

Воскресные
Апостольское и
Евангельское
Утения

Недели 6 по Пятидесятнице

Киев
2016

Послание Святого Апостола Павла к Римлянам,
зачало 110, глава 12, стихи 6-14.

Брѣтїе, имѹще дарованїа по
бл҃годати даннѣи намъ раз-
лична: ѿще пророчество, по-
мѣрѣ вѣры:

ѿще ли служенїе, въ служе-
нїи: ѿще оученїе, во оученїи:

ѿще оутѣшанїе, во оутѣ-
шенїи: подаванїе, въ просто-
тѣ: предстоанїе (начальствую-
анїе), со тщанїемъ: милостивїе, съ-
добримъ изволенїемъ.

Любви нелицемѣрна, ненави-
дщи злое, прилепляющиса
бл҃гомѹ.

Братолюбїемъ другъ ко другѹ
любезни, честию другъ друга
больша творяще.

Тщанїемъ не лѣниви, дѹхомъ
горяще, гдѣи работающе.

Оупованїемъ радующеса,
скѹрби терпяще, въ мѣтвѣ
превывающе.

Требованїемъ стѣхъ прїоб-

Братья! по данной нам
благодати, имеем различ-
ные дарования, кому дано
возвещать Божью Весть,
пусть делает это так, как
внушает ему вера;

кому служить братьям —
пусть служит; кому учить
— пусть учит;

кому ободрять — пусть
ободряет; кто даёт, пусть
даёт от чистого сердца; кто
руководит, пусть руково-
дит с усердием; кто делает
добрые дела, пусть делает
их с радушием.

Пусть любовь ваша будет
искренна; отвращайтесь
зла, прилепляйтесь к доб-
ру;

Любите друг друга как
братья, с нежностью; отно-
ситесь друг к другу с ува-
жением;

с неослабным рвением, с
горением духа трудитесь
для Господа;

пусть надежда приносит
вам радость; будьте стой-
кими в беде; в молитве по-
стоянны;

делитесь с братьями по

ца́ющеса, страннолю́бїа дер-
жа́щеса.

Бл̑гословла́йте гона́щыа
вы: бл̑гвѣ́йте, а не клені́те.

вере, если они в нужде;
будьте гостеприимны.

Благословляйте тех, кто
вас преследует, благослов-
ляйте, а не проклинаяте.

О ХРИСТИАНСКИХ СЛУЖЕНИЯХ КАК ДАРОВАНИЯХ БОЖИИХ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Святой апостол Павел, обращаясь к римлянам, говорит следующие дерзновенные слова: «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры» (ст. 6). Значит, насколько в тебе раскрыт дар веры, насколько сильно она в тебе действует, настолько ты можешь пророчествовать. Удивительно, что рядом с этим необыкновенным дарованием апостол Павел ставит хотя и нравственные и возвышенные, но все же обычные человеческие служения, о которых мы будем рассуждать дальше. И если пророчествовать должно по мере данной человеку веры и совершается это по благодати Божией, то можно сделать вывод о том, что и прочие духовные дарования, перечисляемые далее апостолом Павлом, также действуют в нас по благодати и в зависимости от степени нашей веры. Но если пророчество справедливо считается сверхъестественным и самым возвышенным дарованием, о котором сам апостол Павел говорит: «Ревнуйте более всего о даре пророческом как наиболее полезном для назидания Церкви» (см. 1 Кор. 14: 1 и 12), то важно понять, как правильно относиться к другим дарованиям, которые он ставит наряду с ним?

Апостол Павел продолжает: «Имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в учении» (ст. 7). Под служением большинство толкователей понимает дар священства, различные степени священства в Церкви. Таким образом, служение в священном сане приравнивается к пророчеству, ведь и оно не есть нечто человеческое, обычное, но является сверхъестественным даром Божиим. Апостол Павел здесь же говорит об учительстве.

Мы считаем учительство делом обыкновенным, потому что учитель, как нам представляется, занимается этим, пусть и значимым, нужным делом, на основании своих естественных способностей. Но это не так. Да, разносторонне образованный человек, имеющий дар

слова, может учить, но истинное учительство, о котором говорит апостол Павел, есть дар свыше.

