

С. В. КОЖЕВНИКОВ

**ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)
В ТАМБОВСКИЙ ПЕРИОД (1944-1946):
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(С ПРОПОВЕДЯМИ СВТ. ЛУКИ)**

С. В. КОЖЕВНИКОВ

**ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)
В ТАМБОВСКИЙ ПЕРИОД (1944-1946):
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(С ПРОПОВЕДЯМИ СВТ. ЛУКИ)**

Монография

Красноярск
2023

УДК 27 – 475,5
ББК 86.372.24-3,8
К-58

**Издание осуществляется по благословению митрополита
Красноярского и Ачинского Пантелеимона**

Автор выражает благодарность ректору Московской духовной академии епископу Звенигородскому Кириллу за разрешение публикации проповедей свт. Луки в тамбовский период

Автор благодарит диакона Николая Серебрякова за научное руководство и помощь в подготовке 1-й главы монографии

Рецензенты:

*доктор исторических наук, профессор Н. И. Дроздов;
кандидат богословия, митрофорный протоиерей Геннадий Фаст*

К-58 Кожевников, С. В.

Гомилетическое наследие святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в тамбовский период (1944–1946): источниковедческий аспект (с проповедями свт. Луки): монография / С. В. Кожевников. – Красноярск: ООО РПБ «Амальгама», 2023. – 432 с.

В монографии впервые исследован источниковедческий аспект гомилетического наследия святителя Луки тамбовского периода (1944–1946). Показана история создания, копирования и публикации текста проповедей святителя данного периода. Определено, что авторизованной копией текста тамбовских проповедей является машинописный сборник («Книга I-я тамбовских проповедей»), хранящийся в библиотеке Московской духовной академии. Показан характер компоновки проповедей в этом сборнике. Приведено сравнение (на соответствие содержания и стиля) текста авторизованной копии (книги I-й из МДА) с текстами тамбовских проповедей, опубликованных в современных изданиях. Также тамбовские проповеди свт. Луки впервые классифицированы, охарактеризовано их содержание, выявлены особенности и общие черты проповедничества святителя. Показано использование свт. Лукой Священного Писания как основного источника церковной проповеди и других источников (трудов святых отцов, житий святых и проч.), отдельно рассмотрено использование святителем ветхозаветных текстов, и мн. др.

Книга будет полезна исследователям и широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-906498-63-2

© Кожевников С. В., 2023

© ООО РПБ «Амальгама», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....7

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, КОПИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ТЕКСТА ПРОПОВЕДЕЙ

СВТ. ЛУКИ ТАМБОВСКОГО ПЕРИОДА

(1944–1946).....21

1.1. Реконструкция этапов создания текста проповедей
тамбовского периода (на основе воспоминаний).....21

1.2. Проповеди свт. Луки, имеющиеся в библиотеке МДА....28

1.3. Публикации проповедей в различных изданиях.....42

1.4. Выводы по главе 1.....60

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРОПОВЕДЕЙ СВТ. ЛУКИ

ТАМБОВСКОГО ПЕРИОДА.....62

2.1. Экзегетические проповеди.....66

2.2. Катехизические проповеди.....70

2.3. Догматические проповеди.....73

2.4. Нравоучительные проповеди.....75

2.5. Апологетические проповеди.....85

2.6. Миссионерские проповеди.....88

2.7. Выводы по главе 2.....95

ГЛАВА 3. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ	
ВЕТХОГО ЗАВЕТА В ПРОПОВЕДЯХ СВТ. ЛУКИ	
ТАМБОВСКОГО ПЕРИОДА.....	97
3.1. Экзегетические проповеди.....	103
3.2. Катехизические проповеди.....	108
3.3. Догматические проповеди.....	109
3.4. Нравоучительные проповеди.....	110
3.5. Апологетические проповеди.....	113
3.6. Миссионерские проповеди.....	115
3.7. Выводы по главе 3.....	118
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	120
БИБЛИОГРАФИЯ.....	123
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	129
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	143
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (ПРОПОВЕДИ СВТ. ЛУКИ).....	160
Неделя всех святых.....	161
Неделя 2-я по Пятидесятнице.....	163
О воспитании детей	
Неделя 3-я по Пятидесятнице.....	171
«Светильник для тела есть око»	
Неделя 4-я по Пятидесятнице.....	175
О рабах греха и рабах праведности	
Неделя 5-я по Пятидесятнице.....	179
«Свергнем с себя всякое бремя» (Евр 12:1)	
Неделя 6-я по Пятидесятнице.....	184
О молитве	
Неделя 7-я по Пятидесятнице.....	190
О вере	

Неделя 9-я по Пятидесятнице.....	197
«О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте»	
Неделя 10-я по Пятидесятнице.....	202
Неделя 11-я по Пятидесятнице.....	204
О неблагодарности	
Неделя 12-я по Пятидесятнице.....	210
О слезах	
Неделя 13-я по Пятидесятнице.....	216
Притча о винограднике	
Неделя пред Воздвижением.....	219
Воздвижение Креста Господня.....	222
Неделя по Воздвижении.....	228
Неделя 19-я по Пятидесятнице.....	235
«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними»	
Неделя 20-я по Пятидесятнице (1944 г.).....	239
Слово о воскрешении сына вдовы Наинской	
Неделя 20-я по Пятидесятнице (1945 г.).....	242
Об Откровении	
Неделя 21-я по Пятидесятнице.....	250
Притча о сеятеле	
Неделя 21-я по Пятидесятнице.....	255
Об осквернении от мира	
Неделя 22-я по Пятидесятнице.....	261
О смирении	
Неделя 23-я по Пятидесятнице.....	268
Об исцелении Гадаринского бесноватого	
Неделя 26-я по Пятидесятнице.....	274
Притча о богатом	
Неделя 27-я по Пятидесятнице.....	276
О лицемерии	
Неделя Святых Отец.....	282
Неделя 33-я по Пятидесятнице.....	290
О свете Христовом	
Неделя 35-я по Пятидесятнице.....	294
О часе смертном	
Неделя 36-я по Пятидесятнице.....	298
О богатых	

Неделя о Закхее.....	304
Неделя о мытаре и фарисее.....	307
Неделя о блудном сыне.....	311
Неделя мясопустная.....	317
О Страшном Суде	
Неделя сыропустная.....	324
О посте	
День памяти святых 40 мучеников Севастийских...	330
Неделя 1-я Великого поста.....	335
Торжество Православия	
Неделя 2-я Великого поста.....	340
Благовещение Пресвятой Богородицы.....	345
Неделя 4-я Великого поста.....	350
О Слове	
День памяти преп. Марии Египетской.....	355
О покаянии	
Великая Среда.....	362
Великий Четверг.....	367
Великая Пятница.....	374
Первый день Святой Пасхи.....	376
Второй день Святой Пасхи.....	381
О бессмертии	
Третий день Святой Пасхи.....	387
«В начале было Слово...»	
Неделя о Фоме (1945).....	392
Неделя о Фоме (1946).....	396
Неделя святых жен мироносиц.....	401
Неделя о расслабленном.....	406
Неделя о самарянке.....	411
Неделя о слепом.....	418
День Пятидесятницы.....	422
День Святого Духа.....	425
«Царю Небесный...»	

ВВЕДЕНИЕ

В современном, даже далёком от православия мире, имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого) известно достаточно широко. В первую очередь многих поражает сама личность святителя, с одной стороны, известного хирурга, лауреата Сталинской премии I степени, а с другой, – епископа Русской Православной Церкви, который принял своё служение в самый разгар гонений на веру в Советской России. Православным людям также известны труды свт. Луки по апологетике. Но небезынтересно и его достаточно большое гомилетическое наследие. Свт. Лука проповедовал в условиях гонений на Церковь и даже в такое время учил своих слушателей нравственной жизни, объяснял основы христианской веры, разъяснял Священное Писание, раскрывал догматы Церкви, защищал Православие, выступал в роли миссионера. Владыка талантливо сеял слово Божье в сердца людей, искренне заботился об их душах и вёл по пути спасения. Благодарные слушатели записывали проповеди святителя и несколько десятилетий бережно их хранили, передавали записи из поколения в поколение. И сегодня проповеди владыки публикуются большими тиражами, что свидетельствует об их популярности и востребованности верующими людьми.

Однако стоит отметить, что гомилетическое наследие святителя очень слабо изучено. Не только мало исследовано содержание проповедей, но также существует множество вопросов источниковедческого характера: не вполне ясна история текста проповедей; в существующих современных публикациях наличествуют разные варианты проповедей. И появление и характер этих вариантов также не изучены; многие проповеди имеют неточные датировки, изменения, сокращения и т. д. Все эти вопросы требуют своего разрешения.

В жизни святителя выделяют несколько периодов, среди них: красноярский, тамбовский и симферопольский. К сожалению, проповедей красноярского периода обнаружить не удалось, хотя из литературы и воспоминаний известно, что владыка Лука проповедовал в Красноярской Николаевской церкви в 1943–1944 гг. В данной работе исследованы проповеди тамбовского периода

(февраль 1944 – 19 мая 1946). Интерес к проповедям данного периода вызван тем, что: во-первых, они являются хронологически первыми из сохранившихся материалов гомелитического наследия свт. Луки (затем идут уже проповеди симферопольского периода), и изучение проповеднической деятельности святителя логично начинать именно с данных проповедей; во-вторых, именно тамбовский период считается «золотым» в проповеднической деятельности свт. Луки¹, во время которого наблюдался расцвет проповеднического таланта святителя; в-третьих, именно в отношении к проповедям этого периода имеются многочисленные вопросы источниковедческого плана.

Историография вопроса

О свт. Луке (Войно-Ясенецком) (1877–1961) за последние десятилетия написано множество книг и статей. В них с разной степенью полноты и достоверности раскрыта главным образом профессиональная и архипастырская деятельность архиепископа-хирурга. Совсем немного в этих работах сказано о его проповеднической деятельности. Лишь единичные и небольшие труды посвящены проповедничеству владыки Луки, где рассмотрены некоторые аспекты его проповедей преимущественно содержательного плана. Источниковедческим же вопросам гомилетического наследия святителя не было уделено практически никакого внимания. До сих пор нет ни одного издания сборника его проповедей с научным аппаратом.

Ниже рассмотрены труды, которые содержат сведения (в первую очередь, источниковедческого характера) о проповедях свт. Луки. В связи с тем, что в разное время исследователям был доступен разный объем информации о святителе, работы разделены на два временных периода: советский (1946–1991) и постсоветский (с 1992 г. до настоящего времени).

¹ *Гирич А., прот.* Служение святителя Луки (Войно-Ясенецкого) на Тамбовской кафедре (1944–1946 гг.) [Электр. ресурс] // Мичуринская епархия Русской Православной Церкви. Приход храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих радость: сайт URL: http://www.hram-vsr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=861%3Aa1106091&catid=78%3Aabout-svt-luka&Itemid=124&limitstart=0 (дата обращения 21.02.2020); *Лисюнин В., прот.* Возрождение Тамбовской епархии в годы служения святителя Луки (Войно-Ясенецкого): на материале государственных, ведомственных и частных архивов: дис... канд. богословия. Сергиев Посад, 2019. С. 20.

Советский период (с 1946 по 1991 г.)

В этот период о свт. Луке написано не менее 15 работ, где в том числе говорится и о его проповедничестве. Все эти труды можно разделить на: 1) биографические работы общего плана и 2) работы, посвящённые как раз о проповеднической деятельности владыки. К первой группе относятся: опубликованные в официальных изданиях две статьи А. Шаповаловой (1946, 1948)²; некролог, составленный протоиереем Александром Ветелевым (1961)³ и статья Е. Киммера (1977)⁴; опубликованная на Западе в 1979 г. книга М. А. Поповского⁵; две статьи уже перестроечного времени: С. Варшавского, И. Змойро (1989)⁶ и В. Никитина (1990)⁷ и, наконец, самиздатовская работа митрополита Мануила (Лемешевского) (1966)⁸. Ко второй группе работ относятся: опубликованная в официальном издании статья архиеп. Воронежского и Липецкого Михаила (Чуба) (1971)⁹; самиздатовская работа иеромонаха Сергия (Рябцева) (1971)¹⁰, а также доклад о проповеднических сборниках архиеп. Луки

² Шаповалова А. Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука [Электронный ресурс] // Журнал Московской Патриархии. 1946. № 5. URL: <http://archive.e-vestnik.ru/page/index/194605271.html> (дата обращения 15.02.2020); Шаповалова А. 25 лет архиерейского служения высокопреосвященного Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского // Журнал Московской Патриархии. 1948. № 6. С. 5–9.

³ Ветелев А., прот. Архиепископ Лука (некролог) // Журнал Московской Патриархии. 1961. № 6. С. 35–38.

⁴ Киммер Е. Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. К 100-летию со дня рождения // Журнал Московской Патриархии. 1977. № 4. С. 55–63.

⁵ Поповский М. А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. Paris: Yamca-press, 1979. 520 с.

⁶ Варшавский С., Змойро И. Войно-Ясенецкий: две грани одной судьбы // Звезда Востока. 1989. № 4. С. 102–111.

⁷ Никитин В. Несгибаемый страстотерпец // Слово. 1990. № 5. С. 45–48.

⁸ Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы (включительно): в 6 ч. Машинопись. Библиотека Московской Духовной Академии. Куйбышев, 1966. Ч. 4. С. 155–165.

⁹ Михаил (Чуб), архиеп. Проповеди архиепископа Луки (Симферопольского и Крымского) // Журнал Московской Патриархии. 1971. № 6. С. 69–75.

¹⁰ Сергей (Рябцев), иером. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) как проповедник. Село Себино, Тульской епархии, 1971. 110 с. (рукопись). Синодальная библиотека Русской Православной Церкви

проф.-прот. А. Ветелева, написанный примерно в 1954 году, но изданный недавно¹¹.

Ниже эти работы рассмотрены в хронологическом порядке¹².

Антонина Шаповалова в статьях в Журнале Московской Патриархии (1946, 1948) кратко касается проповеднической деятельности владыки Луки, называя веру архипастыря источником его силы¹³. Автор особенно акцентирует внимание на современной святителю жизни, как исходной точки для его проповедей (патриотизм и борьба с фашизмом, искоренение корыстолюбия в епархии («в особенности среди духовенства»¹⁴) и духовное врачевание паствы).

Другой современник, а также знакомый владыки Луки профессор МДА прот. А. Ветелев в докладе о проповеднических сборниках архиепископа (1954) характеризует его проповеди как «исключительное явление в церковно-богословском мире <...> они поражают как колоссальной проповеднической производительностью <...> так и высокими внутренними достоинствами»¹⁵ и написаны «с большой богословской научной эрудицией»¹⁶. По утверждению автора, владыка Лука считал проповедь «неотъемлемой частью богослужения»¹⁷, а Св. Писание о. Александр видел главным источником для проповедей архиепископа. Также автор указывает на отцов Церкви, «хотя в проповедях (архиеп. Луки. – С. К.) они и не часто встречаются»¹⁸. Очень важны сведения прот. А. Ветелева о том, что сам владыка Лука присылал в МДА собрания своих проповедей. К 1954 г. в библиотеку МДА им было прислано 7 машинописных томов общим объёмом 3 350 страниц, а 8-й том был прислан на момент написания доклада.

¹¹ Ветелев А., прот. Доклад о проповеднических сборниках архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) // Богословский вестник. 2013. Т. 13, № 1. С. 356–360.

¹² В ряде из перечисленных работ источниковедческой информации не содержится, поэтому они не рассмотрены. То же самое относится и к постсоветскому периоду.

¹³ Шаповалова А. Архиепископ Симферопольский и Крымский...

¹⁴ Шаповалова А. 25 лет архиерейского служения... С. 8.

¹⁵ Ветелев А., прот. Доклад о проповеднических сборниках... С. 356.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Ветелев А., прот. Архиепископ Лука (некролог). С. 37.

¹⁸ Ветелев А., прот. Доклад о проповеднических сборниках... С. 356.

Весьма кратко о проповедях свт. Луки сказано в четвертой части известного собрания биографических сведений об архиереях РПЦ митр. Мануила (Лемешевского) (1966)¹⁹. Хотя с декабря 1944 по февраль 1945 г. сам владыка Мануил находился при святителе в Тамбове и служил вместе с ним в Покровской церкви города и слышал его проповеди²⁰. По словам митр. Мануила, «проповеди, которым архиеп. Лука придавал исключительное значение, считая их неотъемлемой частью богослужения, отличаются простотой, искренностью, непосредственностью и самобытностью»²¹.

Наиболее цельной из самиздатовских работ, специально посвящённых проповеднической деятельности святителя, бесспорно является обнаруженное в Синодальной библиотеке Московского Патриархата произведение лично знавшего владыку Луку иеромон. Сергия (Рябцева) (1971)²². Исследуя проповеди, относящиеся к 1946–1948 гг. (начала симферопольского периода служения свт. Луки), автор впервые отметил принципы построения проповедей архиепископом, а также дал основные характеристики и особенности его проповедничества (владыка «не упускал ни одного случая, чтобы не произнести слова назидания»²³, его проповеди имели катехизический и апологетический характер, и др.). Указывая на Св. Писание как на главный источник проповедей святителя, иеромонах Сергей писал: «Из проповедей архиепископа Луки составилось бы пособие по истолкованию Священного Писания»²⁴. Причём о. Сергей обращает внимание на новизну и нешаблонность в трактовке владыкой Лукой текстов Библии. Также автор свидетельствует о том, что свт. Лука всегда старался обязательно готовиться к произнесению проповеди.²⁵

¹⁹ Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи... С. 155–165.

²⁰ Да светит всем! Альбом о земной и небесной славе Святителя Луки Крымского: в 2 т. / Автор проекта и составитель митрополит Лазарь (Швец); комментарии, примечания, сноски Т. С. Шорохова (Чичкина). Симферополь: Н. Орианда, 2018. Т. 2. С. 168.

²¹ Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи... С. 160.

²² Сергей (Рябцев), иером. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)...

²³ Там же. С. 3.

²⁴ Там же. С. 48.

²⁵ Там же. С. 2–3.

Архиеп. Михаил (Чуб), также знавший владыку Луку, разбирает (1971) некоторые из его проповедей позднего крымского периода (1950-е гг.), указывает источники для проповедей святителя (евангельские и апостольские чтения, церковные праздники и жития святых), отмечает, что вопросы современной жизни часто являлись поводом для проповедей. По наблюдению архиеп. Михаила, в разъяснении Св. Писания свт. Луке особенно присущи «исключительно яркая наглядность и картинность <...> художественная образность»²⁶.

К 100-летию со дня рождения владыки Луки Е. Киммер в объёмной статье (1977), помимо всего прочего, затрагивает проповедническую деятельность святителя²⁷. В частности, автор указывает на естественно-научные знания как на источник проповедей владыки. Важной является информация о том, что сохранившиеся (на момент написания статьи) проповеди свт. Луки составили около 4 500 страниц текста²⁸.

Среди публикаций данного периода выделяется объёмный труд (правда, изданный среди русских эмигрантов в 1979 г.) первого обстоятельного биографа архиеп. Луки М. А. Поповского, в котором автор также касается его проповеднической деятельности и указывает некоторые очень важные факты источниковедческого плана.

Во-первых, по сведениям М. А. Поповского, владыка Лука, подводя итоги своей церковной жизни в 1959 г., «утверждал, что за 38 лет священства произнес <...> 1 250 проповедей, из которых не менее 750 были записаны и составили двенадцать толстых томов машинописи»²⁹ и которые в дальнейшем были переданы им в библиотеку МДА, что наряду с указанием прот. А. Ветелева и Е. Киммера даёт представление об общем объёме записанного гомилетического наследия святителя, а также указывает на место хранения этого наследия.

Во-вторых, указывается возможное количество проповедей именно тамбовского периода: «Проповедей тамбовских, числом семьдесят семь, набрался целый том»³⁰.

²⁶ Ветелев А., прот. Доклад о проповеднических сборниках... С. 356.

²⁷ Киммер Е. Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий... С. 55–63.

²⁸ Там же. С. 59.

²⁹ Поповский М. А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого... С. 461.

³⁰ Там же. С. 389.

В-третьих, сообщается о способе записи текстов проповедей в тамбовский период: одна из очень преданных владыке прихожанок Покровского храма Тамбова Н. М. Фёдорова записывала, а другая «перепечатывала проповеди на папиросной бумаге»³¹.

Касательно содержания проповедей святителя М. А. Поповский отмечает большое разнообразие тем проповедей и приоритет в них Евангелия.

Интересно, что М. А. Поповский неоднократно ссылается на отзыв о проповедях архиеп. Луки, составленный прот. Александром Менем в сентябре 1973 г.³², и который обнаружить пока не удалось. Из книги М. А. Поповского известно, что о. Александр называл проповеди владыки Луки не иначе как «замечательный образец актуальных и глубоко одухотворенных речей, обращенных к сердцу и разуму слушателей»³³. Также указывается на апологетический характер проповедей святителя и др. В послесловии же к российскому изданию книги М. А. Поповского (2002) сообщается о том, что о. Александр исследовал одиннадцать томов проповедей архиеп. Луки³⁴.

Постсоветский период (с 1991 г. по настоящее время)

В этот период исследователям стали доступны архивные материалы о свт. Луке, и поэтому работы отличаются большей достоверностью и обширностью информации, а также тщательностью проработки темы. За это время написано несколько десятков трудов, большинство из которых имеют биографическое содержание, но в них говорится и о проповедях владыки. Также есть небольшие работы, посвященные только богословской и проповеднической деятельности святителя. К первой группе относятся труды протодиакона Василия Марущака (2006)³⁵, священника Виктора

³¹ Поповский М. А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого... С. 389.

³² Там же. С. 512.

³³ Там же. С. 461.

³⁴ Поповский М. А. Жизнь и житие Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа и хирурга. СПб.: Сатисъ, Держава, 2002. С. 473.

³⁵ Марущак В., протодиак. Святитель-хирург: житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). М.: Даниловский благовестник, 2006. 416 с.

Лисюнина (2012)³⁶, медиков-ученых И. Д. Косачева, П. Ф. Гладких и А. Е. Яковлева (2013)³⁷, Б. Ф. Колымагина (2018)³⁸ и архимандрита Дамаскина (Орловского) (2018)³⁹. Сюда же следует отнести студенческие (дипломные) работы иерея Димитрия Купреева (1998)⁴⁰ и прот. Алексия Гирича (2011)⁴¹, а также кандидатскую диссертацию прот. Виктора Лисюнина (2019)⁴². Ко второй группе работ относятся статья епископа Феодосия (Васнева) (2011)⁴³ и две статьи прот. Олега Митрова (2011, 2015)⁴⁴.

Протодиак. В. Марущак одним из первых в книге (2006) приводит отрывок из первой проповеди владыки Луки, сказанной в Покровской церкви г. Тамбова 26 февраля 1944 г.⁴⁵.

Еп. Феодосий (Васнев), ссылаясь на опубликованную в составе сборника документов докладную записку начальника УМГБ СССР по Крымской области от 2 апреля 1949 г.,

³⁶ Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа святителя Луки (по свидетельствам очевидцев). Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012. 540 с.

³⁷ Косачев И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий – архиепископ Лука: врачевание и священнослужение (1877–1961) / отв. ред. А. Е. Яковлев. СПб.: ВМедА: Дмитрий Буланин, 2013. 622 с.

³⁸ Колымагин Б. Ф. Святой хирург. Сталинской премии архиепископ. М.: Издательство АСТ, 2018. 416 с.

³⁹ Дамаскин (Орловский), архим. Житие священноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2018. 240 с.

⁴⁰ Купреев Д., иерей. Святитель Лука Архиепископ Симферопольский и Крымский и его духовное наследие. Сергиев Посад, 1998. 145 с. (рукопись).

⁴¹ Гирич А., прот. Служение святителя Луки (Войно-Ясенецкого)...

⁴² Лисюнин В., прот. Возрождение Тамбовской епархии... 441 с.

⁴³ Феодосий, еп. Тамбовский и Мичуринский. Гомилетические труды архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в Тамбовской Епархии [Электр. ресурс] // Тамбовская митрополия Русской Православной Церкви: сайт URL: <https://www.eparhia-tmb.ru/index.php/archierey/trudy-vladyki/gomileticheskie-trudy-arxiepiskopa-luki-vojno-yaseneckogo-v-tambovskoj-eparxii/> (дата обращения 02.12.2020).

⁴⁴ Митров О., прот. Богословское наследие святителя Луки (Войно-Ясенецкого) [Электр. ресурс] // Московская епархия Русской Православной Церкви: сайт URL: <https://mepar.ru/library/vedomosti/85/1973/> (дата обращения 15.02.2020); Митров О., прот. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) о скорбях как о крестоношении (по его проповедям годового круга) // Христианские воззрения на страдания и скорби в спасении человека. Материалы региональной научно-богословской историко-краеведческой конференции. Третьи Феодоритовские чтения: под ред. игумена Митрофана (Баданина). Мурманск – СПб: Ладан, 2011. С. 209–216.

⁴⁵ Марущак В., протодиак. Святитель-хирург... С. 67

приводит основанное на словах регионального уполномоченного заявление владыки Луки об имеющемся у него томе тамбовских проповедей из более чем 200 шт.⁴⁶. Однако информация о таком количестве проповедей до сих пор не получила подтверждения.

С источниковедческой точки зрения важной является монография свящ. Виктора Лисюнина «Тамбовская Голгофа святителя Луки» (2012)⁴⁷. Автор разбирает тамбовский период жизни владыки, в том числе его проповедническую деятельность, основываясь на воспоминаниях очевидцев, священнослужителей, коллег святителя и др.

Во-первых, автор проясняет историю записи текста проповедей архиепископа. Так, используя воспоминания, о. Виктор сообщает о двух женщинах («одна высокая, а другая поменьше»⁴⁸), в храме записывавших проповеди за владыкой Лукой; о стенографистке (женщине-бухгалтере⁴⁹) и машинистке, которая после записей Н. М. Фёдоровой «перепечатывала проповеди на папиросной бумаге и раздавала верующим»⁵⁰; о распространителях копий («образованные прихожане»⁵¹).

Во-вторых, в монографии впервые публикуется собрание из 32-х проповедей в редакции архиеп. Луки «Крест Христов»⁵² (4 из которых относятся к тамбовскому периоду), а также десять записанных прихожанами от руки тетрадей с собраниями проповедей владыки. Относительно части этих тетрадей прот. В. Лисюнин делает ряд замечаний: неточность цитат, ссылок на Св. Писание из-за невозможности записывающему свериться с первоисточником⁵³;

⁴⁶ «Разработку Луки продолжаем...»: Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и Крымская епархия. 1946–1961. Сборник документов / Сост. прот. Николай Доненко, С. Б. Филимонов. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 225.

⁴⁷ Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа...

⁴⁸ Там же. С. 35.

⁴⁹ Там же. С. 37.

⁵⁰ Там же. С. 39.

⁵¹ Там же. С. 131.

⁵² Там же. С. 225–352. О редакции святителя свидетельствует его собственноручная надпись на форзаце собрания: «Ольге Владимировне Стрельцовой на молитвенную память. Архиепископ Лука». 12-III-1954» (Там же (фото в одном из приложений монографии)).

⁵³ Там же. С. 355 и др.

пропуски⁵⁴ либо вырезки текста⁵⁵. О последней, десятой по счёту из опубликованных в монографии тетрадей проповедей⁵⁶ о. Виктор пишет: «По почерку и бумаге видно, что рукопись была переписана позже»⁵⁷. Вероятно, были случаи записи и переписки без ведома проповедника. Как и М. А. Поповский, свящ. В. Лисюнин, основываясь на воспоминаниях, сообщает о существовании тетради с семидестью семью проповедями, сказанными свт. Лукой в Тамбове.

И. Д. Косачев, П. Ф. Гладких и А. Е. Яковлев (2013)⁵⁸ помимо всего прочего, основываясь на архивных и других материалах, описывают проповедническую деятельность владыки в Тамбовской епархии. Так, авторы, ссылаясь на Госархив Тамбовской области, приводят первую проповедь архиеп. Луки (от 26.02.1944) и проповедь на тему «*Торжество Православия*» (от 05.03.1944). На основе архивных документов авторы так же, как и еп. Феодосий (Васнев), пишут, что в Тамбове владыкой Лукой «произнесено более двухсот проповедей, которые были застенографированы за ним при их чтении в храме и впоследствии им исправлены»⁵⁹. Указывая, что Св. Писание было главным источником проповедей архиеп. Луки, авторы приводят его слова о том, что «проповедь – дело весьма трудное и ответственное. Чтобы проповедовать, надо всегда усердно читать Священное Писание, надо хорошо знать его и уметь в своей проповеди пользоваться текстами Священного Писания»⁶⁰.

Прот. А. Гирич в магистерской диссертации (2011)⁶¹ отметил: «Тамбовский период служения святителя является периодом расцвета его признанного проповеднического

⁵⁴ Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа... С. 385, 391.

⁵⁵ Там же. С. 520.

⁵⁶ Там же. С. 508–524.

⁵⁷ Там же. С. 508.

⁵⁸ Косачев И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий... 622 с.

⁵⁹ Там же. С. 433. Авторы ссылаются на: «Секретно»: архиепископ Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) под надзором партийно-советских органов / Сост. прот. Николай Доненко, Филимонов С. Б. Симферополь, 2004. С. 81.

⁶⁰ Там же. С. 448.

⁶¹ Гирич А., прот. Служение святителя Луки (Войно-Ясенецкого)...

таланта»⁶². Автор указывает на источники тамбовских проповедей архипастыря: Св. Писание, труды свт. Иоанна Златоуста, Тихона Задонского и др.⁶³

Уже упомянутый прот. В. Лисюнин в кандидатской диссертации (2019)⁶⁴ разобрал разнообразные исторические источники, относящиеся к тамбовскому периоду жизни и деятельности свт. Луки, и в том числе к его проповедничеству. О. Виктор пишет о том, что многие проповеди святителя тамбовского периода, обнаруженные автором в рукописных тетрадях тамбовчан или сшивках машинописных листов, вошли в состав двенадцатитомного собрания проповедей, переданного владыкой в библиотеку МДА⁶⁵ (об этом упоминал ещё М. А. Поповский). Также автор уточняет, что часто употребляемое в отношении проповедей архипастыря слово «самиздат» – это «записи проповедей свт. Луки на папиросной бумаге»⁶⁶. Основываясь на воспоминаниях, прот. В. Лисюнин пишет о количестве записанных архиеп. Лукой тамбовских проповедей, называя число семьдесят семь⁶⁷. Как и прот. А. Гирич, о. Виктор полагает, что тамбовский период свт. Луки – расцвет его «таланта проповедника»⁶⁸.

Исходя из этого обзора, можно сделать следующие выводы относительно источниковедческой изученности проповедей свт. Луки (в частности, относимых к тамбовскому периоду):

Общий объём (за все периоды служения) записанных проповедей архиеп. Луки составлял 750 проповедей (12 машинописных томов на 4 500 страницах). Судя по всему, эти тома можно считать авторизованной машинописной копией текста проповедей.

Местом хранения этих томов являлась библиотека МДА, куда их передал сам владыка.

⁶² *Гирич А., прот.* Служение святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

⁶³ Там же.

⁶⁴ *Лисюнин В. Ф., прот.* Возрождение Тамбовской епархии...

⁶⁵ Там же. С. 15.

⁶⁶ Там же. С. 17.

⁶⁷ Там же. С. 392.

⁶⁸ Там же. С. 20.

Общее количество тамбовских проповедей, по одним данным, составляло 77, а по другим – более 200.

Проповеди в тамбовский период по указанию свт. Луки записывались специальными людьми во время произнесения, редактировались самим святителем, а затем печатались на машинке для раздачи верующим.

Также проповеди в этот период записывались и переписывались прихожанами (а также надзирательными органами), что могло происходить и без ведома свт. Луки.

До сих пор сохранились некоторые тетрадки с рукописными текстами проповедей тамбовского периода.

Отдельные проповеди тамбовского периода найдены в Госархиве РФ в переписке тамбовского регионального уполномоченного.

Данное обобщение имеющихся в литературе сведений показывает пробелы в источниковедческом описании гомилетического наследия свт. Луки. Наиболее важные из таких проблем следующие:

1) недостаточно ясно описана история создания и копирования текстов проповедей тамбовского периода;

2) нет ясности в том, скольких всего тамбовских проповедей святителя было записано (77 или даже более 200);

3) неизвестно, сохранился ли оригинальный текст проповедей данного периода и если сохранился, то где он сейчас находится;

4) неизвестно, как имеющиеся в различных хранилищах рукописные и машинописные тексты проповедей соотносятся с оригиналом (являются этим оригиналом, его копиями или же вообще записями проповедей, сделанными помимо воли владыки Луки);

5) неизвестно, текст скольких тамбовских проповедей из записанных сохранился до настоящего времени;

6) неизвестно, входили ли тамбовские проповеди в известное двенадцатитомное собрание авторизованных машинописных копий проповедей, переданное самим свт. Лукой в библиотеку МДА, и если входили, то сохранились ли они там;

7) наконец, неизвестно, как соотносятся с текстом оригинала (или хотя бы с текстом авторизованной машинописной копии) опубликованные на данный момент в многочисленных изданиях тексты тамбовских проповедей;

8) также до сих пор не все эти проповеди точно датированы.

Также слабо изучено содержание самих проповедей в источниковедческом плане:

1) до сих пор не было сделано хоть какой-либо систематизации проповедей святителя, например, классификации их по содержанию;

2) не изучены основные источники главных идей, озвученных в проповедях:

а) в первую очередь, не изучено, как свт. Лука применял Св. Писание (являющееся основным источником проповеди): в каком объёме использовал он вместе с Писанием Нового Завета и Ветхий Завет; какие библейские книги и сюжеты чаще всего упоминал святитель, с какой целью; как использование тех или иных книг зависело от вида проповеди;

б) также мало известно об использовании владыкой Лукой святоотеческих творений в проповедях;

в) также мало рассмотрены другие источники (например, жития святых, исторические сведения, естественно-научные сведения и др.).

Все эти проблемы в той или иной степени подробно рассмотрены в данной работе.

Цель работы – исследовать источниковедческий аспект гомилетического наследия архиеп. Луки в тамбовский период его жизни (1944–1946).

Для достижения цели нужно было решить следующие **задачи**:

– из всего гомилетического наследия свт. Луки выделить проповеди тамбовского периода;

– выяснить историю текста проповедей данного периода, определить его оригинал, авторизованную копию и другие имеющиеся виды текста;

– сопоставить с возможным оригиналом (или авторизованной копией) имеющиеся публикации данных проповедей и классифицировать их по степени отклонения от оригинала (авторизованной копии);

– классифицировать проповеди тамбовского периода по содержанию;

– рассмотреть использование свт. Лукой основного источника церковной проповеди Св. Писания и других источников;

– выявить в исследуемом материале особенности использования Св. Писания Ветхого Завета в качестве источника проповеди.

Объект исследования – гомилетическое наследие свт. Луки.

Предмет исследования – источниковедческий аспект гомилетического наследия свт. Луки в тамбовский период его жизни.

Методология исследования основывается на отношении «автор – произведение – исследователь» как фундаментальной основы методологии источниковедения. В работе использованы следующие методы научного исследования:

- анализ;
- синтез;
- метод сравнения;
- формализация;
- систематизация.

Структура исследования отражает специфику изучаемой темы, определяется целью и задачами исследования. Работа состоит из аннотации, Введения, в основной части из трёх глав, содержащих 18 параграфов, заключения, библиографии, трёх приложений. В 1-й главе представлена реконструкция этапов создания текста проповедей свт. Луки тамбовского периода, дана характеристика вариантов текста, сохранившихся до настоящего времени, выделена авторизированная копия текста проповедей, а также сравнены с ней опубликованные тексты проповедей тамбовского периода. Во 2-й главе проведена классификация проповедей свт. Луки, анализ их содержания, из которого выявлены основные источники для проповедей. В 3-й главе помимо систематизации и количественного сравнения отсылок свт. Луки к книгам Писания Ветхого и Нового Завета, отдельно рассмотрено использование архиеп. Лукой ветхозаветных текстов.

ГЛАВА 1.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, КОПИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ТЕКСТА ПРОПОВЕДЕЙ СВТ. ЛУКИ ТАМБОВСКОГО ПЕРИОДА (1944–1946)

1. 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭТАПОВ СОЗДАНИЯ ТЕКСТА ПРОПОВЕДЕЙ ТАМБОВСКОГО ПЕРИОДА (НА ОСНОВЕ ВОСПОМИНАНИЙ)

Прежде чем перейти к описанию имеющихся на данный момент текстов проповедей тамбовского периода, необходимо рассмотреть то, как появился этот текст. Ведь, в отличие от изначально письменных текстов, возникновение текста проповеди как устного текста имеет свои важные особенности.

Исходя из воспоминаний современников и очевидцев святителя, отражённых в литературе, можно указать следующие этапы создания данного текста:

1. Предварительная подготовка проповедей свт. Лукой перед их произнесением.

Как известно из неопубликованного труда современника архиеп. Луки иером. Сергия (Рябцева)⁶⁹, святитель готовил свои проповеди заранее. О. Сергий сообщает: «Готовился ли Владыко (так в оригинале – С. К.) Лука к произнесению своих проповедей или они произносились экспромтом? Готовился. И это совершенно очевидно из следующего его признания: – Вчера пятичасовая служба так утомила меня, что я не успел приготовить

⁶⁹ *Сергий (Рябцев), иером. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)...* С. 2.

проповеди»⁷⁰. О том, как свт. Лука готовился (писал ли полный текст, тезисы или только план проповеди, делал ли подборки цитат Св. Писания и т. д.), о. Сергей не даёт никаких указаний. Также и М. А. Поповский без каких-либо подробностей сообщает о том, что владыка писал свои проповеди⁷¹. В любом случае авторских рукописей проповедей, их тезисов или планов обнаружить не удалось.

2а. Организованная запись проповедей во время их произнесения.

В разных воспоминаниях указывается, что проповеди свт. Луки во время их произнесения записывались (стенографировались), причём это проходило по указанию самого святителя.⁷² Так, М. А. Поповский⁷³ и прот. В. Лисюнин⁷⁴, приводя воспоминания очевидцев, пишут, что одна из прихожанок Покровского храма г. Тамбова, учительница английского языка Н. М. Фёдорова, с самого первого года служения свт. Луки записывала его проповеди. Также известно, что её записи составили целый том, содержащий семьдесят семь проповедей.⁷⁵

Данное число (77), видимо, можно считать нижней границей по количеству проповедей святителя, которые

⁷⁰ *Сергий (Рябцев), иером.* Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)... С. 2–3 (Из проповеди «О скупости. О милостыне духовной»). МДА. Симферопольские проповеди. С. 355).

⁷¹ *Поповский М. А.* Жизнь и житие Войно-Ясенецкого... С. 461.

⁷² Со слов самого владыки: «Лука рассказал <...> что его проповеди записываются. В Тамбове запись вела стенографистка» (Разработку Луки продолжаем...»:... С. 225).

⁷³ *Поповский М. А.* Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. С. 389.

⁷⁴ *Лисюнин В., прот.* Возрождение Тамбовской епархии... С. 205, 366. Этот автор в другой своей работе приводит воспоминание о двух женщинах («одна высокая, а другая поменьше»), записывающих за владыкой (*Лисюнин В. Ф., священник.* Тамбовская Голгофа святителя Луки. С. 35). Возможно, одна из них была Н. М. Фёдоровой.

⁷⁵ *Поповский М. А.* Жизнь и житие Войно-Ясенецкого... С. 389. Тот же прот. В. Лисюнин, основываясь на воспоминаниях Н. П. Степановой, сообщает о женщине-бухгалтере, которая также стенографировала проповеди владыки Луки, а после подарила одну из тетрадей с 77 проповедями маме Н. П. Степановой (*Лисюнин В. Ф., священник.* Покровский собор города Тамбова и православные традиции: монография. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013 С. 208). Рукописный текст такого количества проповедей (77) в одну тетрадь вряд ли поместился бы. Так, в опубликованных о. В. Лисюниным 10 рукописных тетрадях помещалось от 1 до 9 проповедей в одну тетрадь (*Лисюнин В. Ф., священник.* Тамбовская Голгофа... С. 355–524). Поэтому сведения о 77 проповедях, скорее всего, указывают на сборник из записей Н. М. Фёдоровой.

были сказаны им и записаны в тамбовский период. Возможно, что проповедей было больше. Так, в докладной записке начальника УМГБ СССР по Крымской области от 2 апреля 1949 г. со ссылкой на беседу уполномоченного по делам РПЦ Я. И. Жданова с архиеп. Лукой, сообщается: «Тамбовских проповедей у него (владыки Луки. – С. К.) большой том, более 200 шт.»⁷⁶. Однако этой информации полностью доверять нельзя: число легко исказить; слова архиеп. Луки были переданы составителю записки не напрямую, а зафиксированы со слов уполномоченного, и т. д. Более того, подтверждения такому количеству проповедей до сих пор не обнаружено. Но, с другой стороны, есть предмет для дальнейшего поиска и будущего исследования.

26. Неорганизованная запись проповедей.

Есть все основания предполагать, что записи проповедей свт. Луки делались не только специально поставленными на это прихожанами. Другие люди также могли записывать на слух слова владыки, переписывать и передавать записи своим знакомым. Очевидно, что эти записи, которые не могли быть выверены в дальнейшем автором, будут отличаться неточностями, ошибками и сокращениями, больше походя на пересказ. Так, например, свящ. В. Лисюнин пишет в монографии: «Тетрадь (десятая по счёту из опубликованных в монографии тетрадей с проповедями свт. Луки. – С. К.) без обложки и названия содержит в себе проповеди архиепископа Луки, произнесенные им в 1945 г. По почерку и бумаге видно, что рукопись была переписана позже»⁷⁷. Также интересно, что такого плана записи и пересказы проповедей были и у надзирающих органов. В своей диссертации тот же о. Виктор отмечает: «В документах фонда Уполномоченного по Тамбовской области, хранящегося в ГАТО, текст (первой проповеди архиеп. Луки. – С. К.) приводится в пересказе; полного текста не имеется»⁷⁸. Такие тексты являются своеобразным источником проповеднической деятельности свт. Луки

⁷⁶ «Разработку Луки продолжаем...» С. 225.

⁷⁷ Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа... С. 508).

⁷⁸ Лисюнин В., прот. Возрождение Тамбовской епархии... С. 62. Автор приводит следующую ссылку на первоисточник: ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 9. Л. 8–8об.

(и которые можно назвать особым видом текста проповедей).

3. Правка святителем записанных проповедей.

В связи с тем, что организованная запись проповедей проходила с ведома свт. Луки, после произнесения проповеди святитель сам правил эти записи⁷⁹. Этот правленный самим владыкой текст можно считать оригиналом проповеди.

Необходимость правки, видимо, была обусловлена не только возможными ошибками при записи на слух, но и тем, что сам свт. Лука мог захотеть что-то исправить в тексте проповеди, например, то, что могло быть неудачно сказано во время произнесения проповеди. Выверенный текст нужен был ещё и потому, что записи проповедей затем раздавались верующим.

4. Размножение и раздача копий текста проповеди прихожанам.

Говоря о том, что проповеди записывались Н. М. Фёдоровой, М. А. Поповский и прот. В. Лисюнин как раз указывают на то, что другая прихожанка-машинистка перепечатывала эти проповеди на тонкой папиросной бумаге⁸⁰, чтобы потом их раздать людям⁸¹. Очевидно, что это делалось по указанию самого свт. Луки, восполняя тем самым недостаток духовной литературы у прихожан. Скорее всего, здесь речь идёт о размножении копий единичных проповедей, а не их сборников. Но в любом случае проповеди в виде машинописных копий на папиросной бумаге могут, вероятно, до сих пор храниться⁸² в Тамбове у потомков прихожан святителя и быть важным свидетельством в историко-ведческом плане. Однако в литературе такие материалы не опубликованы и в ходе данного исследования также не встречались.

⁷⁹ Поповский М. А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого... С. 461.

⁸⁰ Возможно, что на черновом печатном экземпляре владыка также вносил свои правки и уточнял цитаты. Об этом пишет еп. Феодосий (*Феодосий, еп. Тамбовский и Мичуринский. Гомилетические труды архиепископа Луки...*). Затем уже проповеди печатали дальше.

⁸¹ Поповский М. А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого... С. 389. Лисюнин В., прот. Возрождение Тамбовской епархии... С. 205.

⁸² Эти листки хранились ещё в то время, когда М. А. Поповский собирал материалы в Тамбове. Поповский М. А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого... С. 389.

5. Собираание единичных проповедей в сборники.

Как указывалось выше, со ссылкой на докладную записку начальника УМГБ по Крымской области, уже к 23 марта 1949 г. в Симферополе у свт. Луки имелся готовый машинописный том тамбовских проповедей⁸³. Подготовке этого тома, безусловно, способствовало наличие описанных выше напечатанных ещё в Тамбове экземпляров единичных проповедей, и их нужно было только собрать (кроме того, возможно, что они были собраны уже в Тамбове) и перепечатать в едином формате. Видимо, это произошло уже в годы служения святителя на Симферопольской кафедре. Перепечаткой занималась секретарь святителя в Симферополе Евгения Павловна Лейкфельд при непосредственном участии самого владыки, о чём свидетельствует М. А. Поповский, передавая его слова: «“Совершенно невероятно, чтобы при жизни моей и Евгении Павловны возможно было издание моих проповедей”, – писал он сыну (Михаилу. – С. К.), имея в виду огромный труд, который вложила секретарь Е. П. Лейкфельд в переписку, коррекцию и перепечатку более десятка томов его речей»⁸⁴. Если эта реконструкция верна, то данный том проповедей можно считать авторизованной печатной копией текста всех проповедей тамбовского периода.

6. Передача сборника проповедей тамбовского периода в библиотеку МДА.

Возможно, что как тома симферопольских проповедей, так и том с тамбовскими проповедями, свт. Лука передал в библиотеку МДА. Косвенно об этом свидетельствует то, что по словам проф.-прот. А. Ветелева (которому святитель сам присылал сборники своих проповедей в конце 1940 – начале 1950 гг.), тома, переданные ему для МДА архиеп. Лукой, включали в себя проповеди, произнесённые, начиная с 1944 г.⁸⁵, а значит, и тамбовского периода.

Схематическое представление этапов создания текста проповедей тамбовского периода показано на рис. 1.

⁸³ «Разработку Луки продолжаем...»... С. 225.

⁸⁴ Поповский М. А. Жизнь и житие Святителя Луки... С. 451.

⁸⁵ Ветелев А., прот. Доклад о проповеднических сборниках... С. 356.

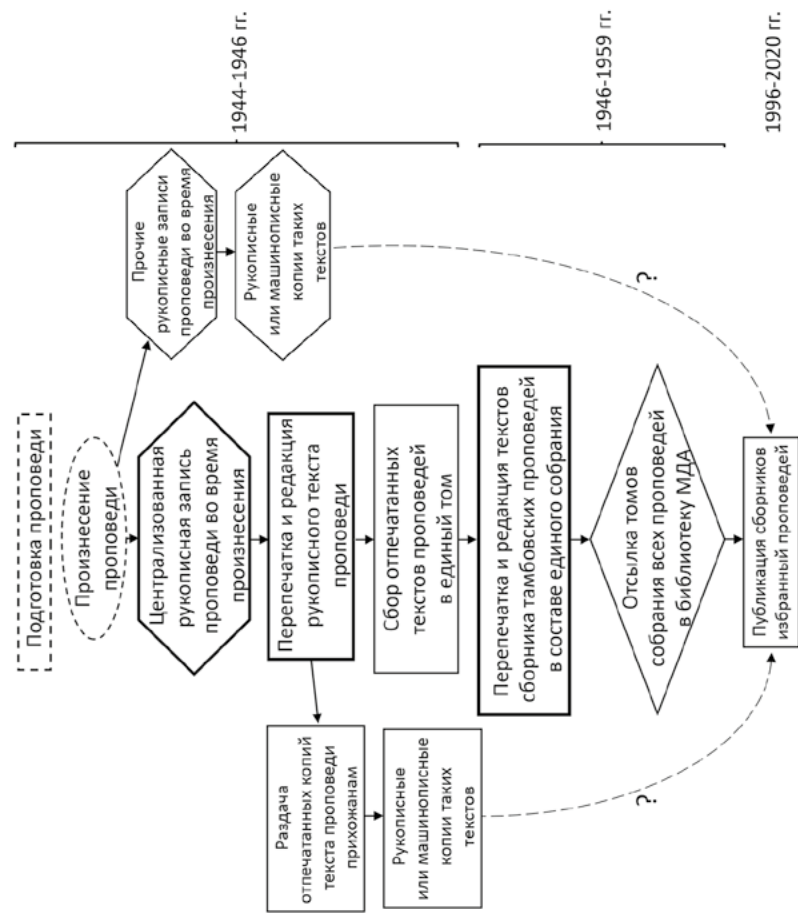

Рис. 1. Схематическое представление этапов создания текста проповедей тамбовского периода

Описав таким образом возможную историю возникновения текста проповедей (от оригинала до авторизованной печатной копии), укажем, какие варианты данного текста сохранились до настоящего времени и изучались в данной работе, чтобы потом выяснить, как они укладываются в реконструированную историю:

1) в собрании (из 12 книг) машинописных текстов проповедей архиеп. Луки в библиотеке МДА⁸⁶ имеется книга, состоящая из 53-х тамбовских проповедей;

2) ещё одна тамбовская проповедь, обнаруженная составителями в архиве МДА, но не вошедшая в 12 книг собрания п. 1, издана в журнале «Богословский вестник» (2013)⁸⁷;

3) в переписке уполномоченного Тамбовского Совета по делам РПЦ (находится в личном деле архиеп. Луки (Войно-Ясенецкого) в Государственном архиве Российской Федерации) дается пересказ некоторых проповедей⁸⁸;

4) в машинописном собрании проповедей «Крест Христов» в редакции свт. Луки, подаренном им О. В. Стрельцовой (1954) и опубликованном в монографии прот. Виктора Лисюнина⁸⁹, есть 4 проповеди тамбовского периода;

5) в опубликованных в той же монографии прот. Виктора Лисюнина 10 тетрадях проповедей⁹⁰, в разное время

⁸⁶ Копия одного из этих машинописных томов (Т. IX. Кн. I, причём с дарственной надписью святителя: «Любимым сыновьям Михаилу и Алексею от автора-отца»), и содержащего симферопольские проповеди, находится в храме Сошествия Св. Духа на Лазаревском кладбище г. Москвы, дарованный туда д-ром ист. наук С. С. Бычковым.

⁸⁷ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Слово в день памяти святителя Питирима, Тамбовского чудотворца // Богословский вестник. 2013. Т. 13, № 1. С. 174–180.

⁸⁸ ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 9. Помимо этих пересказов проповедей в данном личном деле архиеп. Луки (Войно-Ясенецкого) обнаружен еще машинописный текст шестнадцати проповедей, но уже симферопольского периода (Там же. Оп. 7. Д. 72).

⁸⁹ Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа... С. 225–352.

⁹⁰ 1) Тетрадь под названием «Проповеди Владыки Луки» (дата есть в проповеди «О любви к врагам», 5/X – 44 года;) (всего в тетради 3 проповеди), 2) Тетрадь без названия (дата есть в проповеди «День памяти Св. Апостола и Евангелиста Луки», 18/31 октября 1944 г.) (всего в тетради 3 проповеди), 3) Тетрадь под названием «Проповеди Владыки Луки» (даты не стоят нигде) (2 проповеди), 4) Тетрадь без названия (даты не стоят нигде) (одна проповедь), 5) Тетрадь под названием «Проповеди владыки Луки» (даты не стоят нигде) (три проповеди), 6) Тетрадь без названия (даты не стоят нигде) (1 проповедь), 7) Тетрадь под названием «Проповеди Владыки Луки» (даты есть в проповедях: «Слово в день Св. Духа “Царю Небесный”»,

записанных от руки прихожанами свт. Луки, имеются, по крайней мере, 12 проповедей (в 6-ти тетрадах) тамбовского периода;

б) во многих современных изданиях, посвящённых святителю, приводятся различные тексты проповедей, которые либо соответствуют текстам из собрания МДА и ГА РФ, либо источник текстов просто не указывается. Здесь были встречены четыре проповеди тамбовского периода, которые отсутствуют в предыдущих пунктах.

Все эти тексты охарактеризованы ниже.

1. 2. ПРОПОВЕДИ СВТ. ЛУКИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БИБЛИОТЕКЕ МДА

1. Состав собрания проповедей

Как указывалось выше, за тридцать восемь лет священства и архиерейства свт. Лукой, по его же собственному признанию в 1959 г., было произнесено 1 250 проповедей, из них не менее 750 были записаны и составили двенадцать толстых томов машинописи⁹¹ на 4 500 страницах⁹². Эти тома, по свидетельству самого владыки, приведённому М. А. Поповским⁹³, были переданы им в библиотеку МДА. Данные сведения подтверждаются тем, что за несколько лет до этого прот. А. Ветелев, которому свт. Лука лично присылал сборники своих проповедей, указывал в своём

24 июня 1945 г.; «В Неделю всех святых», 1 июля 1945 г.) (4 проповеди), 8) Тетрадь без названия (даты есть в проповедях: «Слово в неделю перед Воздвижением», 23 сентября 1945 г.; «Слово на литургии в третий день Пасхи. “В начале было Слово”», 8 мая 1945 г.; «Что значит быть рабами греха и рабами праведности», 22 июля 1945 г.) (4 проповеди), 9) Тетрадь № 2 (все даты относятся к крымскому периоду, 1947–1950 гг.) (9 проповедей) и 10) Тетрадь без обложки и названия с проповедями Архиепископа Луки (даты есть в проповедях: «На вечерне первого дня Пасхи. Проповедь епископа Луки (Войно-Ясенецкого). О молитве», 6/V–1945 г.; «В Неделю о Закхее», 18/II–1945 г.; «Проповедь в Неделю о Самарянке», 3/VI–1945 г.; «Христос Воскресе! Об апостоле Фоме», 13/V–45 г.; «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. “С нами Бог, разумеете языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог”», 19/V–1945 г.) (6 проповедей) (Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа... С. 355–524).

⁹¹ Поповский М. А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого... С. 461.

⁹² Киммер Е. Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. К 100-летию со дня рождения. С. 59.

⁹³ Там же. С. 461, С. 512.

докладе от 5 ноября 1954 г. на то, что в МДА уже находятся 7 машинописных томов проповедей архиеп. Луки (за период с 1944 по 1954 г.) общим объёмом в 3 350 страниц, а ещё один сборник прот. А. Ветелев на момент написания доклада только получил⁹⁴.

На данный момент в библиотеке МДА, действительно, есть собрание проповедей свт. Луки, состоящее из 12 книг. Удивительно, что до сих пор это собрание никем не было подробно описано (кроме краткого перечня книг, составленного игуменом Дионисием (Шленовым))⁹⁵.

Работа с собранием проповедей показала, что там сохранились не все указанные 12 томов⁹⁶. Двенадцать машинописных книг с проповедями святителя явно не соответствуют 12 томам, упомянутым М. А. Поповским. Ниже приводится описание всех 12 книг (в хронологическом порядке), несмотря на то, что в этом собрании присутствуют не только проповеди тамбовского, но и симферопольского периодов⁹⁷:

1. *Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я*, с эпиграфом: «*Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко*» / *Матф. 11, 28–30*/. В данной книге собраны 53 проповеди на 479 страницах⁹⁸. Книга представлена в библиотеке в двух идентичных экземплярах.

2. *Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1946–1948 гг. Том I*, с эпиграфом: «*О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Ис. 62–2*». В книге собраны 84 проповеди на 430 страницах. На форзаце книги имеется надпись: «*В библиотеку Московской Духовной Академии от архиепископа Луки*».

⁹⁴ Ветелев А., прот. Доклад о проповеднических сборниках... С. 356.

⁹⁵ Там же. (перечень дан в примечании к докладу).

⁹⁶ На это же указал игум. Дионисий (Шленов) в примечании к докладу прот. А. Ветелева (Там же).

⁹⁷ Разбивка книг по годам приведена в полном соответствии с книгами из библиотеки МДА.

⁹⁸ Титульный лист и оглавление, как и в других книгах, постранично не пронумерованы.

3. *Проповеди архиепископа Луки в Симферополе. 1946–1948 гг.*⁹⁹. Том II. В книге собраны **82** проповеди на 515 страницах.

4. *Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1946–1948 гг. Том III.* В книге собраны **83** проповеди на 457 страницах.

5. *Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1946–1950 гг. Том IV.* Книга 2-я¹⁰⁰. В книге собрано **63** проповеди на 428 страницах.

6. *Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1947–1952 гг. Том V.* Далее от руки вписано: «Книга 1 и 2. до 204 с. – кн. 1, с. 204–416 – кн. 2». Хотя в томе содержится только книга 1-я, в которой собрано **23** проповеди на 204 страницах.

7. *Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1947–1952 гг.* (от руки двойка в «1952» зачёркнута и поставлен «0» – в книге действительно нет проповедей после 1950 г.). Том V. Книга II-я. В книге собраны **36** проповедей на 212 страницах.

8. *Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1949–1952 гг. Том VI. Книга I.* В книге собрана **31** проповедь на 235 страницах.

9. *Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1949–1952 гг. Том VI. Книга II.* Книга начинается с 32-й проповеди (заканчивается 62-й) и с 236 стр. В книге собрана **31** проповедь на 223 страницах.

10. *Проповеди архиепископа Луки* (в скобках от руки написано: «Войно Ясенецкий») *в Симферополе. 1952–1954 гг. Том VII.* В книге собраны **57** проповедей на 324 страницах.

11. *Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1955–1957 гг. Том IX. Книга I*¹⁰¹. В книге собрано **28** проповедей на 187 страницах. На форзаце имеется надпись: «В библиотеку Московской Духовной Академии» и оригинальная подпись архипастыря: «Архиепископ Лука».

12. *Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1955–1957 гг. Том IX. Книга II.* В книге счёт проповедей

⁹⁹ С пометкой от руки о двух проповедях внутри книги 1949 г.: со стр. 395 и со стр. 502.

¹⁰⁰ «книга 2-ая» написано от руки.

¹⁰¹ Ещё один экземпляр этой книги хранится в храме Сожествия Св. Духа на Лазаревском кладбище г. Москвы. Книга преподнесена в дар д-ром ист. наук С. С. Бычковым.

начинается с 29-й и заканчивается 54-й. Счёт страниц – со 188 до 394. Всего **26** проповедей на 206 страницах. На форзаце имеется надпись: «*В библиотеку Московской Духовной Академии*» и оригинальная подпись святителя: «*Архиепископ Лука*».

Размер страниц книг соответствует формату А5, за исключением книги I-й тамбовских проповедей, размер страниц которой соответствует формату А4. Причём и качество бумаги книги тамбовских проповедей значительно лучше, чем у томов симферопольских проповедей.

Данное описание позволяет сделать следующие важные для исследования выводы:

Во-первых, из перечисленных двенадцати книг к известным 12-ти томам, отданным свт. Лукой в библиотеку МДА, определено относятся только пп. 2–12. Об этом свидетельствует единая нумерация томов римскими цифрами, начинающаяся с цифры I (Том I, II, III, IV, V, VI, VII, IX), и рукописная надпись, сделанная на титульных листах 1 и 2 книг IX тома, хотя и не рукой владыки: «*В библиотеку Московской Духовной Академии от архиепископа Луки*», но с оригинальной подписью святителя под ней. Соответственно, I-я книга тамбовских проповедей 1944–1946 гг., не имеющая на титульном листе надписи «Том» с номером от I до XII, либо совсем не относится к известным из литературы 12 томам проповедей владыки Луки, переданным им в библиотеку МДА, либо эта книга по какой-либо причине просто не вошла в общую нумерацию, но при этом учитывалась при подсчете томов. Какой бы вариант ни принять, можно полагать, что, видимо, сборник тамбовских проповедей печатался и затем был передан в библиотеку МДА отдельно от томов симферопольских проповедей (о чём говорит в первую очередь другой формат листов и лучшее качество бумаги сборника тамбовских проповедей).

Во-вторых, 7 из 12 книг, хранящихся в библиотеке МДА, являются не целыми томами, а их частями (на что указывает добавление к номеру тома надписи «Книга I» или «Книга II»). Так, тома V, VI и IX состоят из двух книг, а от IV-го тома осталась только вторая книга. И лишь тома I, II, III и VII-й состоят из одной книги (нет надписей «Книга I», «Книга II»). Следовательно, если бы 12 томов, переданных свт. Лукой, полностью сохранились, то книг, их составляющих, было бы не 12, а значительно

больше. И хотя можно предположить, что какие-то из томов содержали больше двух книг (тем более что по датам произнесения проповедей, указанным внутри самих книг, к сожалению, нельзя определить, сколько книг могло быть в томе, так как проповеди размещены в книгах не в хронологическом порядке; к примеру, в томе I-м первая проповедь датирована 25 декабря 1947 г.¹⁰², а следующая – 24 декабря 1946 г.¹⁰³), скорее всего, один том содержал не более двух книг.

Что касается тамбовских проповедей, то из них были подготовлены (или планировалось подготовить), по крайней мере, две книги, из которых сохранилась (или была подготовлена лишь) первая, на что указывает надпись «Книга I-я» (но без указания номера тома).

В-третьих, судя по имеющейся нумерации томов, видно, что из библиотеки МДА на данный момент пропали четыре с половиной тома проповедей свт. Луки: VIII, X, XI, XII, а также первая часть IV тома (или же три с половиной тома, если книга тамбовских проповедей всё же входит в общий счёт томов и является, например, пронумерованным томом XII). Причём общее число пропавших книг (так как каждый том мог состоять, по крайней мере, из двух книг) будет больше.

Можно оценить количество пропавших проповедей и объём страниц текста, исходя из тех данных, что 12 томов, переданные свт. Лукой в библиотеку МДА, состояли из 750 проповедей общим объёмом текста в 4 500 страниц. В имеющихся сейчас двенадцати книгах содержится 597 проповедей архиеп. Луки на 3 900 страницах¹⁰⁴. Следовательно, в библиотеке МДА не хватает как минимум 153 проповеди (на 609 страницах). Если же исключить из расчёта книгу тамбовских проповедей, которая выпала из общей нумерации томов (53 проповеди), то в одиннадцати оставшихся книгах будет лишь 544 проповеди (на 3 421 странице), а значит, на данный момент в библиотеке МДА отсутствуют 206 проповедей святителя (на 1 088 страницах). И поиск этих отсутствующих проповедей может стать целью отдельного исследования.

¹⁰² Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1946–1948 годов. Том I. Машинопись. Библиотека Московской Духовной Академии. С. 1.

¹⁰³ Там же. С. 10.

¹⁰⁴ Эти книги оцифрованы.

В-четвёртых, судя по компоновке книг, проповеди архиеп. Луки готовились к публикации. По сведениям прот. Виктора Лисюнина, святитель, понимая невозможность публикации своих проповедей при жизни¹⁰⁵, всё же готовил их к изданию¹⁰⁶. Косвенно об этом свидетельствует структура каждой сохранившейся книги или тома проповедей. Так, например, книга I-я тамбовских проповедей владыки за 1944–1946 годы, как и другие книги, имеет титульный лист, оглавление с перечнем проповедей по порядку и нумерацией страниц, дату проповеди, основной текст проповедей, каждая из которых начинается с новой страницы.

2. Происхождение книги 1-й тамбовских проповедей

Ключевой для данного исследования является проблема происхождения сохранившейся в библиотеке МДА книги тамбовских проповедей свт. Луки. Сам ли святитель её составил и передал в библиотеку МДА? Другими словами, является ли она той самой книгой тамбовских проповедей (или частью её), которую святитель, возможно, послал в библиотеку МДА, как и тома симферопольских проповедей?

Если считать, что свт. Лука послал в эту библиотеку том из 77 или же из 200 тамбовских проповедей, то в любом случае уместно будет предположить, что данная книга I-я является лишь частью этого тома, как и несколько томов симферопольских проповедей состоят из двух книг (более того, если же проповедей было именно двести, то всего в тамбовском томе должно быть не менее трёх-четырёх книг).

О том, что книга I-я действительно вышла из рук свт. Луки, говорят следующие факты.

Изучение сохранившихся книг проповедей святителя в библиотеке МДА показывает, что все из них (кроме одного тома II симферопольских проповедей) одинаково оформлены и, главное, напечатаны на одной и той же пишущей машинке, включая книгу I-ю.

Так, в оформлении титульного листа тамбовской книги и всех симферопольских томов имеется одинаковое название

¹⁰⁵ Об этом он писал в Тамбов протоиерей. Василию Малину в апреле 1955 г. (Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа... С. 190).

¹⁰⁶ Лисюнин В., прот. Возрождение Тамбовской епархии... С. 393.

томов (меняется только название города): ПРОПОВЕДИ АРХИЕПИСКОПА ЛУКИ В ТАМБОВЕ или СИМФЕРОПОЛЕ (ниже указываются интервал годов и еще ниже номер тома и / или книги). Также одинаковым (кроме тома II-го) является выделение слова «ПРОПОВЕДИ» (подчеркивание знаком «=»), хотя в тамбовской книге так же ещё подчеркивается «В ТАМБОВЕ» (рис. 2–3).

Более важно то, что шрифт машинки, на которой были напечатаны и тамбовская книга, и все симферопольские тома (кроме тома II), одинаковый. Это особенно хорошо видно по отклонению по вертикали заглавных букв «Х» (всегда заметно смещена вниз) и «У» (немного смешена вверх, а правая ветвь буквы чуть выше левой), а также цифры «4» (чуть смещена вверх относительно других цифр) (рис. 2–4). Лишь во II-м томе имеется другое подчеркивание слова «ПРОПОВЕДИ» и другой шрифт машинки, что особенно хорошо видно по цифрам (рис. 5).

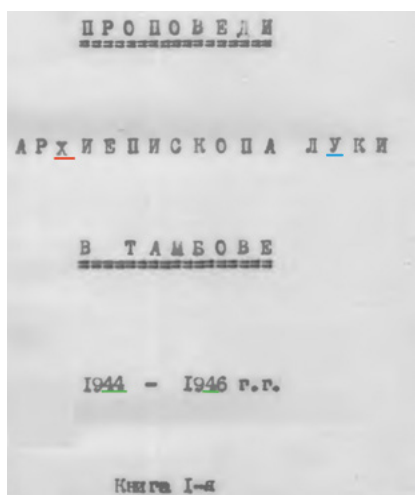

Рис. 2. Титульный лист книги I-й

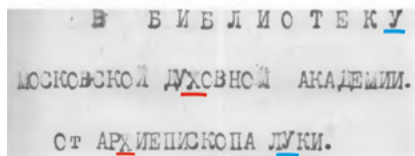

Рис. 4. Машинописная подпись архиеп. Луки

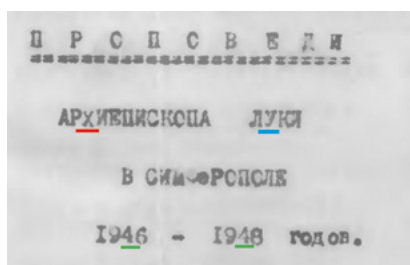

Рис. 3. Титульный лист I-го тома симферопольских проповедей

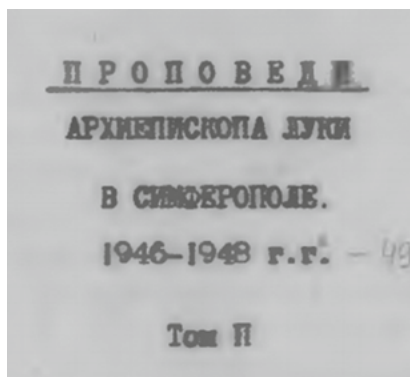

Рис. 5. Титульный лист II-го симферопольского тома

Указанное выше имеет ключевую роль в определении принадлежности книги I-й тамбовских проповедей, так как на двух книгах IX-го тома симферопольских проповедей (имеющих такое же оформление и тот же шрифт, что и книга I-я) есть личная рукописная подпись святителя, которую он поставил уже будучи слепым, поэтому сама надпись: «В библиотеку Московской Духовной Академии» на форзаце сделана другим человеком (скорее всего, Е. П. Лейкфельд; рис. 6). Эта подпись и надпись на двух книгах показывают, что одинаково оформленные и напечатанные на одной печатной машинке тамбовская книга и симферопольские тома вышли из рук архиеп. Луки, несмотря на разницу формата страниц томов и степень их сохранности.

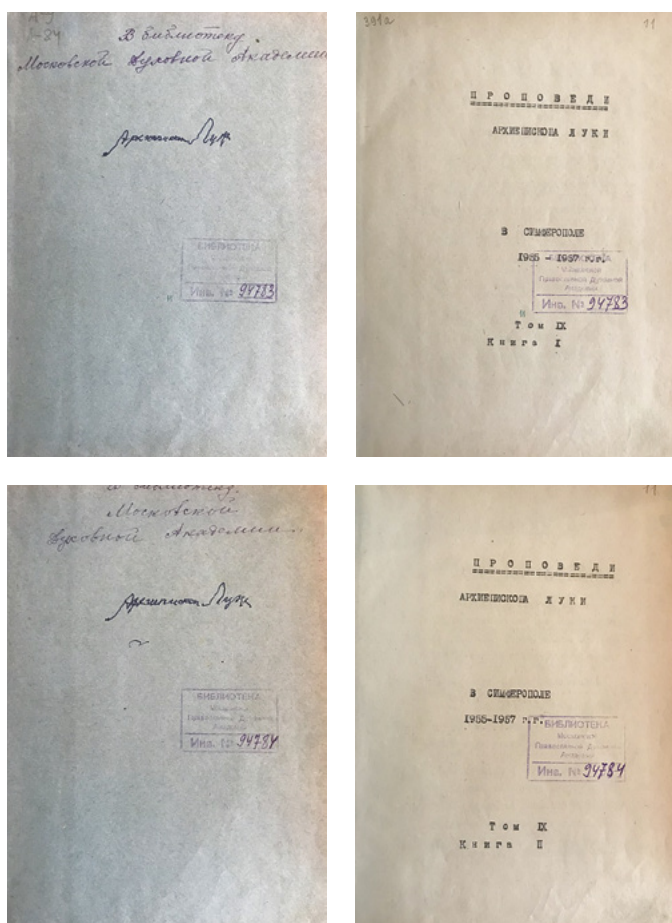

Рис. 6. Подписи, надписи и титульные листы двух книг IX-го тома симферопольских проповедей

Таким образом, можно утверждать, что книга I-я была подготовлена вместе с томами симферопольских проповедей самим свт. Лукой и напечатана его секретарём Е. П. Лейкфельд.

Другим является вопрос: когда печаталась эта тамбовская книга I-я – до или после симферопольских томов? На то, что после, по крайней мере, симферопольских проповедей, произнесённых с 1946 по 1954 год, может указывать тот факт, что прот. А. Ветелев в своём докладе при обзоре имеющихся к ноябрю 1954 г. в МДА 7-ми томов проповедей, присланных свт. Лукой (VII-й том в библиотеке МДА как раз кончается 1954-м годом), не ссылается ни на одну из проповедей из книги I-й, а даёт ссылку лишь на тамбовскую проповедь «Царство Божие внутрь вас есть» (1946), которая не вошла в книгу I-ю.

Также на более позднее время печатания книги тамбовских проповедей относительно томов симферопольских проповедей указывает физическое состояние этой книги, которая, как отмечалось выше, сохранилась лучше других (хотя прочие книги тоже отличаются хорошей сохранностью: страницы отпечатаны, каждая книга в твёрдом переплёте), её бумага гораздо новее и качественнее, чем у других книг, несмотря на то, что данные проповеди произносились владыкой Лукой раньше, в военное и первое послевоенное время, когда о наличии качественной белой бумаги в обиходе не могло быть и речи.

Если приведённое определение принадлежности книги I-й правильное, то данная книга представляет собой наиболее полный из известных ныне сборников проповедей тамбовского периода и являющийся авторизованной копией оригинала. Поэтому в данном исследовании она является ключевым источником, с которым сравниваются все остальные имеющиеся сейчас в наличии тексты проповедей (архивных и опубликованных).

3. Характер компоновки сборника тамбовских проповедей, хранящихся в библиотеке МДА

Книга I-я тамбовских проповедей содержит 53 проповеди (Приложение 3). Как уже отмечалось, состояние этой книги хорошее, и в библиотеке МДА она представлена в двух экземплярах. Текст вполне читаемый, на страницах книги

есть незначительные и несущественные правки от руки (в некоторых словах написаны прописные буквы вместо строчных, кое-где исправлены буквы и т. д.) и добавления (пропущенных букв, цифр, слов, редко – фраз)¹⁰⁷, сделанные, по всей видимости, рукой Е. П. Лейкфельд. Изредка в тексте встречаются зачёркнутые слова и буквы, соединённые в одно слово косой чертой (что/бы, в/ы, всяк/ой и др.).

Как следует из дат произнесения проповедей, которые указаны в книге I-й (см. табл. 1), большинство проповедей тамбовского периода сказано святителем в 1945 г. (44 проповеди), 6 – в 1944 г. и 3 – в 1946 г.¹⁰⁸

Таблица 1

№ п/п	День, праздник церковного календаря, когда была сказана проповедь	Дата
1	Неделя всех святых	01.07.45
2	Н. 2-я по Пятидесятнице	08.07.45
3	Н. 3-я по Пятидесятнице	15.07.45
4	Н. 4-я по Пятидесятнице	22.07.45
5	Н. 5-я по Пятидесятнице	29.07.45
6	Н. 6-я по Пятидесятнице	05.08.45
7	Н. 7-я по Пятидесятнице	12.08.45
8	Н. 9-я по Пятидесятнице	26.08.45

¹⁰⁷ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. Машинопись. Библиотека Московской Духовной Академии. Правки обнаружены на следующих страницах: 7, 26, 49, 55, 57, 58, 74, 78, 79, 83, 99, 107, 114, 121, 127, 137, 149, 151, 166, 182, 186, 211, 213, 218, 221, 228, 230, 234, 235, 238, 240, 241, 246, 255, 256, 259, 264, 268, 269, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 288, 291, 294, 299, 301, 303, 305, 306, 309, 311, 315, 317, 319, 327, 328, 331, 333, 334, 336, 337, 343, 345, 347, 349, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 376, 378, 380, 381, 384, 389, 390, 391, 393, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 421, 422, 426, 429, 430, 432, 435, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477 и 479.

¹⁰⁸ В таблице исправлены неточные даты. Так, в проповеди на Неделю 13-ю по Пятидесятнице в книге I-й стоит дата субботы 23.09.1944 г., тогда как должно быть 23 сентября 1945-го, которое пришлось как раз на воскресенье. Дата проповеди, сказанной владыкой в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, в книге также стоит не верно. В 1945 г. эта Неделя выпала на 25 ноября, а не на 9 декабря, как зафиксировано в книге. Неделя 26-я по календарю выпадает на 3 декабря 1945 г., а не на восьмое, как указано в книге. В дате проповеди «Слово в Неделю святых отец» тоже есть опечатка. Праздник был не 5, а 6-го января 1946 г. Неделя о слепом в 1945 г. была 10 июня, а не 24-го.

№ п/п	День, праздник церковного календаря, когда была сказана проповедь	Дата
9	Н. 10-я по Пятидесятнице	02.09.45
10	Н. 11-я по Пятидесятнице	09.09.45
11	Н. 12-я по Пятидесятнице	16.09.45
12	Н. 13-я по Пятидесятнице	03.09.44
13	Н. перед Воздвижением	23.09.45
14	Воздвижение Креста Господня	27.09.45
15	Н. по Воздвижении	30.09.45
16	Н. 19-я по Пятидесятнице	15.10.44
17	Н. 20-я по Пятидесятнице	22.10.44
18	Н. 20-я по Пятидесятнице	11.11.45
19	Н. 21-я по Пятидесятнице	29.10.44
20	Н. 21-я по Пятидесятнице	18.11.45
21	Н. 22-я по Пятидесятнице	25.11.45
22	Н. 23-я по Пятидесятнице	12.11.44
23	Н. 26-я по Пятидесятнице	03.12.44
24	Н. 27-я по Пятидесятнице	10.12.45
25	Неделя святых отец	06.01.46
26	Н. 33-я по Пятидесятнице	21.01.45
27	Н. 35-я по Пятидесятнице	04.02.45
28	Н. 36-я по Пятидесятнице	11.02.45
29	Неделя о Закхее	18.02.45
30	Н. о мытаре и фарисее	25.02.45
31	Н. о блудном сыне	04.03.45
32	Н. мясопустная	24.02.46
33	Н. сыропустная	18.03.45
34	День памяти св. 40 мучеников Севастийских	22.03.45
35	Неделя 1-я Великого поста	25.03.45
36	Н. 2-я Великого поста	01.04.45
37	Благовещение	07.04.45

№ п/п	День, праздник церковного календаря, когда была сказана проповедь	Дата
38	Н. 4-я Великого поста	15.04.45
39	День памяти прп. Марии Египетской	22.04.45
40	Великая среда	02.05.45
41	Великий четверг	03.05.45
42	Великая пятница	04.05.45
43	Первый день Св. Пасхи	06.05.45
44	Второй день Св. Пасхи	07.05.45
45	Третий день Св. Пасхи	08.05.45
46	Неделя о Фоме 1945 г.	13.05.45
47	Н. о Фоме 1946 г.	28.04.46
48	Н. свв. жен мироносиц	20.05.45
49	Н. о расслабленном	27.05.45
50	Н. о самарянке	03.06.45
51	Н. о слепом	10.06.45
52	День Пятидесятницы	24.06.45
53	День Св. Духа	25.06.45
Публикации проповедей, не вошедших в книгу I-ю		
54	Первая проповедь архиепископа Луки в Тамбове	26.02.44
55	Торжество Православия	05.03.44
56	День памяти Св. Апостола и Евангелиста Луки	31.10.44
57	Слово в неделю 35 по Пятидесятнице («Горе имеем сердца»)	11.02.45
58	Слово в день памяти святителя Питирима, Тамбовского чудотворца	10.08.44 или 45 г.
59	Сораспяться Христу	1945
60	На слова: <i>«Царствие Божие внутри вас есть»</i> (Лк. 17, 21)	26.02.46
61	«Настал день печальный...»	19.05.46

Книга I-я представляет собой явно продуманное, чётко выстроенное и потому цельное собрание проповедей. В книге проповеди скомпонованы последовательно, согласно церковному календарю, но не совсем хронологически: начиная с Недели всех святых (01.07.1945) и заканчивая Днём Святого Духа того же года (25.06.1945). Это связано с тем, что, во-первых, начиная год с первой недели после Пятидесятницы, свт. Лука поменял местами полугодия, в начале сборника поставив более поздние месяцы 1945 года: с июля по декабрь, а затем более ранние месяцы того же года: с января по июнь. Во-вторых, желая заполнить весь церковный год проповедями, святитель вставлял среди проповедей 1945 года слова из 1944 или 1946 годов. Так, проповеди в Недели 23-ю и 26-ю по Пятидесятнице были сказаны владыкой в 1944 г., а проповеди в Неделю святых отец и в Неделю мясопустную – в 1946 г. Кроме того, некоторые проповеди на один день, но разных годов, помещены рядом. К примеру, две проповеди, произнесённые владыкой в Неделю 20-ю и 21-ю по Пятидесятнице, представлены сразу двумя годами: 1944-м и 1945-м. Проповедей, сказанных архипастырем в Неделю о Фоме, в книге тоже две, но уже за 1945 и 1946 гг. Вполне возможно, что святитель, видя важность отдельных проповедей, сам пожелал поместить их вместе. Однако свт. Лука всё равно подобрал проповеди не на все главные праздники и знаковые дни церковного года. В книге I-й нет проповедей в праздник Преображения Господня, в день Великой субботы и др.

Незначительные ошибки и опечатки, неточности в датах, обнаруженные в ходе анализа книги, не изменили общей картины по годам. Помимо обозначенных выше, других ошибок в числах дня, месяца или года в книге I-й тамбовских проповедей не найдено.

4. Состав гипотетической книги II-й тамбовских проповедей

Надпись «Книга I-я» на титульном листе имеющейся в библиотеке МДА книги из 53 тамбовских проповедей предполагает, что могла быть и книга II-я (или больше), тем более, что общее количество записанных проповедей святителя в тамбовский период было, по воспоминаниям очевидцев, не менее 77 (или даже более 200).

Другим подтверждением того, что, возможно, была книга П-я (или ещё несколько книг) тамбовских проповедей, могут быть не вошедшие в книгу I-ю, но опубликованные в разных изданиях о свт. Луке проповеди тамбовского периода: «Слово в Неделю 35 по Пятидесятнице»¹⁰⁹, «Слово в день памяти святителя Питирима, Тамбовского чудотворца»¹¹⁰, «Сораспяться Христу»¹¹¹, «На слова: “Царствие Божие внутрь вас есть”»¹¹², проповедь на тему: «Торжество Православия»¹¹³ и «День памяти Св. Апостола и Евангелиста Луки»¹¹⁴.

Вполне возможно, что книга П-я (или книги) компоновалась по принципу, отличному от имеющей цельный, законченный вид книги I-й, содержащей проповеди, сказанные архиеп. Лукой в праздничные и воскресные дни церковного года. Косвенным подтверждением этого может быть не вошедшая в книгу I-ю первая тамбовская проповедь владыки Луки, сказанная им 26 февраля 1944 г.¹¹⁵, то есть через неделю после приезда в Тамбов. Эта проповедь не имеет отношения к церковному календарю, она была вводной и носила программный для епархии характер (призыв прихожан к участию в возрождении храма и церковной жизни в Тамбовской области). Эту проповедь владыки Луки записывали не только прихожане Покровского храма, но и представители компетентных органов. Так, прот. В. Лисюнин в монографии приводит текст первой проповеди свт. Луки, ссылаясь на Госархив Тамбовской области¹¹⁶.

Не вошла в книгу I-ю тамбовских проповедей и прощальная речь, сказанная владыкой Лукой перед

¹⁰⁹ Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), свт. Принесем Тебе любовь нашу. Беседы в дни Великого поста. М.: Приход храма Святого Духа сошествия, 2008. С. 3–9.

¹¹⁰ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Слово в день памяти святителя Питирима, Тамбовского чудотворца // Богословский вестник, 2013. С. 174–180.

¹¹¹ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Избранные творения / Редактор-сост. А. З. Лобанова. М.: Сибирская Благовонница, 2016. С. 111–113.

¹¹² Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Спешите идти за Христом!: проповеди в Симферополе (1946–1948 гг.). 3-е изд., стер. Краматорск: Тираж-51, 2009. С. 5–6.

¹¹³ Косачёв И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий... С. 376.

¹¹⁴ Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа... С. 373–377.

¹¹⁵ Там же. С. 27–28.

¹¹⁶ ГАТО. Ф. Р-5220. Оп. 1. Д. 53. Л. 9.

прихожанами Покровского храма г. Тамбова 19 мая 1946 г. Её приводит в своей работе прот. Алексей Гирич¹¹⁷. Возможно, что текст речи святителя приведён автором не полностью, но из него ясно, что эта проповедь тоже не имеет отношения к памятям церковного года. С другой стороны, сам святитель мог избирательно включать свои проповеди в сборники, и какие-то из проповедей могли вообще не войти ни в одно из собраний.

Каким бы ни был состав книги II-й (или книг, кроме I-й) тамбовских проповедей, поиск книги (или книг) может стать задачей дополнительного исследования. По некоторым сведениям, книга II-я тамбовских существует и, возможно, в скором времени об этом будет известно исследователям и общественности.

1. 3. ПУБЛИКАЦИИ ПРОПОВЕДЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ИЗДАНИЯХ

Со второй половины 1990-х и до сих пор массово появляются публикации проповедей свт. Луки, в которых редко указываются ссылки на источник текста этих проповедей. В связи с большими различиями в тексте одних и тех же проповедей (относительно объёма, стиля и проч.) в этих изданиях встаёт вопрос о соотношении этих публикаций с оригиналом текста проповедей или хотя бы с его авторизованной копией. Очевидно, что такого разнообразия текста у самого владыки Луки не могло быть. Как представляется, существующее разнообразие возникло в первую очередь в результате позднейшего редактирования текстов проповедей издателями. Для понимания степени отклонения опубликованных текстов от оригинала ниже дается сравнение проповедей в этих изданиях с книгой I-й тамбовских проповедей святителя из библиотеки МДА, которая, как показано в п. 1.2, является авторизованной копией (см. сводную таблицу результатов сравнения в Приложении 1).

Сначала рассматриваются 1) издания, в которых публикуются тексты проповедей тамбовского периода на основании архивных материалов, а затем 2) издания,

¹¹⁷ Гирич А., прот. Служение святителя Луки (Войно-Ясенецкого)...

в которых публикуются тексты проповедей либо на основании книги I-й из МДА (часто без указания на этот факт), либо из неизвестного источника.

1.3.1. Публикации проповедей тамбовского периода на основании архивных материалов

Существенный интерес для исследования представляет машинописное собрание проповедей архиеп. Луки «Крест Христов», авторизованное автором (имеется собственноручная дарственная надпись святителя на форзаце самого собрания: «Ольге Владимировне Стрельцовой на молитвенную память. Архиепископ Лука 12.III.1954»¹¹⁸) и опубликованное в монографии тамбовского биографа святителя прот. Виктора Лисюнина¹¹⁹. В собрании содержится 32 проповеди, из которых тамбовских всего четыре: «Слово в Великий пяток» от 04.05.1945 г.; «Слово в Неделю перед Воздвижением» от 23.09.1945 г.; «Слово в день Воздвижения Креста Господня» от 27.09.1945 г. и «Слово в Неделю по Воздвижении» от 30.09.1945 г. Анализ этих проповедей показал, что текстовые различия между ними и этими же проповедями из книги I-й, хранящейся в библиотеке МДА, минимальные и незначительные. Различия в большей степени относятся к названию, знакам препинания в предложениях, к перестановке некоторых слов, к буквам в нескольких словах, количеству абзацев, ссылкам на стихи из Св. Писания и др. Приведём несколько характерных примеров.

В проповеди «Великая Пятница» из книги I-й написано: «от власти дьявола»¹²⁰, а в собрании «Крест Христов» в той же самой проповеди, названной «Слово в Великий пяток», – «от власти д~~и~~авола»¹²¹. «Слово в Великий пяток» завершается словом «Аминь», а в конце «Великой Пятницы» этого окончания нет.

В собрании «Крест Христов» гораздо меньше абзацев, но больше предложений, начинающихся с заглавной

¹¹⁸ Приведено по фотографии одного из приложений из: Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа...

¹¹⁹ Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа... С. 225–352.

¹²⁰ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 375.

¹²¹ Цит. по: Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа... С. 229.

буквы. Бывает, что некоторые слова выделены заглавными буквами («на святой Плащанице»¹²², а в книге I-й – «на святой плащанице»¹²³). В проповеди «Слово в Неделю перед Воздвижением» из книги I-й написано: «св. Церковь»¹²⁴, а в собрании «Крест Христов» – целиком и с заглавной буквы – «Святая Церковь»¹²⁵. В ряде мест книги I-й нет отсылок на стихи Св. Писания, а приведён только текст стихов в кавычках, в собрании же ссылки на книги и стихи Библии везде даны редактором, например, «Мф. 16, 24»¹²⁶. Также в собрании «Крест Христов» некоторые библейские цитаты уточнены ссылками, с рекомендацией для просмотра, например, «см. Притч. 1, 7, 9, 10»¹²⁷, что является редакторским уточнением. В той же проповеди «Слово в Неделю перед Воздвижением» об ап. Павле читаем: «его мысленный взор всегда был устремлен на Крест Господень»¹²⁸. В книге же I-й – «его мысленный взор был **всегда** устремлен на Крест Господень»¹²⁹. В книге I-й напечатано: «нишего порядка»¹³⁰, а в собрании – «низшего порядка»¹³¹. Такие единичные огрехи, возможно, допустил наборщик машинописного текста. В собрании «Крест Христов» в этой же проповеди нет фразы «Так же, как он (ап. Павел. – С. К.), были настроены и все святые»¹³². Но в книге I-й она есть. И далее по тексту в книге I-й следует повтор фразы: «Так же, как он, были настроены», а вместо «святые» перечислено, какие, это: «мученики

¹²² Цит. по: Лисюнин В. Ф., *свящ.*, Тамбовская Голгофа... С. 230.

¹²³ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 376.

¹²⁴ Там же. С. 101.

¹²⁵ Цит. по: Лисюнин В. Ф., *свящ.*, Тамбовская Голгофа... С. 316.

¹²⁶ Там же. С. 230.

¹²⁷ Там же. С. 328.

¹²⁸ Там же. С. 317.

¹²⁹ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 102.

¹³⁰ Там же. С. 102.

¹³¹ Цит. по: Лисюнин В. Ф., *свящ.*, Тамбовская Голгофа... С. 316.

¹³² Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 103. Пропуск фразы в собрании встречается и в проповеди «Слово в Неделю по Воздвижению» («Вот только тогда станет для нас возможным шествие за Христом») (Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 120).

*Христовы, преподобные, святители и исповедники»*¹³³, что есть и в собрании «Крест Христов».

Итак, анализ проповедей из собрания «Крест Христов» явно свидетельствует о том, что в собрании опубликованы те же самые проповеди, что есть и в книге I-й. Они представлены в том же авторском стиле и, за редким исключением, дословно совпадают, не нарушая последовательности изложения. Четыре тамбовские проповеди, вошедшие в собрание «Крест Христов», как было отмечено, при минимальных и не принципиальных различиях, дословно и, что важно, стилистически совпадают с теми же четырьмя проповедями из книги I-й.

В этой же монографии свящ. В. Лисюнина¹³⁴ опубликованы упомянутые 10 тетрадей с несколькими проповедями архиеп. Луки, записанных от руки. В устном сообщении о. Виктор отметил, что ни один из почерков в тетрадях не принадлежит свт. Луке и тетради, скорее всего, написаны прихожанами. Шесть из десяти тетрадей содержат тамбовские проповеди владыки, четыре – не датированы или относятся к крымскому периоду.

Сравнение содержащихся в 6-ти тетрадях двенадцати тамбовских проповедей¹³⁵ свт. Луки с этими же проповедями из книги I-й МДА показало, что все они стилистически и по тексту совпадают¹³⁶, как это было при сравнении проповедей из книги I-й со сборником «Крест Христов»: замечены опечатки, незначительные расхождения в некоторых словах, знаках препинания, количестве абзацев и др.¹³⁷ В конце проповеди «Слово в день Св. Духа

¹³³ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 103.

¹³⁴ Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа... С. 353–524.

¹³⁵ «О мире душевном, зиждущимся на чистоте сердца и глубокой собранности духа», «Что значит, – не в себя, а в Бога богатеть», «О любви к врагам», «Во имя Отца...», «О возрождении духовном и облачение души наших в белые и чистые одежды жизни вечной», «О Камне Краеугольном, который сделался Главою угла», «Слово в день Св. Духа “Царю Небесный”», «В Неделю всех святых», «Слово в неделю перед Воздвижением», «Слово на литургии в третий день Пасхи. “В начале было Слово”», «Во имя Отца и Сына и Св. Духа. О часе смертном» и «Что значит быть рабами греха и рабами праведности».

¹³⁶ См. Приложение 1.

¹³⁷ В тетрадях проповеди начинаются призывом имени Божьего: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», что соответствует непосредственной записи слов во время проповеди. В книге I-й (являющейся вариантом текста, подготовленном к возможному изданию), видимо, из-за экономии места этого нет.

«Царю Небесный»» при сравнении с проповедью из библиотеки МДА «Царю Небесный» обнаружена вставка из другой проповеди, тогда как в книге I-й проповедь логически завершена. Весь остальной текст в обеих проповедях, так же, как и стиль, идентичен. Если предполагаемым оригиналом тамбовских проповедей (по крайней мере, для 77-ми из них) является рукописный текст, записанный Н. М. Фёдоровой, то рукописный текст из этих 6 тетрадей (12 проповедей, записанных шестью разными почерками) можно считать, по крайней мере, копией, весьма близкой к оригиналу.

Проповеди в десятой по счёту тетради в монографии¹³⁸ вызывают сомнение относительно того, что запись была сделана непосредственно со слов самого архиеп. Луки. Все пять проповедей¹³⁹ из этой тетради отличаются краткостью, упрощением, нескладным стилем, далёким от проповеднического стиля архиеп. Луки, многочисленными огрехами и ошибками. Эти проповеди напоминают сжатый пересказ соответствующих им в книге I-й МДА¹⁴⁰, кроме «На вечерне первого дня Пасхи. Проповедь епископа Луки (Войно-Ясенецкого). О молитве»¹⁴¹. Эта проповедь датирована 06.05.1945 г. Известно, что в этот же день владыка произнёс проповедь «Первый день Святой Пасхи»¹⁴². Возможно, что кто-то из прихожан на службе наспех или в другое время записал слова архиепископа, сказанные им на вечерне, так что сохранился краткий пересказ ещё одной проповеди этого же дня.

В целом, представленный в 10-й тетради вариант текста проповедей, скорее всего явился результатом неоднократной переписки¹⁴³, поэтому его можно считать особым видом текста. В отличие от редакции, данный вид

¹³⁸ Тетрадь без обложки и названия с проповедями Архиепископа Луки (Лисюнин В. Ф., свящ., Тамбовская Голгофа... С. 508–524.

¹³⁹ «Христос Воскресе!», «На вечерне первого дня Пасхи. Проповедь епископа Луки (Войно-Ясенецкого). О молитве», «Неделя о Закхее», «Проповедь в Неделю о Самарянке», «Христос Воскресе! Об апостоле Фоме» и «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. "С нами Бог, разумеете языцы и покарайтесь, яко с нами Бог"».

¹⁴⁰ См. Приложение 1.

¹⁴¹ Цит. по: Лисюнин В. Ф., свящ., Тамбовская Голгофа... С. 510–511.

¹⁴² Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 380–387.

¹⁴³ Свящ. В. Лисюнин сообщает о том, что рукописная десятая тетрадь «была переписана позже» (Лисюнин В. Ф., свящ., Тамбовская Голгофа... С. 508).

связан «со случайными причинами, а не с намеренной переработкой, – сколь бы ни были велики изменения <...> текста»¹⁴⁴. Также данный вид нельзя отнести к изводу, так как изменения в тексте несистематические и не связаны со временем создания текста¹⁴⁵.

Ещё две проповеди тамбовского периода, найденные в архивах, опубликованы в монографии учёных-медиков И. Д. Косачёва, П. Ф. Гладких и А. Е. Яковлева. Со ссылкой на Госархив Тамбовской области, в этой работе приводится текст первой тамбовской проповеди владыки Луки, видимо, не целиком записанной уполномоченным по делам РПЦ или его представителем в Покровском храме¹⁴⁶. Также здесь представлена избирательно записанная представителем уполномоченного проповедь от 5 марта 1944 г. на тему: «*Торжество Православия*»¹⁴⁷. Несмотря на запись, сделанную светским человеком, в тексте виден пастырский, церковный стиль архиеп. Луки: «*И вот наш народ восстал против обновленцев. Обновленческих священников и архиереев гнали из церкви, сбрасывали с лестниц церковных <...> клеймили их позором. Правда, за это некоторые из православных пострадали, но за то получили венцы мученические. Честь и хвала защитникам православия! Страшный грех раскол!*»¹⁴⁸ и т. д.

К слову заметим, что в ГА РФ (в фонде Совета по делам религии при Совете министров СССР (Р-6991)) в первом доносе из Тамбова в секретной переписке члена регионального Совета по делам РПЦ т. Уткина за период с 23.03.1944 г. по 26.12.1944 г. в ходе данного исследования был обнаружен полный текст проповеди «*Торжество Православия*»¹⁴⁹. Видимо, вся, даже незначительная информация о деятельности архиерея не только оставалась на местах, но и дублировалась в центральный Совет по делам РПЦ, что отразилось в фондах Госархива РФ.

¹⁴⁴ Данилевский И. Н. Историческая текстология: учеб. пособие. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. С. 95.

¹⁴⁵ Там же.

¹⁴⁶ Косачев И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий... С. 375.

¹⁴⁷ Там же. С. 376. В этот день была Неделя 2-я Великого Поста.

¹⁴⁸ Там же. С. 376.

¹⁴⁹ ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 9. Л. 4.

1.3.2. Публикации проповедей тамбовского периода на основании книги I-й МДА или из неизвестного источника

Сборников проповедей владыки Луки (как отдельных, так и в составе биографий святителя) за последние десятилетия издано немало¹⁵⁰. Но не все из них содержат проповеди тамбовского периода (и лишь одна есть книга, состоящая только из тамбовских проповедей: «Сила моя в немощи совершается»¹⁵¹). Это объясняется тем, что проповедей, сказанных святителем в симферопольский период, сохранилось гораздо больше. Тем интереснее обратить внимание на публикации тамбовских проповедей.

Как правило, составители отдельных сборников подбирают проповеди тематически, что отражается на названии этих сборников: «Господня Пасха. Слова в дни Святой Пасхи, двенадесятых и великих праздников, а также в дни памяти святых»; «Евангельское золото. Беседы на Евангелие»; «Принесем Тебе любовь нашу. Беседы в дни Великого поста» и др.

В сборниках обычно не указывается источник текста проповедей. Один из составителей сборника «Господня Пасха» и др. в устной беседе сказал о том, что текст проповедей архиеп. Луки для публикации был взят в библиотеке МДА. В аннотации сборника «Спешите идти за Христом!» сказано: «Машинописная копия этих проповедей святителя Луки была прислана студенту Ленинградской Духовной Семинарии Борису Кирьянову (ныне иерею, заштатному клирику Санкт-Петербургской епархии) в 1949 г. самим владыкой»¹⁵².

¹⁵⁰ Отдельные тематические сборники: *Лука (Войно-Ясенецкий), свт.* Господня Пасха. М.: Приход храма Святого Духа сошествия, 2007. 160 с.; *Лука (Войно-Ясенецкий), свт.* Евангельское золото. Беседы на Евангелие. М.: Приход храма Святого Духа сошествия, 2007. 336 с.; *Лука (Войно-Ясенецкий), свт.* Принесем Тебе любовь нашу! Беседы во дни Великого поста. М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2008. 256 с.; *Лука (Войно-Ясенецкий), свт.* «Спешите идти за Христом!»: проповеди в Симферополе (1946–1948 гг.). 3-е изд., стер. Краматорск: Тираж-51, 2009. 240 с., а также сборник: *Лука (Войно-Ясенецкий), свт.* Избранные проповеди. М.: ООО «Духовное преображение», 2020. 128 с. и др.

¹⁵¹ *Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп.* «Сила моя в немощи совершается» / Сост. Н. А. Ильичева. М.: «Форма-Пресс», 1996. 416 с.; *Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп.* «Сила моя в немощи совершается» / сост. Н. А. Ильичева. М.: «Отдых христианина», 2001. 416 с. и др.

¹⁵² *Лука (Войно-Ясенецкий), свт.* Спешите идти за Христом! С. 2.

1. Вначале рассмотрим единственную на данный момент отдельно опубликованную книгу тамбовских проповедей – неоднократно переиздаваемый сборник под названием «Сила моя в немощи совершается»¹⁵³. Благодаря этой книге русский читатель в середине 1990-х гг. впервые получил возможность познакомиться с гомилетическим наследием свт. Луки (Войно-Ясенецкого). Составителем и редактором этой книги охарактеризовано её содержание как «духовные беседы». Учитывая набор и последовательность проповедей в этой книге, можно утверждать, что «Сила моя...» явно составлялась по книге I-й тамбовских проповедей архиеп. Луки, хранящейся в библиотеке МДА. Даже сохранён тот же эпиграф («*Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные...*»). Однако ссылка на источник не приведена.

Сравнение текстов проповедей данного издания с машинописными текстами из библиотеки МДА показало следующие отличия.

Во-первых, издание «Сила моя...» содержит 52 проповеди вместо 53-х. Нет проповеди «*О посте*», произнесённой владыкой в Неделю сыропустную.

Во-вторых, названия большинства проповедей в книге изменены, а точнее упрощены. Так, все названия, начинающиеся на «*Неделю такую-то по Пятидесятнице*», убраны, а оставлены продолжения, например: «*О молитве*», «*О вере*», «*Притча о винограднике*» и т. д. Наименование проповеди «*О покаянии*» заменено на «*Святая Мария Египетская*», «*Неделя о Фоме 1945 г.*» – на «*Апостол Фома*» и т. д.

Также, видимо, сам составитель сборника немного исправил сами тексты проповедей. Принципиальных изменений в книге «Сила моя...» нет, однако виден ориентир редактора на упрощение текста и сокращение многих предложений.

Для примера приведём сравнение текста начала проповеди свт. Луки «*Неделя всех святых*»¹⁵⁴ в книге I-й из библиотеки МДА и в издании «Сила моя...» (эту проповедь редактор издания назвал «*Как ощутить бессмертие?*»¹⁵⁵).

¹⁵³ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Сила моя в немощи совершается» / Сост. Н. А. Ильичева. М.: «Форма-Пресс», 1996. 416 с.; Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Сила моя в немощи совершается» / сост. Н. А. Ильичева. М.: «Отдых христианина», 2001. 416 с. и др.

¹⁵⁴ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 1.

¹⁵⁵ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Сила моя в немощи совершается». С. 3.

