто тело Иисуса. Около них сидят два ангела и говорят мироносицам: *Его нет здесь — Он воскрес... Пойдите скорее, скажите ученикам Его* (Мф. 28, 6—7). Потом женщины видят Самого Господа, Который велит им возвестить апостолам о Своем Воскресении. Затем Воскресший Господь является Луке и Клеопе на пути в Эммаус, Петру, а потом и другим ближайшим ученикам. И радость у них была великая!

В течение сорока дней Воскресший Спаситель неоднократно являлся Своим ученикам, вкушал с ними пищу, продолжил учить их о Царстве Божием, заповедал им проповедовать

Евангелие всем народам, *крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа*, и пообещал быть с ними *во все дни до скончания века* (Мф. 28, 19–20), то есть до конца времен, до Своего Второго Пришествия.

На сороковой день после Своего Воскресения Христос в последний раз явился ученикам на Елеонской горе недалеко от Иерусалима и пообещал на десятый день послать им Духа Святого, *Который наставит их на всякую истину* (Ин. 16, 13) и будет помогать им продолжать Его дело на земле — приводить людей ко спасению. Закончив наставления, Спаситель благословил всех собравшихся и на их глазах вознесся на небо.

Возвратившись в Иерусалим, апостолы *единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариєю, Матерью Иисуса, и с братьями Его* (Деян. 1, 14). *При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого* (Деян. 2, 1–4). В этот день Христос основал на земле Свою Церковь — «корабль спасения», плывущий среди бурного и опасного житейского моря к тихой и прекрасной гавани Царства Небесного. Правит этим кораблем Дух Святой, благо-

**Пятидесятница. Сошествие Духа Святого на апостолов.
Рождение Церкви Христовой.**

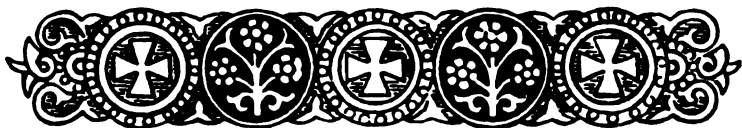
*И явились апостолам разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из них.*

И исполнились все Духа Святого (Деян. 2, 3—4)

дателью Которого совершаются очищение человека от греха, его духовное укрепление и преобразование. Всякий, кто взойдет на этот корабль и пребудет верным Христу, спасется.

Величайшее событие схождения Духа Святого на учеников Христовых празднуется на 50-й день после Пасхи как Пятидесятница или День Святой Троицы.

О ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ

Для чего Христос пришел в мир?

Для чего Бог, Второе Лицо Святой Троицы, более 2000 лет назад стал человеком и прожил 33 года среди иудеев, самарян и прочих народов, населявших тогдашнюю римскую провинцию Сирия? Для чего Он учил, совершал чудеса, принял добровольную смерть на кресте, воскрес, вознеся на небо, создал Церковь?

Если ответить кратко: для того чтобы каждый из нас, приобщившись Христу через исполнение Его заповедей и веру в Него, как Сына Божия и Спасителя, освободился от губительного рабства греху и диаволу и, в конечном итоге, обрел теснейшее единение с Триипостасным Богом — вечную блаженную жизнь в Его Небесном Царстве (или Царстве Божием, Царстве Христовом), то есть получил спасение. Другими словами, Христос по Своей Божественной любви к людям открыл вход в это Царство, призвал нас к вечной жизни в нем, указал путь в него и даровал всё необходимое, чтобы его достичь¹.

¹ В этом определении — суть христианской веры. Если бы все мы руководствовались им в своей жизни, то, очевидно, жили бы в совершенно другом мире и сами были бы совершенно другими.

После грехопадения Адама и Евы и до пришествия в мир Сына Божиего Царство Небесное было для человечества закрыто. Только с приходом Спасителя оно *приблизилось* (Мк. 1, 15) к людям и *достигло* (Мф. 12, 28) их.

В Священном Писании Нового Завета многократно говорится о цели прихода в мир Спасителя и о том, что вечную жизнь в Царстве Небесном можно обрести только через Него, то есть по вере в Него, через исполнение Его заповедей и только с Его помощью¹. Вот лишь несколько таких цитат:

— *Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы... всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную* (1 Ин. 4, 9; Ин. 3, 15).

— *Бог... призвал нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе* (1 Пет. 5, 10).

— *Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни* (1 Ин. 5, 11—12).

— *Никто не приходит к Отцу, как только через Меня* (Ин. 14, 6), — говорит Господь. — *Я есмь дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить* (Царство. — Прим. авт.) *найдет* (Ин. 10, 9). *Овцы Мои слушаются голоса*

¹ Одними своими усилиями, как бы ни был добродетелен человек, войти в Царство Христово он не может — *человекам это невозможно* (Мф. 19, 26).

Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек (Ин. 10, 27–28). Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет (Ин. 11, 25).

В приведенных цитатах несколько раз говорится о гибели человека и о спасении от этой гибели. О чем здесь идет речь?

Спасение — это освобождение души от власти человекоубийцы сатаны, который, опутав человека греховными страстями, старается увести его от Бога и низвести в ад. Спасение — это исцеление души от ее греховной искаженности, испорченности. Спасение — это, в конечном итоге, избавление от вечной смерти, то есть «мúки вечной», «геенны огненной», «огня неугасимого», уготованного *диаволу и ангелам его* (Мф. 25, 41), от «тьмы внешней», где *плач и скрежет зубов*¹ (Мф. 8, 12). (Как тут не вспомнить притчу Спасителя о богаче и Лазаре (см. Лк. 16, 23–28), в которой говорится о человеке, оказавшемся в геенне (в аду) и мучающемся в некоем пламени!)

Достижение вечной жизни в Царстве Небесном — высшая цель и главное назначение человека. Это — не открытие выдающихся филосо-

¹ Для описания состояния человеческой души в аду используются понятия нашего земного мира — «тьма», «огонь», «плач и скрежет зубов» — просто потому, что в человеческом языке нет других слов. По той же причине мы говорим, что «на душе пусто, холодно, мрачно, горько» или, наоборот, «светло, тепло, сладостно».

фов, а Божественное откровение. *Наипаче ищите Царствия Божия и правды его* (Лк. 12, 31; Мф. 6, 33), — учит нас Христос, то есть направляйте свои силы и устремления в первую очередь на служение Богу, на исполнение Его заповедей, на пребывание перед Ним в правде, на стяжание благодати Божией. Все прочие цели и стремления, не подчиненные этой высшей цели, не имеют никакой пользы для души человека. Истинное богатство, которого у нас никто и никогда не отнимет, которое всегда будет с нами, — в Боге.

Жизнь вечная... — дар Божий (Рим. 6, 23), который мы свободны принять или не принять. Если мы не имеем живой веры во Христа, равнодушны к Его учению о путях, ведущих в Царство Небесное, не стремимся и не прикладываем усилия войти в него, дар этот окажется для нас бесполезным. Надо только отдавать себе отчет, что, если Царство Божие и Христос нам не нужны, то, по Его неложному слову, мы окажемся после смерти вне этого Царства, в гибели, в «приятном» соседстве с «диаволом и ангелами его».

Что нам открыто о Царстве Небесном?

Царь или Владыка его — Пресвятая Троица. «Граждане» — ангелы, сохранившие после грехопадения Денницы верность Творцу, и ду-

ши¹ тех людей, которых Господь ввел в Свое Царство. Кто эти люди? Ветхозаветные праведники, ожидавшие Сына Божия в шеоле, «благоразумный» разбойник, первомученик архидиакон Стефан, Пресвятая Богородица, апостолы, миллионы новозаветных мучеников за веру, праведников и покаявшихся грешников, миллионы людей, прославленных и не прославленных в лике святых. Все они и составляют «новое» человечество, рожденное не от плоти, а от Духа (см. Ин. 3, 6), и родоначальником его, «вторым Адамом», стал Христос. Многим еще предстоит войти в Царство Божие до скончания мира. Уготовано в нем место и нам, читающим эти строки, и только от нас зависит: войдем мы в него или нет...

Как солнце — для всего живого на земле, так и Бог — для ангелов и святых в Его Царстве. Как воздух — атмосфера Земли, так свет, любовь и блаженство — «атмосфера» Царства Небесного. И люди, и ангелы находятся там в теснейшем единении с Небесным Царем, предстоят перед Ним и созерцают Его неизреченную славу и величие. Блаженство этого единения и предстояния не идет в сравнение ни с какими земными радостями; оно есть непрекращающееся состо-

¹ После Второго Пришествия Спасителя души человеческие соединятся с телами, но не такими, как сейчас у нас, а подобными телу Иисуса Христа после Его Воскресения.

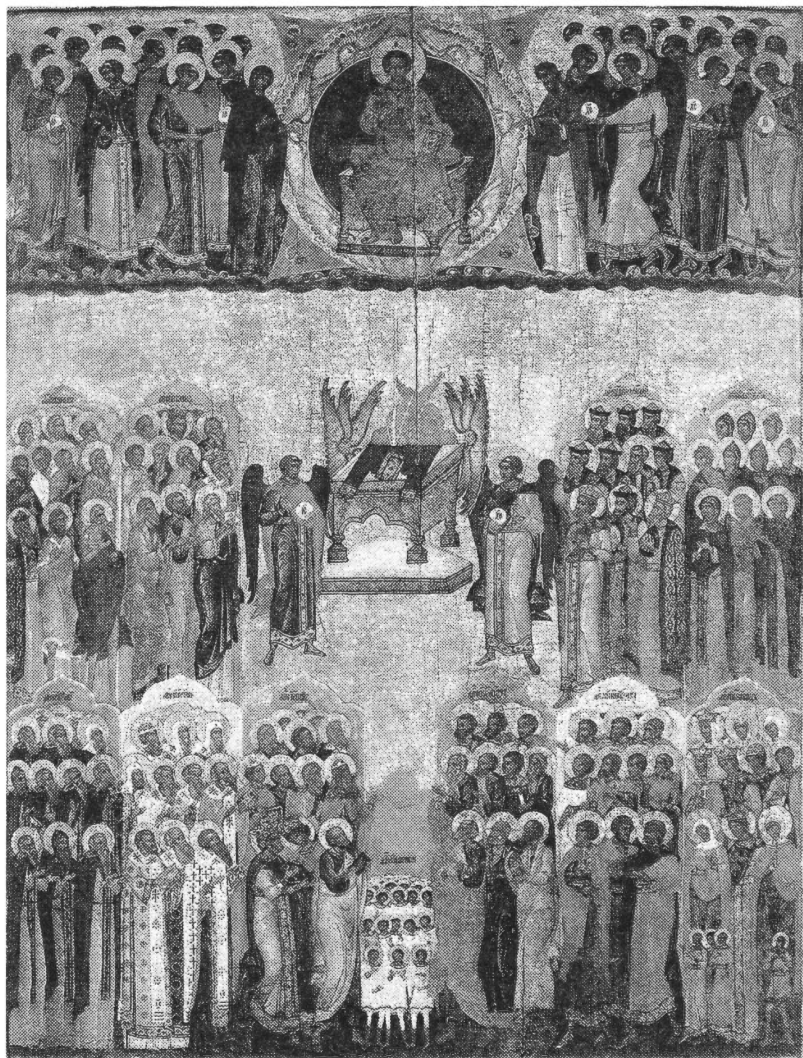
яние полноты счастья и любви ко Творцу и всему Его творению. (Любовь «граждан» Царства простирается и на нас, живущих на земле: они всячески содействуют нашему спасению.)

«Блага вечные, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов (X—XI века), — суть Отец, Сын и Дух Святой — Троица Святая. Это Источник благ, это Жизнь существующего, это блаженство и упокоевание, это одеяние и слава, это радость неизъяснимая и спасение всех приобщившихся к Его неизреченному сиянию» [4, с. 502].

Души людей в Царстве Небесном исполнены света, «пронизаны» благодатью Святого Духа, «купаются» в любви Божией. Это состояние человеческой души и называется вечной жизнью, обожением, богоподобием, раскрытием в сердце (душе) человека Царства Небесного.

В Царстве Божиим, естественно, нет ни ненависти, ни равнодушия, ни зависти, ни превозношения, ни смерти, ни страданий — никакого зла. И ангелы, и люди там просто не способны грешить¹, хотя и не утратили свободу воли. Здесь всё «пронизано», как мы сказали, духовным светом, благодатью Святого Духа, Божественной любовью, но неравномерно, в разной степени. *В доме Отца Моего обителей мно-*

¹ Такое состояние называется «непадательным» в отличие от состояния Адама и Евы в раю.

Святые у Престола Божия.

***Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его (1 Кор. 2, 9)***

го (Ин. 14, 2), — говорит Христос. Эти «обители» различаются степенью блаженства, в котором пребывают праведники. «Одних Бог почитит ббльшими почестями, других — меньшими» [7, с. 813], — говорит святитель Василий Великий. Для каждого праведника его обитель будет наивысшей доступной ему полнотой блаженства, в соответствии с тем, насколько он приблизился к Богу в земной жизни. В одной степени близости ко Христу находится Его Пречистая Мать, в другой — разбойник, которому Господь с креста сказал: *Ныне же будешь со Мною в раю* (Лк. 23, 43).

Преподобный Ефрем Сирин (IV век), призывая нас от имени Спасителя войти в Царство Небесное, так описывает его: «*Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас* (Мф. 11, 28) в горнем граде, где все Мои святые упоковаются в великой радости... Там Авраамово лоно приемлет претерпевших скорби, как приняло Лазаря; там отверзаются сокровища вечных благ Моих; там Горний Иерусалим — мать первородных; там блаженная земля кротких. *Придите ко Мне... и Я упокою вас*, упокою там, где все тихо и безмятежно, где все светло и приятно для зрения, где нет ни обидящего, ни притесненного, где нет уже ни греха, ни покаяния, где свет непреступный и радость неизглаголанная... где нет ни труда, ни слез, ни работы, ни попечения, ни сетования... где нет

ни диавола, ни смерти, ни поста, ни печали, ни ссоры, ни рвения, но радость и мир, упокоение и восторг... где глас празднующих, где открываются неведомые сокровища мудрости и ведения... Там тьмы ангелов, торжество первородных, престолы апостолов, первоседалища пророков, скипетры патриархов, венцы мучеников, похвалы праведных; там отложена награда и уготовано место для всякого начала, власти и чина. *Придите ко Мне* все алчущие и жаждущие правды, и Я исполню вас благами, каких... *не видел... глаз, не слышало ухо*, которые не приходили *на сердце человеку* (1 Кор. 2, 9)» [4, с. 519].

О любви Божией и нашем ответе на нее

Причина прихода в мир Сына Божиего 2000 лет назад — Его любовь к человечеству. Помните, что сказал «апостол любви» Иоанн Богослов? — *Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него* (1 Ин. 4, 9). Сын Божий вочеловечился «нас ради человек и нашего ради спасения». Он открыл нам (в доступной для нас мере), что Творец вселенной есть наш Небесный Отец и сама Любовь, любовь милующая и спасающая, и что любовь эта — главное свойство Бога, а мы, люди, являемся Его любимыми чадами.

Истинная любовь желает любимому только блага. Господь желает нам высшего блага — Он хочет, чтобы все мы вошли в Его Царство: *заповедь Творца есть жизнь вечная* (Ин. 12, 50); *Отец ваш Небесный благоволил дать вам Царство* (Лк. 12, 32).

Христос открыл нам, что высшее блаженство человека состоит в обретении им любви к Богу и всем Его творениям. Господь желает, чтобы мы пребывали в этой любви, с радостью служили Ему, были Его соработниками, чтобы души наши светились небесным светом. Он хочет, чтобы мы стали «земными ангелами и небесными человеками» и по окончании земной жизни вошли в обители нашего Небесного Отца и обрели там, рядом с Ним, вечную и блаженную жизнь. Бог хочет, чтобы мы еще в земной жизни стали родными, подобными Ему, истинными чадами Божиими.

Желая нам блага, Творец не неволит нас: истинная любовь никогда не принуждает любимого. Господь лишь зовет нас к Себе, «стучится» в душу: *Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять* (пиршествовать. — Прим. авт.) *с ним, и он со Мною* (Откр. 3, 20). Бог радуется ответной любви, ответному расположению и стремлению. Он ждет от нас свободного желания принять Его дар, ждет добровольных усилий исполнять Его заповеди...

Бог призывает нас к Себе разными способами: через чудесную помощь свыше; через трудные жизненные обстоятельства или скорби; через ощущение бессмысленности безбожной жизни; через знакомство с человеком, лицо которого сияет святостью; через чтение Священного Писания; через «случайное» посещение храма и т.п. Господь как бы подталкивает нас к Себе, то обличая голосом нашей совести и давая испытывать душевную боль и разлад от сотворенного нами зла, то даруя особую радость от прикосновения Божественной благодати к человеческому сердцу, когда мы творим добро. Наказания Божии — это вразумления Любящего Отца. Господь, не нарушая нашей свободы, учит нас, что наша земная жизнь дана нам лишь на короткое время для испытания в добре и зле и обретает истинный смысл только тогда, когда устремлена к вечности с Богом.

Бог хочет, чтобы мы услышали Его зов, поверили этому зову, направили свою жизнь по евангельским заповедям, так послужили Ему и возлюбили Его, чтобы Дух Святой мог вселиться в нас, чтобы душа наша еще в этой, земной жизни стала престолом Божества. И если это произойдет, сердце человеческое будет непрестанно петь, пребывать в ликовании, а это и есть то райское блаженство, та истинная и нескончаемая радость, которую ничто и никто у человека отнять не может.

Господь зовет нас в Свое Царство, как на брачный пир¹ — символ наибольшей, неизреченной радости, призывает в наше истинное, но забытое Отечество — вечное Царство любви, света и радости, которые на человеческом языке невозможно и выразить, туда, где *праведники сияют как солнце* (Мф. 13, 43).

Господь любит нас и зовет к Себе, в Свое Царство. А как мы отвечаем на Его любовь, на Его призыв?

Некоторые люди настолько опутаны грехом и погружены в земные заботы, что совсем не слышат зов Божий. Он не достигает ни их ума, ни сердца — лукавый похищает его из их души, не дав в ней укорениться. Такие люди духовно глухи и слепы. Они или отрицают существование Бога, или считают, что где-то там, в космосе, есть Что-то или Кто-то, равнодушный к людям, некий Высший Разум, Который «завел часы» вселенной и забыл про нее.

Иные настолько укоренились во зле, что сделались богоненавистниками. Души их черны, как владеющий ими лукавый, пожелания (похоти) которого они с удовольствием исполняют. Эти люди в своем безумии противятся слову

¹ Жених — Сам Христос, а невеста — душа человеческая. Во времена земной жизни Христа брачный пир был в народе самым радостным торжеством. Поэтому Господь так часто использовал этот образ в Своих поучениях о Царстве Небесном.

Божью и даже пытаются бороться с Творцом или, по крайней мере, с теми, кто Ему верит и служит. Впрочем, Господь любит и тех, кто считает себя Его врагами, — крестные муки Он принял и за их спасение.

Есть люди, которые слышат зов Божий, но убеждают себя, что им просто показалось: ведь так не хочется ничего менять в своей жизни, особенно если она протекает благополучно и спокойно. Другим просто некогда остановиться в суете и оглушающем шуме жизненной гонки и заглянуть в свою душу. Такие люди тоже равнодушны к Богу, равно как и к своей душе. Это своего рода «иваны», не помнящие своего Небесного родства. Господь зовет их на брачный пир в Своем Царстве, но у них есть дела поважнее: кто-то только что женился, кто-то купил новую машину и ему невтерпех ее испытать, кому-то надо деньги зарабатывать (см. Лк. 14, 18—20)...