Далее он пишет: «Увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием» (ст. 8). Обратимся к славянскому переводу этого стиха: «Аще утешаяй, во утешении; подаваяй, в простоте; предстояй, со тщанием; милуяй, с добрым изволением». Итак, мы должны увещевать, утешать (все это оттенки одного греческого слова), не пренебрегая этим дарованием, или, как сказал апостол о другом благодатном даре, не нерадя о нем (см. 1 Тим. 4:14). Хотя эти сверхъестественные Божественные дары даются нам свыше, необходимо проявлять усердие, чтобы они пришли в действие, а не пребывали в нас как некая возможность, которой мы по своему нерадению можем пренебречь. Дар Божий дан нам для того, чтобы приносить людям пользу.

«Раздаватель ли, раздавай в простоте». В славянском переводе такой человек назван «подающим». Оказывается, тот, кто подает милостыню и помогает нуждающимся, также может быть приравнен к пророку. Неважно, делает ли он это из собственных, предоставленных ему Промыслом Божиим средств, или использует церковное имущество.

Мы по привычке всегда осуждаем богатых людей, презираем их, словно каких-то грабителей. В лучшем случае говорим о них, что они милостыней замаливают свои грехи, а грехов у них, как нам представляется, конечно же, больше, чем у людей бедных. На самом деле это не так — и бедные люди могут быть отъявленными злодеями. Например, вор, не имеющий никакого имущества, разве не бедный человек? Потому он и ворует, что беден. Неправильное отношение к богатству у русских возникло во времена безбожного коммунистического режима, когда всякий состоятельный человек считался эксплуататором и угнетателем и по этой причине был заведомо плох. Но апостол Павел говорит, что если такие люди раздают нуждающимся то имущество, которое они нажили собственным усердным трудом и благодаря своим способностям, значит, это дарование свыше. И это дарование столь ценно, столь значимо, что апостол Павел, повторю, соотносит его с даром пророческим.

Для большей ясности приведу такое сравнение. Вспомним покойного протоиерея отца Николая Гурьянова. К нему съезжались со всей России именно для того, чтобы получить пользу от пророческого дарования, которым он, несомненно, обладал. В глазах верующих людей он велик. Но в то же время если какой-нибудь богатый

человек, бизнесмен раздает милостыню с усердием и в простоте, то есть со смирением, не превозносясь тем, что он делает, то и он велик, и он вдохновлен на это свыше.

«Начальник ли, начальствуй с усердием». Начальствующий в Церкви, будь то епископ, игумен монастыря или настоятель храма, должен не просто быть назначенным на это место — он также должен иметь дарование от Бога. Ведь, собственно, взирая на это дарование, видя в человеке не только естественные, но и освященные благодатью или даже дарованные свыше способности, его и находят достойным начальствования. Между прочим, в древности существовали даже особые молитвы на возведение человека в ту или иную должность. И сейчас, когда настоятель монастыря возводится в сан игумена, читается особая молитва. А в некоторых Церквях, например в Элладской, и по сей день существуют молитвы на поставление в сан духовника, эконома и другие (у нас, к сожалению, они не употребляются). Этим самым Церковь показывает, что поставление на ту или иную руководящую должность есть дарование свыше и для прохождения этого послушания одного человеческого усердия мало — нужна Божественная помощь.

Что же понимается под начальствованием, для чего вообще нужно начальство в Церкви? Не для того, чтобы распоряжаться наследием Божиим и господствовать над ним, что обличает апостол Петр, запрещая это делать (см. 1 Пет. 5:3), а для того, чтобы служить людям, как и Сам Спаситель сказал: «Кто хочет из вас быть большим, тот пусть будет всем слугой» (см. Мф 20:26). Таким образом, руководители в Церкви являются слугами для всех верных, занимаясь их духовным окормлением и распоряжаясь церковным имуществом. И человек, если он истинный начальник, должен исполнять свой труд с усердием, не пренебрегая даром Божиим, потому что, начальствуя, он служит людям, а каждый человек — образ Божий.