1-й абзац из текста сборника МДА:

«<...> Я шел по Черниговскому шоссе, которое ведет в Киев. По обочинам дороги, по тропинкам шли вереницы, многие вереницы людей, направлявшихся в Киев. Впереди шел высокий старик, а за ним шли женщины, молодые и старые с котомками и посохами. Они шли мерным, тихим шагом, покачиваясь как маятник <...>».

1-й абзац из издания «Сила моя...»:

«<...> Недавно я шел по Черниговскому шоссе, которое ведет в Киев. По обочинам дороги, по тропинкам шли в Киев вереницы, многие вереницы людей. Впереди всех шел высокий старик, а за ним женщины, молодые и старые, с котомками и посохами. Они шли мерным тихим шагом <...>».

Как видно, в современном издании сохранён смысл текста (речь идёт о паломниках, шедших в Киево-Печерскую Лавру), но стилистически текст несколько изменён: редактором добавлены акценты («недавно»; «шли в Киев»; «впереди всех»), и убрано лишнее (с точки зрения редактора) сравнение «как маятник».

2-й и 3-й абзацы из текста сборника МДА:

«<...> Они шли, шли и шли – долгие недели, долгие месяцы шли. Я спрашивал их, откуда они идут. Все шли издалека; и были такие, которые шли за три тысячи верст.

Что влекло их на такой тяжкий подвиг? Что влекло их в Киев? <...>».

2-й и 3-й абзацы из издания:

«<...> Они шли, шли и шли – долгие недели, долгие месяцы. Я спрашивал их, откуда они идут. Все были издалека. И среди них были такие, которые прошли по три тысячи верст.

Что влекло их в Киев? <...>»

В этих небольших абзацах также налицо редакторская работа: исключение повторов, которые бывают необходимы в церковной проповеди, и корректировка текста (вместо «все шли издалека» – «все были издалека»; вместо «шли за три тысячи верст» – «прошли по три тысячи верст»). Явствует стремление придать тексту более современный вид.

Часть 4-го абзаца из текста сборника МДА:

«<...> Их душа не могла примириться с такой невыносимой несправедливостью. Она требовала правды,

требовала справедливости – воздаяния злу вечными муками, воздаяния праведности покоем и вечной радостью. Они всем сердцем верили в бессмертие <...>».

Часть 4-го абзаца из издания:

«<...> Их души не могли примириться с такой невыносимой несправедливостью. Они всем сердцем верили в бессмертие <...>»

В отличие от предыдущих примеров, в 4-м абзаце проповеди видно явное стремление редактора к упрощению текста. Редакторское упразднение слов владыки Луки о правде, вечных муках, вечном покое и вечной радости, возможно, было связано с тем, что слова о том, что душа «требовала правды, требовала справедливости – воздаяния злу вечными муками», звучат для современных людей достаточно жёстко.

В проповеди «Неделя 22-я по Пятидесятнице. О смирении»¹⁵⁶ (в издании – «О смирении»¹⁵⁷) найден пример очищения редактором речи проповедника от славянизмов, в том числе от библеизма¹⁵⁸. Так, владыка Лука, перефразируя ап. Павла, в оригинальном тексте проповеди говорил о Христе: «Он обнищал нас ради, чтобы мы нищетой Его обогатились, принял **зрак** раба, пришел в мир, как человек самый незнатный»¹⁵⁹. Однако редактор изменяет это слово на «образ»: «Он <...> принял **образ** раба, пришел в мир <...>»¹⁶⁰. Или же выражение свт. Луки: «Святыи Предтеча Господень Иоанн»¹⁶¹. Редактор заменяет его на: «Святой Предтеча Господень Иоанн»¹⁶². При этом библейские цитаты, приводимые владыкой Лукой на церковно-славянском языке, в изданной книге «Сила моя...» не заменены редактором на русский язык.

Также в этой же проповеди архипастырь усиливает слова Спасителя: «Много, много раз Он учил нас о смире-

¹⁵⁶ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 174–186.

¹⁵⁷ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Сила моя в немощи совершается». С. 155–165.

¹⁵⁸ Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство по гомилетике. М.: Изд-во ПСТГУ, 2001. С. 85.

¹⁵⁹ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 175.

¹⁶⁰ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Сила моя в немощи совершается». С. 156.

¹⁶¹ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 185.

¹⁶² Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Сила моя в немощи совершается». С. 164.

нии»¹⁶³. Такая фигура как стилистическое средство изобразительности в виде повторения призвана «подчеркнуть определенную мысль»¹⁶⁴ в проповеди. Редактор же на своё усмотрение снижает акцент, убрав повтор: «Много раз Он учил нас о смирении»¹⁶⁵.

2. Тематические сборники также отличаются широкой редакторской обработкой текста проповедей: сокращение и популяризация текста, перестановка целых блоков предложений местами, изменение славянского текста цитат Библии на русский перевод¹⁶⁶, упразднение эпитетов, фигур и пр. Из этого видно, что вносимые современными редакторами правки в проповеди владыки нарушают возвышенность и церковность его языка. Приведём несколько характерных примеров¹⁶⁷.

Из проповеди архиеп. Луки «Неделя о Фоме» (из текста сборника МДА):

¹⁶³ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 176.

¹⁶⁴ Феодосий (Бильченко), архиеп. Гомилетика. Изд. 2-е. М.: Самшит-издат, 2007. С. 201.

¹⁶⁵ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Сила моя в немощи совершается». С. 157.

¹⁶⁶ К примеру, в самом начале оригинальной проповеди «О воспитании детей» владыка Лука говорил: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих» (Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 6). В сборнике в этой же проповеди это же начало из Св. Писания процитировано на русском языке: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих (Мф. 18:10)» (Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Евангельское злато. С. 29).

¹⁶⁷ Помимо приведённых в тексте примеров, это характерно и для одного из недавно изданных сборников проповедей свт. Луки (Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Избранные проповеди. М.: «Духовное преображение», 2020. 128 с.). Правда, в нём обнаружено всего две проповеди тамбовского периода, из которых одна соответствует одной из оригинальных проповедей книги I-й, а другая практически дублируется с одним из опубликованных сборников. (Так, опубликованная проповедь сборника «За своих детей дадите ответ перед Богом» схожа с оригинальной проповедью «О воспитании детей». Имеющийся славянский текст в сборнике заменён на русский язык, налицо литературная обработка текста, ориентированная на современного читателя. (Например: «Что же вы хотите от Бога, если сами нерадеете о детях ваших?» (Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 7); «Что же вы хотите от Бога, если сами не заботитесь о вших детях?» (Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Избранные проповеди. С. 59). Местами по ходу текста в публикации переставлены и изменены предложения и фразы. Короткая проповедь «Царство Божие внутри вас есть» в сравнении с этой же проповедью такого же названия, опубликованной в сборнике «Спешите идти за Христом!», подвержена незначительной литературной обработке с уклоном на современность (Например: «в глубинах сердца нашего» (Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Спешите идти за Христом! С. 5) и «в глубинах нашего сердца» (Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Избранные проповеди. С. 69), и др.

«<...> Он знал сердце его, Он знал, что трудно было верить ему, и потому дал ему осязать раны Свои <...>»¹⁶⁸.

Этот же отрывок из современного сборника (в сборнике проповедь названа «Слово в Неделю о Фоме»):

«<...> Он знал его сердце, знал, что ему было трудно поверить, и потому дал ему осязать Свои раны <...>»¹⁶⁹.

Из проповеди «О женах мироносицах» (из текста сборника МДА):

«<...> И вам надлежит принести Господу Иисусу Христу золотые кадильницы, наполненные фимиамом вашего милосердия к бедным, вашей любви, вашего сострадания к страдающим братьям вашим <...>»¹⁷⁰.

Этот же отрывок из современного сборника (в сборнике проповедь названа «Слово в Неделю жен-мироносиц»):

«<...> А вам надлежит принести Ему золотые кадильницы, наполненные фимиамом милосердия к бедным и страждущим <...>»¹⁷¹.

Из проповеди «Неделя о самарянке» (из текста сборника МДА):

«<...> Спокойными ли, равнодушными ли остаются сердца ваши, когда слышите вы беседу Господа Иисуса Христа с самарянкой? <...>»¹⁷².

Этот же отрывок из современного сборника (в сборнике проповедь названа «Слово в Неделю о самарянке»):

«<...> Можно ли остаться спокойным и равнодушным, слушая беседу Господа Иисуса Христа с самарянкой (см. Ин. 4:5–42)?»¹⁷³.

Из проповеди «День памяти св. 40 мучеников Севастийских» (из текста сборника МДА):

«<...> Преп. Иаков, чудотворец, прозорливец, ухищрениями сатаны впал в тяжкое, тяжкое преступление <...>»¹⁷⁴.

¹⁶⁸ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 408.

¹⁶⁹ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Господня Пасха. С. 20.

¹⁷⁰ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 433–434.

¹⁷¹ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Господня Пасха. С. 32.

¹⁷² Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 443.

¹⁷³ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Господня Пасха. С. 45.

¹⁷⁴ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 299.

Этот же отрывок из современного сборника (в сборнике проповедь названа «Слово в день памяти святых сорока мучеников Севастийских»):

<...> Преподобный Иаков, чудотворец, прозорливец, ухищрениями сатаны впал в тяжкое преступление <...>»¹⁷⁵.

Из проповеди «Неделя 41-я по Пятидесятнице. Притча о сеятеле» (из текста сборника МДА):

«<...> Вот что значит, что семя, упавшее при дороге, бывает растоптано, истреблено птицами небесными <...>»¹⁷⁶.

Этот же отрывок из современного сборника (в сборнике проповедь названа «Слезамы покаяния поливайте семена Божии»):

«<...> Вот что значит, что семя, упавшее при дороге, бывает растоптано, истреблено птицами <...>»¹⁷⁷.

Другой особенностью опубликованных сборников проповедей свт. Луки является перефразирование текста своими словами со светским уклоном, хотя и в литературной обработке. Например:

Из проповеди «Светильник для тела есть око» (из текста сборника МДА):

«Это тот свет, который мог по своему желанию показывать некоторым людям преп. и Богоносный отец наш Серафим Саровский. Однажды у него был его друг, соседний помещик Мотовилов, которого горячо любил Преподобный. В беседе с этим помещиком он неожиданно сказал: “Посмотри на меня”. Лицо его засияло божественным светом. Мотовилов ужаснулся. “Смотри, никому не говори об этом, тебе одному я показал”, сказал преп. Серафим»¹⁷⁸.

Этот же отрывок из современного сборника (в сборнике проповедь названа «Будем всей душой тянуться к свету Христову»):

«Это тот свет, который по Божию произволению показал преподобный и богоносный отец наш Серафим Саровский горячо любимому другу, помещику Мотовилову.

¹⁷⁵ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Господня Пасха. С. 138.

¹⁷⁶ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 159.

¹⁷⁷ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Евангельское злато... С. 51.

¹⁷⁸ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 21.

Беседа с ним, батюшка Серафим вдруг сказал: “Посмотри на меня”. Мотовилов утратился, увидев как лицо его засияло Божественным светом. “Смотри, никому не говори об этом, тебе одному я показал”, – предупредил преподобный»¹⁷⁹.

Или такой пример:

Из проповеди «Свергнем с себя всякое бремя... / Евр. 12, 1/» (из текста сборника МДА):

«<...> Укрепите, укрепите себя молитвой и покаянием. И снова пойдете вы в дальний путь, и этот путь приведет вас в Царство Небесное <...>»¹⁸⁰.

Этот же отрывок из современного сборника (в сборнике проповедь названа «Всегда благодарите Бога за наказания»):

«<...> и укрепим себя постоянной молитвой и покаянием, и приведет нас крестный путь в царство небесное <...>»¹⁸¹.

Тексты проповедей в книге I-й МДА и в опубликованных тематических сборниках также различаются объёмом (в публикациях они могут быть гораздо короче), последовательностью абзацев и фраз (в публикациях они могут не совпадать с проповедями из книги I-й). Так, одна и та же проповедь «*О женах мироносицах*» (20 мая 1945 г.) значительно отличается по объёму в книге I-й¹⁸² и в одном из изданных сборников¹⁸³. В них ещё в разной последовательности расставлен текст (к примеру, причину явления Воскресшего Господа Марии Магдалине и другим мироносицам архиеп. Лука указывает в конце проповеди из книги I-й, а в опубликованной об этом говорится почти в самом начале). Такие перестановки в тексте неединичны. То же самое и при сравнении проповеди из книги I-й «*О неблагодарности*»¹⁸⁴ с опубликованной такой же по существу проповедью «*Какие грехи видим в людях, то есть и в нас*»¹⁸⁵,

¹⁷⁹ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Евангельское злато... С. 15.

¹⁸⁰ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 40.

¹⁸¹ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Евангельское злато... С. 290.

¹⁸² Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 425–434.

¹⁸³ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Господня Пасха. С. 28–32.

¹⁸⁴ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 77–86.

¹⁸⁵ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Евангельское злато... С. 38–43.

которая короче проповеди из сборника МДА почти в пять раз. По сути проповеди об одном и том же, в них есть много схожих предложений и мыслей, но опубликованная проповедь гораздо беднее, менее информативна, из неё исключено большое количество предложений, хотя и сказана она, согласно сборнику, в тот же день 9 сентября 1945 г. Так же укорочен опубликованный текст проповеди «*О богатых и богатстве*»¹⁸⁶ по сравнению с текстом проповеди из книги I-й «*О богатстве*»¹⁸⁷ (11 февраля 1945 г.). Кроме этого, переставлены местами фразы и абзацы. Так, в проповеди из сборника МДА святитель в первой части говорил о богатстве в Израиле как о Божьем благословении, а уже потом перешёл к реакции апостолов на слова Христа о богатстве, мешающем войти в Царство Небесное, и к их вопросу: «*Кто же может спастись?*» (Мк 10:26)¹⁸⁸. В публикации же апостолы вначале ужаснулись, затем спросили: «*Кто же может спастись?*», а уже после этого, судя по опубликованному тексту, владыка Лука сказал об отношении евреев к богатству как Божьему благословию¹⁸⁹.

Ещё одной особенностью публикации тематических сборников является частое отсутствие даты произнесения проповедей, что затрудняет, а порой и делает невозможным отнесение той или иной проповеди к какому-либо периоду жизни архипастыря¹⁹⁰. Таких проповедей опубликовано достаточно много, и при отсутствии ссылок на первоисточник и значительных редакторских корректировках в тексте дата произнесения каждой из таких проповедей может остаться невыясненной. Даже если есть указание года произнесения, то это всё равно не всегда может помочь в отнесении проповеди к тому или иному периоду, так как свт. Лука, например, в 1946 г. проповедовал сначала в Тамбове, а затем в Симферополе. Так, в сборнике проповедей святителя «Спешите идти за Христом!» первая проповедь «*Печаль яже по Бозе и печаль мирская*»

¹⁸⁶ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Евангельское злато... С. 57–61.

¹⁸⁷ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 240–249.

¹⁸⁸ Там же. С. 241.

¹⁸⁹ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Господня Пасха. С. 57–58.

¹⁹⁰ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Евангельское злато... С.158 и др.; Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Принесем Тебе любовь нашу! С. 12, 28, 51, 55, 64, 66, 70, 78, 92, 130 и др. Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Избранные проповеди... С. 59, 69 (в этом сборнике тоже нигде не указана дата или год произнесения проповедей).

датирована: «1946 г.»¹⁹¹. И хотя в заголовке сборника указано, что он содержит симферопольские проповеди, вторая проповедь «*На слова: “Царствие Божие внутри вас есть”*» датирована 26 февраля 1946 г.¹⁹². В это время владыка ещё служил и проповедовал в Тамбове. Поэтому нет полной ясности, к какому периоду, тамбовскому или симферопольскому, относится первая проповедь в сборнике. В книге I-й тамбовских проповедей её, как и второй проповеди из сборника, нет.

Кроме того, в сборниках даже указанные даты произнесения проповедей могут быть ошибочными и вызывающими сомнение. К примеру, судя по датам, в одном из опубликованных сборников представлена тамбовская проповедь архиеп. Луки под названием «*Слово в неделю 35 по Пятидесятнице*»¹⁹³. Дата этой проповеди в сборнике – 11 февраля 1945 г. – соответствует 36-й Неделе по Пятидесятнице 1945 года, а не 35-й. При сравнении этой проповеди с проповедями в книге I-й, произнесёнными архиеп. Лукой в Недели 35-ю и 36-ю по Пятидесятнице, оказалось, что совпадений в тексте нет. Скорее всего название этой проповеди было другим или же она была сказана в другой год, но её текстовое начало прямо свидетельствует о подготовке к Великому посту: «*Уже не за горами Великий пост. И сегодня хорошо бы поговорить о том, какой настрой должно иметь христианину, готовящемуся вступить на путь святой Четырдесятницы*»¹⁹⁴. Вполне возможно, что дата публикации (11.02.1945) ошибочная и имеет отношение к другому периоду служения архиеп. Луки. Поэтому отнесём её к числу тамбовских проповедей условно.

3. Примером биографии свт. Луки, в котором содержится достаточно большое собрание проповедей тамбовского периода, является книга академика РАЕН В. А. Лисичкина «*Военный путь Святителя Луки*», которая посвящена военным периодам жизни и деятельности святого¹⁹⁵.

¹⁹¹ Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Спешите идти за Христом!.. С. 3.

¹⁹² Там же. С. 5–6.

¹⁹³ Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), свт. Принесем Тебе любовь нашу... С. 3–9.

¹⁹⁴ Там же. С. 3.

¹⁹⁵ Лисичкин В. А. *Военный путь Святителя Луки*. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2011. 224 с.

Для исследования интерес представляет восьмая глава «Духовное наследие святителя Луки», где выборочно собраны тамбовские проповеди архипастыря за 1944–1945 гг. В аннотации книги сказано, что «в издание вошли также проповеди <...> архиепископа Луки, произнесенные <...> им в 1944–1945 гг.»¹⁹⁶. Действительно, двадцать одна опубликованная в книге проповедь относится к этому периоду времени. Анализ показал, что проповеди соответствуют тамбовским проповедям, опубликованным в книге «Сила моя...» и других сборниках, указанных выше¹⁹⁷. Сам В. А. Лисичкин в конце книги даёт ссылку на эти издания¹⁹⁸.

В «Военном пути...» нет проповедей, которые бы ранее не были выявлены. Поэтому нет необходимости подробно разбирать проповеди из этой книги, тем более что анализ публикации будет во многом схож с проведённым ранее. Заметим лишь, что проповеди из «Военного пути...» также были подвержены существенной редакторской обработке, так как их сравнение с текстом тамбовских проповедей из книги I-й из МДА показало, что полного соответствия между ними нет. В ряде проповедей, опубликованных в «Военном пути...», присутствуют подзаголовки по примеру проповедей из других опубликованных сборников, на которые ссылается автор. Стиль текста проповедей такой же, как и в других публикациях, со свойственными для них сокращениями и уклонением от церковного стиля.

4. Наконец, рассмотрим собрание избранных творений архиеп. Луки, в котором наряду с философско-теологическими произведениями святителя («Дух, душа и тело» и «Наука и религия») представлены и его проповеди¹⁹⁹.

Всего здесь опубликовано 13 тамбовских проповедей. Источник текста проповедей не указан. Но тамбовские проповеди за 1945 г. совпадают с текстом проповедей,

¹⁹⁶ Лисичкин В. А. *Военный путь Святителя Луки*. С. 4.

¹⁹⁷ Лука (Войно-Ясенецкий), *свт.* Господня Пасха и др.

¹⁹⁸ Лука (Войно-Ясенецкий), *архиеп.* Сила моя в немощи совершается. М.: АО «Фома Пресс», 1997; Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), *свт.* Евангельское злато: Беседы на Евангелие. М.: Изд-во храма Сошествия Святого Духа, 2007 и др. (Там же. С. 215).

¹⁹⁹ Лука (Войно-Ясенецкий), *архиеп.* Избранные творения. М.: Сибирская Благовонница, 2016. 751 с.

опубликованных в указанном выше сборнике проповедей «Господня Пасха», хотя и с незначительной дополнительной редакторской доработкой²⁰⁰. Одинаковы не только названия проповедей в публикации, но и подзаголовки этих названий. Однако в книге избранных творений проповедь «Сораспяться Христу»²⁰¹ отнесена к разделу «1945 год», то есть к тамбовскому периоду, а в сборнике «Господня Пасха» дата этой же проповеди не стоит²⁰².

Что касается проповедей из тамбовского 1946-го года, то в книге избранных творений первые две проповеди этого года соответствуют тексту первых двух проповедей, опубликованных в упомянутом сборнике «Спешите идти за Христом!». Как уже отмечалось, одна из них датируется 26.02.1946 г., то есть была сказана в тамбовский период служения свт. Луки; первая же проповедь сборника за 1946 г. не имеет выходных данных, помимо 1946-го года. Не содержат дат и все остальные проповеди владыки, выделенные в книге избранных творений в раздел «1946 год».

* * *

Общая картина публикаций в разных изданиях, посвящённых свт. Луке, приведена в таблице Приложения 1. В таблице видно издание, в котором обнаружена та или иная публикация проповеди (всего опубликованных единичных и повторяющихся проповедей 156), а также показана степень отличия публикаций от текста проповедей книги I-й МДА (Приложение 3). Для наглядности классификации разным группам публикаций даны следующие условные обозначения:

(0) – полное сходство опубликованного текста с книгой I-й (с единичными и несущественными расхождениями);

²⁰⁰ Например, в первой проповеди «Слово в день памяти святых сорока мучеников Севастийских» убран первый абзац; словосочетание «Царство Небесное» написано с заглавных букв (*Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп.* Избранные творения. С. 77), тогда как в сборнике «Господня Пасха» в этой же проповеди – с маленьких букв (*Лука (Войно-Ясенецкий), свт.* Господня Пасха. С. 12); в избранных творениях местами добавлены абзацы, убраны сокращения в словах; слово «Аминь» в избранных творениях в конце каждой проповеди вынесено в отдельную строку, тогда как в «Господней Пасхе» оно везде стоит в конце последней строки проповеди, и др.

²⁰¹ *Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп.* Избранные творения. С. 111–113.

²⁰² *Лука (Войно-Ясенецкий), свт.* Господня Пасха. С. 76–80.

(1) – принципиальное сходство опубликованного текста с книгой I-й (с отклонениями в стиле и тексте, сокращениями и редакторским вмешательством);

(2) – отклонения опубликованного текста от книги I-й (стилистические отличия, значительные сокращения и изменения в тексте, в ряде публикаций в текстах проповедей местами переставлены абзацы);

(3) – существенное отклонение опубликованного текста от книги I-й (неоднократно переписанные (или пересказанные) проповеди со значительным сокращением, множеством неточностей и ошибок);

(4) – преобладающее отклонение опубликованного текста от книги I-й (неоднократно переписанные (или пересказанные) проповеди, отдалённо напоминающие текст проповедей из книги I-й).

Количественно это выглядит так:

(0) соответствуют 16 опубликованных проповедей;

(1) – 52 ;

(2) – 83;

(3) – 4;

(4) – 1.

Как видно, отклонения от текста книги I-й из библиотеки МДА имеют большинство публикаций проповедей (88 из 156).

1. 4. ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы:

1. На сегодняшний день найдена 61 из упомянутых в литературе 77 (или из более двухсот) проповедей свт. Луки, сказанных им в Тамбове. 53 из них находятся в книге I-й библиотеки МДА, а 8 опубликованы в различных изданиях, посвящённых свт. Луке. Помимо этого, уточнена датировка проповедей.

2. Семнадцать проповедей (если их было всего 77) святителя пока еще не найдены. Скорее всего, все они находятся в пропавшей из библиотеки МДА книги II-й тамбовских проповедей, и поиск этой книги может стать задачей дальнейшего исследования. Но также возможно, что какие-то из этих проповедей, сказанные святителем на тамбовской

кафедре, вообще не вошли ни в одно из собраний проповедей.

3. Книгу I-ю из библиотеки МДА можно считать авторизованной копией оригинала, так как она была подготовлена самим владыкой Лукой, видимо, на основании проповедей, записанных во время их произнесения в Тамбове в тетрадах, отредактированных, а затем отпечатанных на папиросной бумаге. Сама же книга I-я была, вероятно, отпечатана под контролем владыки Луки его секретарём уже в Симферополе. Как авторизованная копия оригинала, эта книга была взята в качестве эталона для сравнения с изданными в конце XX – начале XXI вв. сборниками с проповедями архипастыря.

4. Сравнение текста книги I-й из библиотеки МДА и текста современных публикаций проповедей показало, что текст больше чем половины изданных на сегодняшний день проповедей существенно отклоняется от текста книги I-й МДА. В первую очередь это связано с редакторской работой современных издателей. Однако также может быть, что некоторые издания были основаны на самиздатовском тексте проповедей, который изначально не был отредактирован самим свт. Лукой, а был записан его прихожанами на слух, а затем неоднократно переписан, с неизбежными для подобных записей и переписками, ошибками и неточностями.

ГЛАВА 2.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРОПОВЕДЕЙ СВТ. ЛУКИ ТАМБОВСКОГО ПЕРИОДА

Следующим этапом в исследовании источниковедческого аспекта гомилетического наследия архиеп. Луки являются классификация и анализ его тамбовских проповедей. Все они построены главным образом на Св. Писании (это видно из таблицы Приложения 2). Но также владыка пользовался трудами свв. отцов и учителей Церкви и житиями святых, прибегал к естествознанию, истории и событиям современной жизни. Обращение ко всем этим источникам будет отражено в характеристике содержания проповедей.

В настоящей работе использована классификация проповедей, предложенная архиеп. Феодосием (Бильченко) в труде «Гомилетика»²⁰³. По содержанию владыка Феодосий рекомендует делить церковные проповеди на следующие виды: «экзегетические, катехизические, догматические, нравоучительные, апологетические и миссионерские»²⁰⁴. Ниже приводится их краткая характеристика.

Экзегетическая проповедь

Изъяснение Св. Писания составляет главный предмет церковной проповеди, поэтому экзегетический вид имеет

²⁰³ Помимо классификации архиеп. Феодосия (Бильченко), были рассмотрены классификации архиеп. Аверкия (Таушева); иером. Сергия (Данкова); Айснер Л. Ю., Наумова О. Д. и др.

²⁰⁴ Феодосий (Бильченко), архиеп. Гомилетика. С. 236.

вполне объяснимое первенство среди других видов. Важнейшим материалом, источником для этого вида проповедей являются Апостольские и Евангельские зачала, читаемые в конкретный день. Главная задача проповедника-экзегета состоит не в научном разборе слов и выражений из Библии, «а в назидании, извлечении нравственных уроков для слушателей»²⁰⁵. «Несмотря на отрывочность исследуемых текстов, такие проповеди способствуют правильному пониманию Священного Писания, формированию религиозного мировоззрения и воспитанию христианской нравственности у слушателей»²⁰⁶.

Катехизическая проповедь

Данный вид проповеди подразумевает преподавание слушателям основ религиозной жизни и элементарных уроков христианской веры и нравственности²⁰⁷. Источниками для этого вида являются основополагающие истины, изложенные в Символе веры, Десятисловии и Евангельских заповедях блаженства. Также в катехизической проповеди от проповедника требуется раскрытие учения о молитве, «без которой немислима истинная христианская жизнь»²⁰⁸.

Догматическая проповедь

В этом виде церковной проповеди наиболее явно раскрываются вероучительные истины и догматы. Центральное место занимают «истины, связанные с личностью и искупительным подвигом воплотившегося Сына Божия Господа Иисуса Христа»²⁰⁹, тайной бессеменного зачатия, Воплощения, Воскресения и др. Высшим авторитетом в обосновании догматических истин является главный источник церковной проповеди Священное Писание²¹⁰. От проповедника требуется простая форма изложения, способствующая усвоению не только умом, но и сердцем. Наглядность же, образность и жизненность являются характеристическими чертами изложения догматического учения в пастырской проповеди.

²⁰⁵ Феодосий (Бильченко), архиеп. Гомилетика. С. 239.

²⁰⁶ Там же.

²⁰⁷ Там же. С. 240.

²⁰⁸ Там же. С. 241.

²⁰⁹ Там же. С. 248.

²¹⁰ Там же. С. 250.

Нравоучительная проповедь

Задачей такой проповеди является разъяснение правил христианской жизни и деятельности. «Способы борьбы с грехом и властью дьявола, пути стяжания благодати и духовного преуспевания составляют основное содержание нравственно-аскетической проповеди»²¹¹. «Нравственность и вера во Христа имеют неразрывную связь»²¹². Задачей проповедника является раскрытие христианского нравочужения в неразрывной связи с догматическим учением Церкви, учением о спасении. Учение о христианских добродетелях – один из основных предметов проповеди этого вида. Среди других видов «нравоучительная проповедь имеет наиболее широкое применение в церковной жизни»²¹³, а современность – своей исходной точкой.

Апологетическая проповедь

Задачей такой проповеди являются «всестороннее обоснование истинности христианского учения и защита его от нападков и несправедливой критики»²¹⁴. Для современного проповедника-апологета большой интерес представляют «вопросы взаимоотношения веры и знания, науки и религии, вопросы естественно-научной и исторической апологетики»²¹⁵.

Миссионерская проповедь

Этот вид проповеди призван продолжить апостольское служение в земной Церкви. «Цель всей речи миссионера – привести слушающих в чувство раскаяния и сокрушения»²¹⁶. Поэтому в проповеди важно указать на необходимость искупления грешного человечества, рассказать о смиренном и кротком Искупителе, взявшем на Себя грехи всего мира, Его добровольных страданиях и смерти на Кресте за всех людей. От проповедника также требуется изложить учение Господа Иисуса Христа, рассказать о Его учениках и их всемирной проповеди, продемонстрировать другие примеры силы веры и покаяния. Миссионерская проповедь

²¹¹ *Феодосий (Бильченко), архиеп.* Гомилетика. С. 257.

²¹² Там же. С. 262.

²¹³ Там же. С. 275.

²¹⁴ Там же.

²¹⁵ Там же. С. 279.

²¹⁶ Там же. С. 324.

может быть обращена к крещённым, но не просвещённым или долгое время оторванным от веры (внутренняя миссия), и к внешним слушателям, не знающим о Христе (внешняя миссия). Цель миссионерской проповеди – спасение людей, неведующих истину, и слава Христова.

На основе данной классификации проповеди свт. Луки (в первую очередь содержащихся в книге I-й, хранящейся в библиотеке МДА) можно распределить следующим образом (см. табл. 2):

Таблица 2

Вид проповеди	Количество проповедей
1. Экзегетическая <i>«Светильник для тела есть око», «О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте», «Притча о винограднике», «Притча о сеятеле», «Об исцелении Гадаринского бесноватого», «Притча о богатом», «Слово в день Воздвижения Креста Господня», «Неделя о Закхее», «Великий Четверг» и «Неделя о самарянке»</i>	10
2. Катехизическая <i>«О слезах», «О богатых», «О молитве» и «Неделя о мытаре и фарисее»</i>	4
3. Догматическая <i>«Благовещение Пресвятой Богородицы», «Первый день Святой Пасхи» и «В начале было Слово...»</i>	3
4. Нравоучительная <i>«О рабах греха и рабах праведности», «О неблагодарности», «О смирении», «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», «О воспитании детей», «Свергнем с себя всякое бремя...», «Слово в Неделю по Воздвижении», «Слово о воскресении сына вдовы Наинской», «Слово об осквернении от мира», «О лицемерии», «О часе смертном», «О посте», «О Слове», «Неделя вторая Великого поста», «О женах мироносицах» и «Неделя о расслабленном»</i>	16

Вид проповеди	Количество проповедей
5. Апологетическая <i>«О вере», «Слово об Откровении», «О бессмертии», «Торжество Православия», «Неделя о Фоме» и «Царю Небесный»</i>	6
6. Миссионерская <i>«Неделя 10-я по Пятидесятнице», «О свете Христовом», «Неделя всех святых», «Слово в Неделю перед Воздвижением», «Слово в Неделю святых отцов», «Неделя о блудном сыне», «Слово в Неделю о Страшном Суде», «День памяти св. 40 мучеников Севастийских», «О покаянии», «Великая Среда», «Великая Пятница», «Неделя о Фоме», «Неделя о слепом» и «День Пятидесятницы»</i>	14
Итого	53

2. 1. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ

Из сборника проповедей свт. Луки тамбовского периода к экзегетическим относятся 10 проповедей: *«Светильник для тела есть око», «О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте», «Притча о винограднике», «Притча о сеятеле», «Об исцелении Гадаринского бесноватого», «Притча о богатом», «Слово в день Воздвижения Креста Господня», «Неделя о Закхее», «Великий Четверг» и «Неделя о самарянке».*

Святитель разъяснял прихожанам небольшие, но значимые с точки зрения христианской нравственности и догматики отрывки из Библии, придерживаясь церковного календаря. Проповедник не углублялся в тонкости и детали толкования, но старался выбрать именно те места из Св. Писания, которые, на его взгляд, необходимо было разъяснить прихожанам в текущий момент.

Библейские отрывки владыка Лука разъяснял пастве последовательно, переходя от стиха к стиху, подкрепляя своё изъяснение примерами из житий святых, церковной и библейской истории и современности. Так, например,

в проповеди «Светильник для тела есть око» (1945)²¹⁷ архипастырь, объясняя слова Спасителя из Евангелия от Матфея «Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло» (Мф 6:22), останавливается на беседе прп. Серафима Саровского со своим другом помещиком Н. А. Мотовиловым, которому преподобный показал на своём лице видимое сияние Божественного света. Этот яркий пример из жизни святого помог прихожанам храма лучше понять подлинный смысл слов Христа о чистоте очей, влияющей на просветлённость всего тела. В проповеди же «Слово в день Воздвижения Креста Господня» (1945) архиеп. Лука подробно раскрыл историю обретения св. императрицей Еленой Креста Христова и его воздвижения митр. Макарием в Иерусалиме в 326 г. По мнению владыки, эта знаковая история была важна для того, чтобы слушатели лучше поняли смысл слов ап. Павла о Божественной силе Креста для спасаемых в 1-м послании к Коринфянам (1 Кор 1:18).

В проповеди «Притча о винограднике» (1944) свт. Лука, разъясняя смысл слов Господа о страшном действии отверженного краеугольного камня (Мф 21:42–44), Который есть Сам Христос, затронул современность. Было сказано о Гитлере и народе, отвергшем Христа. На них в первую очередь обрушится «этот камень, и раздавит»²¹⁸, утверждал архипастырь. Современному положению дел святитель уделял в проповедях особенное внимание, так как это было важно для слушателей, переживающих тяжёлый период военного и послевоенного времени и искавших в Церкви ответы на вопросы современности. Такое сочетание слова Божьего и основанного на нём учения Церкви о каком-либо предмете или явлении с фактами современной действительности и жизни паствы способствовало успеху проповедничества святителя.

Нередко, разъясняя конкретный отрывок из Св. Писания, архиеп. Лука касался не только общего положения дел в мире и стране, но мог перейти на ближайшие к нему и пастве примеры и события из повседневной жизни. Так, в проповеди «О, вы, напоминающие о Господе!» (1945), разъясняя отрывок из 1-го послания ап. Павла

²¹⁷ В скобках за названием каждой проповеди указывается год её произнесения архиеп. Лукой.

²¹⁸ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 99.

к Коринфянам (1 Кор 3:1–15) о разногласиях среди коринфян и приводя цитату из послания («Ибо когда один говорит: “я Павлов”, а другой: “я Аполлосов, то не плотские ли вы?”» (1 Кор 3:4)), проповедник коснулся разногласий внутри своей паствы. Он задал вопрос и тут же ответил на него: «Разве мало разделения среди вас? <...> Есть здесь такие в Тамбове, которые избрали полоумного монаха философа²¹⁹ и говорят: “я философ»»²²⁰. После этих слов владыка по памяти перечислил своих канонических предшественников по Тамбовской кафедре, вокруг которых нужно объединиться верующим. Все архиереи, как и святитель, насаждали слово Божье, «но возростил Бог» (1 Кор 3:6), Который, при всём разнообразии насаждающих и поливающих пастырей, «все Бог возвращающий» (1 Кор 3:7).

Для того чтобы слушатели лучше и правильнее понимали разъясняемый текст Св. Писания, владыка Лука использовал свои познания из области естествознания. Так, в упомянутой проповеди «Светильник для тела есть око» объясняется явление радуги и процесс разложения на составные части (лучи) солнечного света, а также прохождение солнечного луча сквозь призму. Благодаря этому образуются, помимо видимых, ещё и невидимые человеком лучи, «которые содержатся в солнечном свете»²²¹. Действие этих невидимых лучей на тело неизвестно людям, но известно Господу, Который знает, что, проникая в людские глаза, эти лучи просветляют всё тело.

Или в проповеди «Об исцелении гадаринского бесноватого» (1944) в самом начале архиепископ даёт простое пояснение, кто такие душевнобольные, буйно помешанные и в чём их отличие от бесноватых. Так, например, о бесноватом сказано, что «это человек, одержимый духами злобы поднебесными»²²². Этими пояснениями и сравнениями владыка Лука не только облегчал понимание евангельского текста, но и сближал его с современной реальностью, показав неизменную актуальность слова Божьего.

²¹⁹ К сожалению, не удалось выяснить, кто был этот монах, отвлекавший народ от канонического православия.

²²⁰ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 65.

²²¹ Там же. С. 20.

²²² Там же. С. 188.

При разъяснении священных текстов в экзегетических проповедях свт. Лука акцентировал внимание слушателей на борьбе со страстями. Так, в проповеди *«Притча о сеятеле»* (1944) владыка разъяснял слова Христа из Мк 4:3–8 и говорил о семени, упавшем в терние, которое заглушило это семя, и оно не дало плода. Проповедник сравнивает бурьян и сорные травы с человеческой злобой и стремлением к удовлетворению похотей, страстями, сокрушающими на корню всё доброе, посеянное в людских сердцах²²³. В проповеди *«Великий Четверг»* (1945), говоря о событиях, относящихся к Тайной Вечери: омовение ног апостолам, диалог с ап. Петром (Ин 13:4–10) и установление таинства Евхаристии (Мф 26:26–28), архиеп. Лука настраивал слушателей на омовение своих скверн и грехов в таинстве покаяния, чтобы затем со страхом и глубокой верой приступить «к великому таинству причащения»²²⁴.

Свт. Лука, следуя церковной традиции толкования, при разъяснении того или иного фрагмента Св. Писания не ограничивался только им, но использовал и другие библейские тексты. Это было нужно для усиления и подтверждения мысли проповедника и, конечно же, для демонстрации единства и отсутствия противоречия внутри Библии.

Так, в проповеди *«Светильник для тела есть око»*, где разъясняется отрывок из Евангелия от Матфея (Мф 6: 22–23), владыка использует слова Христа о Себе из Евангелия от Иоанна: *«Аз есмь Путь и Истина и Жизнь»* (Ин 14:6). Проповедник предваряет эти слова повествованием о Божьих врагах, восставших против Господа, которые «никаким светом <...> не светятся, а пребывают в вечной тьме <...> все помыслы, которые считают они глубокими, светлыми, темны и лишены истины, ибо истина только в Боге»²²⁵. Поэтому Он – Путь, Истина и Жизнь, и на Него, как на Свет, нужно ориентироваться. После этого толкователь продолжает разъяснение отрывка Евангелия от Матфея словами: «Вот об этих несчастных, которые не светятся никаким светом <...> Господь сказал: “Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?”»²²⁶.

²²³ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 161.

²²⁴ Там же. С. 374.

²²⁵ Там же. С. 23.

²²⁶ Там же. С. 23–24.

Ту же фразу Господа о Себе «*Аз есмь Путь и Истина и Жизнь*» (Ин 14:6) владыка вставил в разъяснение беседы Христа с самарянкой (Ин 4:3–24)²²⁷ после заключительных слов беседы о поклонении Богу в духе и истине (Ин 4:24). Святитель говорил о служении Богу в истине, как о шестви «к той вечной Божественной истине, которую явил миру Господь Иисус Христос»²²⁸.

Часто для пояснения Евангельского повествования свт. Лука использовал не только другие новозаветные тексты, но и тексты из ветхозаветных книг. Так, в проповеди «*Об исцелении Гадаринского бесноватого*» владыка задаёт вопрос о том, где же человеку найти защиту от бесов, от духов злобы поднебесных, как уйти от смертельно опасной атмосферы? Отвечая на это, святитель сказал слушателям: «На все трудные вопросы всегда ищите ответа в Св. Писании»²²⁹. И далее приведены строки из Псалма 61: «*Только в Боге успокаивается душа моя; от Него спасение мое. Только Он – твердыня моя, спасение мое, убежище мое*» (Пс 61:2–3), тем самым показано, где найти спасение.

Больше всего ссылок на Св. Писание содержится в проповеди «*Неделя о Закхее*». В ней 11 ссылок на стихи Библии, не относящиеся к повествованию о Закхее. Чуть меньше ссылок (8) есть в проповеди «*В день Воздвижения Креста Господня*». Умение свести воедино библейские тексты свидетельствует о прекрасном знании свт. Лукой Св. Писания.

2. 2. КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ

Согласно принятой классификации катехизических проповедей архиеп. Луки тамбовского периода четыре: «*О слезах*», «*О богатых*», «*О молитве*» и «*Неделя о мытаре и фарисее*». Источниками для них были евангельские заповеди блаженства, в особенности первая и вторая²³⁰, и Десятисловие. Святитель широко применял Св. Писание, особенно в проповедях «*О смирении*», «*О богатых*»

²²⁷ В проповеди «*Неделя о самарянке*» (1945).

²²⁸ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 451.

²²⁹ Там же. С. 195.

²³⁰ «*Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное*» (Мф 5:3), «*блаженны плачущие, ибо они утешатся*» (Мф 5:4).

и «*О молитве*». В каждой из них приведено до 26-ти ссылок на библейские тексты. Большое внимание архиеп. Лука уделял молитве, которой посвящены две проповеди: «*О молитве*» и «*Неделя о мытаре и фарисее*». В них рассмотрены характеристики угодной Богу и успешной молитвы, отношение к ней молящегося и его состояние.

Святитель брал сюжет из Евангелия, от него отталкивался и черпал нужные ему характеристики молитвы. Так, в проповеди «*О молитве*» (1945) для раскрытия темы архиеп. Лука выбрал сюжет о расслабленном, через крышу дерзновенно спущенного ко Христу (Лк 5:17–26). Пример евангельского отрывка преследовал цель научить слушателей правильно относиться к молитве: приступать к ней дерзновенно, с глубокой верой в Бога и неотступной надеждой на Него²³¹; пребывать в постоянном молитвенном настрое в течение дня, неважно где – на работе или дома; просить в молитве духовных благ, а не преследовать корыстных и нечистоплотных земных целей. Характеризуя молитву таким образом, архипастырь следует святоотеческой мысли: Бог не исполняет те молитвенные прошения, которые вредят и «противны Его святой воле»²³², и не всегда исполняет молитвенные прошения сразу. Но молиться нужно непрестанно.

В проповеди «*Неделя о мытаре и фарисее*» (1945) владыка Лука называет молитву не только важнейшим и величайшим, но и труднейшим делом из всех человеческих дел²³³, в котором необходима помощь Св. Духа. Так, говоря о молитве грешного мытаря, проповедник свидетельствует о том, что «в молитве дух человека имеет прямое общение с духом Божиим»²³⁴. Также архипастырь настаивает на том, чтобы молитва исходила из сердца, как это было у мытаря, стремившегося исполнить заповедь блаженства «*Блаженны нищие духом*» (Мф 5:3). Не случайно избрана молитва грешного мытаря и противоположная ей молитва самопревозносящегося фарисея (Лк 18:9–14). Святитель говорил, что современные люди

²³¹ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 48.

²³² *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Аскетические опыты [Электр. ресурс] // Православная энциклопедия «Азбука верь»: сайт URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/tom1_asketicheskie_opyty/13 (дата обращения: 25.07.2020).

²³³ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 257.

²³⁴ Там же. С. 256.

тоже должны молиться со смирением. В проповеди неоднократно приводятся и другие примеры искренней и настойчивой молитвы, содержащиеся в Св. Писании: ночные молитвы царя Давида (Пс 118:62); молитва настойчивой вдовы в притче о судье неправедном (Лк 18:1–8) и др. Тем самым примерами из Библии святитель старался максимально полно охватить тему молитвы.

Помимо этого, архиеп. Лука увязывал эти примеры с текущей действительностью. Так, в проповеди «*О молитве*», говоря об охвативших Тамбовскую область неурожаях и проливных дождях, владыка сетовал на то, что среди множества тамбовчан «только малая горсточка молится Богу»²³⁵ об избавлении от этих бедствий. Но при этом призывал не унывать, поскольку Авраам молился даже о десяти праведниках, ради которых Бог обещал сохранить Содом и Гоморру. Из этого примера сделан нравственный вывод: ради праведности малого стада Христова Господь пощадит всех, кто Ему молится²³⁶.

Через другие катехизические проповеди свт. Лука преподносил слушателям уроки христианской нравственности. Эти проповеди объединены евангельскими заповедями блаженства, данные Христом для достижения совершенства. В этих же проповедях святитель касается Десятисловия, как необходимого источника в христианской жизни.

Говоря о слезах в одноимённой проповеди, архипастырь называет слёзы фоном всей человеческой жизни, особенно в тяжёлые и смутные времена. В проповеди подробно раскрыто содержание второй заповеди блаженства «*Блажени плачущии, яко тии утешатся*» (Мф 5:4). Каждый верующий, по глубокому убеждению свт. Луки, должен следовать этой заповеди, памятуя, что в Царстве Божьем плакать уже не будут, ибо «*отрет Бог всякую слезу <...> не будет уже: ни плача, ни вопля*» (Откр 21:4). Понимание этого также важно в религиозной жизни, о чём говорил проповедник, приводя примеры из жизни святых, стяжавших дар слёз. Слезам очищаются души.

Выбрав тему богатства, архиеп. Лука наглядно раскрывает её в проповеди «*О богатых*». В ней разъясняется беседа Христа с богатым юношей и последующие за ней

²³⁵ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 50.

²³⁶ Там же. С. 51.

слова Господа (Мф 19:16–26). Владыка искусно стыковал заповеди Десятисловия и заповеди блаженства. Было сказано, что богатый юноша хорошо знал и исполнял закон Моисея. Но, как говорил проповедник, исполнения десяти заповедей закона недостаточно. Нужно идти дальше, следовать по пути Христа. Для этого Господь дал людям девять заповедей спасения «глубоко положительного значения»²³⁷. Исполнение этих заповедей ведёт к святости и совершенству. Богатый же юноша отказался следовать призыву Христа продать всё и раздать нищим, что противоречило заповеди Спасителя любить ближнего, как самого себя. Так архиеп. Лука доступно показал, что обладание материальным «богатством <...> несовместимо с исполнением Христовых заповедей блаженства»²³⁸.

2. 3. ДОГМАТИЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ

Из всех проповедей тамбовского периода к догматическим можно, видимо, отнести только три: «*Благовещение Пресвятой Богородицы*», «*Первый день Святой Пасхи*» и «*В начале было Слово...*». Владыка Лука осознавал ответственность перед паствой и преподавал ей вероучительные истины. Другое дело, что вынужденная многолетняя оторванность советских людей от веры и Церкви практически отучила их воспринимать и понимать православное вероучение. Поэтому святителю приходилось заново закладывать этот фундамент и преодолевать последствия пагубного влияния расколов. Богатая тамбовская библиотека архипастыря, в которой было немало богословских трудов²³⁹, свидетельствует о том, что святитель знал труды многих свв. отцов и учителей Церкви.

Темы проповедей владыка увязывал с церковным календарём: Благовещение Пресвятой Богородицы, Воскресение

²³⁷ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 244.

²³⁸ Там же. С. 245.

²³⁹ В Личном деле архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в ГА РФ нами обнаружена справка на В. Ф. Войно-Ясенецкого, архиепископа Тамбовского, с заголовком «Архиепископ-хирург». В ней информатор, некая Р. Зверина среди прочего пишет: «Ученый всецело посвятил себя медицинскому труду и церкви. В его скромной квартире <...> самым ценным является состоящая из 4-х тысяч томов уникальная библиотека – медицинская и богословская» (ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 7. Д. 72. Л. 55об).

Христово и догматические истины Пролога Евангелия от Иоанна, читаемого на Пасхальной Литургии.

Говоря о событии Благовещения Пресв. Богородицы (Лк 1:26–35) в одноимённой проповеди (1945), свт. Лука разъяснял слушателям догматы о бессеменном зачатии Иисуса Христа наитием Св. Духа и Воплощении Сына Божьего. В самом начале проповеди было сказано о том, что догматические истины богооткровенны и к ним нужно относиться, как к тайнам, которые невозможно познать человеческим умом и которые не познали даже ангелы, но возможно верой. Также в этой проповеди раскрыто значение для человечества подвига Девы, Которая «сама была святейшей из святых»²⁴⁰, и оказалась единственной из достойных для осуществления великой Божьей тайны рождения в мир Спасителя, предсказанного ещё пророком Исаией «за 700 лет до Рождества Господа Иисуса Христа»²⁴¹.

Разъясняя Пролог Евангелия от Иоанна в проповеди «*В начале было Слово...*» (1945) владыка Лука коснулся догматов о Св. Троице, Её Втором Лице, единосущии Сына Отцу и Его предвечном существовании, об участии Бога Слова в сотворении мира. Объясняя эти христианские догматы, проповедник подводил слушателей к осознанному пониманию того, что «вера в Божественность Господа Иисуса Христа есть основа, краеугольный камень всей нашей веры христианской»²⁴². Без этого невозможно быть «*чадами Божиими*» (Ин 1:12). Для того чтобы сделать проповедь более убедительной и подчеркнуть значение веры, святитель снова обращается к современности. Так, называя Бога Слова источником истинной и вечной жизни, источником света, сказано, что «этот Божественный свет и доныне светит в мрачной тьме жизни человеческой»²⁴³, в сердцах защитников Родины, в кровавой тьме Великой Отечественной войны²⁴⁴. Этот свет – свет Христов.

В проповеди «*Первый день Святой Пасхи*» (1945), обширно цитируя Св. Писание, архипастырь говорил о чуде Воскресения. Особое внимание уделено неверию учеников

²⁴⁰ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 327.

²⁴¹ Там же. С. 323.

²⁴² Там же. С. 400.

²⁴³ Там же. С. 405.

²⁴⁴ Проповедь произнесена за день до окончания войны 8 мая 1945 г.

Христа в реальность Его воскресения по прошествии трёх дней, о чём им было сказано Господом ещё в земной жизни. Свидетельствуя об истинности Воскресения, свт. Лука проповедовал о будущем всеобщем воскресении из мёртвых для вечной жизни по примеру воскресшего Христа. Владыка говорил слушателям, что «вся проповедь Господа Иисуса Христа была проповедью о жизни вечной <...> в Царстве Божием <...> указанием пути к спасению»²⁴⁵.

К вышесказанному добавим, что догматические проповеди архиеп. Луки имеют антисектантскую направленность, что следует из слов самого святителя, сказанных в проповеди *«Благовещение Пресвятой Богородицы»*: «А вам всем да запретит Он всякое общение с сектантами, чтобы не совратили они вас на путь погибели, о чем говорил я вам уже не раз, и еще буду говорить»²⁴⁶. Противосектантские высказывания в проповедях были необходимы в условиях засилья сектантов в Тамбовской области²⁴⁷.

2. 4. ПРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОПОВЕДИ

В гомилетическом творчестве свт. Луки нравоучительные проповеди занимают одно из самых видных мест. Об этом свидетельствует наибольшее количество проповедей данного вида среди тамбовских проповедей святителя: *«О рабах греха и рабах праведности»*, *«О неблагодарности»*, *«О смирении»*, *«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними»*, *«О воспитании детей»*, *«Свергнем с себя всякое бремя...»*, *«Слово в Неделю по Воздвижении»*, *«Слово о воскресении сына вдовы Наинской»*, *«Слово об осквернении от мира»*, *«О лицемерии»*, *«О часе смертном»*, *«О посте»*, *«О Слове»*, *«Неделя вторая Великого поста»*, *«О женах мироносицах»* и *«Неделя о расслабленном»*. Итого – шестнадцать проповедей.

Нравоучительные проповеди архиеп. Феодосием подразделяются на три подвида: а) нравоучения о борьбе с грехом; б) нравообличения и в) учение о христианских добродетелях.

²⁴⁵ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 384.

²⁴⁶ Там же. С. 332.

²⁴⁷ Разновидностей хлыстов и др.

Нравоучения о борьбе с грехом содержатся в четырёх проповедях владыки Луки: *«О рабах греха и рабах праведности»*, *«Свергнем с себя всякое бремя»*, *«Слово о воскресении сына вдовы Наинской»* и *«О слове»*. Все они зиждятся на Св. Писании. Нередко святитель приводил слова свв. отцов (свт. Иоанн Златоуст, Питирим Тамбовский, Тихон Задонский и др.) и случаи из их жизни.

В общем виде о борьбе с грехами архиеп. Лука сказал в проповеди *«О рабах греха и рабах праведности»* (1945). Основываясь на отрывке из послания ап. Павла к Римлянам (Рим 6:17–21), проповедник объясняет оба вида рабства. Слушателям указано на то, что углубление греха в жизни человека затягивает его в греховные сети и приводит к рабству греху. Отказ же от зла и плотских страстей, от всяких греховных помыслов и действий и следование путём любви, добра, истины и милосердия обязательно приведёт человека к тому, чтобы «быть рабом праведности»²⁴⁸. Для примера упомянут свт. Питирим Тамбовский и другие святые. На пути к праведности им споспешествовала Божья благодать.

Благодатной помощи архиеп. Лука уделял особое внимание. Именно эта помощь способствует каждому христианину в стремлении подражать недостижимому Идеалу Христу. Владыка часто говорил об укреплении человека Божьей благодатью. Без неё невозможно справиться с потоками преследующих соблазнов и греховными привычками. К примеру, в проповеди *«О слове»* (1945) со ссылкой на жития святых (прп. Иоанна Лествичника и др.) святитель сказал, что о чистоте своего языка нужно заботиться с Божьей помощью.

Несмотря на то что тамбовская паства свт. Луки, как и большинство верующих того времени, была свидетелем антирелигиозной пропаганды, когда высокие христианские нравственные истины и идеалы искоренялись, владыка всё же говорил о них. В одной из тамбовских проповедей в августе 1945 г., обращаясь к слушателям и следуя словам ап. Павла, святитель сказал: «Я все-таки буду и твердую пищу вам предлагать в надежде на то, что будете становиться все более и более духовными, и тогда я смогу говорить с вами не как с младенцами»²⁴⁹.

²⁴⁸ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 27.

²⁴⁹ Там же. С. 64.

К сожалению, тех, кто мог бы усвоить твёрдую пищу, было немного. Поэтому от архипастыря требовались особые усилия, чтобы сделать проповеди простыми и доступными для понимания. Для этого он мог разбить свою речь на части, переходя от простого к сложному.

К примеру, в проповеди «Свергнем с себя всякое бремя...» (1945) владыка указывает на три уровня бремени, которые необходимо с себя свергнуть, и последовательно рассматривает их. Это: общее бремя, видимое вокруг (воровство, нечестие, ложь и т. д.), собственное бремя каждого человека (ругательства, ссоры и др. нехристианские отношения ближних между собой) и бремя от укора совести. Свергать каждое бремя нужно вместе с прилипшим к нему грехом, терпеливо перенося посылаемые Богом страдания, не роптать на Господа, ибо ропот на Него – тяжкий грех. От благодарящих же «Бога за вразумление и наказания Его, он (дьявол. – С. К.) отходит, как побитый пес»²⁵⁰. Пример этому святитель видел в праведном Иове, который не только принял страдания, но смирился перед Богом, за всё Его благодарил и получил награду. Так нужно поступать всем христианам, идущим по пути спасения.

В проповеди «О слове», говоря о частом грехе сквернословия, извержении грязи на ближних, архиепископ указал на необузданность языка как на препятствие в Царство Божье. Для подкрепления процитированы места из Св. Писания, где сказано о зле и нечистоте языка, о злоречии и его тяжком вреде, подобном всё испепеляющему пожару (Иак 3:6). «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф 12:37). Также свт. Лука указывает на недопустимость греха сквернословия в церковной жизни: «Не должно так осквернять уста наши, которые прикасаются к святой Чаше, которые воспринимают бессмертные и животворящие Тело и Кровь Христову»²⁵¹. При этом владыка никого конкретно не обвиняет, не указывает на лица, не говорит: «уста его», «уста её», «уста твои» или «уста ваши», а – «уста наши». Тем самым у слушателей было вызвано сокрушение о грехе, а не отвращение от слов архипастыря. Было сказано и о большом вреде слушать гнилые и праздные слова. Тех, кто их произносит, владыка призвал сторониться: «Сила слова человеческого огромна

²⁵⁰ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 38.

²⁵¹ Там же. С. 334.

<...> в слове содержится великая духовная энергия <...> она распространяется повсюду, она действует на всех»²⁵².

Через проповедь «*О слове*» видно, что не совершать грех архиеп. Лука убеждал сразу несколькими аргументами: 1) ссылками на Св. Писание, 2) обращением к личному опыту жизни в Церкви каждого верующего (Причастие), 3) указанием на онтологический смысл слова и 4) указанием на результат греха (мешает войти в Царство Божье).

По мысли святителя любой грех неразделен со смертью. В проповеди «*О воскресении сына вдовы Наинской*» (1945) сказано о чудесах воскрешения Христом Наинской вдовы, дочери Иаира и четверодневною Лазаря, а также воскрешения ап. Петром Тавифы, совершённое именем Христа. Далёкими от современников библейскими сюжетами владыка Лука придал проповеди большой авторитет. Сказав, что Господь воскрешал мёртвых из сострадания и любви «к падшему человечеству»²⁵³, а также, чтобы показать Свою власть над смертью и спасти нас, святитель добавил, что воскрешение Лазаря – прообраз «нашего воскресения духовного, спасения от смерти во грехах для жизни вечной»²⁵⁴. После чего привёл слова ап. Павла: «*Вас, которые были мертвы во грехах <...> оживил вместе с Ним, простив нам все грехи*» (Кол 2:13). Так слушатели владыки были подведены к пониманию нераздельности греха со смертью и к мысли о том, что жизнь в грехах означает гниение, ведущее к духовной смерти.

Как видно, нравоучения о борьбе с грехом в проповедях свт. Луки отличаются практической направленностью. Переход от рабства греха к рабству праведности проповедник назвал радикальным, спасительным для души переворотом²⁵⁵.

Подвид нравоучительных проповедей **нравообличения** занимает «особенное место среди пастырских нравоучений»²⁵⁶. Ими обличаются уклонения от требований христианской нравственности, поэтому к проповедникам предъявляются особые требования: осмотрительность,

²⁵² Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 340.

²⁵³ Там же. С. 136.

²⁵⁴ Там же. С. 137.

²⁵⁵ Там же. С. 25.

²⁵⁶ *Феодосий (Бильченко), архиеп.* Гомилетика. С. 266.

осторожность в словах и др. Архиеп. Лука в нравообличительных проповедях избегал крайностей и не указывал на лица, но при этом осознавал важность нравообличений и придавал им большое значение. Среди тамбовских проповедей таких четыре: «*О неблагодарности*», «*Слово об осквернении от мира*», «*О лицемерии*» и «*Неделя о расслабленном*». В них архипастырь старается исправить пасомых и направить на путь спасения.

Обличению неблагодарности архиеп. Лука посвятил две проповеди («*О неблагодарности*» (1945) и «*Неделя о расслабленном*» (1945)). Первая из них основана на Христовой притче о немилосердном заимодавце (Мф 18:23–35). Говоря о неблагодарности сребролюбивого заимодавца-раба по отношению к своему господину (царю), святитель акцентирует внимание слушателей на грехе себялюбия и осуждения других. Через притчу сделан вывод о том, что мы искренне негодуем лишь тогда, когда негодование касается кого-либо, но только не нас самих. Мы рады увидеть и осудить грех в другом человеке. Нравообличение владыка подкрепил словами свт. Тихона Задонского: «Какие грехи видим мы в людях, такие и в нас есть»²⁵⁷. Из хода мысли свт. Луки следует, что если наблюдать за своим сердцем, мыслями, желаниями, поступками и суметь разглядеть свою греховность и чаще прощать других, то мы будем меньше осуждать. То же самое относится и к себялюбию, которое с избытком присутствует в каждом. Этим мы отличаемся от святых, угодников Божьих, от всего сердца прощавших обидчиков и даже мучителей, как того требовал Христос.

В обличении неблагодарности в проповеди «*Неделя о расслабленном*» свт. Лука опирается на евангельские повествования об исцелении Христом расслабленного (Ин 5:5–17) и десяти прокажённых (17:12–20). Владыка делает вывод: исцелённые расслабленный и девять из десяти прокажённых оказались неблагодарными. Только после этого святитель осторожно, но уверенно продолжает обличение современных грешников. Было сказано о том, что Господь показал, как грехом неблагодарности страдают девять из десяти человек. Как и в предыдущей проповеди, святитель заметил, что в основе неблагодарности лежит себялюбие и эгоизм. На этот раз, видя

²⁵⁷ Цит. по: Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 80.

нездоровые отношения в семьях, архипастырь подверг обличению неблагодарность детей к своим родителям. Владыка назвал её самой тяжкой неблагодарностью, припомнив, что в ветхозаветное время за жестокое обращение с родителями побивали камнями. Но Христос умер на Кресте и за неблагодарных, поэтому человеческая неблагодарность – это «капля в море милосердия Божия»²⁵⁸, но милость Божья будет на благодарных.

Две другие проповеди нравообличительного характера («Слово об осквернении от мира» и «О лицемерии») вскрывают наиболее устоявшиеся греховные проявления в обществе. В проповеди «Слово об осквернении от мира» (1944) свт. Лука сказал о невиданном ранее масштабе осквернения земли кровью в годы Второй мировой войны. Был отвергнут Христов закон.

Обличив строителей войны, проповедник обличил грехи простого народа. Не переходя на лица, святитель заявил, что все мы далеки «от полного исполнения Закона Христова, от любви друг к другу»²⁵⁹. Не случайно владыка начал проповедь с глобальных событий войны, обличил частые человеческие грехи (злословие, чтение бесстыдных книг, блуд и прелюбодеяние, и др.), а затем – отсутствие сострадания и любви между людьми. Через это проповедник призывал слушателей не расслабляться и не упиваться осуждением грехов других, но больше внимать своему сердцу и душе и избегать контакта с теми, кто отводит от Христова пути.

В проповеди «О лицемерии» (1945) архиеп. Лука как бы подводит итог своим нравообличениям и словами Христа и ап. Павла призывает слушателей «публично обличать грешников»²⁶⁰. Святитель говорит, что нельзя равнодушно не замечать злых дел, лжи и лицемерия. Для примера было сказано о лицемере – начальнике синагоги, изображавшем из себя праведного и благочестивого верующего человека (Лк 13:10–17). В лицемерии его бесстрашно обвинил Христос, чьему примеру должны последовать и мы. Примером своей пастве был архиеп. Лука. Высоко-нравственный образ жизни святителя был известен всем

²⁵⁸ Цит. по: Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 441.

²⁵⁹ Там же. С. 166.

²⁶⁰ Там же. С. 209.

тамбовским прихожанам. Видя это, люди сами стремились к христианским идеалам.

В нравоучительных проповедях архиеп. Луки значительным оказалось **учение о христианских добродетелях**, которое представлено в восьми тамбовских проповедях: «*О смирении*», «*И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними...*», «*О воспитании детей*», «*Слово в Неделю по Воздвижении*», «*О часе смертном*», «*О посте*», «*Неделя вторая Великого поста*» и «*О женах мироносицах*».

Наиболее распространёнными в проповедях этого подвида являются темы, посвящённые добродетелям веры, покаяния, молитвы, смирения, послушания, страха Божьего, милосердия, памяти смертной, терпения, надежды, любви к Богу и ближним²⁶¹.

В проповеди «*О смирении*» (1945) свт. Лука говорит об этой христианской добродетели. Согласно святоотеческой традиции, смирение – мать всех добродетелей. К примеру, свт. Игнатий (Брянчанинов) писал, что оно противоположно тщеславию²⁶². Для того чтобы убедить в этом слушателей и наиболее полно раскрыть смысл смирения, архиеп. Лука обращается к книгам Св. Писания. Приведены слова Господа, сказанные через пророка Исаию о жизни Бога со смиренными и оживлении Им их духа (Ис 57:15); свидетельство ап. Павла о смирении Христа, Который был «*послушным даже до смерти, и смерти крестной*» (Флп 2:8); призыв ап. Иакова смириться перед Господом (Иак 4:10), и мн. др.

Вершиной в понимании добродетели смирения было учение Христа: «*Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное*» (Мф 5:3). Поэтому святитель, наставляя паству в религиозной жизни, говорил: «Смирение есть основа всего христианства»²⁶³. Только смиренный способен покаяться, он – нищий духом, понимающий, что человеческое достоинство определяется не земными победами, а степенью веры, которая будет сиять перед Богом²⁶⁴.

Владыка часто говорил о любви к Богу и людям. К примеру, в проповеди «*И как хотите, чтобы с вами*

²⁶¹ Феодосий (Бильченко), архиеп. Гомилетика. С. 272.

²⁶² Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты...

²⁶³ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 180.

²⁶⁴ Там же. С. 178.

поступали люди, так и вы поступайте с ними...» (1944) показаны разные грани любви. Так, было сказано о самом простом выражении любви к самим себе и своим ближайшим родственникам. Но добродетель любви этим не ограничивается, поэтому святитель приводит слова Христа: *«Любите врагов ваших»* (Мф 5:44). По мнению владыки, на это способны немногие, а только те, кто обладает добродетелью смирения и любит Бога. Такой любовью люди способны обратить врагов в друзей.

В этой же проповеди свт. Лука призвал паству совершенствоваться в любви. Примером ревностной любви к Господу, по мнению владыки, был свт. Григорий Палама, который в полемике с Варлаамом Калабрийцем доказал нетварность Фаворского света и утвердил учение о его «Божественном происхождении»²⁶⁵. Было сказано и об оправдании на Страшном суде за любовь и за дела милосердия. Говоря о добродетели милосердия, владыка утверждал, что через жалость и сострадание к ближним можно стать «сынами Всевышнего»²⁶⁶. В подтверждение приведены слова Христа: *«Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»* (Лк 6:36).

Учение о любви архиеп. Лука развивает в проповеди *«Неделя вторая Великого поста»* (1945). В этот покаянный период было сказано о любви к Господу Иисусу Христу, Который *«дверь овцам»* (Ин 10:7), о чистоте и исправлении людских сердец, что возможно с опорой на Божественное учение о любви и смирении. Затронув добродетель смирения, архиеп. Лука призвал слушателей к покаянию за осквернение своих сердец и к их очищению. О добродетели покаяния святитель говорил в разных проповедях, призывая *«молиться, каясь в бесчисленных грехах»*²⁶⁷.

Сказав о периоде поста как о времени постоянного покаяния в грехах и памятовании о них в проповеди *«О посте»* (1945), владыка Лука подробно разъясняет значение поста в жизни христианина, касается его истории и правильности соблюдения. Особое внимание уделено прощению, с которого должен начинаться пост. Об этом говорил Христос: *«Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец*

²⁶⁵ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 315.

²⁶⁶ Там же. С. 132.

²⁶⁷ Там же. С. 134.

ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф 6:15). В качестве примера нарушения этого обязательного условия святителем приведена притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце (Мф 18:23–35). Проповедник настоятельно пожелал слушателям выполнять условие начала поста, то есть простить всех врагов и обидчиков и исполниться любви ко всем ближним.

Продолжая тему любви в проповеди «*О женах мироносицах*» (1945), владыка Лука рассуждает о женских сердцах. Святитель считал, что женское сердце очень чуткое и полно любви, способно к интуитивному познанию и «постигает все великое, все таинственное, все святое гораздо легче и проще, чем постигают это мужские, более грубые сердца»²⁶⁸. Такими женщинами были свв. мироносицы (Мария Магдалина и др.) и в гораздо большей степени Мать Господа Иисуса Христа²⁶⁹.

В конце проповеди «*О женах мироносицах*» святитель обратился к современности. Нужно было показать женщинам, как по примеру святых жён можно излить на Христа свою любовь. Забота о страждущих, нуждающихся и бедных, помощь меньшим братьям «будет совершенно тем же служением Христу, какое несли святые жены мироносицы»²⁷⁰.

Ближе всего к женскому сердцу всегда была материнская забота о воспитании детей. В одноимённой проповеди «*О воспитании детей*» (1945) архиеп. Лука объяснял, что его нужно строить на христианских заповедях, нравах и благочестии. Святитель наставлял слушателей учить детей добродетелям веры и молитвы, а также добродетели «страха Божия»²⁷¹. В страхе Божьем воспитывали детей в прошлые времена, о чём также было сказано в проповеди «*О посте*». В проповеди «*О воспитании детей*» владыка касается воспитания в древнехристианских семьях, где заботились не только о светской мудрости, но и о посте,

²⁶⁸ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 427.

²⁶⁹ В своих богословских и гомилетических трудах владыка Лука уделял сердцу особое внимание. Неким итогом этого может быть учение о сердце, изложенное святителем в философско-теологическом произведении «Дух, душа и тело». В нём автор пришёл к следующему выводу: «Сердце, по Священному Писанию, есть орган общения человека с Богом, следовательно, оно есть орган высшего познания» (*Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Дух, душа и тело. М.: Дарь, 2008. С. 22*).

²⁷⁰ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 433.

²⁷¹ Там же. С. 13.

таинствах Церкви и познании Св. Писания. В проповеди затронута добродетель любви, в которой родители должны воспитывать своих детей. С любовью же, умеренно и незлобно надо их наказывать. Так, наставляя родителей в христианских добродетелях, свт. Лука цитировал избранные фрагменты Св. Писания и свт. Иоанна Златоуста. Тем самым преследовалась цель не только привить родителям добродетели, но и убедить воспитывать детей собственным примером. Именно родительский пример, по мысли святителя, лучше всего воздействует на ребёнка и приучает его жить с малолетства по-христиански.

Жизнь по-христиански невозможна без скорбей и страданий, которые неизбежны на пути в Царство Божье. Этот путь показан Христом, и названо условие для спасения: *«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми свой крест, и следуй за Мною»* (Мк 8:34). Об этом архиеп. Лука говорил в проповеди *«Слово в Неделю по Воздвижению»* (1945). Каждому Господь определил свой крест, который человек должен нести, не рошца на Бога, а полагаясь на Его помощь и подражая Ему. Опираясь на Св. Писание и житейские примеры, владыка не только демонстрировал примеры смирения, послушания и покорного несения креста, но сказал о плодах этого. Так, ап. Павел отвергся себя и погубил свою душу ради Христа и был удостоен увидеть неземное блаженство праведников, *«восхищен был до третьего неба»* (2 Кор 12:2). И всё потому, что шёл путём, указанным Христом, Который «был послушен Отцу Своему»²⁷². «Так и мы должны быть до конца послушны Ему»²⁷³.

В этой же проповеди святитель сказал о другом важном условии спасения: недопустимости остановок в духовной жизни. Владыка призывал паству духовно бодрствовать, не проводить время в беспечности и «всегда <...> помнить о часе смертном»²⁷⁴. О добродетели памяти смертной никогда не забывали святые. О ней, а также о Божьей милости и постоянном духовном бодрствовании, архиеп. Лука упомянул в проповеди *«О часе смертном»* (1945). Памятование о смерти и непрестанное духовное бодрствование укрепляли святителя на исповедническом пути.

²⁷² Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 121.

²⁷³ Там же.

²⁷⁴ Там же. С. 234.

2. 5. АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ

Положение церковных дел в Тамбовской епархии требовало от архиеп. Луки не только обосновывать истинность христианского учения, но и защищать его от нападков и влияния еретиков. Актуальность апологетических проповедей была обусловлена десятилетиями антирелигиозной пропаганды в СССР и массовым отступлением народа от веры. К апологетическим отнесём шесть проповедей святителя тамбовского периода: «*О вере*», «*Слово об Откровении*», «*О бессмертии*», «*Торжество Православия*», «*Неделя о Фоме*» и «*Царю Небесный...*». В них владыка касается взаимоотношений веры и знания, науки и религии, естественно-научной и исторической апологетики.

В проповеди «*О вере*» (1945) архиеп. Лука говорит о вере и о возможности познания верой невидимого мира. Сказав о недостаточности пяти органов чувств «для того, чтобы воспринимать все существующее, как видимое, так и невидимое»²⁷⁵, святитель указывает слушателям на то, что только верой познаётся невидимый, духовный мир. Эту особую область бытия невозможно познать ограниченными возможностями человеческого разума. Разумом невозможно узнать даже всех тайн видимого мира. Прогресс в науке тоже невозможен без веры. У «поверивших» в электрон атеистически настроенных учёных святитель спросил: «Если вы вправе верить в электрон, не видя его, то какое право имеете вы говорить, что бессмысленна наша вера в Бога, Которого тоже никто не видел?»²⁷⁶. И сам ответил: так же, как учёные верят в свои гипотезы и воспринимают электрон, мы воспринимаем Бога верой²⁷⁷.

Говоря о значении веры в познании духовного мира в проповеди «*Слово об Откровении*» (1944) свт. Лука посетовал на то, что современным людям не нужно никакого откровения, а особенно такого, какое не может познать человеческий разум. Углубившись в историю древности, проповедник рассказал о том, что древний

²⁷⁵ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 58.

²⁷⁶ Там же. С. 61.

²⁷⁷ Там же.

мир ждал Откровения свыше, «ждал Искупителя»²⁷⁸. Тогда люди сердцем чувствовали, что существует ещё духовный, невидимый мир, которым Кто-то управляет. В полной мере Откровение принёс на землю Христос, оно, по утверждению архиеп. Луки, – «первое и величайшее чудо Божие»²⁷⁹. Но его не воспринимает неверующий разум, так как не может вместить Откровения, как не вмещает он сотворённых Христом чудес. Поэтому нужна вера.

Неприятие неверующим разумом чудес относится не только к евангельским чудесам исцеления, воскрешения и проч., но и к другим явлениям, не постижимым человеческим умом. К примеру, в проповеди «*О бессмертии*» (1945) свт. Лука констатировал, что неверующие считают безумием и бессмыслицей будущее всеобщее воскресение из мёртвых, которое произойдёт силой Господа. Устремления душ верующих к бессмертию и правде «возносят <...> превыше всякой твари»²⁸⁰. Жажда правды должна приводить христиан к мысли о том, что грешники всё равно будут наказаны, а праведники воскреснут и воцарятся с Богом в Его вечном Царствии. Поэтому святитель призывал христиан верить в бессмертие и уже в земной жизни готовить себя к жизни с Богом.

О вере и чуде свт. Лука говорил в проповеди «*Неделя о Фоме*»²⁸¹. Обращаясь к сложному процессу обретения веры ап. Фомой и к истории христианства, святитель убеждал слушателей в том, что сейчас, по прошествии многих веков просвещения мира Христовым светом, стало гораздо легче поверить в чудо Его Воскресения, так как «со времени воскресения Господа Иисуса Христа проповедь Святого Евангелия быстро, быстро покорила весь мир»²⁸². Но «*блаженны невидевшие и уверовавшие*» (Ин 20:29). Ученики Христовы после земной смерти Господа не вмещали в себя, как Он, физически мёртвый, «может Сам Себя воскресить»²⁸³, хотя и говорил об этом. Знавший об эмпирическом и рациональном познании природы проповедник заверял,

²⁷⁸ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 144.

²⁷⁹ Там же. С. 148.

²⁸⁰ Там же. С. 388.

²⁸¹ Проповедь 1945 г.

²⁸² Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 410.

²⁸³ Там же.

что непостижимость разумом и чувством каких-либо явлений не означает их нереальности. На примере ап. Фомы слушателям была показана истинность слов Христовых о Своём Воскресении, о реальности, сверхъестественности, но не противоестественности этого чуда.

В проповедях свт. Луки часто демонстрировал значение веры через евангельские примеры: исцеление Христом двух слепцов (Мф 9:27–31), кровоточивой женщины (Мк 5:28–34) и слуги римского сотника (Мф 8:5–10) (проповедь «О вере»), разговор воскресшего Христа с ап. Фомой («Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин 20:29) (проповедь «Неделя о Фоме») и др.

В проповеди «Торжество Православия» (1945) святитель также говорил о христианской вере и этим ограждал свою паству от влияния лжеучений. Сказав о событии первой Недели Великого поста, владыка акцентировал внимание слушателей на праздновании Церковью торжества Православия над еретиками, осуждёнными семью Вселенскими Соборами. Указывая на то, что ложное учение ведет к разделению и уничтожению Церкви, святитель иллюстрирует это известным фактом: протестантизм, отделившись от Католической Церкви, в дальнейшем сам стал дробиться на множество направлений. Для владыки важно было показать слушателям, что «нет более тяжкого греха, чем расколы и разделение Церкви Христовой»²⁸⁴.

Говоря о Св. Духе в проповеди «Царю Небесный...» (1945), святитель затронул ещё один актуальный вопрос апологетики – о Божественности происхождения христианства. В подтверждение было сказано о простых галилейских рыбаках, силой Св. Духа ставших Христовыми апостолами, носителями истины, распространившими христианство по всему миру.

В этой же проповеди святитель рассказал о происхождении жизни. Сказав о том, что учёные до сих пор не смогли понять, откуда берётся жизнь, проповедник отметил, что Св. Дух всё наполняет, «ибо Он жизни податель <...> Начало жизни»²⁸⁵. Дух животворит не только органическую, но и неорганическую природу. По мысли владыки Луки, Св. Дух – это источник духовных благ, которыми Он укрепляет христианина в несении своего креста.

²⁸⁴ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 311.

²⁸⁵ Там же. С. 410. С. 473.

2. 6. МИССИОНЕРСКИЕ ПРОПОВЕДИ

Как показывают исследования религиозной ситуации в Советской России, многие советские люди в конце 1930-х – 1940-х годах считали себя православными, но боялись показать это. Начавшаяся война явилась причиной официального потепления церковно-государственных отношений и возобновления Патриаршества в сентябре 1943 г. Оказались востребованными церковные проповедники. Одним из них был архиеп. Лука. Его слушателями были христиане, испытывавшие голод от длительного отсутствия проповеди слова Божьего, а также отпавшие от веры. Поэтому неудивительно, что проповеди святителя носили характер внутренней миссии. Главной заботой владыки был призыв ко Христу, а также сообщение спасительных истин православной веры и отвращение паствы от религиозных лжеучений и течений, набравших силу за годы безбожия. Результаты говорят сами за себя. По приезде в Тамбов 19 февраля 1944 г. архиеп. Лука застал в области всего лишь две действующие церкви: в Тамбове и Мичуринске²⁸⁶. Менее чем через два года, 1 января 1946 г., в области действовало уже 24 церкви²⁸⁷, а тамбовская паства выросла и духовно окрепла.

Из всех проповедей тамбовского периода свт. Луки к миссионерским можно, видимо, отнести четырнадцать из них: «Неделя 10-я по Пятидесятнице», «О свете Христовом», «Неделя всех святых», «Слово в Неделю перед Воздвижением», «Слово в Неделю святых отцов», «Неделя о блудном сыне», «Слово в Неделю о Страшном Суде», «День памяти св. 40 мучеников Севастийских», «О покаянии», «Великая Среда», «Великая Пятница», «Неделя о Фоме», «Неделя о слепом» и «День Пятидесятницы»²⁸⁸.

²⁸⁶ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Я полюбил страдание...: автобиография. М.: Русский Хронографъ, 1996. С. 85.

²⁸⁷ Косачев И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий... С. 406.

²⁸⁸ Эти проповеди подходят к миссионерскому виду более, чем к какому-либо другому. Возможно, что некоторые из них можно было бы отнести к другим видам, например, к экзегетическому или нравоучительному. Однако нельзя сбрасывать со счетов условия и время проповедничества свт. Луки, когда внутрицерковная миссия была крайне актуальна.

В миссионерских проповедях свт. Лука много говорит о Христе, о событиях из земной жизни Спасителя: Его учении, страданиях, смерти и плодах Его деятельности по спасению человечества. С церковного амвона проповедник говорил всё то, что способствовало возврату к вере и укреплению в ней. Так, в проповеди «Неделя 10-я по Пятидесятнице» (1945), говоря о непонимании Христа многими Его современниками, отчуждении от Него и покушении на Него, святитель подметил, что многие из тамбовчан также отчуждены от своего архипастыря и ищут в нём не наставлений «на путь Христов»²⁸⁹, а лишь искусного врача, способного исцелить физические недуги. Понимая пагубность длительного воздействия безбожной власти на верующих, проповедник отнёсся к этому терпеливо. В проповеди «О свете Христовом» (1945) он сказал, что многие представители нового поколения даже не знают о христианской вере. В этой же проповеди владыка констатировал радостную весть – в годы ВОВ с новой силой воссиял свет евангельского учения, свет Христов, который «тьма не обнимет»²⁹⁰. Безбожная власть позволила открыть некоторые храмы, возобновить богослужения, из ссылок возвращали оставшихся в живых священнослужителей, а с церковного амвона зазвучала проповедь.

В миссионерской деятельности свт. Лука не только призывал «ходить в свете»²⁹¹, что было невозможно без покаяния, освобождения «от тьмы греховной»²⁹², но в проповеди «О свете Христовом» открыто упрекал верующих, в годы безбожия массово отрекшихся от Христа. Проповедник назвал этот шаг проявлением малодушия и излишним страхом за свою свободу и жизнь. Эта мысль была усилена в проповеди «День памяти св. 40 мучеников Севастийских» (1945). Было сказано, что многие, убоившись страха в годы гонений на Церковь, совершили тягчайший грех отречения от Христа, хотя их никто не мучил и не угрожал, требовалось лишь «в анкетах написать верует или не верует»²⁹³. Для убедительности святитель процитировал Спасителя:

²⁸⁹ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 75.

²⁹⁰ Там же. С. 226.

²⁹¹ Там же. С. 227.

²⁹² Там же. С. 229.

²⁹³ Там же. С. 298.

«Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф 10:33).

Положительным и противоположным предыдущему примеру был современный владыке случай из жизни, о котором он рассказал в проповеди *«Неделя всех святых»* (1945). Святитель поведал о наблюдаемой им бесконечной веренице измученных тяжестью и несправедливостью жизни людей, шедших в Киево-Печерскую Лавру поклониться многочисленным святым. Путники хотели правды и бессмертия, внутренне требовали загробного воздаяния злодеям вечными муками и «воздаяния праведности покоем и вечной радостью»²⁹⁴. Подчёркнутое обращение к проблеме наказания было вызвано военными событиями, которые сопровождали варварство и жестокость захватчиков. Более обстоятельно этой теме архиеп. Лука коснулся в Журнале Московской Патриархии. Так, в статье «Праведный суд народа», опубликованной в 1944 г., святитель писал о том, что фашисты без сожаления заслуживают высшей меры наказания, так как они совершили преступление «против безусловных норм человеческого общежития, не говоря уже о высшей норме христианской любви»²⁹⁵.

В этой же проповеди владыка Лука сказал, что лаврские святые стали плодами совершённого Христом дела спасения человечества. Они молча несли свой крест, жили по Христовым заповедям и в награду «наследовали жизнь вечную»²⁹⁶. Святитель доходчиво объяснил, что для вечной жизни у Престола Отца нужно на земле жить по Божьим заповедям, как это делали Киево-Печерские святые. В начале сентября 1945 г. в проповеди *«Неделя 10-я по Пятидесятнице»* владыка с удовлетворением отметил, что в Тамбове ему удалось получить плоды своей миссионерской деятельности: было создано малое стадо Христово, верное Господу и своему архипастырю, терпящее духовное отчуждение и боль, «как терпел Сам Господь наш»²⁹⁷.

О терпении, страданиях, физической смерти Христа на Кресте и последователях Господа свт. Лука сказал

²⁹⁴ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 1.

²⁹⁵ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Праведный суд народа // Журнал Московской Патриархии. 1944. № 2. С. 26.

²⁹⁶ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 4.

²⁹⁷ Там же. С. 76.

в проповедях «Слово в Неделю перед Воздвижением», «Великая Пятница» и «Неделя о Фоме»²⁹⁸. В них вокруг Креста Господня были объединены библейские сюжеты, исторические события и современность. К примеру, в проповеди «Слово в Неделю перед Воздвижением» (1945) сказано о высшей форме любви – любви к Кресту Христову, какую испытывал ап. Павел, носивший на теле язвы Господа. Владыка Лука постарался ясно донести до слушателей силу любви, с какой апостол мысленно взирал на Крест. Было сказано о ветхозаветных израильтянах, смотревших на медного змея с мольбой и верой и после этого исцелявшихся. Приемник апостола свт. Лука, как и сам ап. Павел, тоже призывал слушателей вспоминать о Кресте Господнем, не концентрироваться на земных победах и неудачах, а хотя бы «спотыкаясь и падая, идти за Христом»²⁹⁹: «О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол 3:2).

О следовании за Христом по пути к Царству Божьему свт. Лука говорил в проповеди «Великая Пятница» (1945). Приводя примеры мучеников, святителей, преподобных, юродивых и др. святых, владыка сказал: «Уже почти две тысячи лет идут за Христом толпы и толпы народа»³⁰⁰. Они несут тяжёлые кресты скорбей и страданий. Глядя на них, говорил святитель, и мы не можем ни взять свои кресты и ни присоединиться «к этому святому шествию»³⁰¹.

В проповеди «Неделя о Фоме» архипастырь напомнил об ап. Фоме, который поверил в Воскресение Христа после физического осязания. Свт. Лука призывал по примеру апостола приблизиться ко Христу и осязать Его окровавленные язвы на руках и ногах, припасть к язве на пронзённой копьём груди Господа и «ненасытно пить Кровь Христову»³⁰². Смелым пастырским призывом владыка укреплял веру в слушателях.

Периодически архиепископ делал экскурсии в библейскую историю. Так, в проповеди «Слово в Неделю святых отцов» (1946) проповедник подробно коснулся многочисленных пророческих предсказаний о явлении Христа

²⁹⁸ 1946 года.

²⁹⁹ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 105.

³⁰⁰ Там же. С. 377.

³⁰¹ Там же. С. 378.

³⁰² Там же. С. 420.

Спасителя в мир, Его земном служении, страданиях и смерти на Голгофском Кресте. Здесь же рассказано о разных религиозных верованиях, в том числе о вере израильтян в Единого Бога. Однако «народ израильский понимал Бога как страшного самодержца, Творца мира, карателя и Судию. Они были почти так же далеки, как древние греки и язычники от понимания того, что Бог есть любовь»³⁰³. В конце проповеди владыка подытожил свой рассказ о религиозных верованиях: только Христово учение «сводится к проповеди о любви, учению о ней»³⁰⁴.

Другим примером обращения к библейской истории была проповедь *«Великая Среда»* (1945). В ней владыка объяснял, зачем Богу нужны тяжкие грешники, какими были предатель Иуда, Египетский фараон, Вавилонский царь Навуходоносор и др. Они были «орудием в руках Божиих»³⁰⁵, их Господь использовал для своих, одному Ему известных целей. Так, владыка Лука сказал, что предатель Иуда нужен был для осуществления замысла спасения человечества через смерть Христа на Кресте. Противоположным примером была жена блудница, искренне раскаявшаяся в своих грехах, полюбившая Христа, Который простил её и сказал: *«Где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала»* (Мф 26:13). Как миссионер, архиеп. Лука не случайно привёл эти слова Господа. Святитель сам был проповедником Евангелия в XX в., поэтому выполнял обетования Христа.

Как «о единственном хранилище Божественной истины и апостольской веры»³⁰⁶ святитель говорил о Православии. Для подтверждения этого слушателям было наглядно показано, какова жизнь до и после уверования в Христа. Так, в проповеди *«Неделя о слепом»* (1945) сказано о благородстве исцелённого слепорождённого, которого Христос просветил Своим светом. Бывший слепой проявил благородство перед гордыми фарисеями, которых свт. Лука, следуя Христу, назвал духовно незрячими. Духовно зрячими владыка считал только просвещённых светом Христова

³⁰³ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 215.

³⁰⁴ Там же.

³⁰⁵ Там же. С. 357.

³⁰⁶ *Феодосий (Бильченко), архиеп.* Гомилетика. С. 318.

учения, светом истины. Такими были простые галилейские рыбаки, ставшие апостолами Христа и просветившие мир Его Божественным учением. Таким оказался и исцелённый слепорождённый. По наблюдению архиеп. Луки, к таким можно отнести простых и смиренных людей.

К истинному свету архипастырь также призывал в проповеди *«День Пятидесятницы»* (1945). В ней рассказано о Св. Духе, Его действии в мире и в сердцах верующих: «Дух Святой живет только в сердцах чистых»³⁰⁷. Такими опять же были сердца свв. апостолов. За всю историю Церкви Св. Дух неизменно сходил на святых, сходит Он и на всех христиан в Таинстве Миропомазания. При сохранении дарованной в Таинстве благодати, Св. Дух утешает и даёт христианам силы следовать по пути спасения.

По прибытии в Тамбов новый архиепископ особое внимание уделил организации покаяния клириков и мирян, отпавших от веры и Христа. Многие священнослужители уходили в обновленчество, а миряне отрекались от веры или скрывали свою приверженность Православию. В 1944 г. «архиепископ-исповедник сам составил чин покаяния для тех, кто “в малодушии своем убоился страданий за Христа и избрал путь лукавства и неправды”»³⁰⁸. Чин совершался в Покровском кафедральном соборе г. Тамбова публично при скоплении духовенства и мирян.

В проповедях владыка Лука часто призывает мирян покаяться. В одной из них, *«О покаянии»* (1945), рассказано житие прп. Марии Египетской, сказано о внезапной и кардинальной смене образа жизни преподобной, её решительном порыве с греховной жизнью и глубоким покаянии. Из видной блудницы она «стала ангелом во плоти»³⁰⁹. Так и сейчас, следуя примеру преподобной, нужно всем сердцем обратиться к Господу и каяться в любых грехах. В этой же проповеди святитель привёл пример раскаявшейся блудницы, умывшей ноги Христа и отёршей их своими волосами, примеры подвижников благочестия, всю жизнь проводивших в покаянии, в печали по Богу. «Это та печаль, которая наполняет сердце человека, видящего

³⁰⁷ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 465.

³⁰⁸ *Кольмагин Б. Ф.* Святой хирург... С. 76.

³⁰⁹ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 348.

свою нечистоту и недостойнство»³¹⁰. Нам, «средним христианам»³¹¹, говорил свт. Лука, Христом указан именно такой путь. Другим примером пламенной веры были 40 Севастийских мучеников³¹², которые возлюбили Христа и отдали за Него жизнь, приняв страшную смерть и получив венцы Царства Небесного.

С миссионерской проповедью святитель обращался к людям разного возраста и положения. С особым вниманием владыка относился к миссии среди молодёжи. Это следует из обширного письма святителя митр. Алексию (Симанскому), написанному в Тамбове 15 июля 1944 г.: «До крайности плачевно религиозное состояние советской молодёжи. Она абсолютно невежественна в религиозном отношении, и ей надо было бы преподавать Евангелие, как пермякам, мордве и черемисам»³¹³.

В проповеди *«Неделя о блудном сыне»* (1945) архиеп. Лука обратился к молодым людям и рассказал, как в погоне за наслаждениями, развлечениями и довольной жизнью они легко могут сбиться и свернуть на путь гибели, как это было с младшим сыном в Христовой притче (Лк 15:11–32). Словами Господа было сказано, *«что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь»* (Лк 7:14). Здесь же святитель говорил о старшем сыне, который озлобился и повёл себя сурово с кающимся младшим братом, хотя покаяние – важнейший шаг на пути к Господу. Он «с распростертыми объятиями <...> принимает всякого кающегося грешника»³¹⁴. Таким был младший сын в притче. Архиеп. Лука в ней же объяснил псалом 136³¹⁵ о тосковавших по отечеству евреев. Увязывая смысл псалма с притчей о блудном сыне, архиепископ сделал вывод о том, что тот, кто забыл Бога, пребывает в плену у врага Христа, у дьявола. Поэтому мы «должны стонать о потерянном отечестве нашем и вспоминать его, ибо отечество наше у Бога, а мы от Него ушли, как блудный сын ушел от отца

³¹⁰ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 351.

³¹¹ Там же. С. 352.

³¹² Проповедь *«День памяти св. 40 мучеников Севастийских»*.

³¹³ Цит. по: *Кольмагин Б. Ф.* Святой хирург... С. 74.

³¹⁴ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 266.

³¹⁵ «При реках Вавилона...».

своего»³¹⁶. Этими словами архипастырь засвидетельствовал о том, что в притче Отец изображает «Самого Бога»³¹⁷.

В «Слове о Страшном суде» (1946) свт. Лука касается непростого вопроса о жизни будущего века. Слыша вопросы слушателей о возмездии за злодеяния, совершённые фашистами, владыка говорил о суде над ними на шедшем тогда Нюрнбергском процессе. Однако грядущий Страшный суд Христов будет неизмеримо страшнее нюрнбергского суда, потому что помимо замученных и убитых фашистами, к Господу вопиет бесчётное количество невинно убиенных: «Доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр 6:10). Здесь же святитель сказал о долготерпении Господа, о созревании за это время чистой пшеницы, которую в известное Богу время Ангелы отделят от уготованных к сожжению плевел и уберут в Божью житницу. То есть, грешники пойдут на вечные мучения, а праведники будут пребывать в вечном блаженстве с Богом.

2. 7. ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

Классификация и характеристика содержания тамбовских проповедей свт. Луки приводят к следующим выводам:

5. Впервые проведённая классификация тамбовских проповедей святителя обнаруживает разнообразие источников проповеднической деятельности и широту его богословской мысли. 1944–1946 годы были временем возвращения отпавших от Христа в лоно Православной Церкви и относительно открытого проповедничества. Понимая, что Церковь в СССР сильно пострадала от многолетних гонений, владыка Лука использовал свои знания и талант проповедника для того, чтобы вернуть слушателей к Богу, укрепить и просветить в вере и вести по пути спасения. Святитель был обеспокоен тяжёлым положением людей, вызванным потерей близких, разорением и разрухой. Владыку также беспокоило растление нравов в обществе и разгул лжеучений. Архипастырь старался дать ответы на духовные запросы и чаяния слушателей. Исходя из этого он обращался к разным источникам

³¹⁶ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 272.

³¹⁷ Там же. С. 266.

и, основываясь на них, строил свои проповеди в православном духе.

6. Главным и базовым источником для проповедей свт. Луки было Св. Писание, которым пронизаны все речи владыки. Во всех видах проповедей святитель демонстрирует незыблемую актуальность слова Божьего, единство и непротиворечивость Библии. Наиболее часто владыка обращался к текстам Св. Писания в катехизических, миссионерских, нравоучительных и апологетических проповедях (более 15-ти обращений в каждой). Нередко архиепископ использовал Св. Предание (учение свв. отцов и учителей Церкви (особенно труды свт. Иоанна Златоуста и Тихона Задонского), жития святых (прп. Марии Египетской, Серафима Саровского и др.)), обращался к памятям церковного года, истории, естествознанию и современности.

7. Отличительной особенностью проповедничества свт. Луки было обращение к актуальным вопросам современности и повседневности (война, Нюрнбергский процесс, повседневные человеческие грехи, поиск справедливости в трудной жизни, разгул лжеучений и др.). Практически нет ни одной проповеди, где бы владыка ни обращался к современности, от которой отталкивался в построении проповеди.

8. Классификация проповедей святителя показала, что в годы служения на Тамбовской кафедре наибольшее внимание было уделено нравственным назиданиям и наставлениям слушателей, а также внутрицерковной миссии. Стараясь привить слушателям начала нравственности, владыка через проповеди также показывал собственный пример жизни по-христиански и молитвенного настроя. Результатом миссии проповедника было умножение паствы и её духовное укрепление, многолетняя любовь к владыке Луке и память о нём.

9. Проповеди святителя богословски точны и догматически правильны. Об этом ещё писали современники архиепископа проф.-прот. Александр Ветелев и митр. Мануил Лемешевский. Используя церковный календарь как один из источников для проповеди, свт. Лука доходчиво разъяснял слушателям догматику по событиям священной истории (Благовещения Пресвятой Богородицы и др.). Доходчивость и простота изложения были характерны для всех видов проповедей архипастыря.

ГЛАВА 3.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА В ПРОПОВЕДЯХ СВТ. ЛУКИ ТАМБОВСКОГО ПЕРИОДА

Архиепископ Лука часто призывал своих слушателей искать ответы на любые вопросы в Св. Писании и внимательно изучать его. Это показывает отношение святителя к Библии. Она была приоритетным и основным источником для его проповедей. Сам владыка говорил: «Я объясняю Евангелие и апостольские послания»³¹⁸. Поэтому ключевым источником было всё же Св. Писание Нового Завета. Как видно из 2-й главы, все тамбовские проповеди архиеп. Луки, за исключением «*Слова в Неделю святых отцов*», зиждятся на нём. Однако нельзя сказать, что к Ветхому Завету проповедник обращался редко. Напротив, он часто прибегал к нему, ища и в ветхозаветных словах и образах полезное и назидательное для своих слушателей. Стоит сопоставить обращения свт. Луки к Писанию Нового и Ветхого Завета, а также отдельно рассмотреть, как и для чего владыка использовал книги Ветхого Завета согласно видам принятой классификации.

Из таблицы Приложения 2 видно, что в проповедях архиепископа содержатся отрывки из следующих ветхозаветных книг: законоположительных – *Бытия, Исход, Левит, Числа, Второзакония*; исторических – *первой, второй и четвёртой книги Царств*; учительных – *Иова, Псалтири, Притчей Соломоновых и Екклесиаста*

³¹⁸ Цит. по: Дамаскин (Орловский), архим. Житие священноисповедника... С. 159.

(а также неканонической книги *Премудрости Иисуса, сына Сирахова*); книг великих пророков *Исаии, Иеремии* (в том числе книги *Плача Иеремии*), *Иезекииля* и *Даниила*, книг малых пророков: *Иоиля, Ионы, Захарии* и *Малахии*.

Как видно из перечня, святитель ссылался на двадцать одну (из 39-ти) каноническую ветхозаветную книгу и только одну (из 11-ти) неканоническую. Из перечня также следует, что проповедник использовал все группы библейских книг. Частота цитирования отрывков из Ветхого Завета показана в таблице 3.

Таблица 3

Название книги Ветхого Завета	Частота обращений
<i>Законоположительные</i>	
<i>Бытие</i>	16
<i>Исход</i>	10
<i>Левит</i>	3
<i>Числа</i>	1
<i>Второзаконие</i>	2
<i>Книги исторические</i>	
<i>Первая книга Царств</i>	6
<i>Вторая книга Царств</i>	1
<i>Четвёртая книга Царств</i>	2
<i>Книги учительные</i>	
<i>Книга Иова</i>	4

Название книги Ветхого Завета	Частота обращений
<i>Псалтирь</i>	24
<i>Книга Притчей Соломоновых</i>	8
<i>Книга Екклесиаста, или Проповедника</i>	1
<i>Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова (неканон.)</i>	4
<i>Книги пророческие</i>	
<i>Книга пророка Исаии</i>	22
<i>Книга пророка Иеремии</i>	2
<i>Книга Плач Иеремии</i>	1
<i>Книга пророка Иезекииля</i>	6
<i>Книга пророка Даниила</i>	5
<i>Книга пророка Иоилия</i>	1
<i>Книга пророка Ионы</i>	1
<i>Книга пророка Захарии</i>	2
<i>Книга пророка Малахии</i>	1
Итого	123

Сравнение таблиц 3 и 4 показывает, что к Св. Писанию Ветхого Завета в тамбовских проповедях владыка обратился почти в 3,5 раза меньше, чем к Новому Завету.

Таблица 4

Название книги Нового Завета ³¹⁹	Частота обращений
<i>Евангелие от Матфея</i>	125
<i>Евангелие от Марка</i>	21
<i>Евангелие от Луки</i>	55
<i>Евангелие от Иоанна</i>	71
<i>Деяния святых Апостолов</i>	10
<i>Соборные Послания</i>	
<i>Послание ап. Иакова</i>	10
<i>Первое послание ап. Петра</i>	7
<i>Второе послание ап. Петра</i>	8
<i>Первое послание ап. Иоанна</i>	4
<i>Послание ап. Иуды</i>	2
<i>Послания Апостола Павла</i>	
<i>Послание ап. Павла к Римлянам</i>	15
<i>Первое послание ап. Павла к Коринфянам</i>	23
<i>Второе послание ап. Павла к Коринфянам</i>	5

³¹⁹ Из приведённой таблицы видно, что владыка прибегал почти ко всем книгам Нового Завета. Не обнаружено обращений ко *второму и третьему посланиям ап. Иоанна* и к *посланиям ап. Павла к Титу и Филимону*.

Название книги Нового Завета	Частота обращений
<i>Послание ап. Павла к Галатам</i>	10
<i>Послание ап. Павла к Ефессянам</i>	10
<i>Послание ап. Павла к Филиппийцам</i>	6
<i>Послание ап. Павла к Колосянянам</i>	4
<i>Первое послание ап. Павла к Фессалоникийцам</i>	4
<i>Второе послание ап. Павла к Фессалоникийцам</i>	1
<i>Первое послание ап. Павла к Тимофею</i>	4
<i>Второе послание ап. Павла к Тимофею</i>	2
<i>Послание ап. Павла к Евреям</i>	12
<i>Откровение Иоанна Богослова</i>	9
Итого	418³²⁰

Одному из своих собеседников о Св. Писании архиеп. Лука сказал следующее: «Почаще читайте Новый Завет, особенно Послания к Коринфянам. Каждый день читайте Псалтирь, и вера ваша будет возрастать изо дня

³²⁰ Чаще всего свт. Лука обращался к Евангелию от Матфея, поменьше – к Евангелиям от Иоанна и от Луки. Среди Соборных посланий архиепископ больше всего обратился к посланию ап. Иакова, из посланий ап. Павла – к первому посланию к Коринфянам.