Кто-то, услышав зов Божий, с радостью принимает его, но скорби, заботы века сего и следование греховным соблазнам заглушают этот зов, и он забывается. Как не сравнить души таких людей с дырявым сосудом, не способным удержать в себе воду, в данном случае ту воду, которая течет *в жизнь вечную* (Ин. 4, 14), то есть благодать Духа Святого.

Но есть и такие, которые, услышав зов Божий, остаются верными ему до конца своих

дней. Кто-то из этих людей работает Богу как раб, понуждая себя исполнять заповеди Христовы из страха быть наказанным за грехи. Кто-то работает Ему как наемник, «зарабатывая» Царство Небесное, понимая, скорее, только рассудком, что это лучшая доля для человека. А кто-то, приняв зов как величайший дар, как самое ценное в жизни, хранит его в добром и чистом сердце и, без ропота терпя невзгоды, приносит обильные плоды служения и любви Богу и ближним. Эти люди — *сыны Божии, ...водимые Духом Божиим* (Рим. 8, 14). Это о них сказано: *Тем, которые приняли Его* (Христа. — Прим. авт.), *...дал власть быть чадами Божиими, которые... от Бога родились* (Ин. 1, 12—13). К ним относятся слова Христовы: *Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим... и Мы придем к нему и обитель у него сотворим* (Ин. 14, 21—23). Это о них сказано, что *они воссияют, как солнце, в Царстве Отца* (Мф. 13, 43).

Такими истинными детьми Божиими мы все и призваны стать — в этом наш долг, цель и смысл жизни. Именно такими Бог и хочет нас видеть — любимыми Его чадами, участниками Его блаженного бытия, наследниками Его Небесного Царства.

А к какой категории отнесем себя мы, читающие эти строки?..

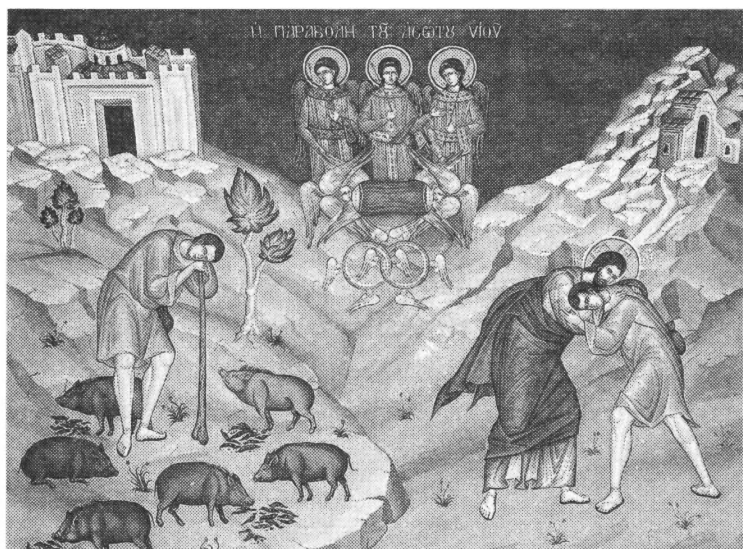
Однажды Христос рассказал окружавшему Его народу притчу о блудном сыне. Она очень важна для каждого из нас. В ней, напомним, говорится о юноше, который однажды решил порвать отношения с любящим его отцом, взять у него причитающуюся ему после смерти родителя часть имения и уйти в дальнюю страну, чтобы пожить там в свое удовольствие, распутно. Отец не неволит свое неразумное дитя и исполняет его просьбу. Расточив имение, блудный сын дошел до крайней нищеты и, опомнившись, сказал самому себе: *Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его... и, побежав, пал ему на шею и целовал его. И радовался, говоря: Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся* (Лк. 15, 17—24).

Чему учит нас эта притча?

Господь даровал каждому человеку свободу выбора и не касается этой свободы.

Каждого из нас лукавый приманивает соблазнами, стремясь отдалить нас от Бога и привести к гибели.

Душа человека, послушавшая лукавого и живущая в грехе, приходит в состояние нищеты, начинает «голодать» и гибнуть.

Возвращение блудного сына к Отцу

Каждому погибающему Господь напоминает о Своем милосердии и призывает его к Себе самими жизненными обстоятельствами.

Если человек поверил зову Божиему, осознал свою греховность и искренне раскаялся, он может изменить свою жизнь — отстать от греха и пойти к Спасителю путем исполнения Его заповедей. Лишь бы была у него на это решимость!

В какую бы *страну далеко* ни ушли мы от Бога, Он всегда любит, зовет нас, Своих детей, и ждет нашего обращения и возвращения к Нему.

В краткой форме смысл этой притчи Христовой можно передать так. Всякий, кто жил без

Бога, вдали от Него, и растратил на пустое и греховное ум, чувства, чистоту и вообще всю доброту своей души, может «опомниться, встать и пойти» к Нему. И будет тогда, как сказал Сам Спаситель, радость великая на небесах о том человеке (см. Лк. 15, 7–10)...

Бог, как Источник всех благ, сделал всё необходимое, дал нам всё, чтобы мы смогли достичь вечной жизни. Он создал Церковь — «столп и утверждение истины» и «корабль спасения», даровал нам рождение свыше в Таинствах крещения и миропомазания, даровал веру, голос совести, покаяние, молитву, заповеди, Священное Писание, поучения святых отцов и учителей Церкви...

Вот какова любовь Божия к нам, грешным! Вот что нам уготовано! Вот к чему мы призваны! Вот чего мы лишаем себя, если не следуем за Христом!

Пребывание в Духе Святом есть пребывание в Царстве Небесном

Какова главная цель всех духовных усилий человека по исполнению заповедей Христовых? — Стяжание Духа Святого. Видя наши труды и решимость, Господь подает благодать Духа Святого, которая помогает нам исполнять волю Божию, очищает нашу душу от скверны, размягчает, согревает, просветляет, возвышает ее, на-

полняет ее любовью — делает достойной и сопричастной Царства Небесного. Можно сказать и так: привлеченный праведной жизнью человека, Дух Святой приходит в его душу, вселяется в нее, очищает ее от всякой скверны и спасает.

Благодать Святого Духа является силой, создающей Царство Божие в человеке. С ее помощью душе предстоит из испорченного и порочного состояния «перейти, — по слову преподобного Макария Египетского, — в состояние иное, доброе, и нынешнее уничиженное естество изменить в естество иное, Божественное, соделаться естеством новым» [8, с. 279]. «Душу, уязвленную язвой вредоносных страстей, — продолжает этот великий святой, — никто не мог исцелить ни из праведных, ни из отцов, ни из пророков, ни из (ветхозаветных) патриархов. Приходил Моисей, но не мог подать совершенного исцеления. Были священники, дары, десятины... жертвы, всесожжения и всякая прочая правда совершалась по закону, а душа не могла исцелиться и очиститься от нечистого течения земных помыслов, и вся правда ее не в состоянии была у врачевать человека, пока не пришел Спаситель... Он совершил великое и спасительное искупление и врачевание души, ...освободил ее от рабства и извел из тьмы... Господь наш Иисус Христос для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество (человеческое), и... душу, вследствие преступления

(Адама и Евы) низложенную страстями, воссоздать, растворив ее Божественным Духом. Он пришел верующих в Него сделать новым умом, новой душой, новыми очами, новым слухом, новым языком духовным, одним словом — новыми людьми... Весь труд... Его (Спасителя) был для того, чтобы от Себя, от естества Своего породить чад Духом, благоволив, чтобы рождались они свыше от Божества Его. И как земные отцы печалются, если не рожают, так и Господь, возлюбив род человеческий, как Собственный Свой образ, восхотел породить его от Своего Божественного семени. И если иные не хотят принять такое рождение и быть рожденными от чресл Духа Божия, то великая печаль Христу, за них страдавшему и терпевшему, чтобы спасти их. Господь хочет, чтобы все люди сподобились сего рождения, потому что Он за всех умер и всех призвал к жизни. А жизнь есть рождение от Бога свыше, ибо без сего рождения душе невозможно жить, как говорит Господь: *Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия* (Ин. 3, 3)» [5, с. 212—215].

Пребывание человека в Духе Святом, по сути своей, и есть пребывание в Царстве Небесном. «Подвизайтесь, — пишет святой Симеон Новый Богослов, — стяжать сознательно внутри вас Царство Небесное, то есть благодать Святого Духа» [Цит. по: 19]. О том же говорил и преподобный Серафим Саровский, определяя цель

христианской жизни, как стяжание Духа Святого Божиего.

Апостол Павел пишет, что *Царствие Божие* есть *праведность, и мир, и радость во Святом Духе* (Рим. 14, 17). Царство Небесное, по его словам, наследуют те, кто имеет *плод духа*, который есть *любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание* (Гал. 5, 22—23).

Сам Христос обещал, что *Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него* (Лк. 11, 13), и заповедал: *Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам* (Мф. 7, 7). Поэтому мы и молимся Третьему Лицу Святой Троицы, чтобы Он воцарился в нас: «Прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша» (молитва Святому Духу).

Подытоживая сказанное, можно определить Царство Божие (по отношению к людям), как состояние человеческого естества, обновленного Божественной благодатью, как воцарение Иисуса Христа в душе любящего Его человека действием Святого Духа.

Свидетельство Мотовилова о пребывании в Духе Святом

Что такое пребывание человека, живущего на земле, в Духе Святом; что такое «прикосновение» его к Царству Небесному? В качестве от-

вета на эти вопросы напомним читателю замечательный рассказ¹ духовного чада преподобного Серафима Саровского Николая Александровича Мотовилова об одной из встреч с великим старцем. Во время этой встречи Господь, по молитвам Преподобного, даровал Мотовилу телесными очами увидеть нетварный Фаворский свет и ощутить неизреченные радость, теплоту и благоухание Царства Небесного.

Во время беседы Николай Александрович попросил батюшку объяснить ему, в чем состоит цель христианской жизни. Старец ответил, что она заключается в стяжании **«благодати Духа Святого, вводящего в сердца наши Царствие Божие и прокладывающего нам дорогу к приобретению блаженства жизни будущего века... В стяжании этого-то Духа Божия и состоит истинная цель жизни христианской, а молитва, бдение, пост и милостыня и всякие ради Христа делаемые добродетели суть средства к стяжанию Духа Божия».**

Тогда Мотовилов попросил старца объяснить, что значит находиться в благодати Духа Святого. Батюшка помолился Богу удостоить своего собеседника телесными очами увидеть сошествие Святого Духа на человека, и Господь

¹ Приводится в сокращении по книге: О цели христианской жизни. Беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым. — Киев : Киево-Печерская Успенская Лавра, 2013.

в тот же момент исполнил просьбу великого подвижника.

Батюшка взял Мотовилова за плечи и сказал:

— Мы оба теперь в Духе Божиим с тобой! Что же ты не смотришь на меня?

Николай Александрович отвечал:

— Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли.

Далее Мотовилов пишет:

«Я взглянул после этих слов в лицо его и напал на меня ещё больший благоговейный ужас. Представьте себе в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажень кругом, и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца...

— Что же чувствуете вы? — спросил о. Серафим.

Николай Александрович отвечал:

— Чувствую такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу.

— А ещё?

— Необыкновенную сладость... И необыкновенную радость во всем моем сердце... И теплоту необыкновенную... И благоухание, подобного которому на земле нет ничего.

Тогда старец сказал:

— Сущая правда, ваше боголюбие: никакая приятность земного благоухания не может сравниться с тем благоуханием, которое мы теперь ощущаем, потому что нас теперь окружает благоухание Святого Духа Божия... Вы сказали мне, что кругом нас тепло... Это и есть та теплота, про которую Дух Святой словами молитвы заставляет нас вопить ко Господу: «Теплотою Духа Святаго согрей мя!» Ею-то согреваемые пустыnnики и пустыnnицы не боялись зимнего холода, будучи одеваемы, как в теплые шубы, в благодатную одежду, от Святого Духа истканную. Так ведь должно быть на самом деле, так как благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал: *Царствие Божие внутрь вас есть* (Лк. 17, 21). **Под Царствием же Божиим Господь понимает благодать Святого Духа. Вот это-то Царствие Божие теперь внутри нас и находится**, а благодать Духа Святого и извне осиявает и согревает нас и, преисполняя многообразным благоуханием окружающий нас воздух, услаждает наши чувства пренебесным услаждением, напоая сердца наши радостью неизглаголанной».

Другие свидетельства

Приведем еще несколько свидетельств тех, кто при жизни испытал на себе «прикосновение» Царства Небесного, ощутил его «дыхание», кто еще здесь, на земле, соделался «сосудом» Духа Святого.

Апостол Павел, *который... был восхищен в рай... до третьего неба*, пишет, что слышал там неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать (2 Кор. 12, 2—4), и еще: *Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его* (1 Кор. 2, 9). То, что Господь открыл Апостолу о Царстве Небесном, столь высоко, что не может быть выражено человеческим языком — в нем просто нет соответствующих понятий¹.

А вот слова преподобного Исаака Сирина (VII век): «Отечество (Небесное. — *Прим. авт.*) у чистого душой — внутри его. Солнце, сияющее там, — свет Святой Троицы. Воздух, которым дышат жители, — Утешитель Всесвятой Дух. Со-возлежающие² — святые бесплотные существа. Жизнь, радость и веселие их — Христос, Свет от Света Отца. Таковой (праведник. — *Прим. авт.*)

¹ Это и неудивительно. Как описать слепому от рождения красоту гор или восход солнца? Как передать глухому красоту музыки Бетховена или Чайковского?

² На Востоке в древности празднующие на пиру возлежали.

веселится от созерцания души своей и удивляется ее красоте, которая во сто крат светлее светлости солнечной. Это — (Горний) Иерусалим и Царство Божие, сокровенные внутри нас по слову Господа. Эта страна — облако Славы Божией, в которое войдут только чистые сердцем, чтобы увидеть лицо своего Владыки и озариться лучом света Его» [4, с. 490].

О пребывании подвижников в Духе Святом преподобный Макарий Великий говорит так: «Иногда пребывают они в веселье, как бы на царской вечере, и радуются радостью невыразимой. В иной час бывают как невеста, Божественным покоем упокояемая в сообществе с Женихом своим. Иногда же как бесплотные ангелы, находясь еще в теле, чувствуют в себе такую же легкость и окрыленность. Иногда же бывают... возвеселяемые и упокояемые Духом в упоении Божественными духовными тайнами. Но иногда, ...молясь за всего Адама (за весь род человеческий. — *Прим. авт.*), проливают слезы и плачут, воспаменяемые духовной любовью к человечеству. Иногда такой радостью и любовью разжигает их Дух, что если бы можно было, вместили бы всякого человека в сердце своем, не отличая злого от доброго. Иногда в смиренномудрии духа столько унижают себя перед всяким человеком, что почитают себя самыми последними и меньшими из всех. Иногда душа упокоевается в некоем великом безмолвии, ти-

шине и мире, пребывая в одном духовном блаженстве, в неизреченном упокоении и благоденствии. Иногда умудряется благодатью в уразумении чего-либо, в неизреченной мудрости, в ведении неиспытываемого Духа, чего невозможно рассказать языком и устами» [Цит. по: 19].

А вот еще один случай из жития преподобного Серафима Саровского. Однажды он в невыразимой радости сказал одному иноку: «“Вот, я тебе скажу об убогом Серафиме! Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где Он говорит: *В доме Отца Моего обителей много* (Ин. 14, 2) (для тех, которые служат Ему и прославляют Его святое имя). На этих словах Христа Спасителя я, убогий, остановился и возжелал видеть те небесные обители и молил Господа моего Иисуса Христа, чтобы Он показал мне эти обители. И Господь не лишил меня, убогого, Своей милости; Он исполнил моё желание и прошение. Вот, я и был восхищен в эти небесные обители; только не знаю, с телом или без тела — Бог знает; это непостижимо. А о той радости и сладости небесной, которую я там вкусил, сказать тебе невозможно”. И с этими словами о. Серафим замолчал... Он поник головой, глядя тихонько рукой против сердца, лицо его стало постепенно меняться и, наконец, до того просветилось, что невозможно было смотреть на него. Во время таинственного своего молчания он как будто созерцал что-то с умилением. По-

том о. Серафим снова заговорил: “Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небесах, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. Если бы эта келия наша, — при этом он показал на свою келию, — была полна червей, и если бы эти черви ели плоть нашу всю временную жизнь, то непременно надо бы на это согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости, которую уготовил Бог любящим Его. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания; там сладость и радость неизглаголаные; там праведники просветятся, как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам святой апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту Горнего селения, в котором водворяются души праведных?”» [12, с. 388—389].

Однако то, что было открыто этим великим святым — апостолу Павлу и преподобному Серафиму, — лишь тень Царства Небесного, только прикосновение к нему.

Однажды преподобный Симеон Новый Богослов находился в таком осиянии Духом Святым, что воскликнул: «О, Господи! Наверное, выше этого блаженства нет ничего на свете!» И услышал свыше слова: «То, что испытывают даже святые на земле, во плоти, по сравнению с будущим райским блаженством подобно солн-

цу, нарисованному углем на бумаге, в сравнении с солнцем, сияющим на небе!» [Цит. по: 20]. «Этой радости и сладости малую частицу, — говорит святитель Тихон Задонский (XVIII век), — и ныне святые Божии на земле чувствуют, вкушают, как малейшие крупички, падающие от Небесной трапезы» [4, с. 520]. Но и многих из нас, откликнувшихся на зов Божий, Господь утешает и укрепляет Своей небесной сладостью, каждого в своей мере. Кто-то испытал это после крещения во взрослом возрасте, кто-то — после исповеди и причастия, кто-то — в святом месте или рядом с человеком праведной жизни. И память об этом согревает нашу веру. Тому же человеку, который еще не испытал подобного состояния, надо просто верить Христу и идти начертанным Им путем. И по мере продвижения по этому пути Царство Небесное будет в нем всё более и более раскрываться, становиться всё ближе и понятней. А в свое время Господь сподобит и этого человека вкусить Его небесную сладость.

Об этой радости прикосновения человека к блаженству Царства Небесного и говорит нам Господь в Своих притчах об обретении драгоценной жемчужины (Мф. 13, 45—46) и сокровища, скрытого в поле (Мф. 13, 44). Действительно, у того, кто вкусил благодать Божию, всё земное отходит на второй план.

Царство славы

Для праведников Царство Божие открывается уже в земной жизни, еще яснее — после кончины, но во всей полноте, силе и славе оно откроется во время Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа и Его Страшного Суда¹. Тогда Господь поставит праведников одесную Себя и скажет им: *Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира* (Мф. 25, 34), и *воссияют* («просветятся» — в церковнославянской Библии) они, *как солнце², в Царстве Отца их* (Мф.

¹ См. притчи Спасителя о Страшном Суде: о плеве-лах (Мф. 13, 24—30, 36—43), о неводе (Мф. 13, 47—50) и о десяти девах (Мф. 25, 1—13).

Зло в мире по нашей вине продолжает разрастаться, как некая раковая опухоль. В конце концов наступит момент, когда не останется почти никого, кому Бог был бы нужен, когда в людях оскудеет добро и охладее любовь. Это будет период краткого и последнего торжества темной силы, который закончится тем, что вся видимая вселенная сожжется в пламени, как свиток бумаги, и сгорит. И тогда снова придет Спаситель, но уже *на облаках небесных с силою и славою великою* (Мф. 24, 30), и отделит праведников от нераскаянных грешников.

² Оказавшиеся в Царстве Небесном будут не просто светлы, а сиять как солнце, на которое и смотреть невозможно более нескольких секунд. Таким видели лик Спасителя три апостола на Фаворе, таким видел лицо батюшки Серафима его ученик Николай Мотовилов во время беседы о Духе Святом. Этот свет (слабее или сильнее) исходил от лица многих подвижников Православной Церкви.