«Благотворитель ли, благотвори с радушием». Простое милосердие к людям, которое может выражаться не только в благотворении, но и в добром слове, назидании, моральной поддержке, также является даром Божиим. Если мы милуем человека и оказываем ему помощь, то должны это делать не с упреком или высокомерием, не с чувством превосходства, а «с радушием», или, по-славянски, «с добрым изволением»; в переводе епископа Кассиана — «с веселостью». Мы должны помогать людям с радостью, поскольку радость, приветливость есть уже проявление милости. Как и Спаситель заповедует: «Приветствуйте даже врагов ваших» (см.

Мф 5:44-47; Лк 6: 27 и 35). Приветливость, веселость, радушие — это необходимые свойства всякого христианина, которые он должен проявлять даже по отношению к врагам.

Далее апостол Павел говорит: «Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» (ст. 9). Все перечисленные апостолом дарования можно применять по отношению к братьям и сестрам во Христе только с непритворной, нелицемерной любовью — той, которая является нашим внутренним укорененным свойством, а не той, которую мы проявляем лишь наружно, для людских глаз. При этом мы должны помнить, что, несмотря на все дарования свыше, несмотря на действующую в нас любовь, мы, тем не менее, имеем в себе одновременно и нечто дурное, греховное, и подвергаемся разным соблазнам. И потому апостол Павел прибавляет: «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». В нас постоянно происходит борьба.

Мы должны отвращаться от всего дурного, искушающего нас — происходит ли это в помыслах, или же соблазны окружающей действительности проникают в нас через чувства. Нам нужно возненавидеть зло и отвергать его с гневом. Отвергая злое, необходимо прилепляться к добру, соединяться с благим. Так любовь будет развиваться и укореняться в нас и через те дарования, какие нам даны свыше, пророчество ли то, милосердие или начальствование, она начнет распространяться на всех людей.

Апостол Павел, говоря о любви, отмечает, что мы должны иметь братолюбие, то есть в особенности любить своих по вере. Причем это братолюбие не должно быть формально добрым отношением. Апостол описывает эту добродетель необыкновенным образом, если можно так выразиться, по-домашнему. Синодальный перевод этих слов звучит так: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью» (ст. 10). К сожалению, если мы иногда и делаем друг другу нечто доброе, то нежность в нас — увы! — встречается редко. У нас, скорее, имеет место некая снисходительность, грубоватость. Мы думаем, что если делаем какое-либо добро нашему брату или сестре, то это позволяет нам допускать в обращении с ними некую фамильярность, в иных случаях даже хамство. Апостол же Павел говорит о нежности.

Приведу славянский перевод этих слов: «Братолюбием друг ко другу любезни». Интересно перевел эти слова епископ Кассиан (Безобразов): «В братолюбии будьте друг с другом как родные». Стоящее здесь греческое слово имеет множество смысловых оттенков, и переводчики, желая подчеркнуть тот или иной из них, ис-

пользуют разные синонимы. Итак, мы должны любить друг друга нежно, как родных. Когда между членами семьи такая любовь, то они снисходят друг ко другу, никогда не скажут грубости и, даже когда нет никакой нужды в помощи, одним лишь добрым расположением поддерживают и утешают друг друга. Такой семьей должны быть и мы.

Далее следует еще одно очень актуальное для нас рассуждение апостола Павла: «В почтительности друг друга предупреждайте» (ст. 10). Любовь должна сопровождаться уважением друг к другу. Как-то раз я встретил одного Христа ради юродивого (не могу сказать, подлинный ли он был подвижник или прельщенный), который произнес интересную фразу: «Мне не дано любить ближнего, мне дано его уважать». И сейчас, читая в Священном Писании заповедь о почтительности к ближнему, я вижу, что его слова происходили от опыта. К сожалению, мы считаем, что если любим человека, то можем его презирать, иногда даже сильнейшим образом. А оказывается, нужно любить с нежностью, да притом еще и уважать, и предупреждать друг друга в почтении.