в день»³²¹. Данные приведённых выше таблиц подтверждают эти слова. Действительно, к первому посланию ап. Павла к Коринфянам архиеп. Лука обращается чаще, чем к другим апостольским посланиям. То же самое можно сказать и о Псалтири.

Большинство тамбовских проповедей архиеп. Луки (39 из 53) содержат как прямые цитаты, так и пересказ текста Ветхого Завета³²². Наибольшее количество отсылок к ветхозаветной истории (17) встречается в проповеди «Слово в Неделю святых отцов». Это связано с содержанием проповеди: там святитель перечисляет множество ветхозаветных праведников, способствовавших подготовке мира к Пришествию Спасителя. Проповедь «Великая Среда» содержит подробный рассказ о вавилонском царе Навуходоносоре, в лице которого показано, что Господь может помиловать даже тяжкого грешника, покаявшегося в своих грехах, а в проповеди «Неделя о блудном сыне» построчно разбирается 136-й псалом (Пс 136:1–8).

Катехизические проповеди «О молитве» и «О смирении» содержат 16 ссылок на Ветхий Завет. Нравоучительная проповедь «Свергнем с себя всякое бремя» содержит семь отрывков из Св. Писания Ветхого Завета, экзегетическая проповедь «Слово в день Воздвижения Креста Господня» – шесть, катехизическая проповедь «О богатых», нравоучительные проповеди «О часе смертном» и «Неделя о расслабленном», миссионерская проповедь «О покаянии» – по пять ссылок каждая. В остальных проповедях святителя – менее пяти ссылок на книги Ветхого Завета.

Не обнаружено отсылок на Св. Писание Ветхого Завета в четырнадцати тамбовских проповедях из сборника МДА: экзегетической проповеди «Великий Четверг», катехизической проповеди «О слезах», догматической «Первый день святой Пасхи», нравоучительных проповедях «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», «Слово о воскресении сына

³²¹ Цит. по: Крестный путь святителя Луки (Войно-Ясенецкого): Жизнеописание, чудеса, акафист / сост. Е. В. Каршилов. М.: ООО «Духовное преображение», 2018. С. 494.

³²² Все используемые в главе отсылки к Ветхому Завету имеются в проповедях свт. Луки.

вдовы Наинской»³²³, «О лицемерии», «О посте», «Неделя вторая Великого поста» и «О женах мироносицах», апологетических проповедях «Торжество Православия» и «Неделя о Фоме»³²⁴, миссионерских проповедях «Неделя всех святых», «Слово в Неделю перед Воздвижением» и «День Пятидесятницы». Интересно, что темы этих проповедей позволяли использовать ветхозаветный материал, но свт. Лука не стал это делать. В восьми проповедях, отсутствующих в книге I-й МДА и отнесённых нами к тамбовскому периоду (Приложение 2)³²⁵, также нет ссылок на книги Св. Писания Ветхого Завета.

3. 1. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ

Обращение архиеп. Луки к Ветхому Завету в этом виде проповедей нечастое, за исключением «Слова в день Воздвижения Креста Господня» и «Притчи о сеятеле». В других экзегетических проповедях – к ветхозаветным книгам в каждой проповеди, как правило, не более трёх отсылок. Но все они использованы для разъяснения новозаветных сюжетов и распределены по ходу проповеди в соответствии с излагаемой мыслью.

Так, в проповеди «Притча о винограднике» архиеп. Лука, указывая слушателям на теснейшую связь Св. Писания Ветхого и Нового Завета, предварил разъяснение Христовой притчи (Мф 21:33–44) пересказом схожей притчи прор. Исаии (Ис 5:1–7), сказанной «более чем за 700 лет до Господа нашего Иисуса Христа, во плоти явившегося»³²⁶. Сопоставлением двух сюжетов из обоих Заветов показано, что ко времени явления Христа, да и в современности, ничего не изменилось: добрых и плодоносных Христовых лоз немного, но они крепки верой и составляют верное малое стадо.

³²³ В этой проповеди одной фразой сказано о заповеданном Моисеем обрезании и его отмене в Новом Завете (Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 137).

³²⁴ 1945 года.

³²⁵ Это проповеди: «Слово в неделю 35 по Пятидесятнице», «На слова: “Царствие Божие внутрь вас есть” (Лк. 17, 21)», «Торжество Православия» (не полный текст проповеди), Первая проповедь архиепископа Луки в Тамбове, «Настал день печальный...» и «День памяти Св. Апостола и Евангелиста Луки».

³²⁶ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 95.

В проповеди «*Об исцелении Гадаринского бесноватого*» святитель цитирует псаломский стих: «*Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое*» (Пс 61:2). Изречение царя Давида приведено в конце проповеди, этим владыка завершил разъяснение чуда исцеления Христом Гадаринского бесноватого (Мк 5:1–20). Словами псалма проповедник ответил на часто задаваемый слушателями вопрос о том, куда деться верующим от соблазнов греха и «где <...> защита от бесов, духов злобы поднебесных?»³²⁷. Царь Давид сказал, что всё это возможно только в Боге. Поэтому архиеп. Лука призвал слушателей искать ответы в Св. Писании.

В проповеди «*Неделя о Закхее*» святитель тоже привёл ветхозаветный отрывок по окончании разъяснения евангельского рассказа о Закхее (Лк 19:1–9). Это были слова Господа, сказанные через прор. Иезекииля: «*Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде*» (Иез 34:15–16). Владыка показал, что Господь пришёл спасти всех, в том числе грешников, таких как Закхей, который, потрясённый визитом Христа в свой дом, отказался «от своего сребролюбия»³²⁸. Тем самым показано, что Христос никого не бросает, Он – «*пастырь добрый*» (Ин 10:11). Именно о таком Пастыре задолго до пришествия Спасителя и пророчествовал прор. Иезекииль. В проповеди «*Неделя о самарянке*» владыка Лука также показал, что в словах и делах Христа исполняются древние пророчества. К примеру, уже прор. Исаия говорил о живой воде (Ис 55:1), которую Спаситель обещает самарянке и всем верующим в Него.

В конце проповеди «*Притча о богатом*» святитель использовал слова из книги Притчей Соломоновых («*Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца*» (Притч 20:27)) и проиллюстрировал их примером из жизни прп. Серафима Саровского, дух которого был обращён в самое сердце, «испытывая глубину его и достигая безмерных высот»³²⁹. Этим архиеп. Лука

³²⁷ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 195.

³²⁸ Там же. С. 252.

³²⁹ Там же. С. 200.

завершил разъяснение Христовой притчи о богатом (Лк 12:16–21), сделав вывод о том, что нужно не в утробу богатеть, как богач, а богатеть в Бога, как это делал прп. Серафим.

К Соломоновым притчам владыка Лука часто прибегал в своих проповедях. Так, в *«Слове в день Воздвижения Креста Господня»*, где разъясняется отрывок из 1-го послания ап. Павла к Коринфянам (1 Кор 1:18–28), цитируются Притч 1:7, 10:31, 11:2 и 21:30.

Связав слова *«Начало мудрости – страх Господень»* (Притч 1:7) с изречением ап. Павла о древних эллинах, которые были непревзойдёнными мудрецами и «до сих пор стоят на почти недосыгаемой высоте»³³⁰, святитель при этом поясняет, что «начало мудрости не в книгах человеческих, не в книгах философских, научных»³³¹, а в Христе, явившем наивысшую мудрость. Далее приведена другая притча: *«Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу»* (Притч 21:30). Через обращение к ветхозаветным текстам подтверждается истинность слов ап. Павла о том, что *«Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира <...> чтобы посрамить сильное»* (1 Кор 1:27).

Процитировав *«Уста праведника источают мудрость»* (Притч 10:31), архиеп. Лука подчеркнул: «Господь знает, в чьих сердцах истинная мудрость»³³². Она – у любящих Крест Христов, какими были ап. Павел, святители и учителя Церкви, какими являются также простые, чистые сердцем верующие люди. О простых, смиренных и не превозносящихся над окружающими владыка Лука ещё сказал словами Соломона: *«Со смиренными – мудрость»* (Притч 11:2), о чём знает Господь. Поэтому *«немощное Божие сильнее человеков»* (1 Кор 1:25) *«и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее»* (1 Кор 1:28).

Достаточно неожиданным является использование в этой же проповеди ещё трёх отрывков из Ветхого Завета (Исх 40:10, 1 Цар 21:9 и 2 Цар 24:25), где говорится

³³⁰ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 109.

³³¹ Там же. С. 111.

³³² Там же. С. 131.

о жертвеннике Иерусалимского храма³³³ и мече Голиафа. Святитель риторически спрашивает: если жертвенник был великой святыней древнего храма и меч хранился в нём, «то нам ли не чтить, как величайшую святыню, Крест Христов?»³³⁴.

В проповеди «*Притча о сеятеле*» архиеп. Лука обращается к Ис 6:9–10; Иез 33:30–32 и Пс 41:12, чтобы с помощью библейских слов показать сложность дела проповедничества. В начале проповеди приведены грозные слова Бога, пославшего прор. Исаию на проповедь: «*Пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их*» (Ис 6:9–10). Эти слова владыкой отнесены к себе как проповеднику – сеятелю слова Божьего в сердца своих слушателей. В проповеди сравнивается древний Израильский народ с православным народом Тамбовской епархии. Архипастырь признаёт, что ему предстоит большая и трудная работа по возвращению тамбовчан ко Христу.

Словами же прор. Иезекииля («*А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату: „Пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа“. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них – как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий: они слушают слова твои, но не исполняют их*» (Иез 33:30–32)) архиеп. Лука иллюстрирует известную во все времена ситуацию, когда люди хотя и с интересом слушают слова проповедника, «но не исполняют их» (Иез 33:32) и продолжают греховную жизнь, а проповедник в таком случае сеет семя «в землю невспаханную»³³⁵.

³³³ 2 Цар 24:25 – о жертвеннике Господу, устроенном на гумне Орны Иевусеянина.

³³⁴ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 114.

³³⁵ Там же. С. 157.

На тяжесть положения проповедника среди затвердевшей земли человеческих сердец, где «не возросло <...> святое семя слова Божия»³³⁶, свт. Лука указывает словами псалмопевца: «Вскую прискорбна еси, душе моя? и вскую смущаеши мя? уповай на Бога, яко исповеся ему, спасение лица моего и Бог мой» (Пс 41:12). Произнеся их, архипастырь спрашивает: «Что же я жалеюсь? Зачем смущаю сердца ваши?»³³⁷, и подытоживает: «Слово Божие так могущественно, что оно само вспахает землю сердец»³³⁸.

В проповеди «Светильник для тела есть око», где разъяснялись слова Мф 6:22–23³³⁹, для объяснения того, что есть Божий, внутренний свет, а не обычный солнечный или ламповый, свт. Лука напомнил слушателям историю о том, как после беседы с Богом на горе Синай у прор. Моисея засияло лицо (Исх 34:29). Архиепископ пояснил, что тогда лицо Моисея светилось духовным светом, которым светятся души и тела всех святых. К примеру, так светилось лицо прп. Серафима Саровского в беседе с Н. А. Мотовиловым. Этим же Божьим, истинным светом светится всё существо не только канонизированных святых, но «людей добрых, людей чистых»³⁴⁰. Поэтому сияние Божественным светом доступно каждому.

Лишь один единственный раз ветхозаветная цитата была дана святителем в качестве заголовка проповеди: «О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте» (Ис 62:6). В ней свт. Лука разъяснял слушателям сложный отрывок из 1-го послания ап. Павла к Коринфянам (1 Кор 3:1–15). В отрывке сказано о неподготовленности и разногласиях, из-за чего апостол не возвещал коринфянам Евангелие как премудрость. В вязи с этим святитель говорил о сложном положении проповедника в христианском обществе, погрязшем в разногласиях. Поэтому заглавием проповеди владыка выбрал слова из книги прор. Исаии: «О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте», которыми Бог

³³⁶ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я.

³³⁷ Там же.

³³⁸ Там же.

³³⁹ «Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло; если же око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно. Итак, если свет, который в тебе, – тьма, то какова же тьма?».

³⁴⁰ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 21.

призывал иерусалимских пророков и священников не умолкать о Господе до тех пор, «пока не сделает Он Иерусалим славным на земле»³⁴¹. Этим заглавием, также приводимом в тексте проповеди, святитель хотел показать слушателям свою персональную и вообще всех священников ответственность перед Богом, как пастырей, призванных возвращать веру в душах людей и вести их по пути спасения.

3. 2. КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ

В проповедях данного вида свт. Лука нередко обращается к Св. Писанию Ветхого Завета, за исключением проповеди «*О слезах*», где ссылок нет.

Говоря о богатом юноше, который не решился последовать за Христом, в проповеди «*О богатых*» свт. Лука сказал о том, что богач знал закон Моисея и свято его исполнял. Используя заповеди Десятилетия (Исх 20:3, 20:4, 20:12 и 20:13–17), владыка объяснил слушателям, что значит исполнять закон. Проповедник также заметил, что древние заповеди предназначались для сдерживания Израильского народа от греха, а спасительными стали евангельские заповеди блаженства. И те, и другие дополняют друг друга. Для подтверждения этого сказано, что ближнего нужно любить, «*как самого себя*» (Лев 19:18). Но присущая богатому юноше богобоязненность и «обладание большим богатством совершенно несовместимы с исполнением Христовых заповедей блаженства»³⁴². Этим примером из двух Заветов показано, что нужно соблюдать заповеди Христа и одновременно помнить о заповедях Десятилетия.

Проповедями «*О молитве*» и «*Неделя о мытаре и фарисее*» архиеп. Лука раскрыл тему молитвы. В первой проповеди приведены примеры молитвенного обращения к Богу ветхозаветных пророков и праведников. Архиеп. Лука призывает брать пример с царя Давида («*Слезы мои были для меня хлебом день и ночь*» (Пс 41:4)), который из-за дневной занятости молился каждую ночь: «*Утрудились воздыханиями моими, измыю на всякую ночь слезами ложе мое*» (Пс 6:7), «*В полуночи востах исповедатися Тебе о судьбах правды*

³⁴¹ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 63.

³⁴² Там же. С. 245.

Твоя» Пс 118:62). Сила и постоянство молитвы св. Давида поражали святителя, поэтому он хотел передать свой настрой слушателям. Другим примером была сердечная молитва пророчицы Анны, просившей Господа даровать ей сына (1 Цар:12–13). Так же молчаливо, но пламенно и всем сердцем молился прор. Моисей за отмену наказания своему народу (Исх 14:15). Из книги прор. Ионы владыка Лука взял пример всенародной молитвы жителей Ниневии перед Господом об избавлении от бедствия (Ион 3:8–10). «И пощадил их Господь, ибо весь народ усердно молился»³⁴³. Здесь же было сказано о том, что даже ради немногих молитвенников Господь готов пощадить всех, как это могло быть с Содомом, Гоморрой (Быт 18:24, 29–32) и Иерусалимом (Иерем 5:1–3, 7–9). Так многими ветхозаветными примерами святитель демонстрировал значение молитвы и возможность изменения жизни через неё.

Поучительно для слушателей звучали ветхозаветные отрывки при раскрытии темы молитвы в проповеди *«Неделя о мытаре и фарисее»*. Молитва смиренного мытаря подкрепляется Господним обещанием жить *«с сокрушенными и смиренными духом» (Ис 57:17)*. Тем же, кто подобен гордым фарисеям, уверенным в своей праведности и внимании к ним Бога, архиеп. Лука привёл слова из книг Иова и прор. Исаии: Бог *«и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает недостатки» (Иов 4:18); «Понижнут гордые взгляды человека <...> один Господь будет высок <...> все превознесенное, – и оно будет унижено» (Ис 2:11–13)*.

3. 3. ДОГМАТИЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ

В проповедях, отнесённых нами к догматическим, свт. Лука редко обращается к Св. Писанию Ветхого Завета. На него нет ссылок в проповеди *«Первый день святой Пасхи»*, а в двух других их всего 1–3.

В проповеди *«В начале было Слово...»* догматическую истину о сотворении мира через Бога Слова владыка Лука подкрепляет обращением к псалму Давида: *«Словом Господним сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их» (Пс 32:6)*. Здесь же указано на ещё один догмат:

³⁴³ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 50.

Бог Слово существует с Отцом «предвечно, от начала»³⁴⁴. Эту истину архипастырь дополнил цитатой из кн. Бытия: «*В начале сотворил Бог небо и землю*» (Быт 1:1), то есть Бог пребывает вне времени, как и до миротворения.

В начале проповеди «*Благовещение Пресвятой Богородицы*» свт. Лука обращается к словам прор. Исаии, за несколько столетий до явления Христа предсказавшего рождение Девой Сына по человечеству (Ис 7:14). Этим пророчеством владыка предварил раскрытие догматов о тайне бессеменного зачатия Сына и Его Воплощении.

Обращением к Св. Писанию Ветхого Завета архиеп. Лука способствовал улучшению слушателями понимания главных догматов Церкви.

3. 4. ПРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОПОВЕДИ

Из шестнадцати проповедей данного вида в половине из них нет обращений к Ветхому Завету³⁴⁵.

В трёх проповедях владыка Лука касается греха неблагодарности. Так, в проповеди «*Неделя о расслабленном*» обращение к Ветхому Завету вызвано примерами из жизни избранного Богом народа, оказавшегося своевольным и непокорным. Святитель цитирует слова прор. Исаии о неблагодарном и забывшем Бога Израиле: «*Вол знает владельца своего, и осел – ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не понимает*» (Ис 1:3). Словами Иисуса, сына Сирахова обличается неблагодарность заёмщика займодавцу (Сир 29:4–9). Опираясь на ветхозаветные книги, святитель также сказал о том, что к тяжёлым последствиям может привести неблагодарность детей родителям (Сир 3:8–9, 16), вплоть до проклятия (Втор 27:16) и придания смерти (Исх 21:15).

Перед тем как пояснить евангельскую притчу о неблагодарном рабе (Мф 18:23–35) в проповеди «*О неблагодарности*», архиеп. Лука цитирует царя Давида: «*Душа моя среди львов: я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы – копыя и стрелы, и у кото-*

³⁴⁴ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 403.

³⁴⁵ «*О рабах греха и рабах праведности*», «*И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними*», «*Слово в Неделю по Воздвижении*», «*Слово о воскресении сына вдовы Наинской*», «*О лицемерии*», «*О посте*», «*Неделя вторая великого поста*» и «*О женах мироносицах*».

рых язык – острый меч» (Пс 56:5). Этим показано, что человека окружают способные словом ранить, оклеветать и даже убить ближнего. Однако, следуя слову Господа, святитель говорит, что нужно любить ближнего, как самого себя (Лев 19:18), и прощать ему.

Схожую проблему владыка затрагивает в проповеди «*О слове*». Говоря о необузданности и нечистоте человеческого языка, святитель цитирует прор. Давида («*Изошряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их*» (Пс 139:4)) и премудрого Соломона («*Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается*» (Притч 11:11)). В конце проповеди слушателям предложено чаще обращаться к Господу за помощью в избавлении от греха сквернословия: «*Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих*» (Пс 140:3).

Не роптать на Господа, а благодарить Его за все благодеяния и наказания архиеп. Лука призывает в проповеди «*Свергнем с себя всякое бремя*». Так, рассказав о ропоте евреев на Бога, их тоске по мясу и овощам (Исх 16:2–3, 31) и о наказании Израильского народа змеями и избавлении от него (Числ 21:5–9)³⁴⁶, владыка даёт общее заключение: кто ропщет на Бога, получает наказание, а кто с молитвой и верой обращается к Нему, – избавление. Другим примером смирения был праведный Иов, которого также цитирует свт. Лука: «*Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителя не отвергай*» (Иов 5:17). Здесь же приведена реакция прав. Иова на постигающие его беды: «*Имя Господне благословенно!*» (Иов 1:21). Говоря слушателям о смиренном перенесении страданий, архиеп. Лука напомнил о благе смирения: «*Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим*» (Пс 118:71). В конце проповеди архипастырь призывает во всём уповать на Бога, укреплять ослабшие руки и утверждать дрожащие колени (Ис 35:3).

Раскрывая первую евангельскую заповедь блаженства (Мф 5:3) в проповеди «*О смирении*», святитель говорит о нищих духом и их преимуществе перед Господом. Цитатами из книги прор. Исаии («*Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, – Святой имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными*

³⁴⁶ Уместным было объяснение владыкой прообраза спасительного Креста Христова. Этим прообразом был медный змей, данный для спасения израильтян.

духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять дух сокрушенных» (Ис 57:15); «Вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис 66:2); «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими» (Ис 40:3–4)) указано на то, что Господь всегда рядом со смиренными и сокрушёнными. Через изречения праотца Авраама («Я прах и пепел» (Быт 18:27)) и царя Давида («Я же червь, а не человек» (Пс 21:7), «Господи! не надмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недостижимое» (Пс 130:1)) слушателям показано, каким должно быть христианское настроение и как нужно смиряться. Здесь же показано пророчество прор. Исаии о Предтечи Господнем Иоанне, подготовившем путь Христу и смирившемся перед Ним.

Видя разгул прелюбодеяния, архиеп. Лука сознательно обостряет тяжесть этого греха в проповеди «Слово об осквернении от мира». В ней сравнивается современное отношение общества к греху прелюбодеяния с тем, как относились к нему в древности, и сказано, что за этот грех тогда насмерть побивали камнями (Втор 22:22–24).

О важности родительских примеров архиеп. Лука сказал в проповеди «О воспитании детей». В ней рассмотрен ряд проблем во взаимоотношениях родителей и детей. Так, рассказом о трагической судьбе первосвященника Илия и его сыновей (1 Цар 2:12–34 и 4:1–18) показано, что может быть с семьёй, где родители не заботятся о воспитании детей и не замечают их греховных поступков: «И вот тебе (Илий. – С. К.) знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими <...> оба они умрут в один день» (1 Цар 2:34). После смерти сыновей погиб и сам Илий (1 Цар 4:18). Цитируя кн. Иисуса, сына Сирахова («Лелей дитя, и оно утрашит тебя» (Сир 30:9)), архиеп. Лука призывает чаще обращать внимание на воспитание своего ребёнка. О плодах христианского воспитания сказано словами царя Давида: «Милость же Господня от века и до века на боящихся Его и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творити я» (Пс 102:17–18).

Бывало, что владыка обращался к Ветхому Завету для передачи своего состояния. К примеру, в начале проповеди

«О часе смертном» святителем было выражено своё состояние накануне дня произнесения проповеди: «Один только шаг между мною и смертью» (1 Цар 20:3), «но Бог не предал Давида в руки его (Саула. – С. К.)» (1 Цар 23:15). Болевшему владыке Господь тоже сохранил жизнь. Поэтому святитель говорил слушателям о внезапности смерти и необходимости постоянного бодрствования, напомнил, что нужно спешить делать добро и бороться с грехами. Цитатами из Псалтири сравнивается итог жизни праведника и грешника: «Смерть грешников люта» (Пс 33:22) и «Дорога в очах Господних смерть святых Его!» (Пс 115:6). Не забывать о внезапности смертного часа святитель призвал также словами прор. Исаии: «Содрогнитесь, беззаботные! ужаснитесь, беспечные! сбросьте одежды, обнажитесь и препояшьте чресла» (Ис 32:11).

3. 5. АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ

В этом виде проповедей архиеп. Лука часто обращается к Св. Писанию Ветхого Завета. Из шести отнесённых к апологетическим проповедям на него нет ссылок в проповедях «Торжество Православия» и «Неделя о Фоме»³⁴⁷.

В проповеди «О вере» святитель говорит о вере в Бога и, как следствие этого, – о вере в реальность духовного мира и непостижимые человеческим разумом тайны мироздания. Продемонстрирован пример веры многострадального Иова³⁴⁸: «Я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его» (Иов 19:25–27)³⁴⁹. Что касается непостижимых тайн, то, по мысли свт. Луки, «воспринимать тайны духовные»³⁵⁰ способно только человеческое сердце, поэтому, по слову премудрого Соломона, святитель советует: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни» (Притч 4:23).

³⁴⁷ 1946 года.

³⁴⁸ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 56.

³⁴⁹ В проповедях владыка Лука неоднократно обращается к кн. Иова. В период проповедничества святителя в Тамбове жизнь большинства людей была тяжёлой. Поэтому для утверждения в вере святитель брал сюжеты из кн. Иова.

³⁵⁰ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 58.

В продолжение этой же темы в проповеди «*Слово об Откровении*» архиеп. Лука также говорит о духовном мире, вере и разуме³⁵¹, которым нельзя познать Божественное Откровение и силу. О сверхъестественной силе Господа, легко изменяющего данные Им же законы природы, владыка поведал слушателям длинной цитатой из книги прор. Иезекииля, пророчествовавшего о грядущем воскресении мёртвых, которое произойдёт силой Св. Духа (37:1–6). Рационального и разумного объяснения этому нет. Так же необъяснимо, как силой Духа Творец вдунул в лицо человека «*дыхание жизни, и стал человек душою живою*» (Быт 2:7). Этими примерами показано, что нужно верить в Бога и не пытаться вникать в Его дела.

О Св. Духе архиеп. Лука также говорит в проповеди «*Царю Небесный...*». С опорой на Пс 32:6 («*Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его – все воинство их*»), Быт 1:1 («*Вначале сотворил Бог небо и землю*») и Быт 2:7 («*И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни*») сказано о творческой деятельности Божьего Духа. После этого святителем сделан апологетический вывод: «Нельзя допустить, чтобы мир не был создан Богом»³⁵². И уже дальше сказано об образе и подобии Божьем в человеке (Быт 1:26–27), который проявляется в общении «духа нашего с Духом Святым; ибо наш дух есть образ и подобие Божие»³⁵³.

В проповеди «*О бессмертии*» святитель свидетельствует о том, что бессмертие тоже не объяснимо и не доказуемо научным путём, а должно приниматься на веру³⁵⁴. Рассказав о трёхчастном составе человека, владыка поведал слушателям о бессмертии духа. С опорой на кн. Бытия (Быт 1:26) было показано, что сотворённый человек «получил от Бога дыхание Духа Святого»³⁵⁵, а значит – бессмертие.

³⁵¹ Более подробно об этом сказано, например, в: Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Наука и религия. 2-е изд., стер. Симферополь: Симферопольская городская типография, 2009. 160 с.

³⁵² Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 474.

³⁵³ Там же. С. 478.

³⁵⁴ В тамбовский период и первые годы симферопольского служения святитель посвятил проблеме бессмертия несколько проповедей и главу в трактате «Дух, душа и тело» (Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Дух, душа и тело. С. 188–207).

³⁵⁵ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 392.

3. 6. МИССИОНЕРСКИЕ ПРОПОВЕДИ

Среди четырнадцати проповедей данного вида к Св. Писанию Ветхого Завета свт. Лука обращается в одиннадцати из них. В проповедях *«Неделя всех святых»*, *«Слово в Неделю перед Воздвижением»* и *«День Пятидесятницы»* ссылок на ветхозаветные книги нет.

Восемнадцать раз святитель прибегнул к текстам Ветхого Завета в проповеди *«Слово в Неделю святых отцов»*. Это единственная из тамбовских проповедей, целиком основанная на Ветхом Завете. В ней сказано о ветхозаветных пророках (Исаии, Данииле и др.) и праведниках (Аврааме, Иакове и др.) и их пророчествах о явлении Христа, Его земной жизни и служении, смирении и кротости, добровольных страданиях и смерти. Видно, что в проповеди владыка преследовал цель рассказать слушателям о важнейших пророчествах о Христе. Поэтому в ней сосредоточены главным образом мессианские пророчества³⁵⁶. Свт. Лука начинает с книги Бытия (пророчеством Адаму о семени жены (Быт 3:15)) и заканчивает книгой прор. Малахии (пророчеством об Иоанне Предтече, уравнившем путь перед Христом (Мал 3:1)). Среди пророков владыкой выделен прор. Исаия, которого «нередко называют ветхозаветным евангелистом»³⁵⁷. В проповеди *«Слово в Неделю святых отцов»* большинство стихов взято из книги прор. Исаии (14 из 20). Пророчества о добровольных страданиях и смерти Христа также приведены в проповеди *«Великая Пятница»*, где свт. Лука обращается к Ис 53:5–7, 9 и Пс 21:17–19.

В проповеди *«Неделя 10-я по Пятидесятнице»* святитель также говорит о Христе, Его учении и служении. Кроме этого, сказано о страданиях и смерти апостолов и жестоких гонениях на миссионеров в разное время. В подтверждение этому цитируется царь Давид: *«За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание»* (Пс 43:23). Через эти слова древнего пророка

³⁵⁶ Быт 3:15; Быт 12:1, 4–5; Быт 20:1–17; Быт 22:10–11; Быт 49:10; Пс 21:17–19; Пс 68:22; Ис 42:1–3; Ис 42:7; Ис 53:1–9; Ис 53:9; Ис 59:20; Дан 7:13–14; Дан 9:25–26; Зах 9:9; Зах 12:10; Мал 3:1.

³⁵⁷ Егоров Г., *свящ.* Священное Писание Ветхого Завета: курс лекций. 3-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. С. 227.

виден призыв не бояться гонений за веру, а «терпеть, как терпел Сам Господь наш, как терпел св. Павел и все апостолы»³⁵⁸. Неслучайно свт. Лука сравнивает своё положение и положение малого тамбовского стада Христова с ветхозаветными евреями, тосковавшими по отечеству на Вавилонских реках (Пс 136).

Во второй части проповеди «Неделя о блудном сыне» святитель подробно разъясняет весь 136-й псалом. Было сказано о тех, кто забыл Бога, кто отверг Христа и пребывает в плену у врага человеческого рода. В конце проповеди владыка подытожил: мы «должны стонать о потерянном отечестве нашем и вспомнить его, ибо отечество наше у Бога, а мы от Него ушли, как блудный сын ушел от отца своего»³⁵⁹. Стыкуя два Завета, Ветхий и Новый, архиеп. Лука утверждал в вере отступивших от неё и призывал вернуться к Богу.

Возвращение ко Христу – это возврат к свету Его Божественного учения, о чём святитель также поведал в проповеди «О свете Христовом». Она начинается словами прор. Исаии: «Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий: на живущих в стране тени смертной свет воссияет» (Ис 9:2). Обращённое к языческим народам пророчество о грядущем свете учения Христа проповедник адресовал большинству своих слушателей, которые на многие годы были лишены проповеди Евангелия, богослужений и Таинств.

О Христовом свете свт. Лука также говорит в проповеди «Неделя о слепом». В конце святитель дважды обращается к пророческим книгам. Во-первых, было сказано об избранном Богом народе, который неоднократно восставал против Него: «Сын человеческий! ты живешь среди дома мятежного; у них есть глаза, чтобы видеть, а не видят; у них есть уши, чтобы слышать, а не слышат; потому что они – мятежный дом» (Иез 12:2). О таких владыка ещё сказал, что они предпочитают «идти не путем Христовым»³⁶⁰. В то же время были приведены слова Господа, который хотел просветить заблудших: «И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути – прямыми: вот что Я сделаю для них

³⁵⁸ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 76.

³⁵⁹ Там же. С. 272.

³⁶⁰ Там же. С. 461.

и не оставлю их» (Ис 42:16). Этот свет даёт человечеству Христос, чьё Пришествие готовили древние пророки. Таким образом, архиеп. Лука снова объединяет два Завета.

О современниках, отрекшихся от Христа и свернувших с Его пути от страха и боязни гонений за веру, святитель сказал в проповеди *«День памяти св. 40 мучеников Севастийских»*. Владыка прибегнул к псалму Давида: *«Там убоятся они страха, [где нет страха,]»* (Пс 13:5). Слова псалмопевца были адресованы множеству верующих, которые отреклись от Господа в первые десятилетия советской власти, когда, по слову свт. Луки, «никто не мучил их, даже не угрожал им никакими мучениями, когда просто требовалось в анкетах написать верует или не верует»³⁶¹. Видно, что проповедь побуждает отступников к раскаянию.

В проповеди *«О покаянии»* свт. Лука привёл пример глубокого покаяния прп. Марии Египетской и жены блудницы, слезами умывшей ноги Христа и отёршей их своими волосами. Видимо, святитель хотел, чтобы слушатели, глядя на примеры святых, пересмотрели свою греховную жизнь, покаяться и обратили сердца к благовому, милосердному и долготерпеливому Богу (Иез 20:43; Иоиль 2:12–13; Плач 3:40–42) и тогда остались бы живы (Иез 18:21–23). Архипастырь призывал печалиться по Богу. Эта печаль возможна в кротости и спокойствии: *«Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселья»* (Еккл 7:4).

Темы покаяния свт. Лука также касается в проповеди *«Великая Среда»*. В ней говорится о взлётах и падениях Вавилонского царя Навуходоносора³⁶². Через этот основанный на библейских событиях рассказ показано, что Божье милосердие нельзя подвергать сомнению. На примере халдейского царя святитель демонстрирует, что даже тяжкий грешник может осознать тяжесть своих злодеяний, обратиться к Всевышнему и получить от Него прощение. Главное – уверовать и покаяться, а о том, что ждёт обратившегося, владыка сказал словами Соломона в проповеди *«Неделя о Фоме»*³⁶³: *«Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня»* (Притч 8:17).

В *«Слове в Неделю о Страшном суде»* свт. Лука обращается к книге Бытия (*«И создал Господь Бог человека»*

³⁶¹ Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я. С. 299.

³⁶² 4 Цар 25:1–4, 9–11; Дан 4:31–34, 5:18–21.

³⁶³ 1946 года.

из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт 2:7)). Этим была выражена мысль о предназначении человеческому духу вечной жизни. Проповедник сказал, что в земной жизни формируется дух человека для вечности: после Страшного суда праведники будут пребывать в вечном блаженстве, а грешники – в вечных муках. Так архипастырь вызывал у слушателей чувство раскаяния в грехах и указывал на то, что может ждать каждого в вечности согласно православной эсхатологии.

3. 7. ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3

Рассмотрение использования свт. Лукой Св. Писания Ветхого Завета позволяет сделать следующие выводы:

10. Свт. Лука обращается к Ветхому Завету во всех видах проповедей. Чаще всего ветхозаветные цитаты и пересказы встречаются в миссионерских (40 отсылок к стихам из книг Ветхого Завета), нравоучительных (28), катехизических (26) и экзегетических (16), а реже – в апологетических (10) и догматических проповедях (3).

11. Наибольшее количество раз архиеп. Лука обращается к Псалтири (24) и книге прор. Исаии (22), чуть меньше – к книге Бытия (16) и наименьшее количество раз – к другим пророческим книгам (19 раз к восьми книгам), а также кн. Чисел (1), Второй книге Царств (1) и кн. Екклесиаста (1). Псалмы Давида святитель использует во всех видах проповедей, что свидетельствует об универсальности этой книги для него.

12. К мессианским и другим пророчествам, а также прообразам свт. Лука обращался не часто. Гораздо чаще владыка использует исторические сюжеты:

– пророчества: об Иоанне Предтече в книге прор. Исаии (проповедь «*О смирении*»); о Рождестве Спасителя в книге прор. Исаии («*Благовещение Пресвятой Богородицы*»); о воде, ведущей в жизнь вечную, в книге прор. Исаии («*Неделя о самарянке*»); о добровольных страданиях и смерти Христа в книгах прор. Исаии и Псалтири («*Великая Пятница*»); о всеобщем воскресении мёртвых в книге прор. Иезекииля («*Слово об Откровении*»). Отдельно выде-

ляется проповедь «Слово в Неделю святых отцов». В ней свт. Лука приводит 11 мессианских пророчеств из Ветхого Завета (о пришествии Христа, входе Господнем в Иерусалим, добровольных страданиях и смерти Спасителя на Кресте, о победе над дьяволом и др.);

– прообразы: медный змей («Свергнем с себя всякое бремя...»); обрезание («Слово о воскрешении сына вдовы Наинской»). Объяснением пророчеств и прообразов свт. Лука демонстрировал слушателям единство и непротиворечивость Св. Писания;

– исторические сюжеты: о сотворении мира («В начале было Слово...», «Царю Небесный»); уничтожение Содома и Гоморры («О молитве»); ропот евреев на Господа, восстание против Моисея и Аарона в Синайской пустыне («Свергнем с себя всякое бремя»); злодеяния, наказание, прозрение Навуходоносора и прощение его Богом, из истории египетского фараона («Великая Среда»); Вавилонский плен («Неделя о блудном сыне»); преследование Саулом Давида, когда последний ещё не стал царём («О часе смертном»); история о смерти первосвященника Илия и его сыновей («О воспитании детей»); история спасения Ниневии («О молитве»); дарование сына пророчице Анне, молитвенное обращение Моисея к Богу о спасении еврейского народа («О молитве»).

13. К Ветхому Завету владыка Лука обращался постоянно. К наиболее существенным причинам следует отнести следующие:

– подкрепление своих мыслей и идей во всех видах проповедей;

– содействие при разъяснении отрывков из Нового Завета и демонстрация того, как сбывались древние пророчества (в основном в экзегетических проповедях);

– усиление значения молитвы в жизни человека в катехизических проповедях;

– содействие при раскрытии догматов Церкви и для улучшения их понимания слушателями;

– придание убедительности словам о человеческой греховности и безнравственности, а также свидетельства всемогущества Бога и Его помощи праведным в нравоучительных проповедях;

– обоснование значения и силы веры, укрепление в ней в апологетических и миссионерских проповедях, и т. д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то что о жизни, деятельности и служении свт. Луки (Войно-Ясенецкого) имеется огромное количество литературы, гомилетическое наследие владыки изучено незначительно. Главным образом оно представлено небольшими исследованиями советского времени (статьями проф.-прот. А. Ветелева, архиеп. Михаила (Чуба) и неизданным трудом иером. Сергия (Рябцева)). Причём авторы рассматривают преимущественно проповеди святителя симферопольского периода.

Сам же владыка Лука считал проповедь важнейшим делом в архиерейском служении. Более того, ещё современники архиепископа отмечали, что его проповеди были исключительным явлением в церковном мире и отличались большой богословской научной эрудицией (прот. А. Ветелев). Прот. Александр Мень выражал сожаление в том, что проповеди архиеп. Луки были доступны только провинциальной публике и их не может оценить аудитория Москвы и Ленинграда.

Настоящее исследование хотя бы в некоторой степени восполняет этот пробел в исследовании гомилетического наследия святителя. В работе с источниковедческой точки зрения изучены проповеди свт. Луки, произнесённые им во время его епископского служения в Тамбовской епархии (февраль 1944 – май 1946). Именно этот период служения владыки Луки современные авторы (прот. А. Гирич и свящ. В. Лисюнин) считают периодом расцвета его проповеднического таланта.

Источниковедческий анализ является начальным, но важным этапом изучения гомилетического наследия свт. Луки. С середины 1990-х годов массово публикуются проповеди владыки, в том числе тамбовского периода. При этом в публикациях наблюдается большое разнообразие вариантов текстов проповедей. Различия между этими вариантами касаются объёма текста и стиля изложения проповедей, а также их названий. Варьируется и датировка произнесения проповеди. Но самое главное, неясно, какой именно текст считать вышедшим из рук самого святителя, так как до сих пор не выяснено, что из себя представляет оригинал или хотя бы авторизованная копия этих проповедей.

В ходе исследования была дана вероятная реконструкция истории создания и копирования текста проповедей святителя. Было установлено, что авторизованной копией оригинала текста проповедей является книга I-я тамбовских проповедей, хранящаяся в библиотеке МДА. Эта книга, вероятно, была одним из тех сборников, которые сам свт. Лука присылал в академию в кон. 1940 – 1950 гг. XX в. Книга содержит наибольшее количество тамбовских проповедей (53), а текст этих проповедей наиболее полон и отредактирован автором и даёт объективное представление об авторском стиле проповедника.

Сравнение текста этой книги I-й с современными изданиями проповедей свт. Луки показало, что большая часть опубликованных проповедей отличается от авторского текста, что связано в первую очередь с деятельностью редакторов современных изданий, которые по разным причинам часто значительно сокращали и изменяли текст, что отражалось и на стиле. В связи с такими отклонениями необходимым является издание текста проповедей на основании указанной книги I-й, чтобы читатели познакомились именно с текстом, составленным самим владыкой Лукой.

Также важным делом является поиск книги II-й тамбовских проповедей, которая, вероятно, содержала оставшиеся 24 (а, возможно, и больше) тамбовские проповеди архиеп. Луки и исчезла из библиотеки МДА вместе с некоторыми томами симферопольских проповедей. Пока же в ходе исследования были обнаружены, видимо, 8 проповедей, не вошедших в книгу I-ю, которые оказались опубликованными в некоторых изданиях, посвящённых свт. Луке.

Вторая часть исследования преимущественно заключалась в систематизации тамбовских проповедей (согласно известным классификациям), характеристике выделенных видов, а также в анализе использования свт. Лукой цитат и пересказов из Священного Писания (основного источника для церковной проповеди) и других источников. Так, большинство проповедей тамбовского периода относится к нравоучительным (16) и миссионерским (14), несколько меньше экзегетических проповедей (10), чуть меньше апологетических (6), остальные – катехизические (4) и догматические (3) проповеди.

Основным источником для них было Св. Писание Нового Завета (418 обращений). Вместе с тем обращения владыки к Ветхому Завету были частыми (123 обращения). Из книг Библии чаще всего святитель использовал Евангелие от Матфея, 1-е послание ап. Павла к коринфянам, Псалтирь, кн. прор. Исаии и кн. Бытия. При этом повторы стихов из священных книг были нечастыми.

Несмотря на то что проповеди архиеп. Луки вполне традиционны, в них нет отсылок к святоотеческим толкованиям Св. Писания, слова свв. отцов (а также примеры из житий святых) в основном применяются для характеристики современной жизни и нравоучения. Однако это не умаляет значения проповедей. Количественный и качественный рост тамбовской паствы свт. Луки свидетельствует об успешности его проповеднической деятельности среди современников. Этому, в том числе, способствовало и частое обращение в проповеди к естественно-научным данным, которыми епископ-профессор привык оперировать.

В условиях безбожной власти, вынужденно допустившей послабления в отношении РПЦ, свт. Лука использовал свой талант проповедника. Его проповеди были простыми в изложении и доступными для разных людей. Тамбовские проповеди святителя поучительны и отличаются практической направленностью, они могут и должны быть использованы современными слушателями для ежедневного руководства в христианской жизни.

Данное исследование может послужить толчком для дальнейшего изучения гомилетического наследия архиеп. Луки тамбовского периода и побудить исследовать сохранившееся в библиотеке МДА богатое гомилетическое наследие также и симферопольского периода (1946–1961) служения святителя.

БИБЛИОГРАФИЯ

Список источников

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Российское Библейское общество, 2014. – 1329 с.

Труды свт. Луки (Войно-Ясенецкого)

Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Праведный суд народа // Журнал Московской Патриархии. – 1944. – № 2. – С. 26–28.

Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Я любил страдание...: автобиография. – М.: Русский Хронографъ, 1996. – 208 с.

Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Сила моя в немощи совершается» / сост. Н. А. Ильичева. – М.: Форма-Пресс, 1996. – 416 с.

Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Господня Пасха. – М.: Приход храма Святого Духа сошествия, 2007. – 160 с.

Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Евангельское злато. Беседы на Евангелие. – М.: Приход храма Святого Духа сошествия, 2007. – 336 с.

Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Дух, душа и тело. – М.: Даръ, 2008. – 320 с.

Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Принесем Тебе любовь нашу! Беседы во дни Великого поста. – М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2008. – 256 с.

Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Спешите идти за Христом!: проповеди в Симферополе (1946–1948). – 3-е изд., стер. Краматорск: Тираж-51, 2009. – 240 с.

Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Наука и религия. – 2-е изд., стер. Симферополь: Симферопольская городская типография, 2009. – 160 с.

Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Слово в день памяти святителя Питирима, Тамбовского чудотворца // Богословский вестник. – 2013. – Т. 13, № 1. – С. 174–180.

Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Избранные творения / редактор-сост. А. З. Лобанова. – М.: Сибирская Благовонница, 2016. – 752 с.

Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Избранные проповеди. – М.: Духовное преображение, 2020. – 128 с.

Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга I-я / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 479 с.).

Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1946–1948 гг. Том I / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 430 с.).

Проповеди архиепископа Луки в Симферополе. 1946–1948 гг. Том II / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 515 с.).

Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1946–1948 гг. Том III / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 457 с.).

Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1946–1950 гг. Том IV. Книга 2 / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 428 с.).

Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1947–1952 гг. Том V / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 204 с.).

Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1947–1952 гг. Том V. Книга II / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 212 с.).

Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1949–1952 гг. Том VI. Книга I / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 235 с.).

Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1949–1952 гг. Том VI Книга II / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 223 с.).

Проповеди архиепископа Луки в Симферополе. 1952–1954 гг. Том VII / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 324 с.).

Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1955–1957 гг. Том IX. Книга I / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 187 с.).

Проповеди архиепископа Луки в Симферополе 1955–1957 гг. Том IX. Книга II / Библиотека Московской Духовной Академии. (Машинопись 206 с.).

Архивные источники

ГА РФ. Ф. Р-6991 (фонд: Совета по делам религии при Совете министров СССР).

ГАТО. Ф. Р-5220 (фонд Уполномоченного Совета по делам религий).

Опубликованные источники

«Разработку Луки продолжаем...»: Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и Крымская епархия. 1946–1961. Сборник документов / сост. прот. Николай Доненко, С. Б. Филимонов. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. – 528 с.

Список литературы

Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство по гомилетике. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2001. – 144 с.

Айснер, Л. Ю., Наумов, О. Д. Православная проповедь: семиотические и коммуникативные основания // XIX Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность». Красноярск: Издательский дом Восточная Сибирь, 2019. – С. 491–504.

Варшавский, С., Змойро, И. Войно-Ясенецкий: две грани одной судьбы // Звезда Востока. – 1989. – № 4. – С. 102–111.

Ветелев, А., прот. Архиепископ Лука (некролог) // Журнал Московской Патриархии. – 1961. – № 6. – С. 35–38.

Ветелев, А., прот. Доклад о проповеднических сборниках архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) // Богословский вестник. – 2013. – Т. 13, № 1. – С. 356–360.

Да светит всем!: альбом о земной и небесной славе Святителя Луки Крымского: в 2 т. / автор проекта и составитель митрополит Лазарь (Швец); комментарии, примечания, сноски Т. С. Шорохова (Чичкина). – Симферополь: Н. Орианда, 2018. – Т. 2. – 680 с.

Дамаскин (Орловский), архим. Житие священно-исповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. – Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная пустынь, 2018. – 240 с.

Данилевский, И. Н. Историческая текстология: учеб. пособие. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. – 556 с.

Егоров, Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: курс лекций. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. – 407 с.

Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты [Электр. ресурс] // Православная энциклопедия «Азбука веры»: сайт URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/tom1_asketicheskie_opyty/13 (дата обращения: 25.07.2020).

Источниковедение: учебник для академического бакалавриата / Е. Д. Твердюкова [и др.]; под. ред. А. В. Сиренова. – М.: Юрайт, 2016. – 396 с.

Источниковедение: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков и др.; отв. ред. М. Ф. Румянцева. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – 685 с.

Киммер, Е. Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. К 100-летию со дня рождения // Журнал Московской Патриархии. – 1977. – № 4. – С. 55–63.

Кольмагин, Б. Ф. Святой хирург. Сталинской премии архиепископ. – М.: АСТ, 2018. – 416 с.

Косачев, И. Д., Гладких, П. Ф., Яковлев, А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий – архиепископ Лука: врачевание и священнослужение (1877–1961) / отв. ред. А. Е. Яковлев. – СПб.: ВМедА: Дмитрий Буланин, 2013. – 622 с.

Крестный путь святителя Луки (Войно-Ясенецкого): Жизнеописание, чудеса, акафист / сост. Е. В. Каршилов. – М.: Духовное преображение, 2018. – 576 с.

Лисичкин, В. А. Военный путь Святителя Луки. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2011. – 224 с.

Лисюнин, В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа святителя Луки (по свидетельствам очевидцев): монография. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012. – 540 с.

Лисюнин, В. Ф., свящ. Покровский собор города Тамбова и православные традиции: монография. – Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013. – 432 с.

Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 год (включительно):

в 6 ч. Машинопись. / Библиотека Московской Духовной Академии. – Куйбышев, 1966. – Ч. 4. – С. 155–165.

Марущак, В., протодиак. Святитель-хирург: житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). – М.: Даниловский благовестник, 2006. – 416 с.

Митров, О., прот. Богословское наследие святителя Луки (Войно-Ясенецкого) [Электр. ресурс] // Московская епархия Русской Православной Церкви: сайт URL: <https://mepar.ru/library/vedomosti/85/1973/> (дата обращения 15.02.2020).

Митров, О., прот. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) о скорбях как о крестоношении (по его проповедям годового круга) // Христианские воззрения на страдания и скорби в спасении человека: материалы региональной научно-богословской историко-краеведческой конференции. Третьи Феодоритовские чтения под ред. игумена Митрофана (Баданина). – Мурманск – СПб: Ладан, – 2011. – С. 209–216.

Михаил (Чуб), архиеп. Проповеди архиепископа Луки (Симферопольского и Крымского) // Журнал Московской Патриархии. – 1971. – № 6. – С. 69–75.

Никитин, В. Несгибаемый страстотерпец // Слово. – 1990. – № 5. – С. 45–48.

Поповский, М. А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. – Paris: Yamsa-press, 1979. – 520 с.

Поповский, М. А. Жизнь и житие Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа и хирурга. – СПб.: Сатисъ, Держава, 2002. – 528 с.

Сергий (Рябцев), иером. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) как проповедник. – Село Себино, Тульской епархии, 1971. – 110 с. (рукопись).

Феодосий (Бильченко), архиеп. Гомилетика. – Изд. 2-е. М.: Самшит-издат, 2007. – 336 с.

Феодосий (Васнев), еп. Гомилетические труды архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в Тамбовской Епархии [Электр. ресурс] // Тамбовская митрополия Русской Православной Церкви: сайт URL: <https://www.eparhia-tmb.ru/index.php/archierey/trudy-vladyki/gomileticheskie-trudy-archiepiskopa-luki-vojno-yaseneckogo-v-tambovskoj-eparхии/> (дата обращения: 02.12.2020).

Шаповалова, А. 25 лет архиерейского служения высокопреосвященного Луки, архиепископа Крымского

и Симферопольского // Журнал Московской Патриархии. – 1948. – № 6. – С. 5–9.

Шапалова, А. Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука [Электронный ресурс] // Журнал Московской Патриархии. – 1946. – № 5. – URL: <http://archive.e-vestnik.ru/page/index/194605271.html> (дата обращения: 28.12.2018).

Шевченко, Ю. Л. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. – СПб.: Наука, 2007. – 623 с.

Диссертации и дипломные работы

Гирич, А., прот. Служение святителя Луки (Войно-Ясенецкого) на Тамбовской кафедре (1944–1946) [Электр. ресурс] // Мичуринская епархия Русской Православной Церкви. Приход храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих радость: сайт URL: http://www.hram-vsр.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=861%3Aa1106091&catid=78%3Aabout-svt-luka&Itemid=124&limitstart=0 (дата обращения: 21.02.2020).

Купреев, Д., иерей. Святитель Лука Архиепископ Симферопольский и Крымский и его духовное наследие. – Сергиев Посад, 1998. – 145 с. (рукопись).

Лисюнин, В., прот. Возрождение Тамбовской епархии в годы служения святителя Луки (Войно-Ясенецкого): на материале государственных, ведомственных и частных архивов: дис... канд. богословия. – Сергиев Посад, 2019. – 441 с.

Приложение 1

Результаты сравнения книги I-й тамбовских проповедей из библиотеки МДА с современными изданиями проповедей свт. Луки

№	Дата	Название проповеди в I-й книге тамбовских проповедей в библиотеке МДА	«Сила моя...», 1996	«Господня Пасха», 2007	«Евангельское золото», 2007	«Принесем Тебе любовь нашу», 2008	«Военный путь...», 2011	«Крест Христов» (по «Тамбовская Голгофа...»), 2012	Проповеди, записанные в тетрадях (по «Тамбовская Голгофа...»), 2012	Избранные творения, 2016	Избранные проповеди, 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.07.45	Неделя всех святых	(1) Как ощутить бессмертие						(0) В Неделю всех святых		
2	08.07.45	Н. 2-я по Пятидесятнице (О воспитании детей)	(1) Как надо воспитывать детей		(2) За своих детей дадите ответ перед Богом (Слово на Евангелие от Матфея, гл. 18, стих 10)						(2) За своих детей дадите ответ перед Богом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	15.07.45	Н. 3-я по Пятидесят- нице («Светильник для тела есть око»)	(1) «Светильник для тела есть око»		(2) Будем всей душой тянуться к свету Христову (Слово на Евангелие от Матфея, гл. 6, стихи 22–23)						
4	22.07.45	Н. 4-я по Пятидесят- нице (О рабах греха и рабах праведности)	(1) О рабах греха и рабах праведности		(2) О рабах греха и рабах праведности (Слово на Послание св. ап. Павла к римлянам, гл. 6, стихи 17–19)		(2) Слово в неделю 4-ю по Пятиде- сятнице (О рабах греха и рабах праведности)		(0) Что значит быть рабами греха и рабами праведности		
5	29.07.45	Н. 5-я по Пятидесят- нице («Свергнем с себя всякое бремя» /Евр. 12, 1/)	(1) «Свергнем с себя всякое бремя»		(2) Всегда благодарите Бога за нака- зания (Слово в начале Успенского поста на Послание св. ап. Павла к евреям, гл. 12, стихи 1–7)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	05.08.45	Н. 6-я по Пятидесят- нице (О молитве)	(1) О молитве		(2) Будем молиться всегда и везде (Слово на Евангелие от Луки, гл. 11, стихи 1–8)						
7	12.08.45	Н. 7-я по Пятидесят- нице (О вере)	(1) О вере								
8	26.08.45	Н. 9-я по Пятидесят- нице («О, вы, напо- минающие о Господе! Не умол- кайте» Ис 62, 6)	(1) «О, вы, напоми- нающие о Господе»		(2) Будьте живыми кам- нями здания своей жизни (Слово на первое Послание св. ап. Павла к коринфянам, гл. 3, стихи 1–15)						
9	02.09.45	Н. 10-я по Пятидесят- нице	(1) «Доколе буду терпеть вас?»		(2) В мире скорбны будете (Слово на Евангелие от Иоанна, гл. 15, стихи 19–20)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	09.09.45	Н. 11-я по Пятидесят- нице (О неблагодар- ности)	(1) О неблагодар- ности		(2) «Какие грехи видим в людях, те есть и в нас» (Слово на Евангелие от Матфея, гл. 18, стихи 23–35)						
11	16.09.45	Н. 12-я по Пятидесят- нице (О слезах)	(1) О слезах		(2) Блаженны плачущие, ибо они уте- шатся (Слово на Евангелие от Матфея, гл. 5, стих 4)						
12	03.09.44	Н. 13-я по Пятидесят- нице (Пригча о виноград- нике)	(1) Пригча о вино- граднике		(2) Горе тем, кто не творит заповеданное Господом (Слово на Евангелие от Луки, гл. 20, стихи 9–18)		(2) Слово в неделю 13-ю по Пятиве- сятнице (О крае- утольном камне)		(0) О Камне Краутоль- ном, который сделался Главою угла		
13	23.09.45	Слово в Неделю перед Воз- движением	(1) Крест Господень	(2) Сораспяться Христу				(0) «Слово в Неделю перед Воздви- жением»	(0) Слово в неделю перед Воздви- жением	(2) Сораспяться Христу	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	27.09.45	Слово в день Воздвижения Креста Господня	(1) Воздвижение Креста Господня	(2) Крест – похвала христиан				(0) «Слово в день Воздвижения Креста Господня»		(2) Слово в день Воздвижения Креста Господня (Крест – похвала христиан)	
15	30.09.45	Слово в Неделю по Воздвижении	(1) Возьми свой крест и иди за Христом	(2) Печать Креста в сердце		(2) Слово в Неделю по Воздвижении (Уметь нести свой крест)		(0) «Слово в Неделю по Воздвижении»			
16	15.10.44	Н. 19-я по Пятидесятнице «И как хотите, чтобы с вами поступали люди...»	(1) «И как хотите, чтобы с вами поступали люди...»		(2) Отвечайте любовью на зло (Слово на Евангелие от Луки, гл. 6, стих 31–36)	(2) Слово в Неделю 19 по Пятидесятнице			(0) О любви к врагам		
17	22.10.44	Н. 20-я по Пятидесятнице (Слово о воскресении сына вдовы Наинской)	(1) О воскресении сына вдовы Наинской	(2) Зачем Господь воскресал мертвых? (Слово на Евангелие от Луки, гл. 7, стихи 11–15)	(2) Слово в Неделю 20-ю по Пятидесятнице (Зачем Господь воскресал мертвых)				(0) О рождении духовном и облачении душ наших в белые и чистые одежды жизни вечной		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	11.11.45	Н. 20-я по Пятидесятнице (Слово об Откровении)	(1) Слово об Откровении		(2) Древний мир жаждал Откровение свыше (Слово на Послание св. ап. Павла к галатам, гл. 1, стихи 11–12)		(2) Слово в неделю 20-ю по Пятидесятнице (О Божественном Откровении)				
19	29.10.44	Н. 21-я по Пятидесятнице (Пригича о сеятеле)	(1) Пригича о сеятеле		(2) Слезами покаяния поливайте семена Божии (Слово на Евангелие от Марка, гл. 4, стихи 3–9)				(0) Слушайте: «вот, вышел сеятель...»		
20	18.11.45	Н. 21-я по Пятидесятнице (Слово об осквернении от мира)	(1) Слово об осквернении от мира		(2) Избегайте мирской скверны (Слово на Послание св. ап. Иакова, гл. 1, стих 27)		(2) Слово в неделю 21-ю по Пятидесятнице (Избегайте мирской скверны)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	25.11.45	Н. 22-я по Пятидесятнице (О смирении)	(1) О смирении		(2) Внемлите призыву Господа – смиритесь (Слово на Послание св. ап. Павла к филиппийцам, гл. 2, стихи 3–11)						
22	12.11.44	Н. 23-я по Пятидесятнице (Об исцелении Гадаринского бесноватого)	(1) Об исцелении Гадаринского бесноватого		(2) Противовядие от беснования – Священное Писание (Слово на Евангелие от Луки, гл. 8, стихи 26–39)				(0) О мире душевном, зяждущемся на чистоте сердца и глубиной собранности духа		
23	03.12.44	Н. 26-я по Пятидесятнице (Пригича о богатом)	(1) Пригича о богатом						(0) Что значит – не в себя, а в Бога богатеть		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	10.12.45	Н. 27-я по Пятидесятнице (О лицемерии)	(1) О лицемерии		(2) Мы обязаны обличать согрешающих перед Богом (Слово на Евангелие от Луки, гл. 13, стихи 10–17)						
25	06.01.46	В Неделю святых отцов	(1) О праотцах								
26	21.01.45	Н. 33-я по Пятидесятнице (О свете Христовом)	(1) О свете Христовом		(2) И воссиял над миром свет Христов (Слово на Евангелие от Матфея, гл. 4, стих 16)						
27	04.02.45	Н. 35-я по Пятидесятнице (О часе смертном)	(1) О часе смертном		(2) Бойтесь принять час смертный без покаяния (Слово на второе Послание св. ап. Павла к коринфянам, гл. 6, стих 2)		(2) Слово в неделю 35-ю по Пятидесятнице (О часе смертном)		(0) Бо имя Отца и Сына и Св. Духа, О часе смертном		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	11.02.45	Н. 36-я по Пятидесятнице (О богатых)	(1) О богатых		(2) О богатых и богатстве (Слово на Евангелие от Марка, гл. 10, стихи 23–27)						
29	18.02.45	Неделя о Закхее	(1) Неделя о Закхее						(3) В Неделю о Закхее		
30	25.02.45	Н. о мытаре и фарисее	(1) Неделя о мытаре и фарисее			(2) О молитве	(2) Слово в Неделю о мытаре и фарисее (О молитве)				
31	04.03.45	Н. о блудном сыне	(1) Притча о блудном сыне			(2) Отечество наше – у Бога	(2) Слово в Неделю о блудном сыне				
32	24.02.46	Н. мясopустная (Слово в Неделю о Страшном суде)	(1) О Страшном суде								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	18.03.45	Н. Сыропустная (О посте)				(2) О посте					
34	22.03.45	День памяти св. 40 мучеников Севастийских	(1) Сорок святых мучеников севастиийских	(2) Слово в день памяти святых сорока мучеников Севастийских						(2) Слово в день памяти святых сорока мучеников Севастийских (Очищение покаянием)	
35	25.03.45	Торжество Православия	(1) Торжество Православия			(2) Об участии еретиков	(2) Слово в первую неделю Великого поста (Об участии еретиков)				
36	01.04.45	Н. вторая Великого поста	(1) Святитель Григорий Палама			(2) Слово в неделю вторую Великого поста (Учение Христова и учения человеческого)	(2) Слово во вторую неделю Великого поста (Чему учат вожди человеческие и чем оглищаются их учения от учения Христа)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	07.04.45	Благовещение Пресвятой Богородицы	(1) Благовещение Пресвятой Богородицы			(2) Не тщетна вера наша					
38	15.04.45	О слове	(1) «Положи, Господи, хранение устам моим»			(2) От слов своих осудишься	(2) Слово в четвертую неделю Великого поста (О слове)				
39	22.04.45	О покаянии (День памяти прп. Марии Египетской)	(1) Святая Мария Египетская			(2) О покаянии	(2) Слово в пятую неделю Великого поста (О покаянии)				
40	02.05.45	Великая Среда	(1) Предатель Иуда и жена-блудница				(2) Слово в Великую Среду				
41	03.05.45	Великий Четверг	(1) Тайная вечера			(2) Слово в Великий Четверг (Тайная Вечера Христова)	(2) Слово в Великий Четверг (Тайная Вечера Христова)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	04.05.45	Великая Пятница	(1) Великая Пятница			(2) Плач над Плащаницей		(0) Слово в Великий пяток			
43	06.05.45	Первый день Святой Пасхи	(1) Святая Пасха	(2) Слово в Первый день Пасхи (Свет Христов ныне воссиял из Гроба)			(2) Слово в первый день Пасхи (О Воскресении Христовом)		(3) Христос Воскресе!	(2) Слово в первый день Пасхи (Свет Христов ныне воссиял из Гроба)	
44	07.05.45	О бессмертии	(1) О бессмертии	(2) Бессмертие – безусловное требование души христианской						(2) Бессмертие – безусловное требование души христианской	
45	08.05.45	«В начале было Слово...»	(1) «В начале было Слово...»	(2) Слово во Второй день Пасхи (И Слово стало плотью)			(2) Слово во второй день Пасхи		(0) Слово на литургии в третий день Пасхи. «В начале было Слово»	(2) Слово во второй день Пасхи («И Слово стало плотью»)	
46	13.05.45	Неделя о Фоме 1945 г.	(1) Апостол Фома	(2) Слово в Неделю о Фоме (Веруйте в Бога и в Меня веруйте) (1 часть)					(3) Христос Воскресе! Об апостоле Фоме	(2) Слово в Неделю о Фоме («Веруйте в Бога и в Меня веруйте»)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	28.04.46	Н. о Фоме 1946 г.	(1) «Господь мой и Бог мой»	(2) Слово в Неделе о Фоме (Веруйте в Бога и Меня веруйте) (Ш часть)							
48	20.05.45	О женах мироносицах	(1) О женах мироносицах	(2) Слово в Неделе жен-мироносиц (Благоухание добрых дел)	(2) «Слово в Неделе жен-мироносиц»					(2) Слово в Неделе жен-мироносиц (Благоухание добрых дел)	
49	27.05.45	Н. о слабленном	(1) Неделя о слабленном	(2) Слово в Неделе о слабленном (Будем благодарными)			(2) Слово в Неделе о слабленном (О благодарности)			(2) Слово в Неделе о слабленном (Будем благодарными)	
50	03.06.45	Н. о самарянке	(1) О самарянке	(2) Слово в Неделе о самарянке (Путь, указанный Христом)			(2) Слово в Неделе о самарянке		(3) В Неделе о Самарянке	(2) Слово в Неделе о самарянке (Путь, указанный Христом)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	10.06.45	Н. о слепом	(1) Об исцелении слепорожденного	(2) Слово в Неделю с слепорожденном (О благодетстве и духовной слепоте)	(1) Об исцелении слепорожденного	(2) Слово в Неделю о слепорожденном	(2) Слово в Неделю о слепорожденном	(2) Слово в Неделю о слепорожденном (О благодетстве и духовной слепоте)	(0) Слово в день Св. Духа «Царю Небесный» (4) Во имя Отца и Сына и Святого Духа. «С нами Бог, разумейте языцы и погоряйтесь, яко с нами Бог»	(2) Слово в Неделю о слепорожденном (О благодетстве и духовной слепоте)	
52	24.06.45	День Пятидесятницы	(1) День Пятидесятницы	(2) Дух Святой да сходит в сердца наши							
53	25.06.45	«Царю Небесный...»	(1) Царю Небесный, Утешителю...	(2) Мы Им живем, и движемся, и существуем			(2) Слово в День Святого Духа		(0) Слово в день Св. Духа «Царю Небесный» (4) Во имя Отца и Сына и Святого Духа. «С нами Бог, разумейте языцы и погоряйтесь, яко с нами Бог»	(2) Мы Им живем и движемся, и существуем	

Примечание: В таблице видно издание, в котором обнаружена та или иная публикация проповеди святителя (всего опубликованных единичных и повторяющихся проповедей 156), а также показана степень отклонения публикаций от текста проповедей книги I-й МДА (условный диапазон: (0) – (4)).

Приложение 2

Использование свт. Лукой Св. Писания в проповедях книги I-й тамбовских проповедей из библиотеки МДА

№ п/п	Проповеди МДА (по датам), Эпиграф – Мф 11:28–30.	Ветхий Завет	Евангелие от Матфея	Евангелие от Марка	Евангелие от Луки	Евангелие от Иоанна	Деяния святых апостолов	Послания апостола Павла	Соборные послания апостолов Иакова, Петра, Иоанна и Иуды, Откровение Иоанна Богослова
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Неделя всех святых («Я шел по Черниговскому...», ³⁶⁴ 01.07.1945 г. ³⁶⁴		10:32–33, 37–38; 19:29; 7:14 (6п) ³⁶⁵			16:33		Евр 12:1–3; 11:36–38 (6п)	

³⁶⁴ Даты произнесения проповедей даны так, как указаны в книге I-й.

³⁶⁵ Двумя буквами 6п в таблице обозначены отсылки на Св. Писание, приведённые в проповедях свт. Луки:

– не дословно или сокращённо. Например: «Ибо мир во зле лежит» (1 Ин 5:19) (хотя в послании ап. Иоанна этот стих написан так: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1 Ин 5:19)) (из проповеди «О слезах»); «Господь наш Иисус Христос сказал, что доколе будет проповедано Евангелие в мире, будет говорить о деяниях ее» (в Евангелии: «Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала (Мф 26:13)») (из проповеди «Великая Среда»);

– расширено с прибавлением своих слов. К примеру, слова из Мф 5:22 сказаны так: «Господь, Иисус Христос, Который нам, простым рядовым христианам запретил называть ближнего своего даже таким, как будто невинным словом, как “пустой человек”, Который сказал, что если назовем кого-нибудь “безумным”, то подлезим геенне огненной» (из проповеди «Неделя 27-я по Пятидесятнице. О лицемере»));

Принадлежность некоторых из обозначенных «6п» отрывков к какой-либо книге Библии видна из смысла текста проповеди. Этот смысл по большей части передан владыкой своими словами. Например, слова из Исх 2–3 святитель передал таким образом: «Народ Израильский, очень долго шедший по пустыням Синайским и тосковавший по мясу и овощам Египетским, восстал против Моисея и Аарона и возроптал на них и на Бога» (из проповеди «Свернем с себя всякое бремя»), а слова из Мк 2:10–12; 7:32–35 так: «О, Господи, чьи это руки? Какие это руки? Ведь это те руки, которые воздвигали расслабленных, это те перста, которые были вложены в уши глухого и косноязычного и исцелили его» (из проповеди «Неделя о Фоме», 1946).

Если в тексте проповеди какой-либо сюжет, повторяющийся в разных Евангелиях, не цитируется, а пересказывается, а пересказываетеся и на него нет отсылки на стихи из Библии, то нами взято Евангелие от Матфея. К примеру, ссылка на известный сюжет о пришествии Иуды с народом, его знаке и поцелуе, о чём говорит свт. Лука в проповеди «Великая Среда», дана на Мф (26:47–49) с прибавлением (6п). Хотя тот же сюжет есть, например, в Мк 14:43–45, и можно было написать и Мк 14:43–45 (6п).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	О воспитании детей («Блодите, да не...»), Неделя 2-я по Пятидесятнице, 08.07.1945 г.	1 Пар 2:12-34 (6л); 1 Цар 4:1-18 (6л); Пс 102:17-18; Слр 30:9	18:10; 5:22 (6л)	11:26	6:24-26 (6л)				
3	«Светильник для тела есть око», Неделя 3-я по Пятидесятнице, 15.07.1945 г.	Исх 34:29 (6л)	6:22-23			14:6; 9:41 (6л)			
4	О рабах греха и рабах праведности («Христианам из римских...»), Неделя 4-я по Пятидесятнице, 22.07.1945 г.				12:35-37	8:31-34		Рим 6:17-18, 18-19; 1 Кор 6:19 (6л); Рим 6:20-21; Гал 5:19-23	
5	«Свернем с себя всякое бремя» («Св. ап. Павел...»), Неделя 5-я по Пятидесятнице, 29.07.1945 г.	Исх 16:2-3, 31 (6л); Числ 21:5-9 и др. (6л); Иов (6л) (общий пример); Иов 1:21; Пс 118:71; Иов 5:17; Ис 35:3				16:33 (6л)		Евр 12:1, 2 (6л), 3, 6-7	2 Пет 2:7-8 (6л)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	О молитве («О том событии...»), Неделя 6-я по Пятидесятнице, 05.08.1945 г.	Пс 41:4; Пс 6:7; Пс 118:62; 1 Цар 1:12–13 (б/п); Исх 14:15 (б/п); Ион 3:6–10 (б/п); Иерем 5:1–3, 7–9; Быт 18:24 (б/п); 18:29–32 (б/п)	9:1–8 (б/п); 15:22–28 (б/п); 7:7–8	2:1–2 (б/п)	5:17–26 (б/п); 11:5–8; 18:1–3 (б/п); 18:4–7			1 Фес 5:17 (б/п); 2 Кор 12:7–8 (б/п); 2 Кор 12:9; 2 Кор 12:10 (б/п)	
7	О вере («Прежде чем исцелить...»), Неделя 7-я по Пятидесятнице), 12.08.1945 г.	Иов 19:25–27; Притч 4:23	9:28–29 (б/п); 8:5–10	6:1–6 (б/п); 5:28–34; 16:16				1 Кор 13:13 (б/п); Евр 11:1 (б/п)	
8	«О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте», Неделя 9-я по Пятидесятнице, 26.08.1945 г.	Ис 62:6	5:48 (б/п)					1 Кор 3:1–3, 4, 5–6, 7–8, 9, 10–11, 12–13, 14–15	1 Пет 2:3
9	Неделя 10-я по Пятидесятнице («Господь Иисус Христос...»), 02.09.1945 г.	Пс 43:23; Пс 136 (б/п)	12:24 (б/п); 17:17		9:28–43	6:26; 15:19–20	26:24	1 Кор 4:9–13; 2 Тим 3:12 (б/п); Евр 13:14	2 Пет 2:7–8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	О небагодарности («Глубоко возмущительную, тяжкую...»), Неделя 11-я по Пятидесятнице, 09.09.1945 г.	Пс 56:5; Лев 19:18	18:23–35 (бц); 5:28; 6:12; 6:14–15		6:36			Еф 4:32	Иак 2:13
11	О слезах («О слезах будет речь...»), Неделя 12-я по Пятидесятнице, 16.09.1945 г.		5:4; 5:48				20:31		1 Ин 5:19 (бц); Откр 21:1–4
12	Притча о винограднике («Боле чем за...»), Неделя 13-я по Пятидесятнице, 23.09.1944 г.	Ис 5:1–7 (бц)	21:33–44 (бц)						1 Пет 2:1–7
13	Слово в Неделю перед Воздвижением («Праздник Воздвижения Креста...»), 23.09.1945 г.					3:14; 12:26		Гал 6:14; Гал 2:19–20; Кол 3:2–3; Рим 8:17; Гал 6:17–18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Слово в день Воздвижения Креста Господня «Великий праздник Воздвижения...», 27.09.1945 г.	Притч 1:7 (бп); Притч 21:30; Притч 10:31; Притч 11:2; Исх 40:10 (бп); 2 Цар 24:25 (бп); 1 Цар 21:9 (бп)						1 Кор 1:18–19, 20–22, 23; Кол 2:2–3; 1 Кор 1:25–26, 27–28; Кол 1:20 (бп)	Иак 3:17
15	Слово в Неделю по Воздвижению «Иже хошет по Мне...», 30.09.1945 г.	7:14 (бп)		8:35	14:26 (бп)			Флп 2:6–8; Гал 5:24; Гал 2:20; Гал 6:14 (бп); Флп 3:13–14; 2 Кор 4:17	
16	«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», Неделя 19-я по Пятидесятнице, 15.10.1944 г.	5:45 (бп); 25:35–36 (бп)			6:31–36			Рим 13:10 (бп)	
17	Слово о воскресении сына вдовы Нанской («Вы слышали сегодня о...»), Неделя 20-я, 22.10.1944 г.	5:22–23, (бп), 5:35–42		5:22–23, (бп), 5:35–42	7:14	8:44; 11:43–44 (бп)	9:36–41 (бп)	Кол 2:9–11, 12:14; Еф 4:21–24; Еф 4:25, 26–32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Слово об Откровении («Вы слышали ныне...»), В Нед. 20-ю по Пятидесятнице, 11.11.1945 г.	Иез 37:1-6; Быт 2:7 (б/п)		16:6 (б/п)	7:11-17 (б/п)	14:6 (б/п)	9:3-6 (б/п)	Гал 1:11-12; 1 Фес 4:16-17 (б/п)	
19	Неделя 21-я по Пятидесятнице. Притча о сеятеле. («Слушайте: вот, вышел...»), 29.10.1944 г.	Ис 6:9-10 Иез 33:30-32; Пс 41:12	7:13 (б/п)	4:3-8				Евр 4:12; Евр 2:13	
20	Слово об осквернении от мира («Хопите ли быть...»), 21-ю Неделю по Пятидесятнице, 18.11.1945 г.	Втор 22:22-24 (б/п)	12:36 (б/п)					1 Кор 6:9 (б/п); Евр 12:15-16; 1 Тим 2:9-10; Флп 4:8-9	Иак 1:27; 2 Пет 2:9-14, 17-18; Иуд 1:17-19
21	Неделя 22-я по Пятидесятнице. О смиреннии («Так говорит Высший и...»), 09.12.1945 г.	Ис 57:15; Ис 66:2; Ис 40:3-4; Быт 18:27; Пс 21:7; Пс 130:1; Ис 40:3-4 (б/п)	3:2; 11:29; 20:27-28; 23:12; 18:3; 8:20; 5:3-11 (б/п)	1:3 (б/п)	22:26	1:14; 13:14		2 Кор 8:9; Рим 12:16; Рим 12:1-3; Флп 2:3-11; 1 Кор 1:27-29	Иак 4:10; 1 Пет 5:5-6; 1 Пет 5:5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Неделя 23-я по Пятидесятнице. Об исцелении Гадаринского бесноватого «Вы слышали сегодня Евангельское...», 12.11.1944 г.	Пс 61:2	4:1-11 (бп); 12:43-44 (бп), 44-45	5:1-20 (бп)	11:24-26	14:30		Еф 2:2 (бп); Еф 6:12 (бп); 2 Кор 12:2-4 (бп)	
23	Притча об обгоном («Послушайте, вы, говорящие...») Нед. 26-я по Пятидесятнице. 08.12.1944 г.	Притч 20:27	3:10; 5:8 (бп), 11 (бп)		12:16-21 (бп); 12:18-19				Иак 4:13-16
24	Неделя 27-я по Пятидесятнице. О лицемерии («В одной из синагог...»), 10.12.1944 г.		5:22 (бп); 23:33 (бп); 16:23 (бп); 21:12-13 (бп); 23 (бп); 7:1, 3, 5		13:10-17; 13:31-32 (бп)	2:16 (бп); 8:44 (бп)		Еф 5:11; 1 Тим 5:20; 2 Тим 4:2; Еф 6:10, 11-12, 13, 14, 15-16, 17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Слово в Неделю святых апостолов («Воскресенье перед Рождеством...»), 05.01.1946 г.	Быт 3:15 (6ц); Быт 49:10; Ис 59:20; Мал 3:1; Дан 9:25–26; Дан 7:13, 14; Зах 9:9; Ис 53:1–9; Ис 42:1–3; Ис 42:7; Зах 12:10; Пс 21:17–19; Пс 68:22; Ис 53:9; Быт 12:1 (6ц), 4–5 (6ц); Быт 22:10–11 (6ц); Быт 20:1–17 (6ц)	27:34 (6ц); 27:57–60			14:6		Евр 11:35–37 (6ц)	1 Ин 4:16
26	О свете Христовом («Люди сияющи во тьме...»), Нед. 33 по Пятидесятнице, 21.01.1945 г.	Ис 9:2	16:18 (6ц); 5:14–15, 16; 3:2; 10:33		12:32 (6ц); 11:35	1:4, 5, 9; 12:35		Еф 5:8	1 Пет 2:9

1	27	О часе смертном («Когда святой пророк...»), Неделя 35-я по Пятидесятнице, 04.02.1945 г.	1 Цар 20:3 (б/п); 1 Цар 23:7–14 (б/п); Пс 33:22; Пс 115:6; Ис 32:11	5:12; 16:22, 23 (б/п), 24, 25 (б/п), 26, 27, 28	12:35	12:35	12:35	2 Кор 6:2; 1 Кор 15:56	Откр 1:20 (б/п); Откр 2:10
28	О богатых («Вы слышали сегодня...»), Неделя 36-я по Пятидесятнице, 11.02.1945 г.	Исх 20:3 (б/п); Исх 20:4 (б/п); Исх 20:12 (б/п); Исх 20:13–17 (б/п); Лев 19:18 (б/п)	19:23-24 (б/п), 25, 26 (б/п), 17-20 (б/п); 5:17 (б/п); 5:3–11 (б/п); 5:48 (б/п); 6:34 (б/п); 5:44 (б/п); 5:40 (б/п); 19:21; 19:22 (б/п)	16:19–21 (б/п)					Иак 5:1–6
29	Неделя о Захвее («Господь наш Иисус Христос...»), 18.02.1945 г.	Иез 34:15–16	18:20	19:1-5 (б/п), 6–7 (б/п), 8–9; 7:38 (б/п); 23:42; 23:43 (б/п)	6:37; 10:11; 10:14				Откр 3:20 (б/п)
30	Неделя о мытаре и фарисее («Приближается великий пост...»), 25.02.1945 г.	Ис 57:15; Иов 4:18; Ис 2:11–13, 17	4:17; 5:3	18:9–14 (б/п); 18:13				Рим 8:26; 1 Кор 13:4	1 Пет 5:5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Неделя о блудном сыне («К вам, молодая поросль...»), 04.03.1945 г.	Пс 136:8; Пс 136:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7:13–14 (бп); 7:6		15:11–32 (бп); 15:10 (бп)	16:33 (бп)		1 Кор 6:19 (бп)	2 Пет 3:9 (бп)
32	Слово в Неделю о Страшном суде («Уже третий месяц...»), 24.02.1946 г.	Быт 2:7 (бп)	13:30 (бп); 24:36 (бп); 24:21; 24:7 (бп); 24:22; 24:29–31, 32; 25:34; 25:41 (бп)		18:8 (бп)	14:2 (бп)		1 Фес 4:16 (бп); Рим 13:10 (бп); 2 Кор 12:2–4 (бп); 1 Кор 6:9-10	Откр 20:13 (бп); Откр 6:10 (бп); Откр 21:2
33	О посте («Вы слышали ныне слова...»), Неделя Сыропустная, 18.03.1945 г.		9:14–15 (бп); 6:16–17 (бп); 6:15; 18:23–35 (бп); 6:12					Рим 13:8–11, 12-14	
34	День памяти св. 40 мучеников Севастийских («Мы празднуем сегодня память...»), 22.03.1945 г.	Пс 13: 5 (бп)	10:33 (бп); 18:18 (бп); 5:22					Еф 4:29 (бп)	Иуд 1:22–23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Торжество Православия («В первое воскресе- ние...»), Неделя I Вел. Поста, 25.03.1945 г.		10:14, 16; 17:21; 7:15		10:16	17:20–21; 21:16	20:29–30	Рим 10:15; Рим 16:17; 2 Фес 2:15; Гал 1:9	2 Пет 2:1–2; 2 Пет 3:16; 10:14
36	Неделя вторая великого поста («Во второе воскресе- ние...»), 01.04.1945 г.		16:19; 10:14; 4:1–2 (бп); 4:8–9 (бп); 4:10	7:21–22	12:13–14 (бп); 6:45	10:1–2; 10:9; 18:33 (бп), 36 (бп)			Иак 4:8–10
37	Благовещение Пресвятой Богородицы («День спасения нашего...»), 07.04.1945 г.	Ис 7:14	16:19 (бп)		1:26–27 (бп), 30–31 (бп); 1:28, 32–33 (бп), 34 (бп), 35; 1:48	6: 41 (бп)		1 Тим 3:16; 1 Кор 9:22; 1 Тим 4:16	
38	О слове («Ныне мы празднуем память преп. отца...»), Неделя 4-я Вел. Поста, 15.04.1945 г.	Пс 139:4; Притч 11:11; Пс 140:3	12:36–37; 5:22					Еф 4:29; 1 Кор 6:9–10 (бп); 1 Тим 6:20; 2 Тим 2:16	Иак 3:5–6; 3:7–10; Иак 1:26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	О покаянии (день памяти пре. Марии Египетской) («Нынешний день св. Церковь...»), 22.04.1945 г.	Иоиль 2:12–13; Иез 20:43; Плач 3:40–42; Еккл 7:4; Иез 18:21–23	5:48 (бп); 12:36 (бп); 3:10		7:44–48 (бп)			2 Кор 7:10	Иак 4:9
40	Великая Среда («В великую среду вспоминаем...»), 02.05.1945 г.	4 Пар 25:1–4 (бп) и др. о Навуходоносоре, 9–11 (бп) и др. о Навуходоносоре; Дан 4:31–34 (бп), 5:18–21 и др. о Навуходоносоре.	26:13 (бп); 14–16 (бп); 26:47–49 (бп); 10:33 (бп); 27:3 (бп), 4, 5 (бп); 26:12 (бп)			6:70; 12:6 (бп)	1:18 (бп)	Рим 9:17; Рим 8:29; Рим 9:21–24	
41	Великий Четверг («Великий четверг. Вечеря...»), 03.05.1945 г.		20:26 (бп); 26:26–28			13:4–10 (бп), 14; 6:48–51, 53–56; 6:52 (бп), 60 (бп), 66–67 (бп), 68; 15:1–6		Рим 15:1–2	
42	Великая Пятница («Солнце померкло. Земля...»), 04.05.1945 г.	Ис 53:4–7, 9; Пс 21:17–19	27:51–53; 18:3 (бп)	15:45–47 (бп); 8:34		19:30; 16:33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Первый день святой Пасхи («Слушайте слова св. ап. Петра...»), 06.05.1945 г.		17:23		24:13–15 (бп), 24:16; 24:17–21 (бп); 24:1–11 (бп); 24:39–43 (бп); 24:19–20 (бп)	21:1–6 (бп)	1:3 (бп)	1 Кор 15:12–14, 20–23	1 Пет 1:3; 1 Ин 3:5 (бп); 1 Пет 2:22 (бп)
44	О бессмертии («Два святейших, глубочайших...»), 2-й день Св. Пасхи, 07.05.1945 г.	Лев 17:10–14 (бп); Быт 1:26 (бп)			24:13–33 (бп); 24:6	20:19 (бп), 26 (бп)		1 Кор 15:13–14 (бп); 1 Фес 5:23; 1 Кор 15:35; 1 Кор 15:42–44, 46, 48–49, 50, 51–52, 53	Откр 21:2 (бп)
45	«В начале было Слово...» («Только один раз в год...»), третий день Св. Пасхи, 08.05.1945 г.	Пс 32:6; Быт 1:1				1:1, 2, 3, 4–5, 9–10, 11, 12, 14; 15:15		1 Кор 1:24 (бп); Евр 1:3 (бп)	1 Ин 1:1
46	Неделя о Фоме («Все святые апостолы...»), 13.05.1945 г.		16:18 (бп)	5:41–42 (бп)	18:32–34 (бп); 7:14–15 (бп)	20:25 (бп), 27 (бп), 28, 29; 14:1; 14:23 (бп)			
47	Неделя о Фоме («Вы знаете как трудно...»), 28.04.1946 г.	Притч 8:17	4:4 (бп); 9:29–30 (бп); 23:1–36 (бп)	2:10–12 (бп); 7:32–35 (бп)	24:37 (бп), 41 (бп); 7:11–15 (бп); 23:33 (бп); 4:43 (бп); 7:37–38 (бп)	20:25 (бп); 11:8; 11:16; 20:28; 7:37; 14:21–22; 19:34 (бп)		Флп 1:21 (бп); Евр 10:28–29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	О женах мироносицах («Нынешнее третье воскресенье...»), 20.06.1945 г.		28:9 (бп); 28:1; 2:11 (бп); 25:34–40 (бп), 41–46 (бп)	16:9 (бп); 9:31–32 (бп); 16:14 (бп)	2:13–14 (бп); 2:49 (бп); 24:1 (бп)	21:25 (бп)		Евр 12:2 (бп)	
49	Неделя 0 расслабленном («В четвертую неделю по...»), 27.06.1945 г.	Ис 1:3; Сир 29:4–9; Сир 3:8–9, 16; Втор 27:16; Исх 21:15 (бп)			17:12–19 (бп); 17:17–18	5:5–17 (бп)			
50	Неделя 0 самарянке («Спокойными, равными, душами...»), 03.06.1945 г.	Ис 55:1				4:3–9 (бп), 10, 11 (бп), 12, 13–14, 15; 7:37; 4:16, 17, 18, 19–20, 21, 23–24; 14:6		Флп 3:13; Гал 3:24 (бп)	Откр 22:1–2 (бп)
51	Неделя 0 слепом («Слышали вы сегодня...»), 24.06.1945 г.	Иез 12:2; Ис 42:16	4:18 (бп) и др.			9:1–38 (бп); 9:32, 39–41; 1:9–11; 1:5		Евр 1:3 (бп)	
52	День Пятидесятницы («Настал великий праздник...»), 24.06.1945 г.		21:12 (бп); 16:23			14:18 (бп), 26 (бп)	2:1–4 (бп)	Еф 4:26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	«Царю Небесный...» (День Святого Духа) («В день св. Духа...»), 25.06.1945 г.	Пс 32:6; Быт 1:1 (6/п); Быт 2:7 (6/п); Быт 1:26–27 (6/п)	14:18, 26 (6/п); 4:18–20 (6/п) и др.				1:9 (6/п); 17:28	Рим 1:19–20	
Другие тамбовские проповеди, опубликованные в разных изданиях									
54	Первая проповедь архиепископа Луки в Тамбове, 26.02.1944 г. ³⁶⁶								
55	Торжество Православия (неполный текст проповеди) 05.03.1944 г. ³⁶⁷								
56	День памяти Св. Апостола и Евангелиста Луки, 31.10.1944 г. ³⁶⁸								1 Ин 1:1–3

³⁶⁶ Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа... С. 27–28.

³⁶⁷ Косачев И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий... С. 376.

³⁶⁸ Лисюнин В. Ф., свящ. Тамбовская Голгофа... С. 373–377.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Слово в неделю 35 по Пятидесятнице («Горе имеем сердца»), 11.02.1945 г. (в тамбовском периоде относится условно) ³⁶⁹			8:31 (бп)		6:8–25 (бп), 26–27, 29, 30–33, 34–35, 54 (бп), 60–66 (бп), 67–68; 3:1–21 (бп), 12:21–22, 23 (бп), 24		Кол 3:2	
58	Слово в день памяти святителя Питирима, Тамбовского чудотворца, 10.08.1944 или 1945 г. ³⁷⁰	Притч 29:2; Прем 4:1; Притч 10:31–32 (бп); Притч 3:13; Притч 8:8; Прем 6:13 (цитируется по тексту Паремий); 3 Цар 17:1 (бп) и др.; Прем 2:12, 14–16; Прем 10:12				8:32		Гал 4:9 (бп); 1 Кор 13:12 (бп); 2 Кор 3:17	

³⁶⁹ Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), свт. Принесем Тебе любовь... С. 3–9.

³⁷⁰ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Слово в день памяти святителя Питирима... С. 174–180. Редакторами указаны разные годы произнесения проповеди. Хотя в ней же сам владыка Лука сообщает: «В этом году исполнилось триста лет со дня рождения святителя Питирима» (Там же. С. 175). Свт. Питирим родился в 1645 г., поэтому, вероятно всего, проповедь была произнесена в 1945 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Сорасаться Христу, 1945 г. ³⁷¹					19:6–11, 13–20; 3:14; 12:26		Гал 2:19; 6–14; Кол 3:2–3; Рим 8:17	
60	На слова: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21), 26.02.1946 г. ³⁷²				17:20–21, 22–24, 25				
61	«Настал день печальный...», 19.05.1946 г. ³⁷³				Лк 4:43			Евр 13: 7 (бц)	

Примечание: Таблица составлена на основании: *Проповеди архиепископа Луки в Тамбове 1944–1946 гг. Книга 1-я. Машинопис. Библиотека Московской Духовной Академии.* Под номерами 54–61 дана информация о тамбовских проповедях, опубликованных в разных изданиях.

³⁷¹ Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Избранные творения... С. 111–113.

³⁷² Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Спешите идти за Христом!.. С. 5–6.

³⁷³ Гирич А., прот. Служение святителя Луки (Войно-Ясенецкого)...

Приложение 3

**ПРОПОВЕДИ СВТ. ЛУКИ ТАМБОВСКОГО
ПЕРИОДА (КНИГА I-Я)**
(из библиотеки Московской духовной академии)

«Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем,
и найдете покой душам вашим;
ибо иго Мое благо и бремя Мое легко»
(Мф 11:28–30)

**ПРОПОВЕДИ АРХИЕПИСКОПА ЛУКИ В ТАМБОВЕ
1944–1946 гг.**

Книга 1-я

1 июля 1945 г.

НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ

Я шел по Черниговскому шоссе, которое ведет в Киев. По обочинам дороги, по тропинкам шли вереницы, многие вереницы людей, направлявшихся в Киев. Впереди шел высокий старик, а за ним шли женщины, молодые и старые с котомками и посохами. Они шли мерным, тихим шагом, покачиваясь как маятник.

Они шли, шли и шли – долгие недели, долгие месяцы шли. Я спрашивал их, откуда они идут. Все шли издалека; и были такие, которые шли за три тысячи верст.

Что влекло их на такой тяжкий подвиг? Что влекло их в Киев? Их влекла жажда правды, жажда бессмертия. Им трудно, тяжело было жить в этом мире неправды, в этом мире зла, ненависти, лжи, насилия. Их жизнь была тяжела и беспросветна. Их души не могли примириться с тем, чтобы не было правды на свете. Они видели, что в жизни человеческой правды почти нет. Они видели, что злые и нечестивые часто благоденствуют, а благочестивые, кроткие и смиренные несут тяжелый крест страданий. Их душа не могла примириться с такой невыносимой несправедливостью. Она требовала правды, требовала справедливости – воздаяния злу вечными муками, воздаяния праведности покоем и вечной радостью. Они всем сердцем верили в бессмертие. Они верили, что там у Бога, у Престола Отца Небесного, живет высшая и вечная правда. Они верили, что там и только там есть покой и святая любовь. Они всем сердцем из тьмы жизни тянулись к свету. Как все живое тянется к солнечному свету, так и их души, обремененные страданиями, тянулись к свету, искали правды, искали света. И в поисках этой правды, в поисках света они шли три тысячи верст пешком.

Они шли для того, чтобы побывать в тех местах и пещерах Киево-Печерской Лавры, в которых так много страдали, так много молились и постились преподобные и святые. Они шли для того, чтобы подышать там воздухом пещер, который был насыщен фимиамом молитв святых и воздыханиями их, когда приходилось им вести борьбу с бесами, искушавшими их и гнавшими их оттуда. Этим чистым воздухом хотели хоть немного подышать

чистые и добрые русские люди. Они хотели пройти по тем подземным коридорам, по которым ходили стопы преподобных святых Печерских.

Они шли для того, чтобы там ощутить совершенно явственно бессмертие, ибо знали они, что бессмертные эти святые, что души их предстоят у Престола Всевышнего. Они тянулись к ним, тянулись к бессмертию. И шли без конца вереницы простого русского народа в Лавру Киево-Печерскую, Троицкую, Почаевскую, шли в Соловки, в Саров, шли для того, чтобы приобщаться к свету сердцами своими, отдохнуть там, где был отдых вечный, который стяжали преподобные отцы наши, святые и чудотворцы.

Они шли и шли без конца. Они шли к тем, кто исполнил завет Христов. Они шли к тем, кто исповедовал Имя Христово перед людьми, к тем, кто исповедание свое часто запечатлевал кровью своей и тяжкими мучениями.

Они шли к тем, кого Господь Иисус Христос исповедает перед Отцом Своим Небесным. Они шли к тем, кто возлюбил Господа Иисуса Христа гораздо больше, чем отца своего или мать свою.

Они шли к тем, кто стал достойным Его, ибо недостоин Господа Иисуса тот, кто детей своих, семью свою любит больше, чем Его. Они шли к тем, кто взял крест свой и последовал за Христом и стал достойным Его.

Они шли к тем, кто оставил дома свои или братьев и сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Христова, и кто получил во сто крат и наследовал жизнь вечную. Они все оставили, все презрели ради Господа Иисуса Христа, чтобы стать достойными Его, стать друзьями, братьями Его. И наследовали они жизнь вечную. На них сбылись слова Христовы: «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто любит отца или мать более Меня, недостоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот недостоин Меня» (Мф 10:32, 37–38).

«И всякий, кто оставит дома или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную».

Не ложно, не ложно это слово Христово. И свидетельствую я вам, что когда оставил я детей своих и предал их Богу, Он позаботился о них, и они были воспитаны,

может быть, лучше, чем мог бы это сделать я сам. И дал мне Господь во сто крат больше детей. Он дал мне всех вас, Он дал мне сердца ваши, ибо знаю я любовь вашу, и на эту горячую любовь отвечаю своей горячей любовью к вам.

Вот как много у меня теперь детей, вот как не ложно слово Христово.

Чистые и благочестивые люди русские шли вереницами в святые места для того, чтобы там почтить тех, которые за Христа переносили тяжкие, несказанные страдания, тех, о которых Св. Ап. Павел говорит, что они испытали поругания и побои и даже узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, как перепилен был деревянной пилой Св. прор. Исаия, были подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в козых кожах, терпя недостатки и скорби; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам и ущельям земли.

Это те, кто прошел путь, указанный Господом Иисусом, когда говорил Он, что узки врата и тесен путь, «ведущий в жизнь вечную, когда говорил – в мире скорбны будете, но мужайтесь, ибо Я победил мир».

Ныне празднуем мы память всех святых, и перед нами огромное сверкающее облако свидетелей о Господе Иисусе. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинаящий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную Престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнеможеть и не ослабеть душами вашими» (Евр 12:1–3) и пойти вслед за Христом».

8 июля 1945 г.

Неделя 2-я по Пятидесятнице

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

«Блюдите, да не презрите единого от малых сих».

Помните ли вы эти слова Христовы, думали ли вы, что они относятся прямо и непосредственно к вам?

Разве мало у вас этих «малых сих», которых надлежит вам блюсти? Разве мало у вас сыновей, дочерей, от которых вы льете горькие слезы? Разве мало развратных дочерей ваших и сыновей воров и хулиганов?

Много, много льете вы слез над ними. Отчего же это? Оттого что не помните этих слов Христовых: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих».

Когда тяжело вам становится от того, что творят ваши дети, тогда вы плачете, тогда вы Богу молитесь, чтобы Он помог вам. А молитва ваша остается бесплодной. Почему же бесплодной? Потому, что нельзя на Бога возлагать своих собственных обязанностей, потому что вы сами должны были заботиться о детях ваших и воспитывать их, а не ждать, что за вашим нерадением за вас исполнит это Бог.

Если слуга ваш нерадеет о своем деле и ждет, чтобы вы сами исполнили его, то разве вы станете работать за него, разве не разгневаетесь на нерадивого слугу? Что же вы хотите от Бога, если сами нерадеете о детях ваших?

Св. Иоанн Златоустый сказал страшные слова о тех, которые не воспитывают детей своих: «Родителей, которые пренебрегают воспитывать детей своих по-христиански, беззаконнее детоубийц, ибо детоубийцы тело от души разлучили, а они душу и тело ввергают в геенну огненную».

Тяжкий, тяжкий ответ даст перед Богом каждый из нас, кто не заботится о воспитании детей, такой тяжкий ответ, какой изображен в Библии, в Первой Книге Царств, где рассказывается о благочестивом первосвященнике еврейском Илие, который пятьдесят лет был судьей народа Израильского. При нем находился, ему служил св. пророк Самуил, тогда еще только отрок.

И однажды, во сне, этому святому отроку Господь повелел возвестить первосвященнику Илию, что его ждет страшная кара Божья за то, что нерадеет он о детях своих. А дети его были священниками и нечестием своим озлобляли народ и отвращали его от Бога.

Когда приносили евреи мясо животных для принесения в жертву Богу, тогда слуги этих нечестивых священников выбирали лучшие куски мяса из котла, в котором оно варилось для жертвоприношения, и отдавали этим нечестивым священникам. Даже сырое мясо отбирали они, а не требование принесших сперва сжечь тук на жертвеннике,

отвечали: если не отдашь, силой возьму. Видя это, народ отвращался от жертвоприношений.

За такое нечестие Господь покарал не только этих священников, но и самого первосвященника Илия.

Было нашествие филистимлян на землю Израильскую, и во время ожесточенного боя этот 98-ми-летний старец сидел на седалище у храма в ожидании известий с поля битвы. И прибежал к нему взволнованный, покрытый пылью, вестник и сказал ему: «Сыновей твоих убили, а Ковчег Божий взят в плен».

Услышав эту весть, первосвященник упал навзничь, сломал позвоночник и умер тяжелой смертью. А Господь возвестил, что наказание будет продолжаться над всем родом его.

Вот видите, как это страшно – весь род его подпал под наказание за то, что первосвященник Илий не удерживал сыновей своих от тяжких грехов.

Это грозит каждому из вас, кто будет нерадеть о воспитании детей своих. А о тех, кто всем сердцем стремится воспитать детей в благочестии, вы слышите на каждой утрени в Псалме 102-м такие благословенные слова: «Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творити я».

Во веки веков благословение Божие на тех, кто воспитывает детей своих в благочестии. Скажите, что будет с несчастной дочерью вашей, которая в юности предается разврату и потом выйдет замуж и родит детей?

Будет ли благословение Божие на ней и на всей семье ее? Нет, нет. Это вырастет неблагочестивый, богопротивный род.

Во веки веков будет тяготеть проклятие Божие над теми, кого не воспитали вы в духе христианского благочестия. Подумайте, как это страшно, какую тяжкую ответственность несете вы перед Богом, если не воспитываете детей своих в нравах христианских.

Как же должно их воспитывать? Так как воспитывали своих детей древние христиане, христиане первых веков. Они с самого раннего детства приучали детей к молитве, храму, постам, к таинствам церковным. Когда учили их грамоте, то учили по книгам Св. Писания. Они никогда не позволяли ребенку сесть за стол и начать еду без

молитвы. Они внушали детям то, что каждое дело, каждый шаг христианина должны начинаться крестным знаменем и молитвой.

Когда учили они детей своих, то заботились не только об образовании общем, о мудрости языческой, об обучении философии, музыке, искусствам. Нет, совсем другому учили они их. Научая детей своих, они руководствовались глубоким, святым правилом: «Того почитали несчастным, кто знает все и не знает Бога. Того блаженным, кто знает Бога, хотя бы и не знал ничего другого».

Не думайте, что этим запрещается вам учить детей ваших всем светским наукам. Нисколько. Величайшие отцы наши и учителя Церкви сами в молодости очень усердно предавались изучению всей мудрости научной, философской.

Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустый были высоко образованными людьми своего времени. И вашим детям надлежит быть образованными, учеными. Но только важно, чтобы их обучение и воспитание не ограничивались только одной мудростью светской, мудростью мира сего.

Чрезвычайно важно, чтобы наряду с этим, они познавали высшую правду и истину, чтобы научались они закону Божию и заповедям Христовым, чтобы приучались и постоянному благочестию, чтобы они, изучая науки, всегда помнили о Боге, о заповедях Божиих, о пути Христовом. Тогда и только тогда они не заблудятся на пути мудрости человеческой, только тогда будут ставить выше всего мудрость христианскую, познание Бога.

Так надлежит вам учить детей ваших.

А как же должны вы воспитывать их, насаждать в них высшую нравственность христианскую? Прежде всего вашим примером, ибо дети воспитываются именно примером родителей своих. Всякое словесное поучение, всякое искусство педагогическое ничто, пустота по сравнению с тем примером, который видят дети в родителях своих.

Скажите, вырастут ли людьми чистыми и хорошими дети, которые в лице родителей своих видят самые дурные примеры безнравственности? Будут ли чисты и целомудренны дочери ваши, если вы сами подаете пример прелюбодеяния? Будут ли чисты, неспособны к воровству

дети ваши, если вы не будете останавливать их от этого с самых юных лет?

Когда сыновья ваши воруют и опустошают огороды, рвут чужое, не оставляют созревать плоды в садах, и когда приходят жаловаться на них, то матери спокойно отвечают, – ну, что же, дети малые, что с них спрашивать? Господь спросит вас! Спросит грозно, зачем позволяли детям вашим воровать с самого юного возраста, зачем не учили заповедям Божиим, зачем мне внушили отвращения и презрения к воровству и хулиганству?

Тяжкий ответ дадите вы пред Богом за всякий соблазн, который видят в вас дети ваши, за все ссоры, ругательства, пустословия, драки, которые происходят на их глазах. Если сами так поступаете, то чему научите детей ваших?

Великий учитель вселенский, величайший из церковных ораторов, Иоанн Златоустый, вот какие чудные слова сказал о родителях, которые не учат детей своих добру, а поощряют дурные свойства их, страсти и нечестие: «Ведь вы, как будто намеренно стараясь погубить детей, приказываете им делать то, что делая, невозможно спастись. Вот посмотри, прежде всего:

“Горе, сказано, смеющимся”, а вы подаете детям множество поводов к смеху; “горе богатым”, а вы только о том и стараетесь, чтобы они разбогатели; “горе, егда добре рекут вам вси человецы”, а вы часто тратите все свое имущество из-за славы людской; опять: “Поносящий брата своего повинен есть геенне”, а вы считаете слабыми и трусливыми тех, кто молчаливо сносит обидные речи от других.

Христос повелевает отвращаться брани и распри, а вы постоянно занимаете детей своих этими злыми делами. “Любяй душу свою, сказал Господь, погубит ю”, а вы всячески вовлекаете их в эту любовь; “аще не отпускаете знаете, говорит Он, человеком согрешений их, ни Отец ваш Небесный отпустит вам”, а вы даже попрекаете детей, когда они не захотят мстить обидевшим, Христос сказал, что любящие славу, постятся ли, молятся ли, подают ли милостыню, все это делают без пользы; а вы только и стараетесь о том, чтобы ваши дети получили славу. И худо не это одно, что вы внушаете детям противное заповедям Христовым, но и то еще, что доброе хулите, называя

скромность – необразованностью, кротость – трусостью, справедливость – слабостью, смирение – раболепством, незлобие – бессилием.

Вы склоняете их к таким делам, за которые Иисус Христос определил неизбежную гибель; вы о их душе, как о чем-то ненужном, небрежете, а о том, что действительно излишне, заботитесь как о необходимом и важнейшем.

Вы все делаете, чтобы был у сына слуга, конь и самая лучшая одежда, а чтобы он сам был хорош, об этом подумать не хотите; нет, – простирая до такой степени заботливость о древе и камнях, души не удостаиваете и малейшей части такого попечения.

Все делаете, только бы на доме стояла чудная статуя и кровля была золотая, а чтобы драгоценнейшее изваяние – душа была золотая, об этом и помыслить не хотите».

Как говорил св. Иоанн Златоустый в древние времена, 1500 лет тому назад, так нужно сказать вам и теперь, ибо разве и теперь не воспитываете вы детей своих так же плохо, не внушая им страха Божия? Разве не прилагаете все заботы к тому, чтобы детям своим дать как можно лучшее положение в жизни, чтобы поставить их в ряды власть имущих, богатых и сильных? Разве не внушаете детям вашим, что в деньгах сила, что нужно приобретать большие знания ради богатства и обеспеченной, привольной жизни?

А разве это нужно? Нужно как раз обратное. Нужно детям вашим внушать презрение ко всему этому – к деньгам, богатству, славе, высокому положению в обществе. Нужно привить им любовь к чистоте, святости, благочестию. А об этом как раз всего меньше вы заботитесь.

Маленьких детей надо начинать воспитывать с самых пеленок, ибо только в самом юном возрасте дети легко поддаются всякому научению. Их душа мягка, как воск, на ней отпечатывается все, что хотите отпечатать на ней – как ваши дурные примеры, так и благочестивые слова и всякий светлый и чистый пример.

Древние христиане с самого юного возраста приучали детей к молитве и чтению Св. Писания. А теперь говорят – разве это детское дело заниматься псалмами? Это дело монахов и стариков, а детям нужно веселье и радость.

Забываете вы, что святой Тихон Задонский сказал так

просто: «Малое деревцо, куда наклонишь его, туда и будет расти; новый сосуд будет издавать тот запах, каким напитаете вы его, вливая в него или смрадную жидкость или ароматную и чистую».

Вот, если в душу малого ребенка вы будете вливать всякий смрад, она будет всегда смрадной. Если будете вливать аромат Христова благоухания, то всегда будут ваши дети благоухать перед людьми, будут радостью и утехой для вас.

Примером вашим воспитывайте детей. Об этом прекрасно сказал славный проповедник русский, архиепископ Харьковский Амвросий. Послушайте, какие простые, проникающие в душу слова сказал он: «Когда ни один член семейства не может остаться без вечерней и утренней молитвы, – когда отец не выходит из дому на свое дело, не помолившись перед св. иконами, а мать ничего не начинает без крестного знамения, – когда и малому дитяти не позволяют дотронуться до пищи, пока оно не перекрестится, не приучаются ли этим дети просить во всем помощи Божией, и призывать на все благословение Божие, и веровать, что без помощи Бога нет безопасности в жизни, а без Его благословения нет успехов в делах человеческих?»

Не может остаться бесплодною для детей вера родителей, когда они, при нужде и бедности, со слезами на глазах, говорят: что делать? буди воля Божия; при опасности: Бог милостив; при трудных обстоятельствах: Бог поможет; при успехе и радости: слава Богу, Бог послал. Здесь всегда и во всем исповедуется Божия благодать, Божие промышление, Божие правосудие.

Мать, предмет всей любви и нежности дитяти, стоит с благоговейным выражением лица и молится перед иконою Спасителя: дитя посмотрит то на нее, то на образ – и не нуждается в длинных объяснениях того, что это значит.

Вот первый безмолвный урок богопознания».

Вот первый и самый важный урок благочестия. Такие уроки можете и должны вы всегда и во всем подавать детям вашим. Вы должны беречь детей от всего, что нечисто, дурно. Вы должны дочерей удерживать от чтения нецеломудренных, сладострастных романов, должны требовать от них, чтобы они читали с разбором, должны

удерживать их от пустых зрелищ, не позволять всегда развлекаться и постоянно бегать по кино и театрам. Вы должны приучать их к тихому и трудовому домашнему житию.

А еще не должны вы забывать о том, что нельзя воспитать малого ребенка, никогда его не наказывая. Должны вы помнить о том, что величайшую ошибку делают те родители, которые влюблены в своих маленьких детей, любят их, все прощают, никогда не наказывают.

О таких сказал премудрый Сирах: «Лелей дитя и оно устрашит тебя».

А вот что говорит наш великий святитель Тихон Задонский: «Юнии ненаказанные и в возраст пришедши суть как кони необученные и свирепеющие. Посему, христианине, люби детей своих и наказуй их. Пусть они ныне болезную телом, пока молоды, дабы и по себе ты не болезновал о них сердцем. Пусть они плачут от тебя, чтобы не плакал ты от них и о них. Впрочем умеренность во всем похвальна и потребна».

Нужна умеренность в наказании, по слову святителя. Нельзя наказывать детей с раздражением, со злобой, с ненавистью. Нужно наказывать спокойно, любя; тогда дети почувствуют эту любовь, они почувствуют, что заслуживают наказания, и тогда наказание будет с пользой и их исправит. О таком наказании детей многие из вас не думают и оставляют ненаказанными не только маленькие, но и тяжкие проступки – даже воровство, хулиганство, даже распутную жизнь молодых девушек.

Видите, какие огромные задачи перед вами стоят в деле воспитания детей, видите, как святы обязанности матерей. Нет более важной обязанности, нет более тяжелой ответственности перед Богом для матери, чем доброе воспитание детей.

Перед Богом дадите тяжкий ответ, и на все потомство навлечете гнев Божий, если не будете радеть о воспитании детей своих. И будете мучиться и плакать, плакать, глядя на них.

Итак: «Блюдайте, да не презрите единого от малых си». Всегда заботьтесь о них, всегда подавайте им чистые святые примеры благочестия, и тогда Господне благословение будет от века и до века на детях ваших и на вас самих.

15 июля 1945 г.
Неделя 3-я по Пятидесятнице

«СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТЕЛА ЕСТЬ ОКО»

«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» (Мф 6:22–23).

«Светильник для тела есть око». Через глаза наши проникает свет, через глаза наши познаем мы этот свет. Это все знают и все понимают. И в науке точно изучено все, что происходит в глазу и мозгу, когда действует на глаз свет.

Но наука совсем не знает того, о чем сказал нам Господь Иисус Христос: «Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло».

Как это понять? Почему и как все тело человека зрячего становится светлым, светлым с головы до ног? Ведь мы же не видим, что наши тела излучают свет. А Господь говорит, что все тело наше может быть светлым. Господь говорит то, чего наука не понимает, Господь говорит нам тайну бытия, Ему Одному, Творцу мира, ведомую.

И надлежит нам вникнуть в смысл этих удивительных слов Господа Иисуса Христа.

Вы видели радугу на небе. Вы все знаете, что блещет она различными цветами – зеленым, желтым, красным, фиолетовым. Что такое радуга? Радуга возникает вследствие преломления солнечного света в облаках. Проходя через облака, солнечный свет, который нам кажется белым, разлагается на отдельные свои составные части. И узнаем мы, что он содержит в себе все те дивные цвета, которые видим мы в радуге – желтый, красный, зеленый, голубой, фиолетовый. Это значит, что в состав солнечного света входят все эти различные лучи.

Белым нам представляется солнечный свет вследствие того, что смешиваются все эти цветные лучи. Но все те, кто изучал физику, знают больше; они знают, что не только облака небесные могут преломлять и разлагать на отдельные лучи солнечный свет, – они знают, что если луч солнца пропустить через стеклянную призму, то он тоже окажется содержащим многие цвета.

Мы увидим полосу, состоящую из различных цветов, но в этой полосе, которая называется солнечным спектром, содержатся не только те видимые лучи, которые мы знаем по их цвету, но в нем содержатся еще очень многие другие, невидимые лучи. Небольшая часть этих невидимых лучей уже изучена наукой, но большое количество других невидимых лучей остается неисследованным и непонятым ученым.

Мы знаем, что те лучи, которых мы не видим, но которые содержатся в солнечном свете, имеют необыкновенные, таинственные свойства, совсем не похожие на свойства солнечного света в его совокупности. Мы не знаем, как эти невидимые лучи, свойства которых нам непонятны, действуют на наше тело.

Если слышим мы от Господа Иисуса Христа, что когда солнечный свет проникает в глаза наши, то все тело становится светлым, должны мы признать, что здесь тайна, что только Господу известно действие на наше тело всех этих невидимых лучей, в составе солнечного света сущих. Эти невидимые лучи, входя через глаза наши, проникают во все тело, – все тело становится насквозь пронизанным невидимым светом и светлым.

Вы знаете, что все живое тянется к солнечному свету, вы знаете, как светло, как радостно чувствуем мы себя в ясный, солнечный день. Какая бодрость, какая энергия, какое радостное настроение овладевает нами! Все наше тело как будто светится от энергии света. Это то, о чем говорит Господь наш Иисус Христос, это то, сущность чего мы не понимаем. Господь говорит, что если глаза наши плохи, не видят света, то все тело наше будет темным.

Посмотрите на несчастных слепых. Знаете вы, как облик их, все тело их, не похоже на облик и на тело зрячих людей. Знаете, как тело их поникнуто, как движения их медленны и осторожны, как голова их неподвижна, ибо ничего не видят они. В них нет света, которым проникнуты тела зрячих. Их тело темно, по слову Христову.

Но пусть несчастные слепые, если слушают они меня сейчас, не унывают, ибо есть иной свет, о котором говорит Христос. О свете обычном, о свете солнечном, Господь сказал нам для того, чтобы показать нам разницу между этим светом и другим светом, светом духовным, тем светом, которым светятся не только души, но и тела всех святых,

тем светом, которым сияло лицо великого пророка Моисея, когда сходил он с горы Синайской, держа скрижали с начертанными на них перстом Божиим заповедями.

Это тот свет, который мог по своему желанию показывать некоторым людям преп.³⁷⁴ и Богоносный отец наш Серафим Саровский. Однажды у него был его друг, соседний помещик Мотовилов, которого горячо любил Преподобный. В беседе с этим помещиком, он неожиданно сказал: «Посмотри на меня». Лицо его засияло божественным светом. Мотовилов ужаснулся.

«Смотри, никому не говори об этом; тебе одному я показал», – сказал преп. Серафим.

Светом души, светом чистого ума светится все существо людей добрых, людей чистых и святых. И этим светом, конечно, светятся и души несчастных слепых. И даже скажу я им, что гораздо больше возможностей есть для них воспринять этот Небесный свет, свет духовный, чем для людей зрячих.

Для многих слепых их тяжкое несчастье оказывается великим благодеянием, ибо ничем не развлекаемые, ничего суетного не видящие, глубоко сосредоточенные, они смотрят в свое собственное сердце, они наблюдают за каждым движением его, а такое наблюдение дает людям свет духовный.

Все святые всегда были погружены в созерцание своего сердца и великим духовным светом светилось все существо их.

Вот что значат слова Христовы о том, что у людей зрячих все тело светло, а у слепых тело темно. Но светом духовным могут светиться и темные тела слепых.

Что же дальше говорит Христос? «Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?»

И в эти слова нам надо вникнуть.

Я только что говорил вам, что души и тела святых светятся Божественным светом. А есть несчастные люди, совсем лишённые этого духовного света, и подобно тому, как в солнечных лучах содержатся красные, голубые, фиолетовые лучи, так разные люди бывают носителями различного света. Красным, как кровь, светом пронизаны тела убийц, злодеев, проливающих кровь; голубым и фиолетовым цветом проникнуты сердца и тела просто добрых людей.

³⁷⁴ Преподобный.

Есть и сумеречный свет, которым проникнуты тела и души людей, всецело преданных заботам и страстям века сего. Это люди, которые всю жизнь живут в суете мирской, всегда живут в духовных сумерках. Нет света истины и любви в телах их.

Слава Богу, тела их не пронизаны страшным красным светом, но нет в них и яркого солнечного света; и только изредка, когда Господь посетит их милостью Своей, пошлав им несчастье и страдание для того, чтобы остановить их на суетном пути, чтобы заставить задуматься и оценить всю свою жизнь, когда в сердце их появляются святое покаяние, тогда сумеречный свет души их на время вспыхивает ярким светом.

Есть люди, лишённые всякого света, душа которых всегда пребывает во тьме. Кто же эти несчастные? Это все ожесточенные враги Божии, все восставшие против Христа, все, проникнутые духом гордости. Многие из них думают, что они носители света, ибо обладают большим образованием. Но они глубоко ошибаются: никаким светом они не светятся, а пребывают в вечной тьме. Все тело их темно, все помыслы, которые считают они глубокими, светлыми, темны и лишены истины, ибо истина только в Боге, ибо сказал Господь Иисус Христос: «Аз есмь Путь и Истина и Жизнь». Кто отвергнется Его, тот отвергается самой жизни.

Вот об этих несчастных, которые не светят никаким светом, и о тех злодеях, которые проникнуты красным, как кровь, светом, Господь сказал: «Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?». Если ты сам темен, то все видишь в темноте, тебя окружает великая духовная тьма, ибо духовного света не носишь в сердце и мозгу своем, и думаешь, что ты зрячий, а на самом деле темен и слеп.

Так сказал Господь Иисус Христос книжникам и фарисеям после того, как исцелил слепорожденного. Он сказал: «Если бы вы были поистине слепы, то это еще не было бы бедой; но так как вы считаете себя зрячими, то горе вам, ибо не понимаете вы, что вы во тьме крошечной и называете себя учителями народа и беретесь учить людей».

Вот что значат эти слова Христовы: «Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?». Ты весь во тьме, ты сам темен и тебя окружает непроглядная тьма.

Будем же всеми фибрами души тянуться к свету Христову, чтобы не объяла нас вечная тьма.

22 июля 1945 г.
Неделя 4-я по Пятидесятнице

О РАБАХ ГРЕХА И РАБАХ ПРАВЕДНОСТИ

Христианам из римских язычников св. ап. Павел в послании к ним так говорит: «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности» (Рим 6:17–18).

Были рабами греха, стали рабами праведности. Произошел огромный, радикальный, спасительный для души переворот в их сознании, в их умах, в их сердцах. Они отстали от рабства греха и стали рабами праведности. За это благодарит Бога св. ап. Павел.

Что же это значит, быть рабом греха? Что значит быть рабом праведности? Вот послушайте, что это значит.

Разве вы не знаете, что горькие пьяницы становятся подлинными рабами водки, а злостные курильщики становятся подлинными рабами табака. Не могут, никак не могут они от этого отстать. Подобно этому, всякий человек, который привыкает к грехам, становится постепенно рабом греха.

Что значит вообще быть рабом? Это значит находиться в чужой власти, в подчинении чужой воле. Раб своей воли не имеет, раб творит волю господина своего. Так и люди, поработившиеся греху, становятся рабами греха.

Грех, по мере того, как он повторяется чаще и чаще, становится все более и более крепкой и закоренелой привычкой грешника. Он овладевает его волей, чувствами, помыслами, он пленяет его, он держит его в своей власти, как водка несчастного пьяницу. И человек, ставший рабом греха, мало-помалу становится всецело подчиненным греху.

А что значит быть подчиненным греху? Это значит быть слугой дьявола, ибо дьявол есть отец всякого греха и лжи, это значит попасть во власть его.

Среди преступников не мало можно встретить людей с высшим образованием, имевших прежде высокое общественное положение, которые, став на путь преступления, потом все больше и больше втягивались на этот путь. Они попадали в тюрьмы, в исправительные лагеря.

Там прилагали всячески усилия для того, чтобы исправить их, приучить к честному труду. Наконец выходили они из лагеря.

И что же? Как непререкаемое правило все такие несчастные люди откровенно говорили: «Не могу иначе жить, как преступником, не могу оставить преступную жизнь и начать трудиться». Они сами признавались, что находятся в полной власти греха и преступления, что стали несчастными, жалкими рабами греха.

Грех затягивает людей как болотная трясина затягивает того, кто неосторожно ступит в нее. Если, стараясь выйти из нее, он будет делать все новые и новые шаги, то все больше и больше будет погружаться в эту трясику, пока не засосет его всего.

Так действует на душу человеческую и грех.

Раз содеянный грех, если он остался нераскаянным, начинает укореняться в душе грешника и неизбежно влечет за собою все новые и новые грехи, и путь греха становится привычным, неизбежным путем такого несчастного человека, ставшего рабом греха.

А что значит быть рабом праведности? Это нечто совершенно обратное тому, что значит быть рабом греха. Рабами праведности люди становятся совершенно таким же путем, каким несчастные братья наши становятся рабами греха. Каждое доброе дело, каждая усердная молитва оставляют глубокий и благодатный след в душе человека, освящают сердце его.

И если добрые поступки, слова истины и дела милосердия будут все чаще и чаще повторяться, то влечение к этим святым делам будет становиться все более и более сильным и глубоким в душе человека. В нем будет укореняться святая привычка к добру и правде, и чем больше будет творить он добрых дел, дел любви, тем глубже и глубже будет овладевать всем сердцем его эта святая привычка к добру. Она пленяет человека; благодать Божия, даруемая нам за всякое доброе дело, нас укрепляет, помогает нам идти по пути правды, по пути добра. И по мере умножения наших добрых дел все более и более укореняется наша привычка к ним.

И в конце концов мы так глубоко просветляемся, так привыкаем к добрым делам, к делам любви, так реально ощущаем в сердце своем благодатные плоды этих святых

деяний, что становимся незаметно для себя рабами праведности.

Скажите, разве не подлинными рабами праведности были великие отцы наши и святители? Разве не весь был проникнут стремлением к добру, разве не был в плену добра, истины, праведности святой отец наш Питирим, чудотворец Тамбовский? Он весь был в плену добра, подобно тому как преп. Серафим Саровский, Сергей Радонежский, Антоний и Феодосий Печерские и бесчисленные другие святые отцы.

Потребность молиться, делать добро, очищать свое сердце, умножать в нем любовь становилась непреодолимой потребностью их святых сердец. Они обо всем забывали, они стремились только к освобождению от греха, они стремились только к рабству праведности.

О том же, о чем говорит в этом послании к Римлянам св. ап. Павел, говорил и Господь наш Иисус Христос, обращая речь Свою к иудеям: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин 8:31–34).

Они не понимали, что такое рабство греху, они только знали, что свободны по происхождению от Авраама. Они были подлинными рабами греха, как сказал Господь Иисус Христос.

И среди нас, христиан, есть много людей, которые считают себя свободными и гордятся своей свободой. Не знают они того, что на самом деле они вовсе не свободны, а жалкие рабы греха, как не знали этого те иудеи, которые были обижены словами Господа Иисуса Христа.

Слушайте дальше слова Павловы: «Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые» (Рим 6:18–19).

Что это значит предавать члены свои в рабы праведности, освобождать члены свои от рабства греху? Это понятно,

это ясно. Разве не знаете вы, как многие члены наши служат греху, бывают орудиями греха? Разве не знаете вы, что нечистый язык наш, источающий всякую злобу, всякую неправду, ложь, осуждение, ругательства, предан в рабстве греху? Разве не ясно, что, если овладевает человеком страсть к чревоугодию, пьянству, он делает свои органы вкуса и пищеварения рабами греха? Разве не знаете вы, как часто люди, свое тело предающие сладострастию, впадают в блуд и прелюбодеяние? Разве это не значит члены свои сделать совершителями греха и предать их нечистоте?

Тот же ап. Павел сказал: «Разве вы не знаете, что тела ваши суть храмы Духа Святаго и Дух Святой живет в них?».

Как же храм Божий можете сделать вы орудием греха, как можете вы отдать его во власть нечистоты, как можете вы осквернить храм Божий?

Вот что значит сделать свои члены рабами греха, рабами нечистоты.

А что значит предать свои члены в рабство праведности? Это значит отказаться от всех наших страстей греховных и сластолюбивых требований плоти нашей. Это значит обуздывать свои члены, удерживать их от греха, направлять их на иной путь – путь праведности и святости, уйти из дома веселья и повеселиться в доме плача. Это значит сердце свое сделать подлинным храмом Божиим – храмом любви к ближним, любви ко всем несчастным, сделать сердце свое постоянным побудителем к делам любви и милосердия. Это значит обуздать все низкие похоти плоти нашей, это значит приобрести власть над всеми членами нашими, направить их на путь чистоты, святости, свести их с пути беззакония, подчинить их всецело служению добру.

«Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть» (Рим 6:20–21).

В послании к Галатам св. ап. Павел уже прямо говорит об этих делах, конец которых смерть: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство

и тому подобное. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал 5:19–23).

Вот я вам разъяснил, что значит рабство греху и рабство праведности.

А теперь я вас спрошу, могу ли я о вас, о моей пастве Тамбовской, вознести такое же благодарение Богу, какое св. ап. Павел вознес о христианах римских? Могу ли я о всех сказать, что бывши прежде рабами греха, стали послушны учению Христову, тому учению, которому я так стараюсь вас научить? Могу ли я это искренне говорить о всех вас?

Знаю, что не все освободились от рабства греху, не все стали рабами праведности. Пусть же и ваши сердца содрогнутся, пусть не только мои слезы льются об этом, пусть и ваши очи источают слезы – слезы покаяния, слезы сокрушения о чистоте своей.

Помните, что жизнь коротка, помните, что всегда нас подстерегает смерть. Помните слова Господа Иисуса Христа: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи; и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, пришед, найдет бодрствующими» (Лк 12:35–37).

Да найдет всех вас бодрствующими в день страшный, в день суда, Господь и Бог наш Иисус Христос. Ему же слава и хвала во веки со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом.

29 июня 1945 г.

Неделя 5-я по Пятидесятнице

«СВЕРГНЕМ С СЕБЯ ВСЯКОЕ БРЕМЯ...» (Евр 12:1)

Св. ап. Павел взывает к нам: «Свергнем с себя всякое бремя и запинаящий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» (Евр 12:1).

На вас есть бремя? Все вы свободны от бремени? На всех нас есть тяжкое бремя, и это бремя надлежит нам свергнуть.

Какое бремя несем мы? Разное бремя. Есть общее всем добрым людям тяжкое бремя, давящее их. Это то, что давит нас со стороны окружающего нас мира, далекого от Христа.

Как тяжело, тяжело нам всем переносить то, что видим мы вокруг себя – как давит нас нечестие, воровство, грабительство, расхищение государственного имущества, которое должно всем принадлежать, а которое попадает в руки хищников. Как тяжело видеть донныне существующее взяточничество, как давит нас убийство, кровопролитие.

Это тяжкое бремя, общее для всех нас, есть то бремя, которое по словам ап. Петра нес на себе древний праведник Лот, живший в развращенных городах Содоме и Гоморре. Он был утомлен обращением с людьми неистово развратными. И мы утомлены от того, что видим вокруг себя.

Но есть у каждого из нас свое собственное бремя – нас давят ругательства, ссоры, даже драки, которые происходят между нами и между близкими нам людьми. Нас давит то, что люди близкие, которых мы любим и которые должны были бы любить нас, относятся к нам совсем не по христиански, портят нашу жизнь, подвергают нас разным нравственным мучениям. У каждого свое бремя.

Есть и третье бремя – бремя, которое чувствуем мы от укоров совести нашей, то бремя, которое тяготит наше сердце, тяжким камнем лежит на нем, когда осознаем содеянные нами грехи и изнываем под тяжестью их.

Тяжкое бремя несем мы – и бремя общее и бремя, зависящее от ближних наших и от нас самих.

Свергнем с себя всякое бремя и запинаящий нас грех, ибо грех заставляет нас спотыкаться, падать. Его нужно свергнуть вместе с бременем нашим и «с терпением будем проходить предлежащие нам поприще», – с терпением, с великим терпением, ибо знаем, что поприще всякого христианина тяжело, трудно; и знаем, что Христос сказал: «В мире скорбны будете, но мужайтесь, ибо Я победил мир».

Этим путем скорби пойдем мы все.

Что же нас укрепит на этом тяжелом нашем пути? Вот что укрепит: укрепит нас взгляд на Господа нашего Иисуса Христа, который достоин был всякой радости,

всякой чести, всякого превозношения, а вместо этого претерпел тяжчайшее унижение, посрамление и крест.

«Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр 12:3).

Ну, что же, разве не помогает нам Господь идти нашим тяжелым путем страданий? Конечно, этого быть не может, чтобы не помогал, — Он непременно помогает.

А как же Он помогает? Так, как помогают добрые родители малым детям своим.

А как же Он помогает? Так, как помогают добрые родители малым детям своим. Если видите вы, что дети ваши развращены, то разве оставите вы их без наказания?

А мы все разве не дети перед Богом нашим? Разве Господь, любящий нас, всем желающий спасение, может оставлять безнаказанными тяжкие наши прегрешения перед Ним? Конечно, нет,

«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евр 12:6–7).

Но тяжело наказание для детей; и они несут на себе бремя скорби, скорби двоякого рода — скорби от тяжести наказания отеческого и еще другой, скорби стыда перед родителями своими, скорби сознания своей вины.

Эту двоякую скорбь чувствуют и несут только дети добрые; а дети недобрые от наказания не исправляются, а еще больше ожесточаются; они ропшут на родителей своих, восстают против них, выходят из повиновения им.

А как же мы, дети Божии, относимся к Божиим наказаниям? Конечно, тяжело нам их переносить, ибо «всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Тяжело, очень тяжело переносить Божии наказания, ибо бывают они часто весьма тяжкими.

Как же мы относимся к этим Божиим наказаниям? Всегда ли так, как добрые дети относятся к наказаниям родителей своих? Нет, нет, совсем не так.

Мы часто, чрезвычайно часто, относимся к Божиим вразумлениям как те дети, которые озлобляются и восстают против родителей своих. Мы часто ропщем на Бога, тяжело ропщем, восстаем против Бога, осуждаем Его —

«За что, за что Господи, Ты наказываешь меня?». Мы сами не сознаем, не чувствуем своей вины, а Господь знает черноту сердца нашего и наказывает нас по заслугам нашим.

Ропот перед Богом есть тяжкий, тяжкий грех, за который Господь наказывает людей. Вспомните чрезвычайно яркий пример этого, который читаем в Библии, в Книге Исхода.

Читаем мы, что народ Израильский, очень долго шедший по пустыням Синайским и тосковавший по мясу и овощам Египетским, восстал против Моисея и Аарона и возроптал на них и на Бога. Бог послал им божественную небесную пищу – манну. Они говорили – опротивела нам эта негодная пища. Восстал весь народ, а это больше, чем ропот отдельных людей. Ропот всего народа тяжкое преступление перед Богом. И Господь сурово наказал народ израильский за этот ропот. Он послал на него множество змей, и от ужаления этих змей умирали израильтяне во множестве.

И только тогда, когда Господь повелел Моисею воздвигнуть на подобие креста изображение медного змея, когда Моисей призвал народ взирать на этого змея с верой и мольбой к Богу, только тогда прекратилось это тяжкое бедствие, ибо медный змей был прообразом распятого на кресте Господа Иисуса Христа.

Когда мы ропщем на Бога, то дьявол умножает наши скорби, те скорби, которые мы испытываем от Божиего наказания. Зачем он умножает их? Для того чтобы мы все больше и больше роптали на Бога.

А от благодарящих Бога за вразумление и наказания Его, он отходит, как побитый пес.

Благодарите, всегда благодарите Бога. За все благодарить Бога должны мы – за все благодеяния Божии, за все вразумления и все наказания Его.

Был в древние времена великий учитель, всему миру указавший, как должны мы относиться к тем бедствиям, которые постигают нас по воле Божией. Он всего лишился – огромного богатства своего, детей своих. В конце концов сатана получил разрешение от Бога поразить его тяжелой проказой.

И что же? Разве ожесточился праведный Иов? Разве возроптал на Бога?

Нет, он сел на кучу пепла и скоблил черепком свои проказные язвы и говорил: «Господь даде, Господь отъят.

Яко Господеви изволися, тако бысть. Буди имя Господне благословенно».

Вот нам урок, вот как мы должны относиться к горю, к потере имущества нашего, работы, общественного положения, уважения. Подобно Иову должны смиренно сказать: «Господь даде, Господь отъят. Яко Господеви изволися, тако бысть. Буди имя Господне благословенно».

Есть другие наказания Божии, налагаемые на нас тогда, когда возносимся мы в гордости своей, когда ставим себя выше других людей, когда пренебрежительно относимся к людям, когда проявляем честолюбие. Тогда Господь, желая избавить нас от этих губительных страстей, смеряет нас. Он посылает нам от людей стыд и поругание, Он заставляет нас в этом стыде сознать свое недостоинство, свою неправоту перед людьми, которых мы обижаем и оскорбляем.

Тяжким поношением Он вразумляет нас, и тогда должны мы вспомнить слова псалма Давидова: «Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим». Это величайшее благо, когда Господь смиряет нас, когда освобождает нас от страсти превозношения, гордости, тщеславия.

«Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителя не отвергай» (Иов 5:17). Это тоже сказал многострадальный Иов.

Блаженны вы, если не отвергаете этого наказания, блаженны, если не ропщете на Бога.

Трудно, трудно переносить Божие наказание, трудно переносить поношение от людей, трудно идти путем крестным, путем страданий. Но Господь укрепляет на этом пути всякого, кто не ропщет, кто принимает наказание так, как послушный ребенок от родителей своих. Господь поддерживает его, точно рядом идет, точно за руку ведет, — ведет по пути. Труден и долог этот путь и опускаются руки наши и ослабевают наши колени.

А святой пророк Исаия взывает к нам: «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие» (Ис 35:3).

Укрепите, укрепите себя постоянной молитвой и покаянием. И снова пойдете вы в дальний путь, и этот путь приведет вас в Царство Небесное. Да сподобит нас этого Господь наш Иисус Христос, Спаситель и Избавитель от смерти.

5 августа 1945 г.
Неделя 6-я по Пятидесятнице

О МОЛИТВЕ

О том событии, которое вы слышали в изложении св. апостола Матфея, святые Евангелисты Марк и Лука говорят с весьма важными подробностями. Они говорят, что когда принесли расслабленного к Господу, то не могли войти в дом, где находился Господь Иисус Христос, из-за множества народа и влезли на крышу, втащили туда одра с расслабленным, разобрали крышу и спустили расслабленного с одром его перед Господом,

Что за удивительное, что за дерзкое событие, неслыханное событие! Ведь когда разбирали они кровлю, то глина, известка и пыль сыпались на головы всех и на голову Иисуса Христа. Всякий другой человек на Его месте, конечно бы, возмутился, конечно бы, резко ответил дерзким людям, осыпавшим Его пылью. А Господь Иисус Христос ни одного слова укора не сказал им. Вместо укора Он воздал им величайшее благодеяние – Он исцелил их несчастного больного, сказал, что прощаются грехи его, повелел взять одра на плечи и нести домой.

Смотрите, как действовали эти люди. Ведь они в буквальном смысле слова к Господу шли напролом с великим дерзновением, не задумываясь над тем, что совершенно небывалое дело затевают, разбирая кровлю. Всем сердцем стремились они к Господу Иисусу, ибо сердца их горели горячей верой в то, что великий Чудотворец подаст им по вере их. Так и было. Господь сказал, что по вере будет исцелен несчастный больной.

Не раз и в других случаях Господь исцелял больных по вере их, не раз одобрял дерзновения великие, с которыми приступали к Нему несчастные люди.

Вспомните о жене Хананейской, язычнице, которая, когда проходил Господь Иисус Христос, пала перед Ним на колени и умоляла Его: «Господи, дочь моя люто беснуется, исцели ее». А Господь Иисус Христос не обращал никакого внимания на нее и шел дальше. Она неотступно следовала за Ним и все усерднее просила Его. И так долго, так неотступно умоляла она Господа, что в конце концов апостолы

святые были раздражены ее неотступными мольбами и сказали Господу – отпусти ее!

И что же, как ответил ей Господь Иисус Христос? Он ответил ей словами, как будто для нас неожиданными. Он сказал ей: «Разве можно отнять хлеб у детей и бросить его псам?»

А женщина ответила так, что Господь был удивлен необычайной глубиной веры ее, любви и надежды. Она сказала: «Так, Господи, я подобна псу, я язычница, но ведь и псы едят крошки, падающие со стола господ их».

Господь ответил ей: «О, женщина! велика вера твоя. Да будет тебе по слову твоему». И исцелилась ее дочь.

Вот так велико было дерзновение этой несчастной женщины, женщины, даже не ведавшей истинного Бога. И ее дерзновение Господь оценил чрезвычайно.

С великим дерзованием должны мы всегда приступать к Богу. Когда молимся Ему, мы должны быть подобны маленькому ребенку, который с протянутыми рученками, всем существом своим тянется к матери своей, ожидая помощи.

Мы должны быть подобны несчастному бедняку, погибающему от голода, который пришел просить о помощи к человеку, известному своим милосердием.

Мы должны быть подобны жене Ханаанской, неотступно молящей Христа и протягивающей руки к Нему, пока не получит просимого. С дерзованием просит она, ибо верит и знает, что получит, и по вере ее дается ей помощь.

Итак, видите, что нужно два условия для того, чтобы молитва наша была принята Богом. Прежде всего нужна глубокая вера, нужно всем сердцем верить в Того Господа, Которому мольбы свои мы воссылаем. Нужно, чтобы не было никакого сомнения, никакого колебания сердца нашего, нужно, чтобы была вера в бесконечное милосердие Божие; и только тогда, когда исполненные горячей верой сердцем взываем к Богу, будем мы услышаны.

А кроме веры, нужна еще великая неотступность в молитве. Нужно знать, что с первых слов не будет нам дано, что просим. Мы должны показать свою надежду, горячую и твердую надежду на Бога, нужно показать неотступность своей молитвы.

Господь Иисус Христос сказал однажды притчу ученикам Своим: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея

друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне займы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит» (Лк 11:5–8).

И другую притчу Господь сказал о несчастной вдове, которую притеснял злой человек и которая неотступно, изо дня в день ходила к судье, прося защиты. Судья этот был злой человек – он Бога не боялся и людей не стыдился. Долго прогонял он от себя это несчастную вдову, а она все приходила к нему, неотступно просила, хотя гнал он ее вон. И надоела она наконец злему судье и сказал он: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне».

И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитит их? (Лк 18:1–7). Господь сказал, что если судья неправедный в конце концов услышал мольбы несчастной вдовы, то неужели Отец ваш Небесный не услышит молитвы вашей, если просьбы будут так же неотступны, как ее?

Вот так, с глубокой верой, с неотступностью, должны мы всегда молиться Богу – всегда молиться, ибо так повелевает нам св. апостол Павел.

Как же это непрестанно молиться? Разве у нас мало дел житейских, разве можем мы только одной молитвой заниматься? Кажется, как будто это неисполнимое требование. Нет, оно вполне исполнимо, ибо ничего неисполнимого не требует от нас Господь Иисус Христос.

Как не исполнить это требование, обращенное ко всякому христианину? Непрестанно молиться не значит только стоять на молитве, читать молитвы, класть поклоны, ходить всегда в церковь. Это не так, непрестанно молиться можно везде и всегда; нужно только, чтобы всегда у нас в сердце было молитвенное настроение, нужно, чтобы всегда сердце наше было полно сокрушения о недостойности нашем и греховности, чтобы оно было полно страха перед величием Бога, Которого мы прогневаем.

И тогда, если это святое настроение никогда не будет нас покидать, то мы будем молиться всегда и везде, среди всех наших дел житейских, когда исполняем нашу повседневную работу, когда трудимся в ремесле нашем и тогда, когда пашем землю.

Будем молиться и тогда, когда вызывают к ответу власть имущие, и, стоя перед дверью их, будем молча воссылать воздыхания к Богу, прося о защите.

Среди всякого дела, всегда и всюду можем мы молиться; нужно только, чтобы было желание всегда молиться, чтобы сердце было полно стремлением к Богу. И тогда это требование апостольское вполне исполнено.

Мы все гораздо менее заняты, чем был занят святой пророк Давид. Он ведь был царем Израильским, и с утра до ночи был занят множеством дел государственных, был обременен заботами по устройению жизни своего народа. Казалось бы, когда ему молиться?

А посмотрите, как он молился: «Быша слезы моя мне хлеб день и ночь». Всегда проливал святой пророк слезы, и слезы заменяли ему хлеб. День и ночь он воссылал мольбы к Богу, он написал множество псалмов, которые все – молитвы к Богу.

«Утрудихся воздыханиями моими, измыю на всяку ночь слезами ложе мое». Вот когда он молился – лежа в постели и орошая подушку потоком слез своих. «В полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах правды Твоя». Он воспевал Бога и молился среди ночи, будучи весь день обременен трудами царскими.

Нам ли, гораздо менее обремененным тяжелыми заботами, не найти времени, чтобы Богу воссылать воздыхания наши и источать слезы?

Нужно молиться не только словами – словами заученных молитв. Нужно, чтобы от избытка сердца уста глаголяли. Нужно, чтобы молча, из сердца нашего воссылали мы молитвы наши к Богу, как воссылала их святая Анна, мать пророка Самуила. Она была бесплодной и мучилась и терзалась бесплодием своим; она страстно хотела иметь ребенка. И вот однажды пошла она в храм Иерусалимский. Стоя на коленях, молила она Бога о том, чтобы даровал Он ей сына, и давала обет этого сына Ему посвятить. Она молилась без слов, только уста ее тихо шевелились. Всем сердцем, всем пламенным духом своим, рвалась она

к Богу и просила, неотступно просила у Него, без слов, одними вздохами сердца своего.

Так молился святой пророк Божий Моисей, прося Бога о том, чтобы Он отменил страшное наказание народу Израильскому, которое было приготовлено для него. Он тоже молча, всем сердцем своим возносил мольбы к Богу; даже уста его не шевелились, как шевелились уста св. Анны.

А Господь сказал: «Что ты его вопиешь ко мне, Моисей?». Ведь Моисей молчал, но его пламенная мольба, безмолвная мольба сердца, возносилась к Богу, как громкий, полный тоски вопль.

Видите, как можно молиться. Сущность молитвы в том, чтобы все сердце свое обращать к Богу в мольбах наших, чтобы молитва полна была веры и неотступной надежды.

А так ли молится большинство из нас? Совсем не так. Наша молитва бывает обычно только повторением заученных слов, и повторяя эти слова, мы сплошь и рядом духом совсем не молимся, а слова молитвы произносим машинально и не думаем о том, что просим, мы сами не слышим своих молитв; а если сами не слышим их, то как же Бог может услышать нас?

Конечно, не услышит. Бог не слышит и тех молитв, которые Ему не угодны, Бог отвергает те прощения наши, которые направлены во зло людям, — например, когда молимся мы о том, чтобы Он наказал врагов наших, или когда молитвы наши бессознательно вредны для них.

Мы часто бессознательно просим вредного для ближних наших, а таких молитв Бог не исполняет. Он не исполнил даже молитвы такого величайшего святого, как Апостол Павел, который о себе говорил, что он три раза просил Бога, чтобы Он избавил его от преследований и оскорблений злого медника Александра, а Господь отказал ему в исполнении этой просьбы;

Он сказал: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя в немощи совершается». Когда мы немощны, тогда сильны, тогда имеем дерзновение к Богу.

Об этом нужно помнить, всегда нужно просить у Бога только духовных благ, а не того, что мы в заблуждении своем считаем благом для себя. Господь лучше нас знает, что нам нужно и что полезно. Господь дает нам то, чего мы заслуживаем.

Бывает, как ныне вы видели, что наказание падает не на отдельных людей, а на целые народы.

Молимся мы усердно изо дня в день о том, чтобы Господь помиловал нас и прекратил ужасные дожди, которые губят огороды и хлеба. А дожди льют, не останавливаются. Что же это значит? Значит ли, что незачем молиться, что Бог не слышит наших молитв? Нет, не значит.

А вот что это значит: если Господь посылает всенародное бедствие, то весь народ должен молить Его об освобождении от этого бедствия. Весь народ должен поступать так, как поступали жители древнего города Ниневии, когда узнали от пророка, что город их осужден Богом на погибель. Тогда весь народ, как один человек, молился и постился три дня и три ночи. И пощадил их Господь, ибо весь народ усердно молился.

А ныне, когда эти непрерывные дожди такое тяжкое бедствие готовят нам, много ли молящихся Богу об избавлении от этого бедствия? Вот вас здесь совсем немного. Если сравнить количество вас, молящихся, с количеством всего населения города, всей области, на которую изливаются дожди, то окажется, что только малая горсточка молится Богу, а в массе своей народ совсем не молится. Вот в этом дело.

Когда тяжкое наказание было предназначено для Израильского народа за отступление от истинного Бога и поклонение Астартам и Ваалам, – Вавилонский плен и разрушение Иерусалима, тогда вот что сказал Господь словами великого пророка Иеремии: «Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли; Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумления. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться.

Сыновья твои оставили Меня и клянутся тени, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали. Неужели Я не накажу за это? говорит Господь. И не отомстит ли душа Моя такому народу, как этот?» (Иер 5:1–3, 7–9).

Вы видите, в чем ответ. Вот видите, почему не прекращаются у нас дожди по молитвам нашим. Но мы не должны унывать; мы знаем, что когда Господь осудил на истребление города Содом и Гоморру и праведный Авраам услышал об этом, то он стал умолять Господа о пощаде.

Он говорил Господу: «Неужели не пощадишь этих городов, если найдется хоть пятьдесят праведников?» И Господь готов был пощадить.

Авраам дальше стал просить: «Неужели, если сорок, двадцать, даже десять праведников найдется, неужели не пощадишь?».

Господь готов был даже ради десяти праведников пощадить Содом и Гоморру. Но не нашлось и десяти праведников.

Что уже, не должны ли мы, малое стадо Христово, быть праведными перед Богом, не должны ли иметь такие заслуги перед Богом, чтобы ради нашей праведности Господь пощадил всех тех, кто Ему не молится.

Нужно всегда, неустанно молиться, нужно молиться несмотря на то, что Господь медлит исполнять прошения наши.

Нередко и великие святые чрезвычайно долго молились, чтобы Бог исполнил какое-либо прошение их, особенно когда молились они о грешном народе; тогда приходилось им молиться месяцами и годами, чтобы Господь помиловал народ Свой.

Мы должны неотступно, неустанно молиться Богу, хотя бы и не видели, что Господь быстро исполняет наши молитвы. Всегда, неустанно должны молиться, помня слова Христовы: «Просите и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Это мы должны помнить; всегда неустанно должны мы стучать в дверь милосердия Божия, воссылая молитвы не только о нас, христианах, но и о несчастных братьях, которые никогда не молятся. И услышит Господь молитвы наши и воздаст нам по безмерному милосердию Своему.

12 августа 1945 г.

Неделя 7-я по Пятидесятнице

О ВЕРЕ

Прежде чем исцелить двух святых, которые молили Господа об исцелении, Господь спросил их: «Верите ли, что Я могу это сделать?».

Они ответили: «Верим», потому что глубоко верили в это. Господь сказал тогда: «Да будет по вере вашей», и исцелил их.

Всегда, когда Господь Иисус Христос хотел кого-нибудь исцелить, Он спрашивал, – есть ли вера в них, – только тех, кто верил, исцелял.

Сказано в Евангелии, что когда Господь Иисус Христос пришел в Назарет, то не мог там совершить ни одного чуда, ибо жители города этого, в котором Он вырос, где знали Его с детства, не верили в то, что Он был действительно великим чудотворцем. И удивился Господь неверию их.

Вы видите, что необходимым условием для восприятия благодати исцеления была вера тех, кто чаял этого исцеления. Почему это так? Потому что чудотворения Господни были одной из форм излияния Духа Святого на людей. Благодать Духа Святого может быть воспринята только теми сердцами, которые горячей верой отверзты для восприятия ее.

Как необходима антенна для восприятия радиоволн, так необходимо чистое и полное веры сердце для восприятия благодати Божией, ибо при этом происходит великое таинство общения Духа Божия с духом человеческим.

Как же может быть такое общение? Если со стороны человека нет способности и желания воспринять Духа Святого, то Господь никому насильно не посылает Свою благодать. Господь ищет веру, любовь и надежду в сердцах человеческих, и только тогда изливает в них благодать Свою, когда они с глубокой верой открываются перед Ним.

Таинство, таинство совершается при этом. Таинство совершилось при всех чудотворениях Христовых.

Вы знаете, что когда несчастная кровоточивая женщина шла за Господом Иисусом Христом в большой толпе народа, то в сердце своем она говорила: «Если только прикоснусь к одежде Его, получу исцеление».

И ни о чем не прося, молча, только открывая сердце свое Богу, она коснулась одежды Христа. Господь остановился, Господь спросил: «Кто это коснулся Меня?»

Апостолы удивились – «Как это Ты, Господи, спрашиваешь, кто коснулся Тебя, ведь Тебя же теснит толпа народа».

А Господь ответил: «Нет, кто-то коснулся Меня, ибо Я почувствовал силу, исшедшую из Меня».

Вы видите, что при таких чудесах от Господа Иисуса Христа исходила сила, которую Он чувствовал. Эта сила проникала в существо несчастных больных и их исцеляла.

Исцелив эту полную веры женщину, Господь сказал: «О! женщина, велика вера твоя!»:

Опять, как видите говорит Господь о вере, опять говорит о том, что потому получила эта женщина исцеление, что велика была вера ее.

Вы слышали повествование о римском сотнике, язычнике, который смиренно просил Господа Иисуса Христа исцелить его больного слугу. Когда ответил Господь: «Я приду и исцелю его», то этот смиренный человек ответил: «Господи, я недостойн, чтобы Ты вошел в дом мой; но скажи только слово, и слуга мой исцелится».

Тогда Господь с удивлением сказал окружающим: «И в Израиле не нашел Я такой веры». И по вере сотника даровал Господь исцеление слуге его.

Вот для чего нужна вера, вот как важна вера, вот как она необходима. Она необходима не только для восприятия чудесных исцелений Господних. Господь Иисус Христос говорил ученикам Своим: «Иже имеет веру и креститься, спасен будет, а иже не имеет веры, осужден будет».

Вы видите, как важны эти слова, вы видите, что только те, кто имеет веру, будут спасены, а те, кто веры не имеет, будут осуждены.

Св. апостол Павел говорил, что вся сущность Евангельского учения сводится к вере, надежде и любви. Надо, следовательно, иметь нам глубокую, крепкую веру для того, чтобы быть христианами, для того, чтобы быть восприимчивыми благодати Божией.

А что такое вера? Св. Ап. Павел сказал: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом», уверенность в том, что невидимое существует. Вера есть осуществление ожидаемого, глубокая уверенность в том, что осуществится то, чего мы ждем.

О вере св. Исаак Сирин сказал: «Для духовных тайн, которые выше ведения и которых не ощущают ни телесные чувства, ни разумная сила ума, Бог дал нам веру».

Был великий пример веры, явленный нам многострадальным Иовом, ибо в несказанных страданиях своих, сохранил он глубочайшую веру и покорность воле Божией. Он сказал удивительные слова: «Я знаю, Искупитель мой

жив, и Он в последний день восстанет из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его» (Иов 19:25–27). Так сильно, так действенна была вера его, что он говорил о том, что он знает, – не только верит, но знает о том, что Искушитель его жив.

Вот такую веру должны мы иметь для того, чтобы могли воспринимать Божию благодать.

Помимо того, что видим мы вокруг себя, помимо всех вещей видимых, помимо всего того, что можем мы ощущать руками нашими и видеть глазами, – помимо всей видимой вселенной, есть еще безграничный мир невидимый, гораздо более обширный, чем видимый. Это мир, непостигаемый нашими пятью чувствами.

Ну, что же, если нашим чувствам он недоступен, можем ли мы сказать, что он не существует? Можем ли мы ограничивать все наше ведение, все наше знание только тем, что мы видим, слышим и ощущаем?

В болоте живет лягушка, всю жизнь живет она там и ничего не знает, кроме болота своего. Она не знает, что на земном шаре, о котором она никакого понятия не имеет, высятся громадные горы, она ничего не ведает об обширных океанах и морях, она ничего не знает о мире человеческом, о достояниях культуры, о науке, искусстве, о великих городах, о величайших событиях в истории человеческой. Она не знает, что существуют бесконечные звездные миры, она ничего не слышала о планетах, совершающих путь свой вокруг солнца. Ее знание о природе убого, ничтожно и ограничено.

Представим же себе, что лягушка имеет разум и способна философствовать. Что бы она сказала тогда? Она сказала бы: «Существует только то, что я вижу и слышу, существует только мое болото, тот мир, в котором я живу, существуют те мошки, бабочки и черви, которых я глотаю, а больше ничего нет и быть не может. Глупы те, которые говорят о каком-то невидимом потустороннем мире».

Вот если мы дерзнем утверждать, что не существует ничего во вселенной, кроме того, что мы воспринимаем нашими пятью чувствами, то будем мы не разумнее этой болотной лягушки. Ибо скажете, неужели наши жалкие пять чувств достаточны для того, чтобы воспринимать все существующее, как видимое, так и невидимое?

Мы знаем, что даже у некоторых животных есть такие чувства, которых нет у нас. Знаем, например, что голуби обладают особым чувством – чувством направления; они безошибочно летают туда, куда нужно. Этого чувства у нас нет.

Знаем мы, что чувства многих животных неизмеримо сильнее наших, например, зрение у орла. Обоняние собаки не может сравниться с нашим ничтожным обонянием.

Что же мешает нам признать, что для восприятия мира невидимого и даже для полного познания мира видимого, необходимы особые чувства, которыми мы не обладаем? Что мешает нам признать, что нужно иметь сердце чистое, отверстое к тайнам бытия, сердце глубоко смиренное, чтобы воспринимать тайны духовные.

Знаем мы, что великие святые, таким сердцем обладавшие, имели познание о мире гораздо более глубокое, чем мы. Они обладали прозорливостью, они были пророками, знали будущее и настоящее. А наш духовный кругозор неизмеримо более беден, чем кругозор святых.

Неужели смеем мы думать, что мы можем познать ангелов, что наш человеческий ум равен уму ангельскому? Конечно, нет. Конечно, должны мы признать безусловное существование мира невидимого, и прежде всего должны мы глубокую веру иметь в то, что над всем миром Господь Бог, Который его сотворил, Который о нем промышляет и им управляет.

Люди науки, люди, чуждые религии, с презрением относятся к вере. Они говорят, что нужно помышлять и рассуждать только о том, что доступно нашему исследованию. Они говорят, что бредни пустые все разговоры о каком-то мире невидимом, потустороннем. Веру они уничижают.

Ну, что же, хотя они веру уничижают, могут ли они сказать, что сами они в своей деятельности, направленной к изучению природы, всего видимого мира, чужды всякой веры? Могут ли они сказать, что вера есть принадлежность только людей религиозных?

Нет, нисколько не могут они этого сказать, ибо и в своем познании мира, в своем научном исследовании природы ученые неизбежно допускают веру. У них есть своя вера, не религиозная вера, но тоже вера, ибо они на веру принимают весьма многое из того, что доказать и практически

познать они не могут. И всегда, во все периоды развития человечества, в научном мышлении огромное место занимала вера научная.

До очень недавнего времени никто из ученых не мог и подумать о том, что атомы, из которых состоит материя, могли бы быть разложены еще на более мелкие элементарные частицы. Была всеобщая вера в неразложимость атомов.

И что же? На нашем веку, всего каких-нибудь 40–50 лет тому назад, эта вера научная рухнула, ибо открытие радиоактивных веществ показало, что атомы распадаются, разлагаются. Произошло крушение веры в неразложимость атомов. Такого рода крушение научных верований имело место много, много раз в истории человеческого мышления.

Когда рухнула вера неразложимость атомов, тогда возникла новая вера в электроны и электроны были признаны конечным продуктом разложения атомов. Электроны заняли место атомов, электроны стали первичной сущностью, первичными единицами всего существующего, всякой материи. И всеобща теперь вера ученых в электроны.

Ну, что же, разве мы будем отвергать эту веру? Нисколько. Так же, как и все ученые, я глубоко верю в электроны. Но я спрошу: «Разве кто-нибудь видел электрон?». Никто не видел его. Разве кто-нибудь ощущал электрон? Никто не ощущал его. Разве кто-нибудь взвешивал электрон? Никто не взвешивал его. Откуда же эта вера в него? Мне отвечают: «Мы верим в электрон, потому что мы познаем его по его проявлениям, по действиям, которое он обнаруживает. Мы его не видим, но мы убеждены в его существовании, мы верим в него».

Прекрасно, и я верю, я знаю великую цену исследования невидимого по проявлениям его. Но если я скажу, что мы верим в Бога, то вы ответите, что Бога никто не видел. А электрон кто-нибудь видел?

Если вы вправе верить в электрон, не видя его, то какое право имеете вы говорить, что бессмысленна наша вера в Бога, Которого тоже никто не видел?

Я скажу вам, что мы познаем Бога так, как вы познаете электроны, – мы познаем Бога по проявлениям его. Мы познаем Его по проявлением силы и могущества Его,

по действиям Его на сердца наши. По действиям Божиим, по изливаниям на нас силы Божией, по благодати Божией, которую мы ощущаем в сердцах наших, познаем мы Его.

С таким же правом верим мы в Бога, как вы верите в электроны.

Вера не доказуема. Много, много было споров, много было попыток одних доказать, что Бог существует, а других, что Бога нет. Никогда, на продолжении всей истории человечества, никто не мог доказать ни того, ни другого, ибо не в доказательствах дело. Доказать разумом существование Бога нельзя. Бога можно только воспринимать чистым сердцем. И в Бога веровать мы имеем такое же право, как ученые верят в свои научные гипотезы. Разница только в постоянстве веры.

Итак, следовательно, да не смущается сердце ваше всеми нападками на веру от разума и науки. Пусть великая наука, облагораживающая род человеческий, идет своим путем, пусть исследует тайны природы. Мы преклоняемся перед достижениями ее.

Но наряду с этим, у нас есть и другой путь – путь веры, которой мы познаем, мир невидимый, той веры, которая наполняет сердца наши, когда причащаемся мы Тела и Крови Христовых под видом хлеба и вина. Мы верим в то, что это не простой хлеб и вино, а истинное Тело и Кровь Христовы.

Так же никто из нас не видел своего ангела-хранителя, а все мы глубоко верим в то, что у каждого из нас он есть.

Вот что такое вера, вот для чего она нужна, вот почему без веры нельзя спастись, вот почему сказал Господь Иисус Христос: «Иже имет веру и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет».

Вера – это наша величайшая драгоценность, это величайшая из всех ценностей человеческих. Мы должны ее хранить больше всего. Премудрый Соломон сказал: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притч 4:23).

Нужно хранить сердце свое, потому что она есть орган, которым мы верим, которым мы воспринимаем благодать Божью. Святой Иоанн Златоустый привел удивительно яркое сравнение. Он сказал: «Как змей ничего не бережет, и когда самое тело его рассекают на части, не сильно защищается, чтобы соблюсти голову; так и ты все отдай,

и имение, и тело, и самую душу, чтобы сохранить веру. Ибо вера есть глаза и корень. Если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерял, опять все приобретешь с большой славой».

Итак, будем хранить паче всего хранимого веру нашу.

26 августа 1945 г.
Неделя 9-я по Пятидесятнице

«О, ВЫ, НАПОМИНАЮЩИЕ О ГОСПОДЕ! НЕ УМОЛКАЙТЕ»³⁷⁵

«О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте». Так говорил св. пророк Исаия пророкам, священникам народа Израильского.

Не умолкать они должны были до тех пор, пока не сделает Господь Иерусалим славным на земле.

Нам, напоминающим вам о Господе, тоже нельзя никогда умолкать, доколе Он не восстановит так многое разрушенное в нашей стране, доколе не сотворит страну нашу Русью святой.

Не буду, не буду умолкать я, пока жив.

Коринфским христианам св. ап. Павел говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, потому что вы еще плотские» (1 Кор 3:1–2).

Я тоже поставлен питать вас духовной пищей, и я неоднократно, вопреки святому апостолу Павлу, питал вас и твердой пищей и излагал великие тайны богословия.

Я не знаю, как восприняли вы это, но я верю, что и твердая пища бывает вам полезна. Нужно только, чтобы вы были достойны этой твердой пищи, важно то, чтобы о вас я не мог сказать того, что говорит святой апостол о Коринфянах.

Он говорит, что потому должен питать их молоком, что они еще плотские, «ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1 Кор 3:3).

³⁷⁵ В заголовке машинописной проповеди следом за названием от руки добавлено: (Ис 62:6).

Разве мало зависти, ссор и разногласий между вами, разве и вас не должно назвать плотскими? Но я все-таки буду и твердую пищу вам предлагать в надежде на то, что будете становиться все более и более духовными, и тогда я смогу говорить с вами не как с младенцами.

О разногласиях говорит св. апостол Павел: «Ибо когда один говорит: я “Павлов”, а другой: я “Аполлосов”, то не плотские ли вы?» (1 Кор 3:4).

А разве вы не плотские, когда говорите: «Я Лукин», «я Мануилов, «я Аристархов», «я Романов»?

Разве мало разделения среди вас? Разве нет среди паствы моей и таких, которые и нас всех отвергают, и которые избрали других учителей? Есть здесь такие в Тамбове, которые избрали полоумного монаха философа и говорят: «я философ».

«Кто Павел? Кто Аполлос?». Кто Лука, кто Мануил, кто Аристарх, кто Роман?³⁷⁶».

«Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1 Кор 3:5–6).

Насаждали в ваши сердца многие предшественники мои – насаждали Кирилл, Иннокентий, Зиновий, Вассиан. А теперь Господь мне повелел насаждать. И я насаждаю и стараюсь, чтобы возросла жатва из посева моего.

Но когда земледелец пашет землю и бросает в нее семена, разве он виновник того, что возрастает? Жатву возвращает только Бог. Посеял крестьянин, поливал крестьянин и ждет пока возрастит Бог.

Так и мы сеем в сердца ваши, так и мы вспахиваем почву сердец ваших и бросаем в них семена слов Божьих и ждем, что возрастит Господь.

Когда видим мы жатву, когда собираем спелые колосья, то радостью несказанной наполняются сердца наши. Великую радость дает мне Господь слышать не раз, что многие из вас, пришедшие сюда, в храм Божий, с холодным сердцем, потерявшие веру или никогда ее не имевшие, уходили отсюда, унося в сердцах своих семена правды Божией.

И дивным образом возвращает Господь те семена, которые мы, недостойные, в сердца ваши сеем, и дает нам великую радость видеть спелую жатву.

³⁷⁶ Протоиереи Покровской церкви г. Тамбова.

«Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Я и все мои предшественники, все соработники насаждают и поливают — поливают и дьяконы, и чтецы, и певцы, — все поливают, все стараются, но возвращает только один Бог. «Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий; насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему труду» (1 Кор 3:7–8).

От Бога будет дана награда соответственно труду нашему, «ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение», нам соработникам у Бога данные для того, чтобы сеять в сердца ваши слова правды Христовой.

Вы Божие строение. Господь строил храм Свой в сердцах ваших.

«Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор 3:10–11).

Это основание, этот камень веры, св. апостол Павел во всех своих посланиях, во всей своей пастырской деятельности всегда полагал в основу своей проповеди, всегда побуждал людей строить только на этом основании, которое есть Иисус Христос. И он говорит, что другого основания никто и не может положить.

Но знаете вы, что есть немало людей, которые совсем не на этом основании строят свою жизнь, которые не его избирают краеугольным камнем своим. Но не о них говорит св. Павел. Он это тоже знал. Он говорит только о христианах, он говорит, что никто из христиан не смеет строить на ином основании, как только на им положенном, которое есть Господь Иисус Христос.

Св. Апостол Павел говорит, что он положил только основание, а вы сами должны строить здание своей жизни на нем. И это вам нужно твердо, твердо запомнить. Вам нужно знать, что мы только сеятели, мы только кладем основание, а строителями должны быть вы сами, ибо вот что говорит ап. Петр: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет 2:5).

Он говорит, что вы живые камни, что вы сами строители, но вы сами вместе с тем и материал, те камни, на которых

будете вы строить здание жизни своей. Он говорит, что вы священство святое. Не мы одни, архиереи и священники, священство святое, вас всех, христиан называет св. Петр священством святым, вас всех призывает к тому, чтобы вы, подобно нам, приносящим ежедневно бескровную жертву, приносили бы духовные жертвы, благоприятные Богу.

Не только мы, но все вы должны быть строителями. И вот что говорит св. Павел об этом строительстве: «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, – каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть» (1 Кор 3:12–13).

Были великие люди, которые строили здание христианской жизни своей из драгоценных камней, как строил его Преподобный и Богоносный отец наш Серафим Саровский, как строил ее святитель наш Питирим, святитель Тихон Воронежский, память которого ныне совершаем. Строили они здание жизни из драгоценных камней.

Были меньшие угодники Божии, были такие, которые строили из золота и серебра.

И когда придет великий день, страшный день Христов, когда все предстанут перед Господом Иисусом Христом, как перед судьей, тогда огнем будут испытаны здания, которые строил каждый из нас.

Здания, построенные из драгоценных камней, из золота и серебра, даже железа, не сгорят, устоят; золото и серебро еще больше будут блистать, обожженные огнем.

Но есть много, много людей, мнящих себя христианами, которые строят здание жизни своей из дерева, сена, соломы.

Что это значит? Они строят тоже на основании, положенном ап. Павлом, на основании, которое есть Господь Иисус Христос, но строят негодные здания, жалкие лачуги деревянные, соломенные, даже иногда на кучу сена только похожие, ибо творят малые угодные Богу дела, творят их редко, но много грешат. Немного они думают о жертвах духовных, а больше заботятся о том, чтобы построить здание благополучия житейского, здание, пригодное для беспечальной жизни в веке сем. А такие здания подобны тем жалким лачугам, которые построены из дерева, сена и соломы.

Есть и такие, здания, которые подобны паутине. Эту паутину всю жизнь ткут некоторые люди и ждут,

чтобы в сеть эту запутались братья и сестры их. О таких уже нечего и говорить – они совсем забыли об основании, положенном ап. Павлом.

И вот все эти жалкие лачуги, построенные из дерева, соломы и сена, в страшный день Христов сгорят, как горят сено, солома и дерево. И уцелеют там только небольшие частицы из прочного материала – каменные, железные, медные, иногда даже серебряные и золотые, ибо и у этих строителей бывает кое-что доброе.

«У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор 3:14–15).

Как бывает во время пожара, когда пылает весь дом и все имущество и стараются жильцы кое-что спасти, то сами обжигаются и едва-едва выскакивают из горящего дома, тяжело обожженные. Так будет и с теми, у кого дело их сгорит; сами они будут обожжены и едва-едва спасутся, как бы из огня.

Почему они спасутся? Почему Господь уберезет их от сожжения в вечном пламени, того сожжения, которому подлежат злодеи, все хулители Христа, все, ткавшие паутину в жизни своей?

Почему Господь их помилует? Только потому, что они, хоть и плохо, но все же строили здание жизни своей на основании верном, положенном апостолом Павлом. За их малую веру, за малые добрые дела, за их малую любовь и милосердие, спасутся они, но как тяжело обожженные на пути страшных мытарств от злых духов.

Бойтесь же этого огня, который будет жечь строение всей жизни вашей. Всегда имейте перед мысленным взором вашим Господа Иисуса Христа, за вас на Кресте распятого, всегда помните, что искуплены вы от суетной жизни Его кровью бесценной.

Взирая на Крест Христов, исполняйте то, что завещано нам ап. Петром. Помните, что вы камни живые, что вы сами строители, что вы созданы Богом для того, чтобы быть совершенными, как совершен Отец ваш Небесный.

Бойтесь темными делами и страстями вашими нанести бесчестие Кресту Христову. Помните, что Спаситель наш Сам Господь Иисус Христос. Помните, что пролил Он кровь Свою за всех вас и что ждет Он от вас жертв духовных. Помните о Господе Иисусе Христе, Ему же Слава и держава с Отцем и Св. Духом во веки. Аминь.

2 сентября 1945 г.

НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Господь Иисус Христос сходил с горы Фаворской полный глубоких и великих дум о только что совершенном Им преславном Преображении. Он показал миру через избранных учеников Своих Свой небесный свет.

О, как хотел бы Он, чтобы этот свет воссиял в мире, чтобы восприняли его люди в сердца свои, чтобы все народы шли по пути, озаренному Его небесным светом!

Сошел с горы в толпу народа, шумевшую и спорившую; и суетный, низменный дух толпы сразу больно поразил Его сердце, столь высоко настроенное. Подошел отец бесноватого мальчика-эпилептика. Он просил только об исцелении; – не преклонение перед Сыном Божиим, не любовь к Спасителю мира влекли его, а только желание получить телесную помощь от Врача-чудотворца.

Господь вспомнил о народе, чудесно насыщенном Им хлебом и рыбою в пустыне, о народе грубом и плотском, которому сказал Он: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому что ели и насытились».

И вырвались из сердца Его горькие слова: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас!». Господь был чужд по духу большинству народа, Его не понимали, Его оскорбляли, называли обманщиком и льстецом, слугой Вельзевула. Он должен был терпеть общение с врагами, ненавидевшими Его, злобно покушавшимися на жизнь Его. Трудно было Ему, тоска и скорбь переполнили сердце Его.

«О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас!».

Не только Господь Иисус Христос страдал от этой тоски. О праведном Лоте, племяннике праотца нашего Авраама, читаем мы в послании ап. Петра, что он, живя в Содоме, «был утомлен обращением между людьми, неистово развратными; ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные».

А в нынешнем апостольском чтении слышали вы слова св. Павла: «Я думаю, что нам, последним посланникам,

Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков».

Это он говорит об общей судьбе апостолов и всех правозвестников Евангелия Христова. Позорищем³⁷⁷, зрелищем служат они для мира, не знающего Христа, издеваются над ними, гонят их. А ангелы с великой радостью и благоговением взирают на их святой подвиг.

«Мы безумны Христа ради». Безумием сочли афиняне речь св. Павла в ареопаге. Правитель Фест сказал ему: «Безумствуешь ты, Павел! большая ученость доводит тебя до сумасшествия».

И о Господе Иисусе Христе говорили, что Он вышел из Себя, что бес в Нем, что Он безумствует.

«Даже доньше терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся». Это ли не отвержение, это ли не вражда мира? «Хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доньше» (1 Кор 4:9–13).

Но это не только участь святых. О всех рядовых христианах св. Павел сказал: «Все хотящие жить благочестиво, гонимы будут».

Вспомним и слова Господни: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, сего ради ненавидит вас мир. Раб не больше своего господина. Если Меня гнали, то будут гнать и вас» (Ин 15:19–20).

В 43-м псалме пророк Давид говорит: «За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание».

Конечно, это не к нам относится, теперь не убивают за исповедание Христа. Но так было не только при древних гонениях на христиан от Римских императоров.

Так было и относительно недавно, в XVII веке, в Японии. Миссионерская проповедь в XVI веке обратила в христианство больше 200 000 японцев. И рассвирепели буддисты и язычники и воздвигли на них страшное гонение. Дороги были уставлены в множестве крестов, на которых были распяты японцы-христиане.

Мы пришельцы в мире. «Не имамы бо zde пребывающаго града, но грядущаго взыскуем» (Евр 13:14).

³⁷⁷ «Позор, позорище; по-славянски тоже, что по-русски зрелище» (ссылка приведена дословно из машинописной проповеди).

Тоскуем в мире сем, как тосковали евреи на реках Вавилонских, вспоминая о Сионе.

О, как тяжело мне ходить по улицам Тамбова, видя и чувствуя, что чужд я и не нужен огромному большинству народа. Не нужны им мои призывы на путь Христов, мое служение, не знают они тоски моей об ожесточении их сердец. Встают предо мною блаженные картины древней Святой Руси, в которой весь народ был проникнут благоговением перед Своим Спасителем и послушно шел за своими святителями.

Если интересуются мною, если ищут меня, то только как врача, от которого ждут исцеления своих телесных недугов; а о недугах душевных со мной не говорят, о помощи духовной не просят, в ней не нуждаются.

Так и все вы, христиане, мое малое стадо Христово, тоскуете и мучаетесь своим духовным отчуждением.

Знаю, что многие из вас несут тяжелый крест отчуждения даже в семье своей. Знаю, как тяжело вам слышать от мужей и братьев, даже от отцов и матерей, хулы и насмешки над вашим благочестием, над вашей любовью ко Христу, над вашими молитвами.

Терпите, терпите, как терпел Сам Господь наш, терпел св. Павел и все апостолы. Подражайте великому Павлу, как он Христу. Хулят вас, как его хулили, не отвечайте злом на зло, а молитесь об оскорбляющих вас, как он и все апостолы молились; и только в молитве найдете покой душам вашим, ибо услышит ее Христос, Сам так долго несший тяжелый крест отчуждения и хулы, и успокоит вас, труждающихся и обремененных, протягивающих руки к Нему, изливающих скорбь сердец ваших.

Только в Боге успокоится душа ваша, от Него спасение ваше, в Нем убежище ваше.

9 сентября 1945 г.

Неделя 11-я по Пятидесятнице

О НЕБЛАГОДАРНОСТИ

Глубоко возмутительную, тяжкую картину совершенно исключительной черствости сердца показал нам Господь Иисус Христос в Своей притче, которую ныне слышали вы. Он часто потрясал сердца наши словами и притчами Своими.

Он показывал нам, как и в этой притче, крайний предел человеческого нечестия, человеческой греховности.

Чье сердце не содрогнется, не закипит негодованием и возмущением, слушая как этот безбожный человек, которому только что был прощен огромный долг, бесчеловечно поступил с ближним своим!

Содрогаются сердца наши, когда мы видим резкие проявления страстей человеческих или греховности человеческой, или даже когда видим странные явления природы.

Скажите, что испытывает всякий человек, даже далекий от христианской любви, когда услышит он о величайшем злодеянии, совершенном здесь, в нашем городе, – о том, что нашелся злодей, который зарезал целую семью? Вспыхнут негодованием сердца наши, но потом мы постепенно забудем об этом, и все дело ограничится только одной вспышкой негодования.

Так бывает у нас всегда, – мы не умеем глубоко переживать того, что должны были бы чувствовать с большой душевной, со скорбью душевной. Мы не умеем вникать глубоко и задумываться надолго над теми ужасами, которые видим и о которых слышим.

Возмутимся, проникнемся негодованием, а потом довольно быстро все это забудем, и сгладится в сердцах наших след нашего негодования и картина злодеяния, и опять окунемся мы в свои будничные дела, в свои мелкие мысли и забудем, забудем о том, что должно навсегда потрясти сердца наши. Ужасно страшно слышать о таком исключительном злодеянии, как убийство целой семьи.

Скажите вы – благодарение Богу, мы не таковы, никто из нас не убивал людей, это слуга сатаны способен на такую страшную жестокость, мы не виновны в этом, по отношению к нам никто не может проникнуться справедливым негодованием, каким прониклись мы к этому злодею. И успокоимся.

Но разве напрасно сказал пр.³⁷⁸ Давид в своем 56-м псалме: «Душа моя среди львов; я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы – копыя и стрелы, и у которых язык – острый меч». Разве это он говорит о тех злодеяниях и убийцах, о которых я только что сказал вам? Нет, совсем нет. Он говорит о людях, окружающих его, а не о злодеях и убийцах.

³⁷⁸ Пророк.

Смотрите, что он говорит об этих обыкновенных людях, о всех нас, средних людях. Он называет нас дышащими пламенем, он называет нас стаей львов, он говорит, что у нас зубы копья и стрелы и что язык наш острый меч. А меч есть оружие убийства.

Если наш язык подобен острому мечу, то это значит, что мы можем убивать им людей. И убиваем, часто убиваем, и собой не возмущаемся, себя убийцами не считаем. Безжалостно пронзаем сердце ближнего нашего грубой клеветой, оскорбляем его человеческое достоинство, его христианское достоинство, потрясаем сердце его злыми словами – разве это не есть убийство духовное?

Слышим мы о том, что такой-то из известных нам людей грубо совершает прелюбодеяние, и глубоким негодованием наполняется сердце наше.

Негодовать против других не трудно. Трудно негодовать против самих себя. Имеем ли мы право так сильно негодовать на прелюбодеяние, когда сами бесконечно далеки от той высоты требования целомудрия, которое мы слышим из уст Христовых? Много ли из нас таких, которые никогда не повинны были в похотливом взгляде на женщину и женщины на мужчину? Мало, совсем мало.

А Господь Иисус Христос нечистый взгляд на женщину называет прелюбодеянием; это все равно, совершено оно или нет – важно, что в сердце оно было совершено.

И так всегда, и так во всем. Великий святитель Тихон Задонский сказал однажды: «Какие грехи видим мы в людях, те и в нас есть». Это глубоко истинное слово. Все то греховное, что мы видим в людях, есть в нас самих, может быть в меньшей степени, чем тяжкий чужой грех, но в сущности то же, та же нечистота сердца, проявляющаяся во лжи, оскорблениях, злобе.

Эта же нечистота есть в каждом сердце. Эти слова святителя Тихона Задонского нужно всегда всем помнить, всегда хранить в сердце своем.

И когда мы видим проявление зла или нечистоты в людях, то должны вспомнить эти слова, заглянуть в собственное сердце и спросить: «А я совершенно ли чист в этом отношении, во мне нет ли греха, который вижу в брате моем».

Мы помним только то, что глубоко потрясает сердца наши; мы глубоко волнуемся, когда перед нами развертываются

страшные картины стихийных бедствий: потряслась земля, раздался глухой подземный гул, шатаются дома, раскалываются стены, валятся и погребают под своими развалинами несчастных людей. И потрясаются сердца наши.

Помним мы об этом страшном землетрясении, и мера, в которой мы помним о нем, зависит от того, каковы сердца наши. Если сердца наши мягки, сострадательны, нежны, то долго помним мы об этих страшных бедствиях. А люди с сердцем грубым, очень мало имеющим жалости в себе, быстро забывают о них.

Не так поступают ученые, которые изучают землетрясения, – они всегда помнят о них, они всегда изо дня в день наблюдают колебания земной коры, их мысль всегда сосредоточена на землетрясениях. С них должны мы брать пример. Как они всегда тонко наблюдают за колебаниями земли, так и мы должны были бы неустанно наблюдать за движениями сердца нашего, наблюдать все нечистое, что наполняет его, наблюдать за своими мыслями, хотениями, за своими побуждениями и поступками и тонко и глубоко взвешивать и оценивать их и искать, нет ли в них чего-нибудь греховного.

Вот если мы будем подобны сейсмологам, наблюдающим землетрясения, если будем сосредоточены и постоянно будем наблюдать за движениями сердца нашего, тогда глубоко сознаем мы свою собственную греховность, свое собственное недостойнство и потому тем менее будем способны наблюдать и осуждать зло, которое видим в сердцах ближних наших.

Глубоко возмутительно поведение безмерно жестокосердного должника, которому только что добрый милосердный владыка простил огромный долг в десять тысяч талантов.

И что же он делает? Только что получивши эту милость, он встречает несчастного бедняка, который должен ему ничтожную сумму в сто динариев. Он хватает его за горло и душит, несмотря на то, что из уст его слышит те же слова, которые говорил он сам перед владыкой: «Потерпи на мне и все отдам тебе».

Но он не хочет терпеть и душит и сажает в темницу своего должника.

Что может быть возмутительней и грубей? Да, конечно,

это крайняя степень неблагодарности, это полное отсутствие милосердия, умения и желания прощать ближним своим долги их. Это полное забвение того, о чем каждый день молимся Богу: «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим».

Не хотим, не хотим мы оставлять долги ближним нашим, а сами хотим и ждем получить прощение от Бога.

Какие черные свойства души проявил этот безжалостный человек по отношению к несчастному ближнему своему? Что побудило его к такой жестокости, к такому попранию правды?

Прежде всего и больше всего его эгоизм, его себялюбие; только о себе он думал, только себе желал благ, а о других не хотел думать. Все его помыслы были направлены к *тому, чтобы получить как можно больше*³⁷⁹. Он был грубейшим эгоистом, крайним сребролюбцем, ибо мало ему было, что получил десять тысяч талантов. До такой степени был он жаден до денег, что не мог забыть о ста динариях, которые был должен ему несчастный бедный человек.

Итак: грубый эгоизм, крайнее сребролюбие. Что еще? Еще самая возмутительная неблагодарность, еще полное отсутствие милосердия и любви к ближнему своему. Вот что показал нам Господь Иисус Христос в этом немилосердном человеке.

Ну что же, справедливо мы негодуем?

Но вспомним о том, что надо нам за своим сердцем наблюдать так же пристально, как сейсмологи наблюдают за движениями земной коры. Вспомним это, вникнем в наше сердце. Поищем, нет ли в нас сребролюбия, нет ли в нас жестокосердия? Много ли среди нас таких, которые искренне презирают деньги, которые несколько не стремятся к богатству? Их мало, совсем мало. И сребролюбие есть грех большинства людей.

Возмущаясь крайним сребролюбием этого прощенного должника, должны мы смиренно признать, что и мы повинны в этом грехе. Мы видим в этом прощенном должнике самое грубое проявление себялюбия, эгоизма.

³⁷⁹ Слова, выделенные курсивом в предложении, взяты из Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Сила моя в немощи совершается». С. 73. В машинописном варианте эти слова не видны.

А разве самих себя не любим мы³⁸⁰ больше, чем ближних своих, разве исполняем заповедь «Люби ближнего твоего, как самого себя»?

Себя мы любим, а о людях мало заботимся. Это и есть эгоизм, это и есть тот грех, который в такой кричащей, вопиющей форме проявился в деяниях этого должника. Он бессмертно жесток, он не милосерд.

А мы можем ли сказать, что исполняем требование Христово: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк 6:36).

Кто любит ближних так же, как самих себя? Кто заботится о них, как о себе? Только святые. А мы все не святые, мы все повинны в тех грехах, которые видим в других, как это сказал святитель Тихон Задонский.

Мы часто не творим милости по отношению к тем, кто чем-нибудь обязан нам, кто чем-нибудь погрешил против нас, кто причинил нам оскорбления.

А Св. Ап. Иаков говорил: «Суд без милости не сотворившему милости» (Иак 2:13). Убоимся этих апостольских слов, ибо и нас ждет суд, как обрушился он на этого безжалостного должника, которого владыка, разгневавшись, отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

Сказал в конце притчи своей Христос: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Мф 18:35).

И в другой раз Господь Иисус Христос сказал нам: «Ибо 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).

Господь велел нам молиться молитвой, которой научил Он учеников своих, и в этой молитве мы каждый день повторяем: «Остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим».

Вот видите, как много требуется от нас, как нельзя нам, видя грубое проявление злого сердца человеческого, ограничиваться только негодованием, как необходимо помнить завет – «внемле себе». Всегда внимай тому, что делается в твоём сердце, всегда глубоко и честно оценивай каждое

³⁸⁰ Слова, выделенные курсивом в предложении, взяты из *Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп.* «Сила моя в немощи совершается». С. 74. В машинописном варианте эти слова не видны.

движение сердца своего, наблюдай за самыми малыми греховными проявлениями в нем.

Вот для чего сказал нам Господь Иисус Христос эту притчу – не только для того, чтобы мы негодовали.

Итак, будем помнить всегда святыя слова Ап. Павла в его послании к Ефесянам: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф 4:32).

И прощать мы должны так, как требует Христос, так, как сказал Он в конце притчи – от всего сердца. Ибо бывает, что прощаем мы только на словах, – клянемся обидчику своему, но в сердце нашем еще остается большая доля раздражения, большая доля нелюбви к нему. Это не есть прощение от всего сердца.

Научимся же мы исполнять требование Христово – быть милосердными, как Отец наш Небесный, и прощать от всего сердца ближним нашим прегрешения их против нас. И тогда сами получим прощение от Отца нашего Небесного. Аминь.

Неделя 12-я по Пятидесятнице
16 сентября 1945 г.

О СЛЕЗАХ

О слезах будет речь моя, о второй заповеди блаженства – «блажени плачущии, яко тии утешатся».

Слезамии залита вся земля. Слезы печали, горя и страдания составляли всегда и донныне составляют основной фон жизни человеческой. Всюду горе, всюду страдание, всюду печаль, всюду тоска. Слезы, слезы и слезы...

О, сколько слез пролито всеми народами Европы, Америки, Азии, Африки и Австралии в наше время, в эту страшную дьявольскую войну! Море слез. Если бы можно было собрать все слезы, которые пролило человечество за многие тысячи лет своего существования, если бы можно было их вылить на землю, то был бы второй всемирный потоп. Всегда и везде льются слезы человеческие. Всегда и всюду горе, страдание и печаль.

Что же, если мы так смотрим на жизнь, если для нас вся жизнь наша есть горе, страдание и плач, то не могут ли нам

сказать, что мы ничем не отличаемся от тех, кого называют пессимистами? Нет, нет, нас никак нельзя назвать пессимистами; ибо кто такие пессимисты? Это люди, которые мрачно и безнадежно смотрят на жизнь, которые видят, что жизнь есть сплошное страдание, которые не видят преобладания добра и радости над злом и печалью и доходят до проклятия жизни, даже до самоубийства в этом своем мрачном, безнадежном настроении.

Но разве что-нибудь похожее на это являем мы в нашем христианском настроении, в нашем убеждении в том, что вся жизнь наша есть тяжелый крестный путь страданий, скорбей, плача и слез? Совсем нет.

Пессимизм оскопляет душу, а наша печаль, наш плач и слезы оплодотворяют жизнь, оплодотворяют очищением нашей души.

Вникнем же в сущность заповеди блаженства «блажени плачущии, яко тии утешатся». Вдумаемся, всякие ли слезы Богом благословляются, всяким ли слезам обетовано утешение. Нет, далеко, далеко не всем. Ибо отчего плачут люди?

Есть слезы злые, есть слезы злобы, ненависти, слезы униженной гордости, слезы, вызываемые тем, что Господь посрамляет наши стремления, которые нам дороги, стремления, которые, как нам кажется, должны бы всю нашу жизнь сделать счастливой.

Много слез от того, что остаются неудовлетворенными стремления человеческие к мирским благам. Много слез от того, что остаются посрамленными, униженными наши заветные желания. Много слез о том, что рушится тот план жизни, который мы сами начертали себе, а не Господь начертал.

Что же, неужели за эти злые слезы должен ожидать плачущий утешения Господня? Ну, конечно, нет. Эти слезы Богу противны.

Больше всего и чаще всего плачут люди от страданий – страданий телесных и душевных. Плачут тяжко больные от боли телесной, подчас невыносимой. Плачут люди от боли душевной и тяжелой скорби. Плачут обездоленные и слабые, плачут сироты и вдовы, плачут немощные, попранные сильными.

Эти слезы как примет Господь? Господь милосерд, Господь всех любит, всем сострадает. Эти слезы Он примет,

их Он осушит. Это слезы, к которым относится обетование второй заповеди блаженства.

А есть еще и другие слезы, слезы совсем иного порядка. Есть слезы людей чистых, людей с глубоко чувствительной совестью, слезы о самих себе, слезы о том, что творят они; слезы от сознания греховности своей, от сознания своего глубокого недостойнства перед Богом, слезы раскаяния и покаяния. Эти слезы самые угодные Богу, их Он осушит, к ним относится обетование Божие: «блажени плачущии, яко тии утешатся».

Есть слезы еще более высокого порядка, слезы святых, слезы, которые льются беспрестанно, слезы, которые составляют сущность всей жизни святых. Ибо основа святости есть нищета духовная.

А что такое духовная нищета? Это глубокое сознание своей полной несостоятельности перед Богом, сознание того, что лишены мы всего, что составляет подлинное богатство духа, – лишены богатства любви, богатства милосердия и чистоты сердечной.

Может показаться странным, что этими слезами плачут подлинно святые, у которых как будто нет никаких грехов. А это несомненный факт. Никто так много не плачет, как святые. Из их нищеты духовной истекает сперва малый ручеек слез. Чем дальше они плачут, тем больше углубляются в созерцании сердца своего, тем все более и более расширяется и углубляется ручей их слез, ибо перед ними стоит недостижимый идеал Солнца правды, Христос Бог наш. И они, сравнивая с этим сверкающим светом ничтожный мерцающий свет души своей, плачут искренними слезами, слезами сознания своего недостойнства перед Богом, сознания далекого, далекого отстояния от того, чем должны быть люди, ибо Господь нам сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный».

И вот, те святые, которые глубоко в сердце свое приняли эти слова, которые всегда созерцают Солнце правды, Христа Бога нашего, не могут не плакать всегда, не могут не томиться печалью о том, что так бесконечно далеко идти до этого Солнца правды, до совершенства, равного совершенству Бога.

Плачут они, и ручей их слез расширяется и превращается в конце концов в целую реку. Слезами своими

они омывают не только свои грехи, но грехи всех людей. Они молятся о всех людях, они страдают, мучаются в душе своей святой, видя то, что творится в мире, они плачут над тем злом, которым полон весь мир. «Ибо мир во зле лежит» (1 Ин 5:19).

Святые, которым Господь даровал великий дар слез, а этот дар у всех подвижников считается одним из самых высоких даров, эти святые день и ночь плакали, и так плакали, что у многих из них от постоянно струившихся по щекам слез, образовались на них красные полосы, даже изъязвления кожи от постоянного раздражения.

Слезами покаяния плакали все святые и плакали так, как не плачет никто из нас. Климент, ученик св. ап. Петра, написал о нем, что видел он постоянно, как каждую ночь, когда раздавался крик петуха, св. апостол, точно кем-то разбуженный, вскакивал с постели, повергался на землю и плакал, плакал, часами плакал, омывая слезами своими тяжкий грех тоекратного отречения от Христа. Такими слезами плакали многие святые. В житиях святых вы найдете сказания о всегда плачущих. Это касается не только древних святых, это мы знаем об основательнице Дивеевского монастыря Ал. Ив. Мельгуновой. Ее преп. Серафим всегда чтит как святую. Ее тело сохранилось нетленным, и до нас дошло неложное предание о том, что очи этой великой женщины непрестанно источали потоки слез. Когда стояла она в церкви на молитве, слезы всегда текли по щекам ее. Она получила от Бога великий дар слез.

Такими слезами смывается всякий грех. Слезы все смывают, это драгоценнейшее средство очищения нашей души.

Надо достигнуть такого совершенства духовного, такой любви ко всем, чтобы уметь плакать так, как плакал св. ап. Павел; ибо когда на пути своем в Иерусалим, на страдания там, остановился он в Эфесе и призвал пресвитеров для прощания, он говорил: «Вы знаете, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас» (Деян 20:31).

Скажите, легко ли плакать день и ночь в течение трех лет, и не о себе, не о своем горе, а о тех, кого св. апостол учил? Это были слезы любви, слезы горячей любви к людям, которых нужно было наставлять и научить всем

великим истинам Евангельским. И плакал святой апостол не только о себе, а о всех тех, кого поручил ему вести по пути спасения Сам Господь Бог.

Вот эти слезы, слезы великой любви к людям, слезы глубокого покаяния, слезы печали и горя о своем недостойнстве, своей греховности, слезы о зле всего мира, о том, что творится вокруг нас, о грешниках, которые нас окружают, — эти слезы самые драгоценные перед Богом. Именно этим слезам принадлежит обетование Христово «блажен плачущий, яко тии утешатся».

Есть еще особого рода тоска. Тоски вообще много в сердцах человеческих. Но тоскуют люди не всегда о высшем. Тоскуют от разлуки с ближними, тоскуют и плачут, погребая своих родных, навеки разлучаясь с ними; тоскуют о потере имущества, здоровья, тоскуют о неудачах в жизни. Это тоска не высшего порядка.

Есть еще особый вид тоски. Это трудно познаваемая неопределенная тоска по высшему, по святому, по чистому, тоска, которая гложет сердце людей среди веселья, радости, тоска безотчетная, тоска смутная.

Что это за тоска? Это тоска души человеческой, о которой один из учителей Церкви, Тертуллиан, сказал глубокое слово: «душа по природе христианка». Это тоска души христианской по потерянному раю, по потерянном достоинстве, это смутно сознаваемая тоска, часто непонятная для тоскующих, но мучительная тоска.

Я не могу удержаться от того, чтобы не сказать вам, как эту тоску по Богу, по райскому блаженству, удивительно и необычайно глубоко изобразил наш великий поэт Лермонтов в своем стихотворении «Ангел».

Послушайте его, оно войдет в сердца ваши:

По небу полуночи Ангел летел
И тихую песню он пел.
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов.
О Боге великом он пел.
И хвала его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез.
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.

И долго на свете томилаcь она
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Вот это та тоска, о которой я говорю, тоска чистой христианской души по утраченному достоинству, по утерянному раю, по удалении своем от Бога, источника всякой радости, всякой частоты.

Вы видите, как разнообразны слезы, как разнообразна оценка Божия этих слез.

Тех, кто плачет слезами радости, утешать не надо. Тех, кто плачет от страданий телесных, от страданий душевных, тех, кто плачет от того, что гонят их, что беспомощны они против жестоких людей, тех утешит Господь, если к Нему обратят они сердца свои.

В раю люди не плакали; в Царствии Божиим люди плакать не будут, и послушайте, что говорит св. ап. Иоанн Богослов в своем Откровении: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.

И я, Иоанн, 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» (Откр 21:1–4).

Придет Царствие Божие, в котором Бог утрет всякую слезу, в котором не будет уже места нашей печали, нашей тоске, нашему горю.

Вот к этому вечному и безмерному счастью должны мы идти путем печали и слез, ибо жизнь христианская есть тяжелый крестный путь, полный страданий, печали, горя и тоски, орошаемый всегда потоком слез.

Если достойно пойдём мы этим путем, если слезами будем омывать наши грехи, наше недостойнство, то придем мы туда, где сияет вечный свет, где царит вечная радость, где нет никакого горя, никакой печали, никаких слез, никакой тоски.

Да сподобит всех нас Господь и Бог наш Иисус Христос вечного обитания в этом мире радости, в котором нет ни печали, не слез.

23 сентября 1944 г.

Неделя 13-я по Пятидесятнице

ПРИТЧА О ВИНОГРАДНИКЕ

Более чем за 700 лет до Господа нашего Иисуса Христа, во плоти явившегося, слышали люди вдохновенную речь пророка Исаии о винограднике, а семь столетий спустя Сам Господь Иисус Христос тоже сказал свою дивную притчу о винограднике.

Господь древле, древле насадил отборные лозы Свои, – те, которые извел из рабства Египетского, те, которые чудесно провел через Чермное море. Он все сделал для того, чтобы эти лозы принесли плоды добрые, – Он вспахал виноградник, насадил в нем отборные лозы, выкопал в нем точило и отдал его виноградарям Своим. Он ждал плодов добрых, а выросли дикие ягоды...

Так было древле, так было и тогда, когда Господь Иисус Христос говорил притчу о винограднике. Он говорил о том, что желал от него плодов добрых, что посылал за ними неоднократно слуг своих.

Кто были эти слуги? Кто были те, которым надлежало пожать плоды добрые? Это были пророки Израиля, напоминавшие людям о Боге.

Знаете ли вы, как поступали иудеи со святыми пророками? Они мучили их, терзали, камнями побивали, пилами деревянными пилили.

А Господь все терпел, – тысячи лет терпел и посылал пророков Своих. Но люди избивали их... И вот, вместо правды – вопль...

Тогда Господь Бог в милосердии Своем дошел до невероятного – Он не пожалел послать Сына Своего Единородного,

думая, что постыдятся Его, когда увидят дела и чудеса, каких мир никогда не видал.

И что же?... И Сына Божия не пощадили, Сына Божия на кресте распяли... Что же было делать Богу? Как поступить с этим злым народом?

Надо было, разумеется, поступить так, как сказали те, которые слушали эту притчу. Так и поступил Господь: злых деятелей – книжников и фарисеев и всех врагов предал тяжкой, ужасной каре. Ибо знаете вы, как страшно было разрушение Иерусалима в 70-м году после Господа Иисуса Христа.

И отдал Он виноградник новым виноградарям – Апостолам Своим, насадил там новые лозы, насадил тех, кто возлюбил Его всем помышлением и всем сердцем своим, тех, кто заповеди Его запечатлел в самых глубоких тайниках сердца своего.

Что же, злые виноградары и теперь существуют? Что же, не заслуживают ли они той же страшной участи, о которой говорил пророк Исаия? Не заслуживают ли они того, что постигло народ Иудейский?

Разве мало было и в Новом Завете, почти 2000 лет после Иисуса Христа пламенных проповедников христианства, подвижников благочестия, которые жизнью своей, страданиями своими звали нас, звали всех людей творить волю Божию, – приносить плоды, гроздья виноградные? Так было, так продолжается до сих пор.

И что же, разве много тех, кого можно и ныне назвать добрыми и плодоносными лозами Христа? Мало, мало их, ибо Господь Иисус Христос говорил о малом стыде Своем.

Свою притчу Он закончил напоминанием народу о том, что написано у пророка Исаии и в одном из псалмов Давида: «Неужели вы никогда не читали в Писании: – камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла».

Кто этот камень краеугольный? – это сам Господь наш Иисус Христос, Он основание Церкви, Он тот Краеугольный Камень, на котором держится все здание Церкви Христовой, тот Камень, который древние учителя народа Израильского так дерзко, так грубо отвергли.

«Потому сказываю вам», – говорит Христос, – что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящим плоды его».

От каждого из нас, кто не трепещет любовью горячей перед Камнем Краеугольным, отнимется Божия благодать. И дана она будет тому, кто приносит плоды чистые, – плоды любви и веры в Господа Иисуса Христа. Но тот, кто упадет на этот камень, разобьется; и на кого упадет он, того раздавит. Многие, многие спотыкались и падали и разбивались тяжко и ушибались об этот Камень Краеугольный...

Каждый из нас, кто творит дела беззакония, кто извергает хулу из уст своих, кто малодушно отказывается исповедовать перед людьми Господа нашего Иисуса Христа, падает на камень краеугольный и разбивается о него. И рушится дело жизни его, основанное не на этом камне краеугольным, а на стремлении к благоденствию земному. Спотыкается, падает он, и рушится здание жизни, сооруженное им.

А на кого упадет камень этот, того раздавит он. На кого же падает камень, на кого обрушивается всеожигающий, истребляющий гнев Божий? На тех, кто в делах дьявольских дошел до предела, на тех, кого назвать можно слугами антихриста.

И видим мы, как этот страшный камень истребляющего гнева Божия уже готов обрушиться на слугу дьявола – Гитлера и на народ, отвергший любовь Христову, сделавший знаменем своим смерть и разрушение; на народ, издевающийся над нашими святынями, разрушивший дивные храмы Божие и осквернивший тысячи и тысячи храмов наших.

На этот народ уже готов упасть этот камень, и раздавит он его и сотрет его, как стирается глава змея. Скоро увидим и услышим мы этот праведный суд Божий.

Но это нас не касается, это касается их, – тех, кого раздавит этот гнев Божий. А нам надлежит жить так, чтобы слова пророка Исаии и притча Христа о винограднике не относились бы к нам. Нам надлежит жить так, чтобы никогда не споткнуться о камень краеугольный, отверженный людьми, но избранный Богом.

К этому призывает нас и апостол Петр в своем первом послании: «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами как живые камни уставляйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные

Богу Иисусом Христом. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла.

Мы все призваны из крошечной тьмы и должны быть истинными лозами виноградника Христова. Как чистые лозы источают чистый сок винограда, чудное вино, так и из нашего сердца, из наших уст должны истекать только слова благие – слова благословения, слова правды, слова любви.

Да будем все мы проводниками и проповедниками единого, истинного света, воссиявшего над миром, – Господа нашего Иисуса Христа.

23 сентября 1945 г.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПЕРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ³⁸¹

Праздник Воздвижения Креста Господня – один из самых великих праздников. Он так велик, что воскресенье перед этим праздником и воскресенье после него, св. Церковь посвящает приготовлению христиан к нему и утверждению в помышлении о нем. Так установлено и перед Рождеством Христовым и Крещением Господним.

Чем же и как готовит нас св. Церковь к этому великому празднику? Она заставляет нас сосредоточить ум и сердце наше на Кресте Господнем.

Слышали вы ныне в апостольском чтении, что сказал о себе св. апостол Павел: «Я не желаю хвалиться, разве только Крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал 6:14). «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2:19–20).

Вот какое воздействие имел на святого апостола Крест Христов. Он так проникся благоговением перед Крестом Христовым, что ни о чем больше не думал, все на свете забыл. Крест Христов всегда неизменно стоял перед его очами.

Многие из вас по опыту знают, как *иногда* *чей-либо* *образ* *всегда*, постоянно *стоит* перед очами человеческими³⁸².

³⁸¹ В оглавлении – Неделя пред Воздвижением.

³⁸² Слова, выделенные курсивом в предложении, взяты из *Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп.* «Сила моя в немощи совершается». С. 91. В машинописном варианте эти слова не видны.

Знаете вы, что если снизойдет в сердце ваше любовь, – горячая любовь к мужчине, а у мужчины к женщине, то образ любимого неотступно и всегда стоит перед глазами любящего. День и ночью он помышляет о нем, он живет только любимым. Но это любовь низшего порядка.

А та любовь, которой возгорелся апостол Павел, есть высшая форма любви. Навсегда и неизгладимо отпечатлелся в его сердце Крест Христов.

В нынешнем Евангельском чтении вы слышали слова Самого Господа Иисуса Христа в беседе Его с Никодимом: «Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому» (Ин 3:14). Когда был на подобие креста повешен медный змей, тогда все израильяне, смертельно ужаленные змеями, обращали очи и сердца свои к этому изображению, прообразовавшему распятого на кресте Господа Иисуса Христа, и исцелялись.