13, 43). А нераскаянных грешников *Ангелы... отделят от праведных и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов* (Мф. 13, 49—50) — вечное страдание и мучение.

Души праведников облекутся тогда в новые тела, лишь внешне похожие на прежние, земные. «Восстанет это тело, — говорит святой Кирилл Иерусалимский (IV век), — но не останется таким же, а пребудет вечным. Не будет оно иметь нужды ни в пище для поддержания жизни, ни в лестницах для восхождения, потому что сделается духовным, чем-то чудным, таким, что и выразить этого, как должно, мы не в состоянии» [Цит. по: 19].

И скажет тогда «Человеколюбивый Господь... пришедшим на Небесную Его Вечерю: вот вам блага, которые Я приготовил, которые обещал вам, которых с верою и надеждой вы ожидали от Меня, которых не видел глаз и ухо не слышало и которые на сердце человеку не приходили! Вот вам блага Мои, обещанные вам! Обещал Я вам воскресение мертвых ваших тел — вот видите это: вы воскресли из мертвых. Обещал Я вам *тело духовное* (1 Кор. 15, 44), нетленное и бессмертное — вы имеете его! Обещал Я вам тело прославленное, чистое, светлое и сияющее — вот вы сияете, как солнце и как звезды небесные. Обещал Я вам жизнь вечную — вот жизнь вечная! Живите вовеки! Обещал Я вам Царство Небесное — вот даю его вам! Наследуйте его и

Град Небесного Царя, Небесный Иерусалим

царствуйте вовеки! Обещал Я вам явить Лицо Мое — вот Лицо Мое! Смотрите и радуйтесь! Обещал Я вам венец жизни, венец неувядаемый — вот вам этот венец! Обещал Я вам честь и славу — вот вам слава как чадам Моим! Обещал Я утешить вас — вот утешаю вас, как мать утешает детей своих! Обещал Я вам дать мир непрестанный в сердцах ваших и говорю: *Мир Мой даю вам* (Ин. 14, 27). Обещал Я отнять от вас печаль, болезнь и воздыхание — и вот нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания в сердцах ваших! Обещал Я вам пищу и питье, блаженство и радости вечные — вот вам это утешение и наслаждение» (святитель Тихон Задонский) [4, с. 524].

В своем Откровении апостол Иоанн Богослов именует грядущее Царство «новым небом», «Небесным (или Горним) Иерусалимом»: *И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали... И... увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое... И вознес меня (ангел) в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий*

город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога... Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его... И не войдет в него ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни (Откр. 21, 1–5, 10, 22–27).

«Да придет Царствие Твое»

О том, чтобы войти в Божественный чертог славы, Христос заповедал нам просить в молитве «Отче наш...». Образцами прошений служит для нас и множество богодухновенных молитв, излившихся из сердец святых отцов и учителей Церкви. Напомним окончание одной из молитв святителя Василия Великого, вошедшей в наше утреннее правило (Молитва 5-я).

«...И даруй нам бóдренным сёрдцем¹ и трéзвенною мýслию всю настоящаго жити́я но́щь прейти́², ожида́ющим прише́ствия свéтлаго и явлéннаго³ дне Единорóднаго Твоегó Сы́на, Гбс-

¹ Бóдренным сёрдцем — сердцем, хранящим заповеди Божии.

² Всю настоящаго жити́я но́щь прейти́ — пройти всю греховную ночь земной жизни.

³ Явлéннаго — славного.

пода и Бóга и Спáса нáшего Иисýса Христá, в
бньже¹ со слáвою Судия́ всех при́дет, кому́ж-
до² отдáти по делóм егó; да не пáдше и обленíв-
шеся, но бóдрствующе и воздв́жени в дéлание
обря́щемся готóви³, в рáдость и Божéственный
чертóг слáвы Егó совн́дем, идéже прáздную-
щих⁴ глас непрестáнный и неизречénная слá-
дость зрящих Твоегó лица добрóту неизречén-
ную. Ты бо еси́ йстинный Свет, просвещáяй и
освящáяй вся́ческая, и Тя поёт вся тварь во вé-
ки векóв. Амíнь».

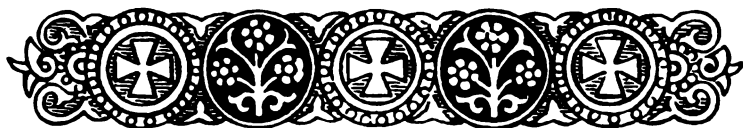

¹ В бньже — в который.

² Кому́ждо — чтобы каждому.

³ Но бóдрствующе и воздв́жени в дéлание обря́щемся готóви — да будем найдены Господом не лениво лежащими, а бодрствующими и усердно исполняющими Его заповеди.

⁴ Идéже прáзднующих — где торжествующих.

КТО И ЧТО МЕШАЕТ НАМ ВОЙТИ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ?

Что нужно от нас сатане?

Бог, как мы сказали, желает, чтобы каждый человек вошел в Его Царство любви, радости и света. А что нужно от нас диаволу? — Оторвать от Бога, «помочь» забыть о Нем и Его Царстве; обманом, через соблазны, научить любить и творить зло; заставить раболепствовать своей похоти и гордыне; если и делать добрые (по видимости) дела, то только из тщеславия, человекоугодия и т.д.

Сатана — бестелесное существо, и люди нужны ему как вещественные орудия его воли. Совершая зло, мы становимся телами для нечистой силы. Бесы, как наездники, седлают душу грехолюбца и управляют ею, творя через нее свои непотребства.

Греховность, пороки человеческие являются для бесов некоей пищей, питательным «бульоном», злорадным услаждением. «Нашими злыми делами питаются демоны и получают силу воевать против нас, а при нашем удалении от зла истощаются от голода и обессиливают», — говорит преподобный Симеон Новый Богослов [3,

с. 121]. Пища для бесов — наши нечистое око, холодное и жестокое сердце, ссоры и ненависть, всё, что противоречит замыслу Божию о нас.

«Бог — это ты, нет ничего выше тебя, — убеждает нас диавол. — Весь мир — для тебя. Хорошо только то, что хорошо тебе. Если тебе доставляет удовольствие красть, обманывать, блудить, — делай это. Наслаждайся и не думай о последствиях. Бери от жизни всё, что можешь взять!»

Лукавому «на руку», чтобы мы жили всецело земными интересами, лишь бы не вспоминали о своем небесном предназначении и о смерти — конце и итоге всех земных дел — и, тем более, не искали Царства Небесного.

«Все усилия сатаны, — пишет преподобный Ефрем Сирин, — состоят в том, чтобы суметь отвлечь ум (человека) от памяти о Боге, от страха и любви к Господу, употребив для этого земные приманки, или какими-нибудь благовидными мыслями отвлечь ум к мнимым благам от блага истинного» [3, с. 118].

Конечная цель лукавого — полностью завладеть человеческой душой после отделения ее от тела и стащить в ад — царство духовной тьмы и смерти. (Подобным образом паук прочной нитью обволакивает свою жертву, попавшую в паутину, и утаскивает в свое темное укрытие.)

Сатана — родоначальник и верховный творец зла в нашем мире. Его стараниями мы смертны

**Лестница в Царство Божие находится в душе человека.
Цель лукавого — столкнуть с нее человека,
стремящегося восходить по ней**

и лишены Божественного блаженства, душевной целостности и красоты.

Вражду, убийства (вплоть до убийства праведников Божиих и Самого Христа), обман, предательство и многое, многое другое творят люди, но «вдохновителем», дирижером всех этих зол является он, лукавый. Его голос мы слышим в криках бесноватых людей; его зловонное дыхание чувствуем во всяческих непотребствах; его безобразную гримасу видим на лице убийцы, насильника или человека, охваченного яростью. Да и каждый из нас, если внимательно последит за собой, обнаружит в своей душе как бы некий источник, из которого исходят пустые или злые помышления и пожелания. Это лукавый отвлекает нас от Бога, от всего доброго, необходимого для истинной жизни нашей души, и предлагает исполнить его пожелания, как наши собственные.

Некоторые люди сомневаются в существовании темных сил. Что им можно посоветовать? Поверьте хотя бы воплотившемуся Сыну Божию, Господу Иисусу Христу, Который многократно изгонял бесов из одержимых ими людей и заповедал нам молитву «Отче наш...», последнее прошение которой так и звучит — «избавь нас от лукавого». Более того, если вдуматься в слова этой главной христианской молитвы, то и искушение греховными соблазнами — от диавола, и «дóлги», грехи наши, — тоже от него. Да и

первые три прошения Молитвы Господней не были бы нужны, если бы не его злобное противостояние человеку. Ведь в том, что мы в большинстве своем не святим имя Божие, — значительная доля «заслуги» лукавого; Царство Небесное закрылось для людей до прихода в мир Спасителя тоже по его стараниям; и как часто мы с удовольствием исполняем волю не нашего Небесного Отца, а отца лжи.

Соблазн

Каким образом лукавый совращает человека? Примерно также как рыбак ловит рыбку на живца. Приманка аппетитна, но вместе с ней заглатывается и незаметный крючок. Как рыба не видит рыбака и крючка или не придает им значения, так и человек не видит «мохнатую лапу» «отца лжи» или просто не проявляет должной осторожности.

Приманка сатаны для улавливания человеческой души называется в христианстве соблазном. В главе о падении Денницы мы уже говорили о том, чем по сути своей является соблазн. Это всё то, что для нас вожаделенно, желанно, заманчиво, выгодно, приятно, но при этом противоречит заповедям Божиим и нашей совести (если она еще жива), порочно, а иногда и губительно.

Первыми из людей в ловушку лукавого попали наши прародители. *Вкусите* запретный

плод, — предложил Еве сатана и пообещал: *будете, как боги* (Быт. 3, 5). После этого взору женщины открылось, *что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно... и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел* (Быт. 3, 6).

Подобным образом диавол обольщает и каждого из нас. Человек *искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью* (обманываясь своими греховными желаниями. — *Прим. авт.*) (Иак. 1, 14–15). Все мы духовно немощны и открыты действию соблазнов. Души наши часто напоминают проходной двор, по которому туда и сюда снуют греховные помыслы и желания. Наша задача — не дать соблазну укорениться в душе, не соглашаться на то, что он нам сулит. Для этого полезно знать «механизм» его действия.

Начинается соблазн с зарождения в душе греховной мысли, ощущения или пожелания, именуемых святыми отцами «прилогами». Источниками прилогов могут быть нечистое воображение; память, воскрешающая различные греховные образы; органы чувств, особенно зрение, слух и осязание, дающие душе материал для греховных помыслов и ощущений.

От человека зависит — принять прилог или отторгнуть его от себя, как смахивают горящие искры, попавшие на одежду. Как только появились в нашем сознании осуждение, зависть, чув-

ства обиды или неприязни, блудные образы и т.п., нужно или сейчас же переключить внимание на что-то доброе, или осудить себя, попросить прощения у Бога, с максимальным вниманием твердить какую-нибудь краткую молитву, например, Иисусову или еще более краткую: «Господи, помилуй!»

Если же мы по беспечности приняли прилог, то семя соблазна попадает на почву наших страстей. Тогда в душе зарождается греховное влечение, а воображение создает притягательный образ. Если человек и на этой стадии медлит с отвержением греховного помысла или образа и рассматривает их, то корни соблазна укрепляются, и избавиться от него будет уже значительно труднее. Проведем параллель с грехопадением первых людей. Ева, вместо того чтобы сказать змию: «Отойди от меня, искушитель», стала обдумывать его слова.

Если мы увлеклись предметом греха, у нас появляется услаждение и желание им обладать. Сердце согласилось с соблазном. Так и Ева начала с вожделением смотреть на запретный плод.

Затем человек решает для себя, как именно он совершит грех, и, наконец, осуществляет свое решение. Так и Ева *взяла плодов его и ела* (Быт. 3, 6)...

Если... глаз твой соблазняет тебя, — говорит Христос, — вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не

все тело твоё было ввержено в геенну. И если... твоё тело соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну (Мф. 5, 29—30). Столь резкая форма поучения Спасителя подчеркивает опасность соблазна для человеческой души.

При многократном проглатывании «сладкой» греховной приманки у человека появляется устойчивая тяга к ней, то есть греховная страсть¹. Так, например, в привычку входит пьянство или блуд. И неважно, что после удовлетворения страсти на душе становится плохо, пусто, противно. Через короткое время знакомый соблазн снова возникнет, и человек, предвкушая кратковременное удовольствие, привычно отдается ему. Людьми, которые полюбили приманку, легко управлять — этим бесы и пользуются.

Грех

Поддавшись соблазну, человек нарушает, преступает заповеди Божии и пачкает, ранит свою душу. Это игнорирование предупреждений любящего нас Небесного Отца, нарушение Его

¹ Славянское слово «страсть» происходит от слова «страдание», так как любой грех рано или поздно вызывает болезнь и страдание души. Страсть — это вошедший в привычку греховный навык, с которым человек часто не имеет сил и бороться; это власть греха над душой.

воли, нанесение своей душе вреда и называется в христианстве грехом.

Грех, как мы уже говорили, — это всё, что отрывает, отдаляет от Бога, загораживает Его от нас, уводит от Царства Небесного, удаляет от нас благодать Божию, препятствует ей войти в нас.

Грех — это всё, что противоположно любви. Бог есть любовь; мир сотворен и поддерживается Его любовью. Грех же разрушает любовь, нарушает Божий порядок в мире, разрушает единство человека с Богом, целостность человечества и каждого человека, всего мироздания.

Корнем зла в нас является гордыня. «Все грехи мерзостны перед Богом, но мерзостнее всех — гордость» [6, с. 570], — говорит преподобный Антоний Великий (III—IV века). Гордыня — это ощущение себя неким божком без Бога, помимо Бога, это забота в первую очередь о себе и забвение других.

По выражению преподобного аввы Дорофея (VI век), гордыня имеет три рога, то есть проявляет себя в трех основополагающих страстях — славолубии, сребролюбии (стремлении к богатству) и сластолюбии (стремлении к плотским удовольствиям), из которых произрастают все остальные.

Похоть и гордыня — *похоть плоти, похоть очей и гордость житейская* (1 Ин. 2, 16) — для большинства людей являются основными движущими побуждениями в жизни. Плотская по-

хоть — это подчинение духа низшим, плотским желаниям; похоть очей — это ложные привязанности, жадность, алчность, зависть; гордость житейская — это самомнение, эгоизм, превозношение, презрение, самолюбие и тщеславие.

Все грехи перечислить едва ли возможно, но можно разделить их на несколько групп:

— чувственные или плотские (похоть) и духовные (гордость, высокомерие и проч.);

— так называемые грехи «опущения», когда не исполняется то, что повелевается заповедями Божиими, и грехи действия или нарушения, когда делается то, что прямо воспрещается. К примеру, грешит и тот, кто обижает ближних, и тот, кто, имея возможность, не помогает им;

— грехи вольные, когда человек с полным сознанием совершает противозаконное, не пытаясь даже сопротивляться влечению, и грехи невольные, совершаемые по незнанию, неосторожности, неосмотрительности, по духовной или физической слабости;

— грехи простительные, совершаемые по слабости и немощи, с сознательным осуждением поступка, и грехи тяжкие и по свойству поступка, и по упорству в греховном действии злой воли. К этому разряду принадлежат грехи смертные, то есть такие, которые по упорству человека в грехе и преданности злу истребляют в человеке любовь к Богу и делают его мертвым для восприятия Божественной благодати. Вели-

чайший по тяжести грех — хула на Духа Святого (см. Мф. 12, 31—32). Под ним понимается сознательное и ожесточенное противление истине как следствие вражды и ненависти к Богу. В этом состоянии человек, как существо нравственно свободное, недоступен действию ниспосылаемой ему свыше спасающей благодати. К смертным грехам относятся: сознательное отпадение от веры, ненависть и злоба к людям (*не любящий брата пребывает в смерти* (1 Ин. 3, 14)), убийство, насилие, блуд. Святой апостол Павел имеет в виду именно смертные грехи, когда перечисляет тех, которые лишаются вечной жизни: *Ни блудники, ...ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые... — Царства Божия не наследуют* (1 Кор. 6, 9—10). Эти греховные страсти настолько травмирует душу, что ей потом крайне сложно вернуться в нормальное состояние.

Последствия греха

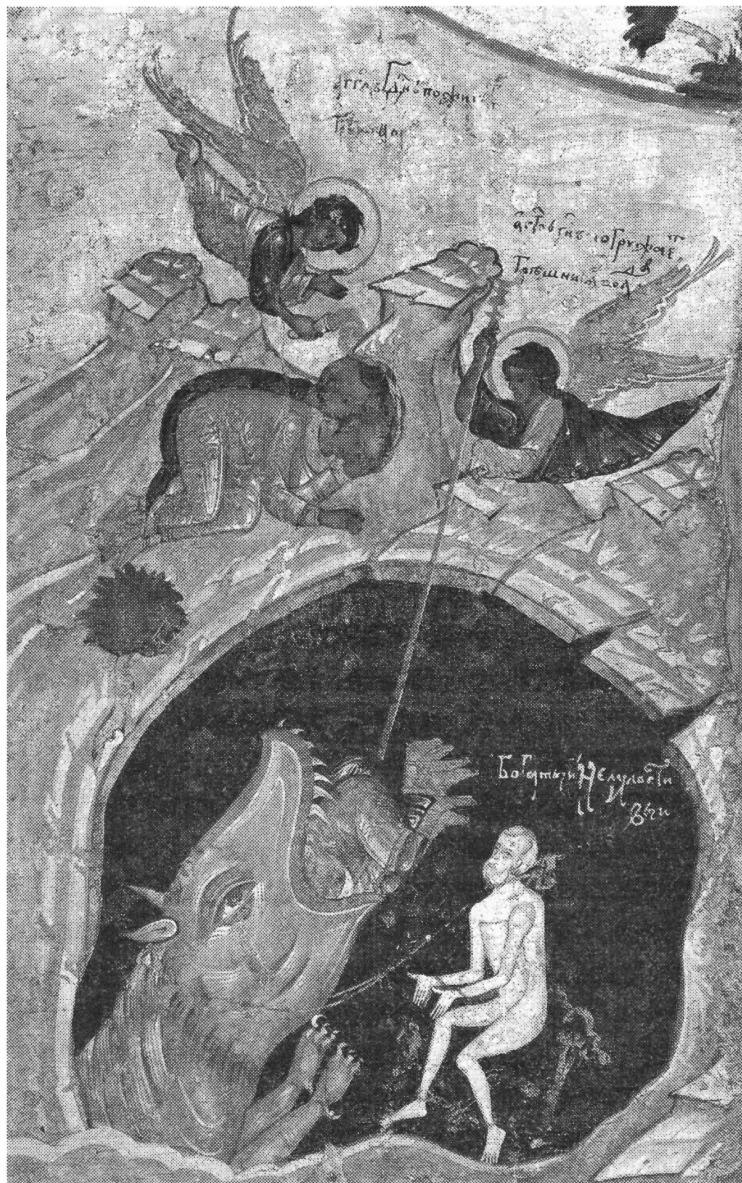
Нарушая заповеди, человек, как мы уже сказали, вредит своей душе, калечит собственную жизнь. От согрешившего отступает благодать Божия, оставляя его во власти темных сил. Например, украл человек или взял взятку и думает, что приобрел благо, что будет теперь «есть, пить и веселиться». Да, плоть он, может быть, и ублажит, но душе своей повредил, ведь духовно-

нравственные законы Божии непреложны. И пока согрешивший не отдаст неправедно приобретенное и не покается, душа его будет бедствовать и болеть, и никакими материальными благами не удастся ее исцелить.