Грубоватое, фамильярное обращение кажется нам, повторю, само собой разумеющимся. Как ни печально, но этот недостаток встречается и у нас, пастырей: часто мы, чувствуя, что люди нам подчиняются, начинаем обращаться с ними фамильярно. А должно быть не так. Расскажу про отца Иоанна (Крестьянина) — истинного пастыря, в чем сомневаться не будет никто. Он ко всем обращался на «вы», в том числе и ко мне, когда я к нему приходил, хотя по возрасту он годился мне чуть ли не в деды. А ведь к нему приходили и люди младше меня, и ко всем он обращался на «вы», проявляя почтительность.

Итак, нужно быть почтительными. Не ожидать от кого-то выражения этой почтительности, а затем отвечать тем же — нет, нужно друг друга в этом предварять. Допустим, кто-то относится ко мне безразлично или с презрением, а я проявляю к нему нежную любовь, да еще и особую почтительность. Поступая так, я, скорее всего, постепенно расположу к себе этого человека, а если нет, то хотя бы исполню заповедь Божию и получу награду уже не от людей, а от Бога.

«В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (ст. 11). Все перечисленные апостолом дарования, необходимые нам для служения Богу, нужно исполнять усердно, не ослабевая в этом усердии, не успокаиваясь никогда. К сожалению, с годами у многих людей ревность ослабевает. Человек обращается к вере,

пламенно желает сделать что-то особенное, а потом успокаивается, и религиозная жизнь становится для него некой привычкой. К сожалению, подобное происходит и с монашествующими. Когда человек отрекается от мира и избирает этот особенный путь, в этот момент в нем, несомненно, действует ревность. Но с годами монашеская жизнь становится для него слишком привычной, обыкновенной, и у человека возникают сомнения, правильный ли он сделал выбор.

В деле спасения необходимо постоянное тщание, как говорится в славянском переводе: «Тщанием не лениви, духом горяще». Дух человеческий должен всегда гореть ревностью, благодатью Божией, действующей в нем. Ведь и благодать Божия оставит нас, если собственное наше усердие угаснет или уменьшится. Подстрочный перевод этих слов с греческого языка такой: «Усердием не медлительны, духом кипя». Когда человек проявляет какую-то неспешность в служении Богу, в творении добрых дел, то эта медлительность, как говорит преподобный Иоанн Лествичник, является разновидностью лукавства. Этого допускать нельзя. «Духом кипите» — так звучат слова апостола Павла в буквальном переводе, и, может быть, это самое точное выражение. Все в нас должно быть в движении, как в кипящей воде, а не в спокойствии, когда остывшая душа подобна снятой с огня воде, поверхность которой сразу же успокаивается. Такого быть не должно, иначе мы не сможем исполнить следующих слов апостола Павла: «Господи работаяще», а если перевести буквально: «Господу рабски служа». Как мы сможем рабски служить Богу, то есть совершенно беспрекословно исполнять малейшие желания нашего Господина, называемые заповедями, если не будем кипеть духом, если душа наша не будет бурлить от ревности и благодати Божией? К сожалению, наш дух начинает кипеть тогда, когда мы заражаемся какой-либо страстью, например гневом, блудной страстью. А благодать Божия не может привести нас в такое состояние — не потому, что она бессильна, а потому, что мы сами своим нерадением препятствуем ей в нас действовать.

«Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы» (ст. 12). Мы должны одновременно и радоваться в надежде, и терпеть в скорбях. И то и другое случается с нами. Если бы Богу угодно было спасти нас одною радостью, одною надеждой на вечные блага или на приобретение духовных дарований в этой жизни, тогда не было бы скорбей. Но сам апостол Павел, как он о себе рассказывает, терпел многочисленные скорби: кораблекрушения, нападения от разбойников и другие. Неужели Бог не мог его от этого сохранить? И

если апостол в своих страданиях и скорбях подражал Христу, совершившему Свой путь ради нашего спасения через невыразимое страдание и унижение, то и мы также должны подражать апостолу Павлу, как он Христу (см. 1 Кор. 4:16). И надежду иметь, и радоваться в надежде, ибо она помогает нам терпеть скорби. Однако не нужно думать, что должна быть лишь одна надежда, которая бы нас столь утешала и услаждала, что скорби от этого как бы и вовсе исчезали. Пока мы живем на земле, такого быть не может. В скорбях — суть христианского пути. И потому, имея надежду на то, что Господь через скорби ведет нас к спасению, мы должны, несмотря ни на что, радоваться и терпеть все страдания.