Так и у св. апостола Павла его мысленный взор был всегда устремлен на Крест Господень и на Господа Иисуса Христа, на этом Кресте принесшего страшную жертву Голгофскую, ко Кресту пригвоздившего грехи всего мира. Он все забыл, он не мог ни о чем думать; он думал только о Господе, распятом на Кресте. Он сам сораспялся Христу, он говорит, что не хочет ничем хвалиться, как только Крестом Господа Иисуса Христа, которым для него мир распят, а он для мира.

Вот как безмерно глубоко чувствовал ап. Павел Крест Христов.

А мы чем хвалимся? Мы хвалимся совсем другим, – мы хвалимся успехами в нашей деятельности научной, общественной. Мы хвалимся похвалами, наградами и орденами, получаемыми за эту деятельность. Мы хвалимся всеми успехами жизни нашей – богатством, умом, остроумием, своей ловкостью, своими успехами в спорте.

Вот чем мы хвалимся, вот к чему устремлены сердца наши. А св. апостол ничем не хотел хвалиться, как только Крестом Господа Иисуса Христа. И не один св. апостол был так настроен. Так же, как он, были настроены и все святые. Так же, как он, были настроены мученики Христовы, преподобные, святители и исповедники. Перед ними всегда стоял Крест Христов. И почти все они также, как св. апостол Павел, сораспялись Господу Иисусу Христу. В их сердцах глубоко запечатлелись слова самого Господа

и апостолов. Они помнили то, что говорил ап. Павел: «О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (Кол 3:2–3).

Они умерли в крещении для всех утех и благ мира, погреблись со Христом и уже, как в ап. Павле, живет в них Христос. Они помнили слова Павловы: «Аще бо с Ним страждем, с Ним и прославимся» (Рим 8:17).

Они всем сердцем стремились к тому, чтобы со Христом страдать, с Ним страдать за высшую правду, за любовь, за свет небесный. Они помнили слова Господа: «Аще кто Мне служит, Мне да последствует, и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет» (Ин 12:26).

И они всем сердцем принялись служить Господу. Они все помыслы своей души, все стремления своего ума и сердца обратили на то, чтобы следовать за Христом, ибо перед их глазами стояло необычайное обетование Христово: «И идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет».

Какое обетование может быть выше этого? Христос обещает, что те, кто последуют за Ним, те, кто возлюбят Его Крест, те, кто распнутся вместе с Ним и только о Нем одном будут помышлять, будут там, где Он, будут с Ним и с Отцом Небесным.

Множество людей чистых сердцем, возлюбивших Господа Иисуса Христа, пошли с Ним, пошли туда, куда Он их зовет. Им опостылел мир, у них пропали все интересы мирские, им не нужны никакие развлечения, не нужны кино, театры, концерты, беседы со знакомыми. Все это им чуждо, не нужно, все это мелко, как мельче быть не может, ибо они о горнем помышляют, а не о мелком земном.

Все это они отвергли, все свои помыслы обратили к горнему. Они стали смотреть не на мир, не на красоты мира, а в глубину своего собственного сердца. Они занялись не приобретением мирских благ, не устройством своей земной жизни, а только одним созерцанием глубин своего сердца и очищением его. Они уходили от мира в дремучие леса, в пустыни, в горы и там, оставив далеко позади себя весь мир со всеми его мелкими и ничтожными интересами, стремились к горнему, стремились только ко Христу. Они сораспялись со Христом, и мир был распят для них.

Вот как исполнили эти слова Христовы и слова Павловы самые великие христиане.

А нам, слабым христианам, хоть бы немножко, когда-нибудь вспоминать о Кресте Христовом, если не стоит он всегда перед очами нашими. Нам хоть бы как-нибудь, хромая, спотыкаясь и падая, идти за Христом.

Да будет же перед нами всегда образ святого Павла и всех тех святых, преподобных, мучеников и святителей, для которых мир был распят и которые сами сораспялись Христу.

Святой Павел говорит: «Никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» (Гал 6:17). «Оставьте меня, я и без того страшно отягощен, я на теле своем ношу язвы!».

Святого апостола били, поносили, старались убить за Господа Иисуса Христа. Все тело его было покрыто язвами Христовыми, и он просил – оставьте меня, не отягощайте меня, я и без того много отягощен!

Надо вам знать, что эти Павловы слова: «Аз язвы Господа моего Иисуса Христа на теле моем ношу» написаны на парамане каждого монаха и монахини.

Мы все носим на своем теле эти слова, и многие из нас, всегда помнящие их, возлюбившие Христа, тоже могут сказать – никто да не отягощает нас, не поносит нас, никто да не клеветает на нас, никто не мучает нас своими черными подозрениями, ибо мы язвы Господа Иисуса Христа носим на теле своем.

Речь свою святой Павел закончил словами, которыми и я закончу слово мое: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь».

27 сентября 1945 г.

СЛОВО В ДЕНЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ³⁸³

Великий праздник Воздвижения Креста Господня очень древний праздник. Нам известно, что он праздновался уже в V веке. Установлен он по поводу великой радости обретения Креста Господня.

Елена, мать первого христианского императора Византийского, Константина, отправилась в Иерусалим с целью

³⁸³ В оглавлении – Воздвижение Креста Господня.

найти Крест Господень. Это была очень трудная задача, ибо Иерусалим после мученической смерти на Кресте Голгофском Господа Иисуса Христа был дважды разрушен римлянами и весь лежал в развалинах, а на месте Голгофы, на месте погребения Господа Иисуса Христа, языческий император Адриан, чтобы уничтожить память о Кресте Христовом, велел насыпать много земли и построить там языческое капище Венеры.

Мать императора, Елена, не знала, где начинать поиски Креста. Но Господь послал ей одного старого еврея, Иуду, который указал, что Крест находится под капищем Венеры. Велела царица разрушить храм, и под ним нашли три Креста. Надписи на Кресте Христовом уже не было, но узнали его по тому, что приложением этого креста воскрешен был мертвый, которого проносили мимо. Тогда огромная толпа народа в несказанной радости стала тесниться к Кресту Христову.

Чтобы всем виден был Крест, патриарх Иерусалимский Макарий, став на возвышенном месте, воздвиг крест Христов. Народ в восторге воспевал: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!». Без конца воспевал, как слышали вы вчера на всеобщей при нашем воздвижении креста.

Вот история этого праздника.

Поминая Крест Христов, распятие и спасение мира Крестом Христовым, надлежит нам вникнуть в это великое и основное наше христианское учение о Кресте. С огромной глубиной и силой о значении Креста Христова говорит св. ап. Павел в своем первом послании к Коринфянам.

Слушайте слова его, глубоко вникайте в их святое значение: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Юродство, безумие, сумасшествие для погибающих слова о Кресте, а для нас в нем вся сила Божия, ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Это говорил еще пророк Исаия: «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?». В безумие обратил Бог наш мудрость мира сего.

Одним из мудрейших, ученейших, глубокомысленнейших народов мира издавна считался народ германский. Он был носителем мудрости мирской. Из его недр вышли

великие философы, как Кант, Фихте, Гегель; наука германская стояла выше всех европейских наук.

И видели вы, как посрамил Господь эту мудрость мирскую народа германского, как обратил он ее в безумие. Ибо было ли когда-нибудь безумие страшнее того, свидетелями которого мы только что были? Когда-нибудь разве безумствовал народ до такой степени, чтобы самым зверским образом уничтожать многие миллионы людей, храмы Божии? Разве было безумие больше этого?

Так на народе германском в наши дни сбылось это слово апостола Павла: «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу безумием проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости».

Вы слышали не раз при чтении Евангелия, как первосвященники и фарисеи требовали от Господа Иисуса Христа, чтобы Он показал им знамения в доказательство того, что имеет власть творить дела, какие творил постоянно, они требовали чудес.

Какие им нужны были еще чудеса, когда Господь творил их постоянно? Они были слепы и требовали каких-то новых чудес, которыми бы засвидетельствовал Господь Свое высшее призвание.

«А эллины ищут мудрости».

Древние греки были народом весьма глубокомысленным. Из среды народа греческого вышли величайшие философы Древнего мира, которые и до сих пор стоят на почти недостижимой высоте, – Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель.

Аристотель, это носитель непревзойденной мудрости, обширности и глубины ума. Греки были народом, глубоко постигшим всю философскую мудрость, народом, с жадностью прислушивавшимся ко всему, что глубоко, народом, который в лице своих представителей в Ареопаге Афинском с глубоким вниманием слушал речь апостола Павла, чувствуя, что он говорит о чем-то важном, чего они не знают.

«Эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие».

Иудеи ожидали Мессию, как великого могущественного царя, который станет во главе народа Израильского

и учредит всемирную власть этого народа. Для них было соблазном слушать, что Мессией считали Того, Кого они позорно распяли на кресте.

... А для эллинов это было безумие, ибо с презрением говорили греки в первые века христианства, века жестокого гонения против христиан римлянами, о проповеди о Христе распятом, издевались над тем, что христиане считают Богом какого-то несчастного человека, распятого на кресте. Для них это было безумием, для евреев соблазн, для самих же призванных, иудеев и эллинов, обращенных ко Христу, Божией силой и Божией премудростью.

Для всех нас проповедь о Кресте, проповедь о распятом Господе Иисусе была проповедью о Божией силе, о Божией премудрости. Ибо, скажите, кто и когда в истории мира, явил силу, подобную той, какую явил Господь Иисус Христос, не только проповедью Своей, какой не слышали никогда ни от одного человека, но и дивным подвигом Своим спасения гибнущего рода человеческого Кровью и Крестом Своим? Это сила, покорившая мир, это сила, упразднившая власть дьявола над теми, кто уверовал в Господа Иисуса Христа, кто на сердце своем начертал знамя Креста Христова.

Мы проповедуем о Христе, как о величайшей Божественной силе, мы проповедуем о Нем, как о Божией премудрости, той премудрости, которая посрамила всю мудрость мира и обратила ее в безумие, ибо нет для нас высшей мудрости, чем та, которую узнали мы из уст Господа нашего Иисуса Христа.

Мы знаем теперь, что начало мудрости не в книгах человеческих, не в книгах философских, научных, а в страхе Божиим, как говорит премудрый Соломон. Мы знаем, что: «Нет мудрости и нет разума вопреки Господу», как говорил премудрый Соломон в одной из притчей своих.

Мы помним слова Павловы о: «Христе, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения».

Мы ищем премудрости только в этом сокровище и больше нигде. Мы знаем, что неложны слова Соломона о том, что: «Уста праведника источают мудрость».

Скажите, чьи уста источали большую премудрость, чем уста всех святителей и учителей Церкви, как уста Василия Великого, Григория Богослова и целого сонма других святителей? Чьи уста источали большую премудрость,

чем уста преп. Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Антония и Феодосия Печерских?

Мы знаем, что уста праведников источают премудрость, знаем, что неложны слова Соломоновы о том, что: «Со смиренными мудрость», с теми, кто сами себя никогда не считают мудрыми, кто считает себя ниже других, кто ни перед кем не превозносится.

Именно у них, у смиренных, настоящая и подлинная мудрость, мудрость особая, о которой говорил апостол Иаков. Вот его слова: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак 3:17).

Этой мудрости были полны все святые. Этой премудрости надлежит и нам, христианам, рядовым и слабым, от Бога искать. Об этой истинной премудрости говорит св. ап. Павел: «Немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор 1:25).

Кого мир считает немудрыми, того мир не замечает, или даже презирает, это немудрое Божие, премудрее мудрых человеков.

«Немощное Божие сильнее человеков». Немощь смиренных, кротких и чистых сердцем гораздо сильнее всей силы человеческой.

«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных» (1 Кор 1:26). Это все вы, простые люди, открывшие сердца свои перед Господом Иисусом Христом, возлюбившие Крест Христов. О вас говорит ап. Павел; он говорил, что: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор 1:27–28).

Господь знает, в чьих сердцах истинная мудрость, Господь видит тех мудрых, которых люди не замечают.

Есть мудрецы Божии среди вас, простых людей, есть они и среди нищих, ничего не значащих в глазах мира. Их считает ап. Павел подлинными носителями Божией мудрости и силы, ибо они возлюбили всем сердцем Крест Христов, тот Крест, на котором Спаситель наш примирил с Богом весь мир, все небесное и земное посредством Креста.

Все православные христиане, все католики чтут всем сердцем Крест Христов. Но нельзя сказать этого и о всех тех, кто именует себя христианами.

Разве чтут Крест Христов те наши сектанты, которые именуют себя Евангельскими христианами? Разве можно сказать это о баптистах, молоканах, жидовствующим? Они все враги Креста Христова. К ним относится то, что сказал ап. Павел: «Слово о Кресте для погибающих юродство есть».

Они считают безумием наше поклонение Кресту, они в безмерной дерзости своей, в нечестии своем, поносят Крест Христов самым черным, самым страшным образом. Они говорят, что Крест Христов должен служить предметом отвращения, презрения. Они сравнивают его с позорной виселицей, они смеются, что мы орудие казни почитаем всем сердцем и превозносим над всем миром.

Эти несчастные не понимают того, что Крестом Христовым был спасен мир, что на Кресте Христовом были пригвождены грехи всего мира. Они не учитывают того, что Крест освящен самым высшим освящением – Кровью Христовой и тем величайшим делом, которое на нем совершил Господь Иисус Христос: Делом спасения рода человеческого.

Может ли быть для нас большая святыня, чем освященный кровью Христовой Крест Его?

Если в Ветхом Завете жертвенник древнего храма Иерусалимского считался великой святыней, если меч Голиафа, которым Давид отрубил голову этому великану, сохранялся в храме, завернутый в драгоценные одежды, то нам ли не чтить как величайшую святыню Крест Христов?

Вы знаете, что все реликвии великих людей бережно сохраняются людьми, чтущими память их. Вы знаете, с какой заботой создаются у нас музеи великих людей, как чтут люди страны нашей все, что осталось от этих политических, общественных, научных и литературных деятелей.

И нам ли не чтить всем сердцем той величайшей реликвии, которая была найдена в нынешний день, в 326 году, царицей Еленой? Не должны ли мы отвратиться от всех несчастных сектантов, поносящих Крест Христов? Не должны ли мы по слову Павлову причислить их к погибающим, споткнувшимся о камень преткновения, мнящих себя носителями истины Христовой?

Да не будет у нас никакого общения с этими нечестивцами и хулителями Креста Господня! Да будет перед нами всегда знамя Креста Христова! Да не будет среди вас никого, кто не носил бы на шее своей креста!

Знаю я, что не у всех вас на шее крест Христов, вижу я бусы и медальоны, но далеко не у всех кресты. Не отговаривайтесь тем, что негде купить креста, ибо если любили бы крест, то нашли бы его, вырезали хотя бы из дерева и надели бы на свою шею. Вспомните об этом и все наденьте на шею крест Христов, все начертайте его в сердце своем!

И спасет он вас и введет в жизнь вечную.

30 сентября 1945 г.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПО ВОЗДВИЖЕНИИ³⁸⁴

«Иже хочет по Мне ити, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по Мне грядет. Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради и Евангелия, той спасет ю» (Мк 8:34–35).

Эти слова Христовы, слова огромной важности и глубины, во многих из вас могут вызывать недоумение.

Как это Господь говорит, что если ты хочешь спасти душу свою, то должен ее погубить? Как это так? Ведь мы же стремимся к тому, чтобы спасти душу свою, а Господь говорит, что если мы будем к этому стремиться, то мы погубим свою душу: «Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю».

Выходит, что для того, чтобы спасти душу свою, нужно погубить ее, — погубить ради Самого Господа Иисуса Христа и Евангелия.

Что же это значит? Как это понять?

Конечно, не может быть ничего противоречивого в словах Христовых. Нужно уметь правильно их понимать. И вот какой ответ на это недоумение дает нам Сам Господь: «Иже хочет по Мне ити, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по Мне грядет». Вот если это исполним, то душу свою спасем.

Что же нужно для того, чтобы исполнить эти слова Христовы? Нужно, во-первых, отвергнуться себя, нужно,

³⁸⁴ В оглавлении – Неделя по Воздвижению.

во-вторых, взять крест свой, нужно, в-третьих, идти с крестом за Господом Иисусом Христом.

Вот нам и надлежит вздуматься в то, как исполнить эти три условия, Господом поставленные.

Что значит отвергнуться себя? Вот это весьма важно нам знать.

Отвергнуться себя, это значит совершенно отказаться от своего понимания путей жизни, совершенно отказаться от того, к чему мы стремимся по велениям нашего сердца; это значит совершенно отвергнуть тот путь жизни, который мы сами себе начертали, это значит отказаться всецело от своей воли, от своего разума. Что же, есть ли в этом что-нибудь странное, неисполнимое?

Конечно, нет. Вы знаете, что когда ремесленный ученик учится у мастера ремеслу, то он должен всецело руководствоваться указаниями мастера, он не смеет выдумывать ничего своего, никаких своих способов работы; он должен беспрекословно повиноваться мастеру, исполнять все его указания и работать так, как велит мастер, а сам не смеет ничего выдумывать и делать отступления от указаний мастера.

Когда человек принимает намерение вступить на путь монашеский и поступает в монастырь, то первое требование, которое к нему представляется, это полное отсечение своей воли. Ему дается наставник – старец из числа монахов, весьма опытных в духовной жизни, и он должен беспрекословно исполнять все то, что повелит ему старец; он не смеет ни одного шага ступить без благословения старца, ни одного дела предпринять без этого благословения.

Он не смеет рассуждать иначе, чем рассуждает старец, он должен всецело отвергнуть свою волю, должен жить по воле своего старца. Только тогда он станет истинным монахом.

На войне, вы знаете, всякий солдат обязан совершенно беспрекословно повиноваться приказам не только высшего командования, но и низшего начальника. Он не смеет рассуждать, не смеет критиковать их распоряжений, а должен совершенно точно исполнять эти приказания, должен идти на все, даже на смерть, и не смеет возражать.

Вот что значит в жизни обычной, в жизни мирской отвержение от своей воли.

Такого же отвержения, – полного отвержения от всего того, что кажется желательным, правильным и разумным, такого же отвержения от всех, нами самими выдуманных и предначертанных путей нашей жизни и деятельности, требует от нас Господь Иисус Христос. Мы должны безусловно отвергнуть все то, о чем сами помышляем, чего сами хотим.

Мы должны стать послушными Господу Иисусу Христу, и послушными до конца, послушными даже до смерти. Мы должны возненавидеть свою душу, ибо Господь Иисус Христос, как читаем в Евангелии от Луки, сказал: «Аще кто грядет ко Мне, и не возненавидит душу свою, не может быти Мой ученик» (Лк 14:26).

Как это, почему это нужно возненавидеть свою душу? А очень просто. Нужно только хорошенько взглядеться в нее, нужно только глубоко, сосредоточенно и с полной честностью углубить свой духовный взор в тайники своей души. И тогда всякий грешник увидит, что творится там. Там тьма, там кишат змеи – змеи лжи, змеи блуда, змеи зависти, гордости, змеи чревоугодия, змеи воровства, даже убийства. Все змеи там кишмя кишат, и нет их числа.

Разве мы не ненавидим змей, не уничтожаем их, разве не бережемся от них? А что же змей, которые гнездятся в нашем сердце, мы будем любить? Мы должны возненавидеть их, должны возненавидеть душу свою, если в ней кишат змеи.

В нас мало того, что заслуживает любви. Во всяком грешнике много того, что заслуживает ненависти. И нужно возгореться этой ненавистью. Если вы увидите случайно, что на плечах ваших смрадное грязное рубище, разве не стряхнете, не затопчете его ногами?

А если грешный человек взглянется в свою душу, то он увидит, что одеяние его души подобно этому смрадному рубищу. И ему станет отвратительно, противно, он возненавидит это рубище, он возненавидит душу свою, которая так безобразно одета.

Видите, нет ничего странного в этом требовании Христовом, чтобы желающий идти с Ним, возненавидел свою душу.

Нужно возненавидеть свою гордость, самомнение, которые велят нам строить по-своему свою жизнь, ставить свои собственные цели жизни. Нужно все это отстранить,

разорвать эту пыльную паутину, которую соткали мы, строя планы своей жизни. Нужно все порвать, со всем распрощаться.

Нужно возненавидеть свою душу, отвергнуться своей воли, своих планов жизни, своего разума и смиренно преклонить выю под легкий ярем Христа, Господу Иисусу Христу протянуть трепещущую руку и к Нему воззвать: «Господи! не буду идти своим путем, за Тобой пойду, Ты меня веди!».

Вот только тогда станет для нас возможным шествие за Христом. И тогда не будет для нас ничего странного в этих словах Христовых: «Аще кто грядет по Мне и не возненавидит душу свою, не может быть Мой ученик».

Нужно свою волю отвергнуть до конца, до конца и безусловно подчинить ее воле Христовой.

Если Господь ведет нас туда, куда Сам шел; если Господь требует от нас, чтобы мы взяли свой крест и шли за Ним, то куда же это мы пойдём? Если возложен на нас крест, то, конечно, мы пойдём не на веселье, не на празднество, а пойдём туда, куда должны идти преступники, несущие свой крест, мы должны идти на Голгофу вслед за Иисусом Христом до конца, даже до смерти должны идти за Ним.

Какой же это смерти требует от нас Господь Иисус Христос? Разве физической смерти на кресте, которую Сам Он претерпел? Нет, не этой смерти Он требует от нас, Он требует другого. Он требует, чтобы мы были совершенно послушны, совершенно смиренны, чтобы мы подрожали Ему, Который Себя умалил: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя даже до смерти и смерти крестной» (Флп 2:6–8).

Как Он был послушен Отцу Своему, так и мы до конца должны быть послушны Ему. Он ведет нас на смерть, но не такую, от которой должно трепетать наше сердце. Он требует от нас, чтобы мы исполнили слова Павловы: «Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми» (Гал 5:24).

Он требует, чтобы мы нашу плоть, наши страсти распяли на кресте и умертвили их. Он требует, чтобы мы распяли на кресте свои грехи, как Он пригвоздил грехи

всего мира к кресту Своему. Он требует, чтобы мы не нашу физическую плоть пригвоздили к кресту, а чтобы распяли ветхого человека, живущего не по заветам Его, а так, как велит жить мир. Он требует, чтобы этого ветхого человека, который находится во власти дьявола, мы возненавидели, чтобы сбросили его, как грязную, ветхую одежду, и начали бы новую жизнь, жизнь возрожденного человека, преуспевающего в духе и идущего путем духа.

Этого требует от нас Христос, это должны мы исполнить, ибо иначе, если не очистим всей скверны своей души, не возненавидим эту скверну, не может быть и речи о том, чтобы сердце наше было чисто, чтобы в нем засиял свет Христов.

Для того чтобы засияло солнце, должна рассеяться ночная тьма. Для того чтобы был чистый воздух в жилище нашем, оно должно быть очищено от всякой грязи, и тогда только оно может стать ароматным и чистым. Так и с душой нашей – если не отвергнемся всей скверны, если не распнем на кресте нашу плоть, истлевающую в похотях, как же мы можем идти за Христом? Это необходимое, совершенно необходимое условие.

Но нужно нам знать, что если сделаем мы это великое дело, то нам предстоит тяжелая и большая борьба, ибо тот ветхий человек, которого мы свергли, которого распяли на своем кресте, это лютый зверь. И чем больше мы будем его бить, чем больше будем его распинать, тем яростнее он будет огрызаться. Он опасен для нас, он никогда не оставит нас в покое. И нам предстоит борьба с этим зверем до окончания нашей жизни.

Из житий святых мы знаем, что все они до конца дней своих вели бесконечную борьбу с этим своим ветхим человеком, которого они распинали на кресте.

Знаем, что много лет тяжело страдала преп. Мария Египетская после того, как оставила свою развратную жизнь, полную роскоши, неги и утех, и ушла в пустыню. Знаем, как мучили ее постоянно видения прежней ее жизни. Ей представлялись сладкие прекрасные блюда, к которым она так привыкла, она жаждала драгоценных вин, которые она раньше пила, она жаждала утех любви и блеска своей жизни в Александрии. Мучилась, мучилась она этими соблазнами, которых требовала ее плоть, ее ветхий человек, не желавший оставить ее в покое.

Нужны были долгие, долгие годы борьбы, чтобы в конце концов могла обрести она вожделенный покой души.

Такую борьбу вели все святые, и такая борьба предстоит каждому из нас, кто решил исполнить эти слова Христом – отвергнуться себя до возненавидения души своей, распять на кресте ветхого человека и идти за Христом. Ему нужно будет идти долго, тяжелый, тернистый путь пройти, и он не смеет никогда останавливаться на этом пути, ибо остановиться в духовной жизни это значит пойти назад, это значит потерять все то доброе и святое, что было приобретено. Надо спешить, надо идти неуклонно, неустанно идти вперед, вперед, вперед.

Кто был выше св. ап. Павла, который был восхищен до третьего неба и видел блаженство праведных, кто может сравниться с ним в его решимости распять плоть свою, кто смеет сказать, как он: «Уже не я живу, а живет во мне Христос, для меня весь мир распят на кресте»?

И вот этот великий человек, посмотрите, что говорит: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели» (Флп 3:13–14).

Он все вперед, вперед стремится, ибо цель перед ним великая, святая и чрезвычайно трудно достижимая. Он спешит, он бежит. И нам ли не спешить, нам ли не бежать, если пойдем по тому пути, которым он шел и который указан Господом Иисусом Христом!

Вот что значит отвергнуться себя и идти вслед за Христом.

А что значит взять крест свой? Господь говорит, что каждый из нас должен взять свой крест. Что это значит? Какие у нас кресты?

Кресты бывают разные, совершенно различные у разных людей, ибо для каждого Богом приготовлен свой крест. Очень важно, чтобы мы поняли, что такое наш крест. Очень важно, чтобы мы взяли именно тот крест, который предложен нам Богом. Очень опасно самим себе сочинять кресты, а это бывает нередко.

Богом уготован для каждого человека крест жизни мирской – жизни семейной, жизни общественной, и он, даже приняв решение идти за Христом и нести свой крест, даже отвергнувшись себя, может ничего не сделать, если сочинит сам себе такой крест, который ему кажется

подходящим, – если он решит, например, что ему нужно идти в монастырь или пустыню и там спастись.

Этот путь, этот крест для очень немногих уготован Богом, а для огромного большинства людей уготованы другие кресты, которые люди даже не склонны назвать крестами, и неся их, даже не понимают, какой крест они несут.

Какие кресты уготованы для большинства из нас? Кресты простые, кресты не такие, какие несли святые мученики, не такие тяжкие кресты, которые до конца жизни несли подвижники в пустыне. Нам уготован другой крест.

Наша жизнь, жизнь всех людей, есть горе, печаль и страдание, и все эти горести, печали и страдания нашей мирской – общественной и семейной жизни и составляют наш крест.

Неудачная женитьба, неудачный выбор профессии разве мало причиняют страданий? Разве мало должен терпеть человек, которого постигла такая беда? Тяжкие болезни, унижение, бесчестие, разорение имущества, клеветы, нас преследующие, все злое, что творят нам люди, ревность супружеская, разве это не крест наш? Именно это и есть крест наш, крест огромного большинства людей.

Такие страдания несут и обязаны нести все люди, хотя они этого вовсе не хотят.

Люди, ненавидящие Христа, люди, отвергающие путь Христов, все равно несут свой крест страданий.

В чем разница между ними и теми всеми христианами, которые покорно несут свой крест? Разница в том, что они несут его покорно, в том, что они не хулят Бога, а смиренно, склонив свою голову, несут до конца своей жизни тяжелый крест, идя вслед за Господом Иисусом Христом, несут его ради Него и Евангелия, несут его из горячей любви ко Христу, потому что умы их и все желания пленены Евангельским учением.

Для того чтобы исполнить Евангельское учение, чтобы идти по пути Христову, человек должен покорно и неустанно нести свой крест, не проклиная его, а благословляя. И тогда он исполнит завет Христов, ибо он отвергся себя, он взял крест свой и пошел за Христом, пошел в дальний путь, в тот путь, о котором Господь Иисус Христос сказал, что в Царствие Небесное ведет узкий, тернистый путь, началом которого будут тесные врата. А мы все хотим, чтобы жизненный путь был широким

и просторным, без всяких терний, грязи, камней и рвов, чтобы он был усыпан цветами.

Господь указывает нам путь иной – путь страданий. Надо нам знать, что на этом пути, как бы он тяжел не был, – если мы всем сердцем обратимся к Христу, Он сам удивительно будет помогать нам; Он будет поддерживать нас, когда мы будем падать, подкреплять, ободрять и утешать нас.

И тогда поймем мы слова Павловы о том, что: «Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор 4:17). Тогда эти страдания нашей краткой жизни будут для нас легкими страданиями.

Когда мы пройдем этот путь, который только вначале кажется страшным и тяжким, когда почувствуем мы укрепляющую нас на этом пути Божию благодать, тогда радостно и со смирением будем нести крест свой, и идя, будем знать, что этим будет открыт для нас вход в Царство Небесное.

Вот что значит возненавидеть свою душу, – это значит возненавидеть нечистоту ее, отвергнуться ветхого человека, чтобы спасти свою бессмертную, предназначенную для общения с Богом, душу. Кто так погубит свою душу, как я только что разъяснил вам, тот ее спасет, то будет со Христом.

Да сподобит всех нас Господь наш Иисус Христос вечной, славной, бесконечной жизни с Ним, с Его Отцом и Духом Святым и со всем сонмом святых ангелов.

15 октября 1944 г.
Неделя 19-я по Пятидесятнице

«И КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ С ВАМИ ПОСТУПАЛИ ЛЮДИ, ТАК И ВЫ ПОСТУПАЙТЕ С НИМИ»...

«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же делают. И если взаимы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники

дают займы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк 6:31–36).

Какие удивительно простые слова! Они так просты, так естественны, что когда человек впервые слышит, что надо поступать так, как хочет, чтобы поступали с тобой, ему становится даже неловко.

Господи! Как же я сам не подумал раньше об этом!

Но все великое просто и все учение Христа чрезвычайно просто. Оно было обращено к людям с простыми сердцами; его воспринимали самые простые рыбаки Галилейские, которые стали светочами всему миру.

За Христом следовали и обращались прежде всего самые простые люди, ибо просто и удивительно доходчиво к сердцу человеческому всякое слово Христа. Все Его учение как будто само собой понятно, а тем не менее как далека наша действительность от воплощения в жизнь, от исполнения этих простых слов, этих великих заповедей Христа!

Как редко бывает, чтобы мы поступали с людьми так, как хотели бы, чтобы и с нами поступали. Мы ждем от людей уважения, а сами их уничижаем; мы хотим, чтобы нам помогали в нужде, а сами никогда не помышляем о помощи ближним, когда благоденствуем.

Что же это значит? Почему это так? Почему мы не поступаем с людьми так, как хотим, чтобы и с нами поступали? Ведь не по отношению ко всем людям мы так себя ведем. По отношению к самым близким нам, кого мы горячо любим – к любимой жене, детям, отцу, матери, – мы поступаем по заповедям Христа; мы любим их, как самих себя, и не делаем им того, чего не хотим себе.

Какая мать, любящая сердцем своего ребенка, не отдаст всей любви, всей ласки ему, даже не пожертвует жизнью своей? Ведь этим она исполняет закон Христов. Но вот по отношению к тем, кого мы называем ближними, но на деле считаем далекими и чужими, мы так не поступаем.

Что мешает нам поступать с ними так, как со своими близкими, любимыми? Это понятно: мешает нам наш

эгоизм, наше себялюбие; ибо только себя мы любим. Потому мы к близким хороши, что любим их; потому мы к дальним нехороши, что нет у нас любви к ним.

О себе мы заботимся, себя любим, а людей окружающих не любим, часто обижаем, оскорбляем их. А Господь нам представляет такое справедливое, такое чистое, такое святое требование: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».

И дальше говорит: «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Но вы любите врагов ваших и благотворите и займы давайте, не ожидая, что вам отплатят тем же. И будет вам награда великая и будете вы сынами Всевышнего».

Величайшее, чрезвычайно тяжелое требование предъявляет Господь Иисус Христос: Он требует: чтобы мы врагов любили. Разве это легко? Нет, нет. Это чрезвычайно трудно.

Любить врагов научаются те, у кого сердце чистое, кто всем сердцем любит Бога и следует заповедям Его, в кого вселяется Дух Святой, дух смирения, тот становится проникнутым духом любви. Только те, кто научились любить врагов, любить ненавидящих их, любовью и добром побеждали их. Этим добром, этой любовью они собирали точно горячие уголья на головы врагов своих, обжигали сердца их, и те преклонялись перед ними и из врагов становились друзьями.

Господь требует, чтобы мы не ожидали ничего за сделанное добро и обещает великую награду вечной радости, говорит, что мы будем сынами Всевышнего.

«Итак, будьте милосерды, как Отец ваш милосерд».

И дальше вы слышите: «Ибо Он благ к неблагодарным и злым». Он всем посылает дождь — и добрым и злым, солнцу велит всему миру светить.

В чем корень милосердия? — В жалости, в сострадании. Жалость, сострадание — это основные свойства, основные качества любви. В ком есть любовь, в том есть жалость и сострадание, ибо нельзя любить и не сострадать. Не может он не творить добра тем, кто в этом нуждается, творить его без всякого ожидания благодарности, без ожидания получить взамен то же.

Из чистой любви истекает милосердие наше, из чистой любви исполняем мы эти заповеди Христа — займы даем тем, от кого не надеемся получить обратно, творим всякие

добрые дела. И кто так поступает, того ждет величайшая награда от Бога – сыном Всевышнего наречется он.

Вы знаете, что говорил Господь Иисус Христос о Страшном Суде и о том, за что оправданы будут праведники – только за любовь, только за дела любви.

Сынами Всевышнего нарекутся они, воссияют, как звезды на небе. А те, кто любви не имел, кто не творил дел милосердия, нарекутся сынами дьявола и будут вечно мучиться с ним.

Недавно я вам говорил о любви, когда праздновали память св. Апостола Иоанна Богослова, великого апостола любви. От него узнали мы, что любовь есть исполнение всего закона. Милосердие тоже весь закон Христа, ибо оно истекает из любви.

Что же нам делать, чтобы стяжать любовь? О, это дело великое, это дело огромное, это цель нашего существования, цель всей нашей жизни. Мы для того сотворены Богом, чтобы приближаться к Нему духовно. Мы для того живем, чтобы стать сынами Всевышнего, чтобы совершенствоваться и стремиться к Нему.

Каким путем нужно идти? Идите через врата узкие, путем каменистым и тернистым, не боясь страданий, ибо они рождают добро. Страдающий освобождается от зла, освобождается от эгоизма, становится тихим, кротким, полным любви.

Надо идти путем скорби, исполняя все заповеди Христа. Неустанными молитвами и постом надо входить в общение с Богом.

Те стяжали любовь, которые, подобно преп. Серафиму Саровскому, день и ночь молились и тяжело постились. Их сердца Господь очищает от всякой нечистоты, ибо Дух Святой, дух любви, может обитать только в сердце кротком, смиренном.

Надо стяжать кротость, смирение, и тогда придет святая любовь.

О многом, о многом должны мы молиться, каюсь в бесчисленных грехах наших. Но непрестанной и основной должна быть молитва о том, чтобы Господь очистил сердце от злобы, чтобы подал великие добродетели христианские – кротость, смирение, святую любовь.

Никогда не забывайте самой важной молитвы о любви. Молитесь так, как положит вам Бог на сердце. Хоть так,

например: «Господи, даждь ми любовь святую, научи меня всех людей любить – и грубых, и дерзких, и глупых, и нечестивых, якоже Ты, Господи, любиши всех нас грешных и окаянных».

22 октября 1944 г.
Неделя 20-я по Пятидесятнице

СЛОВО О ВОСКРЕШЕНИИ СЫНА ВДОВЫ НАИНСКОЙ

Вы слышали сегодня о том, как чудным образом Господь наш Иисус Христос воскресил умершего сына вдовы Наинской. Знаете вы, что и дочь Иаира Господь воскресил, и Лазаря, четыре дня уже в гробу находившегося.

Люди неверующие смеются над нашей верой в воскресение мертвых, считают это басней, легендой. Но странным образом, они же верят, – наивным, непонятным образом верят в то, что средствами научными можно воскрешать мертвых.

В Ташкенте однажды всерьез поверили в то, что мог быть воскрешен мальчик, два года назад умерший, труп которого был пропитан азотной кислотой.

Ну, что же, пусть верят по-своему. Мы же относимся к этому по-христиански. Со страхом и восторгом слышим мы повествование о том, как из ворот маленького городка Наина выносили труп единственного сына вдовы несчастной, как Господь Иисус Христос, сжалившись над ней, остановил несших гроб, и сказал: «Юноша! Тебе говорю, встань». И встал мертвый и сел, с изумлением глядя вокруг.

Со страхом и благоговением читаем мы о воскрешении дочери Наира, со страхом и трепетом слушаем, как воскрешен был Лазарь, и читаем в Деяниях Апостольских о том, как св. Петр воскресил христианку Тавифу.

Он выслал всех вон из комнаты, где лежал труп, помолился и сказал: «Тавифа, встань!». И она открыла глаза и, увидевши Петра, села, и он поднял ее перед ними живой (Деян 9:36–41).

Всем сердцем верим мы в то, что именем Господа Иисуса Христа все можно сделать, что все Ему подвластно, все посылно, все возможно.

Итак, никто из нас да не усомнится никогда в достоверности этих чудных воскрешений. Но подумаем о том, зачем это Господь Иисус Христос воскрешал мертвых? Что побуждало Его к этому? Любовь и сострадание к падшему человечеству, обреченному на смерть, подвигали Его к этому.

Мы читаем в Евангелии, что перед воскрешением Лазаря Он был взволнован, и слезы текли из святых глаз Его... Он не мог смотреть, как терзались от горя Марфа и Мария, сестры Лазаря. Жалость и любовь руководили Им тогда. Но только ли жалость? Только ли любовь?

Была и другая причина: надо было показать роду человеческому, что Господь Иисус Христос властен и над смертью. Это надо было для того, чтобы люди, увидев Его на кресте распятым, не смутились бы. Надо было показать, что Он мог бы не умереть, но что Он добровольно отдавал Себя на смерть для спасения всех нас от смерти вечной.

Была и третья причина. Воскрешение Лазаря должно было для нас послужить прообразом нашего воскресения духовного, спасения от смерти во грехах для жизни вечной.

Св. Апостол Павел свидетельствует о том, что это воскрешение нас от смерти во грехах в жизнь в Боге было главной, основной задачей Господа Иисуса Христа. Ради этого пришел Он на землю, ради этого принес Себя в жертву.

Вникните в слова ап. Павла, об этом свидетельствующие: «Во Христе обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти; в Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол 2:9–11).

В Ветхом Завете Моисеем было заповедано обрезание. В Новом Завете это оставлено; нам не нужно плоского обрезания, ибо от Христа получаем обрезание духовное, которое имеет целью совлечение греховного тела плоти обрезанием Христовым.

«Вы, бывши погребены с Ним в крещении», – говорит ап. Павел, – «в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Кресту» (Кол 2:12–14).

Вас, которые были мертвы в грехах, Господь воззвал к воскресению духовному.

Что же, ясно ли вам, что значит быть мертвым во грехах? О, да! грех и смерть нераздельны.

Разве жизнь в грехах, в похотях плоти не есть медленное умирание? Разве блуд и прелюбодеяние, часто называемые дурной болезнью, не ведут к разложению? Разве пьянство не разрушает тело, а душу не низводит до скотского состояния? Разве ложь не растлевает человека, как червоточина пилит дерево? Разве гордость и самопревозношение, злоречие и клевета не отталкивают своим нравственным зловонием? А зловоние есть запах смерти.

Жизнь в грехах, в низком служении страстям и похотям не есть жизнь, а гниение. Гниение же ведет к смерти. Умирают от этого духовного гниения, умирают духовной смертью тысячи и миллионы несчастных людей, не нашедших Христа, не ищущих у Него спасения от разложения духовного.

А нас, которые это понимают, нас, которые приняли Христа в сердце свое и получили от Него власть быть чадами Божиими, Господь призывает к тому, чтобы мы возродились, «потому что мы слышали о Нем и в Нем научились, – так как истина во Иисусе, – отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф 4:21–24).

Как грязные, ветхие одежды, пропитанные нечистотой, должны мы сбросить с себя грехи, должны очиститься от этой смрадной одежды, всем сердцем возжелать одежды белой и чистой, совлечься ветхого человека, истлевающего в похоти и грехах, и облечься в нового, сотворенного по Богу, – облечься во Христа.

Вот к чему зовет нас Христос, вот для чего нужно было воскрешение мертвых, этот прообраз духовного возрождения, совлечение ветхого человека и облечение в нового, сотворенного по Богу в чистоте и истине.

Для того и пришел Господь Иисус Христос в мир и претерпел смерть мученическую, ужасную, чтобы избавить нас от власти дьявола, который запутывает нас грехами и ведет к смерти вечной.

Он дал нам власть быть чадами Божиими и именем Его попирать дьявола, стирать голову змея. Только надо нам захотеть, надо нам принять эту власть из рук Христа, надо

устыдиться своей смрадности и нечистоты и возжелать святости по Богу и истине.

И если коснется сердца нашего благодать Божия, если обновимся мы умом нашим, то тогда надлежит нам вести жизнь совсем иную – жизнь, полную чистоты и святости.

Мы должны тогда, «отвергнув всякую ложь, говорить истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу» (Еф 4:25). Мы должны возненавидеть ложь, ибо отец лжи есть дьявол. «Гневаясь», должны «не согрешать», – «солнце да не зайдет во гневе вашем». Тихими и кроткими должны быть мы, а не гневливыми, суровыми и жестокими.

«Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся».

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф 4:29, 31–32).

И тогда будем мы жить совсем новой жизнью, как подлинно возрожденные в купели крещения, как умершие для греха. Тогда мы будем истинными и подлинными учениками Христа. Возжелаем же все мы этого чудного духовного возрождения, этой новой, чистой, святой жизни.

Будем просить у Бога, чтобы Он снял с нас благодатью и милосердием Своими смрадный образ человека, истлевающего в грехах и похотях, и облек нас в светлые и чистые одежды жизни вечной. Аминь.

11 ноября 1945 г.

Неделя 20-я по Пятидесятнице

СЛОВО ОБ ОТКРОВЕНИИ³⁸⁵

Вы слышали ныне слова Св. Павла: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал 1:11–12).

Святой апостол говорит нам о божественном происхождении Евангелия, он говорит, что сам он научился

³⁸⁵ В оглавлении – Об Откровении.

Евангелию и принял его от Самого Господа Иисуса Христа. И святая Церковь учит о боговдохновенности всего Св. Писания, учит о том, что во всех книгах Св. Писания, а больше всего в святом Евангелии и всех писаниях апостольских, сам Дух Святой говорит нам. Это не простая книга, это Божественное откровение.

Нам надлежит вникнуть в то, что такое божественное откровение и почему оно было необходимо для рода человеческого.

Когда начинаем мы речь об откровении, то первым делом горькой печалью наполняется сердце наше о том, что так много, так бесконечно много людей, которым не нужно никакого откровения, которые дерзко отрицают возможность всякого откровения, ибо они отрицают все сверхъестественное, а Божественное откровение, конечно, сверхъестественное.

Они отрицают все то, что не может познать их человеческий разум, отрицают все то, что кажется им противоречащим этому разуму. Достаточно им усмотреть самое малое противоречие, чтобы сейчас же дерзко отвергнуть святое откровение.

Ну, что же, неужели не нужно было откровению Божию быть данным роду человеческому? Неужели своим умом, своим сердцем люди могли постигнуть все то, что их окружает? Неужели могли они найти ответ на те страшные противоречия, на те тяжелые вопросы, которых никому никогда не избежать?

Жизнь наша, жизнь человеческая прежде всего, и жизнь всего мира полна загадок, полна таинственного, непостижимого для нас. Больше всего и тяжелее всего гнетет нас невозможность дать ответ на те тяжкие, мучительные противоречия, которые на каждом шагу доставляет нам жизнь. Сколько горя, сколько страданий, нищеты, мучений в жизни человеческой!

И с тех пор, как начал человек мыслить, он терзается вопросом о зле, о страдании и не может найти объяснения им. Он не может найти успокоения, ибо где же быть покою, если так много терзаний выпадает каждый день на долю рода человеческого, если вся жизнь человека так темна, так тяжела, так страшна?

Как уйти от страданий, как уйти от этого гнета, которым давит нас зло мира? Где найти покой, где найти спасение?

Где найти пути в этой страшной, темной, мрачной жизни? Как не заблудиться, как не ошибиться? Как избавиться нам от власти зла, от власти дьявола? Ибо эту власть чувствуют и не могут не чувствовать все те, кто о дьяволе не помышляет, кто в дьявола не верит.

Ну пусть не верят! А он будет давить их. Он всех давит, всех мучает. Всем нам нужно избавиться от власти дьявола, всем нужно уйти из мрака непроглядного жизни нашей, всем надо найти путь спасения.

Великие умы древности, великие философы греческие с незапамятных времен исследовали эти вопросы и старались проникнуть в тайны бытия, старались как-нибудь распутать тяжкие противоречия жизни, не оставляющие никогда людей в покое.

Были величайшие умы древности, несравненные по глубине, по могуществу, были философы, создавшие системы философии, глубине которых изумляемся мы доныне. И вот посмотрите, к чему же они пришли.

Послушайте, что говорит один из самых глубоких умов человечества философ Платон: «Мы подождем того, будь это Бог или Богоодушевленный человек, который научит нас нашим религиозным обязанностям и отнимет мрак от глаз наших». Он не мог постигнуть наших религиозных обязанностей, нашего отношения к Богу, он не мог ничем, никакой глубиной своей могучей мысли осветить мрак своих глаз.

Великие и глубокие философы – Цицерон, Демокрит, Анаксагор, Эмпедокл и почти все другие пришли к заключению, что «чувства наши ограничены, дух слаб, течение времени кратко, а истина лежит глубоко; только мнения и привычки господствуют повсюду, для истины не осталось места, все покрыто мраком».

Видите, к каким безнадежным заключениям пришли эти глубочайшие умы древнего мира. Истина лежит где-то глубоко и недостижима для нас. Мы живем только мнением человеческим, только привычками своими и стремимся заткнуть ими зияющие дары нашего познания. Мы живем так, как привыкли, живем в темноте, мраке, а истина для нас недоступна.

Весь древний мир с великой тоской, с мучением ожидал – кто же, когда же, разгонит этот мрак, эту тьму, когда явится тот человек, о котором мечтал Платон, тот, кто,

может быть, будет самим Богом или Боговдохновенным человеком, когда явится тот, который научит, как нужно относиться к Богу, кто отнимет мрак от наших глаз.

Древний мир ждал этого откровения, древний мир понимал, что без откровения свыше, без Божией помощи никогда не рассеется мрак и тьма окружающей жизни. Древний мир ждал Искупителя, ждал спасения от зла, жаждал познания истины от Самого Бога через откровение Божие. Древний мир понимал, что ум человеческий безмерно слаб, что чувства наши до крайности ограничены и что сами мы без помощи Божией никогда не разрешим тех загадок и тайн жизни, которые отовсюду окружают нас.

Древний мир жаждал откровения, он понимал то, чего не понимают очень многие теперь, он понимал, сердцем чувствовал, что за пределами того, что мы видим, что можем осязать, взвешивать и измерять, есть еще безграничный мир невидимый, мир духовный, неизмеримо более богатый, чем этот видимый мир. Древний мир в результате глубочайших философских исследований пришел к заключению, которое надо считать высшим достижением человеческого разума. В лице Сократа он познал, что он ничего не знает.

Чем глубже ум человека, чем обширнее и серьезнее его знания, научные философские, тем смиреннее и скромнее он становится, тем ближе и ближе приходит к этому великому и мудрому сознанию – «Я ничего не знаю и знать не могу, ибо тайны бытия безграничны, ибо мир духовный для меня непостижим, а он, конечно, неизмеримо важнее этого жалкого мира, в котором мы живем».

Мир ждал какой-нибудь помощи свыше, ждал голоса из этого высшего мира, и голос этот раздавался неоднократно уже в глубокой древности, когда народ, избранный Богом народ еврейский слушал Божие откровение из уст святых пророков. Уже многое, многое тогда было открыто людям устами пророков, ибо устами их говорил Дух Святый.

Но в полной своей мере, в лучезарной форме принес нам откровение Божественное Господь Иисус Христос. Он принес такое учение, о каком никогда род человеческий помышлять не мог. Он принес учение, изумившее все человечество. Ибо скажите, если бы, как это говорят безбожники, религию выдумали попы, неужели они могли

выдумать когда-нибудь что-нибудь отдаленно похожее на Евангельское благовествование?

Неужели человеческому уму могла прийти мысль о том, что Бог явится в человеческой плоти, что Он будет рожден от Девы, что Он будет спеленутый лежать в скотских яслях, что Он будет не долго жить и умрет тяжелой и позорной смертью на Кресте Голгофском? Неужели это могло когда-нибудь кому-нибудь прийти на мысль? Конечно, никогда.

По человеческим представлениям, Бог, Искупитель мира и Спаситель, конечно, должен был бы быть могущественным победителем дьявола силой Своей открытой власти. Он должен был быть Царем, славным и величайшим Царем.

А такого Бога, такого раба, спасающего мир Своею Кровью, никогда человеческий ум не мог бы измыслить. И все те, кто отрицает чудо, чудесное, сверхъестественное, должны вдуматься в то, что первое и величайшее из всех чудес есть сам Господь Иисус Христос.

Он есть величайшее чудо, – столь Он отличен, не похож на все то, что знал род человеческий до Него. Никогда мысль человеческая не могла прийти к понятию о Бого-человеке, каким был Господь Иисус Христос. Никогда без откровения свыше род человеческий не мог бы познать, что его тяжкие мучения, тьма его жизни, могут быть рассеяны такой силой, о которой он никогда ничего не знал, которая ему была совершенно неведома, – благодатью Божией.

Понятие благодати это не человеческое понятие. О благодати мы могли узнать только тогда, когда Сам Бог явил ее нам, когда Сам Бог открыл нам, что Он есть любовь, что Он есть Путь и Истина и Жизнь. В этом было величайшее откровение, и это откровение получили мы в святом Евангелии. Поэтому и говорит Св. Павел, что Евангелие, которое он проповедует, вовсе не человеческое. Он говорит, что он принял его от самого Господа Иисуса Христа.

И вы знаете, что это действительно так, вы знаете, какое необычайное чудо совершилось над самим святым апостолом. Вы знаете, что он был жестоким гонителем, ненавистником Христа, Савлом. И вы знаете, как необычайно и чудесно произошло обращение его, как внезапно, в один миг, переменились мысли его, изменилось сердце

его, и ненависть ко Христу заменилась самой горячей любовью и преданностью Ему.

Вы знаете, как этот человек, прежде гнавший Христа, потом говорил, что ему жизнь не дорога, никто ему не дорог, ничего он не боится, он для Христа живет. Разве это не чудо, разве не доказывает это нам, что Евангелие Христово не человеческое дело, а Божие?

И разве только на одного Ап. Павла так действовало слово Божие? О, нет! Было множество, множество людей, которых слова Евангелия внезапно, а иногда и не внезапно, а все больше и больше изо дня в день потрясали с необычайной силой, проникали во все тайники души их и совершенно их переделывали. Они становились совершенно новыми людьми, получали совершенно новое сердце, сердце христианское; они получали, в конце концов, ум Христов.

Это ли не доказывает, что Евангелие не есть дело человеческое, что есть это дело Самого Бога. Разве каждый из нас не испытывал глубокого душевного трепета, читая Евангелие, Послания и Деяния апостольские? Разве не поражалась его мысль и не волновалась святыми чувствами душа его, когда читал он слова Св. Писания? Вы все испытали на себе эту ни с чем не сравнимую силу откровения.

Итак, откровение есть первое и величайшее чудо Божие.

Если бы откровение не противоречило разуму человеческому, что так не нравится гордым людям, то оно не было бы откровением; ибо какое же это было бы откровение, если оно не открывает ничего нового, ничего неведомого разуму?

Откровение непременно должно противоречить разуму человеческому, оно необходимо должно вести нас гораздо дальше, чем можем мы идти, следуя по путям ума своего. Откровение вводит нас в великие тайны бытия, оно разгоняет тяжкий мрак жизни. Оно есть величайшее чудо. Неудивительно поэтому, что во всем Богооткровенном Св. Писании так много чудес, чудес, которые так не нравятся людям неверующим, в которые они отказываются верить. Они говорят: «Мы знаем законы природы, знаем, что они непреложны и что никаких отступлений от них быть не может».

Что же, это серьезно? Что же, это может нас смутить? Нисколько не серьезно, а чрезвычайно поверхностно.

Это свидетельствует об отсутствии глубины мысли у тех, кто так говорит.

Откуда законы природы? Не от Бога ли, Творца мира? Конечно, от Него. Знаем ли мы весь мир? Конечно, нет. Мы знаем только маленькую часть мира – видимый мир. А законы Божии царят и действуют, конечно, не только в нашей вселенной, они царят и действуют во всем мире невидимом.

А этот мир безграничен, и законы, в нем действующие, нам совершенно непостижимы и неизвестны. Все эти законы, – и те небольшие, которые нам известны из наших научных исследований, и те, бесконечно более важные, которые действуют в безграничном мире невидимом, – не от Бога ли все они? Конечно, от Него. И больше им быть неоткуда.

И что же, разве не должно быть неведомого нам, но чрезвычайно глубокого взаимодействия между теми глубочайшими законами невидимого мира, которые нам неизвестны, и законами той небольшой части видимого мира, который мы до некоторой степени познаем?

Неужели не должно быть постоянного взаимодействия между этими законами? Конечно, да.

И если мы видим то, называем чудом, то смеем ли мы дерзко, по детски говорить, что раз мы не понимаем, как могло произойти чудо, то его и не может быть. Мы не понимаем. Но ведь мы многого не понимаем.

А разве не во власти Божией, не во власти Творца всех законов видимого и невидимого мира давать такое направление им, какое Он Сам пожелает? Разве не во власти Его вмешиваться в действие наших законов видимого мира Своими высшими законами? Конечно, это неизбежно. И когда читаем мы о чудесах, то не должны быть настолько дерзкими, настолько коротко мыслящими, чтобы отрицать их возможность.

Богу все возможно, у Него есть множество законов, которых мы не знаем. Бог может видоизменять законы, а мы перечить не смеем, мы должны смиренно преклониться и с глубоким сознанием своего невежества сказать – конечно, в мире безграничном есть много нам непонятого.

Если нам непонятны чудеса, то не смеем мы говорить о том, что чудеса невозможны.

Был глубокий философ английский Бэкон Веруламский, который сказал такое мудрое слово: «Мы должны наш дух

расширять до величия Божественных тайн, а не тайны суживать до узких пределов нашего ума».

Был глубочайший философ, которого единогласно признают все главой современной новой философии, великий Кант. И смотрите, что этот глубочайший ум сказал относительно Евангелия, откровения: «Можно вполне допускать, что если бы Евангелие не научило нас всеобщим нравственным законом в их полнейшей чистоте, то разум доселе не понимал бы их в таком совершенстве».

Никогда без откровения, без закона нравственного, который принес Господь Иисус Христос, ум человеческий не мог бы прийти сам до познания с такой глубиной этого нравственного закона. Кант признает безмерное нравственное превосходство Евангелия над всем, что может понять и измыслить ум человеческий.

Но если так, если совершенно непреложны, необходимы и возможны чудеса, то кто посмеет отрицать действительность того великого чуда, о котором слышали вы в нынешнем Евангельском чтении, чуда воскрешения сына Наинской вдовы? Кто посмеет сказать, что Богу невозможно воскрешать мертвых, кто посмеет это сказать после того, как воскрес Сам Господь Иисус Христос?

А факт воскресения Христова это непреложный факт, факт гораздо еще более достоверный, чем множество исторических фактов. Это признают и неверующие. Если Господь воскрес, если Господь есть Бог, то почему Он не может воскрешать мертвых?

Вы когда-нибудь читали 37-ю главу пророка Иезекииля? Это очень важная глава, пророчествующая о всеобщем воскресении мертвых.

«Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно гостей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи.

И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: “кости сухие! Слушайте слово Господне!”.

Так говорит Господь Бог костям сим: Вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь».

Разве Дух Святой не все животворит, разве жизнь не исходит от Духа Святого? Почему же Он не может оживить кости сухие? Вот Бог говорит: «Пошли Дух Мой на кости сухие и оживут». Разве Дух Божий не всемогущ?

Если сотворен весь мир, вся природа словом Божиим, если дух человеческий имеет начало от Духа Божия, который вдунул Господь в тело, сотворенное из земли, то где же предел животворящей силе Духа Святого? И если может Он оживить кости сухие, то почему же Духом Своим Божественным не мог Господь Иисус Христос оживить сына Наинской вдовы?

Почему не можем мы верить в то, что довольно было одного слова Божия, одного повеления мертвому воскреснуть, чтобы он сел и, озираясь кругом, начал говорить? Конечно, мы верим в это. Мы верим потому, что мы христиане, смиренны; мы дети, которые безусловно доверяют всему тому, что говорит Отец Небесный.

И если сказано в Евангелии, что воскресил Господь сына Наинской вдовы, то значит так и было. И если сказано в Евангелии, что все мы воскреснем по гласу трубы Страшного суда, то значит так и будет. Важно только то, чтобы воскреснуть нам в жизнь вечную, а не в погибель вечную.

Если будем мы детьми, если будем всем сердцем верить в то, что Евангелие Христово не есть дело рук человеческих, а откровение Самого Бога, если будем мы верить всему тому, что сказано в Св. Писании, не критикуя, а смиренно принимая все, как маленькие дети принимают слова своих родителей, то тогда и только тогда воскреснем мы не в погибель вечную, а в жизнь вечную, ее же да сподобит всех нас Господь и Бог наш Иисус Христос.

29 октября 1944 г.

Неделя 21-я по Пятидесятнице

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ

«Слушайте: вот, вышел сеятель сеять; и, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро возшло, потому что земля была неглубока; когда же возшло солнце, увяло и, как не имело

корня, засохло; иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода; и иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто».

Вот и я вышел сеять слово Божие в сердца ваши. Ибо вы Божия нива, Божие строение, а меня послал Господь делателем на ниву Свою. Но бедный, убогий я сеятель!

«Почему ты бедный и убогий?», скажете вы. Разве не беден и не убог земледелец, имеющий только восьмушку десятины земли? Разве прямо к себе не могу я отнести слов Божиих, сказанных святому пророку Исаии, когда послал его Господь на проповедь: «И Он сказал: пойд и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис 6:9–10).

Десятки тысяч народа православного, живущего в Тамбовской епархии, надлежало бы мне вести ко Христу, но огрубело сердце народа сего и отвращают уши от заповедей Христа, и очи свои сомкнули, чтобы не видеть святости и не уразуметь сердцем и не обратится, чтобы Господь исцелил их. И только вы, близкие мои, любимые мои, малое стадо Христово, раскрываете сердца ваши к восприятию слова Божия. Но и среди вас есть такие, к которым относится слово Божие, обращенное к св. пороку Иезекиилю.

«А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату: “пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа”. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицом твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, а сердце их стремится за корыстию своею. И вот, ты для них – как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их» (Иез 33:30–32).

Разве не жалок и не убог земледелец, который сеет семя свое в землю невспаханную? А я ведь в его положении нахожусь. Ибо на многие годы была заброшена нива Божия и мало кто возделывал ее. И затвердела земля сердец человеческих, и не возрастало в ней святое семя слова Божия.

Но что же это я жалуясь? Зачем смущаю сердца ваши? «Вскую прискорбна еси душе моя и вскую смущаеши мя? Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой».

Разве не силен Господь, умножая умножить паству мою? Разве я не знаю тех дивных слов, которые сказал св. Апостол Павел о слове Божиим: «Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого; оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов». Это я знаю и потому не смущаюсь тем, что долго оставалась невспаханной нива Божия, что затвердела земля сердец человеческих, и смело буду бросать семена слова Божия даже в невспаханную землю, ибо знаю, что слово Божие так могущественно, что оно само вспахает землю сердец ваших.

Итак, вы, крепкие в вере, и вы, свежая травка Божия, поросль молодая, слушайте:

«Вот, вышел сеятель сеять,
и, когда сеял, случилось так,
что иное упало при дороге,
и налетели птицы и поклевали его».

Если сеет крестьянин у проезжей дороги и падают на нее семена, то будут они растоптаны прохожими и поклеваны птицами небесными.

Об иной дороге говорил нам Господь Иисус Христос, о широком пути, ведущем в погибель, по которому стремятся, давя и перегоняя друг друга, большинство людей, – людей, жаждущих устроить жизнь свою в полном благополучии, материальном довольстве, жаждущих богатства и славы, презирающих заповеди Христа, хотящих своим умом построить жизнь свою... Бегут они по этой торной дороге, и сердца их заняты не словом Божиим, а заботой о благополучии и довольстве своем...

Но бывает иногда и с такими людьми, что нечаянно коснется их слово Божие, когда из любопытства заглядывают они в храмы наши или в беседе с встречающимися на их пути верующими сеется семя Христово в сердца их. И смущается сердце этих, занятых погоней за благополучием, славой, и богатством, людей. И останавливаются они в беге своем, призадумываются над тем, нужно ли идти по этому широкому пути, не подумать ли о душе своей, а не только о благоденствии тела своего, семьи своей, о благополучии своем.

Но на этом широком пути летают во множестве птицы невидимые, враги рода человеческого, темные силы бесовские, во власти которых находятся эти люди. Они зорко наблюдают, чтобы ничто не мешало их темным делам. И как только заметят, что человек остановился, призадумался, что он намерен подумать о душе своей, то, как хищные птицы, нападают на него и уносят слово Божие, посеянное в сердце его.

Вот что значит, что семя, упавшее при дороге, бывает растоптано, истреблено птицами небесными.

«Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро возшло, потому что земля была неглубока».

Как много среди людей таких, которых можно уподобить этой каменистой почве, покрытой тонким слоем земли. Как много людей, даже добрых, искренних, охваченных благими порывами, но не имеющих глубины чувства и мысли, глубины сердца, не обладающих великим сокровищем собранности души своей. Они непостоянны, увлекаются то одним, то другим, они со страстью берутся за дела добрые, высокие, они отдают себя на служение науке, искусству, философии, но скоро бросают это, ибо на смену одного увлечения приходит другое, захватывающее их. Нет корней глубоких для слова Божией правды в душах их.

Господь сказал о таких людях, что когда приходит к ним скорбь или искушение, когда приходится им страдать за Христа, то легко и быстро они отказываются от Него. Такие люди, как только их коснется вразумляющая рука Божия, научающая их пути праведному и скорбному, сейчас же начинают роптать, не желают переносить скорбь, хулят Бога и уходят от Него. И кончается дело Божие, только что начавшееся в сердцах их...

Еще чаще бывает с такими людьми, что как только услышат они насмешки над верой своей, сейчас же овладевают сердцем их малодушие и стыд ложный, заглушающие в них семя веры Христовой. Вот что значит слово Христово о семени, упавшем на каменистую почву.

«Иное семя упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода».

Часто так бывает с зерном пшеничным, которое попадает в бурьян, в крапиву, в терние всякое. Так бывает и с теми, душа и сердце которых подобны такому полю, заросшему сорными травами и бурьяном, крапивой и всякими колючками.

«Что же это за бурьян и колючки?», спросите вы. Я думаю, это довольно понятно. Бурьян и сорные травы это все то, что не дает доброго семени. Это все то, что дает семя ядовитое, негодное, – семя, которым никто не питается. Это злоба человеческая, это стремление к удовлетворению своих похотей, это страсти, сокрушающие все доброе в сердцах наших.

Как же возрасти семени Божиюму среди этого бурьяна? Разумеется, оно будет скоро заглушено и не принесет плода.

«Иное упало на добрую землю
и дало плод, который взошел и
вырос, и принесло иное тридцать,
иное шестьдесят, иное сто».

Вот что бывает, когда упадет семя пшеничное на добрую, вспаханную и удобренную землю. Вот что бывает, когда земля будет орошаться дождями ранними и поздними, когда будет согреваться она живительными лучами солнца. Надо, чтобы так было в сердцах человеческих и в ваших сердцах. Надо, чтобы сердца ваши были широко открытыми и трепещущими перед Богом, надо, чтобы открыли вы духовные очи, духовные уши свои и восприняли слово Божие, которое мы, пастыри ваши, усердно сеем в ваши сердца.

Нужно, чтобы вы его берегли, чтобы уходили из храма с трепетом, с величайшим вниманием сохраняя это слово Божие, чтобы несли его домой как переполненную до краев чашу драгоценную, боясь пролить из нее малейшую каплю. Нужно, чтобы чистой, нетронутой донесли вы эту благодать Божию в дома ваши. Это возможно только для тех, сердца которых подобны почве доброй, вспаханной и удобренной.

А знаю я, что у многих из вас такие добрые и чистые сердца.

Но не только от доброты почвы зависит всхожесть семян. Нужно, чтобы увлажнялись семена дождями ранними и поздними. Нужно, чтобы согревались они солнцем и освещались светом его.

Вот об этом должны и вы позаботиться. Вы спросите: «А как же нам поливать Божии семена?». Слезами. Слезами покаяния в грехах ваших поливайте их. Освещайте их, подобно лучам солнца, светом любви. Согревайте их теплом добрых дел, милосердия и сострадания к ближним своим. И будет возрастать в сердцах ваших семя, посеянное мною, недостойным Божиим служителем.

И когда копну я труд мой, труд сеятеля, когда уйду в вечный покой, тогда с дерзновением предстану я перед Престолом Всевышнего и скажу: «Се аз, и дети, яже ми даде Бог». Аминь.

18 ноября 1945 г.

Неделя 21-я по Пятидесятнице

СЛОВО ОБ ОСКВЕРНЕНИИ ОТ МИРА³⁸⁶

Хотите ли вы быть все благочестивыми? Знаю, что хотите. И ради того живу, чтобы вы были благочестивы, ради того прошел тяжелый, тяжелый жизненный путь, хочу видеть всех благочестивыми, хочу, чтобы было в Тамбове малое стадо Христово, хоть малое, но настоящее, крепкое.

Итак, будьте благочестивы. Но для того, чтобы быть благочестивыми, вам надо знать путь к этому, вам надо знать, что такое подлинное христианское благочестие. Этому научает нас Св. Ап. Иаков в своем Соборном послании: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» (Иак 1:27).

«Хранить себя неоскверненным от мира», – вот в это надлежит нам вникнуть. Что значит «хранить себя неоскверненным от мира»? В чем скверны мира? Какой скверны должны мы опасаться?

Св. Писание много говорит от скверных мира, об осквернении земли. Оно говорит об осквернении земли кровью. Знаете вы, как много, как бесконечно много раз земля осквернялась кровью человеческой, как всегда, во все времена народы всех стран истребляли друг друга, оскверняли землю кровью.

³⁸⁶ В оглавлении – Об осквернении от мира.

Но никогда еще в такой безмерной степени не осквернялась земля кровью, как в только что пережитое нами время. Никогда в таком безмерном количестве не проливалась кровь христиан, никогда не истребляли христиане друг друга так, как истребляли ныне.

Не есть ли это величайшее осквернение земли, полнейшее попрание закона Христова о любви всех друг к другу? Оскверняется земля кровопролитием.

Ну, что же, мы все, каждый из нас, свободны от этого осквернения? Мы сами не участвовали в нем? Большинство, огромное большинство из нас неповинно в этом страшном осквернении земли, но только непосредственно, а посредственно, в той или другой мере, мы все виновны. Ибо что привело к этому страшному осквернению земли кровью? Привела к этому безмерная гордость народа, вознесшегося над другими народами, привела к кровопролитию тяжкая вина тех вождей, тех милитаристов, тех нацистов, которые отвергли закон Христов и вместо него поставили закон насилия, закон крови.

А что же, разве в сердце каждого из нас не таится хотя бы малая частица этих же тяжких греховных свойств? Конечно, да. Конечно, все мы повинны в том, что далеки мы от полного исполнения Закона Христова о любви к друг другу.

Много высокомерия, гордости, ненависти, презрения к людям гнездится в сердце каждого из нас. Если в максимальной мере эти бесовские свойства гнездились в сердцах главных виновников войны, то в малой мере они гнездятся у каждого из нас.

Знаете вы, что не только оружием истребляют люди друг друга, что не только те убийцы, кто непосредственно лишают жизни ближних своих, знаете вы, что злым словом можно убить ближнего своего; а в таком убийстве словом многие из нас повинны.

Итак, помните об этом осквернении земли основной скверной мира – кровопролитием. И смотрите, всегда смотрите за тем, нет ли в сердце вашем чего-нибудь, что ведет к убийству.

А другая важная скверна мира, о которой говорит нам много и часто Св. Писание, это блуд и прелюбодеяние, это осквернение сердец человеческих похотью телесной.

Не многие из вас читали Библию, а если бы читали, то ужаснулись бы, какими страшными, какими тяжкими

словами клеймит Св. Писание похоть блудную, ужаснулись бы той строгости, с которой относится ветхозаветное Писание к этому тяжкому греху, узнали бы, что, по древнему закону – закону Моисееву, прелюбодеи карались смертной казнью: их побивали камнями.

А теперь? Разве есть у нас такая строгость? Разве мало прелюбодеев и прелюбодеек даже в среде христиан, к стыду нашему? Св. Ап. Павел говорит совершенно ясно, что прелюбодеи Царствия Божия не наследуют.

Св. Писание говорит о сквернах, осквернителях и оскверненных.

Мало ли знаете этих осквернителей? Мало ли знаете оскверненных? Разве не на ваших глазах развратные мужчины соблазняют и губят чистых и милых девушек? Разве не на глазах ваших развратные женщины развращают чистых молодых людей? Это осквернители, а те, которых они осквернили, именуется в Св. Писании оскверненными.

Вот этой скверны мира, основной скверны, бойтесь как огня, ибо постоянно в Св. Писании говорится, что это величайшая мерзость перед Богом.

Но чем же еще оскверняем мы от мира? Какие еще скверны знаем мы в мире? Чем отличается жизнь мирская, жизнь людей, не ведающих Бога, отвергающих путь Христов, от жизни праведных, чистых людей, тех, кто угоден Богу?

Пути жизни мирской совсем не таковы, как пути, указанные Христом. В мире нет любви, в мире страшно мало любви, в мире царит ненависть, вечная борьба между людьми – борьба за власть, преобладание, борьба за благополучие, за благосостояние, за насыщение своей похотливой плоти, – вечная непрестанная борьба. И в этой борьбе сердца человеческие кипят ненавистью, злобой.

Люди расталкивают друг друга, прокладывают кулаками и локтями путь к благополучию, давят друг друга, сталкивают с пути, а для этого клеветуют и доносят друг на друга. На этом жизненном пути царит закон гордости, самолюбия, себялюбия, презрения к слабым и несчастным. На этом мирском пути нет места состраданию к слабым и заботы о них. Там царит закон силы, насилия и ненависти.

В мире этом нас окружает много, много людей, о которых говорил Св. Ап. Петр. Вот что говорил он в своем втором Соборном послании о людях, бесконечно далеких от пути

Христова: «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда.

Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся; они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами; глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любострастию. Это сыны проклятия.

Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурей: им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении» (2 Пет 2:9–14; 17–18).

Вот те, от которых надо подальше, подальше уходить, это осквернители, это те, кто нас уводит с пути Христова. От общения с ними, от осквернения ими надо всегда убежать, надо их бояться, надо их сторониться.

А их много, они повсюду, они кругом нас. А вот что говорит Св. Ап. Павел в послании к евреям: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца» (Евр 12:15–16).

Ап. Павел велит нам наблюдать, чтобы в нашей среде не возник какой-либо горький корень, источающий горечь полыни и яд змеиный, отравляющий души наши, помрачающий в глазах наших свет Христов.

А таковы все те, кто живет полной противности закону Христову. Таковы все тяжкие грешники, ибо грех заразителен, и всякий грешник распространяет вокруг себя эту горечь, эту заразу, этот яд. О таких людях говорит св. ап. Иуда в своем Соборном послании: «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа: они говорили всем, что в последнее время

появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа» (Иуд 1:17–19).

Горький корень это не только те, о которых я вам сказал. Это также и те, о ком говорит св. Ап. Иуда, это все, отделяющие себя от единства веры, это ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям, это те, кто ругается над Крестом Христовым, как ругаются над ним сектанты. Кто же как не сектанты, отделяют себя от единства веры.

Именно о них говорит ап. Иуда, они горький, опасный, ядовитый и для многих смертельный корень. Бойтесь их, бойтесь оскверниться общением с ними, ибо их учение еретическое, их учение одна из тяжких скверн мира.

Многого, многого надо бояться, многого надо остерегаться, и не могу я перечесть всего того, что нужно было бы вам знать. Скажу о том, что оскверняемся и от чтения книг, восхваляющих страсти плотские, от смотрения бесстыдных изображений. Есть скверна и у философов, восхваляющих, подобно Максу Штирнеру, грубый эгоизм, и право сильного в философии Ницше, идейного отца немецкого нацизма.

Оскверняемся часто и той скверной мира, которая проявляется в злословии, сплетнях, клевете. Мы оскверняемся всякий раз, когда прислушиваемся к сплетням, а тем паче, когда сами становимся причастными к сплетням и клевете.

Мы оскверняемся и сквернословием, к которому так многие из нас привыкли; ибо Господь сказал, что не только всякое злобное, злое и нечистое слово, но даже всякое праздное слово в Его глазах тяжкая вина. Не будем же оскверняться сквернословием, осуждениями, сплетнями, клеветой. Будем избегать бесстыдства, которого так много в мире и которое вы видите вокруг себя. Разве вы не видите бесстыдных полуголых женщин на улицах?

Вы видите их. Разве это не скверна? Разве не великая скверна, если какая-нибудь христианка будет причастна к этому бесстыдству? Конечно да. Ибо, смотрите, что говорил Св. Ап. Павел своему ученику Тимофею о том, как должны одеваться женщины. Он говорил, чтобы Тимофей следил за тем, «чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию» (1 Тим 2:9–10).

Вы знаете, что женщины, посвящающие себя Богу, идущие в монастырь, ходят в длинных черных одеждах. Скажу я вам, что у старообрядцев есть прекрасный обычай, которому нам надлежало бы следовать. Когда приходят женщины-старообрядки в храм Божий, они снимают шляпки и береты и покрываются черными косынками, закрывающими голову, шею и плечи; и все они стоят перед Богом в этой смиренной и приличной христианам одежде.

Много, много было доброго в старину, всему этому доброму надо следовать. Старообрядцы – ревнители старины церковной, и многому бы нужно поучиться у них, – и привычному стоянию в храме Божиим, и этому обычаю смиренно покрывать головы в храме Божиим.

Как много нужно было бы еще говорить вам. Но что же, пожалуй, на сегодня будет довольно и этого. Закончу я тем, что напому вам о людях, которые до такой степени боялись скверны мира, что уходили далеко от этой скверны, уходили в леса и пустыни, в монастырские кельи, и там всю жизнь проводили в молитвенном общении с Богом. Такой жизнью жили все святые, все подлинные монахи и монахини. Они искали атмосферы духовной, совершенно противоположной атмосфере мирской, в которой так много миазмов.

Они всегда помнили, что читали каждый день в акафисте Иисусу Сладчайшему: «Странно Бога вочеловечшася видяще, устранимся суетнаго мира и ум на Божественная возложим: сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет вопіющих Ему: Аллилуіа».

Они всегда стремились на Небеса, всегда стремились за Господом, Который ради них распялся на Кресте. Они жили этой жизнью, они не осквернялись сквернами мира, от которых далеко-далеко ушли. О, если бы и нам, живущим в миру, хоть немножко им подражать, о если бы и нам постоянно помнить слова Павловы, обращенные к филиппийцам: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с вами». Аминь

О СМИРЕНИИ

«Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, – Святой имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных» (Ис 57:15). Сам Бог живет в сердцах сокрушенных и смиренных.

«Вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом Моим» (Ис 66:2). Вот на кого призовет Господь, а не на гордых и возносящихся духом, – Он отвращает от них взор Свой Святой.

Святой пророк Исаия о Предтече Господнем Иоанне пророчествовал такими словами: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими» (Ис 40:3–4).

К тому времени, когда должен был прийти Господь Иисус Христос, нужно было, чтобы всякая гора и всякий холм понизились. Это слово, конечно, не о горах каменных, не о холмах земляных, – это слово о людях возносящихся, подобно горам и холмам, перед Господом.

Все они должны были понизиться, все кривизны, все неровности, все греховные изгибы путей человеческих должны были выпрямиться. Нужно было приготовить путь Господу, грядущему спасти мир.

И пришел Господь: «Слово плоть бысть и вселися в ны». Пришел Тот, Кто «Вас ради, богат сый, обнища, да мы нищетою Его обогатимся» (2 Кор 8:9). Он был безмерно богат, Он был Творцом и Властителем мира, все принадлежало Ему, и безмерная Божеская слава была Его принадлежностью.

И вот, нас ради, Он отказался от такого безмерного богатства, такой величайшей славы, Он обнищал нас ради, чтобы мы нищетою Его обогатились, принял зрак раба, пришел в мир, как человек самый незнатный, – родился

³⁸⁷ Возможно, в машинописном тексте проповеди сделана опечатка. 9 декабря 1945 г. была Неделя 24-я по Пятидесятнице.

в загоне скотском и был положен в ясли и жил потом всю жизнь Свою самой смиренной и простой жизнью, далекий от всякого блеска и превозношения.

И начал Он учить: «Приблизилось Царство Небесное, покайтесь».

А что значит покаяться? Кто может покаяться? Только тот, кто смирится, кто познает безмерность греховности своей. Только смиренный может покаяться. Он говорил: «Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем». Себя самого Он ставил в пример смирения и кротости.

Много, много раз Он учил нас о смирении. Вот слова Его: «Кто из вас больший, будет как меньший, и начальствующий – как служащий» (Лк 22:26).

«Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф 20:27–28).

Учил Он нас, чтобы мы служили друг другу, чтобы большие из нас были рабами всем меньшим. Он говорил: «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф 23:12). Он говорил также: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф 18:3).

А кто же более смирен, чем маленькие дети, чуждые гордости, самомнения, самопревозношения? И такими велит Господь быть всем.

Он Сам, наряду с теми бесчисленными примерами смирения, которые являл Он нам в жизни Своей, когда пешком ходил за 200 километров из Иерусалима в Галилею в страшную жару, когда не имел, где главы приклонить, – ибо Сам говорил: «И лисицы имеют норы и птицы – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где главу приклонить», – наряду с этими примерами смирения, Он явил совершенно необыкновенный пример величайшего безмерного смирения, когда на Тайной Вечере омыл ноги Своим ученикам.

Когда кончил Он это великое дело омовения ног ученикам Своим, тогда сказал Он: «Если Я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу» (Ин 13:14). Вот учение о смирении Господа Иисуса Христа, словом и делом явленное миру.

Когда кончил Он величайший подвиг души Своей, когда совершил дело искупления всего рода человеческого

от власти дьявола, когда вознесся Он на небо, то ученики Его продолжали неустанно поучать нас тому же, чему поучал Сам Господь – святому смирению.

«Смиритесь пред Господом, и вознесет вас» (Иак 4:10). «Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время» (1 Пет 5:5–6). Так говорил святой апостол Петр.

«Не высокоумствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе. Не думайте о себе более, нежели должны думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим 12:16, 3).

Думать о себе мы должны, не меряя самих себя нашими собственными достоинствами, сплошь и рядом только воображаемыми и всегда чрезвычайно преувеличенными нами. Мерить свое достоинство, по слову ап. Павла, должны мы только по мере веры, ибо достоинство наше определяется только тем, какова степень нашей веры.

Это есть единственная норма достоинства, незыблемого, вечного достоинства – вера наша; а все наши земные человеческие достоинства, с которыми мы превозносимся друг перед другом, гибнут, как трава скошенная; все погибнет со смертью нашей, – одна только чистая вера наша всегда будет стоять перед Богом, всегда будет истинным, единственным достоинством нашим.

В послании к филиппийцам так говорит св. ап. Павел: «По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе.

Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но унижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.

Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп 2:3–11).

За величайший подвиг смирения дал Бог Отец такую славу Предвечному Сыну Своему. И нам, грешным, даст

вечную славу тогда, когда смирим самих себя полностью, глубоко смирим, взирая на Господа Иисуса Христа, так поразительно, так безмерно смирившего Себя.

Только тех, кто смирен, только тех, кто гордую выю свою склонил перед Богом, Господь предназначает для Царства Небесного.

Кого избрал Он учениками, апостолами Своими? Самых простых рыбаей Галилейских, ничего не знавших, кроме лова рыбы. «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (1 Кор 1:27–29).

Не вы ли это? Не вы ли немудрое мира? Не вы ли, никогда не превозносящиеся своими великими умственными достоинствами? Это вы, это вас, немудрых мира избрал Господь, чтобы посрамить мудрое, ибо достойно оно посрамления, ибо превозносится оно перед Богом мудростью своей, мудростью, которая в Божиих очах безумие. Есть только единая мудрость – мудрость во Христе, а всякая иная человеческая мудрость есть безумие перед Богом.

Сущность Своего учения Господь Иисус Христос изложил в заповедях блаженства, которые Он дал миру в Своей Великой Нагорной проповеди. Эти заповеди вы слышите каждый день, на каждой литургии и знаете, что на первое место поставил Господь заповедь о смирении: «блажени нищии духом».

Вы видите, – это самое коротенькое резюме всего того, что читал я вам только что из Евангелия и писаний апостольских, одно маленькое слово – «блажени нищии духом». Им обещано Царство Небесное. Почему же это так? Потому что смирение есть основа всего христианства, всей нравственности христианской. Без смирения нет христианства. А этого не понимают многие, этого не понимают, прежде всего, наши несчастные братья, ушедшие в секты. Они не понимают этого, что самый факт отвержения Церкви, поставление своего ума выше коллективного ума всей Церкви, есть проявление величайшей гордости. Они этого не понимают, они совершенно лишены смирения; это я знаю по опыту, по близкому, непосредственному общению с некоторыми баптистами.

Они дали мне яркое доказательство того, что они до глубины души проникнуты духовной гордостью, сознанием своей святости, непорочности. А это гибель, это полное отрицание всего христианства.

Что значит быть смиренным, что значит быть нищим духом? Нищий, вот тот, который стоит там за дверью, которому подаете вы милостыню, ничего не имеет; он признает себя ничего не имеющим и возлагает все надежды свои на милосердие ваше, он живет подаянием вашим.

Нищий духом, смиренный, признает себя перед Богом таким же нищим, ничего доброго не имеющим; он сознает, что без Божией благодати он не может сказать ни одного доброго слова, не может сделать ни одного доброго дела; все, что он имеет, он признает даром Божиим, не своей собственностью, и потому охотно и легко раздает своим, еще более бедным братьям.

Ничего не может он без Бога, перед всяким началом какого бы то ни было дела он осеняет себя крестным знаменем и просит помощи у Бога, ибо сам бессилен. Он просит как нищий, всегда, всюду просит помощи, милосердия, он сознает себя грешнее всех, ни перед кем не превозносится, никого не осуждает, ибо если он грешнее всех, то кого ему осуждать?

Так были настроены все святые, они считали себя грешнее всех. Это кажется многим странным, даже невероятным, невозможным: Как же они могли считать себя грешнее всех? А это так, это факт, они действительно считали себя грешнее всех. Как это объяснить? Это можно объяснить только тем, что их духовный взор, обращенный в собственное сердце, был крайне обостренным; они видели то, чего не видим мы, грешные люди.

Вы знаете, что если через окно упадет в комнату яркий солнечный луч, то увидите в свете этого луча бесконечное множество носящихся в воздухе пылинок. Почему вы увидели эту нечистоту воздуха? Только потому, что ее озарил солнечный свет. А пока света не было, вы пыли этой не видели.

Так и святые. Когда в их сердце водворяется все большая и большая, в конце концов, почти полная чистота, когда их сердце озаряется ярким светом Христовым, тогда в этом свете они видят все мельчайшие пылинки своей души, все мельчайшие свои грехи, и видя их безмерное множество,

они ужасаются искренне, всем сердцем считают себя тяжкими грешниками.

Смиренные, всегда сознающие свою греховность, никогда ни перед кем не превозносятся, никогда никого не осуждают.

Нищие одеты в грязные рваные рубища, часто зловонные. И подлинно смиренный человек искренне думает, что духовное одеяние его, одеяние его души нечисто и смрадно. Будет ли он превозноситься? Нищие не имеют крова, они ночуют там, где примут их. Смиренный, нищий духом, не имеет иного крова, кроме крова крыл Божиих. Только под этот кров стремится он всегда.

Вы видели немало на веку своем людей высокомерных, превозносящихся, спесивых, высоко держащих голову. Это бывает всегда только там, где нет истинного достоинства, ибо высоко поднятой головой, надменным обращением с людьми эти ничтожные люди стараются только замаскировать подлинную нечистоту, подлинное ничтожество своей души.

Это только маскировка, а люди, обладающие истинным нравственным достоинством, никогда не превозносятся, никогда не держат голову высоко, никогда не ходят спесиво.

Вы знаете, что когда на яблоне много, много плодов, то ветви ее низко изгибаются к земле, и чем больше плодов, тем ниже опускаются ветви яблони. Есть даже некоторые плодовые деревья, обладающие удивительным свойством: их ветви обычно направлены вверх, и пока так они направлены, они остаются бесплодными. Ветви начинают приносить плоды только тогда, когда садовник привесит к ним груз и нагнет их.

Так бывает и с людьми. Нередко мы начинаем приносить плоды добра и любви, когда великий попечитель о всем роде человеческом, великий садовник сердец наших уничтожит нас, посрамит и этим посрамлением насильно пригнет нашу гордую выю к земле; и тогда начнем мы плодоносить.

В горах только в долинах, всегда орошаемых влагой, стекающей с гор, все благоухает, все цветет, все полно плодов. А высокие каменные вершины гор, покрытые вечным снегом и льдом, безжизненны; они служат для нас образом гордых людей, высоко превозносящихся, ибо и эти

люди так же бесплодны, так же безжизненны в духовном смысле, как эти огромные каменные горы.

И пока не смирится человек, до тех пор никогда уста его не откроются для того, чтобы сказать удивительные слова, которые говорили великие праведники. Праотец наш Авраам говорил перед Богом: «Я земля и пепел». А святой пророк Давид говорил: «Я червь, а не человек».

Вот кто дойдет до такого душевного состояния, что искренне может так сказать, тот будет велик перед Богом.

Много, много есть гордых людей, превозносящихся своими знаниями, силой своего ума, гордо надеющихся все познать, все тайны мира открыть, и отвергающих всякую веру, всякое откровение, всякую помощь Божию, помощь свыше; а святой пророк Давид в псалме 130-м так говорит: «Господи, не надмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недостижимое».

Вот каково должно быть наше настроение, вот каково должно быть смирение наших сердец, вот о чем проповедовал Господь Иисус Христос и святые апостолы, вот почему заповедь о нищете духовной стоит во главе других заповедей. Ибо только смиренный, нищий духом, начнет плакать, а когда польются слезы из глаз его о грехах своих, тогда он станет кротким и милостивым и чистым сердцем и будет способен страдать за Христа, подвергаться изгнаниям, терпеть, охотно терпеть, все издевательства и преследования за Христа.

Смирение святое есть начало всякой христианской добродетели, смирение святое есть первый шаг по пути в Царствие Божие.

Помните же всегда, что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Святой Предтеча Господень Иоанн пришел для того, чтобы уравнивать путь Господу, пришел для того, чтобы всякий холм и гора понизились.

А ведь будет и второе пришествие, вы это знаете. Значит, ко второму пришествию мы тоже должны готовиться, мы должны готовиться именно так, как проповедовал Иоанн Предтеча.

Нужно, чтобы ко второму пришествию все превозносящиеся, подобно безжизненным горам или высоким холмам в роде человеческого, понизились, нужно чтобы кривизны наших путей, вся нечистота их исправилась, нужно, чтобы

пути стали прямыми и ровными, нужно уготовать широкий, гладкий путь грядущему во второй раз Христу.

Только тот, кто будет это помнить, только тот, кто сумеет в земной жизни своей смирить сердце свое, опустить низко голову, склонить гордую выю перед Богом, только тот потом, когда услышит глас трубы архангелов, с великой радостью и дерзновением поднимет вверх эту опущенную главу и встретит с безмерной радостью грядущего Спасителя мира.

Так всех нас да сподобит Господь Бог склонить главы наши ныне, чтобы во втором пришествии Господа Иисуса Христа с радостью и весельем поднять навстречу Ему голову и очи свои.

12 ноября 1944 г.

Неделя 23-я по Пятидесятнице

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ГАДАРИНСКОГО БЕСНОВАТОГО

Вы слышали сегодня Евангельское повествование об исцелении Гадаринского бесноватого.

Ну, что-же, было ли это возможно только в древние времена? Были ли бесноватые только тогда? Нет ли бесноватых и в наше время? Есть, очень много есть их и сейчас.

Я не скажу вам, конечно, что всякий душевнобольной, буйнопомешанный – бесноватые. Конечно, нет. Есть много видов душевных болезней, о которых никто не может сказать, что это одержимость бесовская. Но надо вам знать, что причины многих душевных болезней неизвестны ученым психиатрам.

Не знаем мы и причины буйного помешательства, но мне представляется несомненным, что в числе буйнопомешанных есть известный процент подлинно бесноватых. Но нужно делать глубокое различие между душевными болезнями и беснованием. Вероятно, только очень малая часть даже буйнопомешанных может быть названа бесноватыми.

Но есть очень много людей, которых никто не называет сумасшедшими и которых вместе с тем с полным правом можно назвать бесноватыми. Ибо что такое бесноватый?

Бесноватый – это человек, одержимый духами злобы поднебесными.

О бесах, об их начальнике, сатане, много-много написано в Св. Писании Ветхого и Нового Завета. О бесах, о дьяволе можно было бы говорить с вами часами, приводя множество текстов из Св. Писания. Сам Господь Иисус Христос много раз говорил о них, много раз изгонял их из людей, одержимых ими.

Послушайте слова Христовы, к этому относящиеся: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И, пришед, находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, вошедши, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого» (Лк 11:24–26).

Как видите, совершенно определенно Господь Иисус Христос говорит о том, что Бесы входят в человека и, покинув его, могут снова возвращаться.

Как нам не верить в существование дьявола, бесов, когда знаем мы, что сатана дошел до такой безмерной дерзости, что искушал Самого Господа Иисуса Христа после Его сорокадневного поста в пустыне.

В Св. Писании – в Евангелии и в Посланиях Апостольских – вы найдете целый ряд указаний на то, что сатана, князь мира сего, господствует в воздухе. Он всегда среди нас, в окружающей нас атмосфере, и вместе с ним легионы слуг его. Сатана – враг рода человеческого, и в безмерной злобе своей стремится погубить нас, истребить в сердцах наших следы веры в Господа Иисуса Христа и подчинить своей воле. Всегда, беспрестанно, и он, и все ангелы его преследуют и терзают нас.

Есть много людей, по делам и мыслям своим, по совершенному отсутствию веры в Бога и полному нечестию своему, легко доступных этим духам злобы поднебесным. Сердца их служат жилищем бесов.

Вы ведь знаете, что рядом с вами живут такие люди, которым ничего не стоит вырезать семью в пять человек, зарезать маленького ребенка, которые всю жизнь свою проводят в грабежах, пьянстве, разврате. Это ли не жилища всех бесов, это ли не бесноватые?

История показала нам человека, о котором мы вправе сказать, что не один, а два легиона бесов вселились в него.

Увидели мы такого выродка, такого изверга, такого слугу сатаны, равного которому еще не было в истории человечества. Вы знаете, о ком я говорю, – это тот, кто начал недавнюю ужасную войну. Ибо разве в душе его не живет легион бесов, требующих рек, потоков, морей крови человеческой? Разве не живут самые злые и опасные бесы в нем – бесы гордости, презрения к людям, ненависти, самопревозношения? Это ли не бесноватый, это ли не одержимый бесами, хотя никто не называет его сумасшедшим?

А что же скажем мы о нас самих, даже о христианах? Мы свободны от одержимости бесовской? Мы свободны от беснования? Я говорю именно о христианах, я умышленно не говорю о других. Я говорю о нас, знающих, что есть сатана, боящихся его и духов злобы поднебесных.

Разве редко получают эти силы бесовские доступ в сердца наши? Постоянно, каждый день, каждый час проникают они в них. Ибо, разве мало в нас злобы, человеконенавистничества? Разве мало в нас гордости, сквернословия и чувств, оскорбляющих ближних наших? Разве мало есть людей, которые, помолившись в храме, возвращаются домой и начинают поедом есть своих ближних – свою свекровь, тещу? Есть, к стыду нашему, даже такие, которые способны и на воровство и на блуд, которые легко доступны силе бесовской – всякой похоти и страстям.

Живут в душах их бесы так же, как в душе несчастного Гадаринского бесноватого. Но не будем говорить о них, – о тех, которых можно назвать игралищем играли бесовским. Будем говорить о тех, кто не крадет, не прелюбодействует, не сквернословит, не предается страстям, о тех, кто ведет жизнь как будто безупречную, кто предан полезной для людей работе, как, например, работе врачебной. О них будем говорить.

Что скажем мы о состоянии их души?

Недавно ко мне пришла молодая девушка – врач. Она пришла ко мне не как к архиерею, а как к профессору, за лечением.

«Ну, расскажите, в чем дело?» – Да вот, неврастения у меня, неврастения мучает меня. – «Ну в чем же ваша неврастения?» – Нет у меня покоя; всегда, всегда я плачу, всегда всем раздражаюсь; малейшее замечание на работе выводит меня из себя, я теряю всякое самообладание и плачу, плачу без конца от всякого пустяка.

Я знаю, что такое неврастения, и для меня ясно, что это совсем не неврастения. Я начинаю анализировать ее душевное состояние, обо всем расспрашиваю ее, узнаю, каковы ее интересы. Хирургия и еще немногие другие интересы духовного порядка. Есть интерес к литературе немножко, немножко к искусству.

«Чем вы живете? Только хирургией? Это немного мало. Вы делаете первые шаги в хирургии, а я прошел длинный, длинный путь, дошел до славного конца и скажу вам, что это для меня совсем не главное, совсем не важное».

Есть нечто неизмеримо более важное. Душа человеческая бездонно глубока.

Были и есть люди, которые живут на больших глубинах духа, мысли и чувства. Были великие подвижники христианские, которые всю жизнь проводили в молитве, в неустанной молитве и посте. Перед этими величайшими подвижниками благочестия открывались такие бездны духа, какие совершенно неведомы нам, простым, рядовым людям. Глубина их душевной жизни доходила до того, что они, подобно Ап. Павлу и Преп. Серафиму Саровскому, были при жизни восхищены до третьего неба и видели то, что ждет всех святых в жизни вечной.

Были великие подвижники, написавшие глубочайшие сочинения, до нас дошедшие, которыми мы питаемся, как драгоценной пищей духовной. Вся жизнь их проходила на огромных глубинах духа. Все помыслы их, все стремления были сосредоточены на важнейших запросах духа. Всю жизнь свою они жили в Боге. Они обладали драгоценным сокровищем – собранностью духа. Вся душа их была сконцентрирована на помыслах о Боге, о духе.

Были и другие люди, не такого порядка, но люди, тоже жившие на больших глубинах духа – великие ученые, философы, всю жизнь проводившие в исследованиях природы и духа. Они тоже обладали великой собранностью души, – конечно, меньшей, чем Св. Павел и Преп. Серафим, но если сравнить с их современниками, то они возвышались над ними, как кедры Ливанские над мелким кустарником и травкой полевой.

Замечательно, что такие великие мыслители проводили жизнь, подобную жизни отшельников. Кант, Декарт всю жизнь жили в одиночестве. Кант долгое время жил в маленьком городке Кенигсберге и знал только путь

в университет, где был профессором, и другой – к креслу своему, где занимался размышлениями. Он тоже обладал великим сокровищем собранности души.

Так ли живут все люди, так ли живем мы? Живем ли мы в глубинах духа нашего? Заняты ли мы помышлением о душе, помышлением о важнейших задачах, которые нам надлежит разрешить, – о жизни нашей, о поведении нашем? Нет, нет, мы этим не заняты.

Мы заняты домашними и служебными делами, погоней за почестями, за благополучием, за обеспеченной жизнью, а запросы духа для нас чужды. Не только не ищут люди собранности души, а напротив, ищут рассеянности; они стремятся уйти от своей собственной души, стараются заглушить все беспокойные высшие запросы духа, толпами идут в кино, предаются пошлым и преступным развлечениям. Им нужна не собранность души, а рассеянность.

Они не выносят одиночества, им всегда нужно общество пустых людей, подобных им. Они развлекаются, ходят в гости, болтают о пустяках, сквернословят и пустословят, играют в карты и тем отвлекают сердца и мысли свои от самого важного, высшего и святого.

Так было и с этой девушкой, о которой я вам рассказал. Почему она всегда плакала и была раздражена? Потому что душа ее не знала покоя, потому что душа ее голодала.

Один из учителей церкви II века Тертуллиан сказал удивительно верное и глубокое слово: «Душа человеческая по природе христианка». Она жаждет пищи духовной, чистоты и святости, она жаждет Христа. Душа по природе христианка, и если не питается она пищей духовной, то наступает тяжелое хроническое голодание этой несчастной души.

И как человек голодающий, не имеющий пищи становится раздражительным, так и эти люди, голодающие духовно, раздражаются; и легко брызжут слезы из глаз их. И нет им покоя, и не могут забыться они ни в каких развлечениях, ибо душа их, «по природе христианка», жаждет пищи духовной, а они этой пищи ей не дают. Это тоже одержимость бесами, в малой, слабой степени, но все же одержимость, одна из слабейших форм бесноватости.

Почему же, отчего люди становятся в малой мере бесноватыми? Человек живет в общественной среде; его миропонимание, его мысли, желания, дела его определяются в огромной мере воздействием той среды, которая его окружает.

Знаете вы, что если здоровый человек будет долгое время находиться возле чахоточного больного и дышать воздухом, насыщенным мельчайшими брызгами мокроты, содержащими туберкулезные бактерии, то, вдыхая этот воздух, он сам заражается. Так же заражаемся мы и от больных гриппом.

Так бывает и в жизни духовной. Если человек живет в атмосфере множества духов злобы поднебесных, среди соблазнов, среди тяжелых примеров нечестия, развращенности, в атмосфере безудержных страстей человеческих, если он живет в атмосфере глупости и пошлости, то не может эта атмосфера не заражать его душу. Изо дня в день вдыхает она этот ядовитый воздух, который кишит духами злобы поднебесными. И заражается этим воздухом несчастная душа и сама становится жилищем бесов.

Что же делать нам? Куда уйти нам от этой тяжелой, смертельно опасной атмосферы? Где прибежище наше? Где наша защита от бесов, духов злобы поднебесных? На все трудные вопросы всегда ищите ответа в Св. Писании.

Посмотрите Псалом 61-й и там найдете ответ: «Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое. Только Он – твердыня моя, спасение мое, убежище мое». Вот где прибежище наше, вот где противоядие от того яда, который воспринимаем мы из окружающей нас среды.

Если мы будем заняты полезной для ближних работой, всегда стремясь к собранности души, чистоте и святости, живя в любви к Богу и людям, тогда не станем мы игрищем бесов, тогда бесы, которые живут в каждом из нас, с позором должны будут покинуть сердце наше.

И когда выйдет нечистый дух из сердца нашего, он будет в тоске ходить по безводным местам, ища покоя. Но бывает, что снова возвращается он и находит полное гостеприимство, находит сердце наше выметенным и убранным, приготовленным к тому, чтобы опять принять его. Ибо легко и быстро вновь допускаем мы нечистоту и злобу в сердца наши.

И вот, если он, пришедши, находит сердце «выметенным и убранным, тогда идет и берет с собою семь духов других, злейших себя, и вошедши, живут в нем; и бывает для человека того последнее хуже первого».

Да не будет ни с кем из нас никогда этого страшного несчастья. Да не найдут духи злобы поднебесные доступа в наши сердца, да не сделаются они жилищем бесов. Да будут сердца наши всегда чисты и святы. Аминь.

3 декабря 1944 г.
Неделя 26-я по Пятидесятнице

ПРИТЧА О БОГАТОМ

«Послушайте, вы, говорящие: “сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль”; вы, которые не знаете, что случится завтра; ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: “если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое”, – вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло» (Иак 4:13–16).

Так сказал Св. Апостол Иаков. Все мы таковы, как он говорит. Все мы строим жизнь свою так, как нам хочется, все мы рассчитываем, что она долго продлится. А Господь Иисус Христос сказал о таких людях, а следовательно, и о большинстве из нас, ту притчу малую, которую слышали вы ныне – о богатом человеке, который был в затруднении, собрав большой урожай хлеба и не зная, куда девать его.

Думал, думал он и решил: «Сломаю житницы мои и построю большие и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое и скажу душе своей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, пей и веселись». Но в ту же ночь, по слову Божию, была отнята у него душа.

Господь Иисус Христос сказал нам, что так будет со всяким, кто такими заботами обременен, кто в свою утробу, а не в Бога богатеет, кто не ссыпает избытков хлеба своего в утробы голодных людей, а строит для них новые житницы. К ним будут приложены слова Иоанна Предтечи: «Се уже бо и секира при корени древа лежит: всяко убо древо, не приносящее плода добра, посекается и в огонь вметается».

