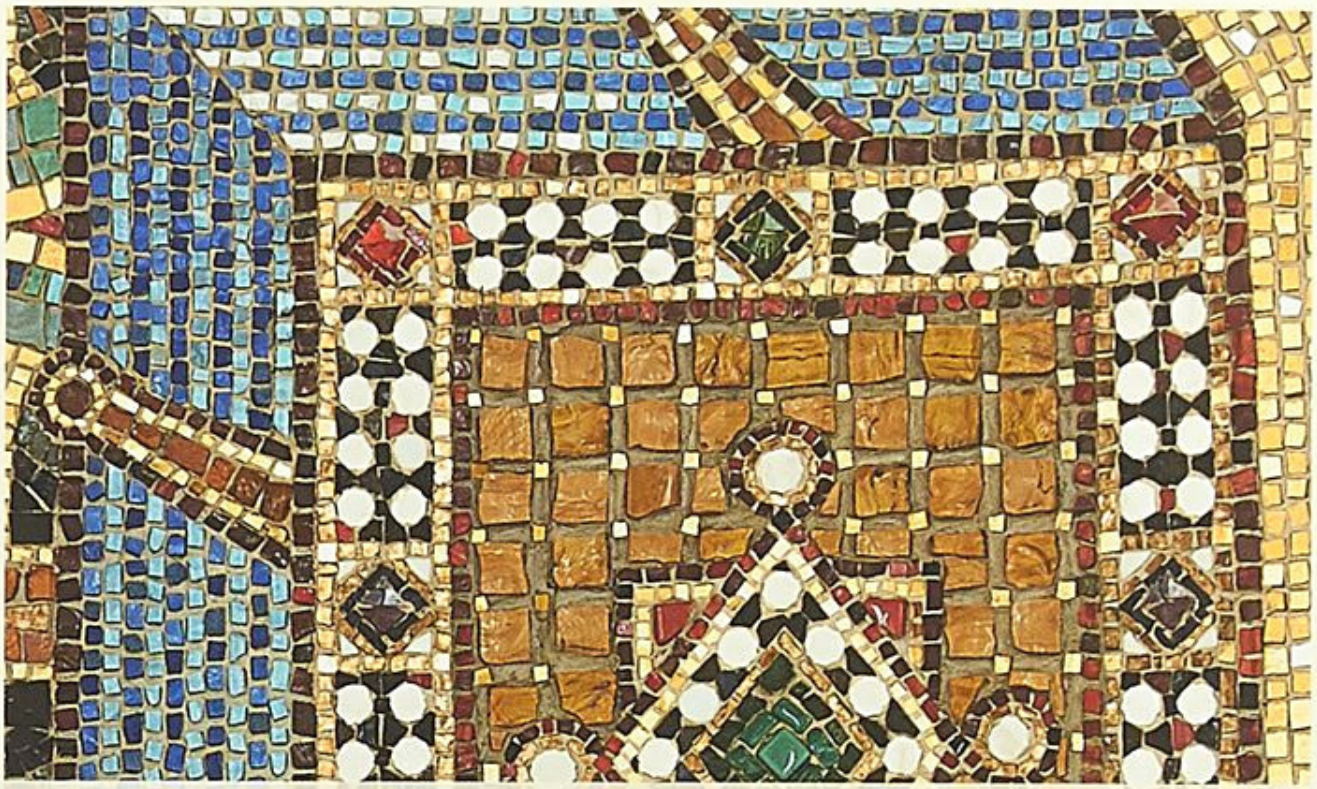

Алексей Ильич Осипов

ЖИЗНЬ С ЕВАНГЕЛИЕМ

Комментарии к Евангелию от Матфея

Открывая Православие

Алексей Осипов

Жизнь с Евангелием. Комментарии к Евангелию от Матфея

«Никея»
2018

УДК 22.07
ББК 86.372

Осипов А. И.

Жизнь с Евангелием. Комментарии к Евангелию от Матфея /
А. И. Осипов — «Никея», 2018 — (Открывая Православие)

ISBN 978-5-91761-864-7

«Жизнь с Евангелием. Комментарии к Евангелию от Матфея» – уникальная книга. Как говорит ее автор Алексей Ильич Осипов, войти в Церковь – значит жить по евангельским заповедям. И вся святоотеческая традиция двух тысячелетий – осмысление этой жизни, жизни с Евангелием.Эту книгу от многих других отличает ясный и точный язык. Живым, современным языком профессор Алексей Осипов вводит читателя в святоотеческую традицию.

УДК 22.07
ББК 86.372

ISBN 978-5-91761-864-7

© Осипов А. И., 2018
© Никея, 2018

Содержание

Жизнь с Евангелием. Комментарии к Евангелию от Матфея 6
Предисловие 6
Глава 1 8
Глава 2 11
Глава 3 12
Глава 4 15
Глава 5 18
Глава 6 27
Глава 7 34
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Алексей Осипов
Жизнь с Евангелием. Комментарии к Евангелию от Матфея

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви
ИСР18-804-0159

Жизнь с Евангелием. Комментарии к Евангелию от Матфея

Предисловие

Новозаветное Благовестие, несмотря на всю простоту своего изложения, с первых времен и по сей день вызывает непрекращающиеся дискуссии, приведшие к многим разделениям в христианском мире. Споры вызваны различным пониманием слов Христа, апостолов, особенно Павла, и тем более Откровения апостола Иоанна. Одной из очевидных причин этих дискуссий и разделений явился приточный, образный, метафорический язык Евангелия в проповеди о тайнах духовного мира и души человеческой, который наиболее соответствовал особенностям психологии еврейского народа. Христос часто заканчивал Свои проповеди и притчи возгласом: *Кто имеет уши слышать, да слышит!* Действительно, многие, как непосредственные Его слушатели, так и в последующие времена, следуя или буквальному значению Его слов, или ища в них особый смысл, нередко приходили к серьезным искажениям в истолковании самых основных истин христианской веры.

Яркой иллюстрацией таких ошибок может служить, например, то место Евангелия, где Господь говорит: *ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах* (Мф. 16: 18–19). Рим, превратно истолковав эти слова как указание на власть папы над всей Церковью, пришел в конечном счете к полному отпадению от нее.

Поэтому возникает исключительной важности вопрос: каким ключом открывается тот истинный смысл слов Христовых, который давал бы возможность правильного понимания Евангелия?

Писатели священных книг постоянно подчеркивают, что они говорят и пишут не от себя, проповедуют не свое учение и не *хитросплетенным басням последуя* (2 Пет. 1: 16), но *зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым* (2 Пет. 1: 20–21). Они указывают, что источником их проповеди являются не их домыслы, предположения, знания, ум (1 Кор. 2: 4), но сам Христос, свидетелями Которого они лишь являются. Апостол Иоанн прямо пишет: *О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом* (1 Пн. 1: 1–3).

Однако и апостолы, из-за страха быть растерзанными иудеями, молчали целых семь недель после казни и воскресения Христа, пока не произошло событие, полностью изменившее их состояние. Вдень Пятидесятницы они видимым образом получили Того, о Ком говорил им их Учитель: *Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне* (Ин. 15: 26). Сними произошло нечто чрезвычайное – из робких, боязливых учеников они вдруг превратились в бесстрашных, мужественных и вдохновенных свидетелей того, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек – Мессия, Спаситель человечества.

В послеапостольский период и всю последующую историю непрерывно возникали все новые вопросы, касающиеся как более детального осмысления различных истин веры, так и духовной жизни человека. Кто же теперь мог безошибочно ответить на них? Очевидно, только тот, кто так же, как и апостолы, получил Того же Духа Истины. Ибо нет другого источника истинного понимания того, что было Им Самим открыто в Писании, как только Он Сам.

Но кто имеет этот Божественный Дух и может изъяснять Священное Писание так, чтобы его человеческое слово стало Его словом? Все ли именующие себя христианами имеют Его? Во всех ли Он крещеных, воцерковленных? В отличие от западных конфессий, уверяющих, что каждый верующий в Иисуса Христа уже находится в Духе Святом, православие отвечает на этот серьезнейший вопрос твердым убеждением, что *и бесы веруют, и трепещут* (Иак. 2: 19), а «душа видит истину Божию по силе жития» (Св. Исаак Сирин. Слова подвижнические. Слово 30)[1]. Как сказал Сам Господь: *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят* (Мф. 5: 8). То есть Дух Святой открывает истину только душе, очищенной от страстей.

Православие тем принципиально и отличается от всех других христианских исповеданий, что оно видит истинный ключ к пониманию Священного Писания лишь в учении тех, кто очистил свое сердце от всякого греха, приобрел *ум Христов* (1 Кор. 2: 16), стал носителем Того Духа Святого, Которым дано само Священное Писание. Именно поэтому, а не в силу своего природного ума и приобретенных познаний святые подвижники говорили о Божественных истинах, а отцы Вселенских Соборов утверждали догматы веры. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет об этом: «Если Он умно воссияет в твоем сердце или в уме, как молния или как великое солнце, то что Он может сделать душе озаренной? Не просветит ли ее и не даст ли (ей) точно познать Того, Кто Он есть? Ей, воистину, так бывает и так совершается, так открывается благодать Духа, и чрез Него и в Нем – и Сын со Отцом. И (таковой человек) видит Их, насколько возможно (ему) видеть, и тогда от Них тому, что касается Их, он неизреченно научается, и вещает, и всем другим (то) описывает, излагая богоприличные догматы, как все предшествовавшие святые отцы учат; ибо таким образом они божественный символ сложили» (Божественные гимны. Гимн 17).

На этом фундаменте строят понимание Священного Писания и свою духовную жизнь все православные подвижники и верные христиане. О нем как единственно надежном основании истинного понимания Слова Божия прекрасно сказал святитель Игнатий (Брянчанинов): «Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия, без чтения святых отцов! Это – мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы… Из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению Священного Писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским» (Аскетические опыты. Т. 1. О чтении святых отцов). Отступление же от отцов грозит разрушением всего здания Церкви.

Однако, как писал игумен Никон (Воробьев) о святителе Игнатии (Брянчанинове), в настоящее время «без него понимать древних отцов, а главное, применять их к себе почти невозможно. Это познают все из своего горького опыта, если только будут вообще идти путем истинно христианским, а не мечтательным» (Нам оставлено покаяние. Письмо 163).

[1] Ссылки на труды святых отцов, которые можно прочесть на православных порталах (в первую очередь в Православной библиотеке святых отцов и церковных писателей на портале azbyka.ru), даются в тексте с указанием названия, раздела, главы, чтобы облегчить читателю поиск нужной цитаты. – *Примеч. ред.*

Глава 1

1: 1-16. *Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова…*

Библия прямо указывает на закон наследственной, или родовой, преемственности от предков к потомкам как добрых качеств, так и греховных страстей (так называемого родового греха), во многом определяющих характер, поведение и весь нравственный и духовный облик жизни человека. По этому закону потомкам «передаются не только черты лица и особенности физической организации, но и психические свойства и наклонности ближайших и отдаленных предков»[2].

