СОДЕРЖАНИЕ

От автора	7
Рождение Церкви	
Главная боль нашего времени	
Принципы христианской общины	
Первые и последние	
Быть благодарными просителями	
даров Божиих	37
Благоприятные времена расслабляют	
Спасение через терпение	
Справедливость богача и Лазаря	
Женщины в Церкви	
Уроки Марфы и Марии	
Господин субботы	
Пути к Христовой любви	
Ксенофобия и филоксения	
Праведность и слава	
Друзья во Христе	
Слушать без критики	
Все тайное становится явным	
Быть христианином — значит прощать	
непростительное	103
Стать великим в глазах Бога	

7	
Благословенное служение ближнему	111
Служить друг другу, как учил Христос	115
Страсть критиканства	118
Бог считает нас равными Себе	123
Плоды Духа и плоды мира	126
Господь надеется на нас	130
Жить ради Царствия	132
• •	

OT ABTOPA

Дорогие друзья, эта книга о нашей Церкви – Христовой Церкви, которую я считаю своим прибежищем и оплотом, Домом Отца Небесного, семьей, своей Вселенной. Когда я общаюсь с разными людьми (а мне по долгу служения приходится довольно часто общаться, так что в последнее время мне кажется, что общаться – моя основная задача), то понимаю, что многие говорят о Церкви, придавая этому слову несколько иное значение, чем я. Кто-то говорит о ней как о структуре, организации, устроенной иерархично и довольно строго. Другие говорят о зданиях и богослужениях. Третьи — о системе запретов и правилах жизни. И довольно редко удается слышать употребление этого слова в том значении, которое мне близко: когда говорят о Церкви как о богочеловеческом организме, как о месте, где Бог и люди едины.

Для меня Церковь — это прежде всего сообщество людей, идущих ко Христу, словно древние паломники. У многих из них есть дополнительные обязанности в пути, служения и отличительные особенности. Кто-то громко указывает направление,

другой — поддерживает ритм шествия, третий — беспокоится о том, чтобы идущие не были голодны, не заблудились, не унывали... И так далее. Ведь мы все — всего лишь странники на этой земле, паломники в Вечный Иерусалим, и жизнь наша — не статичная грандиозность церковных зданий, которые были прежде нас и после будут, — но живое горение наших сердец, сложный путь в Дом Отца, который преодолевать легче вместе.

Таким образом, в этой книге вы прочтете о Церкви не с точки зрения богослужений, эта книга – не о наших величественных и прекрасных храмах, не об иерархии и не о разнице между духовенством и мирянами. Эта книга о пути к Богу сообща. О людях, собравшихся во имя Христово, поддерживающих друг друга, любящих друг друга и друг о друге заботящихся, поскольку путь наш — тернист, а тропа извилиста и едва различима в вечерних сумерках мира. О людях, которые для Бога равны и равноценны, одинаково любимы и дороги. О людях, которые могут иметь различные служения в Церкви Христовой, начиная со священнического и заканчивая множеством видов служения мирян. О людях, любящих Бога, стремящихся услышать Его голос и желающих жить по логике Небесного Царствия уже сейчас, в земной жизни.

В Церкви нет идеальных людей, в ней не может быть прижизненных святых с неоновыми нимбами, поскольку живой человек изменчив. Причем изменчив совершенно неожиданно и в любую из сторон: хорошую или плохую. И мне хотелось бы, чтобы

это понимали все, а особенно — критики и желающие увидеть лишь негативные стороны жизни Церкви. Нас объединяет не то, что мы носим вериги или отказались от имущества, не наша особенная правильность или праведность. Нас объединяет только стремление идти к Богу, только понимание, что Он нужен нам и что мы хотим быть с Ним. Мы не святые, и мы не претендуем на духовное совершенство, а только на духовный прогресс, как написано в одной мудрой книге. То есть мы осознаем, что несовершенны, и готовы развиваться.

Жизнь Церкви направлена на то, чтобы люди, собравшиеся во имя Христово, старались жить так, как это было задумано Богом при творении мира. Когда человек был в Раю, то принцип его существования состоял во взаимном доверии Творца и творения. Бог доверил человеку мир, а человек должен был доверять Богу в том, что Он ему заповедовал. Потом это разрушилось, как мы прекрасно знаем. А теперь мы собираемся в Церковь, созданную Сыном Божиим, потому, что стремимся к потерянному Раю.