Для этого необходимо исполнить и следующие слова апостола Павла: «В молитве [будьте] постоянны» (ст. 12). Апостол Павел, как он часто это делает в своих писаниях, напоминает нам о непрестанной молитве. Именно ему принадлежат знаменитые слова: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17). Итак, для того чтобы сохранить и умножить данные нам свыше дарования, преподать их людям, нужно иметь надежду, нелицемерную любовь, благоговение и уважение друг к другу, нужно радоваться в скорбях — все это мы сможем обрести, если будем непрестанно молиться. Если же будем надеяться на себя, то все потеряем, потому что сил человеческих не хватит это осуществить, если не будет помощи свыше. Помощь же свыше даруется непрестанно молящемуся.

«В нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странно-приимстве» (ст. 13). Во времена апостола Павла странноприимство имело особое значение, потому что христиане, преследуемые и иудеями, и язычниками, нуждались в поддержке своих братьев. Поэтому всякому приходящему из другого города, из другой церковной общины необходимо было оказать посильную помощь. В то время это был долг каждого христианина. И сейчас мы должны быть такими — имея, конечно, некоторую осмотрительность, чтобы к нам не вкравшись, по выражению апостола Павла, лжебратия (см. Гал. 2:4). Под участием в нуждах святых понимается милостыня, собираемая со всех общин и посылаемая нуждающимся. Тогда в наиболее бедственном положении находилась Иерусалимская община, преследуемая своими соплеменниками. Часто у ее членов насильно отбирали имущество, и потому необходимо было поддерживать эту общину, которая являлась матерью всех Церквей.

К нам это апостольское наставление имеет отношение в том смысле, что мы обязаны заботиться о содержании нашей Церкви. Имеет какой-то доход наша монашеская община — она должна уделять

из него часть для поддержания деятельности епархии. Епархия, в свою очередь, выделяет часть дохода для поддержания деятельности патриархии. Может быть, это кажется чем-то прозаичным, а иногда вызывает у нас досаду, поскольку есть у нас и свои нужды, тем не менее это соответствует заповеди апостола Павла. Таким образом мы принимаем участие в нуждах всех святых. Святыми апостол Павел называет всех верующих во Христа, подчеркивая этим призвание каждого из них к святой жизни.

Заканчивается сегодняшнее апостольское чтение призывом апостола Павла распространять свою любовь даже на тех, кто нас преследует: «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинаяте» (ст. 14). Нам нельзя не только мстить, отвечать злом на зло, но даже и на слова высказывать какое-либо неудовольствие по отношению к тем, кто нас преследует, враждебно относится к Церкви. Нельзя относиться неприязненно и к тем, кто, формально находясь внутри Церкви, доставляет скорби живущим во Христе (например, хулит монашество, клеветает на тех, кто стремится угождать Богу в этом звании, и всячески поносит их), будь то по зависти, по сатанинскому действию или по какой-либо другой причине. Мы должны этих людей не проклинать, а благословлять. Может быть, Господь когда-нибудь коснется их сердца и они опомнятся.

Приведу пример из жизни. Один еврей в шестидесятых или семидесятых годах прошлого, XX столетия обратился в христианскую веру, после чего стал подвергаться преследованиям от своих родителей. В то время всякий верующий был, с точки зрения коммунистического безбожного режима, сумасшедшим. Если веришь в Бога, значит, лишился рассудка, — так рассуждали коммунисты. Этого человека подвергали насильственному лечению, пока он не сбежал от своих родителей. Подвизаясь в горах близ Сухуми, он спасался не только от их преследований, но спасался и в духовном смысле, принял монашество. Потом, когда началась перестройка и все переменилось, он по каким-то причинам был вынужден уйти с гор. К тому времени родители его обратились к вере, и если и не стали его непосредственными духовными чадами, то, по крайней мере, пользовались его назиданиями. Настолько могут меняться люди!