О наследственной, родовой, преемственности и добрых, и отрицательных свойств в человеке как об очевидном факте говорит и религиозная, и медицинская, и историческая, и философская, и художественная литература.

В Ветхом Завете, например, находим такие слова: *ужасен конец неправедного рода* (Прем. 3: 19) и, напротив: *блажей муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; род правых благословится* (Пс. 111: 1–2). Об этом говорят многие пророки. Это явствует и из вопроса апостолов: *Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?* (Ин. 9: 2)[3]. Святитель Григорий Нисский писал: «Как преемством принадлежащего каждому роду продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденное есть то же с родившим, так и от человека рождается человек, от страстного страстный, от грешника грешный» (О блаженствах. Слово 6).

Некоторые роды получают в Библии ярко выраженные характеристики: например, род Каинов – каини́ты (ср. Прем. 12: 10) или, напротив, род Давидов, из которого была Матерь Господа Иисуса Христа.

Насколько взаимосвязано духовное состояние родителей и детей, указывает, например, в одном из писем святитель Игнатий (Брянчанинов): «Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на Вашего сына; а за согрешение Ваше может разразиться над ним гнев Божий. Помните это и укрепляйтесь» (Избранные письма. Письмо от 24 мая 1848 г.).

Какова же была человеческая природа Того, Жертва и Евангелие Которого явились спасением человечества? Господь Иисус Христос хотя и «был сыном того Адама, над которым, как говорит Апостол, царствовала смерть» (Толкования преп. Ефрема Сирина на Четвероевангелие. Гл. 19), и «утомлялся, и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал – по закону телесной природы» (Свт. Григорий Богослов. Слово 38), в то же время, как рожденный от Пречистой Девы и наитием Святого Духа, был, в отличие от всех людей, изъят из потока наследственной греховности. Как пишет святитель Григорий Палама, – Он «был единственным не зачатым в беззакониях, ни во грехах чревоносим» (Омилии. Омилия 16).

1: 17. *Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.*

Это схематическое представление родословной Христа по родам связано, очевидно, с цифрой 7, являющейся священной в ветхозаветной иудейской традиции[4].

---

[2] *Свящ. Алексий Бургов.* Православно-догматическое учение о первородном грехе. Киев, 1904. С. 146.

[3] См. также: Основы социальной концепции РПЦ. XII, 5.

[4] См., например, толкования на этот евангельский стих о священном числе «семь» архиеп. Никифора (Феотокиса), проф. А.В. Иванова, А.П. Лопухина на сайте «Экзегетъ. Библия и толкования» https://ekzeget.ru/.

1:19. *Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.*

По иудейскому закону муж мог, не объявляя причины (тайно), расторгнуть брак. Если же муж заявлял, что его жена не сохранила девства до брака, то ее побивали камнями. Поэтому Иосиф, будучи праведным, милосердным, узнав о беременности Марии, пожалел Девушку и решил, не открывая причины, отпустить ее тайно. Но, получив откровение, узнал, участником какого великого события Бог даровал ему быть.

1:21. *родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.*

Иисус (греческая транскрипция еврейского имени Иешуа) означает «Спаситель». Этим именем сразу же была явлена цель Его вочеловечения – спасение людей от смерти и власти греха. Ибо прародители, возмечтав стать богами (Быт. 3: 5), отпали от Бога, в результате чего произошло глубокое повреждение человеческой природы, ставшей, как пишет преподобный Максим Исповедник, «страстной, тленной и смертной» (Вопросоответы к Фалассию. Вопрос 42). Поэтому и спасение состояло в исцелении и воскрешении человека.

По этой причине в Воплощении Сын Божий, как пишет преподобный Иоанн Дамаскин, «потому что уделил нам лучшее [при сотворении], и мы не сохранили, принимает худшее – разумею наше естество – для того, чтобы через Себя и в Себе восстановить бывшее по образу и по подобию» (Точное изложение православной веры. Кн. 4. Гл. 4).

Об этом пишет апостол в Послании к Евреям: *Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания* (Евр. 2:10). Греческое слово teXeicoas означает здесь не «совершил», то есть «сделал», а «сделал совершенным», довел до совершенства. То есть Бог Вождя (Христа) сделал совершенным.

Но разве Христос был несовершенным? Святитель Григорий Палама пишет об уникальности воспринятой Сыном Божиим человеческой природы: «Слово Божие… приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную» (Омилии. Омилия 16). Своими страданиями и Воскресением Господь и сделал совершенной воспринятую Им человеческую природу, исцелив ее от смертности, тленности и страстности. Святые отцы прямо пишут об этом.

Святитель Афанасий Великий: «Единородный соделался человеком, чтобы в Себе Самом исправить сие» (Толкование на псалмы. Псалом 44). Преподобный Исаия Отшельник: «В Себе Он возвратил извращенное естество к естеству первобытному: таким образом Он спас человека» (Святитель Игнатий (Брянчанинов). Отечник. Авва Исаия. 173). Святитель Григорий Нисский: «Восприяв в Себя нашу нечистоту, Сам Он не оскверняется – от скверны, но в Себе Самом очищает сию нечистоту» (Опровержение мнений Аполлинария (антирритик). 26).

Святитель Кирилл Александрийский: в Воскресении Сыну Человеческому было возвращено бессмертие, «которого [прежде] не доставало Христу по человечеству; его восполнил Ему Отец чрез Воскресение. Когда Он воскрес, смерть уже более не господствует над Ним. И всю природу Он удостоил этого совершенства»[5]. Таким образом, пишет преподобный Максим Исповедник, «непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через Воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие» (Вопросоответы к Фалассию. Вопрос 42).

1:23 .*и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.*

[5] Цит. по: *Блж. Феофилакт, архиепископ Болгарский.* Толкование на Послание апостола Павла к Евреям, 2: 10.

В древности при рождении давали имя в соответствии с наиболее яркой чертой младенца, и, таким образом, оно уже характеризовало его. В данном случае евангелист, цитируя пророка, указывает на уникальную особенность Рожденного – Его Богочеловечество.

Поэтому и все последующее Благовестие (Евангелие) Христово, записанное апостолами, является не только Божественным и тем более не просто человеческим, но Богочеловеческим. В нем чисто человеческая сторона Писания – исторические факты, особенности языка, различный уровень способностей, образованности и знания деталей отдельных событий каждым из авторов священных книг – является той человеческой формой, в которой миру дается Откровение о Божественных истинах.

К таковым, неизвестным человечеству, истинам относятся: учение о Боге любви, а не справедливости; о Боге предельного смирения, Который Крестом, а не царственным всемогуществом спасает человечество; о Боге Триипостасном в Своей единой сущности, а не замкнутой в себе монаде; о Воплощении как соединении Второй Ипостаси Бога – Логоса с человеческой природой, а не превращении Его в человека; о Царстве Божьем не как изобилии всех благ земных, но как Царстве совершенной любви, духовной и нравственной чистоты, святости; о всеобщем воскресении и вечном духовном и телесном благе сотворенного человека; о смирении как фундаменте, необходимом условии и критерии истинной, богоподобной духовности, открывающей врата вечного Царства любви – этого абсолютного блага человека. Это благо будет состоять в причастности человека Самому Богу (2 Пет. 1:4).

1: 25. *и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус*.

Не знал, то есть не вступал в супружеские отношения (ср. Быт. 4: 1).

Слово «первенец» означает родившегося первым. Но в данном случае оно не указывает на рождение следующих детей (см., например: Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Кн. 4. Гл. 14 (87). О родословии Господа и о святой Богородице).

Глава 2

2: 1. *пришли в Иерусалим волхвы с востока.*

Волхвами называли ученых астрологов-астрономов, философов-мудрецов, которые не просто изучали природу, космос, но, созерцая его, размышляли и о главных проблемах человеческой жизни – о ее смысле, о Боге, о душе, о вечности. Пришедшие волхвы, оказывается, знакомы были с иудейскими пророчествами о грядущем Спасителе мира. И, увидев совершенно необычную звезду, поняли, что это Божественный знак Его рождения, и немедленно пошли поклониться Ему.

С востока, то есть это были не евреи, а жители какой-то соседней страны. Святитель Филарет (Дроздов) пишет, что «качество… даров подало повод думать, что волхвы пришли из Аравии» (Избранные места из священной истории Ветхого и Нового Завета с назидательными размышлениями. Поклонение волхвов). А епископ Мефодий (Кульман) говорит: «родом они были из Персии или древней Вавилонии» (Святоотеческое толкование на Евангелие от Матфея. Поклонение волхвов. 2: 1-12).

2:9. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец.

Судя по характеру появления звезды и указанию, что она *шла* и *остановилась,* можно сделать только один вывод – это было не просто необычное астрономическое явление, на которое указывают некоторые вычисления, но явное чудо.

2:13. *Ангел Господень является во сне Иосифу.*

Святоотеческое учение запрещает верить снам. Преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Посему, кто верит снам, тот подобен человеку, который бежит за своею тенью и старается схватить ее» (Лествица. Слово 3. 26). «Кто верит снам, тот вовсе не искусен» (Слово 3. 28). Преподобный Петр Дамаскин писал: «Всякого же сновидения… всегда должно отвращаться» (Краткое изложение священного трезвения. Кн. 1. Необходимое и весьма полезное указание семи телесных деланий). Но очень редко, как в данном случае, бывают сны от Бога, которые не оставляют сомнений в их истинности.

2: 23. *и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется.*

Назореем наречется. Здесь возможны два смысла. Первый – Его именование по месту жительства (как мы говорим: москвич, туляк…). Второй – указание на Его аскетический образ жизни, которого обычно придерживались назореи. Иисус Христос формально не был таковым. Он даже пил вино, что прямо запрещалось назорею (*пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза; пусть не пьет вина и сикера и не ест ничего нечистого и соблюдает все, что я приказал.* Суд. 13: 14). Но Он был назореем-подвижником по существу, проводя часто ночи в молитве и строго постясь, о чем, например, говорят и Его слова ученикам, которые не смогли исцелить бесноватого: *сейме род изгоняется только молитвою и постом* (Мф. 17: 21).

Глава 3

3:4. *Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед.*

Эта одежда очень жесткая, ее для укрощения своей плоти надевали аскеты, в том числе и христианские, она называлась власяницей. *Акриды* же, как считают, это вид саранчи или что-то подобное, а возможно, и неизвестные теперь плоды или корни каких-то растений.

3:6. *и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.*

Это было крещение покаяния, но не таинство Крещения, которое установил Господь. О действии покаяния святитель Афанасий Великий пишет: «покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи» (Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти. 2. 7). В таинстве же Крещения, если оно принимается с верой, покаянием и решением жить по-христиански, происходит, по учению отцов, не только прощение прежних грехов, но и духовное рождение *нового человека* (Еф. 4: 24). При этом первородное повреждение (т. н. первородный грех) человеческой природы, состоящее в смертности, тленности и страстности, не исчезает, не прощается, как об этом превратно учит католицизм. Природа крещеного остается в том же смертном состоянии, но отныне уже способной к возрастанию *в меру полного возраста Христова* (Еф.4: 13; см. Мф. 1:21).