Последствия греховной жизни — опустошенность, чернота и болезнь души, бессмысленность бытия. От тяжкого и нераскаянного греха душа «лишается духовного света, радости и блаженства... и остается в состоянии мрака, скорби и страдания» [Цит. по: 13]. То же самое происходит и от множества «мелких» грехов. Духовная грязь и светлая радость несовместимы. А когда Господь оставляет, прощает грехи, как легко, светло и радостно бывает человеку! Как будто он сбросил с себя тяжкий груз, освободился от тяжелого недуга! Каждый верующий испытывал на себе это очищающее действие Господне и после искренней исповеди, и после примирения.

Последствия нераскаянного зла, жизни по страстям без покаяния, без борьбы с грехом, без молитвы ко Спасителю — предощущение мрака и ада еще в земной жизни и полное их вкушение по исходе души из тела. Если душа в этой жизни возлюбила грех, то после смерти он будет мучить человека уже в вечности.

Христос в Своей притче о богаче и Лазаре показывает нам, что ожидает грешника после смерти: *И в аде, будучи в муках, богач поднял гла-*

Участь нераскаянных грешников — тьма и муки вечные

за свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умиლოსердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят (Лк. 16, 23–26).

Христос много раз повторял: все делатели неправды, все делающие беззаконие, все злые и нераскаянные грешники извержены будут туда, где вечная смерть и тьма, где нет Божией благодати, где души, окруженные бесами, мучаются в некоем огне, где *плач и скрежет зубов* (Мф. 8, 12).

По неизреченному Своему милосердию Бог призывает к Себе каждого человека до последних секунд его жизни. Горе тому, кто даже на смертном одре не воззвал к Нему о помиловании!

Видим ли мы себя грешными?

Считаем ли мы себя грешными людьми? Отвечая на этот вопрос, мы сталкиваемся с психологическим парадоксом. Когда нас изредка обличает совесть или когда мы изредка оценива-

ем себя с точки зрения Евангелия — считаем. Большую же часть времени мы своих грехов не видим и считаем себя хорошими или, по крайней мере, неплохими людьми. Конечно, грешим иногда, а кто без греха? Мы — люди воцерковленные: в храм ходим, молитвенное правило читаем, исповедуемся, причащаемся, делаем добрые дела, за которые иногда удостоиваемся (такой любезной нам) похвалы. Мы же объективно лучше большинства окружающих нас людей — неверующих, блудников, хапуг, богачей и прочее! За такую нашу жизнь Господь просто обязан спасти нас и посадить на почетное место в Своем Царстве!

Истинное же положение дел прямо противоположно такому нашему самоощущению — наши души тяжело больны грехом. Мы грешим ежеминутно — если не делами, то словами; если не словами, то желаниями; если не желаниями, то мыслями; вольно и невольно, осознанно и неосознанно.

Нам заповедано любить Бога и людей совершенной, жертвенной любовью, не иметь ни на кого никакого зла. Имеем ли мы такую любовь? В Таинстве крещения мы (или за нас наши восприемники) отрицались от сатаны и всех дел его и обещали Богу жить по-христиански, стараться не грешить. Исполняем ли мы это обещание? Согрешив, должны были каяться и исправляться. Всегда ли мы каялись и исправлялись?

Мы — пленники лукавого и рабы греховных страстей, но либо не осознаем этого, либо относимся к этому плену с поразительной легкостью, как к чему-то невинному и малозначащему. И тому есть несколько причин.

Источником зла в нашей жизни мы склонны считать не лукавого и свою греховность, а, главным образом, других людей. На самом деле эти люди — такие же грешники, как и мы, и нам заповедано любить их и молиться за них. Дьявол просто использует их как свое орудие, чтобы навредить нам, а они не осознают этого. «Не людей, а злых духов нам должно ненавидеть — лукавый возбуждает их на это и делает зло и нам, и им» [1, с. 71], — говорит блаженный Феофилакт Болгарский (IX век).

Если мы и осознаем зло в своей душе, то, как правило, не догадываемся о его истинных возбудителях — демонах, поскольку они, как существа духовные, невидимы¹ и действуют очень хитро.

В бескрайнем море наших грехов мы видим только самые грубые, самые явные, потому что находимся в состоянии окамененного нечувствия, духовной слепоты. Совесть наша чаще

¹ Бесы лишь изредка, по попущению Божию, бывают доступны зрительному восприятию человека. Обычно их видят в образе гнусных, отвратительных чудищ, хотя для оболыщения подвижника они могут принимать вид, например, ангела света.

всего молчит, мы заглушили ее осознанным и неосознанным противлением воле Божией.

А как мы относимся к тем своим порокам, которые все-таки осознаем? Скорее, равнодушно. Мы не торопимся от них избавляться. Во-первых, некоторые из них очень даже приятны, а во-вторых, мы просто привыкли жить в атмосфере греха. Дьяволу же, который тащит нас на аркане наших страстей в преисподнюю, только того и нужно, чтобы мы не замечали, не ощущали своих грехов или только признавали факт их наличия, не переживая грех как трагедию, как причину гибели души. Ведь тому, кто не видит себя погибающим, и Спаситель не нужен. Равнодушно и привычно взирая на верхнюю часть айсберга своей греховности, мы как должно не каемся и не исправляемся, не боремся с грехом, не просим Господа о помощи. Мы, в большинстве своем, равнодушны к спасению своей души и духовно расслаблены. Нам лень заниматься духовным трудом — мы постоянно заняты бесконечными и очень важными земными делами. Заповеди Христовы — где-то там, в «тридесятом царстве», а мы — тут, сами по себе.

Наше рабство греху вполне устраивает нас еще и потому, что мы не знаем того блаженного состояния, когда в сердце вселяется Дух Святой. А если порой благодать Божия и касается наших душ, мы тут же теряем это сокровище — как вымытая свинья возвращается к грязной

луже, так и мы со своими греховными привычками и наклонностями очень быстро утрачиваем благодатное состояние и «возвращаемся на круги своя».

Нам, конечно, известны слова Спасителя о том, *широкі́я врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими и ...тесны́я врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их* (Мф. 7, 13—14). Но мы уверены, что не относимся к тем «многим» (мы же лучше их!), а вот «узкий» путь нас пугает своими трудностями — греховное наше естество и лукавый будут с силой противиться нам. Об этом мы знаем из житий святых подвижников и из своего небольшого личного опыта. У нас нет доверия Господу, обещавшему, что Он поможет нам осилить этот путь, и поэтому не имеем решимости. Мы как бы просим Христа: «Уйди от нас, не буди нашу совесть, не беспокой нас Своим учением о добре и зле, о гибели и спасении».

По причине нашей духовной расслабленности мы для лукавого — легкая добыча. Что с нами бороться, если мы и так следуем его внушениям и выполняем его приказания? «Брань с теми, которые предали себя миру (греху. — *Прим. авт.*), — говорит святитель Василий Великий, — враг презирает, ...потому что весьма многие произвольно стремятся к поражению, уловляемые в грех удовольствиями, и доставляют противнику нетрудную победу над собой» [3, с. 114].

Как увидеть свои грехи?

Как осознать свою греховность, осознать не только умом, но прочувствовать ее всем своим существом? Ответ прост по форме и труден по содержанию — стараться тщательно исполнять заповеди Христовы. Чтобы исполнять, надо их знать и помнить. Для этого нужно жить церковной жизнью с ее благодатными Таинствами и вдумчиво читать Евангелие с толкованием учителей Церкви, изучать его, как науку из наук, — ведь это Сам Господь обращается к нам со Своим Божественным словом, полным истины и благодати.

Человек, начавший понуждать себя исполнять заповеди Спасителя, скоро обнаружит, что бо́льшую их часть он исполнить не в силах. Не получается у него не осуждать, не злиться, не роптать, не завидовать, не тщеславиться, не смотреть с вожделением на лиц противоположного пола и т.д., и т.п., уж не говоря о главных заповедях — любить Бога всей душой и любить всех (без исключения!) окружающих его людей. (Лишь иногда нам удастся удержать себя от какого-то греховного поступка или слова, то есть не дать страсти проявить себя. Сама же греховная склонность никуда не исчезает, если мы полагаемся только на свои силы.)

Кроме того, человек начинает явственно видеть, что душа его как бы сроднилась со злом,

привыкла к нему, что она в прямом смысле болеет грехом. Понимая, что не в силах исправить сложившееся положение, многие «складывают ручки»: «Ну, не дано мне быть святым». Но Господь ждет от нас настойчивости и решимости — надо несмотря ни на что понуждать себя исполнять эти невероятно трудные заповеди.

Понуждающему себя творить волю Христа открывается, что без Его помощи, одними своими усилиями, он не может исцелиться от греховной поврежденности. Что ослабить и совсем уничтожить греховные страсти, простить грехи, изгладить их как не бывшие, очистить человеческую душу от греховной скверны, убелить от греховной черноты и тем самым освободить от власти дьявола и адских мучений может только Бог. И не только может, но и хочет, потому что любит Свое создание, пусть и падшее, и заблудшее. Но Господь очистит нас от грехов и спасет наши души, только если мы сами этого сильно захотим, если верой и жизнью будем стараться приобщиться Христу, стремиться исполнять то, что Он нам заповедал. Причем старание это непременно должно сопровождаться искренним покаянием, смирением, терпением, упованием на милость Божию и молитвой о помощи — без них правильной духовной жизни быть не может.

Следуя указанным путем, человек будет ощущать себя всё более и более грешным. Почему? Потому что в душу, устремленную к Богу, начи-

нает проникать свет Божией благодати и разгонять тьму, высвечивая накопившуюся греховную грязь и раны, нанесенные грехом. Этот свет, по мере трудов человека, будет усиливаться и всё больше открывать ему — что надлежит очистить и излечить. На пути этого духовного делания слова молитвы преподобного Макария Великого: «Боже, очисти мя, грешнаго, яко николиже сотворих благое (потому что никогда ничего доброго я не сотворил. — *Прим. авт.*) пред Тобою, но избави мя от лукаваго...» — перестанут казаться самоуничижительной метафорой великого святого. Тогда и такие краткие молитвы, как «Господи, помилуй!» и «Боже, милостив буди мне, грешному!», перестанут быть лишь молитвенным «правилом», а станут тем, чем и должны быть, — слезным прошением, молитвенным плачем. Но в то же время подвизающийся таким подвигом ощутит близость Бога как некое блаженство, потому что Божественная благодать не только высвечивает грехи, но и очищает и веселит душу. И придет уверенность: любовь Божия к нам сильнее всего, Отец — все-сильный и любящий — рядом...

Определиться: с кем мы?

«Диавол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Перефразируя эту мысль Федора Михайловича Достоевского, можно сказать, что

через наши души проходит линия фронта — духовного фронта. С одной стороны — любовь, свет, радость, всякое добро. С другой — ненависть, тьма, зависть, гордыня, всякое зло. И, добавим еще, — тупое сытое равнодушие. Бог смиренно и с любовью стучится в дверь нашего сердца и зовет в Свое Царство. Лукавый вползает, как змея, и жалит, пытаясь умертвить нас духовно, или вламывается, как разбойник, связывает и утаскивает за собой.

Каждому из нас нужно решить для себя самые важные в этой жизни, судьбоносные вопросы: «С кем я — с Богом или с сатаной? Кому я хочу служить — Богу или лукавому? Орудием в чьих руках я буду в этом мире — Бога или дьявола? Хочу ли я противостоять злу или умножать его? Для чего я живу на земле — для вечной жизни или для вечной тьмы?»

Господь даровал нам разум, свободу выбора и силу воли, чтобы направлять челнок своей души в жизненном потоке в ту или иную сторону. Можно направить свои силы на то, чтобы уклоняться от рифов зла, избегать засасывающих воронок соблазнов, не подплывать близко к той черте, где поток низвергается в адскую пропасть, и в конце концов пристать к тихому и спасительному берегу. (Но при этом одних наших воли и разума недостаточно — обязательно надо будет прибегать к помощи Того, Кто сильнее любого зла и любой опасности.) А

можно подчинить свои силы лукавому, направить их на получение сиюминутных выгод и удовольствий, на получение адреналина в жизненных стремнинах или, к примеру, на то, чтобы приплыть к краю пропасти самым богатым человеком на земле.

В нашей власти — открыть свою душу для Божественной благодати или остаться закрытым для нее; дать возможность диаволу хозяйничать в нашем сердце или противоборствовать ему.

Кажется, выбор для читающих эту книгу очевиден. Проблема в другом — в отсутствии твердой решимости следовать этому выбору. «Пока душа в грехе, — говорит святитель Феофан Затворник (1815—1894), — ею владеет свой злой дух, хоть не всегда явно показывает это. Он сильнее души, потому и не боится восстания с ее стороны, властвует и тиранствует над ней без сопротивления. Но когда Господь приходит в душу, привлеченный верой и покаянием, тогда разрывает все узы сатанинские, изгоняет беса и лишает его всякой власти над душой. И пока работает душа та Господу, бесы не могут возобладать над ней, ибо она сильна Господом, сильнее их. Когда же душа отшатнется от Господа, бес опять нападает и одолевает, и бывает ей, бедной, хуже, чем прежде. Это всеобщий невидимый порядок явлений в духовном мире. Если бы у нас открылись умные очи, мы увидели бы всемирную брань духов с душами: побеждает то

одна, то другая сторона, смотря по тому, общаются ли души с Господом верой, покаянием и ревнованием о добрых делах или отстают от Него нерадением, беспечностью и охлаждением к добру» [3, с. 121—122].

В борьбе с лукавым необходимо терпение и мужество. Падения и раны будут у нас постоянно, до конца жизни. Поэтому нужно твердо помнить духовный принцип: «Упал — вставай». «Не ослабевайте и не трепещите от вражеских ополчений, не впадайте в безнадежность, если и случится вам на время поскользнуться и согрешить» [3, с. 115], — говорит преподобный Исаак Сирин. «Сохраниться от поражений — не в нашей власти, а восстать и с помощью Божией вновь вступить в борьбу со злом — в нашей власти» [3, с. 126], — пишет преподобный Симеон Новый Богослов.

Если мы будем постоянно понуждать себя устремляться к Солнцу Правды — Спасителю, и просить Его об избавлении нас от власти греха и лукавого, и при этом с терпением, смирением и надеждой переносить скорби и испытания, Он нам обязательно поможет...

Почему Бог терпит лукавого?

Бог не является источником зла. Он лишь попускает ему действовать, оборачивая его на благо — для спасения человеческой души. При-

чем попускает не больше, чем человек сможет понести, ибо знает нравственную силу каждого.

«Бог, предоставляя на произвол падшим ангелам вожделенное им пребывание во зле, ...не перестает пребывать их верховным, полновластным Владыкой, ...они могут совершать только то, что Богом попущено», — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов) [3, с. 110]. «Диавол... не сколько ему угодно искушает и не в той мере, в какой сам хочет, наводит скорби, но сколько попускает ему Владыка» [3, с. 112], — говорит преподобный Макарий Египетский и добавляет: «Если бы дозволено сатане было нападать, сколько хочет, то истребил бы всех» [3, с. 113].

Но почему же Всемогущий Творец до сих пор терпит лукавого? Можно указать, по крайней мере, две причины.

Первая заключается в том, что зло в каждом человеке перемешано с добром. И чтобы не уничтожить доброе, Господь до времени терпит зло и не губит темную силу. Об этом Спаситель говорит в притче о плевелах (см. Мф. 13, 24—30, 36—43): слуги Божии (ангелы) предлагают Ему выдернуть посаженные диаволом плевелы (*все соблазны и делающих беззаконие*), но Господь отвечает им: *Нет — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе тó и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пше-*

ницу уберите в житницу мою (Мф. 13, 29–30). Жатва здесь — кончина мира, пшеница — праведники, житница — Царство Небесное. А пока Господь продлевает жизнь этому миру, чтобы как можно больше спасающихся вошло в Царство Небесное.

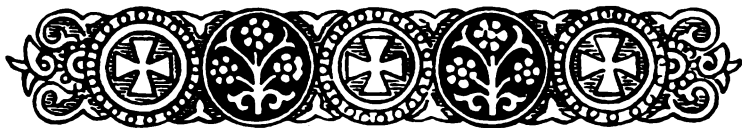
Вторая причина заключается в том, что зло диавола Бог оборачивает на духовную пользу людям. «Бог так чудно устроил дело спасения нашего, — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), — что зло, имея дурную цель и действуя с намерением повредить» человеку, «способствует этим его спасению» [3, с. 132]. Как способствует?

Тех, кто был далек от Бога, зло часто доводит до такого бедственного состояния, что они вспоминают о Спасителе и с горячей молитвой обращаются к Нему за помощью, как тонущие за спасательным кругом. И конечно, Господь никогда не посрамляет упования человека — избавляет его из беды или дает силы перенести скорби.

Уверовавшие же в Бога и стремящиеся к духовному совершенству, только сражаясь с лукавым и только с помощью Божией, могут освободиться из того греховного плена, в котором пребывает всё человечество после грехопадения. В этом сражении диавол хитрее и сильнее человека, но слабее Бога. Поэтому и невозможно нам противостоять демонам без постоянного обращения к Господу за помощью.

Попуская зло, Творец учит нас распознавать многочисленные хитросплетения врага человеческого, бороться с его кознями и соблазнами, обучает постоянному духовному трезвению — собранности и внимательности, учит постоянно прибегать к Богу за помощью и, что очень важно, приводит к смирению — осознанию своей греховности и пониманию того, что своими силами нам злобу диавола не преодолеть. И учеба эта длится всю человеческую жизнь. Как золото очищается огнем в горниле, так и душа христианина очищается и укрепляется в противоборстве с сатаной, чтобы стать достойной Царства Небесного и войти в него с горящим светильником (см. Мф. 25, 1—13) и в брачной одежде (см. Мф. 22, 1—14).

ПУТЬ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

Зачем нам нужны заповеди Божии?

Мы поговорили о том, что мешает нам достичь Царства Небесного. Теперь остановимся на том, как его достичь, как стяжать благодать Духа Святого. Речь пойдет о Божиих заповедях.

Прежде всего, надо уяснить для себя, что они по сути своей — не приказы Грозного Судьи, а наставления и предостережения нашего Небесного Отца, любящего каждого из нас и желающего нам спасения. Они отражают объективно существующие законы духовного мира. С одной стороны, заповеди показывают тот идеал, который все мы призваны и можем с Божией помощью достичь. С другой, раскрывают способ исцеления больной грехом души человека, показывают путь, который ведет к очищению сердца от страстей, путь обожения. Заповеди — это своего рода дорожные знаки, указатели в Царство Небесное: одни из них показывают правильное направление движения, другие предостерегают об опасности, третьи разъясняют, как преодолеть сложные участки. Заповеди указывают, *как* нам поступать, *что* говорить, чувствовать и мыслить, чтобы Богу это было угодно.

Почему мы нуждаемся в заповедях Божиих? Господь вложил в сердце человека Свой закон и дал ему совесть, обличающую в нарушении заповедей и поощряющую их исполнение. Но из-за нашей греховной поврежденности и склонности ко греху голос совести может затихнуть, а то и совершенно умолкнуть. И тогда «добром» для людей становится то, что приносит им удовольствия или выгоду, а злом — то, что этому мешает. Человек становится, образно говоря, слепым вождем своей души, ослепшей от греха. Именно поэтому Господь в дополнение к ослабевшему вследствие греховной жизни внутреннему ориентиру — совести — и даровал нам «внешний», писанный закон.