Апостол Павел учит благословлять, а не проклинать наших гонителей, возможно, по той причине, что сам был гонителем, сам преследовал Церковь Божию. Но, когда ему явился Господь, он совершенно переменился, стал избранным сосудом Божиим, потрудился более других апостолов. Откуда нам знать, не явится ли через неко-

торое время сегодняшней гонитель защитником Церкви, ревнителем благочестия или благотворителем монашества? И поэтому мы должны поступать по заповеди апостола Павла: благословлять гонителей наших, то есть желать им всякого добра, говорить о них хорошо, извинять их заблуждения и козни против нас. Все прощать, всему снисходить. Истинный христианин — тот, кто имеет любовь. Преподобный Силуан Афонский сказал, что признаком действия в нас благодати Божией является любовь к врагам. Если нет в нас любви к врагам, значит, нет и благодати Божией. Правильнее, наверное, было бы сказать: мало благодати Божией. А полнота благодати, безусловно, обнаруживается в любви к врагам. И апостол Павел учит нас служить людям нашими духовными дарованиями, будь то пророчество или просто раздача милостыни, в духе любви. Наставляет нас любить друг друга с нежностью и почтением, более того, даже на врагов и гонителей наших распространять эту любовь и благословлять их. Вот каким должно быть служение истинного христианина, вот что значит дарование свыше!

Если человек пророчествует, но не имеет любви, то, как говорит апостол Павел, он — «медь звенящая» (1 Кор. 13:1). Все, в конечном счете, сводится к любви. И все дарования есть проявление любви, служение любви. Стяжали мы любовь — значит, стали подлинными, внутренними христианами, а не христианами лишь на словах. Значит, сердце наше приняло Христа и Евангелие. А если мы делаем только нечто малое и внешнее, значит, не исполнились еще духом Христовым. И потому, следуя такому возвышенному рассуждению апостола Павла, а правильнее сказать, откровению, будем укрепляться в этом служении любви. Будем служить людям тем дарованием, которое нам дано, ибо каждый должен заниматься своим делом. Пророчествующий может не иметь дара начальствовать, а начальствующий — пророчествовать. Каждый в своем служении должен с любовью совершать свой подвиг и тогда получит награду от Бога и принесет пользу ближним. Аминь.

Схиасгумен Авраам (Рейдман)

Евангелие от Матфея, 29 зачало, глава 9, стихи 1-8.

Во время оно, вѣзъзъ иѣсх
въ корабль, прѣйде, и прѣйде во
своѣ градъ.

Тогда же Иисус вошёл в
лодку, переправился об-
ратно и прибыл в Свой
город.

И сѣ принесѡша ѣмѹ разслабленна жѣлами, на ѡдрѣ лежаща. и видѣвъ иѣсх вѣрѹ ѣхъ, речѣ разслабленномѹ: держай чадѡ, ѡпѣщajúтсѧ ти грѣсѣи твоѣи.

И сѣ нѣцыи ѡ книжникъ рѣша въ себѣ: сѣи хѹлитъ.

И видѣвъ иѣсх помышленїѧ ѣхъ, речѣ: вскѹю вы мыслите лѹкѡваѧ въ сердцахъ своихъ;

Что бо ѣсть оѹдобѣе рещи: ѡпѣщajúтсѧ ти грѣсѣи; или рещи: востани и ходи;

Но да оѹвѣстите, ѣакѡ власть ѣмать сѣхъ человѣческой на земли ѡпѣщajúти грѣхѣи. тогда глагола разслабленномѹ: востани, возми твоѣи ѡдрѣ, и иди въ домъ твоѣи.

И воставъ вземъ ѡдрѣ своѣи, и иде въ домъ своѣи.

Видѣвшѣ же народи чѹдїшасѧ, и прославиша бѣга, давшаго власть такоѹю человѣ-

И вот, принесли к Нему парализованного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: **держай, чадо! прощаются тебе грехи твои.**

Тогда учителя Закона подумали про себя: «Этот человек кощунствует».

Иисус, зная их мысли, спросил: — **Отчего у вас в сердце такие дурные мысли?**

Что легче: сказать «Прощены тебе грехи» или сказать «Встань и иди»?

Сейчас вы узнаете, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свою постель и ступай домой, — обратился Он к парализованному.

И тот, встав, взял постель свою и пошел домой.

Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть людям.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Когда мы читаем евангельские отрывки о том, как Христос воскресил мёртвого или исцелил тело человека, мы редко задумываемся о том, *что* человеческое тело означает для Самого Бога, с любовью создавшего его для вечной жизни, и *что* оно должно бы означать для нас самих. Если бы наше тело не было бы Богу дорого, так же дорого и нежно любимо Им, как и наша вечная душа, Бог не стал бы исцелять тело или заботиться о его вечной жизни после воскресения мёртвых.

И когда мы задумываемся о человеческом теле, будь то в связи с вечностью или с временной жизнью, в связи ли с земным или небесным, мы можем поставить себе вопрос: разве мы не получаем всё наше знание, о Боге или о тварном мире, через тело? С младенчества, с самого рождения нашего мы познаём нежность и любовь через посредство нашего тела, задолго до того, как можем постичь что-либо умом. Затем мы возрастаем в познании, мудрости, опытности; всё, чем владеет наш ум, всё, что делает наши сердца такими богатыми, достигает до нас через наши чувства. Апостол Павел сказал: вера от слышания, а слышание – от слова Божия... Красоту человеческого лица, и окружающего мира, и всего, что человек сумел создать прекрасного и значительного, мы воспринимаем через зрение. И можно перечислить и дальше все наши чувства, которые, как дверь, открываются на созерцание красоты и смысла тварного мира, а через него – на созерцание вечности: вечной красоты Божией, сияющей во всём Его творении.

Вот почему с *такой* любовью Христос совершал исцеление тела; этими исцелениями Бог со всей силой являет вечность воплощённого бытия. Поэтому же, когда кто-то умирает, мы окружаем его – или её – тело такой нежностью и таким благоговением. Это тело сотворено Богом, в это тело Он вложил всю Свою любовь. И больше того: Он Сам стал человеком, Сам Живой Бог облёкся в *плоть* и явил нам не только, что человек так построен, так велик, так глубок, что может соединиться с Богом, стать *причастником Божественной природы*, но что самое тело наше способно быть Духоносным, поистине Богоносным. Какое это диво!

И мы также видим, что Свою вечную жизнь Бог сообщает нам через вещество земли: через крещальные воды, которые становятся источником вечной жизни, через хлеб и вино, пронизанные Его

Божеством, – и нашим телом мы приобщаемся Самому Богу в Его таинствах. Как дивно наше тело, и с каким благоговением мы должны относиться к нему! Зачаточно тело свято; оно призвано к вечному общению с Богом, так же, как и душа. Оно любимо Богом. Не напрасно апостол Павел говорит: *Прославляйте* Бога и в телах ваших, и в душах ваших... Прославляйте: дайте Богу сиять через ваше тело, как Он может сиять через вашу душу; пусть ваше тело будет таким, чтобы соприкосновение с ним было бы соприкосновением с Воплощением, с тайной Бога, ставшего человеком.

Задумаемся над этим; потому что часто – о, как часто! – мы не отдаём себе отчёта о вечной красоте и величии нашего тела. И так часто мы думаем о смерти как о мгновении, когда бессмертная душа вступает в Божественную жизнь, а тело распадается в прах. Да, оно обращается в прах; но у него вечное призвание: оно *поистине* воскреснет, как воскрес Христос. И все мы однажды предстанем перед Богом воплощёнными, с телом преображённым, как преображено тело Христово, с душой, обновившейся вечностью, и будем общаться с Богом в любви, в вере и в молитве не только душой, но вместе со всем сотворённым станем причастником Божественной природы и душой, и телом: *душой* и телом, когда, по обетованию Божию через апостола Павла, Бог будет *всё во всём*, и ничто не останется вне Божественного общения, Божественной Славы .

Какое это диво! Какая дивная тайна: тело, такое, как будто, хрупкое, такое преходящее, может зачаточно принадлежать вечности и *уже* сияет славой во святых. Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский

Полный архив выпусков «Общества им. М.Н.Скабаллановича» — **omns.w.pw**

Текущие выпуски — **omns.ho.ua** — больше не действует.

«Кто может возвещать Истину и не возвещает, тот будет осуждён Богом»

Св. мч. Иустин Философ