Что же происходит в таинстве Крещения?

Апостол Павел называет Христа *последним Адамом* (1 Кор. 15: 45). Ибо от первого Адама все рождаются по закону природы без какого-либо участия и согласия рожденного, в таинстве же Крещения верующий получает от Воскресшего Христа семя исцеленной человеческой природы – бесстрастной, нетленной, бессмертной (см.: Преп. Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию. Вопрос 42). Святитель Игнатий (Брянчанинов), комментируя слова апостола Павла: *причастницы бо быхом Христу, аще точию начаток состава даже до конца известен удержим* (Евр. 3: 14), писал: *«Начатком* состава, то есть залогом завета с Богом, здесь разумеется благодать Крещения, насаждаемая в нас при вступлении в сочетание со Христом подобно зерну горчичному» (Аскетические опыты. Т. 2. Гл. 20. Примеч. 455).

Святитель Игнатий называет это семя Самим Христом: «Святой Исаак согласно с прочими отцами (Слово 1, слово 84) научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого Крещения, как семя в землю. Дар этот сам собою совершен: но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство» (Слово о человеке. Гл. 3. Примеч. 17).

Святитель Тихон Задонский пишет: «Вера живая есть дар Божий и как семя некое божественное, которое при Крещении всякому крещаемому всевается» (Слово в день Успения Пресвятой Богородицы). Крещением человек становится членом Церкви, но благодатного Тела Христова (*И вы – тело Христово.* 1 Кор. 12: 27) или только внешней человеческой общины? Ибо Крещение само по себе, пишет святитель Иоанн Златоуст, «не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха» (Беседа на слова апостола: *Не хочу оставить вас, братия, в неведении* (1 Кор. 10: 1). 6).

Поэтому преподобный Ефрем Сирин пишет: «Крещение есть предначатие воскресению из ада» (Творения. Труд 89. О покаянии). А «дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в Крещении»[6].

В Древней Церкви Крещение принимали, исходя из слов Спасителя: *Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет* (Мк. 16: 16). То есть

[6] *Епископ Сергий (Страгородский).* Православное учение о спасении. СПб., 1903. С. 238.

Крещение принимали, только сознательно уверовав во Христа, ибо *кто не будет веровать, осужден будет.* Отсюда видим строгие предупреждения святых отцов тем, кто формально, по традиции, а не по убеждению, принимает это таинство.

Преподобный Марк Подвижник: «Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по Крещении, неверным же и зловерным и по Крещении не дается?» (Слово четвертое. Ответ недоумевающим о Святом Крещении).

Святитель Кирилл Иерусалимский: «Если ты лицемеришь, то человеки крестят тебя ныне, а Дух не крестит тебя» (Огласительное поучение 17. 36).

Преподобный Симеон Новый Богослов предупреждает в отношении крещения детей: «Итак, когда мы крещаемся, будучи нечувствующими детьми, как несовершенные, мы и благодать принимаем несовершенным образом» (Гимн 3). «Ибо принявшие крещение Твое от младенчества и недостойно его прожившие всю жизнь будут иметь большее осуждение, нежели некрещеные, как поругавшие, по словам Твоим (Евр. 10: 29), святую одежду Твою» (Там же). А святитель Игнатий так пишет: «Без такого приготовления какая может быть польза от Крещения? Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся впоследствии в полном неведении о том, что мы приняли?» (Аскетические опыты. Т. 2. Гл. 21.5).

Святой праведный Николай Кавасила: «Если же сие чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святый, сие от того, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно и, когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души» (Семь слов о жизни во Христе. Слово 3).

Поэтому в Древней Церкви Крещение принимали во взрослом возрасте (например, святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст). Крещение же детей вошло в практику только к IX веку[7].

С какой горечью по поводу фактического превращения таинства Крещения в положенный обряд писал Блез Паскаль († 1662): «В Церковь вступали только после больших трудов и долгих стремлений. Сегодня в нее вступают безо всякого труда, без забот и усилий. Тогда Церковь допускала к себе людей лишь после самых строгих испытаний. Теперь их допускают до того, как они становятся готовы к испытаниям. Тогда принимали только после того, как человек отступался от своей прежней жизни, отрекался от мира и плоти и дьявола. Теперь люди вступают в Церковь до того, как становятся готовы сделать что-нибудь из этого. Наконец, в былые времена нужно было уйти от мира, чтобы войти в Церковь, тогда как сегодня входят в Церковь и в мир одновременно. По таким поступкам и узнавали тогда глубокое различие между миром и Церковью»[8].

3:15. *Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду.*

Правду, то есть то, что́ теперь должно сделать. По-гречески здесь стоит слово δικαιος᾽υνη, которое является эквивалентом еврейского слова *хок* и означает правду, закон, правило, праведность (например, в Псалтири: *Научи мя оправданиям Твоим.* Пс. 118). В данном случае

[7] Один из крупнейших историков Церкви XIX века В.В. Болотов писал «В IV в. христианская Церковь состояла из лиц, принявших Крещение в зрелом возрасте и потому хорошо понимавших свое желание и свои мотивы при переходе в христианство» *(Болотов В.В.* Лекции по истории Древней Церкви. Т. 3. М., 1994. С. 96). «Константин [Великий] откладывал свое крещение до конца дней и в то же время принимал в церковных соборах живейшее участие. Это обстоятельство могло показаться странным только писателям IX века, когда уже вошло в повсеместный обычай совершать крещение в младенческом возрасте» (Там же. Т. 1. С. 26).

[8] Блез Паскаль. Мысли о религии, https://azbyka.ru/ otechnik/konfessii/mysli-paskal /.

Христос говорит Иоанну не как просящий, но как открывающий ему веление Божие сделать это.

3:16. *И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.*

Иоанново крещение (греч. baptisma, baptismoj – погружение, омовение) было для народа знаком покаяния в грехах. Христос же, будучи безгрешным, не нуждался в крещении с этой целью, но принял его по другим причинам. Во-первых, чтобы этим указать на необходимость покаяния для каждого человека. Во-вторых, для Самого Христа это крещение явилось, как видим, принятием Духа Святого по Человечеству. Как пишет преподобный Нил Синайский, «и не подумай, что Христос, не имея Духа, принял Его: ибо Сам, как Бог, послал Его свыше, и Сам, как Человек, принял на Себя на земле» (Письма на разные темы. Догматические вопросы. Письмо 2.281). Наконец, для Иоанна Крестителя оно стало свидетельством Божественного, мессианского достоинства Крегцаемого, о чем возвестил голос с неба: *Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение*, – и Дух Божий, сходивший, как голубь, на Иисуса Христа.

Голубь в иудейской традиции рассматривался как символ чистоты и в данном случае указывал на святость Иисуса.

Глава 4

4: 1. *Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола.*

Господь Иисус Христос в силу рождения от Духа Святого и Пречистой Девы Марии был по своей природе чист, как первозданный Адам. Но принял на Себя смертную, тленную и уязвимую (страстную) человеческую природу падших прародителей. Об этом прямо пишут отцы Церкви.

Святитель Афанасий Великий: «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству!» (Послание к Эпиктету, Епископу коринфскому, против еретиков. 8).

Святой Ефрем Сирин: «Он был сыном того Адама, над которым, как говорит апостол, царствовала смерть (Рим. 5: 14)» (Толкования на Священное Писание. Четвероевангелие. Гл. 19).

Святитель Никифор, патриарх Константинопольский, пишет, что Христос «не обладал плотию, отличной от нашей собственной, падшей вследствие греха; восприняв, Он не преобразил ее, но имел то же самое естество, что и мы, однако без греха; и в этом естестве Он осудил грех и смерть»[9].

«Господь имел безгрешность, свойственную первому Адаму, без его, однако, нетления; и имел тление, какому подпал Адам с осуждением на „рождение“, без его, однако, греха»[10] – таково учение преподобного Максима Исповедника, общепринятое среди восточных отцов Церкви (но отвергаемое западными).

По причине того, как писал святитель Григорий Палама, что «Слово Божие… приняло плоть, такую, какая у нас, и хотя совершенно чистую, однако, смертную и болезненную» (Омилии. Омилия 16), Христос подвергся от дьявола трем главнейшим человеческим искушениям, которые апостол Иоанн Богослов обозначил как *похоть плоти, похоть очей и гордость житейская* (1 Ин. 2: 16), а авва Дорофей: «сластолюбие, сребролюбие, славолюбие» (Душеполезные поучения. Гл. 1).

4:3–4. *И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.*

Человек двусоставен. Он имеет плоть, подобно животным, и душу, обладающую умом, волей и сердцем, способным к переживанию Бога, действий Его благодати.

Хлеб— символ всех тех насущных потребностей плоти, без удовлетворения которых она не может существовать. Но у человека есть и другое, высшее – потребности души, которым необходим свой хлеб – им является живая, духовная связь с Богом как источником всякого блага. В человеке всегда идет борьба этих двух начал за первенство в его жизни. Христос Своим ответом показал, что для человека является высшим, а что вторичным: жизнь в Боге или хлеб плоти.

4:5–7. *Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.*

---

[9] Свт. Никифор, патриарх Константинопольский. Против Евсевия. Цит. по: *Протопресвитер Иоанн Мейендорф.* Иисус Христос в восточном православном богословии. М., 2000. С. 178.

[10] *Епифанович С.Л.* Комментарии. Преи. Максим Исповедник. Творения. Кн. 2. М., 1994. С. 235.

Дьявол пытается подвигнуть Христа на гордостный поступок и, таким образом, разрушить дело спасения, ибо *Бог гордым противится* (Иак. 4: 6).

Это искушение преследует человечество всю историю, начиная с первого греха первых людей, возмечтавших стать как боги (Быт. 3: 5). Сам научно-технический прогресс в своих психологических истоках нацелен на власть человека над природой, которая сделает его богом в этом мире. Однако, как писал преподобный Иоанн Лествичник: «Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи блестящему красотою» (Лествица. Слово 23. 31).

4:8-10. *Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.*

Каждый из людей искушается тем же. Для достижения богатства, власти и славы многие продают свою совесть, отдают все силы, способности, весь ум и драгоценное неповторимое время жизни. Так совершается тяжелейший самообман: за мимолетный, готовый в любой момент лопнуть мыльный пузырь так называемых земных благ продается царственное достоинство вечного богосыновства и его славы. Христос, отвергая это искушение сатаны, указал истинный путь жизни: *Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.*

На этом заканчиваются первые искушения Христа от дьявола. Но в Евангелии от Луки читаем: *И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени* (Лк. 4: 13). Слова *до времени* говорят о том, что и в последующее время земной жизни Спасителя дьявол продолжал делать попытки склонить Его на грех: то гонениями, то славой, то разъяренной толпой и неразумием учеников, то предательством Иуды и отречением Петра, наконец, страшными страданиями на Кресте. Но Христос остался не запятнан грехом.