Что же дает человеку исполнение заповедей Божиих, каковы плоды их исполнения? Первый плод — благодатное смирение. «Когда начнем принуждать себя к исполнению Евангельских заповедей, ...тогда открывается нам, насколько мы слабы, насколько повреждены падением [3, с. 80], — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов). — При возделывании сердца заповедями извлекаются из него наружу основные помышления и ощущения, от которых произрастает всякого рода грех. И таким образом при постоянном и постепенном обнаружении они истребляются мало-помалу» [3, с. 80] усилиями человека и действием благодати Божией, привлеченной его смирением и решимостью.

«Сознание своей духовной нищеты, то есть осознание страстей, вселившихся в сердце, — пишет митрополит Иерофей (Влахос), — приводит человека к покаянию и блаженной скорби. В меру глубины этой скорби в его душу приходит Божественное утешение. Именно на этом пути человек обретает смирение и внутреннее спокойствие. Живя в духовном смирении, он еще сильнее жаждет Божией правды и стремится к соблюдению заповедей Божиих в своей повседневной жизни. Храня заповеди Божии, он сподобляется познания милости Божией и еще больше очищает свое сердце. В очищении души и заключается назначение заповедей» [Цит. по: 19].

И «чем более христианин преуспевает в делании заповедей Божиих, — пишет преподобный Симеон Новый Богослов, — тем более душа его очищается, озаряется и просвещается, и удостоивается видеть откровения великих таин, глубины которых никогда не видел и совершенно не способен видеть никто из тех, кто не достиг такой чистоты» [3, с. 77].

«Жизнь по Евангельским заповедям, зрение своего падшего естества и... бесконечного величия и бесконечных совершенств Божиих, ...зрение... последствий своей собственной греховности, плач о бедствии собственном, ...терпение всех скорбных случаев развивает в православном христианине благодать Крещения до необъятных размеров, непостижимых и невероятных для ума

человеческого в падшем его состоянии» [3, с. 79], — говорит святитель Игнатий (Брянчанинов).

«При исполнении Божиих заповедей, — пишет преподобный Симеон Новый Богослов, — созревает внутри нас, как некий многочастный плод, любовь, милосердие, благость, кротость, смирение, терпение искушений, непорочность и чистота сердца, при которой мы удостаиваемся видеть Бога. И чистое сердце озаряется благодатью и просвещением Святого Духа, Который возрождает нас, делает сынами Бога, облекает во Христа, возжигает светильник в душе нашей, делает нас чадами Света, освобождает души от тьмы и еще здесь, в этой жизни, делает причастными вечной жизни» [3, с. 77].

Короче говоря, того, кто стремится стать ближе к Богу и старается исполнять Его волю, Он очищает, просвещает и вводит в Свои небесные обители.

Ветхозаветные заповеди в свете Евангелия

Прежде, чем перечислить основные заповеди Божии, коснемся вопроса о соотношении ветхозаветных и новозаветных заповедей.

Бог через пророка Моисея дал евреям Закон¹ в то время, когда они пребывали еще в полуязы-

¹ См. ветхозаветные книги Исход, Левит, Числа и Второзаконие.

ческом состоянии. Недаром после долгого отсутствия Моисея на горе Синай иудеи упросили Аарона отлить им золотого тельца для поклонения. Да и потом, много лет спустя, уже живя на земле, обещанной им Богом, евреи во главе со своими царями неоднократно принимали языческую веру соседних народов.

Поэтому помимо вечных заповедей, имеющих непреходящее значение, например о любви к Богу и ближнему или десяти заповедей, начертанных Самим Богом на двух каменных скрижалях, древним евреям даны были многочисленные заповеди, имеющие временный характер. Их значение состояло в том, чтобы отвратить народ от грубого язычества, научить благочестию и вере в Единого Бога и, в конечном счете, подготовить лучших представителей этого народа к принятию воплотившегося Сына Божия. В этом смысле ветхозаветный Закон был, по выражению апостола Павла, тенью совершенного Закона Христова, *детоводителем ко Христу* (Гал. 3, 24), поскольку иудеи были как бессмысленные дети по духовному разуму. Поэтому Христос и говорит: *Закон и пророки до Иоанна* (Крестителя); *с сего времени Царствие Божие благовестуется* (Лк. 16, 16), а апостол Иоанн Богослов свидетельствует: *Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли* (открылись во всей полноте. — Прим. авт.) *чрез Иисуса Христа* (Ин. 1, 17).

С пришествием в мир Сына Божия заповеди, имеющие временный характер, теряют значение, а вечные заповеди о любви к Богу и ближнему, растворившиеся в многочисленных обрядовых постановлениях иудейских законников, Христос ставит на подобающее им первое место и открывает их истинный, глубинный смысл.

Наибольшей, первой заповедью в Законе Божиим, «вбирающей» в себя все остальные, является, по слову Спасителя, заповедь о любви — совокупности совершенства (см. Кол. 3, 14). *Первая из всех заповедей: ...Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет* (Мк. 12, 29—31).

Во время Тайной Вечери Христос говорит апостолам: *Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга* (Ин. 13, 34). В чем тут новизна по сравнению с ветхозаветной заповедью? — В словах: *Как Я возлюбил вас. ...Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15, 13), — поясняет Спаситель. «Древняя заповедь повелевала любить ближнего, как самого себя, — пишет Евфимий Зигабен (XI—XII века), — а эта повелевает любить больше, чем

самого себя, потому что Иисус Христос так возлюбил нас, что и Самого Себя не пощадил, а умер за нас» [Цит. по: 19].

Меняется и понятие «ближнего». Ближний для ветхозаветного иудея — благосклонный к нему соплеменник, а для христианина — любой человек, любой веры и национальности, с которым Промысел Божий свел его на жизненном пути. Об этом Христос учит, в частности, в Своей притче о милосердном самарянине, который, в отличие от священника и левита, сделал всё возможное, чтобы спасти от смерти избитого и едва живого иноплеменника иудея (см. Лк. 10, 29—37).

Ближним по заповеди Спасителя является и враг твой. В Ветхом Законе сказано: *люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего* (Мф. 5, 43). Христос же учит: *Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного* (Мф. 5, 44—45), будете совершенными. Истинная, христианская любовь смотрит на того, кто нас ненавидит, творит нам зло, желает нам зла, не глазами оскорбленного самолюбия, а видит в этом человеке любимое создание Божие, неистребимый и прекрасный образ Божий, пусть и искаженный грехом.

Ветхозаветная заповедь гласила: *Око за око и зуб за зуб* (Исх. 21, 24; Лев. 24, 20; Втор. 19, 21).

А Христос учит: *Не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся* (Мф. 5, 39—42).

Напомним (в сокращенном варианте) десять заповедей, данных Моисею на горе Синай, так называемый Декалог (см. Исх. 20, 2—17; Втор. 5, 6—21):

1. **Почитай единого Бога.**
2. **Не сотвори себе кумира и не служи ему.**
3. **Не поминай имени Господа Бога твоего всуе.**
4. **Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а седьмой, субботу (день покоя), посвяти Господу Богу твоему, не делай в этот день никаких дел твоих.**

5. **Почитай отца и мать, да будешь благословен на земле и долголетен.**

6. **Не убивай.**
7. **Не прелюбодействуй.**
8. **Не кради.**
9. **Не лги.**
10. **Не желай ничего чужого.**

В Новом Завете некоторые из этих заповедей обретают новый, глубинный смысл.

Кумирами из второй заповеди давно уже перестали быть отлитые из золота и других драго-

ценных металлов изображения животных, олицетворяющих языческих богов или силы природы. Их место заняли греховные страсти человеческие (например, страсть к наживе) или люди (например, вожди типа Ленина, Сталина, Гитлера; так называемые «звезды» спорта и шоу-бизнеса и т.п.).

Заповедь о субботе в ветхозаветном понимании означала, что в этот день практически ничего нельзя делать, даже проходить расстояние больше разрешенного. Христос, исцелявший больных в эти дни и обвиняемый за это иудейскими законниками, учит, что этот день в особенности следует посвятить добрым делам во славу Божию и молитве, отложив по возможности свои обычные будничные труды.

Ветхозаветная заповедь гласила: *Не убивай, кто же убьет, подлежит суду* (Мф. 5, 21; см. Исх. 20, 13). Христос же, указывая на первопричину этого страшного греха, учит сдерживать возникший гнев и раздражение, удерживаться от грубого слова и как можно быстрее восстановить с человеком, к которому возникли недобрые чувства, мирные отношения (см. Мф. 5, 22–26). Грех зарождается в сердце человека и начинается с дурных мыслей и желаний. С ними-то и нужно вести непримиримую борьбу.

В Ветхом Завете сказано: *Не прелюбодействуй* (Исх. 20, 14; Втор. 5, 18). Христос же, указывая корень этого греха, учит отсекаать даже блудные

помыслы, гасить едва возникший огонь похотливого вожделения (см. Мф. 5, 28—30).

Учение Спасителя о пути в Царство Небесное

Всё служение Господа Иисуса Христа на земле — это проповедь Евангелия Царства, благовествование о нем, призыв в него войти. *И ходил Иисус по... городам и селениям, ...проповедуя Евангелие Царствия Божия* (Мф. 4, 23; Мк. 1, 14). И по Воскресении Своем из мертвых Он продолжил Свое благовестие ученикам, *в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии* (Деян. 1, 3); и апостолов *послал... проповедовать Царствие Божие* (Лк. 9, 2). По сути, всё учение Христа (и проповедью, и личным примером) — о путях, ведущих в Царство Божие, об условиях его достижения, о тех качествах и усилиях души, которые дают человеку возможность его обрести. Но есть несколько поучений Спасителя, в которых речь идет непосредственно о Царстве Небесном. Напомним их читателю.

Первым и обязательным условием спасения является вера во Христа, как Сына Божиего и Спасителя. *Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем* (Ин. 3, 36), — говорит Господь. Речь здесь идет не только о вере в то, что Христос — Бог и Спаситель каждого из

нас, но и вере каждому Его слову, донесенному до нас святыми евангелистами, о такой вере, которая *без дел мертва* (Иак. 2, 26).

Другим неперменным условием спасения человека является покаяние. *Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное* (Мф. 4, 17), — с этих слов Христос начал Свою проповедь. Люди, приверженные греху, любящие грех, не кающиеся и не противящиеся своим порокам, не смогут войти в вечную жизнь. *Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи... ни мужеложники¹, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют* (1 Кор. 6, 9–10), если не покаются.

Начинается покаяние со стыда за содеянное зло, с раскаяния, с осознания человеком своей греховности, пустоты и гибельности для души безбожной и греховной жизни, с понимания того, что единственный выход из духовного мрака и тупика — это следование за Христом. А продолжается оно до самой смерти и заключается в изменении жизни, в решимости и усилиях привести ее в соответствие с правдой Божией. Покаяние — это изменение устремленности человека от себя, от самолюбия и самодостаточности, к Богу, к служению Ему.

¹ Как тут не вспомнить поощряемые правительствами ряда «передовых» стран так называемые ЛГБТ-сообщества — организации содомитов!

Чтобы измениться, надо сверять свои поступки, слова, чувства и мысли с заповедями Христовыми и усилием воли направлять себя на их исполнение, каяться при греховных падениях и горячо молить Бога об исправлении своей нечистоты, регулярно читать Священное Писание, творения святых отцов и учителей Церкви, участвовать в церковных Таинствах, исполнять молитвенное правило. Пусть наши духовные усилия еще неловки и неумелы, но, спотыкаясь и падая, надо снова и снова вставать и идти к Богу, прося Его о помощи. Царство Небесное — удел тех, кто всеми силами ищет его, стремится к раскрытию его в своем сердце.

Святитель Феофан Затворник говорит о долгих годах, которые проходят иногда в жизни людей, по внешним признакам относящих себя к православным христианам, но еще и понятия не имеющих об истинно христианской жизни. «Существо христианской жизни, — пишет он, — состоит в том, чтобы стать умом в сердце пред Богом, благодатью Святого Духа, и оттуда управляя всеми движениями внутренними и всеми действиями внешними, всё в себе, и малое, и великое, обращать в служение Богу Троице, принося себя в жертву Ему всецело» [11, с. 15].

Господь каждому из нас даровал способности верить в Него, каяться в грехах и исправляться. Но дар этот, как и любой дар, человек

может принять или не принять, приумножить или «закопать в землю», как талант из евангельской притчи (см. Мф. 25, 14–30). Выбор зависит от нас.

Что помимо веры и покаяния нужно для спасения человеку, имеющему «в активе» еще, может быть, не один год земной жизни?

Если кто-то не принял еще крещения от воды и Духа, необходимо креститься — не формально, а понимая, для чего мы это делаем, для чего получаем в душе семя вечной жизни.

Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие... Должно вам родиться свыше (Ин. 3, 5, 7), — говорит Господь. «Все мы, православные христиане, — пишет святой Феофан Затворник, — получаем благодать возрождения в Таинстве святого крещения и благодатные дары Святого Духа в Таинстве миропомазания¹. Это — семя благодатной духовной жизни во Христе Иисусе» [11, с. 12], дальнейшее произрастание которого зависит от личных усилий крещеного. Крещение — это, образно говоря, прививание души человека к живоносной Лозе — Христу, Источнику вечной жизни.

Что касается крещения водой, то были в истории Церкви и исключения. Например, многие мученики первых веков христианства не успева-

¹ В современной практике Таинство миропомазания совершается обычно сразу после Таинства крещения.

ли принять водного крещения, но вошли в Царство Небесное. Они, по образному выражению Церкви, крестились собственной кровью. В безводной пустыне при смертельной опасности крестились струями песка. Но для тех, кто имеет возможность принять водное крещение, конечно, требуется его совершение по полному чину.

Крещеным Христос заповедал причащение Его Тела и Крови: *Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день... Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем* (Ин. 6, 54, 56). Осознанное, благоговейное и смиренное принятие святых Христовых Таин соединяет человека с Самим Господом.

Где искать Царство Небесное, где оно находится? *Царствие Божие внутри вас есть* (Лк. 17, 21), — говорит Господь. Оно не на Канарах, не на роскошных виллах и яхтах, не в электронном раю городской квартиры, в котором умные автоматы сами убирают, стирают и готовят кофе, не в припрятанных миллионах. «Лестница, ведущая в Царство, — внутри тебя, сокровенна в душе твоей, — пишет преподобный Исаак Сирин. — Беги от греха, погрузись в самого себя и найдешь там ступени, возводящие к Небесам» [Цит. по: 19].

Царство Небесное, как бесценное сокровище, сокрыто в каждой человеческой душе, однако многие, к сожалению, даже и не подозрева-

ют об этом. И если человек ни разу не ощутит «дыхания» Царства еще в этой, земной жизни, то не войдет в него и в вечности. «Корни Царства Небесного находятся... на земле, — пишет преподобный Симеон Новый Богослов. — Поэтому если здесь еще, в настоящей жизни, не войдет в душу Христос и не воцарится в ней, то не сделается она здоровой и нет ей надежды спасения: закрыт для нее вход в Царство Небесное» [18, с. 73].

Важнейшие свойства или качества души, имея которые человек удостоивается Царства Небесного, Господь перечисляет в так называемых заповедях блаженства (Мф. 5, 3—12). Их девять.

1. *Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.*

2. *Блаженны плачущие, ибо они утешатся.*

3. *Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.*

4. *Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.*

5. *Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.*

6. *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.*

7. *Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.*

8. *Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.*

9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

Заповеди блаженства — это некая лестница восхождения к христианскому совершенству, к святости, к единению с Богом. Они в сжатой форме выражают все заповеди Христовы, раскрывая путь духовной жизни, путь исцеления человека от греха.

Смысл этих заповедей можно кратко передать так:

1. Стяжи смирение — сознание своей греховности и того, что без Божией помощи не можешь одолеть зло в своей душе, не можешь сделать ничего поистине доброго; не превозносись над другими людьми, не гордись собой.

2. Сокрушайся, скорби о своих грехах и своей греховной поврежденности.

3. Будь кротким, незлобивым; терпеливо, без ропота и обиды переноси все несчастья и неприятности.

4. Старайся всегда творить то, что угодно Богу; имей жажду праведности.

5. Будь милостивым, милосердным ко всем без исключения людям.

6. Очищай сердце от греховных страстей, храни его от дурных мыслей и желаний.

7. Стяжи дух мирен, мир Христов; старайся быть со всеми в мире, примиряй враждующих.

8. Не бойся быть гонимым за праведность, за правду Божию, за веру в Спасителя даже под угрозой смерти.

9. С радостью претерпевай гонения и поношения за веру во Христа, потому что нет ничего выше для человека, чем быть в вечной жизни рядом с Ним.

Приобретаются эти душевные качества, как правило, на узком и тернистом пути следования за Спасителем, жизни по Его заповедям, упорной, до пота и крови борьбой со страстями и грехом.

Неоднократно поучал Господь о пути в Царство Небесное и в притчах. В притче о сеятеле (Мф. 13, 3—8, 18—23) Христос учит нас вслушиваться в слово Божие и жить согласно этому слову, быть верным ему, принося тем самым добрый плод Богу. В притчах о зерне горчичном (Мф. 13, 31—32) и о закваске (Мф. 13, 33) говорится о том, что Царство Небесное возрастает в человеке незаметно, но полностью преображает его жизнь. В притче о немилосердном должнике (Мф. 18, 23—35) говорится о том, что мы должны прощать согрешивших против нас; только в этом случае Господь простит нам и наши согрешения. В притчах о работниках, получивших равную плату (Мф. 20, 1—16), и о званных на брачный пир (Мф. 22, 2—14) речь идет о том, что Господь всех нас зовет в Свое Царство, что, игнорируя этот зов, мы упустим

самое главное в жизни, и о том, что только с чистой, убеленной покаянием душой мы сможем войти в вечную жизнь. В притче о десяти девах (Мф. 25, 1—13) говорится, что мы должны собирать елей добрых дел, ради Христа творимых, стяжать благодать Духа Святого и всегда духовно бодрствовать. В притчах о сокровище, скрытом в поле (Мф. 13, 44), и о жемчужине (Мф. 13, 45—46) речь идет о том, что познавший благодать Божию оставляет всё земное как второстепенное и, не оборачиваясь назад, следует за благим Пастырем.

Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него (Мк. 10, 15), — говорит Господь. Малым детям, еще не испорченным следованием законам *мира сего*, как правило, свойственны доверчивость, искренность, незлобие, цельность личности, простота. Блажен, кто примет слово о Царстве Небесном, как дитя.

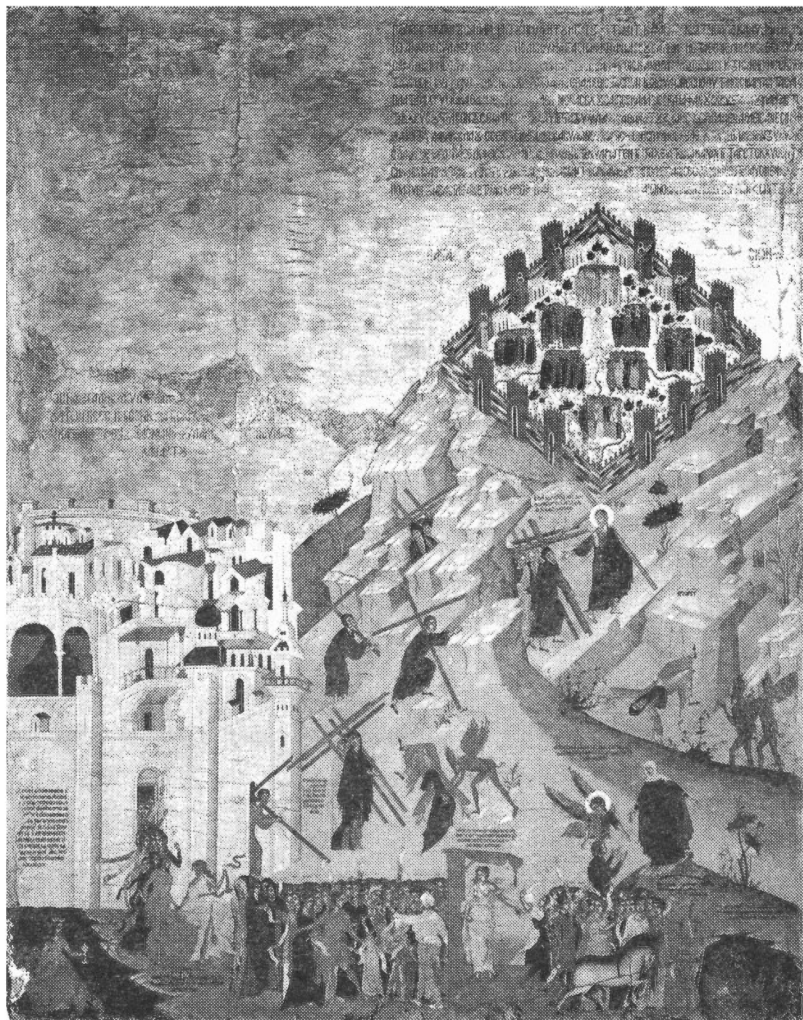
Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие (Мк. 10, 25). Надеющемуся на свое богатство (вообще на свои способности, на свое имение) больше, чем на Бога, невозможно войти в Царство Небесное.

Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12). *Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их* (Мф. 7, 14). Жить по евангельским заповедям — «не поле перейти». Постоян-

ное духовное бодрствование над своими поступками, словами, чувствами и мыслями; добрые дела, творимые ради Христа; вдумчивое чтение Священного Писания, внимательная молитва, неформальное участие в церковных богослужениях — всё это требует от нас немалых усилий. А сколько «крови и пота», сколько трудов и скорбей надо понести, чтобы стяжать крепкую веру, воздержание, кротость, смирение, плач о своих грехах, любовь к ближним! Ведь души наши больны и мы живем в царстве греха, не желающего нас отпускать. По слову аввы Авраама, «Царство Небесное восхищают не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но ищущие его всеми силами» [4, с. 496].

Не ищите, что́ вам есть, или что́ пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ...наипаче (более всего. — Прим. авт.) ищите Царствия Божия, и это всё (земное. — Прим. авт.) приложится вам (Лк. 12, 29—31), — учит нас Спаситель. Достижение Царства Небесного должно стать главным делом нашей жизни, а всё остальное — второстепенным. Царства, как наибольшего и единственно неветшающего сокровища, заповедано нам искать в первую очередь. И не просто искать, а жаждать, как ищет глотка́ воды изнемогающий от жажды.

При таком устройении Господь не оставит нас без пищи, крова и всего самого необходи-

**Мир со всеми его соблазнами лежит во зле.
Узок и труден путь, ведущий в Царство Небесное —
Горний Иерусалим. Кто хочет идти за Мною, —
говорит Господь, — отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною (Мк. 8, 34)
путем заповедей Христовых**

мого¹; все земные дела и интересы займут правильное место в нашей душе, перестанут быть нашими кумирами и кумирчиками; душа освободится от излишней попечительности, а вместе с ней исчезнут нервозность и беспокойство. И то, что раньше добывалось в муках и напряжении, устроится наилучшим образом с Божией помощью и Божией милостью, ведь Бог — Отец и знает, в чем нуждаются Его чада. Если же человек будет искать в первую очередь земного, где и счастье неверно, и удовольствия мимолетны, и всё прекращает смерть, с чем он останется?

Каждый читавший Евангелие обратил, наверное, внимание на то, что о путях, ведущих в Царство Небесное, в нем говорится много и подробно, а о самом Царстве, которое нам заповедано искать более всего на свете, — прикровенно, притчами. Почему? Потому что описать словами Царство Божие не легче, чем Самого Бога, ведь оно — реальность высшего духовного порядка. Как же нам стремиться к тому, что почти невыразимо? В том-то и заключается подвиг веры: мы верим святым, оставившим нам драгоценные свидетельства о своем опыте прикосновения к Царству Божию, и, главное, мы верим

¹ История Церкви изобилует примерами того, как Господь посылал нуждающимся и пропитание, и деньги, и прочее, причем нередко ровно столько, сколько необходимо было в данный момент.

Христу, желающему нам высшего блага, и идем за Ним (или к Нему — и то, и другое верно) путем Его заповедей. И по мере благодатного преобразования нашей души Царство Небесное будет становиться для нас всё яснее и желаннее...

Свод заповедей

А сейчас перечислим в кратком изложении основные заповеди¹, данные нам Господом Иисусом Христом, добавив к ним некоторые заповеди Декалога. Время от времени полезно будет не спеша, со вниманием «заглядывать» в этот перечень, чтобы не забывать, как выглядят наши души в зеркале евангельских заповедей!

О вере и служении Богу

Твердо веруйте, что Бог — любящий нас Небесный Отец, желающий нашего спасения (см. Мф. 6, 9—13). Веруйте во Христа — нашего Божественного Учителя и Спасителя (см. Ин. 14, 1; Мф. 17, 20).

Возлюбите Господа больше, чем своих близких и саму свою жизнь (см. Лк. 14, 26).

Думайте в первую очередь о Божием, а не о человеческом (см. Мф. 16, 23).

Слушайте слово Христа — заповеди Его (см. Ин. 5, 24), живите этим словом (см. Мф. 4, 4),

¹ Деление на группы носит условный характер.

соблюдайте заповеди Христовы (см. Ин. 14, 21), творите волю Его (см. Мф. 7, 21), поступайте по правде Божией (см. Ин. 3, 21). Не преступайте заповедей Божиих ради человеческих преданий (см. Мф. 15, 3).

Служите Богу, а не богатству (см. Мф. 6, 24), собирайте себе сокровища на небе, а не на земле (см. Мф. 6, 19—20).

Прославляйте Бога своей жизнью (см. Мф. 6, 9), станьте солью земли (см. Мф. 5, 13) и светом мира (см. Мф. 5, 14).

Будьте постоянными в служении Господу (см. Мф. 13, 21).

Будьте верными Богу даже в малом (см. Лк. 16, 10).

Ищите более всего и прежде всего Царства Небесного и правды его (см. Мф. 6, 33), употребляйте все силы, чтобы войти в него (см. Мф. 11, 12).

Бойтесь не телесной смерти, а смерти души в геенне огненной (см. Мф. 10, 28).

Если можете, раздайте имение свое и следуйте за Христом (см. Мф. 19, 21) — о монашестве.

Приумножайте способности и дары, данные вам от Господа, и употребляйте их во славу Божию (см. Мф. 25, 14—30).

Всегда уповайте на Бога (см. Лк. 12, 6—7), но не искушайте Его чрезмерным упованием (см. Мф. 4, 7).

Благодарите Господа за всё, за все Его дары (см. Лк. 17, 16).

Не богохульствуйте (см. Мк. 7, 22), не хулите Духа Святого осознанным противлением истине (см. Мф. 12, 32), не поминайте имя Божие всуе (см. Исх. 20, 7).

Благовествуйте Царство Божие окружающим (см. Лк. 9, 60), исповедайте Христа пред людьми (см. Мф. 10, 32).

Стяжите дух мирен, мир Христов в душе (см. Мф. 5, 9).

Будьте совершенными, как Отец Небесный: стяжите любовь — совокупность всех совершенств (см. Мф. 5, 48).

О бодрствовании духовном

Будьте внимательными ко всему, что делаете, говорите, чувствуете и думаете (см. Лк. 17, 3).

Сопротивляйтесь соблазнам: образно говоря, вырвите глаз свой, если он соблазняет вас (см. Мф. 18, 9).

Очищайте свое сердце от греховных страстей (см. Мф. 5, 8).

Молитесь и храните воздержание для противоборства лукавому (см. Мф. 17, 21).

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение (см. Мф. 26, 41) и уныние (см. Лк. 18, 1).

Бодрствуйте, будьте всегда готовыми к приходу Сына Человеческого (см. Мф. 24, 43; 25, 1—13).

Имейте сознание своей греховности и сокрушение о грехах (см. Мф. 5, 3—4).

Не празднословьте (см. Мф. 12, 36).

О молитве

Просите в молитве, прежде всего, Духа Святого (см. Лк. 11, 13).

Просите с верой, что получите просимое (см. Мф. 21, 22), и настойчивостью (см. Лк. 11, 9—13).

Приближайтесь к Богу не столько устами, сколько сердцем (см. Мф. 15, 8).

Простите всем, когда приступаете к молитве (см. Мк. 11, 25).

Молитесь вместе с другими (см. Мф. 18, 19) — о совместной молитве.

О тщеславии, гордыне и смирении

Не тщеславьтесь (см. Лк. 11, 43), не гордитесь (см. Мк. 7, 22), в частности, своей «праведностью» (см. Лк. 18, 11—12).

Не изображайте из себя праведника (см. Лк. 16, 15), не творите милостыни напоказ (см. Мф. 6, 1), не молитесь напоказ (см. Мф. 6, 5), не поситесь напоказ (см. Мф. 6, 16).

Смирятье себя: садитесь на последнее место, когда вас пригласят в собрание (см. Лк. 14, 10), считайте себя последними из всех и будьте всем слугой (см. Мк. 9, 35).

Делайте добрые дела во славу Божию, не ожидая воздаяния и не ради воздаяния (см. Лк. 14, 13—14).

Не забывайте, что без помощи Божией не можете сделать ничего поистине доброго (см. Ин. 15, 5—6).

Будьте кроткими и смиренными (см. Мф. 11, 29).

О земных благах

Берегитесь любостяжания, любви к богатству (см. Лк. 12, 15), не упуйте на свое богатство (см. Мф. 19, 24), не обольщайтесь богатством и заботами века сего (см. Мф. 13, 22).

Не заботьтесь чрезмерно о земных потребностях (Мф. 6, 25).

Не занимайтесь лихоимством — приобретением благ нечестным путем (см. Мк. 7, 22), не крадите (см. Мф. 19, 18).

Об отношении к другим людям

С любовью относитесь к каждому человеку, так, как Христос возлюбил нас — до самоотдачи, до самопожертвования (см. Ин. 13, 34).

Любите врагов и ненавидящих вас, творите им добро, молитесь за них (см. Мф. 5, 44).

Стяжите милостивое сердце, будьте милосердными (см. Мф. 5, 7).

Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними (см. Мф. 7, 12).

Служите ближним как слуга, как раб (см. Ин. 13, 14).

Всегда прощайте согрешившим против вас (см. Мф. 6, 12).

Не откладывая, миритесь с соперником (см. Мф. 5, 25).

Не отказывайте просящим и не отвращайтесь от желающих у вас занять, делая это ради Господа (см. Мф. 5, 42).

Питайте голодных (см. Мф. 25, 35), принимайте странников (см. Мф. 25, 35), одевайте нуждающихся в одежде (см. Мф. 25, 36), посещайте и утешайте больных и заключенных (см. Мф. 25, 36).

Не судите, не осуждайте других людей (см. Мф. 7, 1).

Не лгите (см. Мф. 15, 19).

Не смотрите на других с блудным вожделением (см. Мф. 5, 28), не прелюбодействуйте даже в мыслях (см. Мф. 15, 19).

Не разводитесь, кроме как по причине измены (см. Мф. 5, 32).

Не гневайтесь на ближних, не оскорбляйте их (см. Мф. 5, 22).

Не убивайте (см. Мф. 15, 19).

Никого не презирайте (см. Мф. 18, 10).

Не лицемерьте (см. Лк. 12, 1).

Не имейте злых помыслов (см. Мк. 7, 21), не злитесь (см. Мк. 7, 22), не коварствуйте (см. Мк. 7, 22).

Не противьтесь злему, не отвечайте злом на зло, будьте кроткими (см. Мф. 5, 39).

Не соблазняйте никого (см. Лк. 17, 2).

Не завидуйте (см. Мф. 20, 12; Мк. 7, 22; Лк. 15, 29), не желайте чужого (см. Исх. 20, 17).

Почитайте отца и мать, вообще старших (см. Мф. 15, 4).

О таинствах

Кайтесь в согрешениях (см. Мф. 4, 17).

Креститесь от воды и Духа (см. Ин. 3, 5).

Причащайтесь Тела и Крови Христовых (см. Ин. 6, 56).

Наверное, любой из нас, прочитавший этот перечень заповедей, подумает: «Сколько из них я нарушаю, а сколько просто не могу исполнить!» Хорошо, что мы осознаем свои недостатки. Вот их-то с Божией помощью и надо стараться преодолевать. Нарушил в очередной раз заповедь или не сделал то, что по заповеди должен был сделать, — кайся, приложи усилия исправиться, проси помощи Божией. И поскольку душа наша — самое ценное, что мы имеем, то работа эта должна быть главным делом нашей жизни и продолжаться она будет до самого смертного порога. Ключевое слово в этой работе — «старайся». Бог, как говорится, «целует и намерения». Видя наше старание, смирение и решимость поработать Господу, Он обязательно подаст Свою помощь и выйдет нам навстречу, как отец из притчи о блудном сыне.

Господь сказал однажды Своим ученикам: *Моя пища есть творить волю Пославшего Меня* (Ин. 4, 34). И для наших душ истинная пища — творить волю Божию. Творить ее не столько из-за страха вечных мук или ради награды, сколько просто ради Самого Господа, только потому,

что Он так хочет; творить охотно и радостно, желая, чтобы Бог действовал в нас и через нас.

Но легко сказать: «Творить волю Божию»! На деле же мы частенько ни в малом ее не творим, ни в большом, оправдываясь своей немощью. Причина этого, как мы уже говорили, — в нашей привязанности к земному, лени, маловерии и отсутствии решимости. Именно постоянства и решимости не хватает многим из нас. «Дай Мне медный грош твоих усилий, и Я отсыплю тебе сотни талантов золота — дарую тебе Царство Небесное, — как бы говорит нам Господь. — Старайся исполнять хотя бы то малое, что по твоим силам, а Я помогу тебе исполнить то, что кажется тебе сейчас невозможным!»

И еще. Чтобы исполнять заповеди, надо их помнить. Потому и советуют учителя Церкви регулярно читать или слушать Евангелие, да и наши молитвенные правила напоминают о них. Но мало помнить. Необходимо духовно бодрствовать — быть очень внимательными ко всему, что творится в нашей душе, быть умом на ее страже, то есть постоянно сверять с заповедями свои мысли, чувства, слова и дела. И, конечно, не лентяй, прикладывая усилия, чтобы исполнять заповеданное, помня, *что широкі врата и пространен путь* — жизнь по воле и разуму падшего естества, и *тесны врата и узок путь* — жизнь по Евангельским заповедям (Мф. 7, 13–14).

«Хотим мы в праздности и лености жить, — говорит святитель Тихон Задонский, — но Богу это не угодно. Сотворим же угодное Богу и, стряхнув сон лености и праздности, пребудем в полезных и благословенных трудах... Хотим мы страстную похоть исполнять, но Богу это противно, а угодны Ему целомудрие и святость наши — сотворим же угодное Богу и будем жить *целомудренно, праведно и благочестиво* (Тит. 2, 12). Угодно нам языком нашим празднословить, клеветать, осуждать, ...но Богу это не угодно. Обуздаем же язык наш и возлюбим благоразумное молчание, и всякое слово растворим солью разума... Так и в прочем поступим и сотворим не то, что нашей воле и плоти угодно, но то, чего хочет воля Божия, и так угодим Ему» [2, с. 544].

«Постараемся же исполнять Божественные заповеди и очистить сердца свои слезами и покаянием, да узрим Христа, этот Свет Божественный, и да стяжем Его еще здесь, в настоящей жизни, обитающим в нас, да оживотворит Он души наши благодатью Всесвятого Духа и да питает их сладостью ожидаемых благ Царствия Своего» [3, с. 77], — наставляет нас преподобный Симеон Новый Богослов.

О помощи в этом мы и молимся Спасителю: «Воссияй в сердцах наших, Человеколюбче Господи, Твоего боговещения нетленный свет, и мысленная наша отверзи бчи во евангельских Твоих проповеданий разумение, вложи в нас и

блаженных Твоих заповедей страх, да плотскія похоти вся поправше, духовное житѣльство прѣйдем, вся, яже ко благоугождѣнію Твоему, и мудрствующе, и дѣюще» (Молитва на Божественной литургіи).

Несколько общих наставлений из Священного Писания

Добавим к сказанному еще несколько общих наставлений из Библии.

— *Удержи язык твой от зла и устне твои, еже не глаголати лъсти* (уста твои от лести. — Прим. авт.). *Уклонися от зла и сотвори благо* (Пс. 33, 14—15).

— *Умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение... Отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу* (Кол. 3, 5—9).

— *Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против... мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истинною и облекшись в броню праведности, ...а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все*

раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством (Еф. 6, 11—18).

— Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему... Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу. Кто крал, вперед не кради... Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере... Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас¹; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас (Еф. 4, 25—32).

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца... И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек (1 Ин. 2, 15—17).

Поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противоположного духу, а дух — противоположного плоти: они друг другу противятся... Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,

¹ В духовной жизни особенно важно беречься от злобы на других людей и презрения к ним.

идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны,) ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное... Поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание... Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями (Гал. 5, 16—24).

Две опасности

На пути исполнения заповедей Божиих существуют несколько серьезных духовных опасностей, о которых всегда следует помнить. Одну из них можно назвать законничеством. В Новозаветной Церкви, как в свое время и в Ветхозаветной, существуют свои постановления, правила, уставы и т.д. Сами по себе они благочестивы и полезны для спасения. Опасность возникает тогда, когда человек, старательно исполняя их, «забывает» собственно о заповедях Божиих, как бы отодвигает их на второй план, и считает при этом, что живет полноценной духовной жизнью, ощущает себя вполне праведным. Одна из причин такой подмены кроется в том, что заповеди, например, о любви к ближним, исполнять несравненно труднее, чем церковные правила. Христос неоднократно обличал фарисеев и книжников, считавших себя праведника-

ми, в такой подмене главного второстепенным: *Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд¹, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять* (Мф. 23, 23).

Другая опасность происходит из нашей склонности к самовозвеличиванию, самовозношению. Сделал человек что-нибудь доброе по заповеди Божией — тут же лукавый подсовывает ему мысль: «Ты сегодня просто молодец — угодил Богу», и змея гордыни поднимает голову в сердце человека. Господь предостерегает нас от этого корня всех зол и призывает к смирению: *Когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать* (Лк. 17, 10).

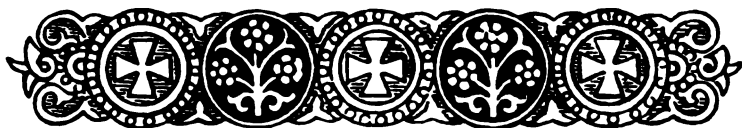
Ощущение собственной праведности опасно еще и тем, что приводит человека к возношению над другими людьми. От этого Господь предостерегает нас притчей о мытаре и фарисее. *Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабите-*

¹ Под «судом» здесь имеется в виду справедливость, рассудительное исполнение правды Божией.

ли, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! (Лк. 18, 9–13).

Будем же как огня беречься своей мнимой праведности, иначе мы окажемся фарисеями, только современными, и нас будут жечь своей правдой слова Господа: *Горе вам, ...что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены ...беззакония (Мф. 23, 27–28).*

О НЕКОТОРЫХ ЗАПОВЕДЯХ ПОДРОБНЕЕ

О вере

А теперь коснемся некоторых сторон христианской жизни более подробно. Начнем с веры — веры во Христа, как Сына Божиего и Спасителя. Как мы уже сказали, она является первым и неперменным условием спасения.