Так будет посечен всякий, как тот безумный богач, который не хотел знать, что было множество нуждающихся, множество голодных людей, его окружавших, который вовсе не подумал о том, чтобы избыток хлеба отдать тем, несчастным и голодным. О себе только думал. Думал, что много-много лет будет жить и наслаждаться богатством своим. А Господь отнял жизнь у него.

Так будет со всяким, сказал Господь, кто не в Бога богатеет, а в свою утробу богатеет.

Устрашимся же этого страшного примера, устрашимся секиры, которая может нас в любой момент посесть, подумаем о том, что значит в Бога богатеть? Что это значит – это значит постепенно, изо дня в день, просветляться, очищаться и освящаться.

Кто в Бога богатеет? Богатеет тот, кто становится трудом великим, тщанием великим изо дня в день все более лишенным гордости, самолюбия, высокомерия, кто становится постепенно нищим духом. Богатеют те, из чьих очей текут слезы, – слезы о том нечестии, которое окружает их, чего не могут выносить сердца их, слезы безмерной скорби о потоках крови, которыми христианские народы орошают лицо земли.

Богатеют те, кто без слез не могут смотреть на Крест Христов. И блаженными, в Бога богатеющими становятся эти, плачущие святыми слезами, люди. Омываются скверные души их и становятся они смиренными и добрыми, ко всем с любовью и кротостью относящимися. Становятся они алчущими и жаждущими правды, высшей правды Божией. Не утроба их алчет, а сердце их ненасытно алчет правды, чистоты, справедливости и добра. Становятся они сострадательными к людям и милосердными, и расточают они все имение свое на тех несчастных, которые окружают их. Не заботятся они о постройке новых жилищ, а последнее, что имеют, отдают голодным и страждущим ближним своим. И очищаются сердца их от всякой греховной нечистоты, от презрения к людям, от высокомерия, от самопревозношения, от нечистоты помыслов, от скверных желаний. И становятся они чистыми сердцем, теми, которые Бога узрят.

Таким людям нередко приходится испытывать гонения за Христа и за Евангелие Христово. Тяжки бывают эти гонения, но великое обогащение в Боге дают они тем, кто переносит их должным образом. Из изгнания возвращаются они выросшими высоко-высоко – в духовном отношении, возвращаются очищенными, пройдя огонь и воду жестоких испытаний веры своей. И уготовано им Царствие Божие.

А те, над которыми издеваются за то, что они любят Христа, за то, что верят всем сердцем в Евангелие Его, те, которых

поносят, которых ижденут, те также обогащаются безмерно, ибо им обещано Царствие Божие. И в гонениях за Христа, и в издевательствах за Христа растут во славу Божию сердца их. И не только внутренне они изменяются, но и внешне преображаются, ибо глаза их становятся глубокими и взгляд непохожим на взгляд мирских людей. Чистая, светлая улыбка озаряет добрые и кроткие лица их.

Взгляните на икону Преп. Серафима Саровского, перед вами находящуюся. Посмотрите, какой у него взгляд, какие удивительные глаза, какая осанка и вся внешность его, и вы увидите, как был безмерно духовно обогащен этот великий угодник Божий. На нем сбылось то глубокомысленное слово, которое изрек в древние времена премудрый царь Соломон: «Светильник Господень – дух человека, испытывающий глубины сердца».

Дух Преп. Серафима Саровского всю жизнь был обращен в глубину сердца, испытывая глубину его и достигая безмерных высот. И стал Преп. Серафим светильником Божиим и светит он всему миру.

Так будет со всяким, кто ставит себе целью не в свою утробу богатеть, а в Бога богатеть. И озарится лицо его тогда и просветится взгляд его, и будет он светильником Божиим, изливающим благодатный свет на всех, его окружающих. Так да светится свет Божий и в ваших сердцах пред людьми, чтобы прославили они Отца Небесного, видя добрые дела ваши. Аминь.

10 декабря 1944 г.
Неделя 27-я по Пятидесятнице

О ЛИЦЕМЕРИИ

«В одной из синагог учил Он в субботу; там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, позвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать: в те и приходите исцеляться, а не в день субботний».

Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его» (Лк 13:10–17).

Что видим мы в этом Евангельском повествовании? Видим великое милосердие, любовь и Божественную силу Господа нашего Иисуса Христа, обращенные на благо несчастной женщины. Видим вместе с тем и злое, тупое лицемерие начальника синагоги, слышим грозное слово Христово в ответ ему: «Лицемер!»

Что такое лицемерие? В чем так грозно упрекал Господь Иисус Христос этого начальника синагоги?

Лицемерие – это то, что свойственно очень многим, очень многим из нас. Лицемер – это тот, кто выдает себя не за того, каков он есть на самом деле. Лицемер – это тот, кто носит маску благочестия, будучи в душе своей лишенным всякого благочестия. Лицемер – это тот, кто выражает любовь и верность ближнему своему, говорит ему добрые, хорошие, льстивые слова, а в душе своей таит ненависть к нему, кует злобные ковы против него. Лицемер – это тот, кто прячет от окружающих его людей все недобрые, злые, черные движения души своей, все скверные мысли, и говорит с ближними своими, притворяясь любящим, чистым сердцем, не имеющим ничего злого в душе своей.

В чем состояло лицемерие начальника синагоги, за которое грозно обличал его Господь Иисус Христос?

Оно состояло в том, что, будучи одним из учителей народа, начальник синагоги изображал из себя носителя всякого благочестия и праведности, а в душе своей нисколько не был таким. В душе своей, как показала его речь при исцелении этой несчастной женщины, был безжалостным, черствым, не любящим людей. Он заботился только о соблюдении буквы закона, а дух закона о любви к ближнему был чужд ему.

Не надлежало ли Господу Иисусу Христу обличить его? Да. И услышал он грозные слова обличения от безгрешного Сына Божия.

В некоторых из вас, читающих и знающих Св. Писание, может быть возбуждало недоумение то, что Господь Иисус

Христос, Который нам, простым рядовым христианам запретил называть ближнего своего даже таким, как будто бы невинным словом, как «пустой человек», Который сказал, что если назовем кого-нибудь «безумным», то подложим геенне огненной, Сам нередко говорил слова резкие, как и в этом случае, назвав начальника синагоги лицемером. Так многократно лицемерами называл Он книжников и фарисеев. Он называл их даже змеями, порождением ехидны.

Однажды, когда Господь Иисус Христос был в Иудее, Его предупредили, что Ирод ищет погибели Его и советовали поскорее уйти из Иудеи. Как же ответил Господь Иисус Христос? Он спокойно сказал: «пойдите, скажите этой лисице, – сегодня и завтра делаю, и в третий день окончу». Лисицей назвал Он Ирода.

А однажды, самого великого апостола, любимого друга Своего, Петра, Он назвал даже таким страшным словом, как «сатана»: «Уйди от Меня, сатана, ибо думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие».

Вы знаете, что Господь Иисус Христос иногда приходил в гнев, вы знаете, что Он дважды изгонял из храма Иерусалимского торгующих скотом, рассыпал деньги, разложенные на столах менял, вы знаете, что Он однажды сделал бич из веревок и погнал торгующих из храма, подобно скоту.

Так грозен был иногда гнев Сына Божия.

Что же скажем мы? Неужели может быть какая-нибудь тень противоречия в Господе Иисусе Христе? Неужели Он нарушал ту заповедь, которую дал нам и по которой не смеем мы назвать никого даже пустым человеком? Конечно, нет. В Господе Иисусе Христе все «да-да», нет никакого «нет», нет никаких противоречий. Их и не может быть в Сыне Божием.

В чем же дело? Как объяснить то, о чем я говорю? Объяснение просто: нужно различать то, что запрещал Христос, от того, что Он Сам делал. Нужно различать слова брани от слов обличения. Ибо когда говорим ближнему своему «дурак», «безумный», то что выражаем мы этим? Мы выражаем этим презрение к брату своему, унижаем его, браним его. Вот такую брань, такое превозношение над ближним строжайше запретил Господь Иисус Христос.

А что значат эти резкие слова Господа Иисуса Христа, о которых я только что говорил вам? Что значит, что Он нередко называл людей змеями, порождением ехидны, лисицей? Это значит, что Он их обличал.

Есть большое различие между бранью и обличением. Брань, уничижение ближнего строго, строго запрещены законом Божиим, а обличение заповедано нам как должное в слове Божиим, ибо читаем в Св. Писании: «Не прилагайтесь к делам бесплодным тьмы, но и обличайте».

В послании к Тимофею Св. Апостол Павел заповедует ему: «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели»; «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (1 Тим 5:20; 2 Тим 4:2).

Вы видите, что обличение заповедано нам и св. Павлом. Мы должны не только не участвовать в злых делах тьмы, мы должны их обличать. Мы не смеем и не должны молча и равнодушно проходить мимо зла, нечестия, но обязаны их обличать.

И во всех тех случаях, когда Господь Иисус Христос говорил резкие слова, Он говорил их именно потому, что Он обличал. Он не уничижал человеческого достоинства тех, кого называл «лисицей» и даже «порождением ехидны». Он обличал только их лживость, ибо лицемерие есть один из видов лжи, а отец лжи — дьявол.

Господь Иисус Христос не мог не обличать лжи и лицемерия, и всегда обличал резко и с гневом. Ибо есть гнев святой, есть гнев, заповеданный нам от Бога, есть гнев, которым мы должны воспылать, когда видим надругательство над святыней, есть гнев, подобный тому, который побудил великого святителя и чудотворца, Николая Мирликийского на Первом Вселенском Соборе, когда обсуждалась ересь Ария, ударить Ария по лицу.

Такой же гнев побудил Господа Иисуса Христа бичем из веревок изгнать торгующих из храма. Святым и пламенным гневом обрушивался Он на нечестивцев. Лицемерами называл Он тех, кто этого заслуживал, кого надо было обличать перед всем народом, с кого надо было снять маску благочестия, развенчать в глазах народных и показать, что он лжец.

Законно и праведно было в устах Божиих, в устах Христовых слово «лицемер», сказанное начальнику

синагоги. Законно и праведно было для Него всех книжников и фарисеев назвать не только лицемерами, но и змеями и порождениями ехидны.

Прочтите 23-ю главу Евангелия от Матфея и увидите вы, сколько высшей правды Божией в обличении Христовом книжников и фарисеев, как законны данные им названия.

Разве не заслуживал Ирод названия лисицы? Ибо почему он назван лисицей? Что характерного в лисице? Известна ее хитрость, известно ее лукавство, известно, как она обманывает и охотника, и жертву свою. Называя Ирода лисицей, Господь Иисус Христос обличал его в хитрости, склонности к предательству, – это была не брань, а законное обличение.

Почему назвал Господь Иисус Христос Апостола Петра страшным словом «сатана»? Потому что Ап. Петр, когда услышал от Него, что ему надлежит предану быть и распяту быть и умереть страшной смертью за спасение рода человеческого, стал отговаривать Его от такой страшной жертвы; стал просить, чтобы Он пожалел Себя.

Это ли не дело сатаны было? Не сатане ли нужно было удержать Христа от Голгофской жертвы? Устами Апостола говорил тогда сам сатана, потому и сказал Господь такое грозное слово ему: «Уйди от Меня, сатана, ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие».

Вот видите, какая разница между ругательством и обличением. Мы должны обличать друг друга; и пастыри Церкви, по завету Ап. Павла должны публично обличать грешников. Это вменяется нам в обязанность и долг. А если таков наш долг, то в чем буду я вас, моих, Богом мне данных пасомых, обличать? Во многом, во многом надо было бы вас обличать. Но ныне обличу вас в одном тяжком и всеобщем грехе нашем, – не говорю вашем, говорю нашем – в грехе осуждения ближних своих.

Ибо кто из вас свободен от этого греха? Кто из вас не нарушили слов Христовых об осуждении ближних? Кто из вас всей душой боится этих слов? Выслушайте эти слова: «Не судите, да не судимы будете»; «Что ты смотришь на сучок в глазу брата своего, а бревна в своем глазу не видишь? Лицемер! вынь прежде бревно из глаза своего».

А мы заняты всегда самыми мелкими, не только сучками, а даже соринками в глазах братьев наших, а бревна

не склонны видеть в глазу своем и осуждаем с утра до ночи и с ночи до утра. Всех осуждаем, даже близких и любимых своих. Осуждаем и священников, осуждаем и архиереев, не боясь ответа перед Богом, не боясь слов Христовых: «Не судите, да не судимы будете».

Судят и меня, архипастыря вашего; судите не столько вы, пожалуй, – от вас такое осуждение может быть услышано в виде исключения, – но судят очень резко меня в Кирсанове и Моршанске. Судят те, которых вправе я назвать окаянными, судят бродячие монахи, бродячие монашки, внушают народу, что я не настоящий архиерей, что мне не надо подчиняться, что я лишен благодати Божией.

А почему? За что? За то, что я облегчаю страдания множества несчастных братьев наших, кровь свою за нас проливших, за то, что я спасаю от смерти многих и многих, стоящих не одной, а обеими ногами в могиле.

Господь помогает мне из могилы их извлекать, Господь дал мне великое хирургическое искусство и глубину знания, и по завету двух покойных патриархов – Тихона и Сергия я не смею прекращать свою хирургическую деятельность. Этого требовали от меня покойные патриархи. А эти окаянные, которые все знают лучше патриархов, говорят – какой же это архиерей, который сегодня служит в храме, совершает литургию, а завтра идет проливать кровь человеческую?

Вот до каких пределов доходит осуждение человеческое, вот на какую неправду способны люди! Да не будем повинны мы в таком страшном грехе осуждения, ибо грех осуждения – это страшный и тяжкий грех, от которого в высшей степени трудно избавиться, ибо грех этот так въелся в сердца наши, что отделаться от него своими средствами мы не можем.

Как же нам быть? Каким образом нам отделаться от этого страшного греха? Этому научает нас Св. Апостол Павел в нынешнем апостольском чтении. Вот что он говорит: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом Его».

Не сами на себя надейтесь, а укрепляйтесь Господом. Только могуществом Его силы можем мы избавиться от страшного греха осуждения.

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша

брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».

Кого называет Апостол начальствами, властями, мироправителями тьмы века сего? Бесов, ангелов сатаны. Подобно тому, как в светлом лице ангелов есть девять членов, так и у сатаны есть начальства, власти, мироправители, духи злобы поднебесные. И наша борьба – это борьба против них. Это цель нашей жизни.

«Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолевши, устоять». Как воины, идущие на войну, облекитесь во всеоружие Божие.

«Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною и облекитесь в броню праведности». Только броней защититесь от стрел лукавого и осуждения ближних ваших.

«И обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Щитом веры, горячей, пламенной веры, вы можете угасить эти стрелы лукавого.

«И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие». Этим мечом будете вы посекать всех духов злобы поднебесных.

И если будете всегда вооружены так, как говорит св. ап. Павел, если будете воинами Христовыми, пламенными защитниками веры, то все разженные стрелы лукавого отскочат от вас, как от каменной стены.

Итак, воины Христовы, вперед, вперед на борьбу с лукавым, с кознями дьявольскими, с духами злобы поднебесными! Аминь.

6 января 1946 г.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ОТЦОВ³⁸⁸

Воскресенье перед Рождеством Святая Церковь посвящает памяти святых отцов, а в предыдущее воскресенье чтит память святых праотцев.

³⁸⁸ В оглавлении – Неделя Святых Отец.

Кто же праотцы и отцы наши и почему так торжественно совершается память их перед величайшим праздником Рождества Христова? Это великие праведники ветхозаветные, и больше всего это святые пророки.

Почему же так важна для нас память этих праотцев и отцов, память святых пророков? Каждое большое дело человеческое, даже личное дело, если только оно ставит себе великие задачи, требует долгого, многолетнего, глубокого приготовления, а все великие события в жизни рода человеческого, крупнейшие исторические события подготавливались историей в течение многих, многих лет, иногда даже сотен лет.

Если так в делах человеческих и личных делах, если так и в жизни исторической всего человечества, то тем более так должно было быть в деле подготовки самого великого, самого огромного события в истории всего человечества. Такой должна была быть подготовка явления миру Господа Иисуса Христа.

Такой должна была быть подготовка рода человеческого к восприятию величайшего Христова учения. Поклонение истинному Богу, познание Его было в древние и древнейшие времена достоянием только одного избранного народа Израильского, Богом избранного, а все другие народы шли в деле познания религиозного путем естественным; они не имели того откровения, которое дано было народу Израильскому, и древние язычники познавали Бога только в явлениях природы, их религии были натуралистическими, они обоготворяли вещественные начала мира, поклонялись небесным светилам, всем стихийным силам природы, обоготворяли зверей и птиц и поклонялись идолам, ими самим изваянным.

Была в древности великая и очень глубокая в философском отношении религия народа Индийского – буддийская, но и эта религия при всей ее глубине была бесконечно далека от познания Бога; она познала только суетность жизни человеческой, она отвергла жизнь и была религией глубокого пессимизма и в сущности не знала Бога, – это была религия без Бога.

А великий народ древности, греки, познали Бога только отчасти, только с одной стороны, они познали Его только в гармонии и красоте. От познания Бога как Единого сущего, как центра и средоточия источника всей жизни

мировой, всей жизни человеческой они были весьма далеки. Познание Бога как Единого сущего, как вечно сущего в Самом Себе было достоянием только избранного народа Израильского, ибо этот народ чтит Иегову, а слово «Иегова» на древнееврейском языке значит «сущий».

Народ еврейский познал Бога как Единого сущего и поклонялся Ему, истинному Богу. Но и это познание Бога и это поклонение истинному Богу были далеки от того, чем должна была стать истинная религия рода человеческого, было далеким от христианства, ибо народ израильский понимал Бога как страшного самодержца, творца мира, карателя и Судию.

Они были почти так же далеки, как древние греки и язычники от понимания того, что Бог есть любовь. А сущность учения Христова именно сводится к проповеди о любви, учению о ней. К пониманию этой великой истины нужно было подготовить народ Израильский, весь мир, все человечество. И Господь Бог в течение тысяч лет вел эту великую подготовку.

Господом Богом в самые древние времена были даны обетования роду человеческому о Спасителе мира. Еще Адаму, первому человеку, перед изгнанием его из рая Господь дал великое обетование: «Семя жены сотрет главу змея». Семя жены и есть Господь наш Иисус Христос, а жена есть Пресвятая Дева, Божия Матерь.

Еще древний праотец наш Иаков, внук Авраама дал нам великое пророчество о Спасителе мира. Когда перед смертью он благословлял двенадцать своих сыновей, то сыну Иуде, тому, из рода которого должен был явиться миру Господь Иисус Христос, он вот что сказал: «Не отойдет скипетр от Иуды и жезл от чресл его, пока не придет Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт 49:10). Он говорил о Примирителе. Это то же самое, что Спаситель, ибо Спаситель был Примирителем людей с Богом. Он говорил о Сыне Божиим, Господе Иисусе Христе, за несколько тысячелетий до Него. Даже точно определил время, ибо Господь пришел именно тогда, когда еще не отошел скипетр от Иуды, пока еще народ иудейский сохранял свою политическую независимость.

Господь Иисус Христос пришел на землю именно тогда, когда уже готов был отойти скипетр от Иуды и жезл от чресл его, ибо при Господе Иисусе Христе во время Его

детства народ иудейский потерял свою политическую самостоятельность, и отнят был от него скипетр.

Святой пророк Исаия предвозвестил также пришествие Христа: «Придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь» (Ис 59:20). Искупитель Сиона – это Искупитель народа Израильского, ибо Сионом называлась та гора, на которой был воздвигнут храм Соломона, и под именем Сиона часто подразумевается именно народ еврейский.

И не один пророк Исаия предвещал миру пришествие Господа Иисуса Христа.

Вот что говорит святой пророк Малахия: «Вот, Я пошлю ангела Моего, чтобы он уравнил путь предо Мною, и тотчас придет в храм Свой Господь, Которого вы ищите, и Ангел завета, Которого вы ожидаете» (Мал 3:1). Так и было. Пророк Малахия этими словами пророчествовал об Иоанне Предтече, который уравнил путь перед Господом Иисусом Христом. Тогда пришел Господь, пришел Тот, Которого народ еврейский искал, Ангел Завета, Которого он ожидал.

Но самое важное пророчество о Господе Иисусе Христе было дано великим пророком Даниилом за огромное число лет до Господа Иисуса Христа, ибо вот что говорит этот дивный пророк: «Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седми́н и шестьдесят две седми́ны», – он называет даже по имени Христа, – «и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седми́н предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения» (Дан 9:25–26).

Пророк говорит о том, что пройдет семьдесят седми́н с того времени, когда народ Израильский будет возвращен из плена Вавилонского, когда получит он разрешение царя Вавилонского снова построить стены Иерусалимские и храм свой. Он говорит, что с этого времени и до смерти Господа Иисуса Христа пройдет семьдесят седми́н.

А что такое седми́на? Седми́на это семь лет, ибо седми́нами, семилетиями древние израильтяне исчисляли время. Каждый седьмой год назывался годом субботним,

и в этот год отпускались на волю все рабы. Итак, седьмина есть семь лет, а семьдесят седьмин – 490 лет.

Смотрите, как это дивно. Господь Иисус Христос точно, по слову пророка Даниила, был распят через 490 лет после возвращения народа Израильского из плена Вавилонского. Пророк Даниил говорит о том, что после того, как будет предан смерти Христос, будет разрушен Иерусалимский храм. А это ведь было, как вы знаете, через 70 лет после Господа Иисуса Христа. Римский полководец Тит, после того, как Иерусалим был завоеван другим полководцем Веспасианом, до основания разрушил храм Иерусалимский. Все это было предсказано пророком Даниилом за 490 лет до распятия Господа Иисуса Христа.

А вот другие слова этого удивительного пророка: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему» (Дан 7:13). Ветхим днями называется Бог Отец. «И Ему дана власть, слава и царство». Это ли не прямые слова пророческие о Господе Иисусе Христе.

Св. пророк Захария вот что говорил: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице» (Зах 9:9). Он пророчествовал об этом Царе, о Господе Иисусе Христе, Который, как вы знаете, вошел торжественно, незадолго до Своего распятия, в Иерусалим, сидя на ослице.

В этом пророчестве не только самый факт явления Господа Иисуса Христа был предсказан, но предсказан с необычайной точностью и факт Его торжественного входа в Иерусалим.

Из всех пророков самый великий пророк – это Исаия, его называют Ветхозаветным Евангелистом, ибо никто, как он, с такой полнотой и ясностью не предсказал всего важнейшего, что касалось явления и жизни Господа Иисуса Христа и всего дела Христова.

Глава 53-я великой книги пророка Исаии начинается такими словами: «Господи! кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший

болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижаем Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу – и Господь возложил на Него грехи всех нас.

Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его (Ис 53:1–9).

Разве вы не видите в этих словах подлинный образ Господа Иисуса Христа, Который всю жизнь Свою человеческую от рождения в Вифлеемских яслях был самым простым, самым ничтожным на вид человеком, по мнению людей, Его окружающих, был Сыном никому не известных людей, ибо отцом Его ложно считали плотника Иосифа. В Нем не было внешнего величия, Он был чрезвычайно прост, вся жизнь земная Его была очень проста.

Кто мог поверить этому пророчеству? Не могли иудеи поверить, ибо ждали Мессию как великого славного царя, который покорит все народы, который станет всемирным владыкой, который придет во власти и силе.

Кто поверит нам, когда говорим, что будет Он уничижен перед людьми, что кончит жизнь как злодей на Кресте Голгофском? Мы думали, что Он был истязуем за то, что виновен был перед Богом, но ведь Он же страдал добровольно, Он за нас страдал, Он наши грехи пригвоздил к Кресту. Он, как агнец перед стригущим Его, был безгласен и не отверзал уст Своих.

Тот же пророк Исаия говорил о Нем такими словами: «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине» (Ис 42:1–3).

В этих словах перед вами стоит кроткий и смиренный образ Господа Иисуса Христа, Который никогда

не возвышал Своего голоса, несчастных, гибнущих, уже готовых погибнуть людей, грешников, спасал, прощал, как простил Он ту грешницу, которую схватили в прелюбодеянии и хотели побить камнями. В этих словах перед вами восстает краткий агнец.

И дальнейшими словами Исаия определяет цель и значение пришествия Господня, цель Его жизни и деятельности, ибо говорит он, что Господь придет для того, «чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме – из темницы».

Он придет, чтобы повести слепых дорогой, которую они не знают, неизвестными им путями. Слеп был род человеческий, не знал он пути истинного; и когда явился Христос, Который о Себе говорил: «Аз есмь Путь, Истина и Жизнь», тогда только народу Израильскому воссиял свет истинный, открылись их слепые глаза, увидели они этот свет и познали пути Господни.

Поразительно то, что пророки не только в самых общих и важнейших чертах говорили о Господе Иисусе Христе, – еще более поразительно то, что предсказывали они и отдельные события жизни Его, как смерть на Кресте, Смерть на Кресте, смерть за род человеческий такими словами была предсказана пророком Захарией: «На дом Давида и на жителей Иерусалима, изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единокровном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах 12:10).

Пророк Давид в своих псалмах такие удивительные вещи предсказал: «Псы окружили Меня; скопище злых обступило Меня; пронзили руки Мои и ноги Мои. Можно было перечесать все кости Мои. А они смотрят и делают из Меня зрелище. Делят ризы Мои между собой и об одежде Моей бросают жребий» (Пс 21). Это все предсказал пророк Давид за 1000 лет до Господа Иисуса Христа.

И вот что еще он предсказал: «И дали Мне в пищу желчь». А вы знаете, что давали Господу Иисусу Христу пить желчь, смешанную с уксусом при Его распятии. Это видел своими духовными очами святой пророк Давид за тысячу лет вперед.

А пророк Исаия предсказал и то, что Господь Иисус Христос, Который будет причтен к злодеям, будет погребен

не с разбойниками, а у богатого. И вы знаете, что Он был погребен в саду Иосифа Аримафейского.

Много можно было бы еще говорить о том, какие дивные слова читаем мы в книгах пророческих о Господе Иисусе Христе. Но и этого довольно.

Из того, что я прочитал вам сейчас, перед вами восстают величественные, грандиозные, поражающие ум человеческий, картины предсказаний пророков всего важнейшего о Господе Иисусе Христе за сотни и тысячи лет.

Нам ли не почитать этих великих избранных Богом мужей, нам ли не чтить память их ныне перед тем, как будем праздновать Рождество Господа Иисуса Христа? Нам ли не почитать их за то, что они тяжким преследованиям, гонениям, истязаниям и лютой смерти подвергались за эти пророчества! Ибо слышали вы в апостольском чтении, как много страдали эти великие люди, как они были изгнаны и скитались в горах, как был перепилен деревянной пилой этот величайший пророк Исаия, как были умерщвлены и тяжело гонимы почти все святые пророки.

Нам ли не почитать праотцев наших, которые были величайшими праведниками, нам ли не почитать праотца Авраама, который явил такое изумительное послушание воле Божией, который по первому слову Господа, оставил своего отца, родину и пошел неведомо куда, в землю Ханаанскую, как повелел ему Господь; который единственного сына своего Исаака не поколебался принести в жертву, но был остановлен ангелом!

Нам ли не почитать Иосифа, его правнука, в котором преп. Ефрем Сирийский находит множество черт, делающих его подобным Самому Господу Иисусу Христу?

Нам ли не почитать величайшего пророка Моисея, с которым говорил Сам Бог, который воспринял от Бога десять заповедей Ветхого Завета; нам ли не почитать того, кого в Св. Писании называют кротчайшим из всех людей?

Нам ли не почитать всех тех, кто вел все человечества к тому, чтобы отверзлись сердца наши и умы наши перед великой проповедью Христа?

Почтим же память их не только на словах, не только проповедью, которую слышите от меня, не только богослужением, которое совершаем ныне в их память. Почтим их память тем, что откроем сердца наши перед грядущим Господом Иисусом Христом.

21 января 1945 г.
Неделя 33-я по Пятидесятнице

О СВЕТЕ ХРИСТОВОМ

«Людие сидящие во тьме видеша свет велий и сидящим в стране и сени смертной свет воссия им».

Эти слова относятся к жителям страны Заиорданской, к жителям Неффалимовой и Завулоновой, язычниками в то время бывшими. Ибо к ним пришел Господь Иисус Христос и небесным светом Своим осветил их непроглядную языческую тьму.

Эти слова отнесу я и к вам, ибо много, много лет уже сидели и вы во тьме и тени смертной. Много, много лет были вы лишены богослужения, таинств Христовых, много лет не слышали проповеди Евангелия, много лет не слышали церковного пения и молитв. И выросло уже новое поколение людей молодых, которые совсем не знают Христа, которым никто не проповедовал о Нем, которые ничего не знают о вере христианской. И они, эти несчастные дети и вы все, лишены на многие, многие годы проповеди Христова Евангелия, были подобны этому народу, населявшему страну Завулонову и сидевшему во тьме и тени смертной. И воссиял над ними свет Христов, когда пришел Сам Христос.

Воссиял и над вами свет Его, когда милостью Божией у нас открылись храмы наши. Великий свет воссиял над вами, ибо Господь наш Иисус Христос есть единственный и истинный свет. Так говорит о Нем св. Иоанн Богослов в первой главе своего великого Евангелия, которую слышите вы один раз в году на Пасхальной утрени: «В Нем была жизнь и жизнь была светом человеков».

Он источник всякой жизни и истины, Он свет человеков.

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Света Христова никогда никакая тьма не обнимет, Церковь Христову не сокрушат и врата адовы.

«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И вас просвещает ныне свет Христов. Слава Богу, слава Христу, снова засветившему в сердцах ваших свет Свой Божественный.

О всех нас можно сказать только то, что говорил Ап. Павел о древних христианах: «Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света».

Любите свет, тянитесь к свету, как все доброе, чистое, живое тянется к нему. Да никто из вас не будет подобен тем ненавидящим свет животным, которые только во тьме живут, как совы, филины, летучие мыши, нетопыри и жабы. Да избавит нас Господь от того, чтобы кто-нибудь из христиан когда-нибудь уподобился тем злым людям, которые любят тьму.

А вы знаете, кто любит тьму: непроглядную тьму любят воры, грабители, разбойники. Все же добрые и чистые любят свет. Любите все вы свет Христов. Только в этом свете можем мы пройти наш путь земной.

Сам Господь Иисус Христос сказал нам: «Ходите, пока есть свет».

Спешите, спешите ходить в свете, не теряйте дней жизни вашей без света, во тьме пороков и страстей, ибо все мы призваны к свету. Посмотрите, что сказал Сам Господь Иисус Христос: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме».

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Эти слова не только к апостолам относятся, не только возглашаются после облачения архиерея – «Тако да просветится свет Твой пред человеки, яко да видят добрая дела твоя и прославят Отца нашего, Иже есть на небесех» – эти слова относятся и ко всем вам. Все вы должны быть светочами во тьме.

Источники света бывают разные – бывают яркие, как солнце, луна и звезды, бывают слабые, как коптящая свеча или лампа, бывают малые искры, светящиеся слабым, слабым светом. Но все же это свет, все же это благословение от Бога. Всякий малый свет угоден Богу, и таким малым светом может светить каждый из вас во тьме, вас окружающей. Своей добротой, своей лаской, своей приветливостью, своим милосердием, святой любовью своей и благочестием можете и должны вы светить в этом мире.

Всякая простенькая старушка, ничему не учившаяся, может быть ярким светильником Божиим, если в сердце ее горит свет кротости, любви и смирения, если любит она всех окружающих, если старается она всем, чем может, помочь. Это тоже светоч Божий, и свет ее светит пред людьми и прославляет Отца нашего иже есть на небеси.

Вот так да светит свет ваш пред человеки и да прославят они Отца нашего Небесного.

Вы малое стадо Христово, среди массы людей, не знающих Христа, можете молча, без слов проповедовать светом души своей. Не нужно быть ученым проповедником, не нужно быть красноречивым, – нужно иметь светом Христовым озаренное сердце. И будете тогда светить во тьме, и от малого Христова стада будет сидящим во тьме людям разливаться и сиять свет Христов.

О всех нас, о всех христианах, сказал Св. Ап. Петр в своем соборном послании: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет».

Видите, кто вы, видите как высоко ценит вас св. Ап. Петр. Видите, какую ответственность перед Богом налагают на вас эти высокие слова Апостола света. Смотрите внимательно, смотрите со страхом, и помните слова Христовы: «Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?».

Есть много людей, которые считают себя носителями света просвещения, света ума, но им надо сказать эти слова Христовы: «Смотри, свет, который ты считаешь светом, не есть ли тьма?» Ибо один есть только свет истинный – свет Христов. Посмотри, есть ли в сердце твоём этот свет Христов?

Господь Иисус Христос, после того как осветил Своим Божественным светом людей земли Завулоновой и Неффалимовой, сидевших во тьме и тени смертной, тотчас же начал проповедовать и говорить им: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Нужно всегда помнить эти слова Христовы.

Нужно помнить, что светить будем мы сердцем своим только тогда, когда будем свободны от тяжких грехов, от тьмы греховной, ибо свет с тьмой несоединим. И если есть еще в сердцах наших тьма, нечистота греховная, то нет в них света Христова, и не будет сердце наше светить людям.

Покайтесь, покайтесь! К себе отнесите эти слова Христовы, – не только к язычникам, в свое сердце примите их и покайтесь. Близится уже время, предназначенное Церковью святой для сугубого покаяния – близится время Великого поста. Пусть сердце и совесть каждого подскажут

ему, в чем надо ему покаяться; пусть принесет он на исповедь через священника Самому Богу искреннее и горячее покаяние.

Я укажу вам только на один грех, который, к сожалению, стал весьма распространенным, на грех в высшей степени тяжкий, на грех, тяжесть которого многие из вас недостаточно сознают, – на грех отречения от Христа, отречения от веры в Бога.

Вы знаете, как много, как страшно много было малодушных людей, которые в былые годы, при всеобщей переписи населения, в графе об отношении к религии писали, что они неверующие. К этому относились они довольно легко, а ведь это есть совершенно очевидное, несомненное отвержение от Христа. Ко всем таким людям относятся страшные слова Христовы: «Кто отречется от Меня в роде сем прелюбодейном и грешном, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Сам Христос отвергнется тех, кто Его отвергся. Это поистине страшно. Нет ничего страшнее этого, и грех отречения от веры один из самых тяжких грехов.

Было время гонения на христиан в первых веках христианства. Вы знаете, как тяжки и жестоки были эти гонения; вы знаете, сколько мучеников пролили кровь свою, сколько мук приняли они за имя Христа, за исповедание Его. Но наряду с этим сонмом мучеников было много малодушных, слабых людей, отвергшихся от Христа, боясь мучений. Потом, когда гонения кончились, многие из них возвращались в Церковь со слезным покаянием, но Соборы вселенские и Соборы поместные чрезвычайно сурово осудили всех этих отступников от веры. На них налагали жестокие наказания; было время, когда их совсем не принимали в Церковь. В дальнейшем это изменилось, их стали принимать, но после чрезвычайно долгого, жестокого и страшного покаяния; их на десятки лет отлучали от причастия. Им подобны те из вас, кто отрекался от Христа даже в наше время, которое никак не может сравниться с временами гонения на первых христиан. Никого из вас не убивали, никого не мучили, – не было прямого гонения, и тем не менее нашлось множество малодушных, которым даже одного опасения пострадать за веру, достаточно было, чтобы объявить себя неверующими, чтобы отречься от Христа.

Я не знаю, какую епитимию, какое церковное наказание будем мы налагать на этих новых отступников от веры. Это тяжелый вопрос, который подлежит обсуждению Собора. Решение Собора, который будет очень скоро, мы узнаем.

К великому посту, когда придется нам исповедовать таких отступников от веры, мы будем знать, какие покаяния надлежит налагать на них. Об этом я вас предупреждаю.

Нужно, чтобы каждый из вас вник в свою совесть, нужно, чтобы каждый из вас, кто отрекался от Христа, не смел бы подходить к Св. Чаше, ибо вселенские Соборы на десятки лет отлучали таких людей от причастия.

Да сохранит вас всех Господь Бог от страха перед тем, где нет страха, ибо многие утрашили страх там, где его не было, многие страшно преувеличивали этот страх. Да не будет ни с кем из вас этого страшного бедствия. Да сияет всегда в сердцах ваших свет Христов. Аминь.

4 февраля 1945 г.

Неделя 35-я по Пятидесятнице

О ЧАСЕ СМЕРТНОМ

Когда святой пророк Давид еще не был царем, когда служил он при царе Сауле, то царь этот, боясь его, и зная, и чувствуя, что он будет царем Израильским, преследовал его и много раз пытался убить его.

И вот, однажды, когда пророк Давид был в смертельной опасности, сказал он окружавшим его: «Один только шаг между мною и смертью».

Эти слова вспоминаю я ныне, потому что неделю тому назад я должен был повторить их. Один только шаг был между мною и смертью; несколько часов лежал я совсем без пульса, с минуты на минуту сердце мое готово было остановиться. Но Господь помиловал меня. Правда, и донныне я слаб, так что сидя только могу говорить с вами.

Но я хочу сказать вам нечто важное, хочу сказать о помиловании часа смертного, ибо над каждым из нас, как было в прошлую субботу со мной, стоит смерть. Каждый из нас

может внезапно умереть, ибо знаете вы, как много людей умирают внезапной, неожиданной смертью.

Запомните и в сердце своем напишите слова Господа Иисуса Христа: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи». Помните, помните, эти слова, никогда не забывайте их.

Когда люди идут в дальний путь или на тяжелую физическую работу, они туго подпоясываются. А когда идут они во тьме ночной, берут они светильники с собой, и важно для них, чтобы светильники были всегда горящими.

Так и в жизни нашей духовной должны быть у нас всегда чресла наши препоясаны и светильники горящи. Всегда должны мы быть неустанными работниками Бога, борцами с сатаной, который нас на каждом шагу отвлекает от Христа, на каждом шагу пытается умертвить нас соблазнами. Потому заповедал нам Господь Иисус Христос: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи».

Никогда, никогда не забывайте вы о том, что эта жизнь земная дана вам только для того, чтобы достойно приготовиться к жизни вечной, ибо как проживете вы эту земную жизнь, такова будет и жизнь вечная для вас.

Будьте верны Христу, будьте верны Ему так, как Сам Он заповедал это в Откровении св. апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Он говорил о семи ангелах малоазийских церквей. Он назвал епископов этих церквей ангелами. И вот одному из этих ангелов Он сказал: «Будь верен даже до смерти, и дам тебе венец жизни».

Мы должны быть всегда верными Богу, мы должны неустанно, изо дня в день, из часа в час работать Господеви. Жизнь наша кратка, нельзя нам тратить этих коротких дней и часов в беспечности, мы всегда должны помнить о часе смертном.

У всех святых подвижников, у всех святых монахов память о смертном часе была неотступной, всегдашней и неотвязной. Они в кельях своих держали череп, чтобы, глядя на него, всегда помнить о смерти. Со слезами сокрушения взирали они на череп и помышляли о том, что и они пойдут этим же путем смерти, и неустанно служили Богу и работали Господеви, как неустанно работал Преп. Богоносный отец наш Серафим Саровский.

Они, как и вы, слышали каждый день на вечерне слова Псалма 33-го: «Смерть грешников люта». Они, как и вы,

часто, часто слышали и другие слова: «Честна пред Господом смерть преподобных Его».

Лютой смертью умирают грешники. Я и вы видели много примеров этому. Но один пример, который прошел перед глазами моими тому назад уже 40 лет, так врезался мне в память, что никогда я его не забуду.

Я был земским врачом, и меня звали на дом к известному во всей округе кулаку-мироеду, мироеду чрезвычайно злому. Когда вошел я в дом к нему, я был поражен тем смятением, которое царило там, – все сбились с ног, а на постели лежал толстый красный старик, который, увидевши меня, завопил, именно завопил: «Батюшка, доктор, спаси! Смерти до смерти боюсь».

О чем же ты думал прежде, когда пил кровь братьев твоих? О чем же ты думал прежде, когда последние копейки из них выжимал? Смерть пришла, она уже здесь, и поздно, поздно тебе уже говорить «смерти до смерти боюсь». Надо было жить так, чтобы ее не бояться.

А кто же не боится смерти, как ни те, кто следует за Христом, кто свою жизнь направляет так, чтобы исполнить все заповеди Христовы. Они не боятся смерти, они знают о завещании Господа нашего Иисуса Христа, данном в заповедях блаженства: «Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех».

Совсем не так, как этот старик-мироед, умирают люди святые. Преп. Серафим умер коленопреклоненный перед образом Пресв.³⁸⁹ Богородицы, Которой он постоянно молился. Так на коленях уснул он сном вечным, и честна была пред Господом смерть Преп. Серафима.

Господь наш Иисус Христос говорил нам: «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма».

Пока светит вам в этой жизни свет Христов, пока слышите святые слова Евангелия и заповеди Христовы, пока сподобил еще вас Господь посещать храм святой, ходите в этом свете. Ибо свет этот угаснет для вас, когда придет смертный час, а за гробом уже нет покаяния, и получите вы то возмездие, какое заслужили вы к часу вашему смертному.

Итак, ходите в свете, пока есть свет, чтобы не померк он для вас, чтобы не объяла вас тьма вечная, смертная. Св. Ап. Павел говорит: «Се ныне время благоприятное, се ныне день спасения».

³⁸⁹ Пресвятая.

Вот теперь, пока мы живы, для нас время благоприятное, время спасения. Только теперь должны мы помышлять о нашем спасении и готовиться к жизни вечной. Так готовятся все христиане, все любящие Христа.

Тому назад лет 70 жил в Петербурге доктор Гааз. Он был тюремным врачом. Он имел святое сердце, полное милосердия, полное любви к людям. И в своем положении тюремного врача он всячески старался чем мог облегчить участь несчастных заключенных. Он видел, как угоняли на каторгу колодников в кандалах, он знал, что они должны были идти многие тысячи верст в Сибирь, и его сердце терзалось жалостью к ним.

Для того чтобы ясно представить себе их мучения, он однажды надел на свои ноги кандалы и несколько часов подряд маршировал в них по двору своего дома, чтобы почувствовать, каково идти людям в них. Перед смертью этот добрый и святой врач сказал окружающим его удивительные слова, которые вы все запомните: «Торопитесь делать добро».

Торопитесь, потому что смертный час нас всех подстерегает. Не будьте беспечны, будьте верны даже до смерти. И даст вам Бог венец жизни.

А святой пророк Исаия вот какие слова сказал, которые тоже всем нам должны проникнуть глубоко в сердце: «Содрогнитесь беззаботные, ужаснитесь беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и препояшьте чресла». Содрогнитесь беззаботные, помните всегда о страхе смертном, о часе смертном, никогда о нем не забывайте. А чтобы об этом помнить, чтобы идти путем Христовым, чтобы не был для нас страшен час смертный, нужна нам, слабым, всемогущая Божья помощь. Без нее мы не справимся с соблазнами сатаны и потому неустанно должны просить благодатной помощи Божией.

Господи, помилуй нас грешных, Господи, помоги нам! Мы должны так Его просить, как просила та женщина-язычница, о которой слышали вы в сегодняшнем Евангельском чтении.

Шел Господь Иисус Христос в путь с учениками своими. И вот, женщина, Сиро-финикийка-язычница, увидев Его, начала молить Его: «Помилуй меня, Господи, Сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». А Господь не обращал на нее никакого внимания и шел дальше молча. Женщина продолжала просить Его, а Он все молчал.

Наконец ученики сказали: «Господи, отпусти ее, ибо кричит она за нами». Господь ответил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А женщина все продолжала молить Его. Что сказал тогда Господь? – «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам».

И услышал тогда изумительный по смирению и кротости ответ: «Так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их, удели мне Господи, крупицу милости Твоей». Тогда Господь, остановившись, сказал: «О, женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по слову твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час.

Многие из нас живут так, как не должно жить христианам. Многие из нас обременены грехами, многие забыли слова Божии: «Жало смерти есть грех». Того больно жалит смерть, кто весь в грехах.

А если так, если слабы мы, если одежды наши черны от грехов наших, не подобны ли мы псам, не нужно ли нам возопить к Богу так, как возопила та женщина-язычница: «Господи, да, я подобен собаке, но все-таки помилуй меня!»

Да будут же чресла ваши препоясаны и светильники горящи! Аминь.

11 февраля 1945 г.

Неделя 36-я по Пятидесятнице

О БОГАТЫХ

Вы слышали сегодня повествование о том, как богатый юноша пришел к Господу Иисусу Христу, желая следовать за Ним. Вы слышали, что сказал Господь: «Богатому труднее войти в Царство Небесное, чем верблюду пройти через игольное ушко».

Как будто нам теперь неблагоприятно говорить о богатстве, потому что в стране нашей не стало теперь колоссально богатых людей, все теперь равны. Но думаю, что, выслушав слово мое, вы увидите, что всегда и во все времена благоприятно говорить о богатстве.

Прежде чем разъяснить вам слова Христа, обращенные к богатому юноше, выслушайте то, что написал св. ап. Иаков о богатых: «Послушайте, вы, богатые: плачьте

и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам» (Иак 5:1–6).

Видите, какие страшные слова сказал св. ап. Иаков о богатых, какое это это грозное обличение их. А что может быть более грозным, чем слова Господа Иисуса Христа о том, что богатому никак не войти в Царствие Божие? Почему же это так?

В то время, когда Господь разговаривал с богатым юношей, в народе Израильском господствовало мнение, что богатство есть Божие благословение; богатых почитали, уважали и воздавали им великую честь.

Когда Господь сказал эти Свои удивительные слова о богатстве, мешающем войти в Царствие Божие, тогда ученики Его с удивлением спросили: «Кто же может спастись? Мы считали богатых благословенными Богом; если Ты говоришь, что богатым не спастись, кто же спасется тогда?».

Он сказал: «Невозможное человекам возможно Богу».

Вникнем же в эти слова.

Когда юноша выразил свое желание следовать за Господом, Господь его спросил: «А ты знаешь заповеди?».

«Да», – ответил он, – «конечно, я знаю все заповеди, я от юности всегда соблюдал их».

Он был как будто прав перед Богом, а по суду Господа Иисуса Христа он оказался неправым. Из ответа Господа нашего Иисуса Христа явно следует, что совершенно недостаточно исполнять только древние заповеди, десять заповедей, которые вы знаете.

Почему же недостаточно их исполнять? Ведь евреи думали, что в этом все заключается, что кто исполнит их, будет чист и свят и войдет в Царствие Божие. А Господь сказал, что совсем не так. Почему же?

Что предписывают заповеди ветхозаветные? Первая заповедь предписывает поклоняться единому Богу,

Его только чтить; она запрещает почитать каких бы то ни было богов, кроме истинного Бога.

Вторая заповедь запрещает поклоняться кумирам и идолам. Что же, можем ли мы сказать, что те, кто не поклоняется идолам, уже святы и чисты? Ведь все мы чтим единого Бога, никто из нас не поклоняется идолам.

Но разве все мы святы и чисты? Через Моисея Бог предписывал чтить отца и мать, не оскорблять их. Ну, что же, неужели мы святы в том случае, если своих родителей почитаем, не оскорбляем их и не выгоняем из дому в старости их? Неужели это одно оправдывает нас перед Богом?

Моисей заповедовал не прелюбодействовать, не убивать, не красть, не лжесвидетельствовать, не завидовать имуществу своего ближнего и не пожелать жены ближнего своего. Ну, что же, если мы не убийцы, не воры, не лжесвидетели, не прелюбодеи, если мы не отбираем из зависти у братьев имений их, то разве мы уже святы, разве мы чисты перед Богом? Конечно, нет.

Все заповеди Ветхого Завета имеют только отрицательное значение: не будь таким, не будь таким. Но они не говорят каким нужно быть. Они только запрещают самые грубые грехи, – безобразные, смердящие грехи. Они предназначены были для народа грубого, подлежащего элементарному исправлению.

Для этого народа достаточно было, чтобы, следуя заповедям, они бы не были ворами, убийцами, прелюбодеями. Но разве в этом все? Господь наш Иисус Христос сказал о Себе, что Он пришел не нарушить закон, а исполнить его.

А я говорил уже вам, что слово «исполнить» на славянском языке имеет два значения – «исполнить» и «дополнить».

Господь наш Иисус Христос, глубоко почитавший святость закона древнего, принес нам новый закон, гораздо более совершенный, неизмеримо более святой, чем древний закон Моисеев. Он завещал нам заповеди спасения глубоко положительного значения. Он дал нам девять светозарных заповедей блаженства. Он говорил о том, что блаженны, святы и чисты перед Богом и наследуют Царство Небесное не те только, кто не вор, не убийца, кто исполнил все заповеди Синайского закона, а те, кто обладает высшими совершенствами духовными, те, кто полон смирения,

чьи очи источают потоки слез – слез о грехах своих, слез умиления перед Крестом Христовым, слез сокрушения перед теми ужасами, которые окружают нас в жизни нашей. Он говорил о блаженстве кротких и тех, кто алчет и жаждет правды. Он говорил о блаженстве милостивых и миротворцев. Он обещал Царствие Божие тем, кто претерпел изгнание за правду, кого гнали и поносили, кого бесчестили за имя Его святое.

Вот кто свят и чист – тот, кто не только имеет достоинства лишь отрицательного порядка, но обладает положительными великими духовными совершенствами.

Господь от нас всех требует, чтобы мы были совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. Господь в своей нагорной проповеди дал такие предписания, что сердце наше содрогается.

Как это не заботиться о завтрашнем дне, как прощать врагам нашим, как это любить врагов своих, как отдавать последнюю рубаху свою? Но все это надо исполнить, чтобы быть совершенным. Господь Иисус Христос сказал юноше, искавшему совершенства и исполнившему весь закон: «Если хочешь быть совершенным, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за Мной».

И ушел, понуря голову, богатый юноша, ибо велико было богатство его и не мог он исполнить этого требования Христова.

Почему же именно такое требование предъявил Он юноше? Почему требовал Он, чтобы юноша продал все и отдал нищим? А потому что обладание большим богатством совершенно несовместимо с исполнением Христовых заповедей блаженства.

Разве может человек, чьи глаза всегда источают слезы при виде бедствий и горя братьев своих, разве может милостивый и смиренный холодно созерцать все это и умножать богатство свое, строить дома, приобретать имущество, покупать лошадей и ненужные предметы роскоши?

Конечно, не может, ибо если он милосерд, он будет все отдавать, отдавать без конца. И когда все раздаст, он исполнит заповедь Христову. А если для себя оставляет богатство свое, значит, себя любит больше, чем ближнего своего, а Господь заповедал любить ближнего своего, как самого себя.

А если будем любить ближних своих так, то неужели не отдадим нуждающемуся и голодному все, что имеем в избытке? Неужели тогда мы сможем жить той жизнью антихристианской, какой живут американские миллиардеры, у которых золотом полны подвалы? На безумную роскошь расточают они эти богатства, на нелепые, возмутительные развлечения расточают они деньги, добытые потом и кровью трудящихся.

А Господь карает их за это в детях их, ибо знаем мы из книг о миллиардерах, что нет более презренных, более ничтожных людей, чем часто бывают дочери и сыновья их, – это вырожденные, это люди извращенные, тупые, не имеющие никаких высших интересов, живущие не духовной жизнью, а занятые только развлечениями и наслаждениями, которые им надоели, которыми они пресытились.

Вот и говорит Господь Иисус Христос, что если мы не желаем расстаться с богатством своим, то не войти нам в Царствие Божие, ибо мы остаемся жестокосердными, черствыми эгоистами.

А разве место таким в Царствии Божием? Да, да, легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.

Но какое отношение имеют все эти слова Христовы, все эти мои разъяснения к нам, которые не имеют никакого богатства? Что же, не относится это к нам? Очень относится, прямо относится, ибо вникните в то, за что осуждает Господь богатых, вникните в то, что вредит душе богачей.

Им вредит то, что блага земные, всякого рода наслаждения, роскошь, они ставят выше всего. Они ставят это выше тех благ духовных, которые получают люди, не имеющие богатств земных, богатств материальных, но имеющие великое богатство любви к Богу, любви к ближнему.

Кто пристрастен к благам земным, кто стремится к наслаждению, тот страдает именно тем грехом, который мешает богатым войти в Царствие Божие.

А что же, разве мало среди нас богатств не имеющих, живущих иногда даже впроголодь, или имеющих средний достаток, – разве мало среди нас тех, которые жаждут материальных благ, развлечений и наслаждений, тех, которые только потому не грешат грехом богатых, что нет у них богатства, а если бы оно у них было, то так же грешили

бы, как тот богатый, у ворот которого лежал умиравший Лазарь.

А если мы, не имея никаких богатств, жаждем наслаждения, если целью своей жизни ставим благосостояние земное, если все помыслы наши устремлены на то, чтобы как можно теплее устроить жизнь земную, — если к этому стремимся мы, то, конечно, мы далеки от того, что заповедал Господь Иисус Христос.

Ибо люди, которые стремятся к чистоте сердца, люди, полные милосердия, стремятся совсем к другому, — они стремятся к общению с Богом, они просят благодати и любви Его, они хотят быть братьями и сестрами Христа.

Самый убогий нищий, не имеющий никаких благ земных, но служащий Богу, часто бывает богаче самых богатых людей мира. Благодатию Божией, частотой сердца, любовью и состраданием к голодным и несчастным богаты они, а прежде всего богаты горячей любовью к Богу, Христу Спасителю нашему.

Теперь понятен ответ Господа на вопрос удивленных учеников Его: «Господи, кто же может спастись?». Он ответил им: «Невозможное людям возможно Богу». Богу возможно все. Богу возможно лишать всяких духовных благ безжалостных и черствых богачей. Богу возможно дать величайшую радость о Господе жалким несчастным нищим, в голоде погибающим.

Бог всех может спасти, Он может спасти и богатого в том случае, если он покается, возненавидит богатство свое и воспримет слова Христа: «Пойди, продай имение свое, раздай нищим, и приходи, и следуй за Мной».

Так поступил один из величайших святых, преп. Антоний Великий. Он потерял в двадцатилетнем возрасте своих родителей, от которых наследовал огромное богатство. И однажды в церкви он услышал слова евангельские: «Если хочешь быть совершенным, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, и следуй за Мной».

Эти слова поразили преп. Антония, они глубоко проникли в сердце его и всецело завладели помыслами его. Он пошел, продал имение свое, раздал нищим, а сам удалился в дикую африканскую пустыню, в которой прожил до глубокой старости, отказавшись от всех земных благ, но получивши богатство неизмеримое от Бога. Он стал

прозорливцем, чудотворцем, он стал братом и другом Божиим.

Так всем нам надлежит воспринять слова Христовы о том, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.

Будем же гнать от себя беспощадно все пристрастия наши к благам земным. Будем стремиться только к одному — к тому, чтобы стать друзьями Божиими, братьями Божиими, любимцами Христа.

18 февраля 1945 г.

НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ

Господь наш Иисус Христос шел через город Иерихон. Его, как всегда, сопровождала огромная толпа народа.

Жил в то время в Иерихоне начальник мытарей Закхей. Мытарями назывались сборщики податей, которые в те времена были жестокими людьми: они грабили народ, собирали подати так, чтобы большая часть оставалась им самим. Народ их ненавидел и считал тяжкими грешниками, а Закхей был начальником мытарей. И вот, этот грешный человек возгорелся желанием увидеть Господа Иисуса Христа, о Котором он много, много слышал. Он был очень маленького роста и не мог видеть через головы людей, и поэтому влез на дерево, чтобы оттуда увидеть Господа.

Когда Господь поравнялся с деревом, на котором сидел Закхей, Он остановился и сказал: «Закхей, поскорей, поскорей слезай с дерева и иди домой, ибо Мне надлежит сегодня быть у тебя». Закхей быстро слез с дерева и пустился бежать домой, чтобы принять Господа Иисуса Христа.

Когда Господь был в доме его, то люди роптали на Господа, осуждая Его, говорили: зачем Он пришел в дом такого отъявленного грешника? А Закхей, потрясенный посещением Христовым, стал перед Ним и сказал: «Господи, половину имущества моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо».

Что же ответил Господь Иисус Христос?

«Ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраама; ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».

Вникнем в это Евангельское повествование.

Как это так и почему Господь, идя с огромный толпой народа, вдруг обратил Свое внимание на Закхея? Почему это Он назвал его по имени? Что по имени Он назвал его, не зная его, в этом нет ничего особенного, ничего удивительного, ибо таким знанием имен людей, которых видели в первый раз, обладали и праведники.

Преп. Серафим Саровский называл по имени людей, которых никогда не видел раньше. Старец Оптинский Амвросий тоже вызывал по имени из толпы какую-нибудь крестьянку, пришедшую в первый раз издалека.

А если святые, обладающие малой крупницей божественного всеведения, благодаря великим подвигам своим знали имена людей, которых никогда не видели раньше, то неужели Господу Иисусу Христу, Сыну Божию, Всеведущему, не знать было имен всех людей? Он не только знал Закхея по имени, Он как Всеведущий знал сердце его, знал мысли его, знал желания его. Именно потому Он и остановился, именно потому сказал Закхею – скорей иди домой, ибо сегодня Мне надлежит быть у тебя в доме, – именно потому, что знал, что творится в душе этого грешного человека.

А что же творилось в этой душе? Почему это Закхей с таким страстным любопытством забежал вперед и влез на смоковницу, чтобы взглянуть хоть издали на Господа Иисуса Христа? Потому что грешная совесть его была глубоко потревожена тем, что слышал он о Нем. Он слышал о величайшем, чудесном пророке, какого еще мир не видал.

Он в сердце своем помыслил: «А как же я, как же я, такой окаянный грешник, как же я живу такой жизнью, что люди меня ненавидят и презирают?».

И вот в этом настроении потрясенной души своей, влез он на смоковницу и смотрел на Господа Иисуса Христа. А Господь знал, какой перелом произошел в его грешной душе, Господь знал, что эта душа готова к самому полному покаянию, Господь знал, что эту душу нетрудно спасти. Именно потому и пришел Он в дом Закхея.

Это посещение божественное дома Закхея еще гораздо более потрясло душу этого грешного человека – как, ко мне, такому окаянному грешнику, презираемому людьми, ко мне пришел Сам Господь Иисус Христос!

Он был потрясен до глубины души, он сразу отказался от своего сребролюбия и сказал: «Половину имения отдам нищим за то, что пришел Ты ко мне, Господи, вчетверо воздам всякому, кого обидел».

Потому и сказал Господь Иисус Христос: «Ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраама», «Я пришел не праведников спасти, Я пришел взыскать и спасти погибшее».

Знаете вы, что не одного Закхея спас Господь, знаете вы, как разбойники и блудницы шли за Ним, слышали вы, как блудница омывала ноги Его слезами своими и утирала волосами главы своей и возливала на ноги Его миро драгоценное. Знаете вы, что страшному разбойнику, распятому рядом с Ним на кресте, который сказал: «Помяни мя, Господи, когда приидеши во Царствии Твоем», Господь ответил: «Сегодня же будешь со Мною в раю».

Господь пришел взыскать и спасти погибшее, взыскать и спасти не только тех погибших, которые окружали Его так много, много лет тому назад; Он пришел взыскать и спасти все погибшее и среди нас, ибо среди нас есть немало погибающих и погибших, и среди нас есть тяжкие грешники, подобные Закхею.

Всех пришел спасти Господь наш Иисус Христос. Он стоит у сердца каждого из нас и стучит и смиренно просит, чтобы впустили мы Его в сердце свое. Он останавливается у каждого из нас, зовет по жизни, и призывает к покаянию, и спасает.

Есть среди нас немало таких тяжело грешивших людей, духовные одежды которых полны смрада, таких грешников, которые считают себя недостойными воззреть на Крест Христов, таких грешников, которые не решаются войти в Храм Святой, считая себя погибшими, обреченными, считая, что их уже никто не спасет, и что Христос от них отвернулся.

Что же, верно это? О, нет, нет! Это совсем неверно. Господь ни от кого не отворачивается, Он сказал: «Приходящего ко мне не изжену вон».

Господь Иисус Христос о Себе сказал: «Аз есмь пастырь добрый. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы». За всех нас, больных, паршивых овец, Господь положил душу Свою на Кресте Голгофском.

«Я есмь пастырь добрый, Я знаю Моих и Мои знают Меня». Я знаю тех, кого Я спасу. Я знаю тех несчастных,

которые трепещут, которые считают себя обреченными. Пусть знают они, что Я пастырь добрый и душу Свою полагаю за овцы.

У св. пророка Иезекииля в 34-й главе его книги есть грозное обличение недостойных священников, которые молоком овец питаются и волною их одеваются, а об овцах не радят. И вот, в грозной обличительной речи на недостойных пастырей Бог устами Святого пророка Иезекииля говорит: «Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораженную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде».

Сам Господь, Сам Бог заботится об овцах Своих, Сам пойдет их пасти, если пастыри нерадивы. Господь Иисус Христос есть пастырь добрый, возложивший на рамо свое больную овцу и несущий ее.

Вот это все мы должны помнить, все мы должны знать, что Господь пришел взыскать и спасти погибшее. Никто не должен впадать в отчаяние, никто не должен считать для себя невозможным спасение.

Господь Иисус Христос в огромной толпе обратил взор Свой на грешного Закхея.

Господь Иисус Христос сейчас здесь, среди нас, ибо Он сказал: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них».

Сейчас Господь Иисус Христос среди нас, как был среди толпы, когда шел через город и Иерихон. Сейчас Господь глядит в сердца ваши. Господь глядит на тех, кто случайно сегодня пришел в церковь. Господь зовет их по имени: «Мария, скорее иди домой, ибо Мне нужно быть сегодня у тебя, ибо и ты христианка, пришло спасение и тебе».

25 февраля 1945 г.

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

Приближается великий пост, время молитв и покаяния, важнейшее время нашей жизни, ибо нет ничего важнее для христианской души, чем покаяние и молитва.

Когда Господь Иисус Христос выступил на проповедь Свою, первое, что Он говорил, это был Его призыв: «Покайтесь!».

О покаянии придется немало говорить еще, а сегодня будет речь о молитве.

Есть много великих человеческих дел, но нет ни одного столь великого, столь важного, как молитва, ибо в молитве дух человека имеет прямое общение с духом Божиим. В молитве мы входим в общение с Самим Богом, и тот, чья молитва становится бездонно глубокой и чрезвычайно действенной, тот, кто достиг такой молитвы, какой молился Преподобный и Богоносный Отец наш Серафим Саровский, тот знает, прекрасно знает по собственному опыту, как происходит общение с Духом Божиим; он знает, что в молитве люди получают прямые указания от Бога и истинное направление своей жизненной деятельности.

Нет ничего более важного, чем молитва, но если это дело столь важное, то понятно, что это и труднейшее дело, ибо чем важнее дело, тем труднее оно.

Мы своими собственными усилиями не можем постигнуть всей глубины молитвы, не можем молиться так, как это угодно Богу. Нам нужна в этом великом деле всемогущая помощь Духа Святого, ибо вот что говорит св. Апостол Павел в послании к римлянам: «Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизглаголанными» (Рим 8:26).

Но нам, грешным, нам, низко стоящим в духовном развитии нашем, трудно мечтать о такой великой всеобъемлющей молитве, какой молились все святые. Нам нужно знать хотя бы важнейшее, хотя бы самое элементарное о том, какова должна быть молитва наша.

В притче о мытаре и фарисее, которую вы слышали ныне, в этой краткой, но глубоко важной и спасательной притче Сам Господь Иисус Христос сказал нам, как должно и как не должно молиться.

Не должно молиться так, как молился фарисей. Ибо чем была его молитва? Она была самопревозношением перед Богом, она была похвалой о его нравственных совершенствах, она только возносила Богу благодарность за то, что он не так низок, как другие люди; он только хвалился, он только благодарил Бога за свои достоинства.

А грешный мытарь, сборщик податей, ненавидимый людьми, считавшийся большим грешником, смиренно стоял вдали, потупив голову и повторял только одно: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!». В этой своей молитве он исполнил первую заповедь блаженства Христову – «Блаженны нищие духом». Он проявил глубокую нищету духовную, он сознавал свое недостойнство, свою греховность, он сознавал, что низок и презрен он перед Богом, и в душе его парило спасительное чувство самоуничтожения, в душе его проявлялась святая великая потребность покаяния перед Богом; и, глубоко смирившись, считая себя недостойным, он только, потупив глаза и бия себя в грудь, просил: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!».

Господь помиловал его, ибо для Бога самое важное – это смирение, это покаянное состояние души нашей, сознание глубокой греховности своей, глубокого недостойнства.

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет 5:5). Бог дал Свою благодать этому грешному несчастному мытарю, который смирился перед Ним, Бог отнял благодать у гордого фарисея.

Бог гордому противится, ибо гордость есть основное свойство, самая яркая черта духовная самого дьявола, сатаны. Сатана насквозь пропитан гордостью, и все гордые подобны ему.

Вот что говорит св. пророк Исаия: «Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, – Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять дух сокрушенных» (Ис 57:15).

Сердце мытаря было оживлено благодатью Божией на его смиренную и покаянную молитву, и он ушел из храма оправданным гораздо более, чем фарисей. Не сказано в притче, что фарисей совсем был осужден, но что он ушел менее оправданным, чем мытарь.

Праведный Бог воздаст нам и за самое небольшое достоинство. Он ничего не оставляет без награды; и ту правду законную, которой хвалился фарисей, ту правду, которую выставлял он на вид в своей молитве, Господь Бог тоже принимает, Господь тоже за нее награждает.

Но смотрите, этот великий учитель народа израильского, учитель благочестия, вождь народный в очах Божиих

оказался гораздо более низким, чем презренный мытарь, который ушел более оправданный за свое смирение, прощенный за свои грехи.

Мытарь нарушал заповеди, данные через Моисея, но он исполнил важнейшую первую заповедь из Христовых заповедей блаженства – он проникся святым смирением. А фарисей нарушил то, о чем говорит св. ап. Павел в своем великом гимне любви: «Любовь не превозносится, не гордится» (1 Кор 13:4), а он гордился своей праведностью, он превозносился над грешным мытарем. Значит, был лишен он любви, а кто лишен любви, тот далек от Бога. Он проявил в молитве своей все безобразные черты самоправедности, он считал себя праведным и чистым перед Богом.

А все великие святые никогда не считали себя праведными и достойными перед Богом; они все глубоко осознавали себя грешными и низкими перед величием Божиим. Таков был Серафим, который иначе не называл себя как «убогий Серафим».

Скажите, кто более велик, чем один из величайших святителей и учителей всей вселенной, Иоанн Златоустый, кто был более близок к Богу и праведен перед Богом? А в одной из своих многочисленных молитв, которую читаем мы каждый вечер, вот такие слова возносит он Богу: «Господи небесе и земли, помяни мя грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем». Студным, нечистым называет он себя, а Бог его превознес, Бог его поставил одним из первых в великом сонме праведников.

Все опытные в исповеди священники и архиереи знают, что и среди вас есть немало людей, настроенных, как фарисей, страдающих пороком самоправедности. Не раз случалось им исповедовать перед смертью людей, которые всегда усердно ходили в Церковь, исполняли все положенные церковные посты и обряды, а на предсмертной исповеди священник никак не мог заставить такого самоправедника в чем-либо покаяться; что ни спросит, ответ один: «ни в чем я не грешен».

Это ли не настроение фарисейское, это ли не полная противоположность тому настроению, в каком жили и умирали все великие святые? Эти несчастные самоправедники никогда не останавливались над словами, которые написаны в книге Иова: «Вот, Он и слугам Своим

не доверяет и в Ангелах Своих усматривает недостатки» (Иов 4:18).

Если в ангелах Своих усматривает Бог недостатки, то что же нам сказать о себе? Как же можем мы молиться этой фарисейской молитвой? Как не проникнуться нам смирением грешного мытаря, молитва которого одна нам приличествует: «Боже, милостив будь ко мне грешнику!».

Вот что говорит св. пророк Исаия о гордых и превозносящихся: «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унижится; и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, – и оно будет унижено, – и на все кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы Васанские. И падет величие человеческое, и высокое людское унижится; и Один Господь будет высок в тот день» (Ис 2:11–13, 17).

Перед величием славы Божией должны мы все низко склонять свои головы и потуплять свои взоры, и не должны мы быть подобными всему высокому и превозносящемуся, на что грядет гнев Божий.

Вот чему учит нас эта святая притча Христова о мытаре и фарисее. Будем же помнить ее всегда – и тогда, когда начнем подвиг покаяния в великом посту. Будем молиться так, как молился мытарь. И помилует нас Господь и оправдает Он нас и подаст нам благодать Св. Духа.

4 марта 1945 г.

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ

К вам, молодая поросль народа Тамбовского, к вам, весенние росточки, к вам, бутончики, окропленные Божией росой, слово мое ныне. Ибо глубоко трогательна, озаренная божественным светом любви Христовой притча о блудном сыне прежде всего и больше всего к вам относится.

Младший сын того человека, о котором идет речь в притче, служит образом молодежи и юности, и в притче этой Господь Иисус Христос показал нам, как часто люди сбиваются с пути, как часто идут они по пути погибели. Ибо по тяжкому пути погибели пошел этот младший сын, которому скучно стало в доме отца, который захотел

свободы, захотел устроить жизнь по своему собственному желанию.

И попросил он отца своего отдать ему причитающуюся долю наследства и ушел от него в страну далекую. И там, в погоне за наслаждением, в погоне за весельем, он скоро, скоро попал на путь погибели; скоро спустил имение свое, живя с беспутными женщинами, и дошел до голода, так что должен был идти пасти свиней. И тяжело голодая, он был бы рад есть то, чем кормили свиней, но и этого ему не давали. Он опустился как нельзя более низко и дошел до скотского состояния, до жизни в обществе свиней.

Молодежи естественно, очень естественно, при их незнании жизни, при их непонимании суровости жизни, стремиться к наслаждению, веселью и радости. И знать не хотят они ничего тяжелого, знать не хотят они страданий и тянутся всеми силами к радости, наслаждениям, развлечениям, — так тянутся, как летят бабочки и мотыльки в пору ночную на свет, на огонь. И обжигают крылышки свои и падают.

Много, много видел я таких, подобных бабочкам и мотылькам, юных людей, которые, в погоне за наслаждением, за веселой и довольной жизнью, обжигали свои крылышки, падали и впадали в отчаяние. И это отчаяние у многих из них доходило до того, что не видели они никакого просвета в жизни, никакой радости и, тяготясь жизнью, кончали ее самоубийством.

Таких было много. А другие, у которых не хватало воли на самоубийство, опускались низко, низко в духовном отношении, опускались так, как опустился блудный сын. Ибо если человек все свои помыслы, все свои стремления направляет только к развлечениям и радости, если он забывает о тяжелом долге перед людьми, перед родителями, перед страной своей, а больше всего перед Богом, то его оставляет Бог.

В вихре веселья, в вихре наслаждения, он совсем забывает о Боге, а кто о Боге забывает, того Бог забывает, тот попадает во власть страстей, во власть бесов, и в этом вихре страстей все ниже и ниже опускается в своем нравственном достоинстве, все более и более приближается к низкому скотоподобному состоянию, и попадает в общество людей, которых можно сравнить с тем стадом свиным, в котором жил блудный сын, в общество людей, не знающих

ничего святого, людей тупых, пустых, всеми пороками обремененных, ни перед какими преступлениями не останавливающихся. И сами становятся подобными им.

Много есть таких, которые, опустившись до этой низкой ступени нравственной, влачили свою жизнь с пустым сердцем, с пустыми мыслями, не останавливаясь ни перед какими низостями и жили жизнью глубоко порочной, глубоко недостойной.

В притче о блудном сыне Господь Иисус Христос указывает таким молодым людям, упавшим так низко в нравственном отношении и впадающим в отчаяние, путь, которым надлежит им спастись. Он говорит о том, что блудный сын, дойдя до такого жалкого состояния, дойдя до общества свиней, очнулся, опомнился и сам себе сказал: «Что же я, безумный, делаю, ведь я же погибаю от голода, тогда как у отца моего всякий слуга имеет хлеб. Пойду, возвращусь к отцу, покаюсь, скажу ему – недостойн называться сыном твоим, ибо я блудный сын; прими меня, как одного из наемников твоих».

Этот блудный сын вступил на путь покаяния. И смотрите, как принял его отец.

А надо вам знать, что в этой притче отец блудного сына Самого Бога изображает. Это то, что нам открыл Господь Иисус Христос об Отце Своем. Он рассказал нам в этой притче, с какой великой радостью, с какой великой любовью принял отец блудного сына. Завидев издали его, он побежал ему навстречу, велел рабам принести лучшую одежду и обувь и перстень на руку его. И велел устроить пир для него, и пили, и ели, и веселились в великой радости.

Господь Иисус Христос сказал, что в Царстве Небесном бывает великая радость и об одном кающемся грешнике, такая радость у Бога, какая была у отца этого блудного сына. Так с распростертыми объятиями Господь принимает всякого кающегося грешника, ушедшего с пути гибели, с широкого торного пути, о котором говорит Господь Иисус Христос: «Широк путь и просторны врата, ведущие в гибель; множество людей стремится по этой широкой дороге в погоне за благами жизни, за насаждениями и утехами мирскими».

А для тех, кто не хочет идти по этому пути, Господь указал другой путь. Он сказал: «Узки врата и тесен путь,

ведущий в Царствие Божие». Только тому, кто пройдет этот тернистый путь, усыпанный камнями, путь страданий и гонений, откроется вход в Царствие Божие.

Господь Иисус Христос сказал ученикам Своим, а через них и всем нам, христианам: «В мире скорбны будете, но мужайтесь, ибо Я победил мир».

Если Сам Господь так предупреждает, что жизнь в миру есть жизнь скорби, то, что делают те, кто отказывается от скорбей и ищут веселья? Они идут по торному широкому пути, ведущему в погибель и гибнут. И гибнет много, бесконечно много таких молодых людей, которые как бабочки и мотыльки стремятся только к свету и обжигаются.

Есть, однако, среди молодежи такие, которые с самых юных лет проникаются совсем другими стремлениями, которые становятся благочестивыми с самых ранних лет жизни, любят храм Божий и знают Св. Писание. Такими были все святые, все преподобные, святители, исповедники и мученики.

Вот что нужно знать молодым, вот чего нужно бояться молодым.

А вам, отцы и матери, сохранившие веру и непорочно пронесшие ее через тяжкие воды отступления от Христа, – вам надлежит вникнуть в то, что сказал Господь Иисус Христос в притче Своей о старшем сыне и никоим образом не уподобляться ему. Ибо смотрите, каким бессердечным и гордым явил себя этот старший сын. Его не было дома, когда вернулся его младший брат, и возвращаясь домой, услышал он пение и ликование. Он спросил у слуги, что это значит. Слуга ответил, что вернулся брат его, и что отец с великой радостью принял его и теперь веселится с ним.

Тогда старший сын озлобился и сказал отцу с тяжелым укором: «Столько лет служу тебе и никогда не преступал наказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими; и ты устроил пир, когда пришел мой грешный брат».

Что же ответил ему отец? «Сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а грешный брат твой был мертвым и ожил, пропадал и нашелся. Как же мне не радоваться этому?».

Да не будет же никто из нас суров и беспощаден к кающемуся грешнику. Да помнит всякий из нас, что великая радость бывает на небе о всяком кающемся грешнике.

Вот великий смысл притчи о блудном сыне, во вторую из подготовительных к великому посту недель читаемой. Она напоминает нам о том, что как бы мы ни заблудились, как бы мы ни ушли с пути правды, всегда остается путь покаяния, всегда отверзты объятия Отца нашего Небесного, только бы обратились к Нему.

И Отец наш Небесный примет нас с великой радостью и пир сотворит ради тех, кто был мертв и ожил, кто пропадал и нашелся.

Вот то, что хотел я вам сказать по поводу притчи о блудном сыне.

А теперь еще надо мне разъяснить вам тот псалом 136-й, который вы слышали вчера за всенощной – «На реках Вавилонских...».

Многих из вас смущают последние слова этого псалма: «Дщи Вавилоня окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздание твое, еже воздала еси нам; блажен, иже имет и разбьет младенцы твоя о камень».

Вникнем же в этот псалом, и тогда вы узнаете, какое значение он имеет для нас и почему поется в эти недели, предшествующие великому посту.

«На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона».

За несколько столетий до Господа Иисуса Христа Вавилонский царь Навуходоносор опустошил всю страну иудейскую, разрушил храм Иерусалимский и весь иудейский народ увел в плен. Это была кара Божия за отступление от истинного Бога и поклонение идолам. И там, на реках Вавилонских сидели евреи и плакали, вспоминая о Сионе. Сион – это гора, на которой построен храм Иерусалимский.

«На вербиих посреде его обесихом органы наша. Яко тамо вопросиша ны пленшии нас о словесех песней, и ведшии нас о пении: воспойте нам от песней Сионских». Пленившие нас требовали слов песней наших.

«Како воспоем песнь Господню на земли чуждей?». Как нам святую Божию песнь петь на этой чуждой земле?

«Аще забуду тебе, Иерасулиме, забвена буди десница моя». «Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего». Пусть язык мой прилипнет к гортани моей, если не помяну тебя, Иерусалим, если не поставлю во главе всего веселия моего.

«Помяни, Господи, сыны Едомския в день Иерусалимль глаголющия: истощайте, истощайте до оснований его». Сыны Едомские – это враждебный евреям народ, живший по соседству с ними, которые в день горестной скорби Иерусалима говорили: разрушайте, разрушайте его до основания его.

«Дщи Вавилоня окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам: блажен, иже имет и разбьет младенцы твоя о камень»

Такой прямой смысл этого псалма. Это глубокая скорбь народа, оставленного Богом, народа, который мечтал о мщении, который говорил: «Блажен, кто возьмет ваших младенцев и разбьет их о камень». Это прямой смысл его. Но, помимо прямого смысла, Св. Писание часто имеет другой, таинственный, скрытый смысл. И надо вам понять, какой же иной смысл имеет этот 136-й псалом для нас, христиан.

Все то, что написал св. пророк Давид в псалмах своих, написано не им, а Духом Святым. Все псалмы Давида имеют, кроме непосредственного смысла, еще другой, вечный, несомненный для всего рода человеческого смысл.

И вот каков смысл этого псалма для нас, и вот почему поется он в дни, подготовительные к великому посту.

В плен языческий, в плен к людям нечестивым и жестоким попал народ иудейский. А мы, забывающие Бога, все находимся в плену, в плену еще гораздо более тяжком, в плену у врага рода человеческого, который стремится нас погубить. Мы все находимся в тяжелой зависимости от него, мы подвергнуты тяжким испытаниям от него.

В умах наших бушуют страсти, навеваемые врагом Христа, мы все в плену у врага Христова. Мы все в таком же тяжком положении, в каком был народ еврейский в плену Вавилонском. И нам всем надлежит, понунив головы, плакать и стонать о потерянном отечестве нашем и вспоминать его, ибо отечество наше у Бога, а мы от Него ушли, как блудный сын ушел от отца своего.

Нам нужно помнить слова Господа Иисуса Христа: «Не мечите бисер перед свиньями» и не воспевать песни святые перед людьми, которые подобны блудному сыну и находятся всецело во власти врага.

Нам нужно с тоской думать о том, что разрушена жизнь наша христианская, что мы сами уходим от Бога, от заповедей

Христовых. Нам нужно ополчиться на врага нашего. Евреи призывали жестокую месть на пленивших их, они ублажали тех, кто разбивал о камень младенцев их.

А мы о каких младенцах должны помнить? И у ада есть свое исчадие, есть свои чада, свои младенцы. Есть множество бесов, губящих нас, терзающих нас. И вот, эти исчадия ада, эти чада сатаны и суть те младенцы, которых нам надо разбить о камни, расшибить головы их, чтобы не было их среди нас.

Это наша борьба с бесами, злом, нечестием, неправдой. Изо всех наших сил должны мы ополчиться против них. И блаженны те из нас, кто разобьет о камни эти исчадия ада. Вот это еще новое, еще лишнее напоминание нам, вступающим на стезю великого поста, это напоминание о том, что мы всегда должны находиться в борьбе с исчадиями ада, истреблять все то, что мешает нашему спасению, — наши страсти, начистоту нашу.

Мы должны помнить, что слышали сегодня в Апостольском чтении, должны помнить, что тела наши суть Храм Св. Духа, что не смеем осквернять этот храм грубыми страстями, начиная от самой позорной блудной страсти.

Вот что напоминает нам и притча о блудном сыне, и Апостольское чтение, и псалом «На реках Вавилонских...». Помните, помните это всегда, никогда этого не забывайте. Аминь.

24 февраля 1946 г.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ СУДЕ³⁹⁰

Уже третий месяц идет в Нюрнберге грозный суд над злодеями, которых не видел еще доселе мир, суд страшный для них, ибо ждут они смертной казни. Этой смертной казни требует совесть всех народов, всего человечества ибо мир потрясен, как никогда не был потрясен еще такими злодеяниями, которых описать словами нельзя.

Были истреблены десятки миллионов мирных жителей — я уже не говорю об убитых воинах, — десятки миллионов мирных жителей. В одном только лагере Освенцим было истреблено 5 121 000 человек. Весь мир полон негодования,

³⁹⁰ В оглавлении — Неделя мясопустная. О Страшном Суде.

весь мир с трепетом ждет того часа, когда будет произнесен страшный приговор над этими злодеями рода человеческого, над Герингом, Риббентропом, Розенбергом, Кейтелем и многими другими.

Совість человеческая требует их смертной казни, совесть человеческая требует того, чтобы зло, страшное зло не осталось ненаказанным. Этого требует совесть человеческая.

А что же мы скажем о правосудии Божиим? Неужели Господь потерпит такое страшное зло?

Как ни страшно, как ни грандиозно это зло, оно только капля в море того зла, которое видит всевидящее око Божие, которое ведомо всеведущему разуму Божию, ибо бесчисленные потоки зла затопляли род человеческий с тех пор, как этот род существует.

От самого создания мира перед очами Божиими творились бесчисленные преступления, произносились Богохульные слова, нечестивейшие речи.

Знаете вы, как почти постоянно добродетель человеческая в мире сем прелюбодейном и грешном была попираема, как она страдала. Вы знаете как часто торжествовали злодеи, как они благоденствовали, тогда как добрые и чистые люди погибали.

И во все времена, во все века совесть человеческая этим смущалась, и всюду люди задавали себе вопрос: «Доколе Господи? Когда правда восторжествует?». Ибо сердце человеческое не может переносить такой черной неправды, оно не может переносить того, чтобы зло в мире торжествовало, оно требует того, чтобы зло было наказано, а добродетель увенчана.

Ну, разве может быть, чтобы мир существовал так бессмысленно, так невыносимо несправедливо, чтобы в нем до конца торжествовало зло? Этого быть не может и не будет никогда, ибо над миром есть всеправедный и правосудный Бог, Который гораздо больше, чем мы, ненавидит зло, Который неизмеримо больше, чем мы, знает, сколько зла в сердцах человеческих, какие безмерные потоки зла затопляли весь род человеческий.

Бог долготерпелив, Бог терпит нечестие людское многие, многие тысячи лет; все терпит, ибо ждет Он пока в мире, полном зла и нечестия, созреют драгоценные плоды добра и благочестия. Ибо только ради этих плодов создан любовью Божией весь мир, ради того, чтобы в сердцах избранных

и чистых засиял свет Христов, засияла любовь Христова, явилась правда Христова.

Знаете вы, что наряду с этими злодеями, имена которых тяжело назвать, есть бесчисленное множество добрых, чистых людей, есть великий сонм святых угодников Божиих. И стоит миру существовать ради того, чтобы из мрачных и темных недр человеческих сердец засияли сотни тысяч, десятки миллионов сынов Божиих, сынов благодати. Вот поэтому и терпит Господь. Он ждет пока созреет нива Христова, когда нальются колосья Божией нивы, когда созреют и готовы будут упасть полновесные семена чистой пшеницы.

Но когда наступит этот момент, когда жатва будет готова, тогда совершится самая жатва. Тогда пошлет Господь на ниву Свою Ангелов Своих, которые получают повеление пожать пшеницу и убрать ее в закрома Божии, а плевелы связать в пучки и сжечь огнем вечным. Тогда придет время Страшного Суда Божиего, неизмеримо более страшного, чем суд, который теперь люди творят в Нюрнберге.

Этот суд будет отличаться и бесчисленностью подсудимых, ибо по гласу трубы Архангела, который будет предшествовать второму пришествию Господа Иисуса Христа, восстанут все мертвые и предстанут на Страшный Божий суд, неизбежный суд, на тот суд, о котором слышал св. Иоанн Богослов, получивший свое дивное откровение о последних судьбах мира.

Видал он у престола Божиего мучеников, истерзанных за имя Христово. Они зывали к Богу: «Владыко, доколе терпишь Ты и не мстишь за кровь нашу?».

Теперь десятки миллионов тех людей, которых совсем недавно истребили злодеи, назвать которых я больше не хочу, десятки миллионов душ младенцев, брошенных заживо в огонь, душ миллионов людей, загубленных в немецких душегубках, стариков, женщин, целых полчищ людей и маленьких детей, расстрелянных немцами, зывают к Богу.

Эти души вопиют к Богу: «Господи! Доколе не мстишь за кровь нашу, доколе терпишь?». Этот глас, глас замученных младенцев, стариков и женщин так страшно вопиет к Богу, что, видно, приблизился час Страшного суда.

Господь говорил ученикам Своим, что никто не знает, когда придет конец мира, что это знает только один Отец.

Но вместе с тем Господь указал признаки приближения Страшного суда. Он говорил, что восстанет народ на народ, будут глады, моря и землетрясения. Все же это начало болезней. Он говорил, что тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира.

А разве была когда-нибудь такая скорбь, какую теперь причинили немцы? Нет, не было.

«И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть: но ради избранных сократятся те дни» (Мф 24:22). Тогда в этот страшный день суда, страшный день второго пришествия Христа, Судьи всего мира: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силой и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» (Мф 24:29–31).

«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето» (Мф 24:32). По этому Христову слову, по этому предупреждению Христову о том, что будет предшествовать Страшному Суду, можем мы с некоторой вероятностью заключить, что время это уже недалеко. Может быть, еще придется человечеству пережить третью войну – и, вероятно, последнюю, которая будет страшнее всех предшествовавших войн.

Ждали мы все с упованием, что после победы над извергами фашистами будет полный мир и согласие между теми народами, которые совместными усилиями отвратили страшное рабство, которое уготовляло всему миру зверство фашистское.

Мы ждали. А теперь чем дальше, тем больше мы должны впадать в уныние, ибо мира и согласия очень мало, ибо там и здесь, в разных местах вспыхивают огни ненависти и злобы против народа нашего.

Горизонт заволакивается грозными черными тучами и веет над миром страшный призрак атомной бомбы. Вместо того, чтобы увидеть торжество демократии и свободы, видим мы, как высоко-высоко поднимают голову ожесточенные враги демократии и свободы.

Читали мы, что таким злейшим врагам свободы, как польское войско генерала Андерса в Италии,

английское правительство ежемесячно выдает 2 1/2 миллиона фунтов стерлингов.

Это ли не ужас? Где же мир? Где торжество демократии? Не есть ли это страшный, надвигающийся на весь мир призрак новых страшных бедствий для рода человеческого? Не есть ли это признак страшного Божиего суда?

Господь Иисус Христос говорил: «Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле?».

Знаете, знаете вы, как теперь во всех странах, во всех народах укрепилось и умножилось неверие и безбожие. И немного, немного остается тех, кого Господь назвал Своим малым стадом.

Так страшны времена, в которые мы живем, так страшен призрак грядущего Божиего суда, того суда, о котором вы слышали ныне в Евангельском чтении.

Я не буду повторять его; вы усвоили основное, чтобы понимать идею Страшного суда. Вы слышали, за что будут осуждены грешники, которых даже Господь называет проклятыми. Вы слышали, за что воссияют в Царстве Отца Небесного праведники. За что? Только за любовь, только за дела милосердия, ибо любовь есть вся сущность Христова закона.

Чье сердце полно любви, чья любовь проявляется в делах милосердия по отношению к ближним своим, те вместили в себя свет Евангельский, для тех уготовано Царство Небесное.

Они услышат от Господа на Страшном суде: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам прежде века, создания мира». И войдут они в Новый Иерусалим, тот Иерусалим, который видел св. Иоанн Богослов, спускающимся с неба, и пойдут они в жизнь вечную и блаженство вечное.

А те, кого Господь назовет проклятыми, пойдут в муку вечную, уготованную дьяволу и слугам его.

Есть много людей возмущающихся таким Страшным судом, есть много говорящих: какая же справедливость в том, чтобы человек, в течение очень короткого времени своей жизни, хотя бы много грехов сделавший, потом целую вечность испытывал мучения? Этот вопрос все не приемлющие Евангелия Христова.

Что же ответим мы на это? Скажем ли мы, что есть хотя бы доля правды в этом суждении? Конечно, нет.

Чему предназначена жизнь вечная? Духу человеческому, тому духу, который был дан ему от Самого Бога при сотворении Адама, когда Бог вдунул душу живую в его тело.

Все мы носители духа. Именно духом отличаемся мы от скотов бессловесных, от всех зверей, которые высших даров Духа Божия не имеют.

Что же совершается во время жизни человеческой? Совершается беспрестанная, ежедневно происходящая формировка духа. Все наши дела, все чувства, слова, все наши мысли неизгладимо отпечатываются в духе нашем, усваиваются им. И дух наш растет, изменяется в течение нашей жизни под влиянием всего того, что воспринимает он от деяний наших, от чувств и мыслей наших.

В духе человеческом происходит нечто подобное тому, что совершается в виноградном грозде, который под живительными лучами солнца, под небесной утренней росой зреет и наливается, который все больше и больше усваивает себе чудной жизненной силы, даруемой от Бога всему живому, и сияет красотой.

Его жизнь дана ему для того, чтобы он созревал и воспринимал благодатные дары солнца и природы. А когда он созреет, наступает его смерть. Грозди срывают, бросают в чаны, топчут их, и течет из них кровь винограда, течет виноградный сок, который потом становится вином.

Если это был грозд, полный красоты, полный всего самого драгоценного, что может он накопить, если это был чудный виноград, то вино, полученное из него, продолжает жизнь грозди. Выжимки сгниют, как сгниет наше тело, а вино сохранится в бочках на многие, многие годы. И чем больше вино будет стоять, тем драгоценнее становится оно.

Вот эта жизнь винограда подобна земной жизни нашей, а жизнь вина подобна вечной бессмертной жизни нашего духа, когда он освободится от связей с телом, которое после смерти сгниет подобно выжимкам виноградным.

Но знаете вы, что бывают негодные сорта винограда, бывает кислый виноград, сок которого не дает вина доброго. Такое вино киснет и становится все более и более отвратительным. Так и среди людей.

Есть люди, дух которых во время их жизни совершенствуется беспрестанно в направлении добра и истины. Добрые дела отпечатлеваются неизгладимыми следами в духе человеческом, и дух становится все более совершенным,

чистым и святым. Это дух праведников, тех, кому уготовано Царство Небесное.

Но есть люди, жизнь которых полна преступлений, отвратительных грехов, и дух их изо дня в день отравляется ядом этой духовной скверны. И зреет, без конца зреет этот дух человеческий в направлении зла.

А дух бессмертен, дух будет жить вечно, и то направление, которое мы даем нашему духу при жизни – направление к добру или направление к злу, – будет постоянным направлением этого духа.

Дух людей праведных, возлюбивших Христа, возлюбивших истинное добро, будет беспрестанно совершенствоваться, приближаясь к совершенству Самого Бога, в постоянном общении с Богом в селениях райских.

А дух грешников, который при жизни все больше углублялся в зло, обречен на то, чтобы продолжать в вечности и бесконечности это свое развитие в сторону зла, он обречен на постоянное общение с самим сатаной, и в своей злобе безграничной будет все больше и больше приближаться к сатане. В этом будет состоять вечное мучение грешников. Оно будет состоять в том, что они будут чувствовать себя отверженными от Бога, проклятыми Богом, они будут захлебываться своей злобой, своей ненавистью к добру и Богу.

Разве виноват Бог в этом? Разве Он заранее осуждал их на вечное мучение? Они сами себя осудили, они сами выбрали путь зла, и Он предоставляет им шествовать в вечности этим путем зла. Бог не есть виновник зла. Виновники мы сами и дьявол, нас направляющий к злу.

Наше чувство справедливости не может примириться с безнаказанностью тяжких грешников и злодеев. Но у вас, вероятно, возникнет вопрос: Не все же мы злодеи, неужели все мы заслуживаем вечное мучение?

Да, конечно, есть множество людей, которых надо поставить посередине между праведниками и грешниками. Таким людям при их жизни открыт путь исправления, помилования, они могут избежать осуждения на муку вечную, если покаются в грехах своих. А вы знаете, с какой любовью, с какой безмерной готовностью принимает Бог каждого кающегося грешника.

Приближается время великого поста, то время, к которому готовят вас всегда вот этой страшной повестью о Страшном суде. Приближается время, когда должны

вы покаяться во всех грехах ваших. Приближается время, когда должны вы вспомнить слова Христовы о том, что у Бога обителей много.

Мы не знаем, какие это обители. Св. Апостол Павел и преп. Серафим Саровский были восхищены до седьмого неба и видели чудные райские обители, для них уготованные. Но это для них, величайших подвижников добра. А для всех средних людей у Бога есть еще много обителей разных.

Весьма вероятно, что степени блаженства праведников и степени мучения грешников будут весьма различны.

Наряду с высшими степенями блаженства и страшными муками совершенно безнадежных грешников, существует много обителей светлых, уготованных для грешников покаявшихся, и обителей темных, хотя не объятых полной тьмой, для грешников тяжелых, но еще способных к тому, чтобы осознать свои грехи.

Всем нам, всем вам к приближающемуся великому посту нужно помнить слова св. Апостола Павла в его первом послании к Коринфянам, его слова о тех, кто не войдет в Царствие Божие.

Хорошенько выслушайте и навсегда запомните эти слова: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?»

Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 Кор 6:9–10).

Если кто из вас повинен в этих грехах, пусть сердце ваше содрогнется, пусть принесут Богу свое глубокое покаяние в дни поста.

18 марта 1945 г.
Неделя сыропущная

О ПОСТЕ

Вы слышали ныне слова Самого Господа Иисуса Христа о посте. Им, Самим Господом нашим, установлен пост. При Его жизни земной ученики Его не постились, за что укоряли их и Самого Господа Иисуса Христа книжники и фарисеи.

А Господь отвечал им: «Не могут печалиться сыны чертога брачного, доколе с ними жених».

Доколе со святыми апостолами был Сам Господь Иисус Христос, Божественный жених Церкви Своей, сплошная радость наполняла сердца их, и, конечно, не надо им было поститься. Но Господь прибавил, что придут дни, когда отнимется у них жених, и будут поститься в те дни. Он заповедал и нам поститься, – пост самим Господом установлен.

Дерзко отвергают пост лютеране и все сектанты, ни во что не ставят слова Господа Иисуса Христа.

В нынешнем Евангельском чтении вы слышали слова Самого Господа о том, как должно нам поститься. Он предостерегал от того, чтобы мы не постились так, как постятся лицемеры фарисеи, которым нужно перед людьми показаться постящимся, которые во время поста принимали на себя мрачные лица и надевали траурные одежды.

Господь Иисус Христос велит нам всем иначе держать себя во время поста. Он велит поститься с радостными, веселыми лицами, чтобы не перед людьми показаться постящимися, а перед Самим Богом, Который втайне и Который, видя сердце наше, полное благоговения и страха Божия, воздаст нам явно. А те, кто будут поститься только по внешности, уже получают награду свою в том почитании, которое оказывают им люди.

Святые посты установлены самим Господом Иисусом Христом, а ко всему тому, что Господом установлено, Им Самим заповедано, должны мы относиться с великим благоговением, с великим вниманием, с глубоким почтением.

Пост должен быть для нас великим, чрезвычайно важным делом. А как тяжело видеть и знать, что в народе русском за последнюю четверть века совсем не стало понятия о посте, не стало почти вовсе людей, соблюдающих посты, Самим Господом Иисусом Христом установленные.

Над ними смеются, постящихся называют лицемерами. А так ли было в отечестве нашем в старые годы? Совсем не так.

Постился весь народ и соблюдал не только великий пост, но и все другие посты. Постился весь народ, начиная от древних царей русских. В страхе Божиим, в глубоком уважении ко всем установленным Церковью правилам,

и в том числе и к правилу о посте, воспитывались дети мирян. С малых лет проникались они глубоким уважением к посту и считали тяжелым грехом нарушать его. И был благочестив народ русский.

А теперь как мало осталось от этого древнего благочестия!

Мой долг, поэтому, напомнить всем вам о великой святости поста. Мой долг разъяснить вам, зачем нужен пост. Ибо люди легкомысленные часто говорят: да не все ли равно, что будем есть, разве пищей угождаем Богу? – и презирают пост.

Но если Сам Господь Иисус Христос установил пост, значит, это дело чрезвычайно важное, крайне необходимое.

Почему это так важно и необходимо? Какова цель поста, в особенности великого поста, который завтра начинается? Пост – это училище воздержания. В посте приучаемся мы воздерживать хотения чрева нашего. В посте приучаемся мы попираť злые хотения плоти нашей, всегда стремящейся главенствовать над духом, всегда стремящейся погубить все духовные стремления наши, подчинить волю нашу хотению плоти. А плоть не ведет нас к добру, плоть наша источник большинства грехов и соблазнов. Угождение плоти – это сущность большинства грехов. И если поэтому заставляем мы плоть нашу закаляться постом, если лишаем ее вкусных и обильных яств, заставляем довольствоваться самым малым, то этим самым мы одерживаем победу над плотью. Этим устраняем то препятствие, которое мешает жить духовной жизнью, даем свободу духу нашему, окрыляем его в его стремлении ко всему святому, небесному, возвышенному.

Наша задача в этой жизни состоит в том, чтобы воздерживаться от всяких злых страстей и похотей. Значит, нужно воспитать свою волю так, чтобы она была направлена к борьбе с этими страстями, чтобы все стремления наши были направлены не к велениям и хотениям плоти, а к горнему, небесному, чтобы горе возносились сердца наши, чтобы всегда мы жили мыслью о Боге, о заповедях Христовых.

А для этого нужно нам выработать в себе привычку воздержания, умение воздержания; ибо знаете вы, что всякое трудное дело достигается большим, долгим и трудным упражнением.

Это касается всякой работы физической, это касается и всякой высокой работы умственной. Великая цель

достигается только великим усердием, великим упражнением. Поэтому должны мы понять, что и это высшая цель обуздания плоти нашей, борьба со страстями, требует постоянного упражнения, постоянной борьбы с велениями и чаяниями плоти.

Необходима школа воздержания, ибо надлежит нам воздерживаться в жизни нашей от всего дурного, от всего, вредящего ближним нашим, от всего, что диктуется самолюбием и самообожанием нашим. Нужно в жизни нашей воздерживаться от зла, от похотей плоти. Пост является такой школой воздержания.

Человек, который привык поститься, который соблюдает все посты, даже всю свою жизнь постится, как это делали великие подвижники, такой человек приобретает огромную силу воли в борьбе со всеми соблазнами, огромную силу воздержания от всего недолжного, от всего греховного.

В этом основное и главное значение поста. Но пост, в особенности великий пост, имеет еще и другое значение.

Вы знаете, что великий пост – это время покаяния, время исповеди, время святого причащения. И нужно, необходимо нужно, чтобы весь великий пост проводили мы в постоянном памятовании о том, что надлежит нам каяться, в постоянном памятовании о грехах наших.

И если мы будем поститься, то самое это воздержание от пищи будет таким постоянным напоминанием о необходимости покаяния. Когда сядешь за стол и станешь есть скудную пищу, тогда вспомнишь о том, зачем это нужно. Это нужно затем и потому, что отягощены мы грехами, что нужно очиститься от них, что к великому празднику должны мы подготовиться великим очищением от всякого зла, что к светлому празднику должны мы предстать пред Богом чистыми, оправданными, глубоко покаявшимися.

Разве не важно это значение поста?

Люди презирают пост, легкомысленно и греховно презирают его. И дети нашего поколения воспитываются в полном неведении о посте, не приучаются к посту; не склоняют детские головки свои перед велениями Церкви. А нужно, чтобы уже с самых юных лет привыкали они к этому.

Нужно, чтобы выросло новое поколение христиан, совершенно противоположное тому распущенному, безбожному поколению молодежи, которое нас окружает. Нужно, чтобы

дети христиан сияли, как звезды чистые, в этом греховном обществе, попирающем Кровь Христову.

Не важнейшая ли это задача? Я думаю, что это одна из самых важных задач в жизни человеческой. Нужно, чтобы все мы усердно работали над собой в осуществление этой задачи.

Я знаю, как трудно теперь поститься, я знаю, что многие из вас уже много месяцев и лет постились; но это не освобождает нас от нового добавочного поста, но уже соблюдаемого добровольно. Если не доедали раньше, теперь в особенности не должны доедать; ибо раньше это было по необходимости, а теперь должно быть произвольно. Необходимость не принимается Богом, это не есть заслуга перед Ним.