О значении этих искушений прекрасно сказал преподобный Максим Исповедник: «как в Адаме склонность его личного произволения ко злу лишила естество (человеческое) общей славы… так и во Христе склонность Его личного произволения к благу лишила все естество (человеческое) общего позора тления» (Вопросоответы к Фалассию. Вопрос 42), то есть принесла спасение человечеству.

4:11. *Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.*

Победа над искушениями дает душе необыкновенные силы и открывает дверь помощи Божией. Это видим на примере Христа, когда ангелы стали служить Ему. Подобное же происходит и с праведно живущим человеком. И он приобретает соответствующие его подвигу духовные силы и духовные дарования – и ему служат ангелы. Об этом говорит опыт всех подвижников, которые *молитвою и постом* (Мф. 17: 21) освобождались от дьявола и становились небожителями на земле. Как писал апостол Павел: *не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его* (1 Кор. 2: 9).

4:17. *С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.*

Эти слова указывают на то, что истинная вера начинается с покаяния и только через него возможен вход в Царство Небесное, ибо *нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы* (Еккл. 7: 20; Рим. 3: 10). По учению всех святых отцов, покаяние является первым и до конца жизни важнейшим условием спасения. Святитель Игнатий (Брянчанинов) восклицает: «Зрение греха своего и рожденное им покаяние суть делания, не имеющие окончания на земле» (О прелести. Ч. 2. Зрение греха своего).

4:22. *И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.*

Такой силы впечатление произвел на рыбаков этот незнакомый Учитель, что они тотчас пошли за Ним, оставив своего отца, то есть оставив всё, как несколько позднее сказал апостол Петр: *вот, мы оставили всё и последовали за Тобою* (Мф. 19: 27). Это говорит об особой духовной чистоте и искренности апостолов. Ибо тысячи людей видели и слышали Христа, но лишь немногие оказались способны принять Его слово и так же следовать за Ним всей своей жизнью. И доныне продолжаются бесчисленные встречи с Христом в Его Евангелии, но столь же редки те, кто оставляет всё ради Него.

Глава 5

5:3. *Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное*.

О каком блаженстве идет речь? Прежде всего, о том полноценном, охватывающем всю душу счастье, предощущение и искание которого глубоко присуще каждому из людей. Оно, конечно, понимается по-разному в разных религиях. И в христианстве имеет свою особенность.

Православие говорит, что цель христианской жизни состоит не в том, чтобы получить какие-то дары от Бога, а в том, чтобы соединиться с Самим Богом. И поскольку Бог есть Любовь, то и соединение с Ним приобщает человека к тому высшему переживанию, которое на языке человеческом именуется любовью. Более высокого состояния для человека не существует. Поэтому само слово «блаженство» в данном контексте означает – приобщение Богу, Который есть Истина, Любовь, Жизнь, высочайшее Благо.

Но в святоотеческом наследии встречаем твердый духовный закон: если человек рассматривает христианскую жизнь как способ достижения каких-то небесных наслаждений, особых благодатных состояний, экстазов, значит, он стоит на ложном пути, прелестном. Почему святые отцы столь единодушны в этом вопросе? Ответ прост: если Христос – Спаситель человечества, следовательно, есть какая-то всеобщая и неустранимая человеческими силами смертельная болезнь, от которой нужно спасать всех.

Эта беда – поврежденность всей нашей человеческой природы: ума, сердца, воли, тела. И как тяжелобольной ищет не наслаждений, а исцеления, которое естественно принесет ему блаженство, так и в духовной жизни, говорят отцы, цель состоит в искании не каких-либо высоких состояний, а исцеления от страстей и грехов, ранящих и калечащих человека. Такое исцеление, конечно, приносит ему радость, мир, любовь – то, что можно выразить одним словом – блаженство.

Все новозаветное Благовестие имеет исключительно духовное содержание. Оно не касается внешних проблем. И слова *нищие духом* (в некоторых рукописях стоит просто *нищие)* также говорят о духовной нищете, а не материальной. Но что это за *нищета*, почему она обещает блаженство?

Блаженный Иероним Стридонский писал, что Христос, говоря *блаженны нищие,* прибавил: *духом,* чтобы ты понимал не бедность, а смирение (Толкование на Евангелие по Матфею. Гл. 5). Нищета духовная состоит в ви́дении человеком, во-первых, поврежденное™ своей природы грехом, во-вторых, невозможности исцелить ее своими силами, без Божией помощи. Все святые называют это ви́дение необходимым условием приобретения смирения, которое является основой и важнейшим критерием правильной духовной жизни христианина. Святой Исаак Сирин писал: «Смирение и без подвигов многие прегрешения делает простительными; без смирения же и подвиги бесполезны, даже уготовляют нам много худого. Что соль для всякой пищи, то смирение для всякой добродетели» (Подвижнические наставления. 100); «Блажен человек, который познает немощь свою, потому что ведение сие делается для него основанием, корнем и началом всякого доброго усовершенствования» (Слова подвижнические. Слово 61). И «всякий, кто облекся в то одеяние (смирения)… тот облекся в Самого Христа» (Слово 53). А преподобный Варсонофий Великий учит, что «смирение… имеет первенство среди добродетелей» (Руководство к духовной жизни в ответах на вопросы учеников. Ответ 453). Преподобный Симеон Новый Богослов утверждает: «Хотя много есть видов воздействий Его, много знамений силы Его, первейшее всего другого и необходимейшее есть смирение, так как оно есть начало и основание» (Слово 3).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский указывает на признаки этой блаженной нищеты в верующем человеке: «Нищий духом не будет осуждать другого, или озлобляться

на него, или завидовать кому, или обижать кого. Он сам себя и только себя во всем осуждает» (Толкование на Евангелие от Матфея. Гл. 5).

Как же приобретается эта блаженная нищета? Преподобный Симеон Новый Богослов ответил кратко и ясно: «строгое же соблюдение заповедей научает людей сознавать собственную немощь» (Главы богословские и практические. 13).

5:4. *Блаженны плачущие, ибо они утешатся.*

Видов слез множество: они могут быть от несчастья и обиды, от радости и скорби. Эти виды плача носят естественный, а иногда и прямо греховный характер. Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Не верь слезам твоим прежде совершенного очищения от страстей; ибо то вино еще не надежно, которое прямо из точила заключено в сосуд» (Лествица. Слово 7. 35). Игумен Никон (Воробьев) писал: «чистых слез достигают единицы, а плачут все» (Нам оставлено покаяние. Письмо 65).

Господь принимает только те слезы, которые истекают из сердечного сокрушения о своей бессмысленной греховной жизни, о грехах и своем бессилии исправиться. Такой плач *сердца сокрушенного и смиренного* (Пс. 50), плач покаяния и решимости избегать, насколько хватит сил, всякого греха, Бог не отвергнет. Такие плачущие получают мир душевный, утешение уже здесь, в земной жизни, и в бесконечной степени – в жизни вечной.

5:5. *Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.*

Что такое кротость? Это отсутствие греховного гнева. Ибо есть два вида гнева. Один – гнев злобы, ненависти, неприязни к другому человеку. Другой – праведный гнев – гнев любви против лукавства, несправедливости, насилия, обмана и проч., проявление которого видим у Самого Христа по отношению к лицемерию фарисеев[11], книжников, священнослужителей.

Преподобный Петр Дамаскин пишет: «Кротость есть начало смирения, смирение же есть дверь бесстрастия» (Творения. Кн. 1. О второй заповеди и о том, что страх рождает плач). Преподобный Иоанн Лествичник в следующих словах характеризует кротость: «Солнцу предшествует утренний свет, а всякому смиренномудрию предтеча есть кротость… Кротость есть неизменное устроение ума, которое и в чести, и в бесчестии пребывает одинаковым. Кротость состоит в том, чтобы при оскорблениях от ближнего без смущения и искренно о нем молиться. Кротость есть скала, возвышающаяся над морем раздражительности… Кроткая душа – престол простоты, а гневливый ум есть делатель лукавства» (Лествица. Слово 24. 1–4, 9). Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Состояние души, при котором устранены из нее гнев, ненависть, памятозлобие и осуждение, есть новое блаженство, оно называется: кротость» (Аскетические опыты. Т. 1. Гл. 53). Это свойство приобретается борьбой с эгоизмом, страстями, достигается осознанием своей духовной нищеты.

Христианин, достигший такого состояния, наследует не эту землю, наполненную всяким злом, но ту *новую землю* и то *новое небо*, о которых сообщает апостол Иоанн Богослов в своем Откровении (21: 1), которые и будут обителью вечной жизни *кроткого*. Святые отцы этой *новой землей* называют и землю сердца человеческого, очищенного от страстей.

5:6. *Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.*

Есть правда человеческая, а есть и правда Божия. Человеческая правда очень часто пронизана тщеславием, эгоизмом, самооправданием, страстным желанием настоять на своем, она не видит своей неправоты и далеко не всегда способна войти в положение и интересы дру-

[11] Фарисеи – это своего рода ветхозаветные монахи. Они хотя и вступали в брак, но давали обеты тщательного исполнения закона Божия, носили особую одежду и почитались простым народом. Поскольку по большей части они жили безбожно, то скрывали это своим внешним, лицемерным благочестием.

гого человека. Человеческая правда, как правило, забывает великую истину, гласящую: «Нет истины там, где нет любви»! Отсюда конфликты, ссоры, вражда среди борцов за свою правду. Святитель Игнатий даже так пишет: «Делатель правды человеческой исполнен самомнения, высокоумия, самообольщения… ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде; признает себя достойным и предостойным наград, земных и небесных» (Приношение современному монашеству. Гл. 7).

Правда же Божия совершается в том случае, когда христианин в своей жизни поступает по совести и по любви, основываясь на заповедях Христовых.

Истинная правда там, где человек ищет прежде всего мира и согласия, а не принятия во что бы то ни стало своей точки зрения. Человек, *алчущий* такой правды, *насытится* в сердце своем плодами духовными, о которых писал апостол: *Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера* (Гал. 5: 22). И во внешней жизни он никогда не останется без помощи Божией.

5:7. *Блаженны милостивые, ибо помилованы будут.*

Преподобный Нил Мироточивый говорил: «Милостивость бывает двух родов: одна – милостивость, выражаемая щедролюбием, другая – утешение словом, которым кто утешает какого-нибудь угнетенного. Если не имеется возможности помочь несчастному, то да утешают утешительным словом» (Посмертные вещания. Гл. 32).

Очень часто милостивыми, милосердными называют тех, кто подает нищим, занимается благотворительной деятельностью, строит и украшает храмы ит. д., то есть оказывает видимую помощь. Все это действительно может являться тем милосердием, которое ублажает Христос, но если совершается ради исполнения заповеди Божьей, бескорыстно, а не с мыслью заработать этим Царство Небесное и тем более по тщеславию, гордости или по лукавству, расчету и т. и. Преподобный Никон Черногорец написал «Слово о том, яко уне (лучше) есть нищим расточити имения своя, неже приносити сия в церквах и украшати их, и яко едина точию потребная приносити подобаеть в церьквах, а прочая раздаяти нищим»[12].