С самыми добрыми пожеланиями, Амвросий, митрополит Тверской и Кашинский

РОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ

Пятидесятница — древний праздник, который завершает пасхальный период. Мы знаем, что у иудеев тоже была Пятидесятница, и она тоже была завершением периода жизни народа, после которого началась эпоха Ветхого Завета. И Пятидесятница Новозаветная стала точкой отсчета для Завета Нового, ибо этот день считается днем рождения Церкви — в том смысле, что Церковь через апостолов наполнилась Духом Святым и Божественной благодатью.

Я хотел бы поразмышлять о Пятидесятнице Новозаветной и о Пятидесятнице Завета Ветхого, ибо в их сравнении, в их связи и различиях мы можем разглядеть удивительный смысл Божественного домостроительства, можем понять, что же изменилось для человечества с рождением Церкви Христовой. Да и в конце концов — понять, что же мы на самом деле празднуем в Пятидесятницу, какой смысл кроется за событиями, описанными в Деяниях апостолов: собравшиеся на иудейский праздник апостолы, шум ветра, наполнивший дом, сошедшие на учеников языки огня, разговор на разных языках и разумение всех наречий.

Пятидесятый день для древнего иудея — это Божественное совершение всякой полноты. Мы знаем, что седьмой день недели — священный, поскольку это последний день творения, день, когда Господь завершает совершённое, поскольку оно уже сделано хорошо весьма. Такая полнота священна для человека верующего, и потому число семь особенно важно в библейском контексте. А пятидесятый день — это семь раз по семь и еще один день. То есть в пятидесятый день осуществляется нечто, что завершает, запечатывает, оформляет, придает полноту осуществления, раскрывает полноту замысла.

Так, в пятидесятый день после исхода из Египта — иудейской Пасхи — Моисей получил на горе Синай десять заповедей. Бог вывел Свой народ из плена, подарил ему избавление и на пятидесятый день, завершая это избавление, заключает с народом Завет, дарует заповеди, которые стали его внешним проявлением. У иудеев это был также и праздник принесения Богу первых плодов урожая, плодов мира седьмого дня творения в дар Творцу. В этот день верующие устремлялись в Иерусалимский храм с плодами земли, украшали храм и синагоги зеленью в знак благодарности Богу за пищу и плодородие почвы.

А в пятидесятый день после Воскресения Христова, Пасхи Нового Завета, Исхода народа Божьего из рабства смерти и греху, Бог, подаривший это великое избавление человечеству, завершает и это избавление, заключает Завет Новый и уже не Закон дарует в качестве скрепляющего материала Завета, но благодать Духа Святого. Дух Святой отныне

присутствует в Церкви Христовой, Церкви Апостольской. Не за наши заслуги, но потому, что Бог так захотел и исполнил Свою Церковь всяческой полнотой, соделав ее Церковью исполнения всего, Церковью Пятидесятницы.

Апостолы стали говорить на разных языках и понимать других, говорящих на разных наречиях. Словно бы Бог стал сшивать древнюю ткань непонимания между людьми — непонимания, которое некогда, при строительстве Вавилонской башни, было наказанием, ограничением для людей, чтобы удержать их от безумия гордости. Тогда, на заре человечества, как мы читаем в Книге Бытия, люди точно так же вмиг стали говорить на разных языках, перестали понимать друг друга и потому не имели более возможности договориться. Быть может, древний бытописатель изложил произошедшее несколько метафорически, но и из этой метафоры мы можем понять, что непонимание стало проклятием за грех гордости.

И вот апостолы, простые рыбаки, не имеющие образования, начинают понимать говорящих на других языках и сами обращаются к людям на разных языках и наречиях, так что слушающие их даже думают, что они пьяны и говорят что-то несвязное. В Пятидесятницу Нового Завета Бог благодатью Своего Святого Духа исцеляет то древнее проклятие непонимания между людьми. Непонимания, которое влечет за собой множество последствий — невозможность договориться, невозможность совместного шествия к спасению,

а в широком контексте Божественного Промысла о мире — непонимание самого языка сотворенного мира, ткани бытия, основ всего, что лежит в начале сущего. Иными словами, всего того, что понимали люди древние, потомки Адама, и что разучились понимать люди, погружающиеся всё в большие грехи и всё больше увлекающиеся не сутью мироздания, но его внешними признаками.