Проникнитесь этой святой мыслью о важности поста и о важности воспитания детей ваших в строгом соблюдении его.

Господь Иисус Христос, прежде чем говорить о посте, сказал нам о том, каково первое условие для того, чтобы пост наш был спасительным для нас. Вот что сказал Он: «Если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф 6:15).

Господь Иисус Христос сказал также притчу о царе, который решил посчитаться со всеми должниками своими. И предстал перед ним один его крупнейший должник, огромную сумму денег ему должный. И так как не имел он чем заплатить, то царь приказал продать его, жену его и детей и все то, что он имел, и заплатить этим долг. Тогда должник стал умолять царя потерпеть и обещал со временем воздать долг. И царь, умилосердовавшись над ним, совсем простил ему его долг.

И что же? Как только вышел от царя этот прощенный человек, встретился ему его собственный должник, который должен был ему ничтожную сумму денег. Он стал требовать от него немедленной уплаты долга и, охватив, стал душить его. Слуги царя видели это; они были глубоко возмущены и рассказали об этом царю.

Царь велел позвать должника своего и сказал ему: «Разве не простил я великого долга тебе? Как же ты так зло поступил с ближним твоим?». И предал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

Разве это не глубоко справедливо? Разве этого не требует совесть наша? Разве не глубоко справедливо требование

Христово о том, чтобы прощали мы братьям своим, если хотим получить прощение от Бога? Разве не научил нас Господь Иисус Христос в великой молитве Господней просить: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим»?

Итак, прощайте всех тех, кто виновен против вас, кто причинил вам страдание, кто задел ваше самолюбие. Это основное, первое условие для начала поста.

Только тогда, когда всех простим, можем мы начинать пост и великое таинство покаяния. Но знаете вы, как трудно людям прощать, с каким великим трудом поворачивается язык на то, чтобы сказать такие простые слова: «Прости меня, брат мой». Точно кто-то сковывает язык наш. Сам дьявол сковывает его, и потому так трудно произнести это простое слово «прости».

Но всякий, кто раз преодолел это препятствие к прощению, кто первый раз сказал слово «прости», тот видит, как изменяется сердце его, как сейчас же ощущает он тихую радость в сердце своем.

Простил – и дал ему Господь радость и мир душевный. И во второй раз уже гораздо легче сказать это слово «прости», а в третий раз совсем легко. И приучается человек легко и быстро просить прощение, и легко становится на сердце его и не лежит камень вражды на нем; и вместо ненависти водворяется в сердце его святая любовь.

Для монахов это слово «прости» самое важное, самое обязательное слово. Те старцы, которым поручались монахи для руководства ими в жизни духовной, прежде всего приучали их к этому слову «прости». На всякий упрек монах всегда должен отвечать этим словом с глубоким поклоном тому, кто укоряет его.

Были такие удивительные люди, которые это слово произносили тогда, когда на них обрушивались самые позорные обвинения. Были обвинения на монахов в разврате и блуде; и не оправдывались они и не возражали на эти грязные укоры, и только со смирением отвечали обидчикам своим словом «прости».

И жили потом долгие годы под этим клеймом блудника, и только под конец жизни их Господь обнаруживал их невинность; и содрогались сердца всех, кто считал их грешными.

Вот какова сила святого прощения.

Итак, начнем пост прощением всех должников наших, прощением всех тех, кто обидел нас, кто причинил нам ущерб, кто огорчил нас чем бы то ни было. И во время поста, простив всех врагов своих, исполним то, что слышали сегодня в апостольском чтении, будем в таком настроении душевном, какое заповедал нам св. ап. Павел: «Но оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: “Не прелюбодействуй”, “не убивай”, “не кради”, “не лжесвидетельствуй”, “не пожелай чужого” и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что настал уже час пробудиться нам от сна» (Рим 13:8–11).

Настало время пробудиться от нашего бесконечного сна, в котором мы не помышляем о Боге, ибо «Ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали».

Теперь, когда мы все больше и больше работаем Господеви, спасение ближе к нам, чем в то время, когда мы только вступили на путь христианской жизни.

«Ночь прошла, а день приблизился». Прошла ночь, когда мы жили в непроглядной тьме неведения о Боге, в гордости и самолюбии. День покаяния приблизился.

«Итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни ссорам и зависти; но облечитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим 13:12–14). А этому всему и научает нас святой пост. Аминь.

22 марта 1945 г.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВ.³⁹¹ 40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ³⁹²

Мы празднуем сегодня память преславных мучеников, мучившихся в озере Севастийском в Армении.

Это было давно, в IV веке. Они были воинами римского войска и все были христианами. От них потребовал начальник войска отречения от Христа. Они отказались, и тогда

³⁹¹ Свв. (святых).

³⁹² В оглавлении – День памяти святых 40 мучеников Севастийских.

их раздели догола и погнали в озеро. А была холодная мартовская ночь, озеро была подернуто льдом и дул холодный ветер. Для соблазна им на берегу была построена баня.

Стояли святые мученики в воде до самой полуночи, стойко перенося мучения. И только один из них не вытерпел и побежал в баню, но на пороге ее упал мертвым. Тогда свет небесный воссиял над озером и на головы 39 мучеников спустились сияющие венцы.

Увидя это, один из стражи сбросил одежды свои и побежал к озеру с возгласом: «Я христианин!». И восполнил число мучеников до сорока.

В это время свет небесный согрел воду и потому не замерзали они до утра. А утром их подвергли страшным мучениям, терзали всячески и затем сожгли и кости их бросили в реку.

Но Бог внушил во сне епископу Севастийскому взять из воды кости мучеников. И пошел епископ ночью выполнять поведение Божие. Пришел к реке и увидел, что на дне как звезда сияют кости мучеников. И вынес их оттуда епископ, и стали они предметом почитания во многих местах, где хранятся частицы их.

Вот как охраняли святые мученики свою веру в Христа. Вот как ничто не могло остановить их в последовании Христу.

А что ныне у нас, слабых, слабых христиан? Знаете вы, какое множество верующих отреклось от Христа тогда, когда никто не мучил их, даже не угрожал им никакими мучениями, когда просто требовалось в анкетах написать верует ли или не верует? И убоявшись страха там, где не было страха, множество людей объявило себя неверующими, а следовательно, отреклось от Христа.

А вы знаете, какие страшные слова сказал Господь Иисус Христос о тех, кто отрекается от Него. Он сказал, что и Он отрекается от них перед Отцом Своим Небесным.

Какое же покаяние требуется этим несчастным малодушным людям, отрекшимся от Христа? Покаяние страшное, покаяние до гроба беспрестанное, такое покаяние, пример которого показали нам святые, как преп. Варвар, бывший разбойником. Размыслив однажды о своей жизни и содрогнувшись от грехов своих, он пришел к священнику и просил пустить его в свиной хлев, где вместе со свиньями он прожил три года, ходя на четвереньках. Так каялся он, и Господь сподобил его даром чудотворения.

Преп. Иаков, чудотворец, прозорливец, ухищрениями сатаны впал в тяжкое, тяжкое преступление и, отчаявшись в возможности спасения, хотел вернуться в мир. Но нашел его святой инок и убедил в безмерности милосердия Божьего к кающимся всем сердцем грешникам. Тогда преп. Иаков затворился в пещере, наполненной костями мертвых, и прожил в ней десять лет, каясь в своем тяжком грехе, и был прощен Богом и снова получил дар чудотворения.

Знаете вы, как каялась преп. Мария Египетская, бывшая блестящей красавицей и ведшая греховную жизнь в молодости. Однажды, потрясенная в храме Божиим своими грехами, она содрогнулась и ушла в пустыню. И там, в знойных, безлюдных местах в постоянном покаянии она провела 47 лет своей жизни.

Вот примеры покаяния святых.

Как же будете каяться вы, отступившие от Христа? Как будут каяться те из вас, которые согрешили тяжким грехом отступления от Христа и веры своей? Неужели только будете приходить на исповедь и говорить священнику: «Грешна, батюшка, во всем грешна», и затем уйдете, получив разрешение? Нет, не уйдете. Ибо Господь Иисус Христос святым апостолам Своим, а через них преемственно и нам, архиереям и священникам, дал власть не только разрешать грехи людей, но и вязать их. Он сказал страшное слово – кого разрешите на земле, тот будет разрешен и на небе, а кого свяжете на земле, тот будет связан в жизни вечной.

Разве мы не обязаны строжайшим образом относиться к делу исповеди, разве можем мы всем давать разрешение и налагать только пост по средам и пятницам? Нет, не можем и не должны и не будем, ибо дадим страшный ответ перед Богом за души ваши.

Ап. Иуда сказал нам, пастырям, как мы должны спасать вас: «К одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня» (Иуд 1:22–23).

Многих из вас надлежит нам страхом спасать, ибо нет у вас собственного страха, ибо относитесь слишком легко к таким грехам, как прелюбодеяние, блуд, сквернословие.

А Господь Иисус Христос сказал, что кто скажет брату своему «рака», тот надлежит суду синедриона, а тот, кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной.

Св. ап. Павел заповедал нам, чтобы никакое гнилое слово не выходило из уст наших, а только доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. А сквернословы оскверняют язык свой и душу свою самыми ужасными ругательствами и этого почти не замечают.

Разве можем мы разрешать их грехи? Мы ответственны перед Богом, если допустим к их св. Чаше. Мы должны запрещать им причащение и будем делать это.

Надо, чтобы человек пришел в себя, чтобы глубоко призадумался над тяжестью грехов своих, исполнял епитимию, налагаемую на него.

Если бы вы знали, какие тяжкие кары назначены Вселенскими Соборами и святыми, вы пришли бы в трепет.

Василий Великий запрещал причащение убийцам в течение двадцати лет, прелюбодеям в течение восемнадцати лет. Но, к сожалению, в течение веков все больше и больше послаблялись эти кары, налагаемые за грехи, и дело свелось к тому, что очень мало осталось от предписаний Вселенских Соборов для тяжких грешников.

Уже давно, очень давно, когда стало проявляться это послабление, св. Иоанн Постник, патриарх Константинопольский, написал свои правила о наложении епитимии за грехи. Он был чрезвычайно мягким человеком и боялся налагать такие тяжкие кары, как в книге канонов; он в три, четыре и больше раз ослабил большинство из этих кар.

Но и то, что оставил он, так тяжело, как вы еще не знаете. Св. Церковь греческая руководствуется при исповеди этими правилами Св. Иоанна Постника, строго блюдет их и налагает те епитимии, которые он предписывает.

А у нас епитимии неизмеримо легче. Так дольше продолжаться не может и не будет, ибо расслабление жизни христианской, распущенность нравов среди народа нашего достигло уже вопиющих размеров.

И как при тяжелой болезни часто необходимы бывают тяжелые хирургические операции, как при пожаре нужны экстренные меры, так и мы должны восстанавливать чистоту нравов христианских страхом и суровостью налагаемых епитимий.

И мы будем это делать. Вы будете приступать к исповеди как преступник, идущий на суд. Многие получают тяжкие епитимии, но имейте в виду, что св. Иоанн Постник, этот самый мягкий патриарх, в своих правилах говорит,

что если грешник не исполнит епитимии, по его правилам наложенной, то он должен понести со всей тяжестью те епитимии, которые предписаны Вселенскими Соборами.

Легко предвидеть, что найдутся среди вас люди слабые, лукавые, которые, получив запрещение в причастии, обманным образом пойдут в другой храм и, скрыв свою епитимию, подойдут к св. Чаше. Пусть они знают, что причастие будет для них тяжким преступлением, а не освящением.

Вот что должен был я сказать вам ныне, на пороге великого поста о вашем покаянии на исповеди.

Но все-таки я должен вас ободрить и скажу вам, что при наложении тяжелых епитимий священники, по моим указаниям, будут руководствоваться многими соображениями: прежде всего возрастом грешника, степенью его сознательности и знанием христианских заповедей. И на людей несознательных, так же, как не достигших тридцатилетнего возраста, будут налагаться меньшие кары.

Св. Иоанн Постник в своих правилах говорит, что если грешник, получивший тяжелую епитимию, будет нести ее с полнейшей добросовестностью, если всеми силами будет стараться усилить пост, милостыню, если проявит глубокое раскаяние в своих грехах, то пастырь может и должен уменьшить степень его наказания.

Вот что нужно знать вам, вот что нужно помнить о мучениках Севастийских, о великих святых и преподобных, которые дали нам пример необычайного по силе покаяния.

Такая строгость наша несомненно некоторых оттолкнет от нас. Найдутся люди, которым важно только слушать песнопения и вдыхать фимиам ладана в храме Божием, но которые вовсе не вникают в сердце свое и легко продолжают грешить грехами смертными.

Такие от нас уйдут. И пусть уйдут, ибо мы знаем, что наша строгость и чистота, которую мы будем требовать от христиан тамбовских, многих привлечет к нам, ибо люди увидят, что Церковь Христова не простое дело. Они увидят, что есть общество чистых и святых людей, высокую нравственность которых блюдут пастыри и архипастыри и которые несут наказание за свои грехи. И тогда Церковь наша, очищенная слезным покаянием, будет сиять светом правды, светом любви Божией.

Будьте же все вы светлыми, чистыми и святыми. Аминь.

25 марта 1945 г.
Неделя 1-я Великого поста

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

В первое воскресенье великого поста, которое называется неделей Православия, Св. Церковь торжествует утверждение и упрочение православной веры, победу над многочисленными еретиками, осужденными семью Вселенскими Соборами.

Надо вам знать, что еще во времена апостольские появилось много лжеучителей, и число их все умножалось и умножалось с течением веков. Восстали еретики, искажавшие святую веру православную, вносившие в Символ веры свои нечестивые исправления, ложно учившие о Божестве Господа нашего Иисуса Христа.

Так было во все времена древние; это было предсказано св. Апостолами, ибо вот что говорит св. Апостол Петр во втором соборном послании: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении» (2 Пет 2:1–2).

Также и св. ап. Павел предупреждал христиан Ефесских: «Я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян 20:29–30).

Уже тогда, в эти древние времена апостольские, начались разделения в Церкви Христовой; появились, по словам святых Апостолов, лжепророки и лжеучители. А многие последовали за их нечестием, многие погибли смертью вечной.

А ведь Сам Господь наш Иисус Христос говорил и молился о том, чтобы Церковь Его святая была единой. Вы много раз слышали то Евангельское чтение, в котором Господь говорил о Себе: «Аз есмь пастырь добрый: и знаю Моя, и знают Мя Моя». Эту речь Свою Он закончил словами: «И будет едино стадо и един Пастырь» (Ин 10:16). Он хотел, чтобы было единое стадо под Его единым пастырским руководством.

Он молился в Своей первосвященнической молитве Отцу Своему: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут все едино» (Ин 17).

А где же теперь это единство Церкви? Церковь терзают еретики и лжеучители.

Церковь единая разделилась еще в древние времена, в 1054 г., на Церковь Западную, католическую, и Церковь Восточную, греческую, православную, к которой мы принадлежим. Это разделение Церкви было вызвано больше всего гордостью и притязанием пап Римских на нераздельное господство в Церкви, которой они хотели управлять единолично.

А по святым Апостолам заповедано, чтобы не было единоначалия в Церкви, чтобы Церковь управлялась Соборами, а не одним лицом, именующим себя наместником Христа на земле.

Мы не виновны в этом разделении Церкви, мы сделали все, чтобы предотвратить разделение ее, но Господь попустил быть этому.

В XV веке восстал новый расколучитель Лютер, который подверг дерзкой своевольной критике все учение Церкви католической и православной и переделал его совершенно, так, как казалось ему нужным. И возникла новая, уже порвавшая преемственность с Апостолами, Церковь – лютеранская.

А затем началось постоянное и безостановочное деление этой лютеранской Церкви на множество сект, на множество толков, ибо Лютер предоставил всем своим последователям полное право толковать Библию так, как они сами находили нужным. И началось это толкование без руководства Богом поставленных пастырей Церкви, и толкование стало неизбежно кривотолкованием. Всякий понимал Библию так, как хотел, так, как подсказывал ему необразованный и слабый ум его.

Стали возникать одна за другой секты, которых имеется огромное количество в Церкви протестантской. Но к великому горю нашему и в нашу Церковь проникло влияние этих лютеранских ересей и сект. Нашлось в нашем народе немало таких, которые оставили свою веру отцов и пошли за протестантскими сектантами. Так возник штундизм, баптизм и многие другие секты.

Так без конца идет дробление Церкви Христовой,

так уходят из нее люди, не утвержденные в истине, люди дерзкие, люди гордые. В секты уходят люди невежественные и учение свое создают, проникнутые самым тяжким пороком, самым тяжким грехом – сатанинским грехом гордости. Они смеют критиковать то, что установлено Вселенскими Соборами, что предписано святыми апостолами, то, чему учит Церковь православная. Они своим невежественным и дерзким умом подвергают уничтожающей критике всю Библию, весь Новый Завет и берут из Библии только то, что им нравится, что льстит их самолюбию, их гордости, их предвзятым мыслям.

Основатели сект русских почти все сплошь были людьми совершенно невежественными – это были крестьяне, ремесленники, дворники. И не имея никакого образования, своим темным умом они сочиняли новое учение, подвергали критике все то, чему учит Церковь православная, сворачивали в свои секты многих и многих православных людей.

Гордость и глубокое невежество лежат в основе сектантства. Это надо всем запомнить. Надо вам знать, что сектантство выродилось у нас в дикие, нелепые формы, возмутительные по своей глупости и по своему дерзкому отрицанию всего христианского учения.

Есть немало сектантов, которые отвергают Божество Иисуса Христа.

К стыду русского народа, нашлись в нем люди, которые, позабыв всю свою русскую родную старину, все вековые устои своей русской национальности, свою православную веру, стали исповедовать еврейскую веру, ибо есть целый ряд жидовствующих сект, которые соблюдают весь закон Моисея, чтут все иудейские праздники, обрезанию подвергают себя и детей своих и становятся из русских евреями.

Вот до каких нелепых форм доходят некоторые секты.

Сейчас вы видели, как трудно было вывести из храма хлыстовку. Если бы вы знали, какие безобразия творятся на их радениях хлыстовских. Но они настолько постыдны и возмутительны, что я не хочу говорить о них с этого святого места.

То, что я говорю о невежестве и дерзости сектантов, я говорю не от себя. Об этом говорил св. Апостол Петр в своем втором соборном послании: «Невежды и неутвержденные

превращают Павловы писания к собственной своей погибели, как и прочие Писания» (2 Пет 3:16).

Нелепо и невежественно извращают Св. Писание сектанты; они выхватывают из него отдельные тексты, которые им удобны, и отбрасывают все то, что в Св. Писании противоречит их толкованию.

Св. Апостол Павел в послании к римлянам сказал: «Как проповедовать, если не будут посланы?». Нас, служителей Церкви, архиереев и священников, посылают на проповедь – священников посылают архиереи, а архиереи получили эту власть от Апостолов. Они продолжатели святого дела апостольского, они являются заместителями Апостолов.

Нас посылает Бог на проповедь; а кто посылает сектантских проповедников? Они отвергают таинства, иные даже таинство крещения; они отвергают и таинство священства. У них нет рукоположенных епископов и священников. Сектанты выбирают тех, кто им нравится, и называют их пресвитерами. Они попрали эти слова Павловы: «Как проповедовать, если не будут посланы?». Они сами себе присвоили право проповедовать, а Господь Иисус Христос Своим Апостолам вручил право пасти стадо Свое. Ибо много раз вы слышали то Евангельское чтение, в котором Он говорил Апостолу Петру: «Паси овцы Моя, паси агнцы Моя».

Сам Господь повелел Апостолам пасти стадо Свое, а Апостолы повелели это нам. А кто сектантам повелел пасти?

Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк 10:16).

Сектанты отвергаются тех, которым Апостолы доверили святое дело. Они не слушают нас и, по слову Божию, они не нас отвергаются, а Самого Господа Иисуса Христа. А кто отвергается Его Самого, тот отвергается Пославшего Его.

Нет более тяжкого греха, чем расколы и разделение Церкви Христовой. Так говорили все великие святители, так говорили Иоанн Златоустый, Василий Великий, почти теми же словами, которыми сказал священномученик Киприан: «Люди, не хранящие союза и преискрен-

него общения с Церковью, хотя бы предали себя смерти за исповедание имени Христова, грех их не смывается и самую кровью; неизгладимая и тяжкая вина разделения не очищается даже кровью».

Видите, как это страшно, видите, какой ужасный грех раскол и сектантство, как страшно уклоняться от Церкви Христовой и идти за еретиками. Святые Апостолы многократно предупреждали нас об этом. В послании к римлянам Ап. Павел говорит: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Рим 16:17).

Господь Иисус Христос сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф 7:15).

Знайте, знайте, люди Божии, что сектанты вкрадчивы, что они приходят под личиной любви и смирения. Они хитры чрезвычайно. Особенно хитры и особенно тонко льстят слуху вашему баптисты. Они прикидываются святыми, пленяют любовью, вниманием к вам, завлекают в сети, и в этих сетях вы погибаете.

Св. ап. Павел в послании к фессалоникийцам и галатам говорит: «Стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» (2 Фес 2:15).

«Но кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал 1:8–9). Всех тех, кто состоит в сектах, кто соблазняет людей своими лжеучениями, Ап. Павел предаёт анафеме. И следуя словам его, св. Церковь в этот день анафематствует всех еретиков, всех, не признающих Вселенских Соборов и Священного предания.

Помните и знайте, что если кто вас соблазнит в сектантство, то вы подлежите анафеме, вечному проклятию.

Что может быть более страшным? Я не знаю. Я только могу вас умолять, как умолял св. Ап. Павел, беречься этих хищников, беречься производящих расколы, никогда не ходить на их собрания, – иначе будете отравлены ядом их.

Бойтесь, как огня, общения с еретиками, общения с сектантами. Держитесь той веры, которой научает вас св. Церковь – веры Евангельской, веры Христовой, веры апостольской. И спасет вас Господь Иисус Христос. Аминь.

1 апреля 1945 г.

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Во второе воскресенье великого поста святая Церковь чтит память великого святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского. Почему она чтит его? В первую неделю поста, как вы помните, св. Церковь торжествовала утверждение православия семью Вселенскими Соборами. А на второй неделе она прославляет св. Григория Паламу, потому что он был великим защитником православия.

Он жил в XIV веке, почти через шесть веков после последнего Вселенского Собора. Он получил обширное образование, был приближенным Византийского императора и служил у него, но ушел от придворной жизни и удалился на гору Афонскую, ибо душа его стремилась к постоянному и нераздельному общению с Богом.

В его дни поднялась хула на монашество и особенно на монахов Афонских. Поносили их за то, что всю жизнь свою они посвятили только служению Богу, богомыслию и молитве. Св. Григорий с великой силой обличал этих хулителей и стал на защиту православного монашества.

В то же время восстал еретик Варлаам, который нечестиво учил о том, что Господь Иисус Христос в великом преображении Своем на горе Фаворской, воссиял не Божественным, а простым, земным светом.

Св. Григорий обличил этого еретика и утвердил учение о Божественном происхождении света Фаворского. В память этого великого святителя, как и всех святителей, слышите вы в Евангельском чтении слова Христовы: «Аминь, аминь глаголю вам: не входяй дверьми во двор овчий, но прелезя инуде, той тать есть и разбойник. А входяй дверьми пастырь есть овцам» (Ин 10:1–2).

Во двор овчий, в ваш двор, в среду христианскую, часто, как говорит Господь Иисус Христос, врывались воры и разбойники, которые входили в этот двор не дверью Христовой, а перелезали в другом месте. Их называет Господь ворами и разбойниками. Это все лжеучители, все отщепенцы, еретики – это воры и разбойники, по слову Господа Иисуса. Ибо во двор овчий есть только один законный святой вход – той дверью, которая есть Сам Господь Иисус Христос и Его Божественное учение.

«Аз есмь дверь: Мною аще кто внидет, спасется, и внидет и изыдет, и пажить обрящет» (Ин 10:9). А у этой двери Он поставил стражем Царства Небесного святого первоверховного Апостола Петра. Только те, кто входит этим апостольским входом, кто идет вслед за ап. Петром, кто получил преемственное рукоположение, только те пастыри добрые, а все, перелезающие инуде, суть воры и разбойники.

Но добрые овцы, стадо Христово, слушают голоса пастырей своих, голос которых они знают и за которыми идут.

Господь Иисус Христос назвал Себя дверью во двор овчий. Что это значит? Это значит, что все мы, христиане, должны идти только за Ним одним и ни за кем другим.

Вы знаете, что было и есть много вождей, которых избирает себе род человеческий, много учителей, указывающих различные пути жизни. Но Господь Иисус Христос велит нам, христианам, не за ними идти, а только за Ним, за пастырем добрым, полагающим душу Свою за овцы своя.

Почему же это так? Почему ни за кем другим не должны мы идти? Чему учат все вожди человеческие и чем отличаются их учения, их призывы, от учения и призывов нашего пастыря доброго, Господа Иисуса Христа?

Все учения человеческие направлены к тому, чтобы усовершенствовать жизнь нашу, общественную и политическую. Они говорят почти только о том, как нужно устроить жизнь с внешней стороны, какие государственные законы установить, как достигнуть наиболее совершенной формы государственного устройства.

Много мудро, много великого, много полезного известно нам из этих учений человеческих. Перед лучшими и достойными, перед самыми справедливыми из них и мы преклоняемся. Но почему же мы все таки идем за одним вождем нашим, Господом Иисусом Христом? Почему мы ставим Его святое учение выше всех политических и общественных учений мира, даже самых справедливых?

Это нужно понять. Надо вам знать, что до Господа Иисуса Христа мир был глубоко чужд тому, о чем учил Он. Мир совсем не помышлял о том, что Он считал самым важным и необходимым для людей. Помышляли только об устройстве жизни человеческой с внешней стороны.

Древний мир помышлял о том, что для искоренения зла на земле нужны только справедливые законы государственных, а новый мир мечтает о социальном равенстве.

Благословенны мысли о равенстве, и разделяем мы их. Но то, чему учат они, мы считаем еще недостаточным, ибо знаем, что говорил наш вождь, «Дверь во двор овчий». Добрый пастырь наш говорил нам совсем о другом.

Вы знаете, что во время Его сорокадневного поста в пустыне сатана стал искушать Его. Он возвел Его на гору высокую, показал Ему все царства земные и сказал: «Если поклонишься мне, дам Тебе власть над этими царствами и славу их».

А Господь ответил: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Одному служи». Он отверг от Себя власть политическую и общественную и не о социальных реформах думал. И после, в других случаях, отвергал Он эту власть, ибо когда обращались к Нему люди с просьбой рассудить тяжбы их, Он уклонялся от этого, говоря: «Кто поставил Меня быть судьей между вами?».

А когда перед Своими страшными страданиями Голгофскими предстал Он на суд Пилата и тот спросил Его «Царь ли Ты?», Он ответил: «Да, Царь, но Царство Мое не от мира сего». Вот это для нас важно – что Он есть Вождь Царства не от мира сего, а все вожди человеческие суть вожди царств мира сего.

В чем же коренное отличие учения Христова от всех учений человеческих? В том, что Он учил нас о сердце нашем, в том, что Он нас наставлял в той глубокой, великой истине, которую слышите вы в словах Евангельских: «Изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство» (Мк 7:21–22).

Эту же мысль вы найдете в Евангелии от Луки: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лк 6:45).

В нашей жизни духовной, а, следовательно, во всей нашей жизни внешней, которая находится в теснейшей связи с жизнью духовной, – во всей нашей жизни,

над умом нашим, над волей и стремлениями нашими, царит и властвует наше сердце. Мы думаем так, как хочет сердце, мы верим тому, что нравится сердцу, нашу волю направляем в соответствии со стремлениями сердца нашего.

Чувство, органом которого является сердце, господствует над всем нашим мышлением, верой, познанием, над всем мировоззрением, над всеми стремлениями общественными и политическими.

Каково сердце наше, такова и деятельность наша. Если сердце чисто, свято, если проникнуто оно горячей любовью к Господу Иисусу Христу, то все деяния наши, все помышления, все наши общественные и политические взгляды, вся философия наша, будут проникнуты этим чувством, этими святыми велениями сердца. И тогда из доброго сокровища сердца своего будем выносить добрые плоды во всякую деятельность нашу, а прежде всего в повседневную жизнь, в общение с окружающими нас.

А если темное зло царит в сердце нашем, то тогда, как бы ни было совершенно общественное и государственное устройство, как бы ни были справедливы установленные законы, все равно сердце наше будет творить зло.

Никакие законы, никакое общественное устройство не могут обуздать сердце человеческое. Люди стремятся карать зло судебными наказаниями, но зло продолжается, преступления не прекращаются.

Вы знаете, что и при самом совершенном устройстве государства существует много низких нечестных людей, которые творят зло, и своей деятельностью разрушают все доброе, а стремлениями своего черного сердца препятствуют ему и лишают его силы.

Вы знаете, как много среди нас всегда было, есть и будет людей нечестных, себялюбивых, заботящихся только о самих себе, не останавливающихся перед тем, чтобы раздавить всех, стоящих на их жизненном пути.

Вы знаете, как много развратных людей всегда было и есть, и что никакие законы не могут добиться того, чтобы все люди стали чистыми и добрыми, чтобы не было людей нечестных, эгоистов, угнетателей. Это сделать может только Господь Иисус Христос, ибо Он принес нам Свое Божественное учение о том, каково должно быть сердце наше, как должны мы исправлять его.

И Своей Кровью и Телом Своим, которыми мы причащаемся, Он дает нам силы к борьбе со злом, силу к очищению сердец наших. Вот поэтому Он для нас самый святой вождь, ибо искоренения зла не могут и никогда не смогут достигнуть вожди человеческие.

Нужна Божественная благодать, Божественная сила, чтобы исправлять сердца человеческие, нужна благодатная помощь людям в борьбе со злом. Все это дает нам Господь Иисус Христос. Кроме Него, никто не дает и дать не может.

Как же нам не любить всем сердцем Господа Иисуса Христа, Который научил нас самой глубокой истине, Который обратил внимание наше на наши сердца, Который принес Божественное и светозарное учение о любви к ближнему?

Надо вам знать, что ко времени пришествия Господа Иисуса Христа, учение о любви совершенно отсутствовало. То, чему учил Господь Иисус Христос, – любовь, милосердие, кротость, смирение, было глубоко чуждо сердцам язычников. Они поклонялись не кротости, а гордости, они считали непростительной слабостью подавать милостыню бедным. У них было широко развито рабство, унижающее человеческое достоинство; рабов они не считали за людей и обращались с ними, как со скотом.

Дико и нелепо звучали бы среди них слова любви, кротости, смирения и милосердия. А эти слова на весь мир прозвучали в Божественной проповеди Господа Иисуса Христа и постепенно покорили мир и сердца человеческие. И на место прежней гордости и презрения к людям учение о любви, кротости и милосердии распространилось во всем мире и утвердилось признание достоинства именно этих качеств.

Итак, всякий христианин должен помнить о том, чтобы мы сердце свое очищали, злые помыслы из него искореняли, чтобы свято было оно. Св. ап. Иаков в послании своем говорит: «Исправьте сердца, двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль. Смиритесь перед Господом и вознесет вас» (Иак 4:8–10).

Смиритесь перед Господом, покайтесь в том, что оскверняете сердца ваши, наполните жизнь свою стремлением к любви, добру и милосердию. И тогда почует на вас благодать Св. Духа. Аминь.

7 апреля 1945 г.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает и Гавриил благодать благовествует».

Ныне исполнилось великое таинство веры нашей христианской, исполнилось то, о чем за 700 лет до Рождества Господа Иисуса Христа предсказал св. пророк Исаия, говоря: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил, еже есть сказано: с нами Бог».

Почему это святой пророк говорил, что нарекут имя Господу Иисусу Христу Эммануил, тогда как Архангел Гавриил, приветствовавший ныне Пресв. Деву Марию, сказал, что наречет Она имя Ему Иисус? Что же это значит? Этому дает объяснение значение имени Эммануил, ибо оно значит: «С нами Бог».

Все народы христианские, все, уверовавшие в Господа Иисуса Христа, именуют Его Спасителем, Богом истинным, Который жил с людьми на земле. Этим и оправдалось имя Эммануил, «с нами Бог», о котором говорил пророк.

Эммануил – это Богочеловек, это Бог, Который с нами. И зная, что подлинное Ему имя Иисус, мы именуем Его Богочеловеком, Богом во плоти, Который был с нами, Эммануилом.

Совершилось днесь величайшее таинство спасения нашего, о котором св. ап. Павел говорил: «Беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим 3:16). Он говорил, что в эту необычайную тайну хотели бы проникнуть святые ангелы, но и им не дано познать всех глубин ее.

Нам ли, слабым, немощным, пытаться проникнуть в нее? Но мы знаем, что догмат о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа, догмат о бессменном воплощении Его от Пресв. Девы Марии есть основной догмат нашей веры христианской. Ибо если бы мы не верили в то, что Господь Иисус Христос есть истинный Сын Божий, воплотившийся от Пресв. Девы Марии, то тщетна была бы вера наша, рушилось бы все наше христианство.

Мы не знаем всей глубины этой великой тайны, но мы, безусловно, верим в то, о чем говорил Сам Господь Иисус

Христос о Себе. Ибо говорил Он, что Он Сын Божий, хлеб Небесный, спешший с Небес. Это мы принимаем всем сердцем своим, и не пытаемся постигнуть бездонной глубины тайны явления Бога во плоти.

Но все таки кое-что мы можем понять.

Почему необходимо было воплощение Сына Божия, почему надо было Ему принять плоть человеческую? Потому что спас Он нас от смерти вечной, от власти дьявола Крестом Своим, Своими страшными Голгофскими страданиями, самой смертью Своей. По неизреченному Божию совету необходимо было, чтобы Господь Иисус Христос смертью попрали, чтобы воплотился Он в человеческое тело и умер подлинной человеческой смертью.

Господь Иисус Христос принес эту страшную жертву для того, чтобы приблизить нас к Богу, для того, чтобы сделать нас из просто людей смертных вечно живущими богочеловеками. Он стал Сам первым Богочеловеком и открыл нам путь к богочеловечеству, к тому, чтобы в нашем обновленном теле мы приобщились к вечному и бесконечному приближению к святости Божией, к богочеловечеству. А если это так, то, конечно, Он не мог этого сделать, оставаясь только Богом. Он должен был стать Богочеловеком, должен был воплотиться от Пресвятой Девы Марии.

Вот то малое понимание, которое доступно нам в отношении этой великой тайны, в которую и ангелы небесные пытаются проникнуть и не могут. Это событие воплощения Сына Божия было так безмерно велико, что должно было быть предвозвещено чудесным образом – явлением Архангела Гавриила Пресв. Деве Марии. Это явление его, благая весть его о том, что зачнет Она от Духа Святого и родит Сына, Которому наречет имя Иисус, это благовестие было величайшим из всех благовестий, которые когда-либо слышал род человеческий.

Необходимо, чтобы возвещено было это событие таким дивным и чудным образом, как слышали вы в нынешнем Евангельском чтении.

В Назарете, в скромном жилище Пресв. Девы Марии, явился Ей Архангел Гавриил с необыкновенным приветствием: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах». Благословенна более чем кто-либо из жен человеческих – первая благословенная среди них.

Как же встретила Пресв. Дева Мария это страшное и дивное видение Архангела? Пришла ли Она в трепет и ужас, так естественный для обыкновенного человека? Нет, Она не пришла в ужас, не пришла в трепет.

Она встретила его не так, как встретил бы каждый другой человек кроме Нее. Ибо ужас бы овладел им от этого явления небесного. А Пресвятая Дева Мария встретила его спокойно. Она только смутилась необычайностью приветствия Архангела: «Как это святой Архангел говорит Мне: радуйся, Благодатная, как это называет он Меня благословенной в женах?».

Она только смутилась, но не ужаснулась.

Что же это значит? Почему Пресв. Дева Мария встретила Архангела совсем не так, как всякий другой человек, – без трепета, без ужаса? Почему не было смятения в сердце Ее? Потому что Она Сама была святейшей из святых.

Явление ангела потрясает ужасом и смятением всякую темную и грешную душу в силу резкого контраста, возникающего между этой темной душой и небесным светом ангела. Всякий контраст вызывает смятение в душе нашей и волнует ее.

Если среди полной тьмы внезапно сверкнет яркий луч света, мы вздрагиваем от неожиданности благодаря контрасту между тьмой и светом. Если среди глубокой тишины раздается могучий грозный звук, мы вздрагиваем, и смятение овладевает душой нашей в силу резкого контраста между этим звуком и тишиной.

И содрогнулся бы каждый человек, увидя Архангела, ибо его пронзил бы контраст между этим небесным явлением и его грешной душой. А Пресв. Дева встретила Архангела совершенно спокойно, ибо не было никакого контраста между Ее святой душой и чистейшим сердцем и ангельским духом и сердцем.

Она Сама была «честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим». Она это глубоко чувствовала в святом Своем сердце. Она не могла не осознавать Своей святости и величайшей чистоты, и потому так спокойно и радостно встретила Она Архангела Гавриила, который принес Ей необычайную весть о том, что родит Она Сына, Который будет царствовать во веки над народом, над всем родом Иаковлевым.

Пресв. Дева Мария выразила только совершенно понятное недоумение; Она спросила Архангела: «Как это может быть, когда Я мужа не знаю?»

И получила дивный ответ от Архангела: «Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя». Архангел возвестил Ей великую тайну бессемянного рождества Господа нашего Иисуса Христа. Возвестил и о том, что будет царствовать Он во веки веков, что даст Ему Бог престол Давида и царству Его не будет конца.

Пророк Давид получил обычную земную власть над народом Израильским. А Господь наш Иисус Христос восприял величайшую власть духовную. Он царствует над миром духовным, Он возглавляет Церковь Свою, о которой сказал, что будет существовать она во веки веков и что врата ада не одолеют ее.

Значит, и ныне среди нас благодатно царствует наш духовный Царь – Господь Иисус Христос и будет царствовать во веки веков.

Как же нам не преклоняться всем сердцем нашим перед Пресв. Девой, Которая стала орудием такой великой тайны Божией, Которая чистотой Своей и святостью послужила великому делу воплощения Господа Иисуса Христа? Как же не называть Ее нам «честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим»? Разве Мать Самого Царя Небесного не выше всех Его слуг? Ибо архангелы, серафимы и херувимы – это слуги Божии. Неужели же Мать Господа нашего Иисуса Христа не должна быть поставлена нами выше всех сил Небесных?

Конечно, да. Конечно, должны мы почитать Ее всем сердцем и считать Своей Небесной Матерью. Конечно, должны исполнять то слово Ее, которое слышите вы на каждой утрени в той святой песне, которую воспела Она Елисавете, матери Предтечи Господня: «Яко призре на смирение рабы Своя, се бо отныне ублажат Мя все роди».

Мы все, православные христиане, как и христиане Церкви Западной, католики, глубоко чтим Пресв. Деву Марию, мы ублажаем Ее по Ее святому слову. А все отщепенцы Церкви Христовой – протестанты, сектанты не участвуют в этой хвале всего христианского мира Пресв. Деве Марии. Они совершенно отвергают почитание Пресв. Богородицы; они говорят, что Она только благочестивая

женщина, как и многие другие, и осуждают нас за то, что возносим мы к Ней молитвы наши, осуждают за то, что мы, обращаясь к Ней, говорим: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Они говорят – как это можно искать спасения у благочестивой женщины? Один у нас Спаситель – Господь Иисус Христос, Один Он нас спасает, и больше нет других спасителей.

Что же, верно ли это? Верно ли то, что мы прибегаем к Пресвятой Деве Марии, прося Ее о спасении нашем и обращаемся к Ней точно так, как к Самому Спасителю нашему Господу Иисусу Христу? Совсем не верно.

Мы обращаемся к Ней как к Заступнице нашей; мы знаем, что непосредственно Она не спасла мир, как Ее Божественный Сын Крестом Своим; мы знаем, что Она может только содействовать нашему спасению Своими молитвами перед Сыном Своим. Мы просим молитв Ее, которые так сильны перед Ним.

Св. ап. Павел о себе говорил: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор 9:22). Обращаясь к ап. Тимофею, он говорил: «Вникай в себя и в учение... ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1 Тим 4:16).

Вы видите, что себя и апостола Тимофея св. ап. Павел считал способными спасать людей.

Чем же они спасают нас? Тем же самым, что и Пресв. Богородица – своими молитвами, своим учением, своей близостью к Господу Иисусу Христу.

Если люди, хотя и апостолы, могут нас спасти, то почему же Матерь Божия не может спасти? Она заступница наша, общая благодатная Мать всего рода христианского. А потому мы и взываем к Ней: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Мы называем Ее Владычицей, Царицей Небесной.

А сектанты этим возмущаются: «Каких это вы выдумали еще цариц небесных, один у нас Царь – Бог».

А разве не в праве называть мы Ее Царицей, если Она Мать Царя? Разве даже в роде человеческого всякая мать царя не носит титула царицы? В этом же самом смысле мы и называем Ее Царицей Небесной, ибо Она Мать Царя нашего Господа Иисуса Христа. Мы называем Ее Владычицей, потому что имеет Она великую власть защищать нас от дьявола.

А несчастные сектанты отвергают эту божественную святую помощь Пресв. Девы Марии, они не чтут Ее, они отвергаются Ее, считают Ее просто благочестивой женщиной.

Да запретит им Господь! А вам всем да запретит Он всякое общение с сектантами, чтобы не совратили они вас на путь погибели, о чем говорил я вам уже не раз, и еще буду говорить.

А Пресв. Богородица, величайший праздник Которой мы празднуем сегодня, да спасет нас всех от дьявола и всех слуг его. Аминь.

15 апреля 1945 г.
Неделя 4-я Великого поста

О СЛОВЕ

Ныне мы празднуем память преп. отца нашего Иоанна Лествичника.

Св. Иоанн принадлежал к очень знатной фамилии и получил высокое по тому времени образование; но все презрел и в молодых годах ушел на гору Синайскую и 45 лет жил в пустыне, у подножия этой горы.

Церковь ублажает его память потому, что он написал великую по значению для всего христианского мира книгу, которая называется «Лествица». Это лестница, возводящая нас ступень за ступенью к спасению. В этой книге св. Иоанн изложил учение о всех добродетелях христианских и способах восхождения по ступеням и совершенству.

Много, много можно было бы говорить вам о том, что содержится в этой святой книге, но нет возможности и времени говорить обо всем. Речь моя ныне будет о том, что чрезвычайно сильно препятствует всем нам на пути к спасению. Речь моя будет о слове.

Св. ап. Иаков в своем соборном послании так говорит о нашем языке, о нашем слове: «Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает; язык – огонь, прикраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспламеняет круг жизни, будучи сам восплаем от геенны» (Иак 3:5–6).

Пожар истребляет имущество наше, пожар вселяет в сердца наши великое смятение и страх, а св. ап. Иаков

говорит, что такое же значение, как пожар, имеет для нас и необузданный язык наш. Он говорит, что язык оскверняет все наше тело, и, как пожар воспламеняет имущество, так и язык наш, злой и нечистый, восплаляет круг жизни.

Вся наша жизнь становится тревожной, воспаленной, болезненной, ибо сам язык воспаляется от геенны. «Всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братия мои, сему так быть» (Иак 3:7–10).

Не должно так осквернять уста наши, которые прикасаются к святой Чаше, которые воспринимают бессмертные и животворящие Тело и Кровь Христову. Не должно быть так, чтобы из уст наших текли и слова благие – слова любви – и слова проклятия, Богом осужденные.

Вот что говорит св. ап. Павел в послании своем к Ефесянам: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф 4:29).

Никакое гнилое слово, никакое слово, лишнее доброты и любви, никакое слово, проникнутое нечистотой сердца нашего, да не исходит из уст наших.

Св. ап. Иаков говорит: «Если кто думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие» (Иак 1:26). Не мало среди нас таких, благочестие которых называет св. Иаков пустым; не мало таких, которые считают себя благочестивыми, а язык не обуздывают; не мало таких, которые, вернувшись из храма Божия, где слушали слова Христовы и даже приобщались Крови и Тела Христова, изрыгают злые и недобрые слова своим ближним.

Много таких женщин, которые своими злыми словами отравляют жизнь своим невесткам; не мало таких, которые все это делая, считают себя тем не менее благочестивыми. Пустое их благочестие, как говорит ап. Иаков.

Св. Павел говорит о том, что никакое гнилое слово не должно исходить из уст наших. А Сам Господь Иисус Христос сказал нам гораздо больше еще: «Говорю же вам,

что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф 12:36–37).

Даже за праздные только слова дадим мы тяжелый ответ перед Богом. А сколько среди нас таких, уста которых ничем не ограждены, сколько таких, которые беспрестанно, без умолку говорят, говорят, и болтают, и болтают с утра до ночи. И, разумеется, среди этой болтовни есть бесконечное множество слов пустых, слов праздных, злых.

Неудержимо болтают они и никакого запора на уста свои нечестивые не кладут и тем не менее считают себя благочестивыми. Пустое это благочестие, и дадут они тяжкий ответ перед Богом за все праздные слова свои, которые льются грязным потоком из их уст во все дни жизни их.

Все люди, подлинно благочестивые, всегда были глубоко сосредоточенными, в себя устремленными, в свои сердца смотревшими. А эти болтливые уста не только пустословят без конца, но изрыгают и то, о чем сказал св. пророк Давид: «Яд аспиды под языком их», ибо ядовиты слова осуждения, слова клеветы и сплетен, которые так любят они.

А кроме всей этой нечистоты словесной, как много отвратительных ругательств льется из уст многих. Как легко относятся многие христиане даже к такому дьявольскому ругательству, которое знает только русский народ и которым поносится имя матери, имя, которое должно быть священным для нас. И не останавливается язык их даже в произнесении этого мерзкого ругательства.

А Господь Иисус Христос строго запретил даже самое легкое, невинное бранное слово: «Если кто скажет брату своему “рака”³⁹³, тот подлежит суду синедриона, а кто скажет “безумный”, тот подлежит геенне огненной».

Видите, какое безусловное требование чистоты нашего языка предъявляет нам Господь Иисус Христос.

Много, много среди христиан людей злоречивых, много злословящих ближних своих. А св. ап. Павел, говоря о тех, кто не наследует Царства Небесного, говоря о ворах, прелюбодеях, идолопоклонниках, ставит наряду с ними и злоречивых: «Злоречивые Царствия Божия не наследуют» (1 Кор 6:10).

Если мы даже воздерживаемся внимательно и строго от самых отвратительных ругательств, от самых гнилых

³⁹³ пустой человек.

слов, от осуждения ближних, от клеветы и сплетен, то все мы повинны в пустословии. Мы пустословим всегда, всюду и везде. А вот что говорит св. ап. Павел Тимофею: «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания. А непотребного пустословия удаляйся» (1 Тим 6:20; 2 Тим 2:16).

Св. Апостол запрещает ему даже присутствовать при всяком пустословии. Он говорит о прекословии лжеименного знания. Что это значит?

Это те споры, которые так охотно ведут о всех священных предметах люди, считающие себя авторитетами в этих вопросах, люди, считающие себя высокообразованными, но которые на самом деле совершенно пустые в духовном отношении. Их знание ап. Павел называет ложным, он предписывает Тимофею удаляться от этих споров и прекословий.

Празднословие и пустословие глубоко опустошают душу человеческую. Не только тогда мы тяжко вредим себе, когда сами произносим слова гнилые, слова пустые, но и тогда, когда слушаем эти слова, исходящие из чужих уст. Много есть любителей слушать сплетни, клевету и наговоры на ближних наших. И если слушаем мы это, то так же повинны перед Богом, как те, кого мы слушаем.

Воздерживаться от злых слов, от пустословия, празднословия, приучить себя к молчанию – чрезвычайно трудная задача. Очень много подвижников всю жизнь мучились над обузданием языка своего, строго следили за ним, всячески его удерживали, но часто, часто ускользал он из власти их, ибо скользок язык и чрезвычайно подвижен; он ускользает, как скользкая рыба из рук наших.

Задача обуздания языка настолько трудна, что многие подвижники совсем отказывались от употребления своего языка и становились молчальниками. А преподобный авва Агафон для того, чтобы победить свой язык, отучить его болтать праздное, говорить слова нечистые, три года носил под языком камешек и тем сдерживал язык свой.

Видите, какое значение придавали слову святые. А мы никакого значения не придаем этому, и сплошь и рядом, когда священник на исповеди спрашивает, как согрешаем мы устами своими, слышит он ответы, которые показывают, что исповедывающиеся никакого значения не придают грехам своего языка и легко относятся к ругательствам.

Так настроены мы, но так не должно быть. Часто при чтении паремий слышите вы такие слова: «В благословении правых возвысится град, усты же нечестивых раскопается» (Притч 11:11).

Что это значит? Как это может быть, что устами нечестивых разрушается град – целый город разрушается? Что ж, преувеличение это премудрого Соломона или подлинная и глубокая истина? Это истина, которую вам надо познать.

Надо вам знать, что сила слова человеческого огромна. Ни одно слово, исходящее из уст человеческих, не теряется в пространстве бесследно. Оно всегда оставляет глубокий, неизгладимый след, оно живет, – живет среди нас и действует на сердца наши, ибо в слове содержится великая духовная энергия, – или энергия любви и добра, или, напротив, богопротивная энергия зла.

А энергия никогда не пропадет. Это знают все физики относительно энергии материальной, которая во всех видах своих никогда не теряется. Энергия духовная тоже никогда не исчезает бесследно, она распространяется повсюду, она действует на всех.

Устами нечестивых разрушается град потому, что злая энергия безудержного языка их, нечестивого и богохульного, никогда не остается бесследной, она проникает в сердца всех окружающих людей, она заражает воздух духовный так, как воздух материальный заражается всякими миазмами. Если миазмы порождают в нас болезни телесные, то миазмы злой энергии духовной отравляют наши сердца, наши умы, всю нашу духовную жизнь.

Жизнь целого народа бывает отравлена этой злой духовной энергией, а если отравлены сердца и умы человеческие этими духовными миазмами, если вселилась в них нечистота, богохульные мысли, клевета, осуждение и все то, что так угодно дьяволу и слугам его, то этой нечистотой духовной наполняется вся духовная жизнь народа. А материальное благосостояние народа всегда тесно связано со здоровым и чистым состоянием души и сердца народа.

Если благословение праведных распространяется над градом, если в сердца людей проникают их святые слова, то град возвышается, благосостояние духовное, и следовательно и материальное, также углубляется и возвышается.

Если же царит в душе народа духовная зараза, исходящая из уст неправедных, то злая энергия пустых, гнилых

слов разрушает град не только в духовном, но и физическом отношении. Вы это знаете.

Вы видите, как страшна, как велика наша ответственность за всякое гнилое, злое, нечистое слово, ибо этими нечистыми словами отравляем сердца и умы ближних наших. Вот поэтому так сильно говорит о языке нашем св. ап. Иаков, сравнивая его с огнем, который воспалает весь круг жизни и отравляет всю жизнь нашу.

На каждой литургии преждеосвященных Даров слышите вы святую песнь: «Да исправится молитва моя»...

С глубоким умилением слушаете вы слова: «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих».

Но у многих из вас только этим умилением дело и ограничивается. Уйдете вы из храма, и гаснет в вас постепенно то чистое святое умиление, которое было вызвано этой святой песней; и забываете вы, безнадежно забываете о том, что нужно не только у Бога просить: «Положи, Господи, хранение устом», но и сами должны всю жизнь стараться, чтобы положить хранение и воздвигнуть дверь ограждения нечистым, грешным устам нашим.

В этом святом деле обуздания нечестивого языка нашего да поможет нам всем Господь и Бог наш Иисус Христос.

22 апреля 1945 г.

День памяти преп. Марии Египетской

О ПОКАЯНИИ

Нынешний день св. Церковь всем совершающим покаяние приводит в пример преп. Марию Египетскую, одну из самых великих святых. Ее жизнь так поразительна, так глубоко поучительна для всех христиан, что вам всем нужно знать о ней.

Послушайте же, что знаем мы о дивной жизни преп. Марии Египетской. Она стала нам известна чудесным образом.

Жил в Палестине святой инок Зосима. Он усердно просил Бога указать ему такого праведника, который мог бы служить ему примером. И получил от Господа указание идти в монастырь Иоанна Предтечи на Иордане.

В этом монастыре был обычай с начала великого поста всем инокам уходить в пустыню за-Иорданскую и там, в молитве и покаянии, проводить весь великий пост. Пошел туда и Зосима. Он шел далеко и долго и углубился в дикие страшные места пустыни за-Иорданской. И вот однажды он заметил вдали человеческую фигуру.

Он подошел ближе и с изумлением увидел, что это была высокого роста обнаженная женщина, стоявшая в воздухе на метр выше земли и молившаяся. Когда заметила она приближение Зосимы, она велела ему бросить ей одежду, чтобы покрыть наготу тела своего. И тогда рассказала она Зосиме о своей жизни. И вот что услышал он.

В молодости Мария Египетская была блестящей красавицей. Она жила в Александрии, где вела роскошный и развратный образ жизни. Она соблазняла множество молодых людей, и от них текли к ней громадные богатства.

Однажды, гуляя по берегу моря, она увидела корабль, отправлявшийся в Палестину к празднику Воздвижения Креста Господня. Она увидела, что на корабле было много молодых людей, ей пришла мысль совершить прогулку по морю на этом корабле и соблазнить и этих молодых людей.

По приезде в Палестину все паломники пошли с корабля пешком в Иерусалим; пошла и Мария Египетская и хотела войти вместе со всеми в храм Воскресения Христова, но дальше притвора не могла ступить и почувствовала, что какая-то невидимая сила отталкивает ее и не позволяет войти в храм.

Трижды повторяла она попытку войти и каждый раз была сдерживаема этой таинственной силой. Она была глубоко потрясена и не могла понять, что это значит, что все входят в храм, а она не может переступить порога его. В своем глубоком душевном потрясении она подняла глаза и увидела образ Пресв. Богородицы, и в этот момент впервые стала молиться и просить Пресв. Богородицу допустить ее в храм. И когда, после горячей молитвы, она сделала попытку войти, то ничего больше ее не удерживало, и она свободно вошла в храм.

Она была глубоко потрясена службой праздника Воздвижения Креста Господня. И когда окончилась служба, она пошла на реку Иордан, выкупалась в ней, переплыла ее и ушла далеко, далеко, в дикую пустыню, где прожила,

никого не видя, 47 лет. Она рассказала преп. Зосиме, что в первые 17 лет ее мучения были чрезвычайно тяжки; она страдала от зноя и голода, ей представлялись роскошные яства, шипучие вина и вся ее блестящая и развратная жизнь в Александрии.

Семнадцать лет она боролась с этими воспоминаниями и только на восемнадцатый год приобрела глубокое успокоение, и после этого прожила в пустыне еще тридцать лет. Она стала подлинным ангелом во плоти, ибо когда молилась она, то поднималась от земли и стояла в воздухе.

И это не легенда, а несомненная быль. Это то, что было и с другими великими святыми. Чем же это объяснить? Как может тело человеческое подняться над землей и стоять в воздухе? Это можно объяснить только тем, что дух человеческий, освященный бесконечной молитвой и постом, приобретает огромную власть над плотью, ибо плоть наша есть орудие духа и может быть подчинена его велениям. Плоть может стать такой легкой и тонкой, что приобретает способность держаться в воздухе, как это было у св. Марии Египетской.

Закончив беседу с иноком Зосимой, преп. Мария Египетская велела ему прийти через год к Иордану и ожидать ее со Св. Дарами. Он исполнил ее повеление, и когда пришел через год, то увидел приближающуюся к нему издали преп. Марию.

Он увидел как она подошла к реке, перекрестила воду и пошла по воде к нему. И причастил ее инок Зосима в трепете и ужасе, а преп. Мария велела ему прийти еще через год, в то самое место, где увидел он ее впервые.

Прошел год, и преп. Зосима пришел опять на то же место и увидел св. Марию лежащей мертвой на земле. А на песке было пальцем начертано: «Грешная Мария умерла первого апреля; похорони ее».

Преп. Зосима отпел ее, но был в затруднении, как похоронить ее, ибо нечем было вырыть могилу. И совершилось тогда новое чудо – пришли два льва и вырыли лапами глубокую яму, а сами ушли. И похоронил инок Зосима преп. Марию.

Вот это чудесное житие, совершенно не похожее на жизнь обыкновенных людей.

Что удивительно, что дивно в этом рассказе о св. Марии Египетской? Два обстоятельства здесь дивны и поражают нашу мысль и сердце.

Прежде всего это величайшая Божия благодать, величайшее Божие милосердие, это предвидение Божие о том, что жалкая блудница станет величайшей святой. Это первое великое и дивное, что поражает нас, а второе – это внезапность и необычайная глубина и решительность обращения преп. Марии от ее прежней греховной жизни на путь несравнимого подвижничества в пустыне.

Преп. Мария исполнила то, о чем говорит св. пророк: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии».

И св. Мария разодрала сердце свое и всем помышлением своим внезапно обратилась к Богу. Она исполнила и то, о чем говорит св. пророк Иезекииль: «Вспомните о всех путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушайтесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали».

Св. Мария вспомнила о своих прежних тяжелых греховных деяниях, о своих темных делах, которыми оскверняла себя, и возгнушалась самой себя за все грехи и нечистоту свою. И исполнились на ней слова Божии, и узнала она о милосердии Его бесконечном, о святости Его безмерной, когда поступил Господь с ней не по злым делам ее, а ради святого имени Своего.

Вот это подлинное покаяние, вот так должны поступать все тяжкие грешники, чтобы внезапно, всем сердцем обратиться к Богу, чтобы возгнушаться всей прежней жизнью, возгнушаться самим собой и сразу оставить все прежнее и повернуть на новый путь.

Такой грешник должен как бы скомандовать себе: «Направо кругом», на иной путь: Он должен бросить все прежнее, все забыть и всю жизнь каяться – каяться так, как каялась св. Мария Египетская.

Вы видите как безмерна была глубина ее покаяния, как ни с чем несравнимо сознание своего недостойнства, как изумительна сила воли ее в борьбе со страстями своими, как продолжительна была ее жизнь, посвященная святому покаянию и посту.

Мы не знаем, чем питалась преп. Мария сорок семь лет в дикой пустыне, но это было так, она прожила там и достигла того, что стала ангелом во плоти. Она дала

всем, идущим по пути зла, по пути страстей своих, пример того, как нужно порвать с греховной жизнью, как каяться и просить у Бога прощения.

Из житий святых знаем мы много других примеров необычайно глубокого покаяния. Такое покаяние обязательно и необходимо для всех тяжких грешников, которые обращаются к Богу.

А что сказать о нас, о средних людях, которых нельзя назвать очень тяжкими грешниками, которые не жили блудной жизнью, которые не погрязли в разврате, пьянстве, злодействах, воровстве? Что сказать о нас, рядовых христианах? Надлежит ли нам глубоко каяться? Или можно говорить нам так, как говорят многие из нас – «ну, какие же у меня особенные грехи? Обыкновенные, человеческие».

Что уже, разве нужно, чтобы были грехи бесовские, чтобы начать покаяние? Разве не достаточно этих грехов человеческих, разве не требует Христос, чтобы мы были совершенны, как совершенен Отец наш Небесный? Разве не грозит Он тяжкими карами даже за всякое недоброе слово?

Немало бывает таких, которые совершают блуд и спокойно относятся к этому, «ну, что же такое, велик ли грех? Это только слабость человеческая». И уповают они на человеколюбие Бога, на то, что простит Он им все грехи.

А имеют ли они право на такое упование? Конечно, нет. Господь не только человеколюбив; Он и правосуден, – Он прощает только те грехи, которые мы глубоко сознаем и в которых всем сердцем каемся. И прощает Он тогда с удивительной легкостью.

Вы слышали в нынешнем Евангельском чтении, как простил Господь блудницу, умывшую слезами ноги Его и утиравшую их волосами своими. Сразу простил Он ей за то, что всем сердцем возлюбила Его.

Господа возлюбить нужно всем сердцем, нужно страшиться всяких малых грехов своих, нужно быть подобными всем тем святым подвижникам благочестия, которые не имели тяжких грехов, но всю жизнь проводили в покаянии.

Много было таких святых, которые постоянно плакали, так что на их щеках образовывались воспаленные следы, бороздки, по которым стекали слезы их. Они глубоко

в сердце своем плакали, по словам Пророка Иеремии: «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу, вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах: мы отпали и упорствуем» (Плач 3:40–42).

С великим тщанием разыскивали они в сердце своем всякую нечистоту, постоянно каялись и постоянно сокрушались о грехах своих. Они были настроены так, как велит св. ап. Иаков всем нам быть настроенными: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль» (Иак 4:9).

Сокрушаться, плакать, рыдать, велит св. апостол не только великим грешникам, но и всем нам: «Смех ваш да обратится в плач» – в таком настроении глубокой печали о грехах своих, нечистоте своей жили те, кто всем сердцем обратился к Господу Иисусу Христу.

Св. ап. Павел говорит: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор 7:10).

Что такое печаль по Богу? Это тоска по Богу, тоска по чистоте, по святости, это та печаль, которая наполняет сердце человека, видящего свою нечистоту и недостойнство. Такая печаль производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.

Что такое печаль мирская? Это печаль о жизненных благах, печаль о всех наших неудачах в борьбе за богатую и сытную жизнь. Это печаль о всех утратах, которые мы испытываем в этой погоне за благами мирскими. И эта печаль мирская, по слову апостола, производит смерть.

Итак, постоянным настроением сердца христианского должна быть печаль по Богу.

Смех будет далек от того, кто так настроен, он не будет стремиться к веселью. И тогда, если охвачен он одним стремлением – стремлением к Богу, чистоте и святости, становится он мудрым, глубоко спокойным, кротким и тихим.

Премудрый царь Соломон сказал очень глубокое слово о стяжавших такую мудрость: «Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселья» (Еккл 7:4).

Вот это запомните – нам не место в доме веселья, наше место во всей жизни нашей в доме плача, в обществе плачущих, сокрушающихся, в обществе раздирающих сердца свои перед Богом, сознающих свою нечистоту.

Вот какой путь указан средним людям, средним христианам. А многие ли из нас идут по этому пути, многие ли из нас так глубоко сознают важность покаяния? Совсем не многие.

Большинство полагает, что достаточно покаяться в ясно сознаваемых тяжких грехах, и только. А этого вовсе не довольно, ибо грехов, мало сознаваемых, гораздо больше, чем грехов тяжких, и мы должны всегда искать всякую нечистоту в сердце своем, не быть беспечными в деле спасения нашего, ибо беспечность – это смерть духовная.

Но бывает, что люди впадают в другую крайность – бывает, что тяжкие грешники отчаиваются в спасении своем, отчаиваются в милосердии Божиим. Они думают, что уже поздно им каяться, и сатана нашептывает им в ухо – «да, да, это так, напрасно тебе каяться, не трать время на это». Такие люди, впавшие в отчаяние, отказавшиеся от покаяния, не знают того, что написано в книге пр. Иезекииля: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и правильно, жив будет, не умрет. Все преступления, какие делал, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве Я хочу смерти грешника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» (Иез 18:21–23).

Все преступления, какие делал грешник, не припомнятся ему, в правде своей, которую будет делать, он жив будет.

«Разве Я хочу смерти беззаконника?» – говорит Господь. Бог не хочет смерти грешника, Он хочет спасения его. И те, кто думает, что милосердие Божие недостаточно для прощения тяжких грехов, уподобляются людям, которые сказали бы, что если бросить в море горсть грязного песка, то море загрязнится.

Омоет море этот грязный песок, и исчезнет он в бездонной глубине его. А милосердие Божие гораздо более бесконечно, чем бесконечен океан, и в этом Божиим милосердии можно легко потопить все тяжкие грехи, если всем сердцем будем каяться в них.

Есть немало таких, которые великое дело покаяния откладывают до старости. «Ну, что же, пока молод, буду веселиться, наслаждаться жизнью, а когда придет время старости, успею покаяться в грехах своих», говорят они.

Разве не глубоко неразумно это? Разве знает кто-нибудь из нас, когда придет час смертный? Разве можно рассчитывать на то, что достигнешь старости? Каяться нужно немедленно, как только совершен грех, не откладывая этого ни на день, ни на час.

Нужно помнить те слова, которые говорил св. Иоанн Предтеча на Иордане, когда призывал народ к покаянию: «Уже бо и секира при корени древа лежит. Всяко убо древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огнь вметаемо» (Мф 3:10).

Этого да боится и это да помнит каждый из нас, что у корня древа уже лежит секира; если не будем приносить плодов добра, любви и чистоты, то будем посечены этой секирой тогда, когда не ожидаем этого.

Да трепещет сердце наше от непрощенных грехов. Да стоит перед нами всегда удивительный ангельский образ преп. Марии Египетской, показавшей нам такой дивный, такой совершенный путь к покаянию. Ее же святыми молитвами да сподобит нас Господь подлинного покаяния и прощения грехов наших.

2 мая 1945 г.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА

В великую среду вспоминаем мы блудницу-жену, совершившую столь великое дело, что Господь наш Иисус Христос сказал, что доколе будет проповедовано Евангелие в мире, будет говориться о деяниях ее.

Вспоминаем также и гнуснейшее, позорнейшее, страшнейшее из всех дел человеческих – предание Господа нашего Иисуса Христа апостолам Иудой.

Святая Церковь вспоминает о блуднице для того, чтобы сопоставить состояние сердец этих двух людей – жены-блудницы, полное греха, и апостола Христова, принявшего великую благодать и честь избрания в число двенадцати ближайших учеников Христовых.

Когда слышим мы об ужасном событии предания Господа нашего Иисуса Христа учеником Его, предания целованием, содрогается и трепещет от возмущения сердце наше. Но у многих из нас возникает недоуменный вопрос:

а как же это Господь наш Иисус Христос сделал учеником Своим того, кого впоследствии Он Сам назвал дьяволом?

На Тайной Вечере Он сказал: «Я вас избрал, но один из вас дьявол». Как мог избрать Господь Иисус Христос в число святых апостолов человека, о котором в Св. Писании сказано, что он был вор? Он был, так сказать, казначеем святых апостолов, он носил ящик, в который опускались подаяния Господу Иисусу Христу и апостолам Его, и он крал эти деньги.

Что же это значит? Ведь Господь Иисус Христос сердце-ведец, Он знает сердца всех людей, Он все знает. Он знал, кто такой Иуда, Он знал, что Иуда предаст Его на смерть, и тем не менее избрал его в число Своих ближайших учеников. Как это объяснить?

Объяснение вот в чем: для Своих великих и часто нам непостижимых целей, Господь Бог нередко пользуется самыми грешными, самыми недостойными людьми. Когда возросло до бесконечности нечестие народа Израильского, тогда Господь воздвиг Вавилонского царя Навуходоносора и сделал его Своим орудием.

Навуходоносор был избранником Божиим, мечем Божиим, а знаем мы, кто был Навуходоносор, – это был человек безмерной поистине бесовской, гордости, который превознесся над всем, что свято и велико; он превознесся над Самим Богом, самого себя объявил Богом и требовал себе божественного поклонения.

Вот такое чудовище – чудовище гордости, жестокости и кровожадности, Бог избрал исполнителем Своего приговора над народом Израильским. Но потом, когда задача, возложенная на Навуходоносора была выполнена, Господь также покарал его за нечестие его, за самопревозношение и безмерную гордость. Господь повелел ему стать подобным зверю лесному, лишив его разума. Он стал буйнопомешанным и был изгнан из среды человеческой; он жил один в лесах и оброс, как зверь, волосами.

Но пришло время и его помиловать. Пришло время, когда Господь вложил в сердце его сознание того, какие тяжкие дела он творил. Покаялся Навуходоносор и снова был восстановлен в своем царском достоинстве.

Вспомним также о фараоне Египетском, который не хотел отпускать народ Израильский из плена Египетского. Вспомним, каким тяжким казням подверг его Бог.

Что же, разве Фараон не был тоже предназначен Богом к тому, чтобы исполнить эту греховную роль?

Конечно, да. Об этом говорит нам сам св. ап. Павел: «Для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле» (Рим 9:17). Он был Богом поставлен, он был орудием Божиим. Так же точно и Иуда был орудием в руках Божиих.

В Предвечном Божиим совете, совете Св. Троицы, было принято великое и святое решение – спасти погибающий мир через Сына Божия, через Второе Лицо Св. Троицы; было постановлено, что это спасение должно быть совершенно кажущимся для нас странным и таинственным образом – смертью Христа на Кресте Голгофском. Ибо Крестом Христовым была стерта глава змея – дьявола. Для того чтобы осуществилось это решение Божие, оказался нужным такой человек, как Иуда. Нужен был предатель, нужен был тот, через которого начался бы крестный путь Господа Нашего Иисуса Христа.

Может быть, вы спросите, почему было это так необходимо, почему нельзя было устроить так, чтобы и без предательства Иуды все равно был арестован и казнен Господь Иисус Христос?

Не смеем мы судить о путях Божиих; не смеем полностью объяснять их. Но можем сказать то, что подсказывает нам разумение наше.

Если бы предательство Господа Иисуса Христа совершилось иначе, без ужаса предания Его собственным учеником Его, то мир бы не почувствовал такого навсегда неискоренимого презрения и ненависти к предательству, какое внушил ап. Иуда, совершив его.

Нужно было потрясти сердца человеческие, нужно было показать безмерную глубину низости и гнусности, на которые способен человек. И эта безмерность гнусности была явлена вам ныне, в Великую Среду, предательством Господа учеником Его.

Св. ап. Павел говорит, что Господь заранее знает всех людей, и так как знает их, то и предназначает их к той или иной судьбе: «Ихже бо предуведе, тех и предустави» (Рим 8:29). Тех, которых предуведет Господь Бог, тех Он и предустановил – одних к спасению вечному, других к гибели вечной.

Опять может у вас возникнуть вопрос – для чего же предусматривать кого-либо к гибели? Св. ап. Павел отвечает: «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к гибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?» (Рим 9:21–24).

Да будет благословенна воля Господня, предусматривающая одних из нас к спасению, а других попускающая идти к гибели вечной по избранному ими пути отвержения Евангелия Христова. Не будем же мы дерзать на Бога за то, что существуют среди нас такие сыны гибели, которые предназначены к вечному осуждению, как Иуда.

Другой еще вопрос возникает у многих: возможно ли спасение, прощение и покаяние Иуды? Неужели он будет осужден вместе с дьяволом, неужели не может быть прощения ему? Нет и не может быть.

Совершенно невозможно его помилование, ибо Господь наш Христос говорил, что кто отвержется Его пред людьми, того и Он отвержется пред Отцем Своим Небесным и святыми ангелами. А Иуда отвергся Его, Того, Кто был святейшим, благословеннейшим Учителем его, отвергся Того, от Кого видел своими глазами множество чудес, Им сотворенных, от Кого непосредственно слышал святую великую проповедь любви, Кого созерцали в течение трех лет его нечестивые очи.

Это ли не самое тяжкое из всех отречений от Бога, в которых повинны люди? Можем ли мы думать, что будет прощение тому, кого Сам Господь назвал дьяволом? Ибо знаем мы, что дьяволу прощения не будет, что дьявол обречен на муку вечную, и если дьяволом назвал Господь Иуду, значит, и ему уготована судьба муки вечной.

Иуда, узнав, что Господь Иисус Христос предан на смерть, содрогнулся и ужаснулся и пришел в трепетное отчаяние. Он пошел к первосвященникам и книжникам, от которых получил тридцать сребреников за свое предательство, бросил их на пол и сказал: «Тяжко я согрешил, предав кровь неповинного». Но он не покаялся, он только впал в беспросветное отчаяние, он не совершил великого

тайнства покаяния, за которое, может быть, до некоторой степени было бы возможно прощение его Богом.

Но он впал в отчаяние и повесился, а знаете вы, что самоубийство есть непрощаемый грех, и Бог засвидетельствовал перед людьми ту несомненную истину, что Иуда навсегда осужден, ибо из слов св. ап. Петра узнаем, что когда повесился Иуда, когда его бездыханное тело сорвалось с петли, то лопнуло чрево его и вывалились внутренности его.

Это ли не печать вечной Божией кары, это ли не самая позорная смесь, – то самое выхождение внутренностей, которое претерпел и другой величайший грешник, еретик Арий, отвергавший Божественность Иисуса Христа и на многие годы повергший Церковь Христову в тяжкие смуты и разделения о имени Господнем.

Нет для нас более презренного, более невыносимого имени, чем Иуда. Имя это стало нарицательным для всех предателей; а предателей и до Иуды и после него было множество. Их много и теперь среди нас, они есть и в нашей христианской среде, ибо немало есть людей, которые, если сами непосредственно и не совершают гнусного предательства ближних своих, то для достижения своих низких целей пользуются теми, кто способен на совершение предательства. Они ищут лжесвидетелей для того, чтобы возобладать над противниками своими, а сами умывают руки – «это не я сделал, это он сделал». А в глазах Божиих и наших это такие же предатели, как те, которые непосредственно совершают предательство.

К предательству очень близко лжесвидетельство, клевета. Разве мало среди нас людей, способных на клевету, на лжесвидетельство? Имеют ли они право возмущаться Иудой, негодовать против предательства им Господа Иисуса Христа? Конечно, нет. Они сами малые Иуды.

Так безмерно гнусна, так позорна была душа ап. Иуды. А св. Церковь в нынешнем Евангельском чтении противопоставляет ему другую душу – душу несчастной, всеми презираемой блудницы, душу, которая воссияла перед всем миром безмерной любовью к Господу Иисусу Христу, самым искренним, самым болезненным раскаянием в грехах своих.

Ибо что привело ее к ногам Иисусовым, что заставило ее умывать Его ноги и вытирать их волосами своими и поливать их драгоценным миром? Что побудило ее к этому

деянию, которое будет, пока мир стоит, проповедовано повсюду?

Потрясающее всю душу сознание своей нечистоты при виде Святейшего святых содрогнуло сердце ее, и в трепете и в страхе, с градом слез, текущих из очей ее, припала она к ногам Иисусовым. Светом Божественного прощения, светом отпущения всех ее грехов озарилось сердце ее от того света, которым сиял Господь наш Иисус Христос.

Вот какая разительная противоположность – апостол Христов, ученик Христов, гнусный предатель Учителя своего и несчастная женщина-блудница, превознесенная Господом до такой степени, что о деянии ее будет возвращаться во всем мире, пока он стоит. Она уготовала, как сказал Господь, тело Его к погребению, она стала одной из жен-мироносиц.

Что же скажем мы по поводу этой прощенной блудницы? Не подумают ли нынешние блудницы, которых так много среди нас, что если Господь так легко и быстро простил все грехи блудницы, значит, не так уж тяжкие их грехи? Не подумают ли они, что довольно пойти на исповедь к священнику и отвечать одной заученной фразой на все его вопросы: «Грешна, батюшка»?

Неужели не понимают они, что такое покаяние совершенно ничего не стоит по сравнению с покаянием жены-блудницы, возлившей миро на ноги Иисусовы? Пусть не обольщают они себя, пусть не думают, что будут легко прощены, пусть приготовятся к многолетнему покаянию в грехах прелюбодеяния и блуда.

Вот то, что должен был я сказать по поводу воспоминания в Великую Среду о предательстве Иуды и подвиге жены-блудницы.

3 мая 1945 г.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

Великий четверг. Вечеря тайная Христова. Вечеря такая таинственная, такая глубокая, такая бесконечно важная, что сердца наши наполняются трепетом. Ибо в эту святую Вечерю Господь Иисус Христос совершил одно из важнейших дел Своих, – Он омыл ноги ученикам Своим,

Он установил таинство святого причащения и впервые Сам совершил это таинство, впервые причастил учеников Своих.

Явил Господь делом Свое величайшее смирение, омыв пыльные ноги ученикам Своим. Ученики Его были поражены, — «как это наш великий Учитель, наш Господь будет омыывать нам ноги!». Они были так поражены, что все молчали. И молча, с трепетом они протянули ноги свои Господу Иисусу Христу для омовения.

Один только пламенный Петр не стерпел: «Как! Мой Учитель, мой Господь Иисус Христос будет мне омыывать ноги! Нет, Господи, не омоешь ног моих».

А Господь ответил: «То, что Я делаю, ты не понимаешь теперь, а после поймешь».

Нет, Господи, во век не умоешь ног моих. «Если не омою ног твоих, части не будешь иметь со Мной».

Услышав эти слова, св. Петр содрогнулся: «Господи, Господи! не только ноги мои, а руки мои омой и голову мою, только не лишай меня части Твоей».

А Господь ответил: «Чистому нечего больше омыывать, как только пыльные ноги его».

И окончив это дивное, таинственное и великое деяние Свое, Господь Иисус Христос сказал: «Вот Я, Господь и Учитель ваш, подал вам пример того, как и вам надлежит поступать. Если Я, Господь ваш, омыл ноги ваши, то и вы должны друг другу делать то же».

Как поразительно это деяние Господне, каким волнением наполняет оно душу нашу! Как это Господь такое необычайное дело сотворил, когда это бывало на свете, чтобы великий властелин омыл ноги рабам своим? Но Господь во всем поступал так, как никто из людей не поступает, Господь обо всем говорил так, как никто из людей не говорит.

Ко всякому слову Его должны мы прислушиваться с величайшим трепетом и вниманием и вникать в святой смысл слов Господних.

Вникнем же в эти слова, которые Господь сказал св. Петру: «Если не омою ног твоих, не будешь иметь части со Мной».

Что это значит? Как это так? За то, что св. Петр так естественно взволновался и никак не мог протянуть ног своих для омовения великому Учителю своему, за это Господь

ему сказал – не будешь иметь части со Мной. Ведь это страшные слова.

Почему же св. Петр не имел бы части с Христом, если бы воспротивился Ему до конца? Потому что он не понимал, совсем не понимал всего величия этого дела Господня, и не понимая, посмел противодействовать Ему.

Нужно быть во всем глубоко покорным Господу Иисусу, нужно ко всякому Его слову прислушиваться с благоговением, со страхом, никогда не сметь перечить Ему.

Зачем же нужно было Господу Иисусу Христу омыть ноги апостолам? Почему Он сказал: «Вам, очищенным, вам, омытым, надо только ноги омыть?» Значит, чего-то не доставало им еще.

Они были очищены, и души их были освящены трехлетним их общением с Господом Иисусом Христом и тем учением, которое восприняли они в сердца свои. Они были чисты. Но если Господь нашел необходимым еще омыть пыльные ноги их, то это значит, что оставалась еще некоторая нечистота на святых апостолах, это значит, что надо было и эту последнюю нечистоту омыть, чтобы они были во всем святы, непорочны перед Богом. Это нам урок.

Мы должны всегда помнить о том, что если у святых апостолов еще оставалась нечистота, которую надо было омыть, то сколько же на нас нечистоты, даже после того, как мы каемся и причащаемся Тела и Крови Господней, после того, как мы молимся и стараемся идти по пути, указанному Христом! И эту нечистоту должен смыть нам Господь.

Господь повелел ученикам Своим, а через них всем христианам, чтобы они подражали тому великому деянию Его, которое только что видели. Господь сказал: «Если Я, Учитель ваш, омыл ноги вам, то и вы должны омыывать ноги друг другу». Это нам завет Христов, приказ Христов. Мы должны его исполнять.

Как же будем мы его исполнять? Что значит омыывать ноги друг другу?

Конечно, это не значит, что мы в подлинном смысле должны возливать воду на грязные ноги братьев своих. Это значит, что мы должны глубоко смириться перед всеми людьми, ни перед кем не превозноситься, всем служить, как служил Господь Иисус Христос.

Это значит, что мы должны понимать слова Христа – кто из вас больше, да будет всем слугой. Это значит, что во всем должны мы служить ближним нашим, во всем – в самом неприятном деле, ничем не гнушаясь.

Это значит, что должны мы без всякой брезгливости, без всякого отвращения омыwać и перевязывать и лечить отвратительные зловонные гнойные раны братьев наших – раны телесные.

Это значит, что с великим смирением и любовью должны мы врачевать и духовные раны братьев наших.

Это значит, что мы должны сносить немощи немощных, как повелевает ап. Павел: служить им должны, и ни над кем не властвовать, никем не повелевать, быть всем слугой.

Вы видите, как велико, как таинственно, как глубоко важно это дело Господа Иисуса Христа – омовение ног учеников Своих.

Но другое, еще гораздо более важное и святое дело совершил Господь на Тайной Вечере, в день, который мы ныне в молитвенном преклонении нашем вспоминаем. В этот день Господь Иисус Христос установил величайшее из таинств христианских – таинство Причащения. В этот день Он совершил необычайно таинственное и святое дело – Он взял хлеб, благословил его, воззрел на небо, воздал хвалу Богу, преломил хлеб и дал его ученикам Своим с удивительными, совершенно необыкновенными словами, которые слышите вы на каждой святой Литургии: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов».

Потом Господь Иисус Христос благословил чашу с вином и, подавая ученикам, сказал: «Пийте от нея вси: сия бо есть Кровь Моя нового завета, яже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание».

Мы творим это в Его воспоминание, творим каждый день, творим на святой Литургии в таинстве Евхаристии. Мы глубоко преклоняемся перед каждым словом Христа.

Каждое святое слово Господа нашего для нас непрекаемая истина, совершенно обязательный закон. Если Господь сказал: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое», – если хлеб Он назвал Телом Своим, если вино, которое Он благословил, Он назвал Кровью Своей, то как мы смеем не верить тому, что действительно подлинное Тело

Свое и святую Кровь Свою преподал Он ученикам Своим на Тайной Вечере?

Он совершил впервые великое таинство пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христову. Ибо Он говорил раньше еще, давно уже говорил ученикам Своим удивительно таинственные, необыкновенные слова: «Я есмь Хлеб жизни. Я Хлеб живой, спешдший с Небес; ядуший Хлеб сей будет жить во век; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Если не будете есть Плоты Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни: ядуший Мою Плоть и пиющий Мою Кровь, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день; ибо Плоть Моя истинно есть пища, как и Кровь Моя истинно есть питье: ядуший Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6:48–51; 53–56).

Эти слова были так поразительны, что когда услышали их люди, то многие, даже многие из учеников Его ушли от Него, недоумевая, что Он говорит, – как Он может дать есть Свою Плоть? Как Он говорит, что Он Хлеб Небесный; Хлеб жизни?

И только двенадцать апостолов, которых спросил Господь Иисус Христос – и вы не хотите ли отойти от Меня, – ответили Ему устами Св. Петра: «Господи, куда нам идти? Ведь Ты имеешь глаголы жизни вечной». Приняли апостолы в сердце свое эти таинственные слова, поверили в то, что Господь Иисус Христос есть Хлеб жизни, сошедший с Небес.

А теперь, на Тайной Вечере, когда Он под видом хлеба и вина преподал им Плоть и Кровь Свою, они с глубокой верой вспомнили эти слова Христовы: «Если не будете есть Плоть Мою и пить Кровь Мою, не будете иметь жизни вечной. Ядуший Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во Мне пребывает и Я в нем». Они вместили это в сердца свои.

И мы, христиане, должны воспринять в сердца свои эти великие святые слова Христовы, должны помнить о том, что говорил нам Сам Христос в Своей удивительной речи о лозе виноградной: «Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой – виноградарь; всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою,

если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего; кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин 15:1–6).

Если мы ветви Лозы Христовой, то, значит, мы питаемся соками этой Лозы, как обыкновенная виноградная лоза питается теми соками, которые получает от корней ее. Мы не можем жить, не можем существовать без этого таинственного питания от Лозы Христовой, которой ветвями сподобил нас быть Христос.

Что же это за соки Лозы Христовой? Это Кровь Его, это Плоть Его, которые повелевает Он нам пить и есть. Если же не будем мы питаться Телом Христовым и Кровью Христовой, то, как сказал Господь, жизни не будем иметь в себе и не будет Он пребывать в нас и мы в Нем.

Вот как необычайно важно это таинство, таинство причащения Тела и Крови Христовой, которое ныне на Тайной Вечере Сам Господь установил и нам повелел в память Его совершать.

Мы должны верить всем сердцем в то, что, причащаясь Тела и Крови Христовой под видом хлеба и вина, мы действительно едим Плоть Христову и пьем Кровь Его. И да не усомнится никто из нас, видя, что хлеб остается хлебом, и вино остается вином и что имеют они вкус хлеба и вина.

Да не усомнится никто в том, что это не простое вино и не простой хлеб, а подлинное Тело и Кровь Христовы. Господь не заставляет нас, питающих отвращение к сырому мясу, не могущих пить кровь, есть Плоть Свою и пить Кровь Свою в виде подлинного мяса и подлинной крови.

Господь в таинстве Евхаристии совершает пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христову, и все вы должны верить в то, что истинно происходит это пресуществление. Никто из вас не должен думать так, как думают лютеране и все сектанты, и прежде всего баптисты, что это мы только проделываем образ того, что совершил Господь наш на Тайной Вечере, что это только формальное подобие Тайной Вечери.

Да верит каждый христианин, что причащается он подлинной Крови и подлинного Тела Христова. Было много сомневающихся в том, что хлеб и вино пресуществляются

действительно в Тело и Кровь Христовы. Не раз, а много раз Господь чудесно вразумлял таких сомневающихся.

До нас дошло истинное предание о том, что некая женщина в Риме пекла просфоры и приносила их св. Григорию Двоеслову, папе Римскому. Когда св. Григорий однажды причащал ее, она усмехнулась. Он спросил ее – что же ты смеешься?

«Как же мне не смеяться», отвечала она, «когда я сама своими руками пекла этот хлеб, а ты говоришь, что это подлинное Тело Христово».

Св. Григорий возвел тогда очи свои на небо и помолился Богу о том, чтобы Он убедил эту женщину, что будет она причащаться подлинного Тела и подлинной Крови Христовой. И по молитве его хлеб и вино внезапно превратились в подлинную плоть и кровь человеческую. И увидев это, женщина затрепетала в страхе. А св. Григорий опять помолился и по молитве его плоть и кровь опять превратились в хлеб и вино.

Что в таинстве Евхаристии на Литургии совершается подлинное величайшее чудо пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, свидетельствовал Господь и другим способом. Ибо мы знаем из жития преп. Сергия Радонежского, что когда совершал он Литургию и призывал Духа Святого, когда произносил совершительные слова этого великого таинства: «Преложив Духом Твоим Святым», тогда один из святых учеников его увидел, что преп. Сергий весь окружен пламенем. Он увидел, как пламя это, отойдя от Сергия, свилось в клубок и вошло в чашу с вином.

Мало ли нам этого? Будем ли мы считать это легендой? Пусть неверующие говорят о легенде; а мы верим в то, что это действительно так, и те епископы и священники, которые с величайшим благоговением совершают таинство Евхаристии, ясно чувствуют, что происходит величайшее таинство, чувствуют, как Дух Святой нисходит на хлеб и вино.

Вот какое дело сотворил Господь Иисус Христос на Тайной Вечере, – дело еще более важное, чем омовение ног.

Протянем же мы наши грязные руки и ноги всемилодивейшему Господу Иисусу Христу и будем умолять Его о том, чтобы Он омыл скверны наши. И когда омоет Он их в таинстве покаяния, тогда приступим к великому таинству Причащения со страхом и трепетом, с глубокой

верой в то, что под видом хлеба и вина мы причащаемся Тела и Крови Христовых, что исполнятся на нас слова Христа: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем».

И успокоимся навеки в жизни вечной в святом общении с Господом Иисусом Христом.

4 мая 1945 г.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

Солнце померкло. Земля вздрогнула и затрепетала. Разодралась сверху донизу церковная завеса, отделявшая вход в Святая Святых, ибо Сам Господь открыл уже вход не только в Святая Святых, но в самое небо к Престолу Отца Своего.

Содрогнулся ад, ибо рушилась сила его и власть его. Расселись скалы, отверзлись высеченные в них гробы, и тела усопших святых поднялись и сели, озираясь с изумлением вокруг. И вышли из гробов и направились в Иерусалим и явились многим, с недоумением спрашивая, что случилось?

Им отвечали: «Совершишася». Что свершилось? Свершилось дело спасения рода человеческого от власти дьявола, закончился святой подвиг души Господа Иисуса, сбылись древние пророчества, святыми Исаией и Давидом изреченные уже несколько сот лет тому назад: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.

Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого» (Ис 53:4–7, 9).

Слышали вы в Евангельских чтениях утрени Великой Пятницы то самое, что предсказал св. пр. Давид в своем

21-м псалме: «Псы окружили Меня; скопище злых обступило Меня; пронзили руки Мои и ноги Мои. Можно было бы перечесть все кости Мои. А они смотрят и делают из Меня зрелище. Делят ризы Мои между собою и об одежде Моей бросают жребий».

Вот что свершилось.

Испустил Господь наш Иисус Христос последний вздох на Кресте Голгофском с тем словом, которое потрясло весь мир – «Совершишася». Повисло беспомощно мертвое тело Иисусово, упала на грудь глава, терновым венцом увенчанная, кровью обогрелая. Разодрались под тяжестью тела раны, которыми были прибиты святые руки Его.

Пришли близкие, пришла Мать Его, пришли апостолы, пришли мирноносицы, пришел Иосиф Аримафейский, и в глубоком горе обливаясь слезами, сняли с Креста Пречистое Тело Учителя своего и положили на землю. И горький плач сотворили над Ним.

Вот и ныне перед нами лежит изображенное на святой плащанице мертвое тело Иисусово. Сотворим же и мы плач о Нем...

На Кресте воссияло Солнце правды, Солнце любви, озарившее весь мир светом своим, светом Божественного сострадания. И от этого солнца зажглись миллионы, миллионы сердец тех людей, которые всей душой возлюбили Господа Иисуса, в сердцах которых огненными буквами были начертаны слова Его: «Аще кто хочет по Мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой по Мне грядет».

Господь первый взял крест, самый страшный крест, вслед за Ним взяли на рамена свои кресты меньшие, но часто тоже страшные кресты, бесчисленные мученики Христовы. Вслед за Ним взяли кресты свои огромные толпы народа, которые, тихо опустив головы, пошли с ними в дальний путь.

В дальний и тернистый путь, указанный Христом, – путь к Престолу Божию, путь в Царство Небесное, идут и идут, и идут, уже почти две тысячи лет, идут вслед за Христом толпы и толпы народа. На этом пути стоят кресты, на которых распяты мученики Христовы. Кресты, кресты... И дальше, дальше, все кресты, – сколько охватывает глаз, все кресты, кресты... Лежат в лужах крови истерзанные тела исповедников Христовых.

Идут вереницей люди, которые отвергли все блага мира, все презрели ради Господа Иисуса Христа, люди, оставившие все, что им было дорого, и посвятившие всю жизнь свою служению Ему.

Идут юродивые под тяжестью вериг и железных крестов, идут бесконечной вереницей монахи и монахини, идут Божии святители с крестом и со Святой Чашей в руках. Идут за ними, как за пастырями, толпы добрых и кротких людей, – людей, покорных пути Христову, людей, идущих вслед за своими духовными вождями, за пастырями и учителями.

Идут без конца...

Идут толпы простого народа, любящего Христа, на которых исполнилось слово Христово – «В мире скорбны будете». Идут они, неся тяжелый крест скорбей своих.

Идут длинной вереницей изгнанные за правду, изгнанные за имя Христово. Все идут.

Идут чистые непорочные жены, ведя за ручки своих маленьких детей, ибо и детям открыл Господь вход в Царство Небесное.

Что же, неужели мы не присоединимся к этой бесконечно идущей толпе, к этому святому шествию по пути скорбей, по пути страданий? Неужели мы не возьмем на себя кресты свои и не пойдем за Христом? Да не будет! Да содрогнется сердце наше от зрелища лежащего пред нами бездыханного тела Христова. Да наполнит Христос, так тяжело пострадавший за нас, Своей безмерной благодатью сердца наши. Да даст Он нам в конце нашего долгого и трудного крестного пути познание того, что сказал Он: «Мужайтесь! яко Аз победих мир».

6 мая 1945 г.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СВЯТОЙ ПАСХИ

Слушайте слова св. ап. Петра: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» (1 Пет 1:3).

Св. Петр говорит о том, что воскресением Своим Господь Иисус Христос воскресил из мертвых Своих апостолов и всех нас вместе с ними.

Что же это значит? Почему св. Петр говорит о воскресении из мертвых? Почему святые апостолы были мертвы, когда умирал на Кресте Господь Иисус Христос?

Как было им не быть мертвыми, когда закатилось Солнце их, когда страшной смертью на кресте умер их Учитель, всем сердцем ими любимый, всем существом трепетно почитаемый, Тот, Кого исповедовали они Мессией, Сыном Божиим, Христом?

Глубокое и тяжкое отчаяние овладело душами учеников Его. Им казалось, что все погибло со смертью Господа, все рушилось – вся надежда их, вся вера их.

Ну что же это такое? Как же не восторжествовало величайшее добро, как это не победила зло святая любовь, Сама святая Любовь, спешдая с небес?

Когда шли святые апостолы Лука и Клеопа из Иерусалима в Эммаус, встретил их на пути воскресший Господь Иисус Христос. Но, как сказано в Св. Писании: «Очи их удержастся и не познаша Его». Они вступили с Ним в разговор, как с простым путником.

Когда Господь спросил их, почему они так печальны, они с удивлением ответили Ему: «Разве Ты один только в Иерусалиме не знаешь, что случилось в эти дни? Разве не знаешь, что распяли нашего Господа, Учителя нашего, Того, в Кого мы верили, на Кого надеялись, что Он есть Тот, Кто должен избавить народ Израильский? Но вот уже третий день ныне, как это свершилось».

Сами апостолы говорили, что они надеялись на то, что Господь Иисус был Тем, Кто должен был избавить народ Израильский. Им было так тяжело и печально, потому что рушились надежды их. Святые апостолы были в мрачном, тяжком настроении: они забыли слова Христовы о том, что Он после смерти Своей в третий день воскреснет, странным, непонятным образом забыли они эти слова.

Если бы они помнили их, если бы вместили полностью и без остатка эти слова великой радости и надежды в сердца свои, то не были бы печальны, а ждали бы воскресения Христова. Но печаль их была так глубока, отчаяние было так безгранично, что когда воскрес Христос, когда Мария Магдалина увидела Его воскресшим, когда другие жены-мироносицы увидели, что гроб пуст и ангел сидит на отваленном от гроба камне, и побежали в великом страхе и трепете и в радости к ученикам Его,

чтобы возвестить им об этом, ложью сочли ученики их слова и не поверили им.

Не поверили потому, что безмерна была печаль их. Не поверили потому, что безнадежно забыли слова Христа о том, что Он воскреснет. Когда потом, в течение сорока дней Господь наш Иисус Христос являлся Своим ученикам, – много раз являлся Он им, – тогда встретили они Его не все одинаково.

Бывало так, что когда являлся Иисус Христос, то они в страхе и смущении смотрели на Него и думали, что это призрак явился им, что это дух Христов. И должен был Господь убеждать их в том, что они ошибаются. Он показывал им руки и ноги Свои, пронзенные гвоздями, Он ел перед ними рыбу и мед. Он говорил им: «Разве дух имеет плоть, какую вы видите во Мне, разве вы не видите, что Я, как истинный живой человек, воскресший из мертвых, ем рыбу и мед?».

Когда пришел Господь Иисус Христос к ученикам Своим сквозь затворенную дверь, тогда поклонились они Ему и возрадовались. Но когда явился Он при озере Генисаретском одиннадцати ученикам, тогда не все они поклонились Ему, не все возрадовались; некоторые усомнились, не верили глазам своим, не верили в то, что это подлинно воскресший Иисус Христос, и только спустя много дней, в течение которых постоянно являлся им Господь и беседовал с ними, когда напомнил Он о том, что слышали они уже от Него раньше, только тогда они освободились от своих сомнений, только тогда поняли они то, о чем говорит св. ап. Петр, только тогда сочли они себя воскресенными из мертвых, только тогда поняли они, что Господь наш Иисус Христос был первым из воскресших, что Он всех приведет к спасению.

Вот что говорит о воскресении Христовом св. апостол Павел: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?»

Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его» (1 Кор 15:12–14; 20–23).

Безумно сомневаться в подлинности и истинности воскресения Христова, ибо если мы не верим в то, что Господь Иисус Христос воскрес, то это значит, что мы отвергаем все учение Его, все дела Его, все то, что явил Он миру святой Своей Личностью.

Ибо знаете вы, что вся проповедь Господа Иисуса Христа была проповедью о жизни вечной, о жизни бессмертной в Царстве Божиим. Знаете вы, что вся Его проповедь была указанием пути к спасению, пути в Царствие Небесное. Если не верим мы в то, что воскрес Христос, что воскреснем все мы, то это значит, что мы не верим и всему учению Христа.

Если не верим мы, что Христос воскрес, то что может больше убедить людей в этом изумительном чуде, как не смерть Самого Господа Иисуса Христа?

Неужели кто-нибудь из людей посмеет думать, что святейший из святых, величайший Чудотворец и Учитель, какого никогда не видал мир, стоявший неизмеримо выше прочих учителей, Учитель, о Котором апостолы говорят, что никакого греха не было в Нем, — что этот величайший из святых, Сын Божий, мог быть навеки поглощен вечной смертью, что мог Он подлинно умереть?

Если бы Он не воскрес, то в душах наших умерла бы вера в святую любовь и вечную правду.

Можно ли отвергать чудо воскресения Христа? Те, кто отвергают его, низко падают в своем нравственном достоинстве, ибо не верят в безусловное добро, в святую истину. Отвергать это чудо — это значит не помышлять о добре, а не помышлять о добре, значит, терять свое нравственное достоинство.

Вот как, безусловно, необходима для нас вера в воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему святая весть о Его воскресении наполняет несказанной радостью и весельем сердца наши.

Вы поняли теперь значение для веры нашей воскресения Христова. А теперь задумаемся в то, почему Господь наш Иисус Христос в течение сорока дней по воскресении Своем являлся только ученикам Своим, а не всему миру, всем людям.

Почему это так? По нашему человеческому разумению кажется более естественным, чтобы Он в блеске

воскресения Своего, в величии славы Своей явился как победитель всему миру.

Так кажется нам, а Господь судил иначе. Господь знал, что величайшего чуда воскресения Его не смогут вместить сердца людей, Ему современных, тех людей, которые видели Его постоянно ходящим по стогнам городов их, которые слышали Его святые речи.

Господь знал, что природа человеческая такова, что все великие события – события исторические, никогда не могут быть поняты, постигнуты во всей полноте и оценены современниками этих событий.

Нужны годы, долгие годы, десятки лет, иногда даже сотни лет для того, чтобы мы, помышляя об этих событиях, смотря на них в далекой исторической перспективе, могли бы постигнуть их величие, понять их значение и сопоставить их со всеми теми условиями жизни человеческой, среди которых произошли эти события.

Величайшее из всех событий мира, воскресение Господа Иисуса Христа, конечно, не могло быть постигнуто иудеями и окружающими Его современниками. Потому тщетно было бы Господу являться им, они бы все равно глазам своим не поверили, не узнавали бы Его, как не узнавали Его ученики Его. Они были бы все в глубоком сомнении и разделении о имени Его.

Одни может быть поверили бы, что Он воскресший Христос, а другие со злобой оспаривали бы возможность воскресения Его. Вот поэтому не мог и не хотел Господь являться всем людям, Своим современникам. Он знал, что только просвещенные Божией благодатью, стяжавшие ум Христов, ученики Его, горячо Его любившие, только они могли поверить глазам своим, только они одни могли стать истинными свидетелями Его воскресения.

И Христос предоставил им свидетельствовать о Себе, ибо проповедь апостолов была проповедью о воскресении Христа, о Царстве Небесном и о грядущем воскресении всех христиан.

Так и случилось. Весь мир христианский узнал о воскресении Христовом и поверил в это всем сердцем, потому что на глазах святых апостолов воссиял небесный свет из гроба Господня, свет, который потом постепенно, в течение долгих лет проникал в сердца тех, кто был способен воспринять этот свет, чьи сердца не были мрачны и темны.

Свет Христов воссиял ныне из гроба Господня, свет Христов озаряет и ныне сердца наши. Будем же мы все жить в этом свете и будем тянуться всем существом своим к этому свету Христову. Будем же все мы лобызать ноги воскресшего ныне Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.

7 мая 1945 г.
2-й день Святой Пасхи

О БЕССМЕРТИИ

Два святейших, глубочайших стремления души нашей возносят нас превыше всякой твари. Эти стремления – стремление к правде и бессмертию, свойственны только душе высокой, душе, живущей духовной жизнью.

Не может душа наша, не может дух наш вместить в себя такое недопустимое, такое невероятное, как то, что смертные грехи человеческие останутся безнаказанными. Требуется душа наша, жаждущая правды, чтобы все грешники были наказаны. А видим мы, что в жизни этой далеко, далеко не всегда бывают они наказаны; наоборот, часто даже грешники благоденствуют, а праведные страдают.

Не может также душа наша помириться с тем, чтобы дух такого, например, великого святого, как Преп. и Богоносный отец наш Серафим Саровский, просто куда-то исчез, совсем перестал существовать. Это совершенно не вмещается в сердце; оно, безусловно, требует, чтобы св. Серафим и все великие святые, все мученики, все праведники, все благочестивые и чистые люди жили жизнью вечной, жили у Бога, чтобы великое добро души их никогда не переставало возрастать в вечности и бесконечности, чтобы всегда приближалось оно к Богу, живя в Новом Иерусалиме, Царстве Небесном.