Господь научает, как творить милостыню: *Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного… когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая* (Мф. 6:1,3).

Преподобный Петр Дамаскин детально расшифровывает это понятие: «Милостив тот, кто милует ближнего тем, что сам получил от Бога: или деньгами, или пищею, или силою, или полезным словом, или молитвою, если имеет возможность помиловать просящего у него, считая себя самого должником, ибо он получил более того, что от него требуется» (Творения. Кн. 1. О второй заповеди и о том, что страх рождает плач).

Святитель Игнатий (Брянчанинов) обращает внимание на духовное свойство этой добродетели: «Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за друзей» (Аскетические опыты. Т. 1. Гл. 53), ибо любовь не может не сделать все возможное ради любимого. Игумен Никон (Воробьев) указывает при этом на плоды милосердия: «Милостыня очищает от многих грехов. Речь идет не только о вещественной милостыне; гораздо дороже милостыня духовная. Она состоит в том, что человек, вместо осуждения ближних, жалеет их, прощает им их грехи и недостатки, и просит Бога простить их» (Нам оставлено покаяние. Письмо 121). «Помни закон духовный: какою мерою меришь – такою и возмерится тебе; всем прости – и тебе простится, ко всем будь милостива – и к тебе будет милостив Господь» (Там же. Письмо 111).

Впрочем, преподобный Петр Дамаскин говорил: «Нестяжание гораздо лучше милостыни» (Там же).

---

[12] *Преп. Никон Черногорец.* Пандекты. Слово 21. http://old. stsl.ru/manuscripts/book.php?col= l&manuscript= 14

Высшей степенью милосердия является та любовь, о которой святой Исаак Сирин говорил: «И что такое сердце милующее? И сказал: возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари… А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились… Достигших же совершенства признак таков: если десятикратно в день преданы будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетворятся сим, как Моисей… и как… Павел… И прочие апостолы за любовь к жизни человеков прияли смерть во всяких ее видах… И домогаются святые сего признака – уподобиться Богу совершенством любви к ближнему» (Слова подвижнические. Слово 48).

5:8. *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.*

Чистота сердца имеет два уровня: душевный и духовный. На душевном уровне – это свойство людей правдивых, искренних, нелукавых, нельстивых, без задних мыслей. Таких людей называют простыми, с ними легко общаться в жизни.

На духовном уровне – это чистота, приобретаемая правильной подвижнической, духовной жизнью, от власти страстей: тщеславия, гордости, зависти, лицемерия и проч. Такая чистота характеризуется благодатным смирением и прочими дарами Духа Святого. Она открывает внутреннему взору человека ви́дение Бога. Как писал святой Исаак Сирин: «душа видит истину Божию по силе жития» (Там же. Слово 30).

5:9. *Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.*

В этих словах можно видеть два смысла. Есть мир внешний, и есть внутренний, сердечный. Первый, очевидный, касается взаимных человеческих отношений, как личных, так и коллективных, общественных, международных. *Блаженны* в этом случае, то есть достойны всякой похвалы и всякой награды, те, которые стремятся сохранить мир, хотя бы это и было подчас сопряжено с ущемлением их эгоизма, самолюбия, тщеславия и проч. Чаще всего это касается семейной жизни. Игумен Никон (Воробьев) писал: «Любите друг друга, жалейте всех, сохраняйте мир любою ценою, пусть пострадает дело, но сохранится мир» (Как жить сегодня. Письма. Память о Боге).

Второй смысл, более глубокий, относится к тем христианам, которые подвигом борьбы со страстями очистили свое сердце от всякого зла и стали способны принять в свою душу тот мир, о котором Спаситель сказал: *мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам* (Ин. 14: 27). Апостол Павел говорит, что этот мир сердца *превыше всякого ума* (Флп. 4: 7). Его приобретали истинные подвижники, которые своими молитвами, любовью, евангельским словом, миром своей души созидали вокруг себя атмосферу мира, спасая множество людей от вражды и междоусобиц. Они становились самыми действенными миротворцами и, по слову Господню, истинными детьми Божиими. Всем известны замечательные слова преподобного Серафима Саровского: «стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи».

5:10–11. *Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.*

Очень часто человек считает себя гонимым за правду, а в действительности страдает за свое самолюбие, за грубые обвинения в адрес ближних, за нетерпимость к недостаткам и слабостям других людей ит. д.

Господь в данном случае говорит об истинной правде, которая может касаться как внешней жизни, так и внутренней, духовной. Вначале речь идет о гонениях за справедливое отношение к людям, за честное исполнение своих обязанностей, отсутствие лукавства и лести в общении с другими людьми, особенно с высшими по служебному и общественному положению, за защиту беспомощных и неправедно осуждаемых. Гонимые и изгнанные за такую правду часто

страдают, переживают немалые скорби и лишения. Но они, по слову Христа, наследуют Царство Небесное, ибо *всякий, делающий правду, рожден* от Бога (1 Ии. 2: 29) и *во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему* (Деян. 10: 35).

Особые глубокие состояния радости и искренней любви, даже к своим врагам, переживают те, кто стремится жить по заповедям Евангелия и, подвергаясь всяким оскорблениям, притеснениям и самой смерти за правду, за веру во Христа, за свои христианские убеждения, с терпением и благодарностью Богу переносят все это. Многие свидетельствовали об этой особой радости. В тропаре святому Иоанну Крестителю читаем: «за истину пострадав, радуяся». Преподобный Никон (Беляев) Оптинский из жестокой советской тюрьмы написал: «Радости моей нет предела». Эту радость переживали христианские мученики, терзаемые палачами. Ее в неизмеримо большей степени будут иметь христиане в жизни будущего века. Об этом и говорит Господь: *Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас* (Мф. 5: 12).

5:13. *Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.*

Это прямое предупреждение всем христианам, но особенно ставшим на путь священства, учительства, монашества, миссионерства и другого церковного служения. Вон выброшены будут они на позор всем людям, если вместо верного слова Евангелия и проповеди Христа примером своей жизни покажут пример «сластолюбия, сребролюбия, славолюбия» (Авва Дорофей. Поучение 9). Господь сказал: *Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне (*Мф. 6: 24).

5:14–15. *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.*

Все, принявшие христианство, прежде всего священство, монашество, богословы, находятся как *город на верху горы* или как *зажженная свеча* — под особенно пристальным вниманием окружающего мира. Они своей жизнью и словом могут действительно светить всем в человеческом доме, к чему призывает Господь: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5: 16). Но могут, ведя недостойную жизнь, которая непременно обнаруживается, стать соблазном для мира. О таких Христос сказал: *А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской* (Мф. 18: 6).

5:17–18. *Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет, пока не исполнится все.*

Прежде всего, Господь говорит здесь не об исполнении Им всех обрядовых и подчас грубых нравственных предписаний Ветхого Завета, о чем свидетельствуют и Его прямые слова: *Вы слышали, что сказано древним… а Я говорю вам…* (Мф. 5: 21–28), и также многие поступки в отношении соблюдения субботы и других предписаний ветхозаветного закона.

Ядро этого закона – откровение о грядущем Спасителе-Мессии. Поэтому когда Господь Иисус Христос сказал: *Не думайте, что Я пришел нарушить… по исполнить,* то этим объявил, что Он и есть *исполнение* закона и пророков. Как писал апостол Павел: *потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего* (Рим. 10: 4). И пока существует этот мир

(*доколе не прейдет небо и земля)*, все *(ни одна йота*[13] *или ни одна черта),* относящееся к Его спасительной миссии, *не прейдет* — исполнится.

Пока не исполнится все. Употребляемый здесь в греческом тексте глагол πληρωσαι – «исполнить» означает также «восполнить, наполнить». В данном случае говорится, с одной стороны, об исполнении на Христе всех ветхозаветных пророчеств, с другой – о восполнении Им несовершенства Ветхого Завета, о котором святитель Иоанн Златоуст сказал: «ветхозаветное… так отстоит от новозаветного, как земля от неба» (Толкование на пророка Исаию. Гл. 7. 4).

5:19. *Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.*

Иудейские законники разделили все заповеди на два класса: большие заповеди – обязательные, и малые, нарушение которых не греховно. При этом к малым были отнесены подчас самые важные нравственные предписания. Так, Христос обличает фарисеев: *А вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и делаете многое сему подобное* (Мк. 7: 11–13).

Господь осуждает лицемерие книжников, их обман народа и говорит, что так делающий *малейшим* наречется в Царстве Небесном. *Малейшим*, «по свойству греческого выражения означает, что таковой не войдет в Царство Небесное, или будет удален из него навсегда»[14].

5:20. *Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.*

Религиозность книжников и фарисеев носила лицемерный характер. Они напоказ молились, выполняли религиозные обряды, совершали богослужения, но сами, прежде всего саддукеи, фактически ни во что не верили и жили по своим похотям. Поэтому Господь и называл их гробами, окрашенными снаружи, но внутри наполненными разлагающимися трупами (см. Мф. 23: 27).

5:22. *А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду.*

Гнев может быть и праведным, и *напрасным* – ложным, греховным. Пример праведного гнева видим у Христа, обличавшего лицемеров. Он не желал им зла, но вскрывал их обман, губивший людей, которые заражались подобным же лукавством. Это был гнев любви.

Но есть и гнев ненависти, жаждущий зла другому человеку. Такой *напрасный* гнев калечит душу, психику, нервы, тело самого ненавидящего. Такой гнев как бумеранг бьет по человеку, одержимому подобной страстью.

5:23–24. *Ишак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.*

Под *даром*, приносимым к жертвеннику, можно понимать и материальные пожертвования в церковь, и милостыни, благотворения другим людям, и молитвы, исповедь, причащение,

---

[13] Йота – самая маленькая буква еврейского алфавита.

[14] *Архим. Михаил (Лузин).* Евангелие от Матфея. М., 1870. С. 76.

посты и т. д. Но ничего из этого не примется Богом, пока не будет сделано все возможное для примирения с тем, кого обидел, и он *имеет что-нибудь против тебя.*

Как говорит святитель Игнатий: «Не трудись над разбором, кто прав и кто виноват, ты ли, или ближний твой: постарайся обвинить себя, и сохранить мир с ближним при посредстве смирения» (Аскетические опыты. Т. 1. Гл. 52), и как объясняет блаженный Феофилакт Болгарский: «К словам *если брат твой имеет что-нибудь против тебя* не прибавил ничего другого: справедливо ли или не справедливо имеет он – примирись» (Толкование на Евангелие от Матфея. Гл. 5).

Если же, по объективным причинам, нет возможности непосредственно примириться с обиженным, то необходимо это сделать в своей душе и молиться за него.

5:25. *Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу…*

Пока мы живы, должно поспешить примириться со всеми людьми, со своей совестью, каяться и исправляться. Ибо главный *соперник* и *судья* человека – совесть, которая уже здесь может не давать покоя душе. Но неизмеримо большее страдание ожидает человека, бессовестно живущего и обижающего других, по его кончине. Преподобный Антоний Великий писал, «что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют» (Добротолюбие. Гл. 150), а игумен Никон (Воробьев) – «от одного взгляда на них можно сойти с ума»[15].