Веруйте в Евангелие (Мк. 1, 15) и в Меня веруйте (Ин. 14, 1), — говорит Господь. — Веруйте в свет (т.е. во Христа), да будете сынами света (Ин. 12, 36). Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, ...верующий в Сына Божиего, имел жизнь вечную (Ин. 6, 40). Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3, 36). Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет (Мк. 16, 16).

Итак, без веры в Господа нашего Иисуса Христа и Его Евангелие невозможно обрести жизнь вечную в Царстве Небесном, невозможно оказаться рядом с Богом. Но о какой вере идет речь, ведь верить можно по-разному?

Можно выделить несколько «уровней» или «степеней» христианской веры в зависимости от ее силы и глубины.

Первый, низший уровень. Что-то такое, о чем говорят христиане, наверное, есть. Я вполне допускаю, что Сын Божий 2000 лет назад приходил на землю, творил чудеса, учил, добровольно принял распятие, воскрес, вознеся на небо и создал Церковь. Допускаю, что «где-то там», в духовном пространстве, «на небесах», находятся Христос и святые, например, Николай Угодник и Серафим Саровский, и они могут помогать людям. Но я к ним никогда не обращался и не собираюсь: ни они сами, ни их помощь мне не нужны, все свои проблемы я решаю сам.

Такую веру можно назвать простым согласием с тем, что Бог и духовный мир существуют. Это вера «холодная», от рассудка. Она легко теряется и сменяется сомнением и неверием. Человек с такой верой полностью доверяет своему немощному и падшему разуму, совершенно не интересуясь тем, чему нас посредством Евангелия учит Божественный Разум. Причина тому — гордыня, в ядовитой атмосфере которой живая вера просто не может существовать.

Второй уровень. Когда мне плохо или когда я не знаю, как своими силами добиться поставленной цели, я вспоминаю о Боге и обращаюсь к Нему за помощью. Иногда Он мне действительно помогает. Я понимаю, что мое ощущение

близости Божией и Его помощь зависят от исполнения мною Его заповедей. Однако чаще всего у меня нет ни сил, ни желания их исполнять. Меня больше заботит мое земное благополучие, чем исполнение воли Божией. Я больше надеюсь на свои силы, чем на Бога. Я не вверяю себя Господу — не уповаю на Него во всех жизненных обстоятельствах, не верю, что Он всегда заботится обо мне.

Такую веру можно назвать слабой или маловерием.

Третий уровень. Верю, что Господь всегда видит мою душу, любит меня, грешного, и желает моего спасения. Верю: всё, что со мной происходит и еще произойдет, совершается по Его благовому промыслу. Я не вижу физическим зрением Царства Небесного, Святого Духа, ангелов, но верю, что они есть. Доверяю каждому слову Евангелия. Вера удостоверяет меня в Троичности Божества, в Воскресении воплотившегося Сына Божиего и Его вознесении на небо, в бессмертии моей души, в суде Божиим надо мной и определении меня в ад или рай, в моем будущем воскресении во плоти. Без сомнения верю, что, чего бы я ни попросил у Господа (конечно, согласное с Его волей), Он исполнит¹.

¹ Такая вера была у начальника синагоги Иаира, по просьбе которого Христос воскресил его дочь (Лк. 8, 40—56); у слепых, просивших Господа о прозрении (см. Мф. 9, 27—30); у тех, кто принес и положил перед Ним

Верю, что, если я изо всех сил буду стараться исполнять волю Спасителя, бороться со всем злым и недолжным в себе, Он избавит меня от власти греха и смерти и введет в Свое Царство. Сердце мое подтверждает всё сказанное ощущением особой благодатной теплоты.

Такую веру можно назвать верностью, полным доверием, преданностью живому и личному Богу, упованием на Него, любовью к Нему. Такая вера есть непоколебимая, исходящая из сердца *уверенность в невидимом* (Евр. 11, 1). Именно такой — живой, крепкой и деятельной — и должна быть вера у каждого из нас! Но дается она только смиренному сердцу!

Как веточка, привитая к дереву, начинает питаться его соками и оживает, так и мы своей живой верой «прививаемся», «усвояемся», общаемся Богу. А поскольку Он — Источник любви, благодати и света, то и наши души общаются к этим божественным качествам. Степень этого приобщения зависит от силы нашей веры. *По вере вашей да будет вам* (Мф. 9, 29), — говорит Господь. В меру веры душе подается очищающая и укрепляющая благодать. Живая вера помогает человеку терпеливо, без ропота преодолевать все искушения, не-

расслабленного (Мф. 9, 2—8); у кровоточивой женщины (Мк. 5, 25—34) и у хананеянки, дочь которой страдала беснованием (см. Мф. 15, 21—28); у сотника, просившего Иисуса исцелить его умирающего слугу (см. Лк. 7, 1—10).

приятности и беды. Она — надежный якорь и тихая пристань в бушующем море сомнений и скорбей.

За крепкую веру Бог спасает человека. Такая вера была у тех, кто в шеоле ожидал пришествия Господа и кого Он вывел оттуда после Своей крестной смерти: Адам и Ева, Авель, Ной, Авраам, Моисей, Илия, Давид, Симеон Богоприимец, Иоанн Предтеча, весь сонм ветхозаветных праведников. Такая вера была у распятого справа от Христа разбойника, которого Он ввел в рай. Такая вера была у тех мучителей, которые, видя мужество и веру христиан, сами уверовали в Сына Божиего и тут же подверглись казни, крестившись собственной кровью.

«Истинная вера, — говорит святитель Тихон Задонский, — как искра, зажженная от Духа Святого в сердце человеческом, ...раздувается и разгорается с Божией помощью... и проявляет себя, как доброе дерево, плодами любви: терпением, кротостью, милосердием, верностью, воздержанием, братолюбием, миролюбием и прочими христианскими добродетелями» [2, с. 500].

Мы называли три «уровня» веры, но есть, наверное, и четвертый, хотя для большинства из нас он «запределен». Человек, обладающий такой верой, может ходить по воде, как посуху, переставлять горы одним своим словом. *Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру... и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перей-*

дет; и ничего не будет невозможного для вас (Мф. 17, 20), — говорит Господь. Мы знаем многих святых, имевших такую веру. Необходимости передвигать горы у них не было, а вот воскрешения мертвых, исцеления неизлечимо больных, другие сверхъестественные события по их молитве к Богу происходили.

Мы говорили, в основном, о вере во Христа, но она относится, конечно, ко всем Лицам Святой Троицы; мы верим в Бога, единого в Трех Лицах. Содержание православной веры кратко выражено в Символе веры, принятом Первым и Вторым Вселенскими Соборами в IV веке.

Как же рождается в душе человека живая вера в Бога и вера Ему? Таинственно, она есть дар свыше, действие «призывающей» Божией благодати. Человек внезапно понимает, ощущает сердцем, что Бог есть, и Он рядом, что Он — Источник святости, Источник Божественного света и жизни, Источник «воды живой», *текущей в жизнь вечную* (Ин. 4, 14); понимает, что всё, о чем говорится в Евангелии, — высшая, абсолютная истина. Это ощущение истины и святости достигало в людях такой силы, что они, оставив всё, шли за Христом, шли проповедовать миру Евангелие, удалялись в пустыни, шли на смерть за одно только имя Христово.

Вера как некий огонь вспыхивает в душе и освещает ее; верой человеку открывается познание вещей духовных. Иногда этот огонек возни-

кает как бы от постепенного нагревания, иногда неожиданно — как от молнии. Внешние причины этого могут быть самыми разными — чтение Евангелия, христианской литературы, просмотр фильма, чей-то рассказ, посещение богослужения и святых мест, общение с человеком праведной жизни, угроза смерти, беда, глубокая неудовлетворенность своей жизнью и т.д.

Рождение веры можно сравнить еще с семенем, зачавшимся в сердце человека Духом Святым. Это семя с течением времени может засохнуть, а может дать росток. Росток может завянуть или заглушиться сорняками, а может вырасти и дать обильные плоды.

Вера может слабеть и усиливаться, исчезать и вновь появляться. Слабеет она и сходит «на нет», когда человек сознательно игнорирует призыв Божий и Его заповеди (в частности, с головой погружается в земные дела) или по действию сатаны. Когда огонек веры гаснет в душе, в ней становится темно, холодно и безблагодатно. В такой душе легко воцаряются заблуждения и пороки.

Вера, как мы сказали, — дар Божий. Наше дело — беречь и возгревать ее в себе, не давать ей остыть. Как? Вниманием ко всему, что происходит в душе, покаянием, отсечением сомнений и колебаний, смирением, молитвой, благодушным терпением скорбей, чтением слова Божия, добрым отношением к людям, прича-

щением святых Христовых Таин, короче говоря — делами веры, старанием исполнять заповеди Христовы. Без этих дел и этого старания вера, да и душа, мертвеют, как сломанная ветка дерева. Наша верность Творцу и Его заповедям — главное условие сохранения и умножения веры.

А теперь спросим себя: «Какова степень моего доверия Богу? Какова сила моей веры?» Если она слабая, надо умолять Господа: «*Помоги моему неверию* (Мк. 9, 24), *умножь во мне веру* (Лк. 17, 5), даруй мне живую веру в Тебя!», — и с усилием понуждать себя творить Его волю, ведь крепкая живая вера — Божий дар тому, кто делом доказал свою верность. Сомневающимся же в бытии Божиим можно посоветовать обратиться к Богу с такой молитвой: «Господи, если Ты есть, дай мне в Тебя поверить!»

«Будем, — призывает нас преподобный Антоний Великий, — веровать в Господа нашего Иисуса Христа... Покорим себя Ему и постараемся исполнять волю Его во всякое мгновение... Будем веровать в Него, ...чтобы царствовать с Ним и в вечности наслаждаться Его благами... Будем веровать в Него от всего сердца и жить по заповедям Его, потому что *вера, если не имеет дел, мертва* (Иак. 2, 17). И Он помилует нас, ...когда окончим странствие, определенное нам в этом мире» [2, с. 494].

О молитве и духовном бодрствовании

Мы сотворены Богом по Его образу и поэтому можем ощущать Его присутствие и обращаться к Нему. Предстояние человека пред Господом, возношение к Нему ума и сердца, обращение к Нему и называется молитвой.

Само это слово происходит от латинского *mollire* («моллире») — просьба, прошение. Однако в молитве мы не только просим, но и благодарим Господа за Его милости, прославляем Его величие, сокрушаемся о своих грехах. «Молитва, — говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829—1909), — величайший, бесценный дар Бога человеку, который через нее может беседовать с Творцом своим, как чадо с Отцом, изливать перед Ним чувства удивления, славословия и благодарения» [Цит. по: 19].

Святые евангелисты передали нам многочисленные наставления Спасителя о молитве. Вот некоторые из них.

Просите, и дано будет вам... стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает... и стучащему отворят (Лк. 11, 9—10).

Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него (Лк. 11, 13).

Всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам (Мк. 11, 24).

Сей же род (лукавый. — Прим. авт.) изгоняется только молитвою и постом (Мф. 17, 21).

Должно всегда молиться и не унывать (Лк. 18, 1).

Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам (Ин. 15, 7).

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7, 21).

Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня (Мф. 15, 8).

Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят... молиться, чтобы показаться перед людьми (Мф. 6, 5).

Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши (Мк. 11, 25).

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5, 44).

Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 19–20).

Суть этих поучений Спасителя о молитве можно кратко выразить так:

— просить надо с настойчивостью и твердой верой в то, что Господь подаст просимое;

— постоянное предстояние пред Богом, обращение к Нему за помощью помогают человеку противостоять лукавому и его соблазнам;

— Господь исполнит наши прошения, если мы будем стараться исполнять Его волю;

— моление должно исходить из сердца, а внимание — заключаться в произносимых словах, иначе молитва превратится в пустословие;

— нелепо молиться напоказ, желая выглядеть «духовным» перед окружающими людьми и удовлетворяя тем самым свое тщеславие. Можно, однако, и, не имея зрителей, тщеславиться собственным усердием к молитве;

— одно из условий принятия Богом нашей молитвы — прощение от сердца всех наших обидчиков. Другое условие — смирение. В притче о мытаре и фарисее (см. Лк. 18, 9—14) Христос ставит в пример молитву смиренного мытара: *Боже, милостив буди мне грешнику* (Лк. 18, 13), — и осуждает гордого и тщеславного фарисея. *Бог гордым противится, а смиренным дает благодать* (Иак. 4, 6);

— искренняя молитва за обижающих нас помогает сохранить наше сердце от зла и наполнить его любовью;

— особую силу имеет совместная единомышленная молитва.

Важнейший вопрос — что мы должны просить у Бога? Конечно, голодный может молиться о пропитании, больной — об исцелении, но

насытившийся снова взалчет и исцеленный не минует смерти. Господь исцеляет больных и питает голодных, но учит заботиться прежде всего не о телесных нуждах, а о бессмертной душе. Значит, и в молитве в первую очередь надо просить то, что Он заповедал нам: смирения, сокрушения о грехах, кротости, незлобия, чистоты сердца, укрепления веры, умножения любви к Богу и людям, «живой воды» Духа Святого, оставления грехов, спасения, Царства Небесного.

Образцом того, о чем и как нужно просить Бога, служит молитва, которую по первым ее словам мы называем «Отче наш». Она называется также Молитвой Господней, поскольку Христос Сам дал ее Своим ученикам и, в их лице, всем нам.

При всей своей краткости и внешней простоте молитва «Отче наш» чрезвычайно глубока по смыслу. В ней заключена суть учения Христова. Этой молитвой Господь учит тому, *что* для нас должно быть самым главным в жизни, *к чему* мы призваны нашим Небесным Отцом и *что* мешает нам осуществить это призвание.

Одно из назначений молитвы состоит в том, что она помогает человеку духовно бодрствовать, быть внимательным ко всем его мыслям и желаниям, противостоять соблазнам. *Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение* (Мф. 26, 41), — учит Господь. «Внимай себе и отовсюду храни себя; неусыпно стереги себя

оком ума; ты ходишь среди сетей, незаметные петли всюду расставлены врагом» [2, с. 797], — говорит святитель Иоанн Златоуст (IV—V века). Надо постоянно охранять землю своей души, чтобы злой сеятель не насадил на ней плевел и терний, достойных огня на Страшном Суде. Особенно следует хранить глаза от соблазнов, ибо большая их часть приходит через зрение.

Любой возникший соблазн должен побуждать нас к горячей молитве об избавлении от него, и Бог, конечно, внимает такой молитве. «Во время искушений употребляй краткую и усиленную молитву» [2, с. 734], — советует преподобный Нил Синайский (V век). «При усиленном нападении вражеском, — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), — когда ощущается ослабление воли и омрачение ума, необходима гласная молитва» [3, с. 130], например: «Господи, прости!», «Господи, помилуй!», «Боже, милостив буди мне, грешному!» — или любая другая, на которую сильнее отзывается душа.

Еще раз подчеркнем: надо быть очень внимательными ко всему, что происходит у нас в душе, — к мыслям, чувствам, желаниям, словам, которые хотим произнести, поступкам, которые собираемся совершить. Надо научиться быстро оценивать их: кому они угодны — Богу или диаволу. Стрелы лукавого стремительны. Рассеянный получает много ран. У нас должна быть хорошая реакция. Нужно научиться быстро отсе-

кать вражьи стрелы, переключать ум на другое, доброе. Чем раньше мы пресечем зло в своей душе, тем легче нам будет с ним справиться. Важно не дать ему проникнуть в нашу душу и захватить ее. Это как капля сильного яда, попавшая на кожу, — надо быстрее смахнуть ее, прежде чем она проникнет в подкожный слой и разойдется по телу.

Трезвитесь, бодрствуйте, — поучает нас апостол Петр, — *потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить* (1 Пет. 5, 8). «Бесы... если успевают в чем, то по нашей оплошности. Ослабеем вниманием... — они тут как тут и начнут тревожить смелее. Не опомнись вовремя — закружат, а опомнится душа — опять отскочат, и издали подсматривают, нельзя ли опять как-нибудь подойти. Итак, трезвись, бодрствуй, молись — и враги ничего тебе не сделают», — пишет святитель Феофан Затворник [3, с. 122—123]. «В том и состоит вся брань души, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — чтобы не удалить ум от Бога, не останавливаться и не соглашаться с нечистыми помыслами и не обращать внимания на то, что изображает в сердце... диавол» [3, с. 113].

Еще один важный принцип: ни в коем случае нельзя пренебрегать незначительными, как нам кажется, нападками врага, малыми грехами. «Когда враг хочет ввергнуть кого-либо в большие грехи, то сперва побуждает его пренебре-

гать малым и тайным: прежде прелюбодеяния — допускать частые и сладострастные взгляды; прежде убийства — малый гнев; прежде помрачения мысли — малое развлечение... Поэтому-то Господь, ...предупреждая коварства диавола, повелевает людям прежде отсекаать поводы ко греху, чтобы, считая малое легко простительным, мы бедственно не впадали в страшные и великие согрешения» [3, с. 123—124], — поучает нас преподобный Петр Дамаскин (XII век).

О прощении ближних

Первое и важнейшее условие оставления Богом наших грехов — безоговорочное прощение нами всех, кто согрешил против нас: *Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших* (Мф. 6, 14—15). Если мы не прощаем другим, нам нельзя просить у Господа: *И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим* (Мф. 6, 12), ведь тогда получится, что мы просим Его не прощать нам наших грехов!

Иногда люди задают вопрос самим себе или окружающим: «Сколько же можно прощать тому, кто постоянно грешит против меня?» Почти такой же вопрос задал однажды Спасителю апостол Петр: *Господи! сколько раз прощать бра-*

ту моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? И получил ответ, которого, вероятно, не ожидал: До седмижды семидесяти раз (Мф. 18, 21–22), то есть без счета.

Но легко ли простить человека, который оскорбил, обманул тебя, изменил тебе? Нелегко, и переживается это иногда очень долго и болезненно. Есть даже в нашем языке такое выражение — «смертельная обида». Оскорбленный, как правило, испытывает душевную боль и ненависть или раздражение к обидчику. Конечно, эти чувства со временем ослабевают, но рана в душе остается надолго.

Как относиться к этой своей душевной ране? Во-первых, помнить, что «время лечит». Во-вторых, если оценивать с христианской точки зрения свою жизнь, мы найдем в ней столько всего, что можно только удивляться, как мало мы за это страдаем. *«Достойное по делам нашим приняли (Лк. 23, 41), — следует говорить себе вслед за разбойником, распятым со Христом. — Я заслуживаю не только те страдания, которые нанес мне мой обидчик, но и гораздо бóльшие».* В-третьих, помнить, что мой обидчик — такой же грешник, как и я, и такое же любимое создание Божие, которое Он хочет спасти.

Будучи обижены на кого-то, мы обычно и осуждаем этого человека. Если бы мы действительно ощущали себя грешниками, нам было бы не до осуждения других. *Не судите*, — напоми-

нает нам Господь, — *да не судимы будете, ибо каким судом сүдите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего* (Мф. 7, 1–5).

Поэтому будем почаще молиться словами преподобного Ефрема Сирина: «Даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати брата моего», то есть «дай мне видеть мои бесчисленные грехи, а не осуждать ближнего».

Что же касается ненависти, или злобы, или, как говорят, «черного осадка» по отношению к обидевшему нас, то что хорошего, если эти нечистые чувства наполняют нашу душу, да еще и изливаются на окружающих? С этим «осадком» в Царство Небесное нас не пустят. Конечно, нужно как можно быстрее от него освободиться. Как? Во-первых, просить Господа, чтобы Он изгладил твою обиду, вражду, злопамятство. Во-вторых, прибегнуть к Таинству покаяния, в котором Господь очищает нас от того, в чем мы искренне раскаиваемся. В-третьих, самим прилагать к тому усилия. Какие? Отгонять злые мысли, стараться по-доброму думать о своих обидчиках, желать им добра: *Любите врагов ва-*

ших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5, 44). Образец отношения к врагам дал нам с креста Сам Спаситель, молясь о Своих распинателях: Отче! прости им (Лк. 23, 34).