Бессмертие есть, безусловно, требование души христианской. Святой апостол Павел говорит, что если не верить в воскресение мертвых, в жизнь вечную, то тщетна вера наша, бесполезна она для нас, и ничем не будем мы отличаться тогда от неверующих.

Вера в бессмертие есть абсолютная обязанность и долг каждого христианина. Нет ни одного из верований

христианских, против которого с такой решительностью, с такой беспощадностью не восстало бы мнение людей, отрицающих все духовное. Они считают веру нашу в бессмертие бессмысленной; они, признающие только то, что видят глазами своими, что слышат ушами своими, что осязают руками своими, только то, что можно измерить и взвесить, только одно материальное, — они говорят, что бессмысленно думать, чтобы после того, как со смертью нашей умрет и разрушится мозг наш, остановится навеки сердце, померкнет и исчезнет сознание, чтобы после этого могла еще продолжаться какая-то там, вами воображаемая, бессмертная, вечная жизнь.

Они думают, что все кончается со смертью, что за гробом нет ничего, только вечная тьма, вечная пустота. Это свое мнение они основывают на том, что наука физиология показала с полной очевидностью, что вся наша духовная жизнь, все помышления, все чувства, все сознание зависят полностью от деятельности мозга, и думают они, что если угаснет навеки деятельность ума, деятельность сгнившего мозга, то дальше нет возможности ни о чем размышлять, чувствовать, осознавать.

Это вполне логично, это вполне последовательно для тех, кто отрицает все духовное, кто верит только в материальное. А мы все материальное считаем неизмеримо менее важным, неизмеримо более низким, чем духовное. Мы знаем, мы глубоко убеждены, мы верим в то, что наряду с жизнью материальной существует безграничная жизнь духовная, та жизнь, которая совершается и в нас самих, та жизнь, которая дает нам способность молиться и входить в непосредственное общение с Богом.

Мы верим в то, что, помимо всего видимого, осязаемого, существует еще безграничное множество того, чего не постигаем мы чувствами нашими. Ибо знаем мы, что ум наш чрезвычайно ограничен и постигает очень немного из того, что происходит во всей вселенной.

Знаем мы, что существует воинство небесное, святые духи, служащие Богу. Знаем мы, что и в душах наших нередко происходит великое таинственное познание высшего, познание не умом нашим ограниченным, а сердцем и духом.

Мы знаем, что живем тем глубоким, таинственным познанием, которое философы называют интуитивным

познанием. Интуиция, это познание истины, познание сущности вещей не умом, а сердцем и всем существом нашим.

Мы знаем, что по слову апостола Павла, существо человеческое трехмерно, что человек состоит из тела, души и духа.

Что же такое душа? Что такое дух? Какая разница между ними?

Из Св. Писания мы знаем, что душу имеют не только люди, но все живые существа, ибо запрещено было древним законом народу Израильскому употреблять в пищу кровь животных, потому что в крови животных душа их и нужно с трепетом и благоговением относиться к душе животных.

Разве не знаете вы, что животным, которые вас окружают, – собаке, лошади, свойственны те же самые чувства, то же понимание, какое свойственно и нам, людям. Вот это понимание, вот это чувство, часто чрезвычайно глубокое в душе животных, и составляет сущность их души.

В человеке душа есть то, что происходит в мозгу и в сердцах наших, когда воспринимаем мы нашими чувствами – зрением, слухом, сознанием – то, что окружает нас. Эти восприятия перерабатываются в сознании нашем, в уме и чувствах. И пока мы живы, непрерывно происходит этот удивительный процесс переработки в душе тех впечатлений, которые воспринимаем мы извне. Вот эта деятельность и есть душевная наша деятельность.

Есть люди, которые настолько низко стоят в духовном развитии, что их душевная деятельность совершенно подобна душевной деятельности животных и почти полностью ограничивается ею. Но есть люди, у которых огромную силу и власть имеет дух. Есть люди, которые должны быть названы по преимуществу носителями Духа Святого. Ибо если человек создан по образу и подобию Божию, то это значит, что он получил от Бога дыхание Духа Святого.

Дух Святой живет и действует в нас во все время жизни нашей. И все то, что происходит в уме нашем, в сердце и душе, теснейшим образом связано с жизнью духа. Все то, что мы думаем, чувствуем, творим, чего хотим, все это кладет неизгладимый отпечаток на жизнь духа, и под влиянием того, чем живет душа наша, что происходит в умах и сердцах наших, формируется и растет дух наш.

И если вся наша жизнь, все помыслы и желания направлены к святому, доброму, великому и истинному, то дух наш все более и более углубляется и наконец получает великую власть над душой и над телом.

Вы слышали в проповеди о Марии Египетской о том, какую безмерную власть приобрел ее святой дух над телом ее; вы слышали, что тело ее становилось невесомым и поднималось над землей; вы слышали, что проходила она как по суше через воды Иорданские.

Такова великая жизнь духа, постепенно освобождающегося от уз плоти и приобретающего над нею безмерную власть.

В жизни нашей совершается нечто весьма подобное тому, что можем мы сказать о жизни виноградного грозда, кисти виноградной. Прекрасной, чистой, полной красоты жизнью живет виноградная гроздь. Он зреет под лучами солнца, он питается соками лозы, и покрытые нежным пушком ягоды винограда орошаются небесной росой. Но созрел гроздь и пришло время ему быть выжатым и превратиться в ничтожные выжимки, обреченные на гниение. Он умер. Но он умер не весь, ибо после него продолжает жить тот сок его, то вино его, начало и жизнь которому он дал. Во время жизни гроздь в соке виноградном сформировалось все прекрасное, все, полное тончайшего вкуса, — формировался сок виноградный, подобно тому, как формируется дух наш во время жизни телесной и душевной. И вино продолжает жить после того, как умер гроздь. Оно не только живет, оно все больше совершенствуется, ибо чем старее вино, тем прекраснее и драгоценнее оно.

Так и дух наш, после того, как освободится от уз тела, будет продолжать жизнь вечную и бесконечную и будет совершенствоваться в том направлении, какое избрал человек при жизни своей. Добрый, святой дух будет совершенствоваться в Царстве Небесном, а злой, мрачный дух будет вечно мучиться в обществе самого дьявола, отца всякого зла и всякой тьмы.

Но вот уже св. ап. Павел говорит нам о том, что слышим мы постоянно от неверующих, от отвергающих бессмертие: «Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?» (1 Кор 15:35).

Нам говорят, как можно верить в то, что совершенно сгнившие тела человеческие могут воскреснуть, могут снова

облечься плотью? Нам говорят, что безумно верить в то, что тело человека, растерзанное диким зверем, тело, которое было переварено в желудке этого зверя, или тело человека, проглоченного акулой и бесследно исчезнувшее в утробе ее, – как может оно снова воскреснуть?

Нашу веру в воскресение считают бессмысленной. А мы верим, безусловно, верим и совершенно убеждены в том, что мы воскреснем. Надо только понимать, в каких телах мы воскреснем.

Вы знаете, что когда Господь Иисус Христос по воскресении Своем являлся ученикам Своим, то тело Его воскресшее обладало теми свойствами, какими оно не обладало при жизни Его, – оно проходило через закрытые двери.

Господь Иисус Христос, встретивший апостолов Луку и Клеону на пути из Иерусалима в Эммаус, вечером с ними сотворил и на вечери говорил им о том, что слышали они еще при жизни Его. Но они не узнавали Его, ибо сказано в Писании, что очи их были удержаны. Они, видя, не видели, они не узнавали Господа Иисуса Христа, и узнали Его только тогда, когда Он, как на Тайной Вечере, преломил хлеб, благословил вино и подал их им.

Но когда ученики узнали Его, Он внезапно скрылся из вида их. Вот еще новое свойство тела воскресшего Спасителя – оно могло становиться невидимым. Образ Его изменился так, что апостолы или совсем не узнавали Его, или с трудом догадывались, что это Иисус Христос. И так, тело Господа Иисуса Христа по воскресении было уже не тем телом, каким оно было при жизни Его.

О воскресении наших тел вот что говорит св. ап. Павел: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное» (1 Кор 15:42–44).

Наше тело св. апостол называет телом душевным. Душевым телом обладают все животные. Но апостол говорит, что, помимо него, есть еще тело духовное, но не духовное прежде, а душевное потом духовно, «но не духовное прежде, а душевное, потом духовное».

Не сразу может создаться тело духовное. Нужно, чтобы жизнь человеческая прошла через стадию существования человека душевного; нужно, чтобы человек душевный

умер для того, чтобы после этого воскресло тело духовное, подобно тому духовному телу, которое видели ученики у воскресшего Господа Иисуса.

«Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные; и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1 Кор 15:48–49). Как мы при жизни нашей были носителями образа душевного, так и в жизни вечной мы будем носителями образа духовного.

«Скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления» (1 Кор 15:50).

Не может быть, чтобы тела наши воскресли в том виде, в каком они сейчас живут, не может быть, чтобы плоть и кровь наследовали Царствие Божие. Но может быть то, что в образе духовном будем мы жить жизнью вечной.

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор 15:51–52).

Живые люди внезапно изменятся, душевные тела превратятся внезапно в тела духовные, «ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Кор 15:53).

Смертное наше облечется в бессмертие тогда, когда воскреснем мы не в душевных телах, а в новых, духовных телах, которые будут способны жить в горнем Иерусалиме, сходящем с неба.

Но скажут неверующие – как может это быть? А мы им ответим – очень может быть. Ибо, если в жизни нашей, как я говорил, принимает самое глубокое участие дух наш, если воспринимает он все то, что происходит в теле нашем и в душе нашей, то, наоборот, мы скажем, что дух имеет огромную власть и глубочайшее влияние на жизнь тела нашего.

Все то, что происходит в теле, все физиологические процессы направляются духом нашим. Дух творит тело, дух в теле созидает себя, свою форму. Дух может творить. Дух властвует над материей тела.

Почему не можем мы допустить, что когда придет время воскресения мертвых и тленное облечется в нетление, что тогда бессмертные духи человеческие не найдут всех тех элементов, всех тех материальных частиц, из которых

состояло тело наше? Поэтому не можем мы не признать того, что дух наш снова создаст из распавшейся на атомы материи наши тела, но уже не прежние, душевные тела, а новые духовные тела.

Это нисколько не противоречит разуму, это признают глубокие серьезные философы. Вера в бессмертие есть принадлежность огромного большинства самых выдающихся философских умов человеческих. И только те, кто отвергает все духовное, могут отвергать и бессмертие.

А для нас ныне воссиял небесным светом луч жизни вечной, – из гроба воссиял, ибо воскрес Христос, и самым воскресением Своим всех убедил в том, что воскресение возможно и что этим Он открыл и нам всем путь к воскресению и жизни вечной. Этот небесный свет, озаривший мир из гроба Христова в день Его воскресения, да озарит сердца ваши, да проникнет свет этот во все самые отдаленные закоулки вашей жизни, ваших помышлений, ваших чувств.

Да станет глубоким, ничем не преодолимым убеждением вашим вера в бессмертие, вера в воскресение. И да воскресит всех нас Господь наш Иисус Христос.

8 мая 1945 г.
3-й день Святой Пасхи

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...»

Только один раз в год слышите вы чтение первой главы Евангелия от Иоанна, слышите это Евангелие в необыкновенно торжественной обстановке, ибо читается оно многими священнослужителями на разных языках.

Почему выбрано именно это Евангелие? Потому что оно содержит глубочайшие и важнейшие для нас тайны богословия.

Св. апостол Иоанн Богослов был простым рыбаком, нигде не учившимся, но благодать общения с Господом Иисусом Христом в течение трех лет совершенно переродила его и сделала его одним из мудрейших людей на свете. Он называется Богословом, ибо нет среди всех богословов ни одного, кто мог бы сравниться с ним по глубине, святости и важности его благовествования.

Евангелие св. Иоанна все, от начала до конца, сильно отличается от Евангелий других евангелистов – Матфея, Марка и Луки, ибо эти евангелисты, в особенности св. Марк, в своих Евангелиях излагают преимущественно то, что касается жизни и деятельности Господа Иисуса Христа по Его воплощению. Они тоже говорили о воплощении Господа Иисуса, но никто из них не говорил с такой огромной силой, как св. Иоанн о предвечном существовании Бога Слова, Господа Иисуса Христа.

Никто с такой силой и убедительностью не утвердил нашей веры в Божественность Господа Иисуса Христа, никто так глубоко не изложил сокровеннейшего учения Господа, важнейших Его откровений и важнейших Его деяний, как св. Иоанн.

Вера в божественность Господа Иисуса Христа есть основа, краеугольный камень всей нашей веры христианской, ибо без этой веры нет христианства. Если не верим мы, что Господь Иисус Христос был истинным предвечным Сыном Божиим, Вторым Лицом Святой Троицы, то тщетна вера наша. А уже в самое первое время по вознесении Господа Иисуса Христа на небо, появились лжеучители, еретики, которые отрицали Божественность Господа Иисуса. Одним из самых злых еретиков этого рода был Александрийский пресвитер Арий.

И с тех пор и донныне есть множество и множество людей, не верующих в Божественность Господа Иисуса.

Из наших русских сектантов многие тоже не признают Божественности Господа Иисуса Христа. Запомните это и бойтесь злых сектантов, бойтесь совращения вас в их еретические учения; ибо не утверждены вы в понимании всех тайн богословия и легко можете поддаться их льстивым и лживым уговорам.

Вникнем же в это святейшее Евангелие, в первую главу от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

О каком Слове говорит здесь святой Иоанн? О Боге Слове, ибо Второе Лицо Св. Троицы, Господа нашего Иисуса Христа именует он Богом Словом.

Как объяснить это название? Что значит наименование Господа Иисуса Словом? Это вам нужно понять.

В уме человеческого живут слова и исходят из него, слова самые различные – слова истины и слова лжи,

слова добрые и слова злые. Слово человеческое – это то, что исходит из существа человеческого, из его духовной сущности. Слово человеческое – это то, что являет нам сущность человека.

Господь Иисус Христос называется Словом, потому что через Него было открыто и возведено миру святейшее учение о Св. Троице. Из ума Божиего излилось слово проповеди Господа Иисуса Христа. Он был словесным выразителем тайн Божиих и воли Божией. Мир создан словом Божиим, ибо вот что говорит св. пророк Давид в псалме 32-м: «Словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его – вся сила их».

Все силы небесные, все воинство небесное сотворены словом Божиим. Непосредственным деятелем творения мира был именно Господь Иисус Христос – Слово Божие. Он Вседержитель и Творец мира. Поэтому и называется Он в Евангелии от Иоанна Словом.

И посмотрите, как утверждает св. Иоанн предвечное существование Бога Слова и единосущность Бога Слова, Господа Иисуса Христа, со Отцем и Св. Духом: «В начале было Слово», – в самом начале, когда еще мира не было, тогда уже было Слово.

Еретики, отрицающие такое понимание этих слов св. Иоанна Богослова, говорят: «Что же, это вовсе не значит, что Господь Иисус Христос существовал еще до сотворения мира, что Он был Предвечным Богом, ибо ведь Библия начинается словами:

В начале сотворил Бог небо и землю; значит, и слова евангелиста Иоанна: «В начале было Слово» – мы можем понимать таким же образом: что Слово было сотворено Богом тогда же, когда сотворил Он мир.

Сравните это толкование с толкованием св. Иоанна и вы увидите, какая глубина в его понимании предвечности существования Господа Иисуса Христа.

В Библии сказано: в начале Бог сотворил небо и землю, а в Евангелии от Иоанна говорится: «В начале было Слово» – предвечно, от начала, существовало это Слово. Что именно так нужно понимать, как мы понимаем это Слово Иоанново, – как предвечно существовавшего Бога Слова, Иисуса Христа, подтверждает нам тот же св. Иоанн в своем первом соборном послании, ибо говорит он: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими

очами, что рассматривали и что осязали руки наши – о Слове жизни, о Господе Иисусе Христе».

Он говорит об Иисусе, с которым апостолы имели постоянное, самое живое общение, Которого видели глазами своими, слышали ушами своими и осязали руками. Он говорит, что это Слово, Бог Слово, имеет предвечное существование.

«Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это святейшее Слово, это Второе Лицо Св. Троицы, всегда, от начала было у Бога, оно было присуще Богу. И как слово человеческое рождается из ума человеческого, так и Бог Слово предвечно рождается от Бога Отца.

«Слово было Бог». Какое еще более определенное утверждение о Божестве Господа Иисуса Христа можем мы ждать, чем это утверждение – «Слово было Бог»? «Оно было в начале у Бога», оно всегда существовало в Боге, в уме Божиим, «все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть».

Ничто, получившее начало, получившее существование, не начало быть без Него, от Него получило оно свое начало.

Как же это мы себе представим? Как представим мы себе такое таинственное и дивное единение и единство Бога Слова со всей Св. Троицей?

Это объясняет нам св. ап. Павел, ибо в своем послании к Коринфянам он называет Господа Иисуса Христа Божией Силой и Божией Премудростью.

Разве можно, чтобы Божия Сила и Божия Премудрость не была едина с самим существом Божиим? Разве возможно, что было время, когда не существовало Божией Силы, Божией Премудрости?

Св. ап. Павел называет Господа Иисуса Христа сиянием Отца. Сияет солнце на небе и изливает свой свет, свое сияние на все поднебесное. Разве возможно себе представить, что было время, когда солнце не сияло и не изливало на землю свое дивное сияние?

Если называется Господь Иисус Христос сиянием славы Отца, то это, несомненно, значит, что Он всегда существовал, всегда был присущим Отцу и единосущным с Ним, ибо всегда из существа св. Троицы исходило Божественное сияние, а этим сиянием и был Господь наш Иисус Христос.

«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Он был для всех нас

источником жизни – жизни вечной, жизни истинной, и эта жизнь была светом для людей.

Этот Божественный свет и доныне светит в мрачной тьме жизни человеческой – в царстве ненависти, в царстве злобы и взаимного истребления и кровопролития. Среди этой непроглядной тьмы сияет сейчас перед вами свет Христов. Он сияет, как мы, несомненно, можем утверждать, в сердцах многих из защитников родины нашей.

Как ни страшна война, как ни много зла она приносит, но в то же время она несет и много добра, ибо, смотрите, какая горячая любовь к Родине возгорелась в сердцах всех русских людей, какое глубочайшее сострадание к жертвам войны, какой подвиг всеобщий на помощь им, какая любовь к тем, кто жизнь свою отдал за Родину!

Разве это не свет? Да, это свет Христова, сияющий в кровавой тьме страшной войны.

«Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Никакая самая дьявольская тьма не может угасить этот свет Христов.

«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир; в мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал». Большая часть человечества Его не познала, Его отвергла.

«Пришел к своим, и свои Его не приняли». Пришел Он к народу Израильскому, Богом избранному, и не принял он Его и распял Его.

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими». Он дал власть быть чадами Божиими всем тем, которые полюбили Его всем сердцем своим, ибо говорил Господь: «Я уже не называю вас рабами, но Я назвал вас друзьями».

«И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца».

Вот видите, какими удивительными словами утверждает св. Иоанн Богослов предвечное существование и Божественность Господа Иисуса Христа. Мы всем сердцем приняли это святое благовествование, мы всем сердцем приняли Того, Кто пришел спасти нас.

Да будем же мы все достойны этого великого, этого поразительно милосердного дела Господня – спасения рода человеческого. Да отверзнутся сердца наши к принятию света Евангельского, света Господа нашего Иисуса Христа.

13 мая 1945 г.

НЕДЕЛЯ О ФОМЕ

Все святые апостолы далеко не сразу, с большим трудом поверили в то, что Учитель их, Господь Иисус Христос, воскрес из мертвых. Позже всех поверил в это св. ап. Фома. До такой степени трудно было ему вместить в свое сознание изумительный факт воскресения Господа Иисуса, что он категорически заявил: «Не поверю до тех пор, пока не вложу перстов моих в раны гвоздинные, пока не вложу руку мою в рану в груди Его».

И пришел Господь Иисус Христос к ученикам Своим и преподал им мир. А к Фоме обращаясь, сказал: «Подойти сюда, подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои и не будь неверен, но верен». Со страхом и трепетом вложил св. Фома персты свои в раны Христовы и с великим душевным подъемом веры святой, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». А Господь ответил: «Ты веришь, потому что видел, потому что вложил персты свои в язвы Мои. Блаженны не видевшие, но уверовавшие».

Что же, можем ли мы эти слова Христа считать укором св. Фоме? Осудил ли Господь его неверие? Нет, никак. Нисколько не осудил, Он знал сердце его, Он знал, что трудно было поверить ему, и потому дал ему осязать раны Свои.

Почему же св. Фома так трудно поверил, – гораздо труднее, чем другие ученики? Чтобы понять это, надо вдуматься, как вообще люди относятся ко всяким слухам, ко всему новому, неожиданному.

Есть много людей легковверных, есть много таких, которые без рассуждения, без критики воспринимают всякий слух и всему легко верят. Есть и такие, которые верят с большим трудом. Таковы все люди глубокомысленные, все люди серьезные – они все исследуют, они все обдумывают и принимают за истину только то, что выдерживает их критику. Есть и еще люди, которые не верят совсем. Это те, которые не хотят верить в то, что им не по душе.

Люди злые не хотят верить ничему доброму. Люди вообще охотнее всего принимают все то, что соответствует их собственным желанием, их собственным мыслям, их собственным настроениям, и упорно не принимают всего того, что этим их душевным свойствам противоречит.

Множество, огромное множество людей не поверили во Христа и Его воскресение именно по этой причине – им не нужно было воскресение Христа, оно мешало им жить своим умом, своим самолюбием. И потому отвергли они веру во Христа, отвергли все святое Евангелие.

Есть и просто скептики, во всем сомневающиеся.

К какому же из этих трех типов людей, трудно верующих, принадлежал св. Фома? Конечно, не к последним двум типам людей, не к тем, кто не принимает ничего святого. Он принадлежал к числу тех, кто глубокомыслен, кто не легковверен, кто желает во всем вполне и точно удостовериться. Разве же это отрицательное качество души и ума? Нисколько. Это положительное качество, и никто не смеет ни в чем винить св. Фому.

Господь Иисус Христос его не обвинил, а только, считаясь с тем, что ему трудно было поверить, что ум его был настроен критически, предоставил ему удостовериться своим осязанием в воскресении Его.

И Христос сказал при этом: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие, не уверовавшие».

Кто же эти не видевшие, но уверовавшие? Это все те бесчисленные миллионы людей, христиан, которые жили и до сих пор живут силою воскресения Христова. Это они поверили всем сердцем в Господа Иисуса, не видевши Его. Это их ублажает Господь Иисус.

Что же, скажем ли мы, что нам труднее поверить, чем святым апостолам? Будем ли мы удивляться тому, что так трудно поверили в воскресение Христа Его ближайšie ученики, которые всегда были с Ним, которые всем сердцем любили Его, которые слышали и видели Его, руками прикасались к Нему? Почему трудно было им поверить?

В Евангелии не раз повторяется, что Господь Иисус Христос еще задолго до страдания Своих и крестной смерти Своей, говорил ученикам о том, что Он будет предан в руки грешников и что будут Его бить и оплюют Его и распнут на кресте. Он говорил это вполне ясно, а ученики, как сказано в Евангелии, не понимали этих слов Его.

Почему они не понимали, почему им так трудно было поверить в воскресение Христа? Подумайте, разве легко было тем ученикам, которые даже не раз видели, как Господь Иисус Христос воскрешал мертвых, поверить

в то, что мертвец недвижимый, бездыханный, в котором нет ни мысли, ни чувств, может сам себя воскресить?

Это неизмеримо более непонятно, чем великое чудо воскрешения дочери Иаира, или сына вдовы Наинской.

Не могли себе представить апостолы, чтобы мертвец сам воскрес. Потому с таким трудом поверили они в воскресение Христа.

А мы в каком положении находимся? Нам легко или трудно, не видевши Господа Иисуса Христа, уверовать в Него? Легче, легче, чем было апостолам, гораздо легче, потому что со времени воскресения Господа Иисуса Христа проповедь Святого Евангелия быстро, быстро покорила весь мир, угасила злой огонь язычества и просветила языческую тьму. И свет Христов воссиял над миром.

В древние времена и в более близкие времена Средних веков, огромное большинство народа веровало во Христа. Евангельские заповеди, проповедь Иисусова жили в сердцах людей и руководили их жизнью. Свет Христов просвещал всю вселенную и глубоким благочестием были проникнуты все народы в те времена. Велико и пламенно было благочестие тогда и в нашем русском народе.

Во всем и всегда, во всех делах – и в государственных, и в общественных, во всех личных делах – люди руководствовались духом христианства. На все свои дела, на все свои начинания призывали они благословение Христово.

С именем Христа на устах побеждали они страшных врагов своих, как победил Дмитрий Донской полчища Мамаевы. Люди тогда с молоком матери своей всасывали любовь ко Христу и Веру в Него.

Вся литература тех времен, искусство, поэзия были проникнуты Духом Христовым. И художники, и поэты, и литераторы приносили в жертву Господу Иисусу свои великие таланты и прославляли Его словом своим.

Все было овеяно духом христианского благочестия; народ знал, как много мучеников пролили кровь свою за Господа Иисуса Христа, понимал он, что так проливать кровь можно только за святую истину и верили они этой истине.

Видел народ множество святых, которые светили в темноте мира, как звезды небесные. И преклонялся народ перед светом их души.

Огромными толпами шел русский народ в прежние времена на поклонение святым в Киево-Печерскую Лавру,

нес туда любовь и преклонение сердец своих и у святых, там почивавших, черпал веру свою.

Вы видите, как многое содействовало людям, жившим через многие, многие годы и века после воскресения Господа Иисуса Христа, укреплению их веры в Него. Все помогало им, и легко было им верить.

Но так было только в века древние и в Средние века. Средние века, это XIII, XIV, XV, XVI столетия; а дальше, чем ближе к нашему времени, тем больше и больше появлялось людей, из всех сил старавшихся угасить свет Христов.

Все больше и больше во всех народах развивалось неверие. Появилась ожесточенная, лживая критика Евангелия, появились теории научные, которые на первый взгляд как будто бы совершенно опровергали веру в Бога, веру во Христа.

Наступило время, когда многие пришли к выводу, что вера во Христа не совместима с данными науки. И произошло массовое отпадение от Христа. Все больше и больше стала меркнуть вера в Него.

Пропаганда учений мирских, пропаганда всего того, что противоречит нашим духовным стремлениям, нашему духовному пониманию, – это пропаганда все росла, ширилась и углублялась и отравляла сердца и умы множества и множества людей. Поэтому должны мы сказать, что ныне, когда давно уже закончились Средние века, ныне, когда все строится на основах научных и философских, когда так безусловно верят науке, несмотря на то, что много, много ложного было в ней, – в эти наши времена стало трудно людям верить во Христа.

Кто же верит теперь? Разве только легковверные? Нет, нисколько не легковверные. Верят те, в чьих сердцах горит и светится любовь ко всему святому, ко всему высокому, любовь к Господу Иисусу Христу – такая сильная любовь, что никакие доводы философские и научные не могут угасить в них эту любовь.

А те, кто предпочитает жить умом мирским – научным и философским, те явно отвернулись от Христа, те считают басней воскресение Его из мертвых.

Вы видите, таким образом, что прежде, до конца Средних веков, легко и радостно было верить во Христа, а теперь все труднее и труднее становится стяжать эту веру.

Что же, будем ли мы унывать, будем ли мы смущаться, будем ли мы идти за толпой безбожников? Ибо знаете вы, что люди чрезвычайно легко идут за большинством, что люди чрезвычайно легко воспринимают то, чему верит и чему учит большинство.

Но все люди, глубоко вникавшие в святое Евангелие, все люди, сердца которых озарены благодатью Божией, очищены долгими молитвами и постом, все эти люди до конца мира будут сохранять свою святую веру, ибо Господь сказал, что святую Церковь Его не одолеют и врата адовы доколе мир стоит.

Да укрепит же нас то, что слышали мы из уст Господа нашего Иисуса Христа. Да помните вы всегда Его слова: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Да не смущаются сердца ваши антирелигиозной пропагандой, и тем, что большинство народа забыло Христа.

Вы идите за Христом, вы верьте в Бога, никогда не допускайте смущения в сердцах ваших. И тогда вселится в них Сам Господь Иисус Христос со Отцем Своим и обитель Свою в них сотворит.

28 апреля 1946 г.

НЕДЕЛЯ О ФОМЕ

Вы знаете, как трудно было святым апостолам поверить в воскресение Христа. Вы знаете, что даже когда своими глазами они видели появившегося Господа, некоторые из них сомневались, думали, что это дух.

Труднее всего было поверить апостолу Фоме, ибо он сказал: «Не поверю до тех пор, пока своими руками не осяжу Его язвы, пока не вложу руку в ребра Его».

Что же это значит? Чем объяснить неверие ап. Фомы? Что же, можно ли думать, что ум его был подобен ему материалистов, которые верят только в то, что осязают, что могут узнать рациональным мышлением? Ну, конечно, нет!

Святой Фома, как все апостолы, был очень далек от такого образа мышления, тем не менее видите вы, как трудно ему было поверить.

Что же это значит? Чем это объяснить? Объяснить это мы можем только тем, что у ап. Фомы был горячий,

пылкий ум. Эта горячность ума проявлялась неоднократно, и особенно ярко сказалась тогда, когда Господь Иисус Христос по зову Марфы и Марии решил идти в Вифанию, чтобы воскресить умершего брата их Лазаря. Ученики Его ужаснулись и сказали Ему: «Равви, давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?».

А ап. Фома сказал: «Пойдем и мы умрем с Ним». Это ли не пылкость ума? А пылкий ум не так легко, как ум спокойный, воспринимает все необычайное. Пылкому уму ап. Фомы было труднее, чем спокойному уму св. Иоанна, возлюбленного ученика Христа, поверить в воскресение Господа. И только тогда, когда увидел ап. Фома воскресшего Господа и вложил пальцы свои в язвы гвоздиные, он воскликнул в восторге: «Господь мой и Бог мой!».

Теперь Господь нам не является, теперь не можем мы, подобно ап. Фоме, вложить перстов своих в язвы гвоздиные, но верою мы знаем, что Господь жив, верою мы знаем, что пребывает Он с Отцем Своим, верою мы знаем, что Господь обитает в каждом любящем Его чистом сердце. Верою мы знаем, что Господь и ныне среди нас, в храме сем и внимаем молитвам нашим.

Наша вера гораздо слабее веры апостольской, хотя нет для нас никакого сомнения в том, что Христос воскрес, ибо эта истина святая давным-давно принята всем миром христианским. И верим мы, что Господь воскрес, но слаба вообще вера наша и требует постоянного укрепления и возгревания.

Чем мы укрепим веру нашу? Чем согреем ее? Тем, что, подобно ап. Фоме, осяжем язвы Христовы. Как же осяжем мы их? Ведь мы не можем вложить перстов своих в эти язвы. Да, не можем. Но можем верою, духом своим, горящим любовью ко Христу, осязать эти Божественные язвы.

Мы можем мысленно припасть к этим язвам, сосредоточить на них все помыслы души своей, весь дух свой направить на созерцание их. И этим созерцанием, этим духовным осязанием укрепим мы веру свою.

Посмотрим же на руки Христовы, посмотрим со страхом и ужасом на окровавленные, разодранные гвоздями руки Господни.

О, Господи, чьи это руки? Какие это руки!? Ведь это те руки, которые прикосновением своим исцеляли слепых. Это те руки, которые воздвигали расслабленных, это те перста, которые были вложены в уши глухого и косноязычного и исцелили его.

Чьи это руки окровавленные? Неужели те самые, которые коснулись одра умершего сына вдовы Наинской, – и убежала смерть, и дух жизни вошел в мертвеца?

О, чьи это руки, прибитые гвоздями? С чьих рук капает кровь? Ведь это те руки, которые с любовью простирались, чтобы принять всех нас, блудных сынов своих! Ведь это те руки, которые простерались на Кресте для того, чтобы всех нас избавить от вечного проклятия и смерти. Ведь это те руки, которые держат силою своей весь мир, всю вселенную. Это те руки, которые управляют жизнью всего мира. Это те руки, которые свыше благословляют всю землю, всю вселенную. И эти руки прибиты гвоздями, эти руки окровавлены!

Как же нам со страхом и трепетом не воззреть на эти руки, как не содрогнуться сердцам нашим при мысли об ужаснейшем злодеянии, по сравнению с которым ничто все злодеяния, когда-либо совершенные во всем мире!

Припадем же к рукам Христовым, мысленно облобызаем их. Посмотрим и на ноги Христовы. Они ведь тоже были прибиты гвоздями. За что прибиты? За то, что Господь своими святыми ногами ходил по всей Палестине, благовествуя о Царствии Божиим, ходил, призывая к покаянию, проповедуя миру Свое святое Евангелие.

Эта проповедь возбудила дьявольскую злобу синагоги еврейской, ибо учением Своим, Божественным Евангелием, грозными обличениями книжников, фарисеев и первосвященников Господь разрушал их авторитет в глазах народа иудейского – ложный, незаслуженный авторитет. И возгорелись ненавистью книжники и фарисеи и решили пригвоздить эти ноги, чтобы они остались на месте, чтобы никогда больше нигде не ходили. И пригвоздили эти ноги ко Кресту. И потекла кровь Христова из ног Его.

Что же делать нам, видя эти язвы гвоздиные? Не нужно ли нам припасть к стопам Христа, как припала к ним грешница-блудница, омывшая их слезами своими и отершая их волосами главы своей? Не нужно ли нам в страхе, трепете и ужасе припасть к этим язвам Господним и получить то же прощение грехов, какое получила эта жена-блудница?

Не только прощение грехов она получила. Св. Иоанн Златоустый говорит, что она снова стала девой. Слыхано ли это когда-нибудь в мире? А это был факт. Блудница стала не только девой, но и сестрой Христа.

Если так, если такова сила поклонения стопам Христовым, то как же нам, отягощенным грехами не меньше, чем та блудница, не припасть к святым язвам ног Господних, как же не омыть их слезами покаяния, как нам всем сердцем не просить Господа о прощении грехов, как же не подумать, что за нас, за наши грехи Господь был пригвожден ко Кресту?

Обратим взоры свои к страшной ране на груди Христа, ране от копья, которым пронзено было сердце Богочеловека, сердце, из которого истекла кровь и вода, – та Кровь, которая омыла грехи всего мира, та Кровь, которая ныне нам преподается в Таинстве Причащения.

Подойдем же к этому отверзтому сердцу Христову. Ведь оно полно безмерной Божественной любви, обнимающей весь мир, любви, которой были удостоены все грешники, любви, которая все покрывала и все очищала. Подойдем же мы к этой страшной язве сердца Христова, вспомним слова Господни, сказанные в храме Иерусалимском в день Преполовления Пятидесятницы: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин 7:37).

Подойдем же к этой язве и будем пить, ненасытно пить Кровь Христову, будем насыщаться любовью Христовой, которая бесконечным потоком изливалась из сердца Христа.

Вот что значит духовно осязать язвы Христовы. Мы плохо, плохо умеем это делать. Но были великие люди, которые непрестанно были заняты этим святым делом, были люди, у которых все помыслы, все дни жизни их были сосредоточены на язвах Христовых, которые столь упорно помышляли о них, что в конце концов на их собственных руках и ногах появлялись кровавые пятна в тех местах, где были прибиты руки и ноги Христа.

Таков был Франциск Ассизский и некоторые другие святые.

Вот так можно и должно осязать язвы Христовы.

Кто же осязает их должным образом, хотя и не так, как осязал Франциск Ассизский? Кто с постоянной, горячей любовью помышляет о язвах Христовых? Только тот, кто подобно ап. Павлу может сказать: «Моя жизнь – Христос».

Было множество святых, которые могли сказать эти слова. Это мог сказать преп. Серафим Саровский, митрополит Димитрий Ростовский и наш святитель Тамбовский Питирим. Все они жили одним только Господом Иисусом Христом, все они могли сказать: «Моя жизнь Христос».

Обратимся же к людям, среди которых мы живем, и спросим каждого: «Чем ты живешь?».

Если спросим глубокого ученого, он ответит: «Я живу наукой».

И мы со смущением ответим ему: «И только? Для тебя важно только познание природы, а Господь Иисус Христос для тебя ничто? О язвах Христовых ты никогда не вспоминаешь?».

Он скажет: «Я слишком занят, чтобы думать об этом».

Обратимся к политическим деятелям и спросим: «Чем вы живете?».

Они скажут: «Мы живем, чтобы преобразовывать, совершенствовать жизнь человеческую, проводить реформы, которые сделают ее счастливее».

А мы скажем: «Да, это достойная задача, но разве не знаете вы, что Господь Иисус Христос уже гораздо раньше вас разрешил эту задачу так, как никто из вас разрешить не может. Он указал единственный путь к тому, чтобы жизнь была полна света».

Они, конечно, не согласятся с нами, они будут продолжать заниматься своим собственным делом.

Обратимся к простым людям и спросим их: «В чем жизнь твоя?».

Они нам скажут: «Моя жизнь в заботах о семье, о хлебе насущном, об одежде».

А мы спросим их: «Разве ты никогда не слышал, что не о хлебе едином будет жив человек, что Бог знает о всех нуждах твоих, что если будешь служить всем сердцем Ему, то не надо будет заботиться о завтрашнем дне?».

Обратимся в темные мрачные закоулки жизни и спросим тех людей, которые копошатся там: «Чем ты живешь?».

И ответят нам одни: «Моя жизнь в водке и табаке». Другой скажет: «Моя жизнь в воровстве, в убийстве».

Господи! поскорее отвернемся от тьмы, уйдем из того мрака, в котором эти несчастные живут.

Как мало, мало тех, кто в эти святые дни, дни Страстной седмицы, даже в день Великой пятницы, соблюдал пост, помышляя о том, что в этот день Господь был пригвожден ко Кресту. Как мало тех, кто помнит о Христе, как много тех, о которых сказано Ап. Павлом страшное потрясающее слово: «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью,

то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь Завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр 10:28–29).

О, Господи! Сколько в народе нашем поправших Христа, пренебрегших Кровь Христову, даже надругавшихся над этой Кровью! О, как это страшно!

Неужели кто-нибудь из нас на Страшном Суде услышит вот это осуждение Павлово? Неужели кто-нибудь из нас умрет смертью вечной за то, что поправил Сына Божия, что не помышлял о язвах Христа, не поклонялся им, не осязал верою своею? Да не будет!

Да обратимся мы всем сердцем к язве сердца Христа, да воспримем из этого вечного источника любовь, святую любовь! Да внидет в сердца наши из сердца Христова этот поток Божественной любви!

Что же будет тогда с нами? Будет то, что сказано в притчах Соломоновых: «Аз любящие Мя люблю». Он любит всех, кто ищет Его, дает Свою благодать всем тем, кто помнит о язвах Его и духовно их лобызает.

С нами будет то, что сказал Сам Господь Иисус Христос: «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин 14:21–22).

Всякий, кто возлюбит Христа, будет возлюблен Богом, ему явится Сам Христос, как являлся многим святым, избранныкам Своим. Он явится тому, кто с горячей любовью всегда лобызает язвы Его, кто в духовном восторге вместе с ап. Фомой воскликнет: «Господь мой и Бог мой!».

Все вы так воскликните, все помните этот возглас, и вознаградит вас за него Христос любовью Своей.

20 мая 1945 г.

О ЖЕНАХ МИРОНОСИЦАХ³⁹⁴

Нынешние третье воскресенье после воскресения Христова святая Церковь поминает и прославляет святых жен мироносиц, первых свидетельниц воскресения Христова. Благоволил Господь именно им увидеть Себя воскресшим из мертвых.

³⁹⁴ В оглавлении – Неделя святых жен мироносиц.

Кто были эти святые жены? Почему называются они мироносицами? Это были женщины, которые всем сердцем возлюбили Господа Иисуса Христа, которые служили Ему своими женскими заботами во всех телесных нуждах Его, которые вместе с апостолами поучались, слушая Его святые речи, которых даже можно до некоторой степени назвать женщинами-апостолами. Одна из них, первая и самая пламенная, Мария Магдалина, получила прямое наименование равноапостольной.

Когда читаем мы, что Господь Иисус Христос явился прежде всего женам мироносицам, то возникает у нас тревожный вопрос: почему же Он не явился прежде всего Пречистой Своей Матери? В Евангелии мы не находим никакого упоминания о том, что Господь явился Ей.

Святитель Ростовский митрополит Димитрий в своей горячей любви к Пресв. Богородице учил, что Пресв. Богородица была в числе тех жен мироносиц, которым явился Господь, ибо в Евангелии от Марка сказано, что пришла ко гробу Господню Мария Магдалина и другая Мария; и святитель Димитрий Ростовский говорит, что эта другая Мария была именно Пресв. Богородица.

Можем ли мы принять всецело такое толкование великого святителя? Нет, несмотря на глубочайшую нашу любовь и уважение к нему, потому что слышали вы во вчерашнем Евангельском чтении на всеобщем бдении слова св. ап. Марка о том, что Господь воскресший первой явился Марии Магдалине.

Если так говорит святой апостол, то, значит, так и было, значит, первой явился Господь Иисус Христос именно Марии Магдалине.

Почему же явился Господь именно женам мироносицам, а не Своей Пречистой Матери? Почему не явился Он сперва Своим святым апостолам? Потому что Господь знал сердце женское, Он знал, что женское сердце чрезвычайно чутко и полно любви, что оно постигнет все великое, все таинственное, все святое гораздо легче и проще, чем постигают это мужские, более грубые сердца, ибо мужчинам свойственно все принимать с рассуждением, рассудочно – принимать и верить прежде всего тому, в чем удостоверяет их собственный ум.

А у женщин не так; они не так рассуждают как мужчины, они не размышляют много и долго и глубоко; они всю

правду, всю истину охватывают быстро и легко своим чистым сердцем. Ибо есть двоякого рода познание – познание умом и познание сердцем, то познание сердцем, которое философы называют интуитивным познанием. Сердцем познается самое главное, то, чего не может познать ум.

Сердце есть орган нашего высшего познания, нашего общения с Богом, со всем потусторонним миром.

Женское сердце в гораздо большей степени обладает этой способностью интуитивного познания, познания непосредственного, без долгих рассуждений, чем сердце мужское. В этом великое преимущество женщин над мужчинами. Именно потому полны церкви наши теперь прежде всего женщинами в гораздо большей степени, чем мужчинами, что женщины сердцем своим легче воспринимают и познают все святое, легче обращаются не умом, а сердцем к Господу Иисусу Христу, чем мужчины.

Слава женщинам!

Ныне великий христианский женский день, день, в который в лице святых жен мироносиц прославляется и превозносится женское сердце.

Есть женский день 8-го марта. Вы знаете этот день. Что скажем мы о дне 8-го марта? Это великий, это благословенный день, день, в который празднуется получение всеми женщинами страны нашей всех гражданских и политических прав, день уравнивания женщин во всех отношениях с мужчинами.

Это глубоко справедливо, ибо зачем же ставить пределы, преграды уму женскому, стремлению женщины сделать все, что может сделать мужчина? Зачем обрекать ее только на узкий круг чисто женской деятельности?

Но нынешний наш женский день христианский неизмеримо выше дня 8-го марта. Почему же он выше? Потому что мы празднуем самое святое из всех человеческих прав, которое получили женщины от самого Господа нашего Иисуса Христа.

Ныне празднуем мы святое право всех женщин на достижение самого высокого человеческого достоинства, неизмеримо более высокого, чем всякое достоинство политическое и гражданское – право на святость, право на самую близкую дружбу с Господом Иисусом Христом, право на то, чтобы быть превознесенными выше всего.

Ибо скажите, кто стоит выше, чем святые мученицы и великомученицы, кто стоит выше, чем равноапостольная Мария

Магдалина, чем Нина, просветительница Грузии? Кто стоит выше, чем огромный сонм преподобных жен? Это цвет человечества, это верх достоинства человеческого. И это достоинство получили женщины ныне в лице жен мироносиц.

Вернемся теперь к тому вопросу, который поставили мы в начале – почему же Господь Иисус Христос не явился прежде всего, как желали бы сердца наши, Своей Пречистой Матери?

Мы дадим иное объяснение, чем то, которое дал великий святитель Ростовский Димитрий. Мы скажем: потому не явился Господь Иисус Христос Своей Пречистой Матери, что все Его явления по воскресении Его имели одну совершенно определенную цель – уверить мироносиц, уверить апостолов, а через них и весь христианский мир в истинности Своего воскресения.

Но подумаем, разве была надобность Христу уверять в истинности Своего воскресения Пречистую Мать Свою? Конечно, не надо было, конечно, Пресв. Богородица была неизмеримо ближе к Своему Божественному Сыну, чем жены мироносицы и сами апостолы.

Вы слышали в Евангельском чтении, что Пресв. Дева Мария уже непосредственно после Рождества Христова, слыша дивные слова о Нем от ангелов, видя поклонение волхвов, слыша потом необыкновенные слова, которые изрекал отрок Иисус в храме Иерусалимском среди книжников и фарисеев, слагала все это в сердце Своем.

В Ее святом сердце так глубоко запечатлевались все слова Христа, свидетельствовавшие Его Божественность, Его предназначение от века, что Она, конечно, никогда ни в чем не могла сомневаться; Она воспринимала все слова Христовы с полной верой, с полным убеждением в истинности их. И если сказано о святых апостолах, что они не понимали, когда Господь Иисус Христос говорил им о том, что Он будет предан в руки грешников, что будут бить Его и заушать и распнут на кресте, что не вмещалось это в сердца их, то, конечно, это вмещалось в безмерно глубокое сердце Пресв. Богородицы, конечно, Она полностью восприняла эти слова, Она знала, Она ждала того страшного часа, когда увидит Сына Своего мучающимся неопикуемыми муками на Кресте Голгофском.

Но пред Ее умственным взором всегда стояла блистающая небесным светом картина воскресения Христова. Она знала,

что будет так, как сказал Христос; Она знала, что Он не только будет распят, но и воскреснет в третий день.

Зачем же было Ее в этом убеждать, когда Она в этом никогда не сомневалась? А все явления Христа, повторяю, имели целью удостоверить людей в истинности Его воскресения.

Вот почему, как полагаем мы, Господь Иисус Христос не явился первой Пресвятой Матери Своей.

В Евангелиях, как свидетельствуют сами евангелисты, не записано очень и очень многое из того, что сотворил Христос и чему учил Он. Если в Евангелиях нигде не находим мы записи о том, что Господь являлся по воскресении Своем Пресвятой Богородице, то это не значит, что этого не было.

Несомненно, что в Своей всеобъемлющей сыновней любви являлся Он Ей и имел самое глубокое общение с Ней по воскресении Своем. В этом не может сомневаться ни одно христианское сердце. И потому да не смущается никто тем, что Господь Иисус Христос первой явился Марии Магдалине и вслед за ней другим женам мироносицам, и только потом святым апостолам.

Он знал, что у апостолов сердца мужские, Он знал, что апостолы восприняли бы истину воскресения Его гораздо труднее, чем жены мироносицы, потому и сделал Он их первыми свидетельницами Своего воскресения.

Вот что празднуем мы ныне, вот чему научают нас песнопения великого дня о женах мироносицах.

Вы знаете, что всех святых, всех Своих ближайших учеников Господь поставил для нас примером и образцом. Святым апостолам подражает весь христианский мир. Святым женам мироносицам должен подражать весь женский христианский мир. Он должен идти по тому же пути, по которому шли святые жены мироносицы, – по пути самой горячей преданности, самой беззаветной любви к Господу нашему Иисусу Христу.

Все женщины, ныне живущие, должны брать пример со святых жен мироносиц, которые Господу служили всем, чем могли, – всеми заботами и трудами своими, всей горячей любовью своей.

Нет теперь с нами Господа Иисуса Христа. Он со Отцем Своим на Престоле Славы. Не можете вы непосредственно приносить Ему свои заботы, свои труды, как приносили Ему святые жены мироносицы. Но разве вы не слышали,

что говорил Господь Иисус Христос о нищих, о бедных, о всех страждущих? Разве не знаете вы, что Господь в лице каждого несчастного, каждого бедняка стоит перед вами, ожидая ваших забот? Ибо живет Он перед вами в лице всякого несчастного, всякого нищего.

В Своей речи о Страшном суде Он осудил людей безжалостных за то, что не накормили Его, когда Он был голоден, не одели Его, когда был нагим, не посетили Его, когда был болен и в темнице.

И когда с удивлением спросили Его грешники: «Господи! когда же видели мы Тебя голодным, или нагим, или больным, или в темнице и не послужили Тебе?». Он ответил им: «Вы не сделали этого одному из младших братьев Моих, а потому не сделали этого Мне».

Если так, то значит, и ныне перед каждым женским сердцем, желающим излить любовь свою на Христа, открыта полная возможность к такому излиянию. Всякая из вас может свою любовь, свои заботы излить на меньших братьев Христа. Это будет совершенно тем же служением Христу, какое несли святые жены мироносицы. Они несли алавастровые сосуды с миром, они несли ароматы для того, чтобы помазать тело умершего Господа Иисуса Христа. Потому и называются они мироносицами.

И вам надлежит принести Господу Иисусу золотые кадила, наполненные фимиамом вашего милосердия к бедным, вашей любви, вашего сострадания к страдающим братьям вашим. Вам надлежит идти за Христом, прижимая к своей женской груди эти золотые кадила, как прижимали жены мироносицы, алавастровые сосуды, идя к гробу Христову.

Идите же святым женским путем ко Христу, идите за святыми женами мироносицами и дойдете туда, где радуются они радостью вечной и бесконечной.

27 мая 1945 г.

НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ

В четвертую неделю по Пасхе Св. Церковь вспоминает великое чудо исцеления расслабленного. Потому называется эта неделя неделей о расслабленном.

Вы слышали Евангельское чтение об этом чуде. Но обратили ли вы внимание на то, как исцеленный Господом Иисусом Христом человек отнесся к своему исцелению и своему Божественному Благодетелю? Он не знал, кто его исцелил, и на первый вопрос врагов Христа, книжников и фарисеев, кто его исцелил, он ответил: «Не знаю».

Но потом Господь встретил его в храме сказал ему: «Вот, ты исцелился, смотри, впредь не греши».

И что же сделал исцеленный? Он тотчас же пошел к первосвященникам и донес, что исцеливший его был Христос, а исцеление было совершено в субботу.

За все дела Христа, творимые в субботу, жестокой злобой пылали против Него книжники и фарисеи. Они считали Его нарушителем закона Моисея и стремились Его погубить.

И вот этот исцеленный оказал им содействие в этом их злом намерении. Он проявил черную неблагодарность к великому своему Благодетелю.

Слышите вы на каждом благодарственном молебне Евангельское чтение о десяти прокаженных.

Видите вы, какую тоже глубокую неблагодарность проявили девять из десяти исцеленных Господом Иисусом Христом. Только один самарянин пришел и пал в ноги Господу и благодарил Его. А Господь только спросил: «Не десять ли очистилось? Где же девять? Как они не возвратились воздавать славу Богу, кроме сего иноплеменника?».

Неблагодарность – это то, чем страдают очень многие. Неблагодарность – это свойство чрезвычайно многих человеческих сердец.

Св. пр. Исаия о неблагодарности народа Израильского к Богу, избравшему этот народ, говорит: «Вол знает владельца своего, и осел – ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не понимает» (Ис 1:3).

Вы видите, как тяжело осуждает этими словами св. пророк неблагодарность народа Израильского. Он ставит им в пример бессловесных животных, которые питают привязанность к своему хозяину.

И нам всем тоже нужно брать пример от многих, кто не принадлежит к Церкви Христовой, от мусульман и евреев, ибо жизнь мне показала, что эти люди, не ведающие Христа, гораздо более благодарны, чем люди православные. И нам, христианам, нужно поучиться

у этих не-христиан и даже у животных. Нам нужно знать и помнить, как трогательно бывают благодарны животные за всякое благодеяние, им оказанное.

В житии св. Герасима, жившего при Иордане, рассказана удивительная история.

Он увидел однажды лежавшего на песке тяжело страдавшего льва. Он лизал лапу, в которую попала заноза и которую он не мог извлечь. Св. Герасим подошел к нему, взял его лапу и вынул занозу. И что же? Лев проникся с тех пор необычайной благодарностью к св. Герасиму, до самой смерти его не отходил от него, а когда св. Герасим умер, на могиле его лег этот благодарный лев, тяжело грустил и в конце концов умер там.

Я знаю случай, когда один врач, увидев на дороге тяжело больную собаку, взял ее к себе и вылечил. Она была также безмерно благодарна этому милостивому врачу, как лев св. Герасиму. Она всю жизнь ходила за ним и не раз приводила к нему больных собак и молча просила его и этих собак исцелить.

Видите, как многому должны мы научиться у этих благодарных животных. А мы не таковы. Если девять из десяти исцеленных оказались неблагодарными, то это не даром показал нам Господь Иисус Христос. Разве вы думаете, что эти девять неблагодарных были особо дурными людьми? Нет. Господь хотел показать этим, что и среди нас тоже столько же неблагодарных.

Почему люди неблагодарны? Почему так часто отвечают они черной неблагодарностью и нередко поносят благодетелей своих? В основе неблагодарности лежит человеческое себялюбие, эгоизм, ибо те, кто получают благодеяние, часто так настроены, что ничего в этом особенного не видят.

Они так высоко о себе мнят, что мало думают и заботятся о других, и считают, что все обязаны оказывать внимание им, и потому всякое благодеяние считают за ничто и принимают его как должное.

Есть среди таких даже люди еще более испорченные, люди гордые, которым неприято получать благодеяние. Пока нуждаются они в нем, то ходят и кланяются и просят о помощи, а когда получают помощь, то вместо благодарности раздражение и злоба закипают в сердцах их. Они не выносят того, что пришлось им просить, что нашелся человек благородный, который оказал им помощь.

И не думают они совсем о том, чтобы поблагодарить его. Даже больше того, иногда сердца их ожесточаются, и это чувство оскорбленного самолюбия порождает ненависть к своему благодетелю.

Премудрый Иисус, сын Сирахов, прекрасные слова сказал о людях неблагодарных, о тех, кто получает помощь в нужде своей. Вот его слова: «Многие считали заем находкою и причинили огорчение тем, которые помогли им. Доколе не получит, он будет целовать руку его, а из-за денег ближнего смирит голос. А в срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на время.

Если он будет в состоянии, то едва половину принесет – и это вменит ему в находку. А если будет не в состоянии, то займодавец лишился своих денег и без причины приобрел себе врага в нем. Он воздаст ему проклятием и бранью и вместо почтения воздаст бесчестием» (Сир 29:4–9). Это то же самое, что я только что говорил о людях, которые не только не благодарят, но поносят своих благодетелей. И таких людей, к стыду нашему, немало.

Из всех видов неблагодарности человеческой самая тяжкая – это неблагодарность к родителям своим, так часто, часто видимая нами. Скажите, кого, как не родителей наших, должны мы считать своими первыми и главнейшими благодетелями, – тех, кто дал нам жизнь, кто переносил наши детские капризы и пороки и иногда даже оскорбления?

Кто большей заслуживает благодарности, чем родители, так долго заботившиеся о нас и душу за нас полагававшие? А часто, часто видим мы, что старых родителей, потерявших способность трудиться, их злые дети гонят из дому, или если не выгоняют, то с проклятием и озлоблением подают им хлеб, так что кусок этот застревает в горле несчастного отца или матери их. Много, много встречаем мы таких, ибо явление это весьма часто.

Послушайте, что говорит премудрый Иисус, сын Сирахов, о почитании родителей: «Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дома детей, а клятва матери разрушает до основания. Оставляющий отца – то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать» (Сир 3:8–9, 16).

В Книге Второзакония читаем мы страшные слова: «Проклят злословящий отца своего или мать свою».

В Книге Исход читаем еще более страшные слова: «Бьющего отца своего должно предать смерти». Народ Израильский побивал камнями таких тяжких преступников, нужно было, чтобы казнить их было бы великим событием в жизни народа, чтобы народ видел и понимал, как нужно наказывать тех, кто жестоко обращается со своими родителями, чтобы он почувствовал, как тяжок грех оскорбления отца своего.

Так было в древние времена. Но не так теперь. Этот древний закон не исполняется. Бьющий отца своего, злословящий мать свою у нас часто остается безнаказанным. А если решаются умирающие от голода родители подать жалобу в суд, то существование их будет еще больше отравлено детьми их. Но Божий закон вечен, правда Божия непоколебима, и если не казнят теперь тех, кто бьет отца своего, то все же правда остается правдой.

Бьющий отца осужден от Бога на смертную казнь, и хотя никто не побивает его камнями теперь, но проклятие Божие, осуждение Божие будет вечно казнить его, ибо правда Божия никогда не отнимется и всегда будет исполняться, даже и тогда, когда люди перестанут следовать ей.

Пусть подумают об этом те, кто оскорбляет родителей, те, кто гонит из дому своего старика-отца или старуху-мать, кто обрекает их на голод, лишая помощи своей. Пусть помнят они, что над ними исполняется этот древний закон, пусть помнят они, что Богом осуждаются они на побиение камнями. И пусть трепещут они.

Господь Иисус Христос, когда исцелял десять прокаженных, отлично знал, что девять из них окажутся глубоко неблагодарными, но тем не менее Он всех исцелил. Он изливал Свою милость безмерную на всех недостойных, Он отдал жизнь Свою святую за грешных, неблагодарных. Он мучился тяжкими муками на Кресте Голгофском ради нас, недостойных, ради тех, кто отверг Его, кто предал Его смерти.

Но неблагодарность человеческая – это капля в море милосердия Божия. И как нельзя замутить море, бросив в него горсть песку или чего-либо нечистого, так не может неблагодарность человеческая сколько-нибудь замутить безмерное милосердие Божие ко всем нам. Это мы должны помнить.

Перед нашими глазами всегда должен стоять обогранный кровью Христос, на Кресте Голгофском умерший за нас, неблагодарных.

Будем же помнить Крест Голгофский, будем всегда помнить безмерное Божие милосердие к нам, неблагодарным и грешным. И если будем мы помнить это, если будем брать пример с тех, кто благодарность считает своим нравственным долгом, и прежде всего, по отношению к родителям своим, то милость Божия будет на нас, и не будет тяготеть над нами тяжкое проклятие Ветхого Завета.

3 июня 1945 г.

НЕДЕЛЯ О САМАРЯНКЕ

Спокойными ли, равнодушными ли остаются сердца ваши, когда слышите вы беседу Господа Иисуса Христа с самарянкой? Умилением должны наполняться сердца наши, изумлением от поведения Господа Иисуса Христа при этой беседе, изумлением перед таинственностью и глубиной Его слов, в этой беседе изреченных. Это одна из важнейших и глубочайших бесед Господа Иисуса Христа.

Господь шел пешком в дальний путь, ибо очень далеко от Иерусалима до Галилеи, – шел Он в знойную пору по горам, устал, и в жаркий полдень сел отдохнуть у колодца Иаковлева вблизи города Сихарь. Подошла женщина-самарянка почерпнуть воду из колодца. Иисус попросил дать Ему пить. Самарянка удивилась: «Как Ты, будучи евреем, просишь пить у меня, самарянки? Ведь иудеи с самарянами не общаются».

Господь ответил удивительными словами: «Если бы ты знала, Кто говорит тебе: дать Мне пить, – ты сама попросила бы у Него пить, и Он дал бы тебе воду живую».

Самарянка не понимает и считает Господа Иисуса обыкновенным странником-иудеем. Как же это Он говорит, что она сама должна просить воды живой? Какой воды живой? Она с удивлением спрашивает Господа: «Разве можешь достать воды из колодца? Тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Неужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец? Кто же Ты?».

Что же отвечает ей Господь Иисус Христос? «Всякий, пьющий воду сию, возраждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать во век; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».

Самарянка и теперь ничего не понимает, она думает только о свежей ключевой воде. Она поражена тем, что Господь может дать ей такую воду, после которой не нужно будет терпеть жажду, и она просит Его: «Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходиться сюда черпать».

Она совершенно не поняла, о какой воде живой говорил ей Господь Иисус Христос. О чем же Он говорил ей? Не о простой воде, не о той воде, в которой нуждается тело наше, в которой нуждается все живое, не о той воде, без которой все засыхает, все умирает, не о той воде, без которой все пустыни остаются бесплодными, без которой ничто в них не произрастает, говорил Он.

Он говорил о другой воде, о той воде, о которой никогда не помышляла самарянка, которая была ей совершенно неизвестна. Он говорил о воде, текущей в жизнь вечную. Он говорил о том же, что сказал св. ап. Иоанн Богослов в своем Откровении, изображая Небесный Иерусалим.

В этом небесном Иерусалиме он видел чистую реку жизни, светлую, как кристалл, исходящую от Простого Бога и Агнца, и древо жизни, растущее по ее берегам, древо, которое приносит каждый месяц плоды и этими таинственными плодами питает всех праведников, сподобившихся войти в Новый Иерусалим. Он говорил о воде жизни, текущей от Престола Отца и Престола Сына.

Господь Иисус Христос говорил то же самое, что несколько раньше Он сказал в праздник Преполовения Пятидесятницы в храме Иерусалимском: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин 7:37). Кто будет пить воду, которую Он даст, у того реки потекут из чрева, реки воды, дающей жизнь.

Что же это за вода жизни? Что же это за чудесная вода, о которой говорил Господь Иисус Христос?

Вы знаете, что без воды не может жить ничто живое, что без воды невозможна и жизнь тела нашего, ибо от воды прямо и непосредственно зависит деятельность тех многосложных процессов, совершающихся в теле нашем, в которых проявляется жизнь его.

В теле нашем все в движении, в нем ничто не пребывает в покое, в нем все изменяется, все движется, все растет. В теле нашем происходят непрерывные процессы движения – движения молекулярного, движения атомного. И это движение составляет сущность всех тех процессов, которые происходят во всем мире, не только в телах живых.

Во всей природе закон постоянного движения есть основной закон – все движется, все течет, все изменяется, ничто не покоится. Даже камень, который кажется неподвижным, изменяется, ибо в недрах его происходит неумолкаемое движение. Это движение, для того, чтобы возникнуть и продолжаться, должно быть под властью движущей силы, от которой исходит всякое движение.

Водяные турбины приводят в действие электрические машины и рождают электрический ток, а электричеством все приводится в движение. Воды, спадающие с плотин гидростанций силой своего падения дают начало движению электрическому.

А в науке установлено, что движение электрическое есть основа всякого движения. Итак, в мире физическом, в мире телесном постоянно происходят ни на миг не умолкающие процессы движения.

Разве может быть иначе в жизни нашего духа? Разве можно думать, что дух наш неподвижен? Никак нельзя. Это было бы нарушением всемирного закона движения. И в духе нашем совершается непрерывный процесс движения, и это движение направлено к жизни вечной, направлено к тому, чтобы совершенствовался дух наш и, чтобы совершенствуясь, приближался к Духу Божию и тем бы осуществлял высшую цель своего творения.

Это движение, наш рост духовный, наше движение по пути, указанному Господом Иисусом Христом, по пути добра, добродетели, милосердия, преклонения перед Богом, – это движение есть высшая форма движения во всем мире, и для этого движения нужен тоже источник.

Вот об этом именно источнике жизни духа, движения нашего в деле совершенствования духа и говорит Господь Иисус Христос, когда говорит Он о воде, текущей в жизнь вечную, о воде живой, которую Он может дать, как никто другой не может дать.

Когда говорил Господь Иисус Христос об этой воде в день Преполовения, то разумел Он под водой живой благодать Св. Духа. Вот об этой воде, текущей в жизнь вечную, которая служит источником всей энергии в направлении добра, к Престолу Божию, – об этой благодати говорил Господь Иисус Христос.

Самарянка, конечно, не поняла Его. А мы будем помнить и знать, что в жизни нашей, в жизни духа нашего должно

быть непрестанное движение, движение, в котором мы будем приближаться к Самому Богу, к Духу Божиему.

Не может и не должен ни один христианин оставаться бездеятельным в духовном отношении, не может он не стремиться к непрестанному движению в направлении к Духу Божиему.

О себе говорил ап. Павел: «Я не считаю себя достигшим». Он никогда не считал себя достигшим, он всегда стремился все вперед и вперед по пути к Богу.

Эта заповедь и для нас – заповедь движения духа нашего по пути, указанному Господом Иисусом Христом.

Самарянка ничего не понимает, но она все-таки поражена необычайностью слов Господа Иисуса Христа. Он говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда».

Она отвечает: «У меня нет мужа».

«Да, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, а тот, которого ныне имеешь, не муж тебе».

Самарянка поражена: «Значит, это – пророк, ведь Он же сказал все, что было в жизни моей!». И строй мысли ее внезапно изменяется: «Если это пророк, значит, надо говорить с Ним, как с пророком, значит, Он может устранить все сомнения». И она говорит: «Господи! вижу, что Ты – пророк; отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме».

У евреев было установлено, что должен быть один-единственный храм во всей Палестине – храм в Иерусалиме, что только в этом храме должны совершаться жертвоприношения. А самаряне говорили, что надо поклоняться на горе Гаризим, которая возвышалась там, где говорил с самарянкой Господь Иисус Христос.

Она спрашивает – где же правда?

И смотрите, что отвечает ей Иисус: «Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

Эти слова Господни, конечно, не вмещались в сознание тогдашних людей – и иудеев и самарян. Ибо древней закон Моисеев был в значительной мере законом обрядовым. Он содержал великие истины богопознания, великие заповеди, но вместе с тем он предписывал целый ряд обрядов.

И древние иудеи и самаряне были проникнуты духом этого обрядового служения Богу.

Они думали, что спасение состоит в том, чтобы исполнять все обряды, предписанные законом, что достаточно приходить на праздники в Иерусалимский храм. Дальше и выше этого они ничего не понимали; они совсем не понимали того, что существует и другая форма поклонения Богу – поклонение в духе и истине.

Почему был дан иудеям этот древний закон, о котором я говорю, почему в значительной мере был он законом обрядовым? Потому что это был народ на историческом пути развития человечества еще младенческий, народ малокультурный, малоспособный к познанию всех высших тайн бытия, всех высших тайн богословия.

Как детей малых питают молоком, так и этому младенческому народу надо было дать такой закон, который мог бы быть понят им, – закон обрядовый. Но за этими обрядами, в глубинах этого закона таились великие тайны богопознания, которые до сих пор остаются непоколебимыми в Новом Завете.

Вот почему дан был иудеям закон в значительной мере обрядовый, вот чем объясняется тот спор, который возник между ними и самарянами о месте поклонения Богу.

Когда самарянка просит Господа разрешить это недомыслие, Он говорит, что настает и настало уже время, когда истинные поклонники будут поклоняться не на горе и не в храме Иерусалимском, когда будут поклоняться Богу не в совершении разных обрядов, а в духе и истине.

Что же значит это поклонение Богу в духе и истине? Как должны мы понимать эти великие, глубочайшие слова Господа? Бог есть Дух и человек есть дух, ограниченный в теле своем, человек есть частица духа Божия. Поклонение Богу должно быть поклонением Духу Божию со стороны духа человеческого.

Поклонение должно быть в том, чтобы дух человеческий входил в общение с Духом Божиим. Поклонение должно совершаться и в истине. А что такое истина, вы слышали из уст Христа: «Аз есмь Путь и Истина и Жизнь». Он истина, Он откровение истины Божественной в мире.

И служение Богу в истине должно быть шествием к той вечной Божественной истине, которую явил миру Господь Иисус Христос, должно быть шествием по тому

пути страданий, по тому пути подвигов духовных, который указал нам Господь.

Духом своим, воспламененным любовью к Богу, верой пламенной в Господа, любовью к Нему, должны мы устремляться все вперед и вперед, как устремлялся св. ап. Павел, должны входить все в более и более тесное общение с Духом Божиим.

А это общение будет доступно только тем, кто дух свой очистит и осветит покаянием, постоянной молитвой, всегдашним стремлением исполнять заповеди Христовы.

Такой дух будет иметь самое непосредственное, самое реальное общение с Духом Божиим. В этом и будет состоять то служение Богу в духе и истине, о котором говорил Господь Иисус Христос.

Вот что значат эти глубочайшие и святейшие слова Христовы.

Несчастливые сектанты, погибающие в гордости своей, понимают их совсем не так. Они их никак не понимают и нелепо и дико отвергают всякое служение Богу в той форме, в какой мы служим Ему. Они отвергают храмы, таинства, они думают, что им доступно непосредственное общение с Духом Божиим.

Что же делают они? Они не ищут благодати Божией в таинствах христианских, они ушли от Церкви, они придумали свои способы служения в духе, – дикие, нелепые способы.

Несчастливые хлысты, которых немало в нашей епархии, полагают, что могут привлекать к себе Дух Божий безобразными плясками и верчениями, беганием по кругу, что приводит их в иступление и от чего падают они в состоянии головокружения.

Когда приходят они в это нелепое состояние, то говорят: «Накатил Дух Святой на нас». Вот до какого дикого извращения доходят сектанты, не понимающие истинных слов Христовых.

А мы их понимаем, мы всегда будем помнить о воде живой, и всегда будем помнить о том, что без этой воды живой невозможна жизнь наша, невозможно приближение духа человеческого к Духу Божию. Мы будем всегда искать этот источник воды живой.

Прекрасные, простые слова сказал об этом великий подвижник благочестия, наш предшественник на архиерейской кафедре Тамбовской, Вышинский затворник Феофан.

Послушайте эти слова: «В Преполовление слышится воззвание от лица Господа: жаждай да грядет ко Мне и да пьет. Если так, то пойдите все к Нему. Кто чего бы ни жаждал, только бы то не противно было духу Господа, непременно найдет удовлетворение. Жаждущие знания, идите ко Господу, ибо Он есть единственный свет, истинно просвещающий всякого человека. Жаждущие очищения от грехов и утоления совестного жжения, идите ко Господу; ибо Он вознес грехи всего мира на древо и рукописание их разодрал.

Жаждущие покоя сердечного идите ко Господу: ибо Он есть сокровище, обладание которым заставит вас забыть все лишения и привлечь все блага, чтобы обладать Им Единым.

Сила кому нужна – у Него всякая сила. Слава ли – у Него слава премирная. Свобода ли – Он Дарователь истинной свободы. Он решит все наши недоумения, расторгнет узы страстей, развеет все скорби, даст преодолеть все препоны, все искушения и козни врага и уравниет путь нашей жизни духовной. Пойдемте же все ко Господу!».

Пойдемте же все ко Господу! – Вот святой призыв блаженного Феофана Затворника.

Последуем же этому призыву, как и призыву св. пророка Исаии, который задолго, за семьсот лет до того, как мир услышал Христовы слова о воде живой, говорил тоже о ней: «Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко» (Ис 55:1).

Он зовет нас всех к источнику жизни, он зовет нас к тому, чтобы мы без серебра, даром, только бы не отказываясь, шли пить воду жизни, шли черпать из источника спасение и жизнь вечную.

Пойдемте же мы все по этому пути, который указан нам св. пророком Исаией.

Да будет наше поклонение Богу подлинным и истинным поклонением в духе и истине. Да будет жизнь наша постоянным стремлением к истине Христовой, неустанным движением по пути, указанному Господом Иисусом Христом. Тогда возрастет дух наш, тогда приобретет он способность вечной жизни в Духе Божиим, у Престола Самого Бога.

НЕДЕЛЯ О СЛЕПОМ

Слышали вы сегодня Евангельское повествование об одном из великих чудес Христовых – об исцелении слепорожденного. Как сказал сам слепорожденный, от века невиданно, чтобы кто-нибудь отверз очи родившемуся слепым.

Обратили ли вы внимание на то, как этот исцеленный отвечал фарисеям? Обратили ли вы внимание на удивительную смелость и благородство его ответов? Он совершенно не смущался перед лицом фарисеев, имевших власть отлучать от синагоги. Он с ними говорил без всякого страха, он даже их обличал.

Много ли среди нас таких, которые, давая ответы перед имеющими власть над нами, отвечают так, как отвечал этот слепорожденный? Совсем не так отвечают большинство из нас. Перед лицом сильных предостоят они с трепетом и отвечают с великим малодушием и лукавят и стараются скрыть правду и даже клеветуют на ближних своих, слагая на них вину, а себя выгораживают. Таких у нас много, а людей с благородной душой, как везде, и среди нас мало.

Что такое душевное благородство? Какими качествами отличается человек высокой и благородной души? Великими и самыми ценными качествами обладает он: он всегда сосредоточен, всегда молчалив, он никогда не лукавит, он обладает душой открытой и смелой, он не боится исповедовать перед сильными мира сего чистую правду. К своим ближним он относится с благородством и великодушием, он ни перед кем не превозносится, никогда не унижает чужого достоинства, он со всеми тих и вежлив. Вот это и есть благородство душевное – когда душа проникнута всегдашним стремлением к правде, когда она лишена всякого лукавства, лицемерия и малодушия.

А люди души низкой совсем не таковы, – они никогда не бывают серьезными и сосредоточенными, они всегда суетливы, постоянно оскорбляют своих ближних, на каждом шагу лукавят, часто готовы утопить братьев своих ради того, чтобы свое недостойное существование продлить и упрочить.

Будем ли мы всегда следовать благородному примеру слепорожденного, будем глубоко преклоняться перед

³⁹⁵ Возможно, опечатка. Неделя о слепом в 1945 г. – 10 июня.

всякой благородной душой и с отвращением относиться к клевете на ближнего, ко всякому малодушию, ко всякой неправде. Вот чему учит нас благородный пример исцеленного Господом Иисусом Христом слепорожденного.

Оканчивается Евангельское повествование об этом изумительном чуде чрезвычайно глубокими и важными словами Христовыми.

Господь, после того, как ты, слепорожденный, поклонился Ему как Сыну Божию, вот что сказал: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы».

Бывшие с ним фарисеи сказали Ему: «Неужели и мы слепы?».

Господь ответил: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас» (Ин 9:39–41).

О какой слепоте говорит здесь Господь Иисус Христос? Конечно, не о слепоте телесной. Он говорит о слепоте духовной. Он пришел в мир сей на суд, чтобы сделать невидящих видящими, а видящих слепыми.

Что это значит? Как это невидящие станут видящими, а видящие слепыми? Что такое слепота духовная? Это то, чем страдают большинство людей. Слепы те, кто не видит света, – это слепота телесная. Духовной слепотой страдают те, кто не хочет видеть света истинного.

А где же свет истинный? Нам отвечает на это св. ап. Иоанн Богослов: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир; в мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал; пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин 1:9–11).

Господь наш Иисус Христос – это сияние славы Отца, это тихий свет святой славы Отца Небесного. Вот где истинный свет.

Слепы все те, кто, по слову св. Иоанна Богослова, не принял Его, кто отказался видеть в Нем истинный свет. Слепы те, кто закрывает глаза свои на свет Небесный Евангелия Христова. Слепы те, кто хочет своим умом, своими знаниями найти подлинный свет. Слепы те, кто питает уверенность в том, что если обладают они научным знанием и философским глубокомыслием, то познали они истинный свет и никакого другого света знать не хотят.

Для тех иудеев и фарисеев, которых обличал Господь Иисус Христос, единственным светом были книги Ветхого

Завета. Они знали только тот свет, который воссиял от великого пророка Моисея. Они отвергали свет Христов, они гнали Господа Иисуса Христа, они распяли Его и думали, что угасили этот истинный свет. Но свет во тьме светит и тьма не объяла его.

А кто же эти невидящие, которых Господь Иисус Христос пришествием Своим сделал видящими? Вспомните святых апостолов. Ведь это были люди совершенно необразованные, никакого отношения к науке не имевшие. Эти простые рыбаки были темными и «невидящими» в глазах гордившихся своим знанием первосвященников и фарисеев.

А скажите, кто же увидел и познал истину Христову, кто восприял свет Христов больше, чем святые апостолы, которые весь мир просветили светом Евангельского учения? Они были раньше невидящими, а потом стали полными света духовного.

Есть огромное количество среди всякого народа людей темных, людей, не просвещенных никакой наукой и философией не знающих. Это невидящие. Но сколько, сколько этих невидящих озарились великим светом Христовым, стали видящими, все понимающими, познавшими сущность всех вещей, познавшими истинные цели и задачи жизни человеческой?

Как же стали они видящими из невидящих? Их озарил свет Христов, Свет истинный, пришедший в мир. Они были те, кому дал Господь Иисус Христос власть быть чадами Божиими. А разве чада Божии могут быть слепыми? Нет, они самые зрячие, они больше всех людей знают истину, знают подлинный, истинный свет.

Господь пришел для того, чтобы Своим Божественным светом затмить всякую суетную мудрость человеческую, всякий искусственный коптящий свет, вознесенный самими людьми, — людьми, полными гордости, самомнения, самопревозношения, которые полагают, что они своим умом могут постигнуть всю истину.

Этим считавших себя видящими людей Господь сделал невидящими, а людей простых, с чистым сердцем, принявших святое Евангелие с полной верой, как маленькие дети принимают слова родителей своих, сделал зрячими.

Вот почему так ответил Господь фарисеям. Они были возмущены словами Христа и спросили Его: «Неужели мы

слепы?». Они считали себя носителями света, они были вождями народа Израильского.

Как же отвечал им Господь? «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».

Вы выставляете себя учителями народа и не считаете себя слепыми. Горе вам, что не понимаете, что слепы. Был глагол Божий св. пророку Иезекиилю: «Сын человеческий! ты живешь среди дома мятежного; у них есть глаза, чтобы видеть, а не видят; у них есть уши, чтобы слышать, а не слышат; потому что они – мятежный дом» (Иез 12:2).

К кому относились эти слова? Кого Господь устами пророка назвал мятежным домом? Эти слова относились к народу Израильскому, который то и дело отступал от поклонения истинному Богу и уходил на кривые пути язычества.

Они были мятежными против Бога, они восставали против того Бога, Который сделал их избранным народом Своим, Который вывел их из плена Египетского. Они оставили Бога Своего и поклонились Ваалам и Астартам. Почему они оглохли и ослепли, стали непонимающими истинной правды, стали глухи к словам истины? Почему они, видя, не видели и слыша, не слышали? Это потому, что они были мятежным домом.

А разве мало теперь в роде человеческом таких мятежников? Разве не имеем мы права говорить о доме мятежном, когда имеем в виду всех тех, кто не желает знать света истинного, кто предпочел идти не путем Христовым, а своими собственными путями. Конечно, это тоже мятежный дом.

А Господь говорит через пророка, что все мятежники слепы и глухи к истине. Св. пророк Исаия вот что говорит о слепых духовно: «И поведу слепых дорогою, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути – прямыми. Вот что Я сделаю для них и не оставлю их» (Ис 42:16). Это слова Божии, через пророка возвещенные. Господь говорит то же самое устами этого древнего пророка, что только что вы слышали в ответе Христовом фарисеям.

Господь говорит о том, что слепых духовно Он поведет такой дорогой, которой они не знают совсем, а не той дорогой, которую они сами себе избрали, считая себя зрячими. Он поведет их неизвестными путями, о которых никогда

они не помышляли, и сделает мрак, окружающий их, светом и кривые пути их прямыми.

О каком мраке говорит пророк? О том мраке, в котором живут люди, не имеющие духовной опоры в глубокой вере в Бога. Вы знаете, как много людей, забывших Бога, томящихся в тяжелой душевной тоске, людей, не видящих смысла жизни, тяготящихся тем, что все кажется им бессмысленным, людей, которые кончают даже самоубийством. Душа их темна. Они живут в глубоком мраке. И вот, этот мрак, по слову пр. Исаии, Господь сделает светом и с их кривых путей выведет на пути прямые: «Вот что Я сделаю для них и не оставлю их».

Вот каков смысл этого глубочайшего ответа Христова фарисеям, возмущавшимся тем, что Господь их считал слепыми. Поймем же мы эти слова Христовы и убоимся слепоты духовной, потянемся всем существом своим к свету истинному.

Только это и требуется от нас – чтобы мы отказались от своих собственных путей, которые измышляем мы сами, чтобы перестали устраивать жизнь так, как нам хочется, чтобы мы признали, что мы слепы и чтобы всем сердцем обратились к Свету истинному, Господу нашему Иисусу Христу. Этот истинный свет, это сияние славы Отчей да озарит все наши темные сердца.

24 июня 1945 г.

ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Настал великий праздник, праздник величайшей радости для христиан: Дух Святой сошел на апостолов. И не только на апостолов, – Дух Святой пришел в мир, чтобы исполнить обещание Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Не оставлю вас сирыми, пошлю Духа Святого, Утешителя».

И освятил землю Дух Святой и будет Он вести до конца веков весь род христианский по пути спасения.

Дух Святой прежде всего снизошел на апостолов. И как снизошел? В виде огненных языков, видимо, сошел. Больше никогда так, видимо, Дух Святой ни на кого не нисходил.

Что же это значит? Почему нужно было, чтобы на св. апостолов Дух Святой сошел в виде огненных языков, всем

видимо и ощутимо? Это было потому, что апостолы были святы, потому, что через них, через проповедь их, должно было во всем мире утвердиться святое Евангелие. Они были первыми проповедниками Евангелия, первыми, кто понес свет Христов в мир. Потому и отметил их так Дух Святой, нисшедший на них в виде огненных языков.

Огненными сотворил Он сердца и ум их, освятил и просветил их, напомнил им все, что слышали раньше от Господа Иисуса Христа, и подал им силы, чтобы весь мир ко Христу вести.

Ну что же, разве тем дело и кончилось? Разве Дух Святой ныне не сходит на всех, кто достоин Его принять? Разве не полон был Духа Святого Преп. Серафим Саровский? Он весь сиял благодатью Духа Святого. Он сошел на него в виде огненного языка, но так, что овладел всеми помышлениями, всеми желаниями, чувствами и стремлениями его. Он полонил Преп. Серафима.

Так нисходил Дух Святой на многих и многих святых, так нисходил Дух Святой и на всех нас, недостойных нынешних христиан, ибо в таинстве миропомазания и святого крещения подается нам всем благодать Духа Святого. Всем подается эта благодать, все ее получили, но не все ее сохранили.

Многие, многие потеряли это сокровище, многие, многие лишились благодати Духа Святого. Ибо разве может обитать Дух Святой в сердце нечистом, полном греха? Как дым отгоняет пчел, как смрад отгоняет всех людей, так и смрад сердца человеческого отгоняет Духа Святого.

Дух Святой живет только в сердцах чистых, только им подает Он Свою Божественную благодать, Свои Святые Дары, ибо Он есть «Сокровище благих», Он сокровище всех истинных и самых ценных благ, какими может обладать сердце человеческое.

Разве может воспринять их сердце нечистое? Разве может воспринять благодать Духа Святого сердце греховное, лишенное милосердия и любви? Нет, не может. Нужно иметь сердце чистое.

А как же нам приобрести сердце чистое? Как нам воздерживаться от постыдных грехов? Как воздерживаться от соблазнов врага спасения нашего, от соблазнов мира? Как уберечься от них? Нужно неустанно, всегда, во все дни жизни нашей, в каждый час, помнить о том, что Дух Святой не живет в сердце нечистом.

Нужно не поддаваться соблазну, и когда дух нечистый, враг спасения нашего нашептывает нам стремления к земному благополучию, когда рисует картины славной обеспеченной жизни, когда пробуждает гордость нашу, возбуждает желание чести и славы, тогда как должны мы отнестись к этому?

Мы не должны принимать в сердце наше этих дьявольских нашептываний, не должны принимать в сердца наши соблазнов мира. Когда приходят в сердце такие соблазны, мы должны сразу сознать, что это искушение наше.

Мы тотчас же должны начать всеми силами ума и сердца отгонять эти соблазны, не смотреть на соблазнительные картины, которые рисует нам дух нечистый, искушая нас; мы не должны поддаться нашептываниям его. А если мы этого не сделаем, если будем созерцать эти картины славы и процветания земного, если будем укоренять их в сердце своем, если будем все больше и больше думать о них, то горе нам, ибо тогда соблазн овладеет сердцем нашим.

Великие подвижники благочестия, которые умели наблюдать движения сердца своего, говорили, что если человек так относится к образам соблазнительным, то он сослагается с ними, он душу свою привязывает к ним, соединяется с ними.

Святые отцы требуют от нас, чтобы мы боялись сослагаться со всеми нечистыми образами. Если последуем этому наставлению, то избежим тяжкого и страшного горя, когда Дух Святой оставит нас. Не любоваться, не услаждаться соблазнами сатаны должны мы, не сослагаться с ними, но вооружиться против них святым гневом.

У Ап. Павла есть глубокие слова, которые всем нам нужно твердо помнить: «Гневаясь, не согрешайте» (Еф 4:26).

Есть святой гнев, тот гнев, которым пылало сердце Иисусово, когда Он бичом изгонял торгующих из храма, когда Он Св. Ап. Петру сказал: «Отойди от меня, сатана!»

Как это Господь Иисус Христос Св. Апостолу, всем сердцем любившему Его, мог сказать такие слова? В гневе сказал Он это. Так и должно было быть. Не мог Господь не прогневаться на ап. Петра, когда он уговаривал Его не идти на крестную смерть.

Вот таким святым гневом должны быть полны сердца христиан, когда они почувствуют нашептывание слов противления пути Христову. Тогда да спасет нас Господь

от того, чтобы мы остались холодными или теплохладными. Да даст Он нам святой гнев, чтобы прогнать искусителя.

Вот что нужно нам. Нужно нам также всю жизнь свою помнить о том, что Господь Иисус Христос призвал нас к тому, чтобы мы стали чадами Божиими и всю жизнь стремились к свету Христову. Нужно всю жизнь свою посвятить Господу Иисусу Христу.

Нужно всеми фибрами души нашей стремиться к тому, чтобы ничем не прогневать Господа, и усердно молиться о том, чтобы Он нам, слабым духом, помог. И Господь поможет.

И Дух Святой придет в сердце наше и освятит его и даст силы к тому, чтобы пойти по пути спасения. Дух Святой да снидет в сердца наши. Дух Святой да поможет нам на этом трудном пути спасения. Дух Святой да утешит нас и всех скорбящих.

Вот чему учит нас этот великий праздник Пятидесятницы.

25 июня 1945 г.
День Святого Духа

«ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ...»

В день Св. Духа надлежит нам всем глубину мысли нашей и всю чистоту сердца нашего обратить к познанию Духа Святого.

В молитве Св. Духу, которую вы все знаете, сказано чрезвычайно много о Нем. И надо вам понять эту молитву.

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истинь». Это наш Утешитель, Тот Утешитель, Которого Господь Иисус Христос послал ученикам Своим, когда вознесся от них на небо. Он сказал – не оставлю вас сирыми, пошлю вам Духа Святого, Утешителя; Он напомним вам все, что Я говорил раньше. И это сбылось, не остались сирыми ученики Его и не остался сирым весь христианский мир. Вознесся от нас Господь Иисус Христос, но живет среди нас Дух Святой, Утешитель, Которого послал Он нам.

«Царю Небесный, Утешителю». Это главный наш Утешитель, это Тот Единый, Кто дает подлинное и глубочайшее утешение скорбящим сердцам нашим. Это Тот, Кто наполняет

пустоту сердца нашего, Кто отгоняет от него тоску. Это Тот Единый, Который может нас подлинно утешить.

Есть много, много людей, не верящих в Бога, совсем не знающих Духа Святого, не молящихся Ему и пребывающих в тяжелой тоске. Сознание пустоты и ничтожества жизни своей наполняет их души. И мнутя, тоскуют, томятся они и не находят никакого утешения, никакого смысла в жизни своей и нередко кончают самоубийством.

Они не знают утешения Духа Святого, они не ищут Его, потому что не познали Его, потому что живут сами по себе, без Бога. У них нет полного, глубокого утешения, того утешения, которое испытывают сердца христиан, которым был полон преп. Серафим Саровский. Дух Святой всегда был с ним, никогда не покидал его и божественной теплотой всегда согревал святое его.

Утешает Дух Святой и всех рядовых, далеких от святости, христиан, утешает тогда, когда в тоске скорбей своих, находят они в сердце своем, что заслужена эта скорбь, заслужена эта тоска, когда обращают они ум свой и духовные очи в сердце свое и видят там множество грехов и нечистоту, когда покаются и слезами омоют эту нечистоту сердца своего и воззовут:

«Господи, Царю Небесный, Утешителю, Душе истинь», тогда сейчас же придет Утешитель и даст глубочайшее и полнейшее утешение. Нужно уметь всем сердцем желать этого утешения, нужно искать его, нужно быть достойным этого утешения, нужно очистить сердце свое, ибо в нечистом сердце нет места Духу Святому.

Так утешает Дух Святой всех нас, слабых и далеких от того совершенства, которого требует Христос.

Дух Святой именуется Духом истины, ибо в Нем и только в Нем вся полнота истины. Истину познает только тот, кто имеет общение с Духом Святым. Истину познает тот и только тот, кто получает благодать Духа Святого, направляющего мысль и чувства на путь истины.

Много есть людей, которые ищут истину там, где ее нет, которые не знают, что вся истина в Духе Святом. Они ищут истину в книгах философских, ищут и не находят, или находят ложную истину, ложности которой они не понимают и принимают ее за чистую истину. А подлинная истина, подлинная глубина познания, глубина чувств, только в общении с Духом Святым, ибо Дух Святой есть полнота всякой истины.

Святые апостолы были простыми рыбаками, ничему не учившимися. Множество преподобных и святых были совсем не книжными людьми, а Дух Святой, Которого привлекали они в сердце свое, сделал их великими и глубокими носителями истины. Ибо, кто больше, чем святые апостолы, простые рыбаки, познали истину и научили этой истине весь мир христианский?

Кто больше и глубже обладал самой глубокой и чистой истиной, как не такие святые и преподобные, как преп. и Богоносный отец наш Серафим Саровский?

Только в Духе Святом истина, не только утешение, но и истина.

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый и вся исполняй». Что значит «иже везде сый и вся исполняй»?

Это значит, что Он везде, повсюду, все наполняет, ибо по-славянски слово «исполняй» означает то же, что по-русски «наполняющий». Вот в это надлежит нам вникнуть. Нам надо познать, что Дух Святой вездесущ и все наполняет, что Им живет вся тварь, ибо Он жизни податель.

Не знают и знать не могут глубочайшие ученые, откуда жизнь. Это величайшая загадка для науки. С самых древних времен пыталась мысль научная проникнуть в тайну жизни и объяснить, как из природы мертвой вдруг возникла жизнь.

Откуда она? В основе всякой жизни, всякой твари животной и человеческой лежит то вещество, которое в науке называется протоплазмой и которая составляет существенную часть тех клеток, из которых построены тела живых существ.

Что же такое протоплазма? На вид это только какая-то мутная слизь, а в ней заключена безмерная сила жизни, в ней таятся совершенно неисчислимые тайны бытия.

И вот, научная мысль уже давно работает над тем, чтобы создать искусственно протоплазму из белков (ибо протоплазма есть белковое вещество). Но как ни стараются ученые синтезировать ее из белков, ничего не выходит – жизненных свойств никакая комбинация белков не получает. Эту жизненную силу может дать только Тот, Кто все живит, Кто есть Начало жизни – Дух Святой:

«Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его – вся сила их» (Пс 32).

Небеса созданы Словом Божиим, Духом Божиим. Духом уст Бога созданы все силы небесные. Дух Божий оживил и первое тело человека, созданное Им из персти земной, тело Адама, ибо сказано в Писании, что в это тело вдунул Бог дыхание жизни.

Только Дух Святой все живит, только от Духа Святого начинается всякая жизнь, и тщетно искать другой источник жизни.

Что такое душа человеческая? Что такое дух человеческий? Человек создан по образу и подобию Божию. По какому образу? Ведь Бог бестелесен, и не тело человеческое является подобием Его, как наши старообрядцы представляют себе Бога Отца бородатым и потому бритье бороды считают искажением образа Божия.

Конечно, не по телу являемся мы образом и подобием Божиим, а по духу. Дух человеческий есть дыхание Духа Святого. Но не думайте, что только дух человеческий имеет начало от Духа Божия.

Все создано, все живит и все движется только той духовной энергией, источником которой является Сам Дух Святой. Этой духовной энергией, этой силой Духа Святого, которая есть источник всякой другой – энергии материальной, только этой духовной энергией живет и движется весь мир. Эта духовная энергия, этот Дух Божий все проникает, все освящает, все одухотворяет.

И в животных, и в растениях есть малая частица духа, ибо в них жизнь, а где жизнь, там Дух Святой. Вместе с жизнью и они получили слабое дыхание Духа Святого. И не только в живых существах, а во всей природе, природе, которую люди слепо называют мертвой, природе неорганической, в скалах, в реках, в волнах морских, необозримых пустынях живет и движет всем Дух Святой, ибо он «везде сый и вся исполняяй».

Если бы не живил Дух Святой всю природу органическую и неорганическую, то не могло бы существовать все мироздание в той дивной стройности и величии его, в которых предстает оно перед нашим взором.

Нельзя допустить, чтобы мир не был создан Богом. Мир был создан изливанием любви Божией, а любовь Божия – это и есть то, что я называю энергией духовной. Все создано и все движется любовью Божией, любовью Духа, «о Нем же живем и движемся и есмь», как говорил

ап. Павел в Ареопаге Афинском. Все живет, все движется, все одухотворяется Духом Святым, ибо Он «везде сый и вся исполняй».

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какое значение имеет для нас и для всей природы та дивная Божия красота, которая во всем мире сияет? Откуда красота? Зачем красота? Неужели мы можем думать, что красота имеет только цель практическую, утилитарную? Неужели можно сказать, что самцы птиц, имеющие прекрасное оперение и поющие так, как не поют самки, обладают этой красотой только для того, чтобы привлекать самок? Конечно, нет.

Неужели мы можем думать, что ласкающие взор цветы сияют красотой только для того, чтобы привлекать своими красками и ароматом насекомых для оплодотворения их цветочной пылью? Конечно, нет.

Красота во всем мире сияет, красоту являет нам Бог в самых нежных, самых слабых существах. Разве не видели вы никогда, какая милая, кроткая, чистая красота глядит на вас из лепестков и венчиков незабудок и фиалок, этих нежных, голубеньких цветочков, этих крошек Божиих? Неужели не видели вы, как эти цветочки смотрят на вас своими ясными глазками? Неужели не ощущали вы, какая кротость, чистота и красота в этих малых Божиих созданиях? Неужели не задумывались вы, что эти Божии крошки – беленькие, розовые, голубенькие – учат нас чистоте и кротости, какой они сами полны? Неужели не задумывались вы над тем, что звездное небо, в котором сверкают бесчисленные звездные миры, имеет глубокое духовное влияние на наши сердца своей красотой?

Ведь мы же воспринимаем идею бесконечности и вечности, когда смотрим на это беспредельное звездное небо.

Когда глядим мы на могучие, грозные скалы, вершины которых скрыты за темными тучами, когда в бурный день стоим у моря и видим, как ураган гонит по нему огромные волны, штормующие прибрежные скалы, разве не трепещет сердце наше от могущества и силы природы?

Ничтожными и слабыми чувствуем мы себя тогда и познаем все грозное величие природы. Если природа таит в себе столько красоты, силы и мощи и молча проповедует о ней, то что же сказать об источнике этой силы

и красоты, – что сказать о Самом Господе? Он – источник этой красоты и мощи, все проникает, все наполняет.

Вся красота – и та чистая и нежная, которая учит нас кротости и чистоте, и то грозное величие сил природы, которое приводит нас в трепет, все это есть не что иное, как мощное проявление той одухотворенности всей природы, о которой я говорю.

Во всей природе Дух Святой, Он во всем живет, Он «везде сый и вся исполняяй», все проникнуто силой Духа Божия и любовью Его.

Св. Ап. Павел в послании к римлянам сказал то же самое, что говорю я вам сейчас, сказал очень простыми словами, и далеко не так много надо было ему говорить, как мне. Святой Апостол говорит там об язычниках, не знающих Бога. Он говорит, что безответны они, «ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им; ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим 1:19–20).

Он говорит, что ясно видны в природе сила Его и Божество, и безответны все, кто слеп, кто не хочет видеть, что всюду и везде Дух Святой.

Слепы и глухи те, кто не чувствует величия красоты, кто не чувствует дыхания Духа Святого во всем, что окружает нас, и потому безответны они. Даже если не слышали они проповеди о Боге, то сама природа проповедует о Нем. А они говорят, что нет Бога, что природа создалась благодаря случаю.

Что может быть более пустым, чем эти слова? Как это случай может создать такую великую гармонию беспредельного мироздания?

Дух Святой именуется «сокровищем благих». Каких благ? Всех благ, но только не тех, которых ищут люди гордые и самонадеянные, прилепившиеся ко всему земному.

Дух Святой есть источник благ духовных, Он есть подаватель всех высших сил духа человеческого, Он изливает любовь Свою как величайшее благо на все живое и любовью этой Он утешает нас.

Все те, кто идет путем Христовым, кто несет свой крест, чрезвычайно явно, чрезвычайно реально ощущает эти духовные блага, эту помощь Духа Святого, эту любовь, укрепляющую их.

Много тяжелого в жизни нашей, много тяжелого на пути архиерея и тяжел омофор его, ибо велика ответственность его перед Богом. И в сокрушении моем сердечном Дух Святой утешил меня любовью вашей, любовью, излившейся из ваших сердец. Ибо нет большего счастья, как жить среди любви, как постоянно чувствовать любовь окружающих.

Вот что может дать Дух Святой, вот как беспредельно велика благодать Его. И цель жизни нашей состоит в том, чтобы стяжать Духа Святого, чтобы стать причастными Божеству.

А как можем мы стать причастными Божеству? Мы можем достигнуть этого общением духа нашего с Духом Святым, ибо наш дух есть образ и подобие Божие.

В том, чтобы всегда приобщаться Духу Святому, чтобы быть в постоянном общении с Ним, и состоит высшая и святейшая задача жизни человеческой.

Как же нам стяжать это общение с Духом Божиим? Как получить величайшее утешение – утешение любви Духа Святого? В чем и когда имеем мы общение с Духом Божиим? Прежде всего и больше всего в молитве.

И тот, кто имел полнейшее общение с Духом Святым, был всегда подвижником молитвы, как прп. Серафим Саровский, который тысячу дней и ночей стоял на камне, молясь Богу. Только тот, кто так молится, имеет полное и совершенное общение с Богом.

Через постоянную молитву и исполнение заповедей Божиих достигали святые чистоты сердца, освобождения его Духом Святым от всякой скверны. Велико поэтому для нас значение последних слов молитвы Святому Духу: «Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны».

Только благодать Святого Духа подает нам силы к очищению сердец наших от гнездящейся в них всякой скверны плоти и духа.

Будем же неустанно взывать к Духу Святому: «Царю Небесный, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».

И придет Он, и вселится в нас, и соделает нас из нечистых и грешных святыми и праведными пред Богом.

Да будет же со всеми вами благодать Пресвятого Духа, и да соделаетесь вы чистыми храмами Его. Аминь.

Научное издание

КОЖЕВНИКОВ СЕМЁН ВАЛЕРИЕВИЧ

**ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)
В ТАМБОВСКИЙ ПЕРИОД (1944–1946):
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(С ПРОПОВЕДЯМИ СВТ. ЛУКИ)**

Монография

Корректор Ж.В. Козупица

Фотографии

Передняя часть обложки: Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
(Красноярский краевой краеведческий музей. О/ф 10779/1.
Д. 3704) (фотография оцифрована и обработана).

Задняя часть: С. В. Кожевников (фотограф П. О. Панченко).

Отзывы можно направлять по адресу: semenk2011@yandex.ru

Подписано в печать 16.03.23. Формат 70x100/16

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 25,1.

Заказ № 444. Тираж 300 экз.

Отпечатано

ООО РПБ «Амальгама»

660049, Красноярск, ул. Дубровинского, 112,

т. 221-86-27, 221-84-75,

e-mail: amalgama2007@mail.ru

Список сокращений

Ап. – апостол

Архиеп. – архиепископ

ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации

ГАТО – Государственный архив Тамбовской области

Еп. – епископ

Игум. – игумен

Иеромон. – иеромонах

МДА – Московская духовная академия

Митр. – митрополит

О. – отец (священник, дьякон)

Прп. – преподобный

Прпп. – преподобные

Протодиак. – протодиакон

Прот. – протоиерей

Проф. – профессор

РАЕН – Российская академия естественных наук

РПЦ – Русская Православная Церковь

Св. – Священный, святой

Свт. – святитель

Свтг. – святители

Свящ. – священник

Семён Валериевич Кожевников – магистр теологии, кандидат экономических наук, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, преподаватель курса «История религии» в Гуманитарном институте Сибирского федерального университета (кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций). Автор более 30 статей по вопросам богословия и истории Церкви.

С. В. Кожевников – биограф святителя Луки (хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого). С 1997 г. занимается изучением жизни и деятельности свт. Луки в Красноярском крае (1924–1926, 1940–1944), исследует гомилетическое наследие святителя в тамбовский период (1944–1946), автор более 30 статей и двух монографий о свт. Луке (Войно-Ясенецком), а также инициатор и организатор создания и установки барельефа и памятника святителю в г. Красноярске.

ISBN 978-5-906498-63-2

9 785906 498632