Игумен Никон (Воробьев) писал: «Будем же жить в мире, прощая друг друга, мирясь скорее друг с другом, будем во всем каяться пред Богом и просить Его милости и спасения от бесов и вечных мук, пока еще есть время. Не будем играть своей вечной участью»[16].

«Если после смерти будет в душе нашей больше бесовского, то бесы овладеют нами. Если же мы еще здесь осознаем свои бесовские качества, будем просить за них прощения от Господа и сами всем будем прощать, то Господь простит нам, уничтожит в нас все дурное и не даст в руки бесов» (Нам оставлено покаяние. Письмо 46).

5:29. *Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.*

Правый глаз символизирует ум, мысль человека. *Вырви его и брось от себя* — это образное высказывание, которое призывает без промедления *вырывать* возникшую злую, завистливую, похотливую и всякую другую подобную мысль. *Блажен,* – слышим в псалме, – *кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!* (Пс. 136: 9). *Младенцы* — это возникшие греховные мысли и чувства, еще не успевшие глубоко проникнуть в душу. Если не разбить их *о камень,* они могут настолько захватить человека, что действительно *все тело* его, то есть весь он: ум, чувства, нервы, психика – окажется в капкане страданий, в настоящей огненной геенне распаленной страсти (см. Мф. 18: 8–9).

5:30. *И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.*

Правая рука является символом деятельности человека и его воли. Господь предупреждает о пагубных последствиях нечестности в делах, ибо, по духовному закону, *какою мерою мерите, такою же отмерится и вам* (Лк. 6: 38) уже здесь, в этой жизни. Эти последствия проявляются в мучениях совести, в страхе быть раскрытым и получить по заслугам. Тем более *отмерится* там, когда все откроется.

---

[15] *Никон (Воробьев), игум.* Письма духовным детям. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. С. 29.

[16] *Он же.* Письма о духовной жизни. М.: Благовест, 2013.

5:32. *А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.*

Если муж разводится с женою своею (или жена с мужем своим), чтобы вступить в другой брак, и если мужчина вступает в брак с разведенной из-за него (или женщина с разведенным из-за нее), те прелюбодействуют (как, например, Ирод женился на жене своего брата Филиппа, см. Мф. 14: 3). Эта евангельская оценка не распространяется на тех, которые вступают в брак с разведенными не по их вине.

5:34. *А Я говорю вам: не клянись вовсе.*

Здесь речь идет о запрещении клясться тем, над чем человек не властен, поскольку такая клятва носит или кощунственный характер (например, клясться Богом), или пустой и фальшивый (например, своей головой).

Но есть и другая клятва, когда выражается полная решимость исполнить порученное дело, например, военная присяга. В этом случае человек ссылается на свою совесть, и только она становится гарантом верности его слова. Поэтому к такой клятве данные слова Христовы не относятся.

5:39. *А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую.*

Это образное выражение Христа с помощью понятной для всех картины предлагает глубокую мысль, касающуюся характера сложных межчеловеческих отношений. Речь здесь идет не о том, как вести себя во время избиения, драки, хулиганства, на войне и т. п. (Сам Христос на суде не подставил другую щеку ударившему Его, см. Ин. 18: 22–23). Но указывается, как поступать, когда в споре, резком конфликте тебя *ударят по щеке* ругательством, обманом, хитростью, лукавством, насмешкой и т. п. Когда с озлобленным, упорствующим человеком говорить невозможно, то лучше сдержаться, промолчать, как бы *подставив другую щеку* и взяв вину на себя, – так можно предотвратить развитие конфликта, избежать тяжелых последствий, а затем и восстановить нормальные отношения. Особенно это важно в семейной жизни.

В этих словах Христа, конечно, и не тот смысл, который увидел Л. Толстой, развивший учение о так называемом «непротивлении злу насилием». Его взгляд прямо противоречит всему контексту Евангелия. Христос применил насилие к торговцам в храме. Он одобрил фактически даже применение военной силы, сказав: *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15:13), поскольку именно в условиях войны приходится убивать врагов, умирая за друзей своих. История Церкви, жизнь множества православных святых прямо свидетельствуют именно о таком понимании этих слов Спасителя.

5:40–41. *И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.*

В этих словах вновь с помощью ярких образов повторяется очень важная мысль: не занимайся бессмысленными спорами, доводящими страсти до кипения. Сделай сейчас, насколько можешь, что требует другая сторона, и даже как бы больше. Такая победа над собой, по духовному закону, принесет и тебе, и тому человеку большую пользу.

5:42. *Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.*

Помочь нуждающемуся и делом, и разумным советом, и сочувствием, то есть проявить любовь к человеку, – это вторая по значимости великая заповедь Божия. Но и она, как всегда и во всем, требует не просто формального исполнения, а ума и сердца. Отцы говорят: нет доб-

родетели без рассуждения. Необходимо поступать по воле Божией, которая известна каждому христианину и заключается в том, чтобы все делать по совести и с внимательным, бесстрастным рассмотрением дела. Ибо бывает и то, о чем говорит древняя мудрость: «Все, что дается даром, способно развращать». См. также: Мф. 5: 7; 6: 1–4.

5:43–44. *Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.*

Этими словами Господь показывает, прежде всего, несовершенство ветхозаветных заповедей, которые проистекали из ограниченного, неполного откровения о Боге, понимаемом как Высшая Справедливость. Христос же противопоставляет этому неслыханное в древнем мире учение о Боге, Который есть любовь и Который *повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных* (Мф. 5: 45).

Но что значит любить? В греческом языке есть несколько слов, которые на русский язык переводятся словом «любовь». И все они имеют свой особый смысл. Человек может испытывать чувство сердечной, жертвенной любви, например, к родным, к друзьям. Для такой любви в греческом языке есть слово φιλία (филиа́). Как известно, у самого Христа был любимый ученик Иоанн.

Но не об этой любви говорит Христос, когда призывает любить врагов. Употребляемое здесь греческое слово ἀγάπη (ага́пи) означает, прежде всего, отсутствие злобы и справедливое, нелицеприятное отношение ко всем без различия людям: и к врагам, и к друзьям.

Такая любовь совсем не означает отсутствие праведного гнева на тех, кто творит зло, совершает преступления. Христос с гневом обличал фарисеев-законников, книжников-богословов, священников и архиереев за их лицемерие, за обман и совращение еврейского народа от веры в Царство Небесное к поклонению царству земному – мамоне (см. Мф. 6: 24).

5:48. *Ишак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.*

Такого призыва к человеку не знала, такого не смела даже предположить ни одна религия, исповедующая единого Бога. Только Христос открыл это величие богозданного человека, который призван быть *причастником Божеского естества* (2 Пет. 1:4).

Глава 6

6:1–4. *Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, труби перед собою, как делают лицемеры*

в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Господь обличает тех, кто благотворит или молится напоказ, ради похвалы и славы человеческой. И призывает скрывать все свои добрые дела не только от людей, но и от себя, отвергая саму мысль о том, что мы имеем какую-то заслугу перед Богом, как этому учит католицизм. Напротив, говорит Христос: *пусть левая рука твоя не знает, что делает правая.*

Игумен Никон (Воробьев) писал: «Когда человек видит свои добрые дела, как фарисей, то он на ложном пути. Истинный путь – видеть грехи свои бесчисленные, как песок морской, и это видение есть признак начинающегося здравия души (преп. Петр Дамаскин)» (Нам оставлено покаяние. Письмо 162).

«Так, фарисеи считали себя чадами Авраама, несомненными наследниками Царствия Божия, а Господь назвал их чадами дьявола и осудил, если не покаются, в геенну» (Письмо 71). «Так отверг Господь и осудил еще на земле фарисеев, которые считали себя праведниками, даже примером для других. Страшно такое состояние. Избави Бог от этого каждого человека… Самооправдание и фарисейство ведут на дно адово» (Письмо 37*).*

6:7–8. *А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.*

Язычники, представляя себе богов существами, подобными человеку по своим чувствам, разуму и воле, считали, что чем больше и настойчивее обращаться к ним, тем скорее можно будет получить земные блага и избегнуть наказания за свои грехи. Господь указывает на ложность и недопустимость такого понимания Бога и подобных молитв к Нему, поскольку Он и так знает о всех наших нуждах. Святитель Игнатий (Брянчанинов) так объясняет эти слова Христовы: «Многоглаголание, осужденное Господом в молитвах языческих, заключается в многочисленных прошениях о временных благах» (Аскетические опыты. Т. 1.Гл. 12).

Но как в таком случае понимать продолжительные церковные и домашние молитвословия, необходимость постоянного пребывания в молитве (Иисусовой), призыв апостола Павла: *Непрестанно молитесь* (1 Сол. 5:17)?

Святитель Игнатий продолжает: «Осуждая это многословие, Господь отнюдь не осудил продолжительных молитв, как представилось некоторым еретичествующим: Он сам освятил продолжительную молитву, пребывая подолгу в молитве. *И бе обнощь* (т. е. пребыл всю ночь) *в молитве Божии,* повествует о Господе Евангелие (Лк. 6: 12). Продолжительность молитв угодников Божиих – не от многоглаголания, но от обильных духовных ощущений, которые являются в них во время молитвы. Обилием и силою этих ощущений уничтожается, так сказать, время, отселе преобразуясь для святых Божиих в вечность» (Там же). Эти молитвы исходят совсем из иной цели – стремления быть в общении с Богом, очиститься от грехов, исцелиться от страстей, достичь спасения.

Допускаются Церковью и молитвы о земных нуждах, но при условии твердой решимости верующего принять от Бога все, что Он ни пошлет, поскольку Он знает, что нам полезнее. Научением тому, как нужно молиться, является молитва Господа Иисуса Христа в Гефсиман-

ском саду перед страданиями: *Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты* (Мф. 26: 39). Лишь при таком сознании возможна молитва христианина, и только тогда она может быть услышана Богом.

При этом святые отцы предостерегают от настойчивых молитв.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Потому-то Он и не повелевает просить настоящих благ, но просить иных благ и надеяться, что и те присоединятся к этим… Будучи обязан прилагать все тщание и всю заботу свою о неизреченных благах, ты крайне бесчестишь себя, когда изнуряешь себя заботливыми помыслами о благах скоропреходящих» (Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 22).

Преподобный Варсонофий Великий писал: «Не хорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно» (Руководство к духовной жизни в ответах на вопросы учеников. 381).

Святой Исаак Сирин: «Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе Бога неразумием… Ибо кто у царя домогается маловажного, тот уничижает Его честь… Если кто попросит у царя несколько гноя, то не только сам себя обесчестит маловажностью своей просьбы, как показавший тем великое неразумие, но и царю своей просьбою нанесет оскорбление. Так поступает и тот, кто в молитвах своих у Бога просит земных благ… Ибо по немощи только ума человеческого Господь заповедал просить повседневного хлеба. Но смотри, что заповедано тем, которые совершенны ведением и здравы душою. Им сказано: не пекитесь о пище или одежде; потому что если Бог печется о бессловесных животных, о птицах и о тварях неодушевленных, то кольми паче попечется о нас» (Слова подвижнические. Слово 5).