И вот рождается Церковь Христова. Апостол Петр, вдохновленный Духом Святым, восклицает словами древнего пророчества пророка Иоиля: пришло завершение того, что должно было завершиться, — в последние дни Бог излил Дух Свой на всякую плоть, и пророчествуют сыны и дочери народа Его, и отныне всякий, кто призовет имя Господне, спасется (см. Иоиль 2:28–32). Наступил Новый Завет, Завет последних времен, и все мы — люди последних дней мира. Об этом говорили пророки и святые, об этом через них и посредством многих знамений Бог предупреждал людей.

Совершилось исполнение всего сущего. Наступили семь седьмин творения мира. Царствие Божие уже здесь, среди тех, кто ищет его, «внутри вас есть». Жизнь Церкви, рожденной в благодати Новозаветной Пятидесятницы, — это рождение в последнюю эпоху мира, когда Бог уже завершит Свой замысел о нас.

Вот о чем нам говорит праздник Пятидесятницы: о благодати Божией, о Его любви, выразившейся в Промысле о мире, о нас с вами, о Церкви Христовой. О непонимании и понимании. О собирании

людей Божиих, рассеянных некогда в разные культуры, разные языки, а значит, в разные вселенные. О завершении времен и о свершении Божественного замысла о нас. О Церкви Христовой, в которой всякий призывающий имя Господне спасен будет.

Торжество Православия — это действительно радостное событие: восстановлено после лет забвения и многих распрей иконопочитание, восстановлена истинная вера в Восточной Римской Империи. Но путь к этому торжеству был отнюдь не гладким, он выстлан телами мучеников и орошен их кровью.

Мы уже достаточно привыкли к тому, что вера сейчас — это нечто безопасное, привыкли, что никто нас ни в чем не ограничивает в этом вопросе. И потому мы порой увлекаемся внешним, забывая о внутреннем содержании. Мы радуемся прекрасному убранству храмов, стройному пению церковных хоров, величественному шествию участников крестных ходов. И порой именно это нам хочется назвать Торжеством Православия, его величием, его красотой, его богатством.

Но исповедники иконопочитания не особо переживали обо всем этом, хотя, несомненно, и сокрушались, видя, как истинная вера оказывается отринутой. Но именно она — истинная вера — была для них самым важным, самым ценным, самым величественным и самым прекрасным.

Следовать Истине, независимо от обстоятельств, действовать, руководствуясь Истиной и только Истиной, — и означает быть православным, то есть членом Церкви. И подчас это бывает очень непросто, ведь Истина всегда понуждает нас быть не только верными догматическому учению отцов, красота которого действительно удивительна, но и верными их образу жизни, их моральному облику. И подлинное Торжество Православия возможно только тогда, когда Истина пронизывает всю нашу жизнь. Когда наше почитание Бога выражается не только в словах, но и во всей нашей жизни.

Как писал архимандрит Софроний (Сахаров), «быть православным — значит быть святым по жизни и совершенным в познании Божественной Истины».

И это невозможное требование, неприложимое ни к кому из нас, но приложимое к Церкви. Будучи свята и непогрешима святостью и непогрешимостью Господа Иисуса Христа, Церковь наша потому и называется православной.

Но Церковь — это не величественные храмы, не иерархия, не духовенство и даже не миряне. Церковь, как пишет митрополит Антоний Сурожский, — «это место, где люди и Бог едины». Церковь — это прежде всего община, собранная вокруг Христа и следующая за Ним, куда бы Он ни пошел, и старающаяся во всем подражать Ему. Ибо Он и есть воплощенная Истина. Истина, которую хранили как главную ценность многие поколения членов Церкви, бывшие до нас. И именно эту ценность они и постарались нам передать.

Торжество этой Истины в разное время может быть величественным и тихим, видимым всеми и скрытым в сердцах немногих верных, которые, по слову апостола Павла, верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли (Евр. 11:33-38).

Они сохранили все то, что мы сегодня провозглашаем как торжество веры нашей. Торжество не надменное, торжество не как превосходство, а торжество — как удивительная возможность быть причастными к людям, которых весь мир не был достоин.

Торжество, которому все мы стараемся соответствовать по мере сил. Эта попытка будет длиться всю нашу жизнь. И всякий раз, вставая на путь поста, мы как бы предпринимаем эту попытку заново. Мы как бы вновь сверяем наши карты и компасы, удостоверяясь, что за прошедшее время мы не сбились с пути, но идем в правильном направлении, в том направлении, которое многие и многие поколения праведников, на которых мы ориентируемся, и называли Святым Православием.

Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние (Евр. 11:24–26), — пишет апостол Павел. Нафанаил провозглашает: Ты – Сын Божий, Ты – Царь Израилев (Ин. 1:49), после того как Христос сказал ему сокровенные слова о том, что видел его прежде, когда Нафанаил был под смоковницею.

Эта вера во Христа, проповедь слова Христова и праздник Торжества Православия, когда за богослужением читаются эти фрагменты из Послания к Евреям и из Евангелия от Иоанна, нам кажутся вроде бы не совсем совместимыми — в первом случае мы видим нечто внутреннее, часто сокрытое от человеческих глаз, как сокрыта тайна нахождения Нафанаила под смоковницей, о которой знал лишь он и Бог. Во втором случае нам кажется, что речь идет о некоем внешнем, может быть даже пышном проявлении этой веры, которое отражено и в чинопоследовании службы Недели Православия — в громком провозглашении нашей веры, в чествовании святых людей, которые эту веру защищали и отстаивали.

Мы, считающие себя православными христианами, должны бы расценивать этот праздник как собственное торжество, торжество Церкви и Правды Божией в мире. Однако мы прекрасно понимаем, что нам самим в этом плане нечем похвалиться: мы, скорее всего, не отстаивали собственных убеждений

ценой своей крови, ценой своего времени, ценой душевных и физических сил. Мы вряд ли можем сказать, что Православие торжествует в нас самих, что мы настолько искренние последователи Христовы, что несем в этот мир лишь свет истинного учения, явленный в нас самих.

Да и если мы посмотрим на Церковь Православную — то увидим, особенно в нынешнее лукавое время, что сложно найти достаточно поводов для торжеств, разве что заслуги прошлых времен. Семья Православных Церквей наполнена разделениями, смутой, порожденной признанием раскола одними и неприятием этого раскола другими. В чем торжество наше, когда мы и друг друга вроде бы уже так мало понимаем?

И благодаря этому осознанию мы можем, отбросив ложное тщеславие, вглядеться в духовную глубину этого праздника. Торжество Православия для нас с вами — это торжество Христово над нами самими. Несмотря на то, какие мы — а все мы через ограничения первых дней поста, если они были проведены правильно, увидели, каковы мы есть на самом деле, — несмотря на все это, Господь все же находит нас и говорит о том, что мы Ему нужны. Несмотря на все земное, наносное, изменчивое, неправедное и несправедливое — Он Сам не отрекается от нас, но ищет нас. Как искал Нафанаила, который перед встречей с Ним позволил себе насмешливое: из Назарета может ли быть что доброе? (Ин. 1:46).

Торжество подразумевает триумф, победу. Но о какой победе мы, поверженные и побежденные

самими собой, своими страстями, можем говорить, а тем более — хвалиться ею? Только победой Бога над нами самими. Если внимательно всмотреться в диалог Христа с Нафанаилом, то мы увидим, что говорит Христос: Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства (Ин. 1:47) — и в конце добавляет: Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому (Ин. 1:51). Израиль — это имя праотца Иакова, того самого, который видел таинственную лествицу в Небо с восходящими и нисходящими по ней ангелами Божиими, того самого Иакова, который боролся с Богом в Пенуэле и через эту борьбу увидел Бога лицом к Лицу.

Торжество Православия — это не наша победа. Это победа Бога над нами. Победа, которая рождается через борьбу с нами. Победа, которая всегда происходит через наше поражение. Чтобы Бог победил — мы должны позволить Ему одержать эту победу. Победу над нашими страхами, над нашим добровольным рабством страстям, над нашей горделивой самонадеянностью, над нашим ощущением собственной правоты, над нашей черствостью и насмешливым неверием. Победа Христова — это дарование нам свободы, освобождения от рабства, в котором мы добровольно себя держим, не зная лучшей участи.

Вспоминая всех побежденных Богом, мы просим Его, чтобы и в наших душах Он одержал победу. Пусть мы далеко не всегда хотим собственного поражения, но знаем, что только это может нас

НА ПУТИ В ОТЧИЙ ДОМ

спасти. Не наша сила, но настойчивость Бога. Не наши заслуги, но Его сила. Ведь только Он, победивший смерть, может и нам дать плоды этой победы: сделать нас свободными, торжествующими в правде и укорененными в Боге.