Трудно? Да! А кто обещал, что будет легко? Но если Господь призывает нас простить, значит непременно и поможет. И будем всегда помнить, что в день Суда с нами поступят так, как мы поступали с другими: *суд без милости не оказавшему милости (Иак. 2, 13).*

О предании себя в волю Божию в бедах и страданиях

В нашей жизни нам не раз приходится переносить разные скорби и страдания — тяжелые болезни, потерю близких, всякого рода лишения, обиды от людей и т.п.

Многие, страдая, начинают роптать на Бога, обвинять Его в жестокости и несправедливости. «К великому прискорбию, — пишет преподобный Никон Оптинский (1888—1931), — по большей части видишь и слышишь кругом себя и в себе ропот, нежелание подчиниться тому, что посылает Господь, требование справедливого к себе отношения и прочие безумные проявления противления воле Божией. Как велика наша немощь! Как слаба наша вера! Не наше дело рас-

суждать, зачем и почему нас постигает то или иное: надо знать, что это воля Божия, надо смириться, а требовать, так сказать, у Бога отчета — есть крайнее безумие и гордость» [Цит. по: 19]. «Дух наш, — говорит святитель Игнатий (Брянчанинов), — возмущается против судеб и попущений Божиих... от нашей гордости, от нашей (духовной) слепоты... Если никакое искушение не может коснуться человека без воли Божией, то жалобы, ропот, огорчения, оправдания себя, обвинения ближних и обстоятельств — это движения души против воли Божией, покушения воспротивиться и противодействовать Богу» [2, с. 549, 546].

Но зачем Бог попускает (именно «попускает», потому что никого не искушает злом) нам скорби и страдания? Скорбями Господь испытывает нас на верность Ему и Его заповедям. Он желает, чтобы мы, мужественно претерпевая страдания, становились мудрыми и опытными воинами Христовыми, возрастали в любви к Нему. *Искушает* (попускает испытания, проверяет. — *Прим. авт.*) *вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей* (Втор. 13, 3).

Единственно правильное устройство в бедах и напастях — принимать всё происходящее, как волю любящего нас Небесного Отца, всегда благую и совершенную. Мы должны доверять Про-

мыслу Божию о нас — Господь лучше знает, что полезно для нашего спасения.

Попущенные Богом скорби и неприятности принесут великую пользу нашей душе, если мы смиренно, без ропота и уныния, с благодарением примем посланные нам испытания, всецеловеря себя в Его руки. (Наши уныние и ропот, злоба на обидчиков — на руку только лукавому!). Как золото очищается огнем, так и душа человеческая через безропотное терпение скорбей очищается, смиряется, укрепляется в вере, приобретает духовный опыт и мудрость. Надо помнить, что *многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие* (Деян. 14, 22). «Не удивляйся, — поучает преподобный авва Дорофей, — что, заботясь о спасении своем, ты встречаешь искушения и скорби. Но терпи без смущения и молись, благодаря, что ты... сподобляешься быть в искушении для обучения и испытания души твоей. Благий Бог да подаст тебе во время искушения внимание и терпение» [9, с. 276].

«Каждый, — пишет преподобный Никон Оптинский, — должен требовать от себя (то есть понуждать себя на делание) исполнения заповедей и всё, что делают с нами другие люди, что без содействия людей с нами совершается, считать праведным судом Божиим для нашей пользы, нашего спасения и смиренно всё то терпеть. Это будет душеспасительно и принесет мир в сердца наши... Искреннее желание слу-

жить Господу Богу и вручение всецело и себя, и всего, и всех в волю Божию, всеблагую, совершенную, приносят сердцу мир Божий, даже при переживании различных скорбей, и внешних, и внутренних, душевных. Молись Богу об удалении от тебя напасти и вместе отрекайся своей воли, как воли греховной, воли слепой. Предавай себя, свою душу и тело, свои обстоятельства, и настоящие, и будущие, предавай близких сердцу, ближних твоих воле Божией, всесвятой и премудрой... Слава Богу! Слава Богу! За всё слава Богу! От этих чудных, святых слов отступают мрачные мысли, тягость. Приходят в душу человека мир, утешение, радость. Да будет воля Твоя, Господи!» [Цит. по: 19].

Иногда человеку кажется, что нет уже сил терпеть. Но как бы ни было тяжело, нужно помнить, что Господь *не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести* (1 Кор. 10, 13).

Итак, надлежит христианину с благодарностью Богу переносить попущенные Им испытания. Более того, нам заповедано принимать их с радостью. *С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте* (Иак. 1, 2–4), — пишет апостол Иаков.

О том же говорит и первоверховный апостол Петр: *Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете* (1 Пет. 4, 12—13); *о сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее... золота* (1 Пет. 1, 6—7).

Благодушное терпение скорбей делает человека совершенным. Священное Писание дает тому множество замечательных примеров. Это и ветхозаветные праведники, например Иов Многострадальный, и новозаветные святые: мученики за веру, преподобные отцы, Христа ради юродивые. Все они, несмотря ни на какие страдания, выбрали послушание своему Небесному Отцу, полностью предались в Его волю, и Господь прославил их в лике святых, ввел в Свою славу.

О благах земных

Словами: *Старайтесь не о пище тленной* (Ин. 6, 27) *и не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?* (Мф. 6, 31), — Господь вовсе не призывает нас к тунеядству. Конечно, надо прилагать усилия, чтобы обеспечить себя и близких пищей и одеждой, но

неправильно излишне заботиться об этом или, того хуже, ставить это главной целью жизни.

Земные блага — неверные спутники, они могут изменить нам в любой момент. Об этом неоднократно говорится в Евангелии, это подтверждает и наш жизненный опыт. *Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе* (Мф. 6, 19—20), — заповедует нам Господь.

«Надеющийся на свое имение, а не на Бога, безумен», — говорит Спаситель и иллюстрирует это притчей о человеке, собравшем необыкновенно большой урожай. «Теперь, — рассуждает этот богач, — я многие годы буду жить в достатке и покое». В ответ на эти мысли Бог говорит ему: *Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет* (Лк. 12, 20—21).

Вспомним и о немилосердном евангельском богаче, который одевался в порфиру и виссон и каждый день пириествовал блистательно (Лк. 16, 19). Чем закончилась его «блистательная» жизнь? *В аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилиосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем* (Лк. 16, 23—24). Вот она,

«цена» богатства, потраченного только на развлечения и на прихоти.

Но вот другой евангельский пример. Спаситель говорит богатому благочестивому юноше: *Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие (Мф. 19, 21—24).*

Любостяжание, то есть любовь к стяжанию материальных благ, чрезмерная забота о земном, лишает человека богатства Божественных благ.

Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван (1 Тим. 6, 9—12), — поучает и нас вслед за своим учеником Тимофеем первоверховный апостол Павел.

Слово Божие о богатстве не осталось бесплодным: тысячи и тысячи подвижников оставили или раздали все свои имения ради Христа и подвизались в монастырях, в пустынях, а то и в городах, как преподобный Алексий, человек Божий, или блаженная Ксения Петербургская.

Нам не по силам их подвиг. Но в наших силах не прилепляться сердцем к нашим «имениям», помня, что «мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть». Да и что плохого в простоте быта, в отсутствии роскоши? Самая простая пища является здоровой, простая и опрятная одежда ничуть не хуже супердорогой и супермодной. Совершенно обязательно проводить отпуск на Канарах или Сейшелах — и в наших краях есть прекрасные уголки.

Излишество в плотских удовольствиях вредит душе. Кто ищет, — говорили древние, — разнообразных яств и вин, услаждающих язык, у того бог — чрево, тот позволяет телу владычествовать над душой; а кто ищет одежд, тот движим или похотью, или тщеславием. Душа человека, ищущего земных наслаждений, по выражению одного подвижника, «заплывает телом». Умножая свои потребности, люди фактически становятся их заложниками, рабами. Потребности сами начинают властвовать над человеком, и жизнь его становится суетой сует и всяческой

суетой (см. Еккл. 1, 2). Князь И.М. Долгорукий (1764—1823) облек эту мысль премудрого Соломона в стихотворную форму:

Все наши прихоти — мечта;
 Всё здесь, о люди, скоротечно:
 Ищите в небе счастья вечна,
 А мир — сует есть суета.

О любви

Заповедь о любви к Богу и людям, по слову Спасителя, — «наибольшая», «первая» среди всех заповедей и потому самая трудная в достижении. Напомним ее еще раз: *Первая из всех заповедей: ...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею! ...Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет* (Мк. 12, 29—31).

Что значит «возлюбить» Господа?

Когда Спаситель после Своего Воскресения трижды спрашивает Петра: *Симон Ионин! любишь ли ты Меня?* — Петр отвечает Ему: *Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя* (Ин. 21, 17). Апостолы (кроме, конечно, Иуды предателя) любили Иисуса, за Которым следовали каждый день в течение нескольких лет; любили, как своего Божественного Учителя, Мессию, Сына Божиего. А что значит для нас,

спустя две тысячи лет, любить Христа, ведь мы не видим Его телесными очами? Это означает, во-первых, веровать в Него, как в Бога и Спасителя, ощущать сердцем и осознавать умом Его величие, благодать, милосердие и близость к нашей душе¹. Во-вторых, исполнять Его заповеди. *Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его* (1 Ин. 5, 3), — пишет апостол Иоанн Богослов. *Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня* (Ин. 14, 21), — говорит Христос. — *Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим* (Ин. 14, 23, 24). Душа человека, стяжавшего такую любовь, становится блаженной обителью Пресвятой Троицы.

Любовь к Творцу невозможна без любви к людям: *Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?* (1 Ин. 4, 20).

Христианская любовь к людям — не «разгорячение» сердца, которое сегодня есть, а завтра от него и след простыл, не приятная, пусть и сильная, эмоция, не «душевная» любовь, а духовная. Она — дар Божий, плод действия Духа Святого в человеческом сердце. Истинная лю-

¹ В идеале любовь к Богу ощущается как постоянное горение сердца, сладость. Так оно и было у преподобного Серафима Саровского, многих других святых.

бoвь долготерпит, милосердствует, ...не завидует, ...не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, ...все переносит (1 Кор. 13, 4—7). Такая любовь... есть совокупность совершенства (Кол. 3, 14) — стяжавший ее становится совершенным, святым. Истинная любовь лишена корысти, ничего не ожидает в ответ, ищет блага не себе, а тому, к кому обращена. Она постоянна, неугасима и распространяется даже на врагов человека.

У большинства из нас такой христианской любви нет. Поэтому нам и даны прочие заповеди, исполняя которые, мы с Божией помощью можем постепенно стяжать любовь, научиться любить. Руководством при этом должно быть правило, заповеданное Христом: *Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки* (Мф. 7, 12). Если понудим себя так поступать, и это войдет у нас в привычку, Господь умножит в нас дар любви.

Заповедь о любви как бы «вбирает» в себя все остальные заповеди. Как это понимать? Приведем пример. Если ты кого-то сильно и искренне любишь, любишь, забывая о себе, у тебя не может быть ни мыслей дурных о любимом, ни злых чувств к нему. Нелепо даже и говорить о том, чтобы обмануть его, что-то у него украсть,

изменить ему, позавидовать и т.д. Так и истинно любящий Бога просто не может согрешить, не может нарушить Его заповедей.

Автор выражает сердечную благодарность протоиереям Борису Балашову, Алексию Тимофееву и Алексию Тюкову, а также Нине Павловне Малаховой и Наталии Валерьевне Маценовой за высказанные при подготовке книги замечания и советы. Будем благодарны и вам, дорогие читатели, за отзывы и замечания, которые можно прислать на адрес издательства!

Источники

1. Святое Евангелие с толкованием блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского. — Почаев : Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2012.

2. Настольная книга священнослужителя. Т. 5. — М. : Издание Московской Патриархии, 1986.

3. Настольная книга священнослужителя. Т. 6. — М. : Издание Московской Патриархии, 1988.

4. Настольная книга священнослужителя. Т. 7. — М. : Издание Московской Патриархии, 1994.

5. Добротолюбие. Т. 1. — М. : Артос-Медиа, Неугасимая лампада, 2008.

6. Святоотеческие наставления о молитве и трезвении или внимании в сердце к Богу и истолкование Молитвы Господней словами святых отцов. — М. : Издание Афонского русского Пантелеимонова монастыря, 1889.

7. Василий Великий, свт. Творения. Т. 1. — М. : Сибирская Благовонница, 2008.

8. Макарий Египетский, прп. Духовные беседы. — Клин : Христианская жизнь, 2001.

9. Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения. — М.: Данилов мужской монастырь, 2013.

10. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. — М. : Издательство Сретенского монастыря, 2011.

11. Феофан Затворник, свт. Письма о духовной жизни. — М. : Отчий дом, 2010.

12. Серафим (Чичагов), сщмч. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. — М. : Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, Ковчег, 2013.

13. Иустин (Попович), прп. О первородном грехе [Электронный ресурс]. URL: <http://pravbeseda.ru/library/index.php?id=898&page=book>.

14. Вениамин (Федченков), митр. Молитва Господня. — М. : Отчий дом, 2008.

15. Михаил Помазанский, прот. Догматическое богословие. — Клин : Христианская жизнь, 2015.

16. Олег Давыденков, прот. Догматическое богословие. — М. : ПСТГУ, 2013.

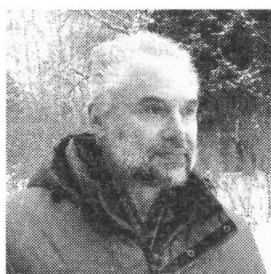
17. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. — М. : Даниловский благовестник, 1997.

18. Пестов Н.Е. Современная практика православного благочестия. Т. 1. — СПб. : Сатис, 2002.

19. Православный толковый словарь «Азбука веры» [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия «Азбука веры» [Сайт свящ. Константина Пархоменко]. URL: <http://www.azbyka.ru>.

20. Православие и современность. Информационно-аналитический портал Саратовской епархии Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.eparhia-saratov.ru>.

Об авторе

Михаил Давидович Молотников родился в 1957 году, закончил Московский экономико-статистический институт по специальности «Прикладная математика», работал программистом. С 1992 года перешел на церковную работу. С 1995 года трудится в храме в честь иконы «Всех скорбящих Радосте» в подмосковном Клину. Сначала работал главным редактором газеты «Клин православный», а с 1998 года — директором издательства «Христианская жизнь» и председателем одноименного Братства.

Молотников М.Д. — ответственный за взаимодействие Церкви со СМИ в Клинском благочинии Московской епархии, автор книг «Града Петрова украшение. Книга о святой блаженной Ксении» (2013), «Заступница Небесная рода христианского. Книга о Пресвятой Богородице» (2014), «Научи нас молиться. О молитве “Отче наш”» (2015), «Познать себя. Азы христианской психологии» (2016), «Откуда мы родом? Библия и наука о происхождении человечества» (2017), «Куда зовет нас Христос? О Царстве Небесном, которое “внутри вас есть”» (2017), составитель книги «Клин православный» (2012), один из составителей книг «Молитвослов с пояснениями» (2003), «День длиною в жизнь» (2008), «Демяново: церковь и усадьба» (2012) и других, автор статей в газете «Клин православный». Михаил Давидович награжден медалью «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года» и несколькими грамотами Московской епархии «За усердные труды во славу Святой Церкви».

Содержание

О человеке

Удивительное создание — человек	3
Тело	6
Душа	10
Чувства	16
Разум	35
Желания и действия	52
Душа доступна изменению под воздействием воли	67

О Боге

Свойства Божии	73
О неверии	83
Несколько аргументов в пользу бытия Божия	92
Ученые о Боге	97

Мир ангелов

Свойства ангелов	104
Небесная иерархия	109
О свободе, соблазне и гордыне	112
Грехопадение Денницы. Царство лукавого	117
Ангелы, сохранившие верность Творцу	121

Первые люди

О происхождении нашего мира	125
Эволюционная гипотеза Дарвина	128
Библейское откровение о происхождении человечества	137

Грехопадение первых людей и его последствия	147
--	-----

О ветхозаветном человечестве

От Каина и Авеля до Ноя	161
Краткая история еврейского народа	175

Христос

Приход в мир Сына Божия	190
Крещение, благовестие, крестная смерть и Воскресение Спасителя	204

О Царстве Небесном

Для чего Христос пришел в мир?	221
Что нам открыто о Царстве Небесном?	224
О любви Божией и нашем ответе на нее	229
Пребывание в Духе Святом есть пребывание в Царстве Небесном	237
Свидетельство Мотовилова о пребывании в Духе Святом	240
Другие свидетельства	244
Царство славы	249
«Да приидет Царствие Твое»	253

Кто и что мешает нам войти в Царство Небесное?

Что нужно от нас сатане?	255
Соблазн	259
Грех	262
Последствия греха	265
Видим ли мы себя грешными?	268
Как увидеть свои грехи?	273
Определиться: с кем мы?	275
Почему Бог терпит лукавого?	278

Путь в Царство Небесное

Зачем нам нужны заповеди Божии?	282
Ветхозаветные заповеди в свете Евангелия	285
Учение Спасителя о пути в Царство Небесное	291
Свод заповедей	303
Несколько общих наставлений из Священного Писания	312
Две опасности	314

О некоторых заповедях подробнее

О вере	317
О молитве и духовном бодрствовании	325
О прощении ближних	331
О предании себя в волю Божию в бедах и страданиях	334
О благах земных	338
О любви	342
<i>Источники</i>	346
<i>Об авторе</i>	348

*При оформлении издания использованы
фотографии икон из электронного архива ПСТГУ*

Редакторы – *Н.П. Малахова и Н.С. Круглова*
Верстка – *М.Д. Молотников*
Дизайн обложки – *С.Н. Якубовский*

Молотников М.Д.
«Приидите, наследуйте Царство»
Книга о человеческой душе и Промысле Божиим

ООО Издательство «Лепта Книга»
Москва, ул. Барышиха, 19
Издательство «Паломник»
г. Москва, ул. Плеханова, 15

Подписано в печать 04.03.2017
Формат 84x108/32. Печ. л. 11
Тираж 4 000 экз. Заказ 1728.

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО "Тверской полиграфический комбинат". 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

Эта книга – об удивительной невидимой, разумной и бессмертной сущности, которую мы, по привычке, почти не замечаем, – о человеческой душе, а она, между тем, – самое ценное, что есть у каждого из нас. И еще в этой книге рассказывается об ангелах и бесах, с которыми наши души так или иначе взаимодействуют, о Самом Творце мира, Который поддерживает наше бытие и, не нарушая человеческой свободы, призывает нас к блаженной вечной жизни в Своем Небесном Царстве.

Не имея верного представления о духовном мире, мы не сможем понять самих себя. Не поймем мы себя и без знания о первых людях, о райском мире, в котором они жили, о той радикальной перемене, которая с ними произошла. Не поймем мы себя и без знания о благом Промысле Божиим обо всем человечестве и о каждом из нас.

Книга написана простым языком и носит популяризаторский, катехизический характер. Предназначена она для тех, кто хотя бы раз спросил себя: в чем секрет человеческого счастья; в чем главный смысл и высшая цель моей жизни; продолжится ли существование моей души после смерти тела и, если «да», каким оно будет и почему? Эта книга для тех, кто только начал свой путь ко Христу или еще стоит на перепутье, не вполне понимая, в каком направлении двигаться дальше. А может быть, и для тех, кто уже многие годы живет церковной жизнью, но так к ней привык, что перестал углубляться в себя.