Святитель Игнатий (Брянчанинов): «Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневать Бога малоумием своим: просящий у Царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает Его… Ищущий в молитве своей тленных земных благ возбуждает против себя негодование Небесного Царя» (Аскетические опыты. Т. 1. Гл. 12).

6:9. *Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!*

В этой молитве прежде всего обращают на себя внимание слова *Отче наш*. В них Христос открывает человечеству новое и совершенное понимание Бога, далекое от древнего мира. В дохристианских религиях, как в языческих, так и в иудейской, Бог понимался антропоморфически – подверженным всем человеческим чувствам, в лучшем случае справедливым Судьей, награждающим праведников и жестоко мстящим грешникам. Поэтому для Его умилостивления приносились кровавые, нередко человеческие жертвы.

Христос же открыл, что Бог есть Любовь, родной и бесконечно любящий Отец, Который даже покаявшегося убийцу принял в рай. Он *так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную* (Ин. 3: 16). И поскольку Бог есть Любовь, то уже бессмысленны любые жертвы умилостивления. Не они требуются для спасения, но лишь ответная любовь человека, о которой Он сказал: *Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня* (Ин. 14: 21). Это понимание Бога явилось беспрецедентным в истории религии и совершенно меняющим представление о Его отношении к человеку и об условиях его спасения.

Игумен Никон (Воробьев) писал об этом: «Господь Иисус Христос дал право верующим в Него и исполняющим заповеди Его называть Бога Отцом: „Отче наш“ – и тем усыновил нас Богу Отцу. Вот почему Господь Иисус Христос неоднократно называл

Своих учеников и апостолов братьями. Ясно теперь, что и мы можем войти в родство с Господом, сделаться сынами Отца Небесного, стать братьями Иисуса Христа» (Проповеди. Мысли в Неделю перед Рождеством Христовым).

6: 9-10. *да святится Имя Твое; да придет Царствие Твое.*

Этими словами выражается искреннее желание и просьба, чтобы в душе нашей всегда звучало Имя Его, освящая наш ум, наше сердце и тело, и не было в ней ничего скверного и нечистого. Ибо свидетельством того, к кому стремится душа своей любовью, является постоянно присутствующее в ней и произносимое имя его. Поэтому желаем и просим, чтобы всесвятое Имя Его всегда пребывало в нашей душе. А оно там, где Царство Его, о котором святой Исаак Сирин писал: «Потщись войти во внутреннюю свою клеть и узришь клеть небесную, потому что та и другая одно и то же, и входя в одну, видишь обе» (Слова подвижнические. Слово 2).

И кто живет по заповедям Евангелия и постоянно с вниманием и покаянием совершает завещанную отцами молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного (грешную)», тот входит в сердце свое и Царство Его по мере смирения своего.

6: 10. *да будет Воля Твоя и на земле, как на небе.*

Данное прошение говорит о том, как следует относиться ко всему, что происходит в нашем мире.

Христианство отрицает идею каких-либо случайностей в жизни и отдельного человека, и общества, и мира в целом. Все происходит в силу духовных законов, которые являются столь же реальными и твердыми, как и все другие законы сотворенного Богом мира. Более того, они первичны по отношению ко всем остальным. Как законы биологические доминируют над материальными, психические над биологическими, а нравственные над психическими, так и законы духовные над всеми ими. Всех их источником и высшим духовным законом является Бог, Который, по христианскому учению, есть Любовь, раскрытая в заповедях Евангелия.

Это означает, что все происходящее в жизни человека и общества, в том числе и скорбное и трагическое, в конечном счете определяется степенью соответствия их духовного состояния закону любви – заповедям Христовым. Не Бог наказывает и награждает человека, а сам он своим отношением к богозданным законам определяет свою судьбу. Преподобный Марк Подвижник так и писал: «Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению [от Бога], как думают некоторые, не знающие духовного закона» (Нравственно-подвижнические слова. Слово 5). И только покаяние снимает карающее действие этого закона. Поэтому человеку необходимы вера и молитва: «Господи, помилуй, и да будет благая воля Твоя!»

Такая вера в Бога-Любовь и преданность Его воле является первым условием того духовного состояния человека, которое дает ему твердость и мужество при всех превратностях жизни.

Но почему Бог не открывает ясно каждому человеку воли Своей? Преподобный Петр Дамаскин отвечает: «Оттого, говорит Лествичник, Бог не открывает нам воли Своей, чтобы мы, познав ее, не ослушались и не подверглись большему осуждению» (Творения. Кн. 1. О том, что страстным наиболее полезно безмолвие).

6:11. *хлеб наш насущный дай нам на сей день.*

«Прошение это имеет два значения – Хлеба Небесного и хлеба земного… Хлеб Небесный – тот Хлеб, который именуется „Хлебом Жизни“ (Ин. 6: 51). В молитве сначала просим Хлеба Небесного» (Преп. Нил Мироточивый. Посмертные вещания. Гл. 24, 25). Преподобный Нил, как и другие отцы, этим Хлебом называет, прежде всего, Причащение Тела и Крови Христовых – этого истинного Хлеба жизни временной и вечной.

Но данные слова молитвы говорят и о том, что Господь научает молиться не только о получении вечных благ, но и о *хлебе земном*, то есть о всем том, что необходимо для этой временной жизни. При этом Он призывает быть разумным: заботиться именно о *сем* (этом) *дне*, под которым подразумевается не столько сам по себе этот день, сколько предостережение

человека от мечтательных, алчных, корыстных и прочих греховных и пустых забот и планов о неопределенном будущем. Поскольку никому не известно ни время его жизни, ни насколько полезно будет то, о чем он предполагает, и множество примеров показывает, как усиленно желаемое часто оборачивается бедой.

И в духовной жизни действует тот же закон. Преподобный Исаак Сирин писал: «Премудрый Господь благоволил, чтобы в поте снедали мы хлеб сей. И со-делал сие не по злобе, но чтобы не было у нас несварения и мы не умерли» (Слова подвижнические. Слово 72). А святитель Игнатий предупреждает: «Опасно преждевременное получение наслаждения Божественною благодатию! Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, не наученного немощи своей…» (Аскетические опыты. Т. 1. Гл. 54).

6:12, 14. *и прости нам долги наши, какими прощаем должникам нашим… Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный.*

Эти слова напоминают человеку, что его молитва будет услышана только при условии, если он сам прощает другим. Если же он не хочет примириться с обиженными или обидевшими, то и Бог не простит ему, сколько бы он ни молился (Мф. 6: 15). Игумен Никон (Воробьев) писал: «злопомнение уничтожает силу молитвы, ибо Господь не принимает молитвы от человека, враждующего с ближними или имеющего злопомнение, и отсылает прежде примириться» (Нам оставлено покаяние. Письмо 96).

6:13. *и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.*

Здесь речь идет не о том, что Бог может ввести человека в какое-то греховное искушение: апостол Иаков прямо пишет, что Бог *не искушает никого* (Иак. 1: 13). Но указывается на необходимость обращаться к Нему с молитвой о помощи в искушениях, удержать от впадения в грех.

По мысли отцов, совершить грех равносильно тому, чтобы впустить в свою душу *лукавого* (дьявола), поскольку есть бесы всех страстей (см. Лествица. Слово 26. 84). Поэтому естественна просьба избавить от него, действующего на человека через принятие его лукавых мыслей, намерений, идей и проч., а также через зараженных его духом людей, через фильмы, театры, прессу, интернет и проч.

6:20. *но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут*

Сокровища на небе – это духовные ценности, которые верующий может приобрести в земной жизни. О том, какие это ценности, Господь сказал в Своей Нагорной проповеди, открыв, что они приносят человеку неотъемлемое, вечное блаженство. Первая и главная из них, являющаяся фундаментом для всех прочих, – это нищета духовная, или смирение. «Без смирения, – писал игумен Никон (Воробьев), – никакие средства не помогут, да и Господь самонадеянному и гордому не помогает, и тот неминуемо впадет в разные сети врага» (Нам оставлено покаяние. Письмо 96). Только на этой основе приобретается и величайшее для человека небесное сокровище – *любовь, которая есть совокупность совершенства* (Кол. 3:14). Однако она не вдруг появляется, а приобретается подвигом, как писал преподобный Исаак Сирин: «нет способа возбудиться в душе Божественной любви… если она не препобедила страстей» (Слова подвижнические. Слово 55). Таков закон духовной жизни.

6:21. *ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.*

Что для человека является сокровищем, о том все его мысли и мечты, на это он тратит все силы, отдает свою жизнь. Поэтому и предупреждает Господь: *Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут* (Мф. 6: 19), ибо

все это придется оставить и с тем большими переживаниями, чем сильнее человек привязан к этому. Святитель Игнатий писал: «Прекрасно сказал св. мученик Тивуртий о земной жизни (Четьи Минеи, 22 ноября): „мнится быти и несть“. Точно! Она будто и перед глазами, и в руках, а все ускользает. О будущей жизни Тивуртий сказал: „мнится не быти, а есть“. Точно! Когда здесь живем, то представляется, что и всегда здесь останемся жить; будущая жизнь представляется несуществующей. Но нет! Не видать, как наступит, и наступит непременно» (Избранные письма. Письмо 598).

6:22–23. *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?*

Как нормальное зрение дает возможность человеку сохранять в чистоте свое тело, одежду и проч., так и око души – ум, если он будет *чистым*, то есть верно понимающим, что есть добро и что зло, является светом в жизни человека.

Если же ум будет *худым*, то есть не имеющим надежного критерия в различении истины и заблуждения, добра и зла и считающим их лишь разными мнениями, тогда действительно наступает *тьма*, в которой теряют свое значение все мировоззренческие и нравственные убеждения. И если эта тьма является для человека светом, то *какова же тьма* ?Такая тьма очень часто приводит к самым безобразным, отвратительным явлениям как в личной жизни, так и в общественной. Игумен Никон писал: «а во тьме заводятся всякие гады» (Нам оставлено покаяние. Письмо 90). Яркий пример – насильственное внедрение гомосексуализма на Западе.

О таком тяжелом заблуждении ума предупреждал древний пророк Исаия (VIII в. до Р.Х.): *Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким! Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!* (Ис. 5: 20–21).

6:24. *Не можете служить Богу и мамоне.*

«Мамона – сирийское божество, которое почитали как бога-покровителя земных сокровищ и благ или вообще богатства (как Плутос у греков)»[17]. Слова Христа указывают на принципиальную несводимость двух мировоззрений: христианского, призывающего человека к духовному развитию, святости и подготовке к вечной жизни в Боге, – и материалистического, видящего смысл жизни в достижении максимального комфорта (мамоны) во время земного существования. Этот материализм, возведенный идеологами еврейского народа на уровень *религиозного*, занял фактически уже во время пришествия Христа место ветхозаветной религии. Такая подмена Бога сатанинской идеей земного царства (Мф. 4: 3–9) явилась причиной отвержения пришедшего Мессии, заявившего: *Царство Мое не от мира сего* (Ин. 18:36).

6:25. *Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?*

Слова Христа *не заботьтесь* – по-гречески μη μεριμνατε – означают не «ничего не делайте», а – не терзайтесь душой, не отдавайте все силы на заботу об этом, не беспокойтесь сверхнеобходимого о земных нуждах, как это делают язычники-материалисты (Мф. 6: 32), не знающие Бога.

Но в этих словах Христа нет запрещения вообще *заботиться* о необходимом в этой жизни. Они лишь указывают на то, что должно быть первичным в жизни человека. Преподобный Пимен Великий поэтому подчеркивает: «Мы учились умерщвлять не тело, а страсти» (Отечник. 1104).

---

[17] *Архим. Михаил (Лузин).* Евангелие от Матфея. М., 1870. С. 112.

О том, как нужно верующему заботиться о телесной и духовной сторонах своей христианской жизни, очень мудро сказал святитель Игнатий: «Оставление телесных подвигов соделывает человеков подобными скотам, давая свободу и простор телесным страстям; излишество их делает человеков подобными бесам, способствуя расположению и усилению душевных страстей» (Приношение современному монашеству. Гл. 35).

Проблема *заботы* существует и в отношении церковной деятельности. Увлечение проблемами земной жизни общества неминуемо приводит Поместную Церковь к омирщению и утрате ею единственной цели своего существования – исцеления души человеческой от губительных страстей. Яркий пример такой деградации – Римская Церковь, которая была первой в православии, но, по уверению святых отцов, перестала вообще быть Церковью (см. далее комментарий на Мф. 16: 18, 19).

Хотя Христос и предупредил: *никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне* (Мф. 6: 24), в настоящее время омирщение христианства, как широкий поток, охватило не только Запад, но и Православные Церкви.

Об этой беде писал и А.С. Хомяков: «Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями… Когда Церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять напоказ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей»[18]. Ф.М. Достоевский в «Повести о великом инквизиторе» прекрасно показал, к какому отступлению от Христа привело омирщение католицизма (естественно, и протестантизма).

Но по духовному закону омирщение Поместной Церкви приводит не только к внутренней ее деградации, но и внешнему ее разрушению, а с ней и к трагедии всего народа. Об этом наглядно свидетельствуют как многие трагические события на Западе, так и катастрофа в России 1917 года.

6:27. *Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?*

Возможно, на арамейском языке, который, как считают некоторые исследователи, нередко использовал Господь, слово, переведенное на греческий язык как πηχυν, имело другое значение – не *локоть*, но что-то другое, очень небольшое по размерам. Поскольку далее Он сказал: *Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?* (Лк. 12: 26.)

6:33. *Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.*

Эти слова Христовы указывают на основной закон духовной жизни человека. Под Царством Божьим и правдой Его здесь подразумеваются, конечно, не райские наслаждения, но искание истины и жизни по любви, правде и совести. Такому ищущему дастся соответственно его духовному уровню и мир душе, и хлеб телу. Апостол Павел говорит об этом: *благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей* (1 Тим. 4: 8). Бесчисленное количество фактов свидетельствует об этом.

Игумен Никон (Воробьев) писал: «Ищи Царствия Божия и правды его – и, по слову непреложному Самого Господа, слову более твердому, чем небо и земля, приложится и все необходимое в материальной жизни. Хотя и испытывает Господь рабов Своих, но и следит за всем, за духовными и за телесными нуждами и все подает в нужное время тем, кто доверился Господу, а не своей ловкости, силе, умению и проч.» (Как жить сегодня. Письма. Молитва). «Кто ищет угодить Богу, тот не будет оставлен Богом, лишь бы мы не оставили Его» (Нам оставлено покаяние. Письмо 295).

---

[18] *ХомяковА.С.* Поли. собр. соч. Изд. 3-е. М., 1886. Т. 2. С. 85.

6:34. *довольно для каждого дня своей заботы.*

Христос призывает не мечтать и не переживать о том, что будет завтра, ибо его может и не быть. А жить по воле Божией: разумно, а не по влечению чувств, и по совести, то есть по заповедям Евангелия, а не просто по десяти заповедям Моисея или тем более по так называемым общечеловеческим нравственным нормам. И Господь никогда не оставит надеющихся на Него.

Глава 7

7: 1–2. *Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.*

Это тоже один из законов духовной жизни. Понятно, какое огромное нравственное значение он имеет. Ведь исполнение или нарушение его, как и любого закона природы, влечет за собой соответствующие последствия. Апостол Иаков предупреждает: *Суд без милости не оказавшему милости* (Иак. 2: 13). Апостол Павел пишет: *Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет* (2 Кор. 9: 6). Святитель Иоанн Златоуст, призывая к неуклонному исполнению этого закона любви, произнес замечательные слова, что наше только то, что мы дали другому. Игумен Никон (Воробьев) пишет одной монахине: «Помни закон духовный: какою мерою меришь – такою и возмерится тебе; всем прости – и тебе простится, ко всем будь милостива – и к тебе будет милостив Господь» (Нам оставлено покаяние. Письмо 111).

7:5. *Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.*

Всем понятно, о чем идет речь: своих грехов и страстей не видим, а у других малейшие недостатки подмечаем и начинаем обличать и поучать. Потому предупреждал апостол Иаков: *Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению* (Иак. 3: 1). Игумен Никон писал: «А ты поменьше касайся чужих дел и еще раз говорю: не ходи оплакивать чужих мертвецов, когда свой в доме, чтобы он не засмердел» (Там же. Письмо 90).

7:6. *Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.*

Речь идет о необходимости строгой рассудительности в словах, беседах, проповедях, публичных выступлениях, когда говорим о христианстве. Бесполезно, а большей частью вредно и даже грешно говорить о вере с человеком, не имеющим никакого интереса к исканию истины, а тем более ожесточенно настроенным против Христа. Запрещено святыми отцами вести разговор о Боге или спорить по каким-либо богословским вопросам с человеком-фанатиком или просто враждебно настроенным против вас.

Авва Дорофей: «Неприлично кому-либо исправлять брата в то самое время, когда он согрешает против тебя» (Душеполезные поучения. Гл. 1).

Преподобный Марк Подвижник: «Не оказывающего повиновения слову любви, не принуждай с любопрением к повиновению» (Свт. Игнатий (Брянчанинов). Приношение современному монашеству. Гл. 33).

Преподобный Антоний Великий: «Будь мудр: молчанием загради уста клевещущих на тебя. Не оскорбись, если кто будет говорить худо о тебе: это – действие нечистейших духов» (Свт. Игнатий (Брянчанинов). Отечник).

7:7–8. *Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.*

Имена таких известных людей, искавших истину, как, например, святитель Игнатий (Брянчанинов), Ф.М. Достоевский, игумен Никон (Воробьев), иеромонах Серафим (Роуз), и множества других, нашедших Бога и Христа, подтверждают эти слова Христовы.

7:12. *Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.*

Этот духовный закон – один из самых насущных в семейной и общественной жизни. Сам Христос разъясняет его: *Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам* (Лк. 6: 37–38). Исполнение этого закона можно постоянно наблюдать в жизни.

7:13–14. *широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.*

Без веры в Бога и вопреки совести можно, кажется, жить и *широко,* и свободно: «без Бога – широка дорога». Но всеобщий опыт свидетельствует, что человеку, ступившему на этот путь, не бывает счастья. И это происходит даже в том случае, когда со стороны кажется, что он купается в нем. Ибо оно – не в богатстве, не в славе (как и несчастье – не в бедности и безвестности), а в сердце человека. Не случайно народ сложил поговорку: «В шалаше, да по душе, а в хоромах, как на похоронах». Не внешнее благополучие само по себе приносит счастье, но прежде всего чистота совести, любовь. *Узкий путь* жизни по совести и заповедям Евангелия уже здесь, на земле, дает мир и радость человеку, избавляя от страданий, порождаемых *пространным путем.* И по смерти вводит в жизнь вечную. И то и другое показал Господь Своей притчей о богаче и нищем Лазаре (Лк. 16: 19–31).

7:15–16. *Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их.*

Данное предупреждение является одним из самых насущных в религиозной жизни верующих. Лжепророки, так называемые прозорливые старцы, властолюбивые духовники, высоко мнящие о себе и требующие беспрекословного себе послушания, – это настоящее бедствие для народа, мало понимающего христианство.

Святые отцы уделяли этому вопросу самое серьезное внимание. Их слова являются наилучшим назиданием для христианина, ищущего духовного наставника.

Преподобный Пимен Великий говорил: *«Не открывай* совести твоей *тому, кому не извещается сердце* твое» (Свт. Игнатий (Брянчанинов). Отечник) и велел «немедленно разлучаться со старцем, жительство с которым оказывается душевредным» (Свт. Игнатий (Брянчанинов). Приношение современному монашеству. Гл. 12).

Преподобный Кассиан Римлянин: «Полезно открывать свои помыслы отцам, но не каким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред» (Свт. Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты. Т. 1. Гл. 50).

Преподобный Иоанн Лествичник: «Когда мы… желаем… вверить спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели» (Лествица. Слово 4. 6).

Святитель Игнатий (Брянчанинов) предупреждает: «Советник благочестивый, но неопытный скорее может смутить, нежели принести пользу» (Избранные письма. Ч. 3. Письмо 193). «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия – старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований, да ведают, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании – послушании, суть лож-

ные, что самый их образ мыслей, их разум, их знание суть самообольщение и бесовская прелесть» (Приношение современному монашеству. Гл. 12).

Монахи афонского монастыря Кутлумуш предупреждают об опасности увлечения пророчествами: «такая одержимость есть признак неверия и нежелания людей довериться Богу»[19].

7:22–23. *Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.*

В тот день — день суда Божия, который наступает для каждого человека по его кончине и наступит для всех людей по всеобщем воскресении.

Эти слова Христовы являются серьезным предостережением всем, кто ищет прозорливых и чудотворцев, доверяя разным слухам. Господь многим таким «святым» говорит: *отойдите от Меня, делающие беззаконие.* В чем причина такого ответа?

Оказывается, ни пророчества, ни изгнание бесов Его именем, ни какие угодно другие чудеса, совершаемые самим человеком или происходящие от его останков (мощей), сами по себе еще не являются свидетельством его святости и, следовательно, спасительности этих чудес для человека. Святитель Иоанн Златоуст прямо говорит: «И Христос в тот день (суда) будет давать награды не тем, которые только делали чудеса, но тем, которые исполняли Его заповеди… И в учении о блаженствах Он нигде не упоминает о делающих чудеса, а только – о ведущих жизнь праведную (Мф. 5: 3-12)» (О душевном сокрушении. К Димитрию монаху. 8). «Многие изгоняли даже бесов, но потому, что творили беззаконие, не только не сделались чудными, но еще подверглись и наказанию» (Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 46. 3).

[19] См. http://rusk.ru/newsdata.php?idar=73898.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.